МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Евдокимов А.Ю.

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ

Учебное пособие для студентов факультетов культурологии, искусствоведения и изобразительного искусства

Москва, 2004

ББК 86.2
Е 15

Учебное пособие утверждено и рекомендовано к печати кафедрой философии ГАСК, протокол № 1 от 13.09. 2004 г.

Рецензент: кандидат культурологии, зав. сектором исторических исследований Центрального музея древнерусского искусства и культуры им. Андрея Рублева, зав. кафедрой исторических и общественных дисциплин Московского культурологического лицея № 1310 **Д.М. Абрамов**

Евдокимов А.Ю. История религий: Учебное пособие для студентов – М.:ГАСК, 2005.-…с.

ОПД. Ф.06. История религий. Религия как феномен культуры. Ранние формы религиозной культуры. История индуизма и буддизма, конфуцианства и даосизма. История иудаизма. Возникновение христианства и его роль в истории мировой культуры. Основные христианские конфессии. История ислама и специфика исламской культуры. История православия и православной культуры Византии и России. Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм в мировых религиях. Культура межконфессионального диалога в XX веке.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение …….

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОДХОДА К ПОЗНАНИЮ ……..

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОЗНАНИЮ …….

ВЕРА И ЗНАНИЕ, НАУКА И РЕЛИГИЯ …….

ДВЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ……..

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ НА РЕЛИГИЮ ……

РЕЛИГИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА ……

ДРЕВНИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИЙ …….

Язычество …….

Религии Месопотамских цивилизаций …….

Древнеегипетская религия ….

Ведическая религия …..

Брахманизм ……

БУДДИЗМ – ДРЕВНЕЙШАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ …….

ИНДУИЗМ ……

ЗОРОАСТРИЗМ ……..

РЕЛИГИИ КИТАЯ……..

Даосизм …….

Конфуцианство …….

РЕЛИГИИ ЯПОНИИ ……..

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ РЕЛИГИЯ ……..

ХРИСТИАНСТВО ……..

ИУДАИЗМ ……..

ИСЛАМ ……

СИКХИЗМ …….

ОТПАДЕНИЕ РИМА ОТ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, КАТОЛИЦИЗМ …..

ПРОТЕСТАНТИЗМ ……..

ПРАВОСЛАВИЕ КАК КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ РОССИИ ……..

«НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ» ……..

Предпосылки возникновения …….

Классификация основных направлений ……

Сатанизм ……..

Саентология ……..

Неоязычество ……

Псевдохристианские секты ……..

Псевдовосточные секты ……..

Синкретические направления …….

ЭКУМЕНИЗМ …….

МАСОНСТВО ……

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЛИГИЙ ……..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……..

ВВЕДЕНИЕ

Основной целью предлагаемого курса является формирование мировоззрения учащихся. В настоящее время российское образование стоит перед выбором пути – передавать ли учащимся лишь определенный объем информации, необходимый для получения специальности, обустройства в жизни и достижения личного успеха, или, как минимум активно готовить базу для формирования мировоззрения. Второй путь представляется единственно верным, поскольку в противном случае отсутствие мировоззрения создаст духовный вакуум, который и стихийно, и целенаправленно будет заполняться далеко не в интересах общества и государства.

Каким должно быть формируемое мировоззрение (взгляд на мир в целом) и базирующаяся на нем идеология (система идей)? И целесообразно ли в образовании ориентироваться на какую-либо идеологию вообще?

Если следовать дедуктивному методу мышления – от общего к частному, то совершенно очевидно существование всего лишь двух мировоззренческих систем – атеистической и теистической (религиозной); все остальное – частные проявления того или другого. При этом следует иметь в виду, что понятие “атеистический” ни в коем случае не адекватно понятию “светский”.

Построение образовательного процесса в данной ситуации возможно лишь одним способом – представлением обеих мировоззренческих систем с беспристрастным изложением всех “за” и “против”. Только такой подход, предполагающий **возможность выбора**, может создать условия для свободного формирования мировоззрения учащихся.

Понятие духовности можно трактовать достаточно широко (в том числе – и с отрицательным знаком), с позиций христианства это – животворящая, пробуждающая и укрепляющая творческая сила, с чисто житейских позиций основным здесь является стремление к высоким идеалам, чувство

любви к ближнему, к Родине и - самое главное – наличие нравственного иммунитета по отношению к ложным нравственным ценностям.

Применительно к России – это ориентация на исконные духовные ценности Православия, вселенской двухтысячелетней религии, имеющие в нашей стране более чем тысячелетнюю традицию. Эта традиция генетически сформировала менталитет российского общества вне зависимости от веры или неверия отдельных его представителей. Православие, таким образом, является этно-, культуро- и государствообразующим мировоззрением Российской цивилизации.

Ориентация только на приоритет так называемых “общечеловеческих ценностей” представляется ошибочной, особенно для России. Колоссальный исторический опыт позволяет увидеть и понять, что “гуманизм”, достигший высочайших вершин и в период Римской империи, и в эпоху Возрождения, и в современном мире, всегда приводил лишь “к всеразъедающему скепсису и к нигилистическому отрицанию самого себя ... Элементарная логика, при видимой общепонятности и общедоступности, всегда ведет человека в заведомый тупик и лишает его духовной силы, способности противостоять разложению, распаду и хаосу” (Патриарх Алексий II).

Почему это особенно важно для нашей страны именно в настоящее время? Формирование человека III тысячелетия идет уже давно и от того, каким будет этот человек, зависит очень многое, практически – все. В то же время, духовность россиян подвергается массированной атаке со стороны так называемого “нового религиозного движения”, представляющего собой конгломерат протестантских, неоязыческих и восточных культов и псевдорелигиозных тоталитарных сект.

Опасность “новых” культов заключается в их деструктивном действии на российский (и не только российский) менталитет. Человечество уже давно сформулировало основные духовные ценности цивилизации, независимо друг от друга вошедшие во все мировые религии. Эти духовные ценности (не убий, не укради и т.д.) абсолютно незыблемы, прогресс (то есть качествен-

ные и количественные изменения в сторону совершенствования) здесь в принципе невозможен и может привести лишь к трагическим последствиям, что мы и видим при рассмотрении как мировой истории, так и событий современности.

Поэтому псевдорелигиозные секты могут нести людям только ложь, отчуждать их от социального окружения, от семьи; в первую очередь это опасно для учащейся молодежи.

Становится очевидной важность формирования мировоззрения учащихся, базирующегося на основных нравственных ценностях, сформулированных человечеством уже в раннеисторический период. Роль мировоззрения повышается в условиях политической и экономической нестабильности, ведь оно определяет общественную деятельность и поведение человека.

Знание, наличие у учащихся информации о религиозных мировоззрениях, традиционных для российского общества, будет способствовать формированию “нравственного иммунитета”.

В настоящее время система духовно-нравственного воспитания и образования фактически отсутствует. Деидеологизация устанавливает приоритет “общечеловеческих” ценностей, ведет к размыву национального самосознания, формирует эгоцентризм и потребительское мировоззрение. Стратегия противодействия этим негативным процессам должна основываться на всем вышеизложенном, при широком вовлечении семьи и общественности, формировании у преподавателей и учащихся внутренней потребности в ориентации на мировоззренческие аспекты образования. Отсутствие идеологической основы в образовании неизбежно приведет к деградации и развалу как самого образования, так и всего общества.

Нельзя никого насильно заставить превратиться в верующего, но каждому человеку, вне зависимости от его убеждений (или отсутствия таковых), подобает с благоговением относиться к мировоззрению миллионов людей, живших до нас и живущих сейчас рядом с нами.

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОДХОДА К ПОЗНАНИЮ

Вера, религия – неотъемлемая часть мировоззрения любого человека (и цивилизации в целом), определяющего с их помощью цель своей жизни, свое место и роль в природе и обществе. Для формирования мировоззрения безусловно необходимо познание окружающего мира и себя самого.

Как исторически развивался подход к познанию окружающего мира? Изначально, в период Древнего мира и Античности, это был **подход целостный**, отражающий наиболее общие связи и взаимодействия. Наиболее совершенно этот подход отражен в известной системе Аристотеля.

Для проникновения во внутреннюю суть вещей и явлений оказывалось необходимым вычленение отдельных элементов и рассмотрение их по отдельности. В связи с этим длительное время в науке господствовал так называемый **функциональный подход**, базирующийся на исследовании внешних связей системы, без анализа ее внутренней сути. Такой подход позволял на основании экспериментов выявлять зависимости исследуемых объектов от внешних факторов.

Необходимость выявления внутренних закономерностей рассматриваемых объектов привела к возникновению **аналитического подхода**, основанного главным образом на атомистическом учении. Такой подход лучше всего продемонстрировал несовершенство падшей природы человека: ведь анализировать что-либо оказалось невозможным не убив, или не разрушив его. Оба подхода длительное время господствовали в науке практически одновременно – вплоть до середины XX в., когда стало очевидным, что благодаря дроблению материи вплоть до элементарных частиц, стала теряться общая, целостная картина мироздания, имевшая место в Древнем мире, Античности и Раннем Средневековье. Образно говоря, следствием такого подхода явилось то, что «за деревьями не увидели леса».

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОЗНАНИЮ

В настоящее время общепризнанно, что от знания об отдельных объектах необходимо перейти к знанию системному, когда тот или иной объект выступает как элемент более крупной системы. **Под системой понимается целеустремленная совокупность взаимосвязанных элементов, обладающая свойствами, отсутствующими у каждого из них в отдельности и связанная с окружающей средой** (это было отмечено еще Аристотелем). Именно тот факт, что особенности взаимосвязи составляющих систему элементов обуславливают свойства целого, не присущие отдельным его частям, является важнейшим и решающим при ориентации на системный подход.

Важнейшими признаками системы являются:

1. наличие совокупности элементов (элемент – минимальная единица, имеющая предел делимости в рамках данной системы; при дальнейшем делении элемент теряет ее свойства);
2. наличие совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов;
3. наличие интегративных качеств – то есть тот результат, который получается при взаимодействии элементов системы и качественно отличается от результатов функционирования отдельных элементов;
4. целеустремленность – к результату деятельности, наличие цели существования;
5. взаимосвязь с внешней средой – так как любая система всегда есть часть системы более высокого порядка;
6. динамизм – лежит в основе стабильности системы.

При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что в природе и обществе все существует исключительно в виде систем. Системный подход в очередной раз указывает на важность мировоззренческого аспекта, в значительной степени определяющего установление характера связей в системах.

Стройную картину мироздания невозможно иметь без четкого мировоззрения – системы взглядов на мир в целом, без конкретной идеологии – системы идей.

Рассуждая в направлении от общего к частному (метод дедукции), мы видим совершенно очевидный факт существования только двух основных мировоззренческих систем – теистической (религиозной) и атеистической. Существует ли Бог – Творец всего сущего, или Вселенная возникла сама собой (или же существует вечно, что в принципе одно и тоже)? Все прочие мировоззренческие системы при ближайшем рассмотрении оказываются частными случаями двух основных.

ВЕРА И ЗНАНИЕ, НАУКА И РЕЛИГИЯ

Важнейшими понятиями являются **вера и знание**. Первое основывается на наших убеждениях, интуиции – «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Послание к евреям святого Апостола Павла 11:1). Святой Максим Исповедник трактует веру как «истинное познание, имеющее недоказываемые начала, будучи удостоверением в вещах, превышающих ум и слово»; вера – духовный настрой на познание сущего «через произвольное подчинение рассудка Откровению» (В.А.Жуковский).

Второе – на конкретных результатах экспериментов (даже самых простых), которые можно повторить, воспроизвести, смоделировать, которым можно дать убедительное объяснение (постижение действительности сознанием, то есть наука). В соответствии с этим теистическое мировоззрение основывается на так называемом образно-интуитивном (эмоциональном) образе мышления (за него ответственно правое полушарие головного мозга), а атеистическое – на логико-аналитическом (рациональном) мышлении (левополушарном).

Но этим вопрос не исчерпывается, поскольку атеизм - это тоже вера, вера в отсутствие Бога. Вера – сущность человеческого существа, неотъемлемая часть личности, подобно зрению или дыханию.

Таким образом, мы видим отсутствие непреодолимой пропасти между наукой и религией, знанием и верой, в существование которой нас всегда пытались убедить. Об этом говорил еще великий Ломоносов: **«Наука и вера суть две дочери Одного Великого Родителя, и в распрю зайти не могут».**

Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Истина Веры находится в единении с истиной науки». Основатель квантовой теории Макс Планк отмечает: «Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией; мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания. Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука – в конце всех мыслей. Первая представляет Его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире».

Что же включают в себя понятия «религия» и «наука»?

«**Религия**» – русский эквивалент слова «**вера**». «Вар» (санскрит) – верить, «варэна» - вера. Religio (лат.) – совестливость, благочестие, святость. Согласно толкованию Блаженного Августина (354-430 гг.), термин происходит от слова «religo» (лат.) – «связываю разорванное, соединяю», то есть означает восстановление разорванной связи человека с Богом.

По наиболее древнему объяснению, религия есть взаимоотношения между Богом и человеком, выражающиеся, с одной стороны, в стремлении человека к Богу, а с другой стороны – во влиянии Божества на наш дух; действия человека заключаются в усвоении религиозной истины и отражении ее на наших знаниях, действиях, чувствованиях. Человек не может существовать без религии, без веры. Атеист, признавая за начало всего материю и сообразно с этим определяя свою жизнь, создает карикатуру на религию, но не в состоянии полностью устранить ее. Именно поэтому религия имеет неотвратимое влияние на весь ход жизни человечества.

Религия, вера в Бога – явление всеобщее. «Все мы, люди, имеем в богах благодетельную нужду» (Гомер, Одиссея, 3: 48). «Ты можешь видеть

государство без стен, без законов, без монет, без письменности, но никто не видел народа без Бога, без молитвы, без религиозных упражнений и жертв» (Плутарх, 45-127 гг.). «Из всего множества разнородных тварей нет ни одной, кроме человека, которая имела бы какое-либо понятие о Боге; между людьми нет ни одного народа такого дикого и грубого, который не сознавал бы, что он должен иметь Бога…» (Цицерон, 106-43 гг. до Р.Х., О законах.1.8).

Марксизм, как часть атеистической мировоззренческой системы, определял религию как форму общественного сознания, возникающую в классовом обществе – фантастическое отражение в представлениях людей господствовавших над ними природных и общественных сил. Однако современные научные данные этот взгляд полностью опровергают. **Дорелигиозные народы науке не известны**. «Доступные к настоящему времени данные позволяют с большой долей уверенности утверждать, что в широком смысле слова религия в тех или иных своих проявлениях является столь же древней, как и само человечество» (James E.O. Prehistoric Religion.// Historia Religionum. Leiden. 1969, p.23; Эдвин Оливер Джеймс, крупнейший специалист в области истории религий XX в., ученый и священник).

Всеобщность веры в пространстве и во времени большинством ученых считается безусловным научным фактом. В то же время атеизм существовал уже с глубокой древности: «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во всех помыслах его: «нет Бога!» (Псалтирь 9:25); «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Псалтирь 13:1). По В.И. Ленину, Бог есть «комплекс идей, порожденных тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым гнетом, - идей, з а к р е п л я ю щ и х эту придавленность, у с ы п л я ю щ и х классовую борьбу» (В.И. Ленин. Соч. 4 изд., т.35, с.93). Официальной советской психиатрией вера в Бога квалифицировалась как форма «вялотекущей шизофрении».

Важнейшими понятиями в области религиоведения также являются следующие.

Бог, Господь, Сый (славянское) – Творец неба и земли и Промыслитель Вселенной; библейские имена: Иегова или Ягве (Существо самобытное, независимое, неизменяемое, безусловное, вечное), Адонаи (Владыка). Высшие духовные совершенства истинного Бога: вечность, всемогущество, всеведение, вездесущность, творчество, промышление (Божественный Промысл). В ряде религий, бог – безличное начало, тождественное Вселенной (пантеизм), имманентная (внутренне присущая) вещам первопричина.

Мифология – собрание мифов и наука о них; вид устного народного творчества на ранних стадиях развития этноса, где образно в стиле сказаний о богах и героях (мифы) отразились представления людей об окружающем мире. Существует четыре точки зрения относительно сущности мифологии:

1) «мифологическая теория» - мифы есть олицетворенное описание и объяснение явлений природы;

2) «эвгемерическая» - мифологические персонажи есть реальные люди, предки; мифы – рассказы об их деяниях и подвигах;

3) «биологическая» - мифология есть фантастическое порождение подавленных подсознательных сексуальных влечений человека (З. Фрейд);

4) «социологическая» - мифы есть непосредственное выражение связи первобытного общества с окружающим миром (Л. Леви-Брюль, Б. Малиновский).

Космогония – учение о происхождении мира. Идея сотворения мира Богом есть существенная и основная особенность ветхозаветного и христианского учения о мире. В так называемых «естественных» религиях, то есть религиях, не знающих Откровения, также встречается идея сотворения мира богами, но связанная с фантастическими рассказами, которые невозможно принять разумом. В Древней Греции стали развиваться философия и наука – начали возникать теории о возникновении мира без понятия творения (Гераклит). Только у Платона в диалоге «Тимей» есть учение о Демиурге как

творце мира, но творящем мир не от себя, а по идеям, от него независимым и из материи, также существующей объективно.

Космология – учение о мире как едином целом, об устройстве, строении мира.

Эсхатология – учение о конечной судьбе мира, «конце света», всемирной катастрофе с уничтожением существующего мира и возникновением обновленного. Существует во многих религиях.

Наука – сфера человеческой деятельности, имеющая целью выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности. Как область наших знаний о мире, наука весьма ограничена, поскольку ограничены наши возможности познания.

Что же тогда представляет собой наука и нужна ли она нам? Наука – это знания, то есть второй после веры путь к религии! Вспомним святого Апостола Фому, «Фому неверующего»! Природа – Божие творение и, следовательно, несет на себе отпечаток Творца; познавая природу, мы приближаемся к Богу. Знания, кроме того, безусловно, нужны нам для организации нашего труда, необходимого в борьбе со злом, для искупления первородного греха. И те знания, которые мы получаем, вполне достаточны для нашей практической деятельности ... Но не более того... Наука – знание, способное превратиться во зло, ведущее к разложению человеческой личности и к глобальной экологической катастрофе.

Научные факты, которыми оперируют ученые, придерживающиеся какой-либо из названных мировоззренческих систем, практически одинаковы. Различна **логика** связывания этих фактов в единое целое, в единую систему. И этим последним определяется все! Любая мировоззренческая система, таким образом, становится идеологией – системой идей, принципов, объединяющих наиболее значимые ценности народа, определяемые мировоззрением всего общества. Здесь уместно вспомнить слова французского ученого Ж. Бюффона (1707-1788 гг.): «Изучайте факты, чтобы из них получить идею».

Поэтому научно-философскую, мировоззренческую систему всегда следует отличать от конкретных научных фактов. Знание, таким образом, не имеет характера добродетели, а является всего лишь орудием в руках человека, и как распорядиться этим орудием, в конечном счете зависит от веры последнего. С помощью орудия – например, топора, можно без единого гвоздя построить церковь, жилой дом, а можно убить человека...

ДВЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Попытаемся же разобраться в сущности религиозной и атеистической мировоззренческих систем (см. схему, рис.1).

В религиозной системе имеем акт творения Вселенной из ничего. Стремление материи к упрощению, потере разнообразия, пресекается разумно вводимыми информацией и энергией. Все созданное прекрасно и гармонично - «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Бытие 1:31).

Вследствие вселенской катастрофы грехопадения в мир входят зло и смерть, начинается духовный кризис человека, его отдаление от Творца и противопоставление природе. Нравственное разложение человека вызывает следующую катастрофу – уже в материальной сфере: Всемирный потоп; но и это не останавливает человечество на пути своего дальнейшего разложения. Пришествие Спасителя побеждает смерть и дает человеку возможность вернуться к исходному состоянию «образа и подобия Божия». Но духовный кризис продолжается, на что указывал сам Христос. В материальной сфере это проявляется в развитии научно-технического и социального прогресса и как следствие – в виде региональных, а затем и глобального экологического кризиса. Вспомним, что даже Г. Гегель был вынужден назвать прогресс «дурной бесконечностью». Грядет антихрист – с целью создания подобия царства Божия на базе духовно разложившейся цивилизации. Второе пришествие Христа уничтожит сложившийся противоестественный порядок - «Придет

же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (Второе Соборное послание святого Апостола Петра 3:10). Возникнет качественно иная форма бытия человечества в единении с Богом – Царство Божие.

Создан ли мир неизменным, или развивающимся? В настоящее время мы можем наблюдать лишь цикличность существования природы. С другой стороны, необходимость и возможность духовного развития человека после грехопадения для нас вполне очевидна. Если человек не работает над своим духовным совершенствованием, он вольно или невольно идет по пути деградации, по пути противостояния Богу. Со времен Святых отцов известно понятие синергии – сотрудничества Божественной благодати и человеческой свободы. Для Православия «... человек оправдывается делами, а не верою только ...» (Послание св. Апостола Иакова 2:24) и «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (там же 2: 26).

Атеистическая система предполагает самовозникновение и саморазвитие мира от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному, от низшего к высшему. Цель такого процесса отсутствует, механизм – неизвестен, необходимое время – неясно. Вероятность самопроизвольной самоорганизации материи современными учеными с позиций классической статистической физики оценивается величиной порядка от 10^{-50} до 10^{-100}, то есть – невероятно. Здесь уместно вспомнить высказывание В.И. Вернадского: «Разум, мысль, жизнь – не могут возникнуть не из разума, мысли, жизни». Развивая эту мысль, философ М. Мамардашвили утверждает: «Идея, что порядок – только из порядка, означает, что мы не можем утверждать, что из низшего возникает высшее, из несовершенного со временем получится совершенное, из низкого – высокое; все эти посылки и тезисы прямо противоположны эволюционной теории. Здесь заведомо исключено, что из обезьяны может получиться человек…». Но наиболее четко и кратко эти мысли сформулировал А.С. Пушкин: «Сумма вероятностей атеизма сводится к нулю…»

Борьба за существование противопоставляется гармонии существования («симфонии бытия»), научно недоказанная изменчивость видов – хорошо известной в биологии устойчивости видов. Если проявлениями Божества являются истина, любовь и красота – вполне реальные субстанции, то у атеистов это – не более как условности, морально-этические нормы, на базе инстинктов созданные человеком для самосохранения в обществе и не существующие вне общества. Последствиями такого мировоззрения естественным образом стали индивидуализм, эгоизм, либерализм, плюрализм, беспринципность и потребительство, приведшие к духовному, а затем и к экологическому кризису.

Научно-технический прогресс – всесторонние качественные и количественные изменения существования общества, служит в основном потребительским целям, а после пришествия Спасителя имеет и еще одну цель – обойти его искупительную жертву и добиться бессмертия иным путем (методы генной инженерии и т.п.).

Но если эволюционное развитие идет от худшего к лучшему, то почему же со второй половины XX в. говорят о глобальном экологическом кризисе, ставящем под сомнение не только существование цивилизации в ее современном виде, но и самого Homo sapiens sapiens как биологического вида?

Сравнительно новое научное направление – **синергетика** (нелинейная динамика, теория диссипативных структур), теория самоорганизации сложных открытых неравновесных систем, рассматривает самовозникновение Вселенной и жизни как основополагающее свойство материи, а эволюцию – как чередование порядка и хаоса (понимая под последним лишь хаотическое движение). С этих позиций глобальный экологический кризис – всего лишь ускорение эволюционных процессов. Человек может успеть приспособиться к ним, а может и нет ... В последнем случае кризис перерастает в катастрофу с возникновением хаоса – то есть беспорядочного движения материи. Однако вряд ли можно усмотреть наличие хаоса в самой материи (движущейся якобы беспорядочно), где каждая молекула содержит колоссальное количество ин-

формации о расположении атомов и элементарных частиц. А информация, как известно, есть мера упорядоченности! Так что едва ли доводы синергетики можно считать убедительными.

В различных мировоззренческих системах различными будут и цели существования. В религиозной системе цель – спасение в духовном плане, достижение Богоподобия – способности к творчеству, не исключающее конкретных законодательных, образовательных и технологических мер по преодолению духовного и экологического кризисов. В атеистической – выживание в материальном плане, реализуемое в рамках «новой» морали, не исключающее, однако, мероприятий в духовной сфере (образование, законодательства).

Важнейшей мыслью атеистической системы следует считать известные высказывания Гераклита: «Все течет, все изменяется», «Мир – это поток бесконечно изменяющихся явлений». С этим можно согласиться лишь отчасти, учитывая цикличность существования известного нам мира.

Этой ложной мудрости противопоставляются слова царя Соломона: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Екклесиаст 1:9).

Основные выводы, которые следует сделать из прочитанного:

1. не существует ни одной научной, богословской или философской теории, способной полностью объяснить возникновение и существование мира;
2. необходимо гармоничное сочетание веры и знания;
3. вся существующая жизнь создана Единым Творцом, а какими путями Божия воля входила в мир – остается за пределами возможностей нашего познания и за рамками Божественного Откровения, данного нам в книге Бытия.

Основные духовные ценности религий как будто бы близки, но различие заключается в путях и способах достижения этих ценностей, путях к спасению и преодолению смерти, в позиции о происхождении и природе зла, в наличии или отсутствии грехопадения, о богоизбранности/богооставленности конкретного этноса. Все это определяет способы борьбы со злом и весь духовный стержень жизни, ее цели и смысл. Разница религий – в определении сущности человека и Бога, их взаимоотношений. **Ключевые положения различных вероучений, таким образом, серьезно противоречат друг другу.**

Поэтому ответ на вопрос, почему в религиозной мировоззренческой системе изложена только христианская (а точнее – Православная позиция), формулируется следующим образом. Все дело в том, что при детальном рассмотрении всех остальных религий мы не найдем в них реального Божества; все они по сути своей глубоко атеистичные мировоззрения. В этом достаточно легко убедиться, знакомясь с изложенным в пособии материалом. Таким образом, более четко две мировоззренческие системы можно подразделить на Православие и антиправославие. Сказанное не несет в себе идеи конфессионального превосходства. Напротив, говорит о колоссальной ответственности православных людей, являющихся носителями истинного учения Спасителя. Не следует при этом забывать и слова Апостола Павла: «... нет лицеприятия у Бога.», « ... не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Послание к римлянам святого Апостола Павла 2:13-15).

Незыблемость христианского вероучения против своей воли подтвердил даже Ф.Энгельс, случайно «проговорившись» следующим образом: «с такой религией, как христианство, нельзя покончить *только* с помощью насмешек и нападок, ее нужно также *преодолеть научно,* т.е. путем *истори-*

ческого объяснения, а с этой задачей не в состоянии справиться даже естествознание» (Ф. Энгельс, Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. М.:1948,т.X, с.352). Действительно, естествознание не в состоянии с этим «справиться», поскольку основополагающие его законы христианству никак не противоречат, а в гуманитарной области с помощью софизмов «преодолеть» можно все, что угодно…

Общеизвестное возражение атеистов: почему же Бог, так любящий людей, допускает существование страданий, наилучшим образом опровергается известным мыслителем **К. С. Льюисом**: «...Некоторые создания Свои Бог наделил свободной волей. Это значит, что они могут выбирать верный или неверный путь. Некоторым людям кажется, что можно придумать такое существо, которое было бы свободным, но лишенным возможности поступать неправильно. Я такое существо представить себе не могу... Почему же тогда Бог дал созданиям Своим свободу воли? Потому что без свободной воли, хотя она и обусловливает появление зла, невозможны истинная любовь, доброта, радость и все то, что представляет ценность в мире.

Мир автоматов-роботов – существ, действующих как машины, едва ли стоил бы того, чтобы его создавать. Счастье, которое Бог приготовил для Своих высших созданий, - это счастье свободно соединяться с ним и друг с другом в порыве любви и восхищения, в сравнении с которыми самая возвышенная любовь между мужчиной и женщиной – разбавленное молоко. Но для этого создания должны быть свободными.

Бог, конечно, знал, что произойдет, если они воспользуются своей свободой неверно. Но, очевидно, Он считал, что задуманное Им стоит риска. Возможно, мы не склонны согласиться с Ним. Но с Богом не соглашаться трудно. Он источник, из которого вы черпаете всю силу ваших аргументов. Вы не можете быть правым, а Он не прав, точно так же, как поток не может подняться выше уровня своего источника. Оспаривая правильность Его решений, вы выступаете против той силы, которая наделяет вас самой способ-

ностью спорить. Другими словами, вы рубите ветку, на которой сидите. Если Бог считает, что состояние войны во Вселенной не слишком высокая плата за свободу воли, и именно поэтому сотворил мир, в котором Божьи создания могут сознательно выбирать между добром и злом, а не игрушечный мир марионеток, которых Он водил бы, дергая за ниточки, - значит, мы должны согласиться, что свободная воля стоит этого. Только в мире, основанном на свободном выборе между добром и злом, может происходить что-то значительное...».

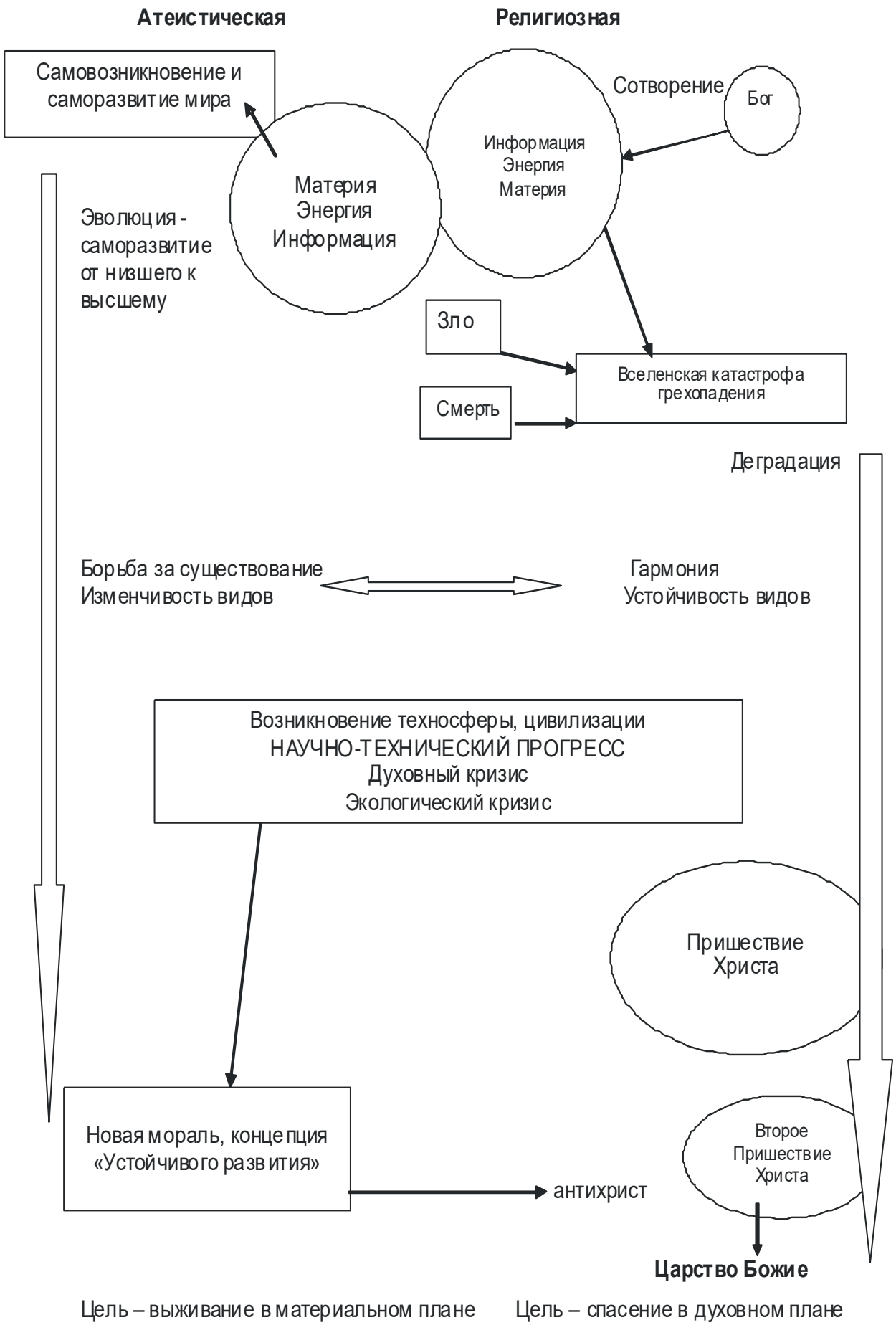

Рис.1. Две мировоззренческие системы

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ НА РЕЛИГИЮ

Геродота (V в. до Р.Х.) по праву называют не только «отцом истории», но и первым историком религии. Хорошо известны Ветхозаветные пророчества о пришествии Спасителя. Но необходимость Божественного Откровения хорошо осознавали и языческие философы: «Не быть на земле порядку, если только Сам Бог, сокрывшись под образом человека, не разъяснит нам и наши отношения к Нему, и наши взаимные обязанности друг к другу» (Платон, V в. до Р.Х.).

Вместе с тем, атеистические взгляды на происхождение религии имели место и в древности. Лукреций, римский поэт I в. до Р.Х. так выразил античное учение о появлении религии: «страх привел к созданию образов божества» («timor fecit deos»). В более сложной форме учение о так называемой «естественной религии» развил Цицерон в сочинении «De natura deorum».

Мыслители первых веков христианства (Святоотеческое учение) проводили идею постоянного присутствия божественной искры в мире: «Все, что когда-либо сказано и открыто хорошего между философами и законодателями – все это сделано соответственно мере нахождения и созерцания Слова [Божиего]» (Юстин Философ, святой отец и учитель церкви, II в. 2. Апология, 10); «… виновником всякого добра состоит Бог» (Климент Александрийский, 150-215 гг., вместе со своим учителем Пантеном является основателем самостоятельной александрийской богословской школы; Строматы. 1,5 – «Узорчатые ковры»).

В XVIII-XIX вв. наука Западной цивилизации начинает рассматривать веру в Бога не изнутри, но извне; религия превращается в объект исследования, в «форму общественного сознания». «Если в Библии ключ к пониманию того, что душа человеческая постоянно ищет Бога, восходит к смутным, но неустранимым воспоминаниям о том поистине блаженном состоянии души, когда наши прародители постоянно беседовали с Богом в раю, то у исследователей религии в XVIII в. был совсем иной подход к изучению религии. Они

опирались на теорию, которая особенно развилась в Англии в XVII-XVIII в. о некоей «естественной» религии» (В. Зеньковский). Изучавшееся в средние века упомянутое сочинение Цицерона и легло в основу данной теории.

XIX в. характеризуется господством учения Г. Гегеля (1770-1831 гг.), заложившего основы атеистического взгляда (Сочинение «Философия религии»); религия, по Гегелю, развивается по схеме колдовство/религия/наука. Религиозность будет развиваться далее до полноты постижения человеком Духа, до такого состояния, когда философское и религиозное постижения мира вполне соединятся.

По мнению Л. Фейербаха, как колдовство сменилось верой в Бога, так и сама вера в Бога уступит место вере в человека, любовь к Богу – любви к человеку как абсолютной ценности.

Огюст Конт (1798-1857 гг.) называл религию промежуточным состоянием ума человечества в его движении к полноте познания. Высшей формой познания является знание не религиозное, но научное, когда происходит осознание высших сил как природных и подчинение их человеку.

Герберт Спенсер (1820-1903 гг.), британский религиовед, считал зарождение магии следствием почитания умерших предков. Как почитание предков могло переродиться в религиозное сознание, данная теория никак не объясняет.

Эдвард Бернетт Тайлор (1832-1917 гг.), английский антрополог и этнограф, представитель идеалистического направления – эволюционной этнографии, полагал, что человек сам придумал себе религию (Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1988). В 1870х гг. Тайлор разработал теорию происхождения религии по схеме – анимизм (от лат. anima – душа), вера в души и духов, «минимум религии» - ее первый период развития, из которого последовательно произошли все ее остальные формы – политеизм и монотеизм. Поскольку анимизм возникает из ошибочного объяснения пограничных явлений (сон, обморок, смерть), то и религия не вечна и отмирает по мере прояснения взгляда человека на окружающий мир и на самого себя.

Джеймс Фрейзер (1854-1941 гг.) – крупнейший британский религиовед, развивал эти идеи в работе «Золотая ветвь» (Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М., 1980): человек сам выдумывает себе богов, религия происходит от недопонимания действительности.

Макс Вебер (1864-1920гг.) также был убежден, что религия возникла из попытки овладеть силами природы, на что у первобытного человека еще не было реальных возможностей.

Эмиль Дюркгейм (1858-1917 гг.), французский социолог; в работе «Элементарные формы религиозной жизни» (1912 г.) доказывал, что религия – это примитивная идеология, создаваемая самим обществом для своего сохранения и развития.

Возражением изложенному являются слова А. Бруннера (Brunner A. Die Religion. Freiburg, 1956): «Мы можем рассматривать магию как нечто враждебное собственно религии, утверждающееся по мере увядания религиозной жизни и подмены идеи Бога интересом к иным духовным сущностям».

К началу XX в. в антропологии и палеоантропологии было собрано большое число фактов, доказывавших, что нет сообществ, где отсутствовали бы представления о Боге, Творце мира. Английские ученые Эндрю Лэнг и Эванс Притчард указывали, что даже у самых примитивных народов есть знание высшего Бога, создателя и судии людей. Мысли Г. Гегеля таким образом, не находили фактического подтверждения. Сторонники этой схемы пытались возражать, что Бог-Творец у примитивных народов есть Бог «заимствованный» у христиан, мусульман или индуистов (Артур Эллис; позднее отказался от своей гипотезы). Возражая на это, Э. Лэнг писал: «Если вера в Отца всяческих среди дикарей есть поздний результат человеческих умствований, мы должны ожидать, что она окажется наиболее популярной и значительной. Но в Австралии она далеко не популярна, а напротив, является тайным учением, скрываемым от женщин, детей и непосвященных белых людей» (Lang A. God. Primitiv and Savage // ERE. VII. P.246).

В начале XX в. были открыты и бесспорные признаки религиозной жизни так называемых «доисторических» людей, живших согласно эволюционной теории, около 100 тыс. лет назад, которые отнюдь не свидетельствуют однозначно о том, что они жили только в мире духов.

Данные археологии и полевой этнографии заставили отказаться от схем типа анимизм-политеизм (многобожие) - монотеизм (единобожие) или магия-религия-наука.

В России выдающимися богословами и духовными мыслителями в период XIX в. явились митрополит Филарет Дроздов, епископ Феофан Затворник, Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев. В целом, в противовес цивилизации Запада, российские мыслители выступают в религиозной мировоззренческой системе. Исключение составляет ярко выраженная антиправославная философия Л.Н. Толстого.

С середины 1950х гг. в западном религиоведении существуют два направления:

1. **Лейденская школа** – отказ поиска смысла в религиозной жизни человечества; полагается, что суть религиозного существования или непознаваема в принципе, или вовсе отсутствует; религия представляется одним из направлений жизнедеятельности этноса; не интересуясь духовно-нравственными основами религий, с большой тщательностью исследуются формы религиозной жизни. Крупнейший ассиролог А. Лео Оппенхейм назвал главу о месопотамской религии «Почему главу «Месопотамская религия» не стоит писать» (Оппенхейм А.О. Древняя Месопотамия, портрет умершей цивилизации. М., 1980, с. 174). Ученый убежден, что современный человек не может понять древней веры, поскольку все его ценностные ориентиры отличны от древних; поэтому следует довольствоваться описанием отдельных религиозных фактов, но всячески избегать обобщений. Иными словами – религия – средство без цели, в

ней нет объекта, к которому стремятся разные этносы и цивилизации; поэтому религию можно понимать только из самой себя. Боязнь сопоставления. Сравнения есть указание на признание иллюзорности цели религии – «каждый верит в свое», «у каждого свой бог», «Вера – это сумма субъективных ощущений» - отдельных человека, этноса, цивилизации. Попытка покончить с религией иным, чем в XIX в. путем.

2. **Теистическая школа** – основоположник – лютеранский священник, богослов и философ Фридрих Шлейермахер (1768-1834 гг.); признание реальности Бога – объекта религиозных стремлений. Основа религиозности – личное внутреннее переживание человека, чувство справедливости, совесть. Богоприсутствие в человеке – такая же объективная реальность, поскольку реален Бог. В начале XX в. идеи Шлейермахера развивали американский религовед Джеймс Уильям, немецкие ученые Макс Мюллер и Рудольф Отто (книга «Святое» - R.Otto/ Das Heilige. Marburg, 1917).

В середине XX в. появились попытки **«исторического» объяснения возникновения христианства**, то есть представления его в связи со всем развитием религиозной жизни человечества. Сущность направления состоит в выведении основных особенностей христианства их внехристианских источников – языческих мистерий, зороастризма (Reizenstein). Таким образом отрицается Божественная сущность Христа, превращая Его в одного из многих религиозных деятелей человечества. Внутри данного течения развилось полное отрицание исторической реальности Христа, сведения Его лишь к мифическому образу.

Таким образом, данный подход стремится разрушить именно христианство как мировую религию.

В настоящее время религиоведы, не приемлющие объективность существования Бога, предпочитают быть агностиками-эмпириками, отдав сторонникам теистической школы общую теорию происхождения и существования религий.

В данном пособии материал излагается с позиций теистической мировоззренческой системы, при постоянном ее сравнении с системой атеистической.

РЕЛИГИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Согласно атеистическим представлениям, религия неизбежно возникает в процессе исторического развития человечества как способ психологической компенсации малого знания и ощущения биологического конца. Так называемая естественная религия, или «доосевая» (до VI в. до Р.Х.), возникает как следствие взаимодействия между этносом и вмещающим ландшафтом; при этом не формируется ортодоксальная доктрина. **«Осевое время», по К. Ясперсу, длилось с VI в. до Р.Х. по VII в. н.э. и породило все современные мировые религии.**

В теистической мировоззренческой системе другая схема: от монотеизма (поклонение Единому Творцу) человек переходит к язычеству (поклонение не Творцу, но тварному); политеизм таким образом есть результат деградации человека, его отхода от Бога. Мысль, что единобожие требует более высокого уровня развития цивилизации, не находит фактического подтверждения в истории. Еврейский народ, исповедуя монотеистическую Ветхозаветную религию, по своему культурному развитию стоял много ниже окружавших его древнейших цивилизаций. Но древним евреям было дано Откровение.

Человечество, особенно в области религии, не от низшего восходит к высшему, но наоборот. Доказательство первичности веры в единого Бога находим в Древнем Египте, Ханаане, Аравии; несомненные понятия о едином Боге находятся во всех языческих религиях. Пантеизм (всебожие, отож-

дествление Творца и творения) не имеет никакого основания в Библии: простое наблюдение жизни говорит об ограниченности, изменяемости и конечности мира материального и о владычестве заблуждений, пороков, злодеяний и бедствий в мире духовном, что Божеству не свойственно.

Религия современна человечеству, однако от древнейшего периода существования человека (согласно атеистической системе) нет безусловных доказательств его религиозности. Но делать противоположный вывод – отсутствие религии в отсутствии доказательств ее существования – еще менее основательно. Кроме того, с позиций религиозной системы, в данном случае речь идет о древних вымерших обезьянах, но никак не о человеке. В случае же неандертальцев и кроманьонцев мы имеет неоспоримые доказательства их религиозности.

Находки древнейших гоминид носят столь **случайный и фрагментарный** характер, что ожидать найти еще и следы их религиозной жизни, имея подчас лишь несколько костей скелета, несколько рубил и золу от костра, почти бессмысленно. Однако сторонники эволюционной теории происхождения человека от обезьяны столь скудные данные считают достаточными и по нескольким костям или зубам берутся полностью восстановить не только скелет, но и весь внешний облик древнего человека.

С другой стороны , грубость и «примитивность» орудий труда не свидетельствуют о грубости и примитивности его разума. Сама примитивность – понятие весьма относительное.

Технический прогресс не параллелен духовному развитию человека. Верхнепалеолитическая живопись не уступает лучшим произведениям современного анимализма, псалмы Давида, философия Платона, скульптуры Фидия – до сих пор непревзойденные образцы культуры. Область культуры, то есть сфера проявления человеческого духа, не развивается, а пребывает, время от времени то здесь, то там, достигая исчерпывающего самовыражения в красоте и гармонии, постольку и сам дух человеческий есть нечто постоянное, не эволюционирующее (или деградирующее) вместе с цивилизаци-

ей. Именно поэтому разумность культуры можно выводить из уровня цивилизационного развития общества не в большей степени, чем духовную красоту человека из его способности собрать телевизор или построить дом.

Этот принцип особо важен, поскольку, относясь к высочайшему уровню духа, религия, очень мало обусловлена окружающей человека средой и степенью его адаптации к ней, но в колоссальной степени – теми духовными задачами, которые ставит перед собой человек, сознавая свою смертность и чужеродность миру.

Если мы замечаем в древнем обществе высокие этические принципы, то с большей долей вероятности можем полагать его религиозно ориентированным. И напротив, когда мы обнаруживаем жестокость к человеку и животным, эгоизм, радость от страданий другого – то всегда замечаем и иные проявления религиозного упадка (современность). Вне этики человек перестает быть человеком.

Этика не является самостоятельной формой человеческих отношений, этические устремления – суть те особенности поведения, которые обретают себе основание в признании за человеком великого предназначения к вечной и божественной жизни. Забота о человеке является заботой о божественном в человеке, проявление любви к человеку – проявление любви к Творцу. Только на поздних этапах истории этика попыталась стать самостоятельной, отделившись от религии.

«Первобытному обществу» (в атеистической системе), или допотопному обществу (теистическая система) свойственны следующие разновидности религиозных воззрений.

Анимизм (от лат anima – душа) – совокупность представлений, связанных с верой в души и в духов; душа – связана с отдельным предметами и явлениями материального мира, дух – самостоятельное существование, неограниченная сфера действий и способность временного вселения в тело или вещь. Вера в загробную жизнь (не путать с анимистической теорией возникновения религий Э. Тайлора).

Фетишизм (от франц. fetiche, происходящего от португ. fetiço – амулет) – такое название дали в конце XV-начале XVI вв. португальские мореплаватели каменным, глиняным и деревянным предметам, почитавшимся священными населением Западной Африки. Термин введен де Броссом и Контом. Культ неодушевленных предметов – фетишей, наделенных, по представлениям верующих, сверхъестественными свойствами. Фетишизм был распространен у многих первобытных народов и большое место занимал в политеистических религиях древнего мира. Однако фетишизм встречается далеко не у всех народов и поэтому из его существования не следует выводить развития религии. Согласно атеистической мировоззренческой системе, фетишизм проявляется и в современных религиях: почитание черного камня в Мекке у мусульман, креста у христиан. Пережитки фетишизма сохраняются в вере в амулеты, талисманы, обереги.

Тотемизм (от алгонкинского слова «тотем» - «его род», язык североамериканского индейского племени алгонкинов). Одна из древнейших форм религии, сохранившаяся у некоторых современных народов. Термин употребляется в научной литературе с конца XVIII в. Основная черта – вера в сверхъестественную взаимозависимость, в общее происхождение и кровную близость между родовой группой и каким-либо видом животных (преимущественно), растений, предметов или явлением природы, которые называются тотемом; по его имени обычно называется и вся родовая группа. Тотем не является божеством; ему не поклоняются, а считают его родственником, старшим братом, отцом, другом. Существует запрет убивать тотемическое животное, употреблять его в пищу.

С тотемизмом связана идея реинкарнации – тотемические предки считаются вечно воплощающимися в своих живых «потомках», то есть в членах тотемической группы (австралийцы).

Фрейзер справедливо указывал, что тотемизм вовсе не есть религия и не может ею стать; тотемизм не знает и не может дать место самому существенному элементу религии – молитве; тотемизм есть примитивная магия.

Основное же отличие магии от религии заключается в том, что в магии нет молитвы, то есть обращения к свободной воле божества; для магии важно знание правил, следуя которым можно подчинить себе высшие силы, одно признание реальности которых еще не составляет религии.

Тотемизм не следует смешивать с так называемой «зоолятрией» - почитанием священных животных.

Никакая магия, таким образом, не способна перейти в религию, поскольку признание существования высших сил еще не представляет религии. Магия способна паразитировать на религии; даже среди христиан некоторые уверены, что внешнее исполнение требований закона может способствовать получению желаемых материальных благ.

ДРЕВНИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИЙ

Язычество

Эмоциональный тип мышления, отождествление себя с окружающей средой, ощущение себя частью биосферы, причем далеко не самой важной частью – этот тип мышления свойственен в первую очередь так называемым «диким» и «варварским» народам, а из «цивилизованных» - древним египтянам и грекам. Понимание того факта, что жизнь человека зависит от окружающей природы, имело следствием самоограничение при потреблении, нежелание своим вмешательством навредить природе и – ее обожествление. Потеря возможности непосредственного общения с Богом привела к возникновению **языческих религий**, главное заблуждение которых заключалось в поклонении сотворенному (биосфере и ее элементам), а не Самому Творцу. Но и здесь проявилось врожденное богосознание человека: язычники не Солнце и Луну признали богами, но богов признали в Солнце и Луне, то есть воплощение Божества в видимых материальных объектах. Таким образом, человек не под влиянием видимых природных объектов «изобрел» идею о Боге, но уже существующую в нем идею Божества воплотил в видимых земных предметах! С другой стороны, представители языческих мировоззрений

были достаточно мудры, чтобы установить основной источник поступления энергии в биосферу – Солнце, и зеленые растения-продуценты как единственные организмы, способные эту энергию усваивать. Отсюда – поклонение Солнцу и растениям.

Оценка язычества дается в Библии: «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: «не он сделал меня»? и скажет ли произведение о художнике своем: «он не разумеет»? (Исайя 29:16).

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн о сути язычества: «Основание языческого мировоззрения покоится на утверждении, что добро и зло есть два самостоятельных равнозначных, совечных начала бытия мира. Эта поистине дьявольская выдумка отрицает всемогущество Божие, Его благость и милосердие, лишает человека нравственных опор. Ведь если добро и зло равноправны и равно естественны для человека, то чего же стесняться, что зло действительно в нас?».

Религии Месопотамских цивилизаций

Шумер – естественная религия, или доосевая религия. Старейшина, управляющий собранием богов (весьма обширный пантеон), Ан – определяет законы мироздания, хранитель священных законов ме (мэ), образец стабильности и порядка, находится в верхней сфере планет и звезд (ан). Его жена – богиня земли Ки (отец и мать всех богов).

Средний мир состоит из «нашей страны» (калам, город-государство), «степи» (пустыня, эден, место не злое и не доброе) и «чужих земель» (кур); находится во владении **Энлиля** – бога ветров и сил окружающего пространства, второй глава Собрания богов, устроитель потопа, покровитель царской власти и естественных законов.

Область нижнего мира (ки) имеет две сферы – область подземных вод (абзу, подчиняется **Энки (Эа),** богу-создателю человечества, хранителю ре-

месел и искусств, его своевременный совет спасает семью праведника от потопа) и область мира мертвых (кур, поскольку также неизвестна и непонятна, как и чужие земли кур; во главе стоят супруги **Нергал и Эрешкигаль**, решения принимают грозные судьи людей Ануннаки).

Думузи (Таммуз) – божество весенних процессов (символ смерти и воскресения), покровитель скотоводов и финиковой пальмы; супруг и брат **Инанны (Иштар) –** богини планеты Венера, девы-воительницы, никогда не рожающей, но олицетворяющей силу любовной и воинской страсти, стихийную силу и человеческие эмоции.

Для цивилизации характерно господство магии, амулетов и суеверий; заклинание злых духов; астрология; толкование снов; священные деревья, множество добрых и злых духов, демонология.

Иерархия – боги-демиурги, лунный и солнечный боги, богини-матери, боги-воины. Нравственные качества богов неопределенны. Четкой иерархии не существовало. Высшие – Ан, Энлиль Эа; далее шли Син (покровитель скотоводства, сын Энлиля), Шамаш, Адад (бог бури), Нергал, Таммуз и Иштар. Духи земли – анунаки и духи неба – игиги. Низшая ступень – злые демоны и добрые гении (шеду – крылатые быки с человеческими головами).

Вселенная рассматривается как государство.

В эпоху Аккада происходило постепенное слияние шумерских и семитских богов: Инанна=Иштар, Ашторет, Энки=Эа (получеловек, полурыба), Энлиль=Бел, Бел-Мардук, Ваал. **Ваал** – от финикийского «господин, покровитель», один из главных богов в религии Финикии, Древней Сирии и Палестины во II-I тыс. до Р.Х. Первоначально – бог-покровитель определенной местности, или города, позднее – космический солнечный бог, а также бог плодородия и земледелия; покровитель царской власти. Жестокость и гнев Ваала можно отвратить лишь человеческими жертвами.

На этой основе происходит формирование ассиро-халдейской религии, превращение добрых божеств в жестоких и кровожадных. Ассур (Ашшур) – исключительно ассирийское божество, «владыка и вождь богов».

Идеология семитских цивилизаций становится пантеистической, обожествлявшей весь мир, соединяя причину и следствие – Творца и творение. В результате этого появилась идея о самовозникновении и саморазвитии мира. Божественное начало должно, таким образом, проявляться как в абиотических элементах биосферы, так и в биотических – но в более высшей форме; человек при этом естественным образом оказывался на вершине мироздания в качестве наивысшего проявления божества. Свободная воля человека становилась волей бога и противиться ей являлось беззаконием. Нравственные основы цивилизации оказались в корне подорванными, возникла религия человеческой гордости.

При рассмотрении семитского мировоззрения и семитских цивилизаций, мы сталкиваемся с мышлением, основанным на ярко выраженных рационализме, эгоцентризме и жестокости. В религии древних семитов не видно и зародыша каких-либо нравственных начал. Все религиозные верования и обряды отличались необычайной нравственной распущенностью и жестокостью - «религиозная проституция» и человеческие (в том числе и детские) жертвоприношения.

Поднять человека выше обыденных побуждений его жизни подобные религии не могли, напротив того, они вынуждали его погрязать в них и находить оправдание распущенности нравов в образах богопочитания. Все семитские божества (Ваал, Молох, Иштар, Мелита и др.) – и благие, и грозные, стоят в непосредственной связи с военными подвигами, чистого, высокого представления о божестве вне этих материальных побуждений семиты не имели.

Крупнейшие центры семитических цивилизаций – Вавилон, Содом и Гоморра, Дамаск, Алеппо, Бейрут, Библос, Сидон, Тир и Карфаген, в большинстве своем стали символами низкого нравственного уровня, распущенности и пренебрежения законами природы. Достаточно вспомнить библейскую характеристику Вавилона – «матери блудниц и всей пакости земной».

Религиозная система не монополизировала полностью духовную жизнь, уже законы Хаммурапи убеждают в том, что нормы права были практически свободны от религиозных представлений и мотиваций. Такая система оставляла место для взглядов и поступков, не связанных непосредственно с религией. Это впоследствии оказало влияние на народы Восточного Средиземноморья – в первую очередь эллинов, и в определенной степени определило генезис современной цивилизации Запада.

Древнеегипетская религия

Религия древних египтян, вероятно, постепенно формировалась из местных культов, объединяемых в мировоззренческие системы. Канонизированная картина сотворения мира при этом отсутствовала. Наибольшее значение постепенно стала иметь система жрецов Гелиополя как древнейшего религиозного и политического центра страны: «гелиопольская девятка» божеств, занимающая важнейшее место в египетском пантеоне.

Верховный бог – бог Солнца, творец Вселенной Ра (Атум, Пта, Птах, Амон, Аммон, с головой барана), возникнув из первобытного хаоса и оплодотворив самого себя, выплевывает первую пару божеств: Шу (бог воздуха) и Тефнут (богиня влаги). От их брака рождаются Геб (Кеб, бог земли, черная земля – символ плодородия и жизни, смертоносная красная земля пустыни – грозный, разрушительный фактор) и Нут (богиня неба); от брака Геба и Нут произошли Озирис (Осирис, бог загробного мира), Изида (Исида, плодородная земля, с головой коровы), Сет (Сетх, зло, владыка жизненной силы, рассеянной в космосе) и Нефтис.

Существенное отличие египетской религии от других языческих верований – небо персонифицируется женским божеством, а земля – мужским; у большинства народов – наоборот, поскольку выпадающий с неба дождь символизирует оплодотворение, тогда как земля есть символ плодородия. В Египте, где количество дождей минимально, символом оплодотворения яви-

лась черная земля, приносимая Нилом при разливах (вариант объяснения с экологических позиций, не претендующий на глубину).

Важнейшее место занимает миф об убийстве Озириса Сетом и о воскресении Озириса, символизирующий цикличность существования мира. В число главных божеств входят также Гор (с головой сокола) – сын Изиды и Озириса, мститель за убитого отца и Анубис (с головой шакала) – сын Озириса и Нефтис, провожатый в загробный мир, где Нефтис взвешивает людские дела перед Озирисом; весьма важен Тот – бог Луны, олицетворение мудрости, покровитель письменности, колдовства (с головой ибиса, прообразом его, вероятно является библейский Сиф, сын Адама и Евы).

Согласно религиозным взглядам египтян, душа человека бессмертна, но находится в тесной зависимости от судьбы тела: бессмертие души возможно лишь при условии физического сохранения тела; в связи с этим развилось искусство бальзамирования и устройства гробниц.

Характерным для Египта являлся культ скарабея – воплощение восходящего солнца.

Более поздним является мемфисское сказание, приписывающее богу Птаху сотворение мира сердцем (разумом) и словом; называя вещи, Птах тем самым их и создает.

Основным отличием египетской религии и цивилизации в целом от окружавших ее (да и от современной) является факт отсутствия веры в прогресс. Основой мировоззрения египтян была вера в необходимость циклов стабильного существования общества. Эта мысль могла быть почерпнута египтянами из важнейшего природного явления, во многом определявшего саму возможность существования их цивилизации – из периодических разливов Нила. Благодаря такому подходу, цивилизация и просуществовала значительно дольше других – несколько тысячелетий. Этому способствовало как мировоззрение египтян, так и созданная на его основе социально-политическая модель.

Религиозная деятельность являлась важнейшей функцией государства, определяя политические, экономические и социальные структуры. Фараон одновременно являлся и верховным жрецом.

Имя египетского ученого и государственного деятеля Имхотепа встречается в герметических сочинениях – религиозно-философском учении поздней античности, объединившем религиозные представления египтян, греков, евреев; Имхотеп стал одним из вдохновителей алхимиков; таким образом, древнеегипетская наука стала одним из родоначальников оккультных учений Средневековья и современности, масонства в том числе. Как известно, многие символы масонов (пирамида, например) имеют древнеегипетское происхождение; известны масонские ложи «египетской ориентации».

Ведическая религия

Об изначальной религии народов Индостана достоверно ничего не известно. Мы знаем лишь о результатах, «плодах» деятельности Хараппской цивилизации, спровоцировавшей региональный экологический кризис как следствие потребительского мировоззрения.

Арийские завоеватели приносят с собой новое мировоззрение – ведическую религию **(ведийская, ведизм)**, явившуюся основой при дальнейшем возникновении множества культов, в том числе – древнейшей мировой религии, буддизма.

Ведизм характеризует поклонение силам природы без отождествления их с божеством (боги не отождествляются с природой и наделяются духовными чертами), признание действия универсального космического порядка, которому подчинено все; представление, что все компоненты природы имеют живую, бессмертную душу. Божественна вся природа: небо, земля, солнце, горы, реки, животные и даже вещи. Все, что поражает величием, все, что считается способным вредить или приносить пользу, может стать непосредственно предметом поклонения.

Два первостепенные божества: Агни – бог-пламя и Сома – бог-напиток; но и они понимаются тоже как космогонические, универсальные начала. Агни – огонь земной, постоянно рождающийся на жертвеннике из куска дерева посредством трения; в то же время он и огонь молнии, солнца; но, оставаясь материальным огнем, Агни является силой, порождающей богов, устрояющей мир; это мировая душа, начало, разлитое во всей природе. Сома – напиток, приготовляемый из стеблей одного растения; он производит опьянение и употребляется для возлияния богам; он олицетворяет собою благодатный дождь, дающий жизнь и силу семенам растений, животным и людям; вдохновляющий поэта, окрыляющий молитву. Другие божества: **Индра**, светлый бог неба; чрезвычайно воинственный, беспрестанно сражается с демонами и всегда одерживает победы. Спутники Индры: Маруты, боги урагана и молний; это дети Рудры, бога бурь, который впоследствии известен под именем Шивы. Бог **Варуна** воплощает величие необъятного неба; его око – солнце, его одежда – небо, его дыхание – ураган; он все создал и все хранит; он видит все, что есть и что будет.

Ведическая религия насчитывает множество богов, большего или меньшего значения; но между ними нет строгой иерархии; происходит и частое отождествление одного бога со многими и объединение многих божеств в часто повторяющейся формуле «Агни есть все боги». Ведизм – политеистическая религия, но во многих гимнах замечается стремление к монотеизму, черты единого бога переносятся на Варуну, Агни. 121 гимн говорит о боге как о едином владыке мира, смерть и бессмертие суть только его тень.

Мир произошел из членов первородного великана Пуруши, расчленение которого богами уподобляется первому жертвоприношению. То есть жертвоприношение считается первым космогоническим актом; оно поставлено в начале всех вещей; оно есть таинство, прямое вмешательство в явления природы и необходимое условие нормального течения вещей: боги получают свою силу от жертв, взамен которых посылают человеку свет, тепло, дождь, здоровье и вообще исполнение его желаний. С прекращением жерт-

вопринощений они не захотели, и, может быть, даже не смогли этого делать и мир прекратил бы свое существование.

Изначально ведизм не знает храмов и жрецов, жертвы приносились главами семей на алтарях, расположенных на высотах. В жертву приносили хлеб, коровье масло и сому – опьяняющий напиток, в торжественных случаях – лошадь.

Благочестивые люди после смерти собираются на отдаленных окраинах неба в жилище света и вечных вод, где блаженствуют вместе с **Ямой**, одним из солнечных богов и героев; они сами становятся богами, а на земле им поклоняются под именем Питри (отцы) – важное место занимает культ предков – **питаров**, защитников патриархального рода.

Нечестивые же погибают или низвергаются под землю в глубокие темные рвы вместе с демонами, но описания ада в Ведах не встречается.

Вырабатываются сезонные запреты на охоту и собирательство, на убийство ряда животных и сбор некоторых растений, запреты на хозяйственное использование священных рощ и водоемов. Характерным является поклонение священным растениям и животным – кобре, зебу, быку, обезьяне и др. Многочисленные священные храмовые рощи становятся как бы заповедниками.

В молитвах слышится чувство страха перед богами, видно признание греха и необходимости кары за него. Бог смерти Яма указывает людям путь к бессмертию на небе, как продолжению земной жизни. Возвышенные мысли и суеверия, воспевание ликующей природы и глубокое убеждение, что настоящая жизнь есть страдание, мучительно-скептические мольбы об избавлении – главные черты ведизма. Идея переселения душ отсутствует.

Религиозные представления древних индийцев отражены в «**Ведах**» (от санскр. *веда* – знание, от индо-европейского корня *veid* –знать, видеть, старославянское *вед*): древних священных книгах индусов – Ригведа (гимны), самая древняя книга – XXV-XV вв. до Р.Х., Яджурведа (жертвенные изречения, 1000-800 гг. до Р.Х.), Самаведа (священные песни,

поющиеся при жертвоёприношениях Соме), Атхар(ва)веда (заклинания против злых богов, диких зверей, болезней), от атхар – жрец. Веды собраны брахманом Кришной Дванпаяном. В целом – духовная литература ведизма. Происхождение Вед предание приписывает различным жреческим родам, среди которых они передавались устно, пока не были записаны, вероятно, за 1000 лет до Р.Х. (Ригведа), когда центр индийской цивилизации уже переместился в долину Ганга.

Язык Вед – ведийский санскрит, отличается большой живостью и богатством. Веды содержат мифы о происхождении Вселенной, людей и животных, о богах, а также чисто светские стихи. Собственно Веды (самхита, брахманы, араньяки, упанишады) составляют ведическую литературу (хранилась в предании, записана в первые века н.э. на ведическом санскрите).

По своему содержанию Веды разделяются на три части. Первая, старейшая – **мантра** (богослужение), содержит священные гимны, изречения и объяснения различных особенностей богослужения, изложенные большей частью в стихах. Вторая часть – позднейшая, прозаическая, **брахмана.** Третья часть – **сутры** (нить, правило) – руководства весьма разнообразного содержания (об обрядах при жертвоприношениях, правилах домашней и гражданской жизни, заключающие в себе начала индийского права – книга законов Ману произошла из Дхарма-Сутры).

Ведизм важен для понимания религий греков, римлян, кельтов, славян, иранцев, брахманизма, индуизма, джайнизма, буддизма.

Брахманизм

Ведическая религия в силу изменения языка (язык древних гимнов перестал быть понимаемым) обратился в священный язык, темный даже для жрецов, усложнения культа и усиления жречества перешла в новую форму – **брахманизм**.

Согласно брахманизму, весь мир есть только призрак, «майя», порожденный деятельностью безличной и бескачественной божественной субстанции – **Брахмой** («оно», среднего рода).

Появляется идея о переселении душ. Перерождения души в мире – **сансара**, происходит согласно закону воздаяния – **карме**, определяемом, прежде всего, соблюдением норм поведения для данной касты – **дхарма** [санскритское слово дхарма многозначно: закон, порядок, долг, справедливость; качество, характер, природа, первоэлементы природы; религия, истина, добродетель].

В обществе на базе брахманизма формируется система **сословий-варн** (санскрит – цвет, качество, категория) установленных богами, принадлежность к соответствующей варне определяется врожденными качествами человека. 4 варны: брахманы (жрецы), кшатрии (военная знать, санскр. власть, господство, сила), вайшьи (основная масса свободных общинников), шудры (неполноправные свободные, находившиеся вне общины). Брахманизм освещал привилегии трех высших варн. Веды постепенно закрепляют племенной принцип принадлежности к социально-политической группе, в первую очередь – к сословию-варне.

Брахманизм наряду с буддизмом явился впоследствии основой индуизма.

БУДДИЗМ – ДРЕВНЕЙШАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ

Самая древняя мировая религия – то есть, получившая, в силу своей специфики, распространение по всему миру. Возник в середине I-го тыс. до Р.Х. в Индии, но, пережив там расцвет, утвердился в сознании и практике народов Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии, Дальнего Востока. В настоящее время число последователей буддизма оценивают от более 70, до 400 млн. чел. и около 1 млн. монахов и монахинь (определить точное число буддистов вряд ли возможно, поскольку во многих странах проводить пере-

пись населения с опросом о конфессиональной принадлежности считается противоправным и неэтичным).

Буддизм – не только религия, но и философия, и мировоззрение, и культура, и образ жизни.

Царевич из рода Шакья Сиддхартха Гаутама (623-544 гг. до Р.Х.), сын князя Шуддходана и его супруги Майи (он же Шакья-Муни – отшельник из племени шакьев) после беспечной и счастливой молодости в возрасте 29 лет ощутил бренность и безысходность жизни и ужас перед мыслью о бесконечной череде перевоплощений души.

На основе длительных размышлений Гаутама приходит к мысли о возможности спасения, что делает его **Буддой** – «просветленным». В Сарнатхе Будда прочел свою первую проповедь – по словам буддистов, повернул колесо Дхармы.

Будда, его ученики и последователи пользовались понятийным аппаратом, уже тщательно разработанным в брахманизме (сансара, карма, дхарма); однако согласно буддизму, человек может вырваться из сансары, сам повлиять на свою судьбу.

Страдание и право на спасение уравнивают всех людей вне зависимости от национальности, социального положения и происхождения (почему буддизм и становится мировой религией). Проповедь пассивности и примирения с действительностью.

Буддизм, возникая из недр брахманизма, входит с ним в непримиримое противоречие, отрицая систему варн: в возможности воспринять путь к спасению все люди равны; сословные и этнические различия вторичны – есть производные от степени нравственной близости человека к пути спасения, указанному Буддой. Поэтому главная цель буддиста – выход из цепи перевоплощений, из «колеса жизни» – сансары. Прекращение перерождений означает достижения **нирваны** – состояния покоя, блаженства, слияния с Буддой. Достижение такого сверхбытия возможно лишь при ведении добродетельной жизни.

Основу буддизма составляют «четыре великие истины», открывшиеся Будде в момент «просветления»: 1) жизнь есть страдание; 2) причина всех страданий – желания; 3) страдания можно прекратить путем избавления от желаний («погашения» их); 4) для этого необходимо вести добродетельную жизнь по законам «правильного поведения» и «правильного знания».

«Правильное поведение»: не убий и не причиняй никому вреда (**принцип ахимсы**), не укради, не лги, не прелюбодействуй, не употребляй дурманящих разум напитков. «Правильное знание»: самоуглубление и внутреннее созерцание – медитация.

По буддизму имеют место 4 периода существования мира:

- образование
- развитие
- старчество (современность)
- разрушение.

Первоначально проповеди Будды являлись в основном этическим и как бы психотерапевтическим учением. Однако, рано сложившиеся общины монахов и борьба с традиционными индуистскими культами обусловили представления о святости Будды и его учения, а затем и стремление канонизации священных книг: уже на первых соборах буддистов после смерти Будды – в 483, 383 и 250 гг. до Р.Х. (тексты этого времени сохранились лишь в небольших фрагментах).

Будда не признает Творца и акта творения и, считая страдания сущностью жизни, провозглашает целью человека отказ от всех желаний (в идеале – и от мыслей) и полное исчезновение человеческого «Я» - погружение в нирвану – полное умиротворение и спокойствие, которое наступает после преодоления всех человеческих желаний, страстей и пороков, то есть – в «вечное ничто» (нирвана – на санскрите буквально означает «угасание», «затухание»).

«Если есть жизнь, есть и смерть. Если есть счастье, есть и несчастье. Если есть хорошее, есть и плохое. Надо это знать людям. Неразумный человек избегает несчастья и ищет одного только счастья. Человек же, идущий по пути просветления, должен быть выше этих двух понятий и не иметь привязанности ни к одному из них» (из учения Будды).

Во второй половине I-го тысячелетия до Р. Х. происходит объединение Индии под властью династии Маурьев – государство Магадха со столицей Паталипутрой на берегу Ганга. В правление Ашоки (268-231 гг. до Р. Х.) почти вся Индия оказывается под властью Маурьев. Ашока провозглашает буддизм государственной религией. Под контролем государства в Паталипутре проводится III Собор и начинается канонизация учения Будды.

Со II-I вв. до Р.Х. появляются первые буддийские монастыри.

Учение Будды изложено в ряде канонических сборников, важнейшим из которых является канон «Типитака» (или «**Трипитака»** – «Три корзины») – эта полная версия буддийского учения сохранилась на языке пали (Шри-Ланка); в древности учение записывалось на пальмовых листьях, которые держались в плетеных корзинах.

Как следствие широкого распространения буддизма в самой Индии и за ее пределами – в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии, и жестокого сопротивления ему со стороны брахманизма, ко II в. до Р. Х. наблюдается упадок государства Магадха, усугубленный вторжениями греко-бактрийцев, парфян и скифов. Буддизм постепенно вытесняется из Южной Индии, становясь одним из основных мировоззрений государств Индокитая.

Вторжение в Северную Индию на рубеже н.э. кочевников скифского происхождения: юэджи и кушан, дает новый толчок к развитию буддизма. Бедствия, обрушившиеся на страну, способствуют обращению буддистов к реальной жизни. **Локешвара** создает новое учение «**махаяна**» («большая колесница», «широкий путь» спасения, в отличие от «**хинаяна**» – «малая колесница», «узкий путь» спасения), провозглашающее возможность спасения

для всех, а не только для немногих избранных аскетов. Простой пантеон хинаяны в махаяне усложняется; первое распространяется в южном и юго-восточном направлениях (**тхеравада** – южный буддизм), второе – в северном, северо-западном и северо-восточном. Через Центральную Азию буддизм проникает на Дальний Восток.

На пути к познанию истины люди не одиноки, им помогает Будда и **бодхисаттвы (бодисатвы)** – существа, которым осталось сделать последний шаг для достижения нирваны, но которые его не делают сознательно, помогая людям обрести спасение (санскритское словосочетание со значением: лицо, имеющее святую мысль сделаться Буддой, по верованиям буддистов, лицо, которому суждено в будущем возрождении стать Буддой). В махаяне бодисатвы играют роль святых, способствующих достижению верующими нирваны.

Характерно принятие буддизма наиболее могущественным царем образовавшегося Кушанского царства Канишкой (78-123 гг. н.э.). Благодаря этому буддизм распространяется в Афганистане и Средней Азии. На базе Кушанского царства продолжается смешение величайших культур: греко-римской, иранской и индийской. Поддерживаются культурные, торговые и дипломатические связи с Парфией и Римом. Через владения кушан проходит уже сложившийся Великий Шелковый Путь – трансазиатская дорога, начинающаяся на Дальнем Востоке и заканчивающаяся в Средиземноморье. Негативное влияние усиления торговых связей сглаживается господствующим в стране буддизмом; кроме того, в стране распространяется и христианство, первым проповедником которого в Индии считается апостол Фома.

Но уже в III в. начинается процесс раздробления Кушанского царства и в долине Ганга воцаряется индийская династия **Гупта** (IV-V вв.). Этот период – классический век в Индии, когда страна управляется в соответствии с Артхашастрой («Книга политики», автор – брахман Каутилья) при главенствующей роли буддизма.

Но век крупных буддистских государств, претендующих на мировую значимость, недолог. В конце IV, начале V вв. и Кушанское царство и империя Гупта гибнут под натиском эфталитов (белых гуннов). По словам буддийского монаха и путешественника Сюань Цзана, царь эфталитов Михаракула только в долине Ганга захватил 900 тысяч пленных, две трети из которых были уничтожены.

В I в. н. э. буддизм махаяны проник в **Китай**, где в период III-VI вв. получает распространение в форме **чань-буддизма**. Просветления можно достичь кроме собственно медитации, также использованием парадоксальных задач, диалогов, дыхательных и гимнастических упражнений (например в боевых искусствах), физической работой, а также «недостойным» поведением: громким смехом, резким окликом («внезапное озарение»). Канонические буддийские ценности фактически отвергаются – нирваны можно достичь лишь тогда, когда человек живет без цели и без направленной деятельности; непостижимость истины в словах и знаках – сходство с даосизмом.

Эпоха Суй-Тан (VI-X вв.) – наивысший расцвет буддизма в Китае. В VI в. император У-ди провозглашает буддизм государственным учением. Однако уже в IX в. закрывается и ликвидируется множество буддийских монастырей и храмов. Борьба буддизма, даосизма и конфуцианства продолжается. В XIII в. буддизм – снова государственная религия. В последующем – оппозиция официальному конфуцианству.

В настоящее время чань-буддизм, кроме Китая, распространен в Корее, Вьетнаме (незначительно).

Японская разновидность чань (с VI в.) – **дзен-буддизм**.

К началу II тысячелетия н. э. (начало X в.) буддизм лишается массовой опоры в Индии, сохранившись лишь в виде отдельных сект, вписавшихся в кастовую систему индийского общества. Длительное сосуществование

буддизма и брахманизма в Индии привело к формированию индуизма, который, будучи прочно связанным с кастовым строем, вытесняет буддизм.

В начале II тысячелетия буддизм исчезает из Индии под ударами мусульман, целенаправленно разрушавших оплоты буддийской учености – монастыри-университеты; уцелевшие монахи, спасая себя и рукописи, бежали в Непал и Тибет.

В III в. до Р.Х. буддизм (в форме хинаяны – **тхеравады**) утверждается в **Шри-Ланке** в качестве государственной религии. Оттуда идет распространение в Бирму, Сиам и Камбоджу в первые века н.э.

Индуизм к XII в. сдает свои позиции в **Юго-Восточной Азии**, вытесняется буддизмом. В настоящее время: Юго-Восточная Азия – область влияния тхеравады, кроме Вьетнама, где господствует махаяна.

Ламаизм – тибето-монгольская форма буддизма. Сложился в VII-XV вв. как синтез махаяны, ваджраяны и архаического добуддийского комплекса верований. От махаяны унаследованы основы учения; ваджраяна (буддийский тантризм) – направление, оформившееся в Индии в середине I тыс. н.э. (идеи единства тела и Космоса, энергетического начала сущего; йогическая практика, утверждается достижимость нирваны с помощью медитации; проводник на этом пути (тантре) – наставник-гуру, пособие – эзотерические заклинания, тексты – мантры). Чрезвычайно большой пантеон, включающий и местных божеств.

Идея об изначальном, первичном Ади-Будде, воплощающемся своими важнейшими качествами в троице: буддах Амитабхе, Вайрочане, Акшобхье; кроме того, Шакьямуни – будда современной космической эпохи, будда Майтрея – будущий будда, мессия. Вместе составляют пятерку покровителей Вселенной, имеющих многочисленные «семьи» и свиты – спутницы-шакти, духовные сыновья-бодхисаттвы, демоны-охранители и демоны-враги.

В результате деятельности Падмасамбхавы в XI в. буддизм укоренился в Тибете – «Красношапочный» ламаизм.

Цзонкаба (Цон-кха-па) – 1357-1419 гг., реформатор буддизма в Тибете. Родился в провинции Ганьсу, юношей отправился в Центральный Тибет, где обучался в различных монастырях; изучал главным образом тантризм – буддийскую теологическую систему, которая большое значение придает учителю-ламе и посвящению в тайны учения. Эти два положения были взяты им за основу его проповеди. Цзонкаба считается основателем секты Гелуг-ба, или **желтошапочников**, которая в XV в. заняла господствующее положение в тибетском буддизме.

Лама – океан мудрости (монг.), высший (тибетск.), получил этот титул от монгольских правителей в 1578 г., став духовным и светским главой Тибета («желтошапочный» ламаизм – секта Гелуг-ба). Дальнейшее распространение – в Монголию, Бурятию и Калмыкию (XVI-XVIII вв.). В желтошапочном ламаизме способом вырваться из череды перерождений считается соблюдение обрядности.

Беспримерная либеральная веротерпимость буддизма вела как к его разветвлению с образованием местных вариантов, так и к широчайшей географической экспансии. В настоящее время наибольшее число последователей буддизма живет в Шри-Ланке, Индии, Непале, Бутане, Китае, Корее, Вьетнаме, Камбожде, Мьянме, Таиланде, Лаосе Монголии, Японии.

Буддийский пантеон объединяет множество богов индийского происхождения, а также богов народов, принявших буддизм (свыше 1000).

В 1956 г. буддисты отмечали 2500-летие со дня смерти (погружения в нирвану) Будды Гаутамы.

На территории **России** – в Бурятии (с XVIII в.), Калмыкии (с XV в.) и Туве исповедуется ламаизм. Существуют московская и петербургская общины (ламаисты преобладают). В Петербурге группа последователей буддизма существовала с конца XIX в.; она сложилась вокруг П.А. и Н.Н. Бадмаевых, врачей-практиков, создавших в столице центр тибетской медицины. В 1910-1915 гг. в Петербурге был построен буддийский храм, функционировавший

до 1935 г. и вновь открытый для верующих с 1990 г. В последние годы буддийские общины в России стали возникать в таких городах, где раньше их никогда не было: в Москве, Новосибирске, Красноярске, Анапе, Новочеркасске, а также в странах Прибалтики: Риге, Вильнюсе, Тарту и др.

ИНДУИЗМ

Национальная религия (отождествление религиозной и этнической общности). В настоящее время последователей индуизма насчитывается порядка 700 млн чел. (Индия, Непал, Южная Азия).

В религиозной системе индуизма системообразующим фактором является ведизм. Религия окончательно формируется на базе брахманизма и буддизма в период раннего средневековья. Множественность пантеона привела к плюрализму в религиозной практике: единой религиозной организации в индуизме нет.

Господствующей идеей индуизма является **пантеизм** – тождественность мира и божества. В мире существует только бог (единственный субъект мира), он рождает из себя мироздание, и снова в себя забирает, поглощает (то есть рождение, а не сотворение мира). Все явления мира возникают, рождаются из недр божественного и погружаются в него обратно. Каждый человек единосущен божеству, только надо опознать в себе эту тайну (Брахман – мировая душа, **атман** – индивидуальная душа). Понятие **авидья** – неведение, человек не знает, что он часть божества. Высший этап спасения – полное исчезновение личности, ибо личность человека есть временный всплеск на поверхности бытия, а на самом деле есть только одна личность, к которой надо вернуться, в которой надо раствориться – сверхличность бога.

Господствует идея о единстве Космоса, Абсолюта, относительности Истины (истина многогранна). Обобщенным духовным образом вселенной является Пуруша – вселенский Человек; Пракрити – природа; противопоставление природы и человека должно исчезнуть при высокоразвитом сознании последнего.

Единица космического времени: «день Брахмы» – 4320 млн. астрономических лет, дает представление о бренности и сиюминутности настоящего, настраивает на умозрительность, созерцательность.

Мокша – спасение, жажда спасения. Мир находится в страдающем, болезненном состоянии и нуждается в избавлении, спасении. Спасение заключено, прежде всего, в осознании единства человека и божества, полной тождественности. В связи с этим возникли определенные методы достижения такой тождественности, в том числе – **йога**.

Важнейшим понятием является **Тримурти** – космическое духовное начало, имеющее три ипостаси: **Брахма** – первопричина мира (в культовой практике заметной роли не играет); **Вишну** – хранитель мирового порядка (вишнуизм, вишнуиты, вайшнавы); **Шива** – разрушение и воссоздание мира (шиваизм, шиваиты. шайвы); жена Шивы (она же – его ипостась) – богиня **Кали** (Дурги, Парвати), повелевая демонами, насылающими несчастья, Кали является объектом массового поклонения в Индии.

Выполняя свою охранительную функцию, Вишну является в мир в различных воплощениях (**аватарах**): **Рама** (праведный царь, герой индийского эпоса), **Кришна** (сложный по происхождению и символике).

В религиозной практике индуизма в основном фигурируют **аватары** богов, причем под местными названиями и в свободной форме. Практикуется поклонение Матерям – проявлениям богини Кали, **Ганеше** – слоноголовому сыну Шивы, дарителю удачи и достатка, **Хануману** – обезьяне-герою, помощнику Рамы в борьбе с демоном Раваной, змеям-нагам – подземным божествам из свиты Вишну, свирепой ипостаси Шивы Бхайраву, карающему за проступки. Огромное значение имеют паломничества к почитаемым храмам и к водам священных рек.

Господствует кастовая общественная система. Для верующих разработаны детальные нормы поведения в зависимости от кастовой и возрастной принадлежности. В жизни индуиста выделяют четыре периода (ашрама):

брахмачарья – ученичество, грихастха – главенство в семье, ванапрастха – отшельничество, саньяси – аскеза и отрешение от земного.

Необходимо отметить, что идея переселения душ, **реинкарнации**, свойственна только индуизму и буддизму, 90% религий стоит вне этой доктрины. Арии по пришествии в Индию заимствовали это понятие от местного населения, древнейший памятник религии тех времен Риг-Веда, еще не знает о переселении душ. Только в начале I тыс. до Р.Х. в Упанишадах впервые упоминается эта концепция.

ЗОРОАСТРИЗМ

Зороастризм (маздеизм, маздаизм) – дуалистическая религия древних народов Средней Азии, Азербайджана и Ирана, возникшая в I-ом тысячелетии до Р.Х.

Первоначально в перечисленных регионах господствовал культ природы, важнейшими святынями являлись вода, растения, коровы и собаки.

Зороастризму предшествовал **митраизм** – политеистический культ, в центре которого стоял **Митра**, в религиях древних Ирана, Индии и Митанни – бог солнца, света, нравственной чистоты, справедливости, соглашений и войн.

Основатель зороастризма – Заратуштра (**Зороастр** в греческой транскрипции), живший приблизительно в VIII в. до Р.Х. (между X и VI вв. до Р.Х.) в Бактрии (по другим сведениям – в Мидии) при царе Гиштаспе (Виштаспе); еще юношей он удалился на высокую гору, где ему богом-творцом, богом света, правды и добра **Мазда**, **Ахурамазда** (**Ормузд** в греческой транскрипции) было открыто новое учение, согласно которому, в мире царствуют Ормузд с амшаспандами (**ахурами**, светлыми духами) и Анхра-Манью (**Ариман**) с **дэвами** (духами зла), находящимися в изначальной, постоянной бескомпромиссной борьбе, но каждый верующий должен помогать победе Ормузда. Змей Аримана разрушил рай, созданный Ормуздом. Пропо-

ведь Зороастра предполагала свободную волю и выбор человека, а также его ответственность за сделанный выбор.

Ормузд возглавляет «семеро святых», наиболее почитаемые из которых (кроме него самого) – **Митра** и **Анахита-Ардвисура** – богиня плодородия.

Характерные черты зороастризма: представление о борьбе в мире двух равнозначных по силе начал – добра и зла; почитание огня как символа очищения; осуждение массовых кровавых жертвоприношений (важность самого очищения, а не жертвы); в храмах видимых изображений не полагается; запрещение погребения трупов (их давали на съедение хищным животным и птицам; практикуется и в современном парсизме); учение о конце мира, о загробной жизни, о воскресении мертвых, о грядущем спасителе, рожденном девой, и о последнем суде.

Широко практиковалась устная передача священных текстов. Комплекс священных текстов (21 книга, многие не сохранились, будучи, очевидно, уничтожены арабами) – **Авеста** (от среднеперсидского слова apastâk – основа, установление, предписание), составлявшаяся в течение многих веков; письменно зафиксирована не ранее III в., но частично восходит к изустно передававшимся сюжетам II тыс. до Р.Х. Самая древняя часть Авесты – Гаты (песни, песнопения). Позднейшие комментарии к Авесте (IV-VI вв.) – **Зенд-Авеста** (zand – знание, учение).

Дошедшие до настоящего времени тексты Авесты относятся к концу XIII и к XIV вв. и состоят из книг: **Ясна** – жертва, моление, свод текстов, сопровождающих основные обрядовые церемонии; **Яшты** (Яшт) – почитание, восхваление, гимны божествам зороастрийского пантеона; **Видевдат** (Вендидад) – закон против девов, предписания о поддержании ритуальной чистоты; **Виспрат** (Висперед) – собрание молитв и литургических текстов. Кроме того, в Авесту входит ряд других разделов меньшего объёма и значения.

Жреческая каста **магов** добилась в IX-VIII вв. до Р.Х. провозглашения маздеизма государственной религией Мидии, а позднее – в державе Ахеменидов в Персии. Цари этой династии, однако, не соблюдали запрета погребе-

ния трупов и сооружали для себя пышные гробницы. Зороастризм господствовал в Персии до ее покорения Александром Македонским, уничтожившим зороастрийские тексты.

Во время господства персов и в эллинистический период культ Митры широко распространился в Малой Азии, а с I в. до Р.Х. по 4 в. н.э. – в Римской империи.

Впоследствии в Парфии возникает религия, в которой к дуализму Зороастра были добавлены халдейские верования и культ Митры.

Новый расцвет зороастризма связан с воцарением династии Сасанидов (229-636 гг. н.э.). При Сасанидах идеи осквернения и очищения воплотились в сложную обрядность и были доведены до представления о Спасителе мира **Саошьянте**, очистителе мира от скверны в конце его существования.

Государство Сасанидов гибнет под ударами арабов-мусульман в VII в. С середины IX в. начинается насильственная исламизация населения. Зороастрийцы, в отличие от христиан и иудеев, не считались мусульманами «людьми Писания», что отражалось и на юридическом их положении в мусульманском мире. Часть последователей зороастризма эмигрировала в Индию, где образовала собственную касту.

Современная форма – **парсизм**, сохраняет старые дуалистические взгляды, хотя в нем значительно усилились представления о едином всемогущем Боге. Парсы живут в Индии (около 150 тыс. чел.) – главным образом в штате Бомбей (персы), и в Иране (около 10 тыс. чел., называемые гебры); **в странах Запада – около 3 тыс. чел.** (в основном – **представители творческой интеллигенции**).

РЕЛИГИИ КИТАЯ

Древняя китайская религия. Прямых источников относительно древнейшей государственной религии Китая не имеется. Не исключено, что древние китайцы являлись монотеистами, поклонявшимися божественному Им-

ператору Шанди – верховному первопредку, считавшемуся самодостаточным и вечным (изображений его не существует). Из этих представлений постепенно развивался культ предков, сохранившийся до настоящего времени, а также культ земли. Впоследствии Шанди стал ассоциироваться с Небом как высшей божественной силой, определяющей судьбу всего живого на Земле; отсюда и эпитет «Поднебесная» – о стране, и титул правителя – «Сын Неба», сохранившийся до XX в.

В «Книге истории», собранной Конфуцием, говорится: «В древности, в самом начале был великий хаос, бесформенный и темный. Пять элементов [планет] еще не начали вращаться, а солнце и луна – светить. Посреди же не существовало ни формы, ни звука. Ты, о Духовный Владыка, вступил во владычество и сначала отделил грубейшие части от чистейших. Ты создал небеса, Ты создал землю, Ты создал человека. Все сущее с его плодотворной силой обрело свое существование». Это – часть канона, появившегося во времена легендарного императора Шунь – 2230 г. до Р.Х., непосредственно после Вавилонского рассеяния народов.

Даосизм

Возник в Китае в IV-III вв. до Р.Х. Истоки даосизма восходят к шаманизму и учению древних магов. Основы изложены в «Каноне о пути и добродетели» («Дао-дэцзин») – автор **Лао-цзы** (Ли Эр) и в трактате «Чжуан-цзы» философа Чжуан Чжоу (IV-III вв. до Р.Х.). Как целостная система даосизм восходит к трудам «Лэ-цзы» (около IV-III вв. до Р.Х.) и «Хуайнань-цзы» (II в. до Р.Х.). Есть мнения об одновременном возникновении с конфуцианством, или даже раньше его.

Лао-цзы, отрицая роль Творца, полагал, что все в мире происходит по «Всеобщему Закону Природы», «Пути Вселенной» – «**дао**», существующему объективно, то есть вне зависимости от человеческой воли. Дао есть единое первоначало, безличное и бесформенное, безучастное к судьбам людей. Все сущее произошло от дао, чтобы затем, совершив круговорот, снова в него

вернуться. Таким образом, дао не только причина, но и цель бытия. Постижение дао недоступно для органов чувств, оно проявляется лишь через силу «**дэ**» – добродетель. Действие дао есть противоположность, то есть все в мире движется и изменяется, превращаясь в свою противоположность; «противоположность есть действие дао»; человек – не царь Вселенной, не покоритель природы. Бедствия народа происходят вследствие нарушения правителями естественного закона дао; это говорит о необходимости поддержания консервативных порядков, по возможности – возвращения к первобытному образу жизни; активное действие, согласно дао, может привести к результатам, обратным желаемым; то есть – целенаправленная деятельность идет вразрез с естественным миропорядком. Задача подвижника – познать дао, встать на путь «естественности», под которой имеется в виду «гармония мира» – слияние человека с природой, удовлетворение в спокойствии.

Таким образом, наилучшее поведение человека: действие без нарушения меры – принцип «**у-вэй**», созерцательная пассивность, «недеяние». Одно из главнейших положений даосизма гласит: «Мир – это священный сосуд, которым нельзя манипулировать. Если же кто хочет манипулировать им, уничтожит его».

Бессмертие достигается путем слияния с дао как источником жизни, с помощью созерцания, дыхательных и гимнастических упражнений, сексуальной гигиены, алхимии.

Отшельники-даосы уединялись на лоне природы и стремились слиться с нею для достижения гармонии. Человек рассматривается даосами как обиталище многочисленных телесных духов, которым соответствовала небесная иерархия. Небесные духи ведут счет добрым и злым делам, определяя продолжительность жизни человека. Поэтому достижение бессмертия и в минимальном варианте – долголетия, предполагает «питание духа» – соблюдение заповедей, добродетельность. «Питание тела» предполагает соблюдение строжайшей диеты; идеально для даосских мудрецов – питаться собственной слюной и вдыхать эфир росы, проводить дыхательную гимнастику.

Даосизм в Средние века стал частью синкретического комплекса «трех учений», включавшего также буддизм и конфуцианство. Внимание к даосизму особенно усилилось после падения династии Хань (с 206 г. до Р.Х. по 220 г. н.э.), провозгласившей в свое время конфуцианство государственной религией. Буддийские понятия переводились в привычных для китайцев даосских терминах.

В 166 г. происходит обожествление Лао-цзы.

Одновременно развивался **даосизм оккультный**, существенно отличающийся от даосской философии, связанный с магией, хиромантией, медиумизмом и физиогномистикой и часто становившийся объектом нападок со стороны властей. Для оккультного направления характерно учение о Западном рае, месте обитания богини Сиванму – нерожденной Матери, прародительницы всех людей; на базе этого обосновывалась идея всеобщего равенства и социальной справедливости; выразители этой формы даосизма были врачевателями, гадателями, предсказателями и пользовались популярностью в обществе. Такие воззрения становились идейной базой тайных обществ «Путь Великого равенства», «Учение Белого лотоса» и др. и даже восстаний, например – «Желтых повязок» в 184 г.

Даосизм в средние века воспринял культ предков (святых мудрецов) и Неба, учение о рае и аде. Культ бессмертия обернулся культом долголетия, а доктрина дао как источника жизни – культом многодетности и богатства.

Даосский пантеон стал ярким выражение синкретизма, включив в себя легендарных правителей, героев и мудрецов (в том числе – конфуцианцев).

Во II в. возникает направление «Путь небесных наставников»; первый его глава – **Чжан Даолин** якобы получил откровение от Лао-цзы и право быть его наместником на земле; его титул «Небесного учителя» передается в роду Чжан по наследству вплоть до настоящего времени.

В IV в. возникают даосские школы «Высшей чистоты» и «Духовной драгоценности», уделявшие значительное внимание приемам медитативного созерцания.

С IV-VI вв. вырабатывается даосский канон, в VII в. возникает институт монашества и монастыри, появляются даосские школы. Даосы пытаются превратить свое учение в государственную религию. Императорский Танский дом (618-907 гг.) вел свое происхождение от официально обожествленного Лао-цзы.

Даосы внесли большой вклад в развитие химии, медицины, иглотерапии, фармакологии.

В 1960х гг. даосизм в КНР подвергся разгрому, а с начала 80х гг. активно восстанавливает свое влияние. В настоящее время даосизм популярен как в Китае, так и среди китайских эмигрантов.

Конфуцианство

Этико-философское учение, разработанное Кун-цзы (Конфуцием, 551-479 гг. до Р.Х.), развитое его последователями и вошедшее в религиозный комплекс Китая, Кореи, Японии и ряда других стран.

Основываясь на культе предков, Конфуций выступал хранителем мудрости «золотого века», исходя из представления о том, что древние мудрецы создали институт государства ради защиты интересов каждого члена общества. Преклонение перед авторитетом древних мудрецов с момента возникновения конфуцианства стало основой духовной и общественной жизни Китая.

Центральное понятие этического учения Конфуция - «**жэнь**» (гуманность): закон, определяющий взаимоотношения между людьми и строго закрепляющий их общественное положение. Конфуцианство провозглашает моральное совершенствование, верность долгу, непогрешимость традиций, почитание старших, послушание господину, презрение к производительному труду ради приумножения материальных богатств. Правитель должен соблюдать установленную иерархию и в то же время поддерживать народ в выполнении его долга – учиться и нравственно совершенствоваться.

Конфуцием обрисован идеал совершенного человека – **цзюнь цзы**; создана программа совершенствования человека с целью достижения духовно развитой личностью гармонии с Космосом. Благородный муж – идеал нравственности для всего общества; ему одному присуще чувство гармонии и органический дар жить в природном ритме. Мудрец действует природосообразно, поскольку от рождения приобщен к правилам соблюдения «золотой середины»; его назначение – преобразовывать общество по законам гармонии, царящей в Космосе, упорядочивать и охранять все живое. Важны **пять «постоянств»**: ритуал, гуманность, долг-справедливость, знание и доверие. Правила семейной этики переносятся на сферу государства.

Конфуций создавал свое учение в эпоху крупный потрясений – эколого-социального кризиса, разрушения института китайского государства и выступал против нараставшего хаоса и междоусобиц; был сторонником централизованного Китая, способствовал развитию и укреплению в стране культа предков.

Последователями Конфуция составлен сборник его высказываний «**Луньюй**» («Беседы и суждения»), где записаны его беседы с учениками.

Своей устойчивостью китайское общество во многом обязано именно ритуалу. Ритуал способствует сохранению разнообразия в обществе, помогает выжить в любых экстремальных условиях, в частности – установить гармонию потребностей населения в условиях ограниченных материальных и природных ресурсов. Приобщение каждого к соблюдению меры обеспечивало сохранение в обществе моральных ценностей, не допуская развития потребительства в ущерб духовности.

Впоследствии **Мэн-цзы** (372-289 гг. до Р.Х.) переосмыслил наиболее важный тезис конфуцианства о сущности добродетельного правления. В идеальном государстве соблюдается баланс средств: власти получают все необходимое, а население при этом не страдает от неурожаев и непосильных поборов. В случае нарушения справедливости Мэн-цзы настаивал на праве

народа на восстание и передачу «повеления Неба» новому, добродетельному избраннику.

Дун-Чжуншу (120-104 гг. до Р.Х.) – государственный деятель, придавший конфуцианству характер **государственной идеологии**. Он свел в единую систему, традиционное учение о двух началах «**инь**» и «**янь**» и пяти первоэлементах (вода, металл, дерево, почва, огонь), составляющих все сущее; дал космологическую интерпретацию общественного и государственного устройства, исходя из учения о незримой связи Неба, человека и социума.

На рубеже новой эры к ритуалу как средству управления подданными прибавляется институт закона (от легистов – бывших политических оппонентов конфуцианства). При объединении этих некогда несовместимых понятий предполагается применение ритуала преимущественно в отношении к верхам общества, низами же можно управлять, полагаясь исключительно на закон и наказание.

С первых веков новой эры учение Конфуция все более искажается; конфуцианская элита мыслит себя носителем абсолютного знания.

В Средние века, начиная с IV-V вв. происходит модификация конфуцианства за счет включения в него элементов буддизма и даосизма (комплекс «трех учений»). Новое толкование вылилось в **неоконфуцианство**, с XIII в. получившее название **чжусианства** – по имени философа **Чжу Си** (1133-1200 гг.).

Государство становится верховным религиозным институтом, что способствует постепенному **обожествлению Конфуция**. Начало такого культа восходит к императорскому указу **555 г**. о возведении в каждом городе храма в честь древнего мудреца и о регулярных жертвоприношениях в его память. Культ основателя учения повлек за собой все большее обожествление императоров; Сын Неба считается высшим жрецом и совершенством, поскольку венчает социальную пирамиду общества.

После 1949г. и в годы «культурной революции» учение Конфуция было полностью отвергнуто. В настоящее время традиционные нормы и институты широко распространены в Китае, на Тайване и среди этнических китайцев по всему миру. Родственники Конфуция в 67-м поколении пользуются большим уважением.

РЕЛИГИИ ЯПОНИИ

Синто («путь, учение богов» – национальная религия японцев. В своей основе представляет почитание божеств природы и предков, отмечены и элементы шаманизма. Сложился в VI-VII вв. как религиозная практика земледельческой общины. Самыми тяжкими («небесными») грехами с древности считалось нарушение земледельческих правил (повторный засев, разрушение запруд и т.п.), живодерство, сброс нечистот в неположенных местах; в то же время, вероятно, имели место человеческие жертвоприношения) во время весенней высадки рисовой рассады («майские девушки». Для японского этноса характерна склонность к замкнутости, периодические «закрытия» страны для внешнего мира – тому доказательства.

Верховным божеством является солнечная богиня **Аматэрасу**, создавшая японские острова, прародительница **Ниниги**, отправившегося на землю и положившего начало «божественной» императорской династии.

Важное значение имеют родовые божества – удзигами (японск. удзи – род, ками – божество), охраняющие род, покровительствующие жизни и деятельности его членов, а также божества – повелители природных стихий: землетрясений, ураганов, лесов, болот и т.п. Любой природный объект имеет своего ками – бога-охранителя.

Сфера синто – отношения общества и природы.

Главный синтоистский храмовый комплекс – святилище Аматэрасу в Исэ (Исэ дзингу, основано в конце VII в.).

Синкретизация религиозных верований. Начало этого процесса отмечено с конца V – начале VI вв. в Центральной Японии, где усиливалась борьба за влияние в общеплеменном объединении.

Первые упоминания о проникновении буддизма относятся к началу VI в.: в 538 г. посольство корейского королевства Пэкче, прибывшее в Ямато, преподнесло царю несколько буддийских сутр и статую Шакья-Муни; однако сведения о буддизме были известны населению Ямато гораздо раньше. Ранний японский буддизм основывается на принципе служения государству – идея «универсального государства», ликвидация вражды племен, политическое и военное объединение, строительство ирригационных сооружений. Вокруг буддийских храмов возникают города.

До конца VI в. Япония является вассалом Китая; это способствует организации государства по китайскому образцу. Во второй половине VI в. отмечен существенный качественный скачок во всех сферах жизни. Идеологически совместимый с технологией заливного риса буддизм, становится государственной религией (так же, как и в Танском Китае); монахи поддерживают постоянную связь с Китаем. Одновременно проникают идеи конфуцианства и даосизма (хотя влияние последнего незначительно). Государство борется против сепаратизма синтоистских жрецов.

В конфуцианстве особое внимание японцев привлекал принцип сыновней почтительности и сыновнего долга, а также – четкое иерархическое деление общества.

В борьбе за власть феодальный род Сога с 587 г. начинает широкое внедрение буддизма – строятся монастыри и храмы, предоставляются земли, выделяются значительные средства из казны.

Таким образом начался процесс объединения различных религиозных верований. Светлые события стал освящать синтоизм, грустные, смерть – буддизм; происходило слияние двух религий – «**рёбусинто**» («путь буддизма и синто»). Высшая форма синкретизма – концепция «хондзи суйдзяку»,

согласно которой божества синтоистского пантеона могут рассматриваться как временное воплощение будд и бодисатв.

Сосуществование одновременно нескольких религий возможно уже с этого времени является предпосылкой будущего сравнительно легкого изменения мировоззрения.

Конец IX в., первое «закрытие» страны; происходит формирование **идеологии самураев**, отличительными чертами которой являются аскетизм, мужество, стремление к подвигам, беспредельная верность господину, патриотизм, самоконтроль и выработка психологического настроя путем самососредоточения (медитации) и вхождения в небытие перед лицом смертельной опасности (и связанная с этим жестокость); буддизм распространяется в народные массы.

Как следствие происходящих процессов, возникают различные религиозные течения и секты. «Буддийский протестантизм» XIII в. провозглашает примат веры. Возникшая в Китае секта **Дзен** (кит. Чань) учит о религиозном спасении в земной жизни; наряду с идей пантеизма проводится мысль о невыразимости, непознаваемости, не конкретности бога: **«лучший рассказ о боге – ничего о нем не говорить, лучшее познание бога – не стремиться его познать».** Идеи Дзен получают значительное распространение в народе в силу своей простоты.

С 1253 г. начинает деятельность секта «Солнечного лотоса» (**Нитирэн**), представляющая собой японизированный буддизм, обосновывающий духовное избранничество японцев. В последующее время Нитирэн сыграла существенную роль в идеологии японской экспансии.

Новым этапом развития синто стало возникновение концепции «Исэ синто», одной из причин появления которой явилось усиление авторитета синтоистских святилищ в период монгольского нашествия и после него (1261-1281 гг.). В этот период возрос культ Аматэрасу, оказавшей японцам помощь – божественный ветер «**камикадзе**», дважды разметав флот монго-

лов, отвратил угрозу порабощения. «Исэ синто» допускало обожествление какого-либо лица при жизни за крупные заслуги перед обществом и государством (не только императора). Диктатор Ода Нобунага (1533-1572 гг.), боровшийся за объединение страны, объявил себя богом и потребовал поклонения себе как ками. По завещанию сёгуна Токугава Иэясу надлежало построить несколько святилищ для поклонения его духу.

В 1543 г. первый контакт с португальцами, в 1549 г. – с испанцами, ведут к приобретению огнестрельного оружия и перевороту в военном деле. Но самое главное – усиливается дальнейшее развитие потребительского мировоззрения. Цивилизация сталкивается с католичеством, проповедь которого получает широкое распространение на острове Кюсю, где стали открываться церкви и христианские школы. Князья принимали христианство и заставляли вассалов поступать таким же образом исключительно в корыстных побуждениях – для привлечения иностранных торговцев, приобретения вооружений и получения поддержки европейцев в междоусобной борьбе. Появление европейцев способствовало развитию торговли, совершенствованию военного дела и привело к опасности подчинения Японии европейцам по образцу Филиппин, захваченных испанцами в 1571-75 гг.

Как противодействие названным процессам, в XVII в. наступает конец междоусобиц и происходит объединение страны под властью сёгунов из рода Токугава. Утверждена **сословная система си-но-ко-сё**: си – самураи (10% населения), но – крестьяне, ко – ремесленники, сё – торговцы; император «живой бог» – царствует, но не управляет; его почитание осуществляется на базе синтоизма, а государственное управление – на базе конфуцианства, становящегося официальной идеологией. Страна в очередной раз «закрывается» от внешнего мира – запрещается исповедание христианства (1614 г.), христиане подвергаются гонениям, высылке и физическому уничтожению. Под страхом смертной казни японцам запрещается покидать страну (1636 г.) и даже строить корабли, способные совершать дальние плавания. Лишь два

раза в год разрешен заход в Нагасаки голландских, корейских и китайских кораблей. Изоляция, однако, никогда не была полной, сёгунат всегда имел точные сведения о западном мире.

Следует отметить Симабарское восстание – крестьянское восстание в 1637-38 гг. в районе населенного пункта Симабара (близ Нагасаки), носившее христианскую религиозную окраску («восстание японских христиан»). После подавления восстания была усилена система изоляции Японии от внешнего мира.

Закрытие страны, как и ранее, приводит к развитию городов, культуры, ремесел, торговли, искусства. Образование из буддистского становится светским на конфуцианской основе. В 1633 г. в Эдо основана Академия для подготовки высших правительственных кадров. Но процессы рационализации общества продолжаются.

В культуре доминирует синтез дзен-буддизма и синто; характерно обращение к красоте природы – высокого уровня совершенства достигают садовое искусство, ландшафтная архитектура, составление букетов – икэбана, чайная церемония, отражающие совершенство окружающего мира.

В период сёгуната Токугава для активизации синто широко использовалось конфуцианство. Складывались школы, на историческом материале обосновывавшие божественное происхождение императоров, подчеркивавшие роль «тэнно» (императора) как источника и носителя национальной самобытности. Эти идеи стали основой оппозиции сёгунату.

После революции Мэйдзи в обществе принят принцип «вакон ёсай», «**японский дух, европейские знания**». В 1868 г. принят указ о возвращении к единству религии и политики, восстановлена древняя синтоистская обрядность. Культ императора – тенноизм, стал центром государственного синто, заменившего множество богов одним «живым богом». Теоретическим обос-

нованием тенноизма стала система кокутай (национальная сущность, тело государства).

Новый ориентир для страны: вместо стабильности – экстенсивное развитие с вовлечением природных ресурсов за пределами страны. Начинается внешняя экспансия. Используется конфуцианская теория управления – одна из лучших в мире; страна достигает всеобщей грамотности. Япония становится ведущей державой по западному образцу с сохранением восточной идеологии.

В период 1868-1945 гг. синтоизм как государственная религия использовалась в качестве идеологического обоснования японской экспансии. Высшее божество – богиня солнца Аматэрасу, до 1946 г. официально трактовавшаяся как прародительница императорской династии.

В 1945 г. происходит отделение синтоизма от государства, провозглашаются основные демократические права и свободы. В 1946 г. император Хирохито отрекается от божественного происхождения. Но уже в 1952 г. обрядность императорского двора приобрела характер государственных официальных церемоний. В 1966 г. восстановлен праздник дня основания государства 11 февраля. В школьные учебники вновь включена глава о божественном происхождении императора и народа. В 1969 г. создана Синтоистская политическая лига.

Новая ориентация Японии после поражения во Второй мировой войне – на интенсивное развитие. Однако, несмотря на внедрение Западной либеральной системы, позиции конфуцианства сохраняются – на первом месте в японском обществе остается государство, а не личность, что позволяет совершить стремительный рывок в экономике при сохранении относительного экологического благополучия (более эффективно, по сравнению с Западом).

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ РЕЛИГИЯ

Атеистический подход к проблеме, во-первых – утверждает тождественность Ветхозаветной религии и иудаизма, с чем невозможно согласиться даже с чисто научных позиций; во-вторых – проводит идею «исторического возникновения» Ветхого Завета и впоследствии христианства, то есть – как религий, образующихся и развивающихся на основе предшествующих им религиозных верований (семитских, египетских, зороастрийских), и представляющих собой продукт эволюционного развития, совершенствования от магии к политеизму и далее к монотеизму.

Рассмотрение вопроса с позиций религиозной мировоззренческой системы дает принципиально иную картину. Возникновение древнейших религий человечества здесь трактуется как результат ослабления и постепенного исчезновения связи человека с Богом Творцом, как процесс постепенной деградации падшего человечества. Явные признаки изначального монотеизма мы видим, в частности, в религии Древнего Египта, в ведизме. Однако впоследствии эти остатки «первобытного знания», памяти человечества, постепенно исчезают, возникает все более развитый политеизм, достигающий своего апогея в римско-эллинистический период, непосредственно перед Воплощением Спасителя.

В попытках собственного объяснения возникновения и устройства мироздания различными цивилизациями были достигнуты вершины человеческой мудрости, однако, объяснить любую систему, являясь ее составной частью, как известно, невозможно. Эту истину греческий философ Платон, вряд ли знакомый с Ветхим Заветом, сформулировал еще в V в. до Р.Х.: «Не быть на земле порядку, если только Сам Бог, сокрывшись под образом человека, не разъяснит нам и наши отношения к Нему, и наши взаимные обязанности друг к другу».

Ветхозаветная религия, данная еврейскому народу, таким образом, представляется не как «религия ума» или «естественная религия», но как религия Божественного Откровения.

Первое Откровение получает **Авраам** из Ура Лагашского в XX в. до Р.Х. Авраам – «отец множества», являясь родоначальником двух крупнейших семитских народов – евреев и арабов, переселяется в землю Ханаанскую, на Ближний Восток.

Необходимо отметить, что исторические даты приведены в достаточной степени ориентировочно, поскольку до настоящего времени у специалистов единого мнения по данному вопросу не сложилось.

Период с XVIII по XIII в. до Р.Х. – пребывание евреев в Египте.

Моисей (около1350-1230 г. до Р.Х.) получает второе Откровение; исход евреев из Египта происходит около 1280 г. до Р.Х. Синайское законодательство, **Десять Заповедей** (Декалог) – около 1280-1240 гг.

XIII – XII вв. до Р.Х. – переселение евреев в долину реки Иордан; завоевание Ханаана Иисусом Навином – около 1240-1200 гг. до Р.Х., появление в Палестине 12 колен Израиля.

1200 – 1025 гг. до Р.Х. – раздробленность, разрозненные роды и колена, управлялись старейшинами и вождями-судьями, «**время судей**»; наряду со скотоводством евреи начали заниматься земледелием и разными промыслами, строили города и укрепления, вели непрерывные войны с соседними народами: моавитянами, аммонитянами, идумеями и филистимлянами.

Святилищем служил переносной храм (скиния) – Ковчег со скрижалями Завета.

«**Время царей**»: появление пророков; первый **пророк Самуил** (XI в. до Р.Х.). Для отражения филистимлян царем избран **Саул** (1050-1011 гг.) из колена Вениаминова, помазан на царство пророком Самуилом; после гибели Саула и его сына **Давид** провозглашен царем южной части Израиля, а после смерти второго сына Саула – царем всего Израиля.

Около **1011-965 гг.** до Р.Х. – царствование Давида, ковчег Завета перенесен в Иерусалим, становящийся столицей.

Около **965-928 гг.** до Р.Х – царствование **Соломона**; построение Первого Иерусалимского храма около 966-959 гг. до Р.Х.

Около **935 г.** до Р.Х. – распад еврейского государства на Израиль (царь Иеровоам, 10 колен Израиля, столица Тирца, с IX в. – Самария) и Иудею, царь Ровоам (колена Иуды и Вениамина), столица – Иерусалим.

Междоусобные войны. Отступления от Ветхого Завета; в наибольшей степени в Израиле. Пророки **Илия, Елисей, Амос, Осия, Исайя** тщетно призывают к миру и справедливости.

722 г. до Р.Х. – разгром Израиля Ассирией (Саргон II); последний царь Осия, 734-722 г., уведен в плен; все население взято в плен и переселено в отдаленные провинции Ассирии; **начало диаспоры**. Эта часть евреев (10 колен) отчасти ассимилируется окружающими этносами с образованием **самаритян (самарян)**.

622 г. до Р.Х. – указ иудейского царя Иосии о полной отмене языческих культов (так называемая «церковная реформа»).

586 г. до Р.Х. – разгром иудеи Вавилоном (Навуходоносор II, царствовал в 605-562 гг. до Р.Х.). **586-538 гг.** до Р.Х. – вавилонский плен элиты иудейского общества. Но эти события уже не были в состоянии разрушить сложившийся духовный и общественный быт. Пророк Иезекииль отразил стремление сохранить верность народа Ветхому Завету и укрепить надежду на национальное возрождение.

К периоду Вавилонского плена относят **начало формирования догматики иудаизма** – культ единого Бога, учение о грядущем восстановлении Израиля царем из дома Давида; лишившись государственности под ударами Ассирии и Вавилона, часть элиты этноса (фарисеи) усвоила пантеистическую идеологию халдеев, постепенно превратив идею народа Божия в идею «народ-бог».

538 г. до Р.Х. – разгром Вавилона **Киром**, освобождение евреев. Строительство Второго храма в Иерусалиме с 536 г. до Р.Х. (приостановлено Ки-

ром из-за междоусобий между евреями и самарянами). Храм восстановлен в 516 г. до Р.Х.

V в. до Р.Х. – восстановление теократического государства (первосвященник) под надзором персидского сатрапа (автономия).

Организатор духовного и общественного быта – священник Ездра (Эзра), в 458 г. до Р.Х. возвращается в Иерусалим: «Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом» (1 Езд 7:6), им отредактированы тексты пяти книг и объединены в один сборник в последовательности, которая сохраняется до сих пор.

В **444 г.** до Р.Х. духовенство настаивает на принятии закона, запрещающего иудеям вступать в родство с представителями других народов (в первую очередь – отделение от самаритян). Этническая замкнутость стала залогом жизнестойкости этноса и его религии.

Вторая половина I тыс. до Р.Х. – пророчествование в Израиле прекратилось; однако по мысли законоучителей – Бог с этого момента изрекает свою волю через них.

Начало эллинистического влияния. 332 г. до Р.Х. – вторжение Александра Македонского. Потеря знания иврита большей частью евреев, рассеявшихся по всему Восточному Средиземноморью; эллинизация элиты общества.

301-200 гг. до Р.Х. – евреи под властью Птолемеев.

200-142 гг. до Р.Х. – евреи под властью Селевкидов.

При персидском владычестве еврейское общество находилось в состоянии мирного развития. При соприкосновении с греческим, эллинистическим миром, начавшимся с конца IV в. до Р.Х., еврейскому этносу в духовном плане пришлось пережить суровое испытание (по аналогии столкновения с ханаанской культурой в древние времена).

Войны Александра Македонского и последовавшие за ними междоусобицы его наследников имели для евреев значение лишь в политическом смысле. Как при египетском (Птолемеи), так и впоследствии при сирийском

владычестве (Селевкиды) евреи пользовались относительной самостоятельностью, оставаясь под началом первосвященников и не испытывая угнетения в религиозном плане. Но в результате деятельности Александра в движение было приведено колоссальное количество этносов; Александр ставил своей задачей основание всемирной монархии, прочность которой обеспечивалась бы не только и не столько на единстве и силе верховной власти, сколько на единстве языка, нравов, обычаев и общего культурного уровня (прообраз современности – процесс глобализации, подготовка царства антихриста). В это движение были вовлечены и иудеи – двояким путем: непосредственное проникновение эллинизма в страну и сильное развитие диаспоры, масштабы которой к этому времени продолжают увеличиваться. Поселение иудеев в эллинизированных городах, особенно во вновь основанных, всеми возможными способами поощрялось правителями, а иногда даже и насаждалось насильственно; самих иудеев во все страны света привлекали торговые интересы. Произошла эволюция от скотоводов, через земледельцев к исключительно промышленникам, торговцам и ростовщикам – но всегда, на всех этапах еврейской истории, коммерческий аспект являлся доминирующим. Главный центр диаспоры – Александрия. Около 160 г. до Р.Х. первосвященником Онией IV в Леонтополе построен храм по образцу Иерусалимского, что рассматривалось основной массой иудеев как явление ненормальное, даже египетские иудеи признавали этот храм не вполне законным.

III в. до Р.Х. – создание в Египте **Септуагинты**, при Птоломее II Филадельфе (282-246 гг. до Р.Х.), перевод книг Ветхого Завета на греческий язык; некоторые книги изначально уже пишутся сразу на греческом.

Начинается процесс слияния иудейской веры с греческой философией. С другой стороны – враждебное и презрительное отношение к Ветхозаветной религии со стороны эллинистического мира. Одновременно идет процесс присоединения к иудейской общине множества неиудеев. Привлекательным в этом явлении являлась нравственная строгость Ветхозаветной религии. Существовали различные степени присоединения (прозелитизма): «прозели-

ты праведности» подвергались обрезанию и тем самым обязывались соблюдать все обрядовые требования закона, на основании чего и принимались в общину; «прозелиты Торы» - богобоязненные язычники, признававшие монотеизм, соблюдение субботы, посещение синагоги, но относительно обрядового закона ограничивались лишь некоторыми пунктами. Число последних было вероятно чрезвычайно велико, именно они дали наибольшее число христиан из язычников в первые годы возникновения христианства.

В Палестине основывались новые города с греческим населением, шла эллинизация всех сторон жизни. Высшие слои иудейского общества с готовностью шли навстречу этому явлению. Уже в начале II в. до Р.Х. эллинизм сделал большие успехи в Палестине. Симпатии к эллинской культуре сказались и в отмене тех установлений закона, которые казались тяжелыми и варварскими, а также во введении греческих обычаев, например, публичных игр.

Этот разлагающий процесс, в случае мирного развития привел бы к растворению Ветхозаветной религии в синкретическом язычестве. Но Антиох Эпифан, вследствие раздоров иудейской аристократии получив возможность вмешаться в дела еврейского общества, решил одним ударом завершить процесс эллинизации, насильственно отменив культ и запретив под страхом смертной казни исполнение Ветхозаветного закона (особенно соблюдение субботы и обрезание). В период 175-164 гг. до Р.Х. происходят гонения на евреев. Иерусалимский храм был посвящен Зевсу (168 г. до Р.Х.). Сопротивлявшееся население было перебито, городские стены разрушены и в городе был поставлен сирийский гарнизон. Началось религиозное преследование, но именно оно и спасло Ветхозаветную веру.

После недолгого пассивного сопротивления началась священная война под предводительством священника Матафии из рода Хасмонеев, ведшаяся с невероятным успехом. Иуде Маккавею, сыну Матафии, удалось овладеть Иерусалимом, кроме, впрочем, цитадели. Храм был очищен от статуй греческих богов (165 г. до Р.Х.), воздвигнут новый алтарь и богослужение, уже три года не проводившееся, было возобновлено. Хасмонеям удалось устранить

вновь выдвинувшийся во главе с Алкимом законный священнический род и достичь сначала звания первосвященника, а затем и царской власти.

Эпоха Маккавеев – примерно со 150 г. до Р.Х. –до 40 г. до Р.Х., когда Иудея представляет собой относительно независимое государство. В этот период формируются три религиозно-политических направления, расходившиеся в отношении способов применения Моисеева закона в жизни.

Саддукеи – священники и аристократия (происходившие от первосвященника Садока), претендовали на исключительное право руководить народом, строго придерживали буквы закона, не допуская никаких его толкований; но в практической жизни главные устремления чисто светские; желание могущественного государства – достичь силой оружия; отрицание воскресения, ангелов, признание абсолютной свободы воли; идеи саддукеев впоследствии отразились в караимстве.

Фарисеи (от др.евр. *перушим* – отделившиеся) – путем толкований стремятся приспособить основы Моисеева законодательства к новым условиям (отсюда их название «книжники»), развитие закона, лицемерное исполнение закона; создатели Талмуда; для фарисеев закон – все, перед понимаемой внешним образом святостью нравственность отступала на второй план. Выработали лицемерную систему благочестия. Мессианские настроения, но мессия обеспечит иудеям власть на земле. Стремление к ограждению от всего чужого, не еврейского. Наиболее популярная в народе партия, выражали интересы торгово-ремесленных слоев. Впоследствии фарисейство принимает форму талмудического иудаизма.

Ессеи (возникли около 100 г. до Р.Х.), жили на западном берегу Мертвого моря, составляли полумонашеское братство, строго исполняли законы о чистоте и субботе, не употребляли мясной пищи и вина, часто постились, не признавали присяги, избегали военной службы; удаление от мирской суеты, стремление к высшему идеалу святости и чистоты. Отказ от собственности, безбрачие. Возможно влияние парсизма и пифагорейцев. Отчуждение от

мирского общества. Отрицательное отношение к культуре. Мнение, что христианство вышло из учения ессеев, ни на чем не основано.

142 г. до Р.Х.- 6 г. н.э. – политическая независимость, сын Маттафии Симон Маккавей – родоначальник династии Хасмонеев; его сын и преемник Иоанн-Гиркан, соединивший в своем лице царский титул и сан первосвященника (вначале как вассал Антиоха VII, после его смерти в 128 г. до Р.Х. – почти независимо); его сыновья: Аристобул и Александр-Яннай (Иоанн), спад национального подъема, вовлечение в орбиту эллинизма. Александру-Яннаю наследовала его жена Саломея-Александра, при ее сыновьях Гиркане II и Аристобуле II вспыхнула распря между братьями; в **63 г.** до Р.Х третейским судьей призван римский политический и военный деятель **Помпей**, взявший Иерусалим (вошел в Храм) и обративший Иудею в этнархию, входившую в состав римской провинции Сирия и находившуюся под управлением Гиркана II (глава фарисеев); Аристобул остался пленником Рима.

С 64-63 гг. до Р.Х. – зависимость от Рима.

Дион Кассий о евреях: «Они от других людей вполне отличаются по своему образу жизни и еще по тому, что они не почитают ни одного из известных нам богов, а одному какому-то, неизвестному, - служат с замечательным усердием. В Иерусалиме не было никакого изображения этого Бога, но они ревностнейшим образом, более чем все люди, предаются служению Ему, хотя и считают Его невидимым и не произносят Его имени» - автор видимо подыскивает слова для выражения понятий, не вполне ему доступных.

С 40 г. до Р.Х. – утверждение Римом **Ирода Великого** (сын идумейского наместника Антипатра) царем Иудеи; Ирод (73-4 гг. до Р.Х.) основал Цезарею, построил иерусалимский дворец, новый храм и многие сооружение в Греции и Малой Азии; жестоко расправлялся с движениями против римлян.

ХРИСТИАНСТВО

Вторая по времени появления мировая религия. Основное и принципиальное отличие христианства от иных религий – **первенство любви** к Богу и

ближнему: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13); «Если имею *дар* пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что *могу* и горы переставлять, а не имею любви – то я ничто» (1 Кор. 13:2).

Бог как Творец и Промыслитель обладает качествами: вечность, всемогущество, всеведение, вездесущность (вездесущие); и способностями творения, промышления, совершения чудес.

Название «православие» **впервые встречается** у христианских писателей **II в.** (от греч. ортодоксия); таким образом – христианская церковь до трагического разделения в XI в. целиком именовалась как **православная кафолическая церковь** (кафолическая по церковнославянски значит «**соборная**»).

Православие – исповедание вселенского характера: все догматы и каноны Православной Церкви были выработаны задолго до Крещения Руси.

Согласно православным представлениям, полнота истины пребывает во Христе, Христос есть полнота истины в міре – то есть **истина есть Христос**.

Важнейшие исторические вехи:

Около 8/7 гг. до Р.Х. – Рождество Спасителя и Иоанна Предтечи.

6 г. по Р.Х. – сын Ирода Великого Архелай низложен римлянами, Иудея присоединена к провинции Сирия и подчинена римскому прокуратору.

6-36 гг. – прокуратор Понтий Пилат.

По ~33 г. – земная деятельность Спасителя.

36-65 гг. – деятельность **апостола Павла**.

51 г. – первый Апостольский Собор в Иерусалиме, становление христианской Церкви, быстрое распространение христианства по Римской империи, окончательное обособление от иудаизма.

Апостол Петр – первый епископ Рима.

С 65 г. – начало гонений на христиан в Римской империи.

«…Нерон обвинил и подверг наиболее изощренным пыткам людей, вызывавших ненависть и отвращение к себе, коих простонародье называло христианами. Они получили свое название по имени того, кто при императоре Тиберии был отдан на казнь римским прокуратором Понтием Пилатом» (Тацит). Тацит отмечал распространение вероучения, которое он назвал «проклятым суеверием», не только на территории Иудеи, где оно и зародилось, но и вплоть до Рима.

Появление христианства знаменовало собой начало краха античных мировых порядков, который выразился, в частности, в несостоятельности старых политеистических религий древнего мира. Обычно эти религии с их застывшими, устаревшими культами были ограничены в своем распространении тем или иным этносом, государством. Римские власти пытались создать единый государственный культ в виде культа объявленного богочеловеком императора, равно обязательный для всех народностей, населявших империю. Происходило смешение различных верований и распространение культов некоторых божеств (например, Исиды, Митры) за пределами тех стран, в которых они первоначально почитались. Христианство впервые обратилось ко всем народностям обширной римской империи – «ко всему человечеству», оно, в нарушение норм рабовладельческого общества, обратилось и к свободным, и к рабам, провозгласив равенство людей в виде равенства их перед Богом.

Либеральная веротерпимость, господствовавшая в Римской империи, предполагала равенство всех религий и даже признавала необходимость введения новых культов, заимствованных у побежденных народов. Римским сенатом обсуждался и вопрос о введении Христа в римский пантеон.

Основная причина преследований христиан – их отказ совершать культовые действия в языческих храмах, приносить жертвы обожествленным императорам, поскольку такого рода действия не укладывались в рамки римской веротерпимости и, несомненно, представляли угрозу римскому обще-

ству. В такой ситуации либеральная веротерпимость оборачивалась жестокими репрессиями против людей, не желавших отказаться от своих убеждений, не желавших признавать языческие божества за истинного Бога.

По мнению Плиния Младшего (II в.), христиане к этому времени уже составляли «значительную массу»; эта масса, как он считал, даже угрожала официальным общественным и религиозным устоям: «захвачены города и деревни» – убедительное свидетельство поразительно быстрого распространения христианства уже в самом начале II в. Плиний не преувеличивал, когда сравнивал новую религию с «заразой», весьма опасной для Рима.

Первое христианское государство – **Армения**, по преданию христианство проникло сюда еще при жизни Спасителя, с IV в. – начали строиться церкви, основывались епископии, приюты, монастыри, убежища, вводились церковные обряды, созывались соборы. Святой Григорий Просветитель (ск. в 335 г.) обращает царя Тиридата III в христианство в 301г.

Константин Великий – принятие христианства, христиане в этот момент составляли не более 5-10% населения империи, так что политический расчет со стороны императора здесь абсолютно исключается.

313 г. – **Миланский эдикт**, христиане уравниваются в правах с прочим населением империи.

Воздвижение Креста Господня – патриарх Иерусалимский Макарий, царица Елена, император Константин.

325 г. – I Вселенский Собор.

Основой православного вероучения признаны **Священное Писание** (Ветхий Завет и Евангелие) и **Священное Предание** (решения семи Вселенских соборов IV-VIII вв., а также **Святоотеческое учение** – труды крупнейших церковных авторитетов, таких как Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст). Святыми отцами сформирован ряд важнейших положений вероучения, выработанных

в долгой борьбе с многочисленными ересями, осужденными Вселенскими Соборами.

Богословские основы православия сформировались в Византии в IV-XI вв. Догматы Православия сформулированы на I и II Вселенских Соборах (325 и 381 гг.), проходивших, соответственно в Никее и Константинополе, в форме Никео-Цареградского **Символа веры** – краткого изложения основ вероучения, краткого свода главных догматов.

Догматика (греч. dogma – учение, мнение) – основные формулы вероучения, истинность которых считается неоспоримой, не подлежащей пересмотру, уточнению или изменению не только по содержанию, но и по форме; они объявляются богоустановленными, воспринятыми отцами и учителями церкви через Божественное Откровение и переданными церковью последующим поколениям верующих. Догматы: **Триединства Бога, Боговоплощения, Искупления, Воскресения, Вознесения.**

Основные принципы православного вероисповедания:

- признание Триединого Бога, Творца и управителя Вселенной (учение о **Единосущном Триипостасном Боге** в котором все Ипостаси равночестны, является беспрецедентным в истории религиозного сознания; догмат Святой Троицы – главнейший во всем Новозаветном учении о Боге и вместе с тем один из самых трудных для понимания; Священное Писание как Ветхого, так и Нового Завета содержит в себе немало намеков и прямых указаний на Триипостасность Божества);

- признание загробного мира и посмертного воздаяния;

- признание искупительной миссии Иисуса Христа, открывшего возможность для спасения человечества, на котором лежит печать первородного греха. **Цель пришествия Спасителя** – искупление первородного греха; дать возможность человеку спастись через веру во Христа и добрые дела; Евангелие есть действительное свидетельство учения Христа; Спаситель пришел на землю не для того, чтобы дать возвышенный сборник нравственных норм, которым бы следовали Его ученики (как Конфуций), не для того, чтобы объ-

яснить тайны мира и создать самую величественную из всех философий (как Будда); Он пришел, чтобы основать **Церковь – таинственный духовный организм**, в котором бы все мы вместе с Ним, как главой, были соединены; этот путь указывается Христом через таинства; кто веру имеет и крестится, тот спасется, сознательно отвергнувший крест осудится.

В **Символе веры** основы вероучения сформулированы в 12-ти частях, или членах.

В первом члене говорится о Боге как Творце мира – первой ипостаси Святой Троицы.

Во втором – о вере в Сына Божия единородного – Иисуса Христа, рожденного «прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна несотворенна, Единосущна Отцу…».

Третий – догмат Боговоплощения, согласно которому Иисус Христос, оставаясь Богом, вместе с тем стал человеком, воплотившись от Святого Духа и Девы Марии.

Четвертый член – о страдании и смерти Иисуса Христа (догмат искупления).

Пятый – о Воскресении Иисуса Христа (догмат Воскресения).

Шестой – о телесном Вознесении Иисуса Христа на небо (догмат Вознесения).

Седьмой – о Втором, грядущем пришествии Иисуса Христа на землю.

Восьмой – о вере в «Духа Святаго, Господа Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима…»

Девятый – о вере в Единую, Соборную, Апостольскую Церковь.

Десятый – о таинстве Крещения.

Одиннадцатый – о будущем всеобщем воскресении мертвых.

Двенадцатый – о жизни вечной.

Ереси первых веков христианства

Разногласия по догматическим вопросам со II в. стали называть ересями. **Ересь** – учение, противное точной церковной догматике; последователь ереси – **еретик** (от греч. αίρεω – беру, захватываю, ибо означало личный произвол, захват истины, стремление противопоставить христианской догме субъективное мнение). Такое понимание окончательно закрепляют Вселенские соборы, осуждавшие иномыслие, ибо: «кому Церковь не мать, тому и Бог не отец».

Ереси зародились почти одновременно с христианством и наиболее развивались со II по IV вв. в целом ряде учений. Основа всех ересей – в различном решении основного вопроса об отношении веры и знания. Еретические сочинения до настоящего времени в основном не дошли, но сохранились их обличения в сочинениях Иринея Лионского, Оригена, Тертуллиана, Феодорита и других Отцов Церкви.

Часто за религиозными разногласиями стояли социальные интересы различных слоев и групп, иногда ереси являлись выражениями политического протеста под религиозной оболочкой.

Значение ересей выявляется, когда осознаем, что они заставляли точнее определять религиозно-церковную догматику.

Гностицизм (от греч. gnosis – знание, gnostikos – познающий). Совокупность религиозно-философских учений. Возникает с конца I в. на Ближнем Востоке, во II-III вв. распространяется по всей территории Римской империи и в открытой форме существует до VI в.

Гностицизм явился попыткой «примирения» христианства, иудаизма и язычества; как следствие – по своей сути представил смешение Каббалы, политеизма, пантеизма, монотеизма, искаженного христианства, философских систем Платона, Пифагора, Гераклита (материалистический, эволюционный подход), мистицизма, демонологии, древних языческих культов; очевидна связь с буддизмом, с которым жители Средиземноморья были знакомы со времен Александра Македонского.

Известно несколько направлений гностицизма, в большей или меньшей степени отличных друг от друга. Сочинения гностиков дошли да нас лишь в отрывках; их учение полностью изложено в трудах Святителя Иринея Лионского, называющего его лжеименным.

К важнейшим чертам гностицизма следует отнести:

1. **отделение духовного от плотского**; гностики учили о существовании двух миров: духовного – источника добра и света, и материального – источника зла и тьмы (**мнимое противопоставление божества и мира**);

2. **понятия добра и зла отождествлялось с понятиями соответственно знания (гнозиса) и незнания**; здесь применимы слова Апостола Павла: «…знание надмевает, а любовь назидает» (1 Кор. 8:1); уча, что добро заключается не в любви и проистекающих от нее христианских добродетелях, а в знании, гностики *надменно* взялись за непосильную для человеческого разума задачу безусловного разрешения всех вопросов бытия – о высшем Существе, о мироздании, мистическом познании, якобы раскрывающем тайны бытия и указывающем путь к спасению.

Ириней Лионский – главнейший обличитель гностицизма. Святой Отец Церкви, родом из Малой Азии, около 130-202 гг. – епископ Лионский, умер мученически во время гонений Септимия Севера на христиан около 202 г. Учение гностиков изложил и опроверг в труде «Пять книг против ересей». Опровержение ведется сначала философским путем, затем – ссылками на Священное Писание.

Против гностиков выступал также и Ориген (ок.185-254 гг.).

Гностическая проповедь полной свободы от всех нравственных законов вела к разрушению основ семьи, общества и государства. Широкое распространение гностицизма в Римской империи объясняется именно проповедью полной свободы человека. Крайне сложное и запутанное учение о Божестве и мироздании не могли привлечь много последователей, но именно перспекти-

ва оказаться существом высшего порядка, которому все дозволено – потворство низменным страстям, соблазняло очень многих.

Но, при всей нелепости и туманности учения гностиков – имели место более высокие уровни посвященных, прообраз масонской структуры: «они свои высокие понятия содержали у себя в тайне» (Святитель Ириней).

Уже в III в. под влиянием разоблачений Отцов Церкви увлечение гностицизмом стало ослабевать. Однако, просуществовав в открытой форме до VI в., гностицизм не исчез, но нашел **дальнейшее развитие в ереси манихейства**, **проявился вновь** в эпохи Малого Возрождения (катары, альбигойцы), Возрождения и Реформации, Просвещения (мартинисты, масоны), в XIX-XX вв. («свободомыслие» российской интеллигенции, основанное на эксплуатации человеческих глупости и тщеславия; дарвинизм, русский космизм, теософия, психоанализ З. Фрейда); в настоящее время гностицизм – важный элемент «Нового религиозного движения».

Манихейство. Религиозно-философское учение, возникшее во второй половине III в. в Персии и названное по имени своего основателя – Сурик сын Фатака, по прозвищу **Мани –** «дух», «разум», (214 – 277 гг.).

По своей сути манихейство является развитием и продолжением гностицизма. Ересь широко распространилась в Персии, проникла в Индию и Китай; в Византии достигла расцвета к V в., то есть именно тогда, когда гностицизм клонился к окончательному упадку.

Учение Мани можно скорее воспринимать не как ересь, но как **попытку создания новой религии**. Происходит объединение искаженного христианства (воспринятого Мани от гностиков), с зороастризмом и культом Митры. Важнейшими положениями манихейства являются **дуализм божества (добра и зла), дуализм духа и материи, и пантеизм**. Присутствует идея о переселении душ. Мир сотворен дьяволом (дух заключен в узы материи), запретившим человеку вкушать от древа познания, чтобы он не узнал о своем божественном происхождении.

Христос дважды приходит в этот мир – первый раз в виде змея-искусителя, второй – под видом человека, но апостолы искажают его учение; Мани как дух Утешитель (главный из посланцев царства света) призван возвестить истинное знание. Иными словами – происходит замена Бога на диавола.

Мани проповедовал строгий аскетизм. Манихеи осуждали земледелие, как причиняющее страдания живым существам, а также брак и деторождение – как способствующие удержанию духа в узах материи (но вместе с тем допускали распущенность нравов при условиях, исключающих появление потомства).

Манихеи составляли **тайное общество с тремя степенями посвящения**: «верующие», «избранные» и «совершенные»; доступ к высшим степеням был весьма труден. Такая структура затем была воспринята всеми тайными общества, включая современных масонов.

Таким образом, уже в первые века христианства были разработаны идеи, направленные на разрушение религии, семьи, общества и государства и ярко проявившиеся в XIX-XXI вв.

Манихейство распространялось главным образом в Персии и Римской империи, где противостояло христианству и зороастризму – отсюда тонкое смешение двух религий, позволявшее увлечь представителей как тех, так и других.

Разграничение понятий «добро» и «зло» и признание двух разных, несходных путей их направления вело к сугубо негативным последствиям. **С православных позиций** добро и зло не могут быть волеизъявлениями одного существа; кроме того, зла Бог не сотворял, существуют только его носители. Но если под понятиями добра и зла разуметь получающиеся практические **результаты**, то часто зло может оказаться добром, а добро злом. Если разорение и нищета научат жестокого человека сердечности, то это благо. Горе и страдания, таким образом, всегда оказываются благом, поскольку зла как такового не существует. Следовательно – ошибка манихеев не только в

разделении понятий, но и в придании субъективной оценке человеком этих понятий значения абсолютной непогрешимости. Противоречит христианскому представлению о Творце и Промыслителе мира.

Персидский шах Варан I, оценив опасность манихейства, обвинил Мани в распространении «иудейской ереси», заявив, что он «является врагом рода человеческого и в особенности персидского народа, его учение разрушает брак и семью». По приказу шаха Мани подвергся ужасной казни: с него живого была содрана кожа тростниковыми остриями; после казни из кожи сделали чучело и повесили на городских воротах.

Однако манихейство уже не могло быть уничтожено и положило начало многочисленным новым сектам политически-религиозного характера. Современное «Новое религиозное движение» во многом базируется на учении манихеев.

Арианство – первое разделение в Церкви, получившее широкое распространение на Востоке, а впоследствии у германских народов.

В течение нескольких столетий два вопроса вызывали споры и разделения в жизни Церкви:

1. как может Иисус Христос быть и Богом и человеком?
2. как может Единый Бог быть троичен в лицах?

Ответы на эти вопросы оказалось необходимым давать после того, как александрийский священник **Арий (256-336 гг.) в 318 г.** начал свою проповедь, суть которой заключалась в следующем:

1. Сын Божий создан Богом Отцом как человек и потому не вечен, то есть является творением Бога, и, следовательно, не Богом;
2. Христос – «ни в чем не подобен Отцу», Он – Сын Божий «не по существу, а по благодати».

3. но Сын «почтен Божеством», наделен Божественной силой, поэтому может быть назван «вторым Богом», однако не первым;
4. Дух есть высшее творение Сына, как Сам Сын – высшее творение Отца, поэтому Арий именовал Духа Святого «внуком».

Сочинения Ария дошли до нас в отрывках; главное произведение – «Фалия» (Thulia); уцелело несколько писем.

В 320 г. Арий был осужден и изгнан из Александрии, но нашел покровителей и последователей, сторонники Ария пользовались большой популярностью.

Учение Ария подрывало основы христианского учения о Боговоплощении и страданиях Христа ради спасения людей. На Первом Никейском и Втором Константинопольском (381 г., при императоре Феодосии Великом) Вселенских Соборах был принят догмат о единосущности Бога Отца и Сына Божия и составлен Символ веры.

Однако к этому времени у новой ереси уже было много приверженцев, в том числе и из числа высших священнослужителей. Арианство распалось на несколько течений и продолжало активно бороться с ортодоксальным направлением, пользуясь покровительством ряда императоров. Благодаря деятельности **Афанасия Великого** (архиепископ Александрийский) и политике императора **Феодосия I Великого** арианство было окончательно осуждено.

Германские народы – остготы, вандалы, бургунды, лангобарды, приняли христианство в IV-V вв. первоначально в арианской форме; арианство здесь пользовалось большим влиянием вплоть до VI-VII вв. (дольше всего у лангобардов). Однако с ростом влияния римской культуры и власти римских епископов германцы были обращены в лоно кафолической церкви и в 660-х гг. арианство окончательно исчезло, получив дальнейшее развитие в церкви **несториан** (с V в.), и позднее в **протестантизме.**

Несторианство. Основоположник несторианства – **Несторий** (ск. ок.440-450 гг.). В 428 г. Несторий, будучи при содействии императора Феодосия II избран патриархом Константинопольским, начинает суровую борьбу с еретиками, однако вскоре сам становится еретиком. По мысли Нестория:

1. Деву Марию не следует называть Богородицей, ибо она родила не Бога, а человека, с которым помимо нее соединилось Слово Божие, предвечно рожденное от Отца;
2. термин Богородица Несторий заменил на Человекородица, но поскольку это вызвало негодование, ввел термин Христородица;
3. человек Иисус был лишь обителью божества и средством нашего спасения; по наитию Святого Духа этот человек стал Христом и Слово Божие пребывало с ним в особом нравственном и относительном соединении;

Против Нестория выступил **Кирилл, патриарх Александрийский**, величайший богослов того времени. III Вселенский собор в Эфесе 431 г. определил: «два естества – Божеское и человеческое – соединены во Христе нераздельно и неслиянно». Собор осудил Нестория, которого сослали в монастырь близ Антиохии, а затем в оазис Ибис в Египте, где он вскоре скончался.

После жестоких гонений уцелевшие последователи Нестория бежали в Персию. В 499 г. на Селевкийском соборе они основали Ассирийскую Древнюю Церковь Востока, которую возглавил патриарх-католикос. Из Персии несторианство распространилось в Среднюю Азию, Великую Степь, Индию и Китай. Арабское завоевание не поколебало позиций несториан в регионе. К IX в. несторианство занимало весьма прочные позиции в Центральной Азии (несториане имели общины даже в Багдаде и Индии, находившиеся под управлением Мосульского патриарха); но в Китае в 845 г. специальным указом танского правительства оно было объявлено вне закона вместе с буддизмом и манихейством. Наиболее прочные позиции несторианская церковь занимала в Великой Степи, где крещение приняли многие тюркские и монголь-

ские народы. Принятие несторианства способствовало консолидации кочевых народов. Известия о мощи кара-киданьского государства, где ведущей религией стало несторианство, в Европе породили легенду о христианском царстве пресвитера Иоанна в глубинах Азии. Несторианские идеи в образовавшемся государстве Чингисхана играли далеко не последнюю роль, особенно в высших слоях.

К XII-XIII вв. несторианская церковь в христианской среде по своему политическому значению становится третьей, наряду с католической и православной и играет огромную роль в противостоянии христианства и ислама. Успехи монголов в Малой Азии поднимали настроение христианского населения. Казалось, дни ислама были сочтены. Однако в результате политики католической церкви и западноевропейских держав, фактически помогавших мусульманскому государству мамелюков в Египте, продвижение монголов на запад было остановлено. Идеологическому и финансовому доминированию несторианской церкви на Востоке пришел конец.

При распаде Золотой Орды в период XV-XVI вв. многие татарские военачальники и представители знати поступали на русскую службу, переходя из несторианства в православие.

В настоящее время разрозненные несторианские общины существуют в ряде стран Европы и Америки. Патриарх-католикос Ассирийской Древней Церкви Востока в настоящее время пребывает в США.

Монофизитство (от греч. monos – один, и physis – природа); противоположность несторианства, возникшая в Византии в V в. Основатель – константинопольский **архимандрит Евтихий.**

Основные положения:

1. Христу присуща одна природа – Божественная, а не две – божественная и человеческая (отрицание единосущия человечества Христа человеческой природе, признание только божественной природы Христа);

2. человеческая и Божественная природа несовместимы и когда они соединяются, человечность погашается божеством, как «капля масла в море».

В 448 г. патриарший собор в Константинополе осудил учение как ересь и низложил Евтихия. Тем не менее Евтихий нашел поддержку у императора Феодосия II. Созванный в 449 г. Эфесский «разбойничий» собор оправдал Евтихия («собравши буйную толпу народа» – в основном фанатичных монахов-монофизитов из Египта).

В борьбе против новой ереси видную роль сыграл папа римский **Лев I Великий**, обратившийся с посланиями к народу и клиру. В **451 г. Халкидонский собор** осудил монофизитство, ставшее, однако, идеологией сепаратистов Египта, Сирии, Палестины, пытавшихся расколоть Византийскую империю. Начинаются вооруженные выступления монофизитов. Ересь находит отклик в необразованных народных массах, поскольку дает простое объяснение сути Божества – не человек поднимается до Божественного уровня, но Бог опускается до уровня человека.

Со временем все монофизитские церкви стали церквами определенных этно-религиозных групп. В результате эмиграции национальные приходы монофизитских церквей появились в Европе, странах Америки и Африки.

Монофелитство (от греч. – одна воля); генетически связано с монофизитством; **признание во Христе двух естеств (Божеского и человеческого), при единой Божественной воле** (согласно Православному догмату существуют две воли). Монофелитство широким распространением обязано **императору Ираклию**, желавшему примирить православных и монофизитов. «Воссоединение» особенно активно и успешно началось в Египте, где подавляющее число составляли монофизиты.

Основная заслуга в борьбе с монофелитством принадлежит монаху **Преподобному Максиму Исповеднику** (582-662 гг., первоначально – государственный секретарь при дворе Ираклия), трактовавшему новую ересь как

скрытое монофизитство. Против монофелитства выступил **Святой папа Мартин**; созванный им в Риме в 648 г. Латеранский собор издает 20 правил против монофелитов и осуждает Константинопольских патриархов-монофелитов и императорские указы в поддержку монофелитства. В 653 г. папа Мартин, уже престарелый и больной, был арестован прямо в храме императорским экзархом; после долгих издевательств доставлен в Константинополь в 654 г., где находился в городской тюрьме 93 дня. После издевательского суда папу отправили в ссылку в Херсонес (вместо первоначального смертного приговора), где он и скончался в страшной нужде в 655 г. С папой Мартином в Риме был взят и Максим Исповедник, также подвергшийся суду, пыткам и издевательствам и ссылке на Кавказ, где и умер в 662 г.

Борьба монофелитства с православием продолжалась до 680 г., когда император **Константин IV Погонат** созвал **VI Вселенский Собор в Константинополе**, осудивший монофелитство как ересь и определивший, что во Христе следует исповедовать две естественные энергии и две естественные воли, из которых человеческая следует (подчинена) Божественной, но не уничтожается ею. Важную роль в решении Собора сыграло послание **римского папы Агафона** в защиту православия. С этого времени начинаются преследования монофелитов (ссылки, поражение в правах).

Иконоборчество. Религиозное и социально-политическое движение в Византии VIII-IX вв. Против поклонения иконам еще в VII в. выступили несториане и монофизиты; В этот период каноническая форма почитания икон еще не была установлена и оно подчас приближалось к языческому. Такие действия христиан вызывали обвинения в идолопоклонстве, особенно со стороны мусульман. Основной довод иконоборцев – ссылка на Ветхий Завет: «Не сотвори себе кумира» (Исх 20:4).

Император **Лев III Исавр** (717-741 гг., выдающийся полководец, успешно боровшийся с мусульманами) исключительно в политических целях выступил против почитания икон, начав борьбу с монашеством, владевшим

большими земельными угодьями. В 726 г. издан эдикт императора о запрещении почитания икон. В 728 г. – новый эдикт, предписывающий снять и сжечь (или закрасить) все иконы (как церковные, так и частные) и уничтожить изображения святых, находящиеся в населенных пунктах на открытых местах. Патриарх Константинопольский Герман, обличивший императора в ереси и отказавшийся выполнять приказ, был смещен. Была закрыта высшая богословская школа в Константинополе и сожжена ее библиотека. Народные восстания против иконоборчества (Греция, Кикладские острова) были жестоко подавлены, погибло много людей, особенно женщин.

Иконокласты – иконоборцы. **Иконодулы** (иконолатры) – почитатели икон в эпоху иконоборчества.

Было уничтожено не только большое количество икон, но преследованиям подверглись и иконодулы, в основном – монахи, которых в империи было свыше сотни тысяч. Была проведена конфискация монастырских земель. На стороне иконоборцев выступали определенная часть аристократии, недовольная ростом богатства и влияния монахов, частично крестьяне и солдатская масса, получавшие в собственность небольшие участки, изъятые у монастырей.

Великим ревнителем почитания икон выступил **Иоанн Дамаскин** (ск. ок. 777 г.), утверждавший, что если прежде нельзя было изображать Бога, не имеющего ни формы, ни тела, то после воплощения Его изображать можно, ибо Его видели пребывающим с людьми. Иоанн из Сирии пишет императору три обширных письма в защиту икон, где наглядно излагает догматическое учение о предмете и отвечает на возражения иконоборцев.

В защиту икон выступил **папа Григорий II** (715-731 г.), объявивший иконоборчество ересью. В 732г. **папа Григорий III** (731-741 гг.) созвал собор, осудивший иконоборчество.

Иконоборчество продолжалось при сыне и преемнике Льва Исавра **Константине V Копрониме** (741- 775 г.). **Собор 754 г. в Константинополе** объявил писание икон делом богопротивным и даже диавольским (следует

заботиться о подражании деяниям святых, а не делать их изображений). Живописные и мозаичные изображения в церквях, и даже во Влахернском храме были затерты известью. От гонения на иконы Копроним перешел к **гонению на святые мощи**, которые велено было выбрасывать. В результате решения о закрытии всех монастырей многие монастыри были обращены в казармы или разрушены.

При **Льве IV Хазаре** (775-780 г.) гонения на иконопочитателей продолжались, но были несколько смягчены. И лишь в регентство его вдовы **Ирины** в **787 г.** был созван **VII Вселенский собор в Никее**, предавший анафеме иконоборцев и установивший правила почитания икон. Было утверждено правило, в соответствие с которым считалось необходимым изображение священных лиц и событий. Иконам не следовало поклоняться как Богу, но их подобало чтить, так же как святой животворящий крест; подобало прикладываться к ним, преклонять перед ними колена, воскурять фимиам, возжигать свечи и обращаться к ним с молитвой. На Соборе много говорилось и о чудесах, исшедших от святых икон. Был дан ответ на довод иконоборцев по заповеди «Не сотвори себе кумира» (Исх 20:4): «Изречения, сказанные израильскому народу, который служил тельцу и не чужд был египетских заблуждений, нельзя переносить на Божественное собрание христиан. Бог, намереваясь ввести иудеев в землю обетования, потому дал им заповедь: «Не сотвори себе кумира», что там обитали идолопоклонники, поклонявшиеся и демонам, и солнцу, и луне, и звездам, и другим тварям, даже птицам и четвероногим, и гадам и не поклонявшиеся только Богу Живому и Истинному. Когда же, по повелению Господню, Моисей создал Скинию свидения, тогда он, показывая, что все служит Богу, приготовил из золота человекообразных херувимов, представлявших собой образ херувимов разумных».

Однако армия, являвшаяся опорой императоров-иконоборцев, под руководством молодого Константина VI свергла Ирину в 791 г. Борьба с переменным успехом продолжалась до IX в. Лишь **Собор 842 г.** утвердил все

определения Никейского собора, отлучил от церкви иконоборцев и установил чин провозглашения вечной памяти ревнителям Православия.

Идеи иконоборчества были использованы **в эпоху Реформации** в XVI в. Нидерландская революция началась восстанием, во время которого были уничтожены иконы и статуи святых во многих храмах.

Завершая разговор о ересях, следует сказать, что практически все они оказываются в той или иной степени связанными с чисто земными интересами – политическими, социальными, экономическими, чем и объясняются последующие объединения таких взаимоисключающих течений как несториане и монофизиты на почве ненависти к православию и Византии. Впоследствии, приход мусульман монофизиты в Египте встречают с ликованием.

Некоторые либеральные протестантские мыслители трактуют ереси как проявления прогресса и творческого духа в религии и культуре, а еретиков считают новаторами, революционерами и героями.

И самое главное – все ереси давно опровергнуты, но не искоренены, испытав новый подъем в эпоху Реформации и в настоящее время.

Семь Вселенских соборов (см. табл.) – после Евангелия, есть основание и утверждение Православия, то есть вера не только Апостольская, но и Отеческая. В этом плане православие признает, что непогрешимость принадлежит лишь всему соборному сознанию всей Церкви в целом, находившее внешнее выражение на Вселенских Соборах.

Однако не всякий Собор непогрешим, а только тот, который выражает и утверждает вселенское сознание церкви. **Демократический принцип «большинства голосов» никогда не имел в Церкви абсолютного значения.**

Что же является мерилом несомненной, непогрешимой истины?

Ответ на этот важнейший вопрос дается в учении св. **Викентия Лиринского**, аввы Лиринского монастыря на юге Галлии, одного из знамени-

тейших отцов Западной Церкви V в. (ск. около 450 г.). Основное творение св. Викентия – «Commonitorium», или «Памятные записки» (443 г.). Творение признается всеми тремя современными направлениями христианства. Сочинение это не есть опыт изложения догматов веры, а только теория того, какими началами должен руководствоваться человек при осмыслении истин христианской веры, как с возможной точностью определить верный, научный и общедоступный способ, при помощи которого легко было бы с несомненностью отличить истину вселенской православно-христианской веры от лживости еретических учений.

Вселенские соборы

№	Дата	Место	Император	Патриарх/папа	Число членов	Основные вопросы
I	325	Никея	Св. Константин Великий	Св. Митрофаний/ Сильвестр	318	Символ веры, против арианства
II	381	Константинополь	Феодосий Великий	Св.Григорий Богослов / Дамас	150	Символ веры, против Македония-духоборца
III	431	Эфес	Феодосий Младший	Св.Кирилл Александрийский/Целестин	200	Против несторианства
IV	451	Халкидон	Маркиан	Св. Анатолий/Св. Лев Великий	630	Против монофизитов
V	553	Константинополь	Св. Юстиниан	Св. Евтихий/Вигилий	165	Против несториан и монофизитов
VI	680	Константинополь	Константин Погонат	Св. Георгий/Агафон	170	Против монофелитов

VII	787	Никея	Константин и Ирина	Св. Тарисий/Адриан	367	Против иконоборцев

Вот как рассуждает этот великий отец Церкви: «В самой же вселенской Церкви всеми мерами надобно держаться того, *во что верили повсюду, во что верили всегда, во что верили все:* потому что только то в действительности и в особенном смысле есть вселенское, как показывает и самое значение этого слова, что, сколько возможно, вообще все обнимает. А этому правилу мы будем, наконец, верны при том единственно условии, если будем следовать ***всеобщности (Universitas), древности (Antiquitas), согласию (Consencio)***. Следовать всеобщности – значит признавать истинною только ту веру, которую исповедует вся Церковь на всем земном шаре; следовать древности – значит ни в каком случае не отступать от того учения, которого, несомненно, держались наши Святые Отцы и предки; следовать, наконец, согласию – значит в самой древности принимать те только вероопределения и изъяснения, которых держались все или, по крайней мере, почти все пастыри и учители».

Православие изначально не имеет единого центра управления, эта традиция восходит ко временам Византии, где было 4 самостоятельных равнозначных религиозных центра. В процессе исторического развития сложилось 15 автокефальных (самостоятельных, самовозглавляемых) православных церквей: Константинопольская, Александрийская (Египет и некоторые страны Африки), Антиохийская (Сирия, Ливан), Иерусалимская (Палестина), Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Чешская и Словацкая, Американская.

Кроме того, имеется 4 автономных православных церкви: Синайская (юрисдикция Иерусалимского Патриарха), Финляндская и Критская (юрисдикция Константинопольского Патриарха), Японская (юрисдикция Патриарха Московского и всея Руси).

Самая многочисленная из православных церквей – **Русская**, занимающая пятое место в официальном списке, сразу за древнейшими восточными церквями.

Современная **структура и организация** православной церкви начинается с **прихода**. Приходы объединены в **округа**, а последние – в **епархии**, возглавляемые архиереями. Епархиальные архиереи подчинены патриарху, избираемому пожизненно **поместным Собором**. При патриархе существует совещательный орган – **Священный Синод**.

Духовенство в православной церкви делится на **белое** (женатые священники) и **черное** (монашествующие). Епископом может стать только монах.

Православная церковь придает большое значение **праздникам и постам**. Пост, как правило, предшествует большим церковным праздникам. Сущность поста – «очищение и обновление человеческой души», приготовление к важному событию религиозной жизни. Больших многодневных постов в Русском Православии 4: Великий, Петровский, Успенский и Рождественский (Филиппов).

Главный день церковного года – праздник Светлого Воскресения Христова, **Пасхи Господней**. Следующие по значимости – **12 великих двунадесятых праздников**. Разделяются на непереходящие и переходящие. Даты непереходящих праздников каждый год не изменяются (Рождество Христово, Богоявление (Крещение Господне), Сретение Господне, Благовещение, Рождество Богородицы, Успение Богородицы, Введение Богородицы во храм, Преображение, Воздвижение Креста Господня). Даты переходящих праздников каждый год зависят от времени празднования Пасхи, которое определяется в зависимости от фаз Луны: **Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и День Святой Троицы**. Кроме этого, двунадесятые праздники именуются Господскими (в честь Господа Иисуса Христа) либо Богородичными (посвященными Божией Матери). Особо выделяют **воскресные дни** («малая Пасха»).

Веротерпимость. Важнейшей стороной православного менталитета является **веротерпимость**, трактуемая как неосуждение чужих религий, мировоззрений и этносов, уважение к чужой культуре, непритеснение этносов, в большинстве случаев в свое время добровольно отдавшихся под покровительство русского государства, но ни в коем случае **не означает согласия** с чуждым мировоззрением и даже его похвалы, как это иногда ошибочно полагают; ведь согласие предполагает отказ от собственного миропонимания. **В то же время, веротерпимость не исключает объективного рассмотрения и понимания роли конкретных религий в мировой истории.**

«… Твори милостыню не своим только по вере, но и чужеверным. Если увидишь нагого, или голодного, или в беду попавшего <…> ко всякому будь милосерд, избавь его от беды, как можешь, и не лишен будешь награды у Бога, ибо Сам Бог в нынешнем веке изливает милости Свои не на христиан только, но и на неверных <…> Чадо! Если тебе нужно будет умереть за святую веру, со дерзновением иди на смерть. Так и святые умирали, а ныне живут во Христе <…> Если кто тебе скажет: «Ваша и наша вера от Бога», то ты, чадо, ответь так: «Кривовер! Или ты и Бога считаешь двоеверным. Не слышишь, что говорит Писание: «Один Господь, одна вера, одно Крещение».

«Берегись, чадо, кривоверов и всех бесед их, ибо наша земля наполнена ими. Если кто и спасет душу, то только живя в православной вере. Ибо нет иной веры лучшей, чем наша чистая, святая православная <…> Не подобает также, чадо, хвалить чужую веру. Кто хвалит чужую веру, тот все равно, что свою хулит. Если же кто будет хвалить свою и чужую, то тот двоеверец, близок к ереси…» (Из «Завещания» преподобного Феодосия Печерского).

ИУДАИЗМ

С <u>атеистической позиции,</u> в основу иудаизма (который отождествляется с Ветхозаветной религией) легла племенная религия древних евреев,

включавшая в себя черты первобытного тотемизма, магии, почитания сил природы. В период разложения родового строя, когда еврейские скотоводческие племена завоевали Палестину и, расселившись на ее территории, стали переходить от кочевого скотоводства к оседлому земледельческому хозяйству (конец 2-го тыс. до Р.Х.), среди них начал распространяться культ богов, олицетворяющих силы природы. По мере объединения отдельных еврейских племен и консолидации их в государство (XI-X вв. до Р.Х.) все более выдвигается культ бога Ягве (Яхве, Иеговы) сначала как верховного Бога наряду с другими богами и богинями (строительство Храма Соломоном в X в. до Р.Х.), а значительно позднее – как единого Бога всех евреев (реформы царя Иосии в 622 г. до Р.Х., сводившиеся к полной централизации культа).

Первый период «развития» – **мозаизм** (Моисеево законодательство), XIII-XI вв. до Р.Х. Второй – **профетизм**, деятельность пророков, XI-VI вв. до Р.Х. Третий – собственно **иудаизм** (VI в. до Р.Х. – до настоящего времени), прекращение пророчеств, деятельность мудрецов и ученых. Развитие идей мессианизма, написание Талмуда (окончательно к VII в.).

Танах – иудейский Ветхий Завет. В иудаизме раньше всего была канонизирована самая важная часть Танаха, его первые пять книг – **Тора**. Окончательная канонизация Торы датируется 397 г. до Р.Х., то есть еще до времени сложения всего Танаха.

После пришествия Христа, иудеи отказываются от Септуагинты. Иудаизм не признает Септуагинту, день окончания ее написания у евреев является днем поста, перевод ее сравнивается с идолопоклонничеством Золотому тельцу.

Канонический список текстов Ветхого Завета (Палестинский канон) был установлен в I в.н.э., но выработка канонического текста всего Ветхого Завета потребовала работы многих поколений богословов-книжников – масоретов, вплоть до XV в.

Масореты (евр. – хранители предания, изъяснители, от **масора** – предание, изучение, традиция) – еврейские ученые, раввины, работавшие в пе-

риод III-XV вв. над установлением текста (чтение, правописание, пунктуация) книг Танаха. Учение, толкование и система чтений, ими установленная, называется **масорой**.

В период VII-IX вв. происходит формирование Масоретской Библии; около 600 г. закончено составление Талмуда (от древнеевр. обучение, изучение).

В Талмуде осуществляется «юридическая детализация» Танаха – желание как можно более полно и точно указать случаи применения Закона. В иудейской традиции Талмуд ставится выше Танаха.

В период Раннего Средневековья в иудаизме получает распространение религиозно-мистическое течение – **каббалистика** (кабалистика, от древнеевр. **кабала** – предание), религиозное объяснение мира с помощью символического толкования «священных» текстов, в которых словам и числам придавалось мистическое значение. Каббалистика изложена в книгах «Йоцира» («Творение», вторая половина IX в.), и «Зогар» («Сияние», XIII в.) и получила распространение в иудаизме, а также среди некоторых сторонников христианства и ислама. В XVII в. сочинения по каббале разрешалось читать только женатым мужчинам старше 40 лет, хорошо знакомым с Торой и Талмудом, поскольку мистические знания считались опасными для людей незрелых и недостаточно твердых в вере.

Каббала делится на теоретическую и прикладную. Первая содержит учение о боге, исходящем от него путем эманации множестве миров, о таинственном смысле цифр и букв, о перевоплощении душ. Прикладная каббала содержит формулы, посредством которых можно будто бы угадывать сокровенное, предсказывать будущее и творить чудесное.

В период X-XIII вв. под влиянием арабской философии еврейские ученые пытаются подвести под догматику иудаизма философский фундамент (Саадия, **Маймонид**).

Религиозная позиция утверждает о постепенном отходе народа Израиля от основных положений Ветхого Завета. Богоизбранные представители еврейского этноса всегда среди своего народа оказывались в меньшинстве. Эти истинно Богоизбранные люди всегда понимали необходимость донести до прочих народов утраченную информацию об истинном Боге. Царь Давид восклицал: «За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему» (Псалтирь 17: 50), «Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его» (Первая книга Паралипоменон 16: 24); царь Соломон, построивший Иерусалимский храм, говорит: «Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени Твоего, - ибо и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей руке сильной и о Твоей мышце простертой, - и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм сей, который я построил» (3 Царств 8: 41-43); «Сыны Израилевы! прославляйте Его перед язычниками, ибо Он рассеял нас между ними. Там возвещайте величие Его, превозносите Его пред всем живущим …» (Книга Товита 13: 3-4).

Однако, уже пророк Исайя вынужден воскликнуть: «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные» (Исайя 1: 4); «Народ Мой! Вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили» (Исайя 3:12).

Апостол Павел дает разъяснение богоизбранности не по этническому, но по духовному принципу: «…не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования…» (Послание Святого Апостола Павла Римлянам, 9:8).

Важнейшие исторические вехи:

41-44 гг. – внук Ирода Великого, Ирод Агриппа I, становится царем по милости Калигулы; упадок Иудеи, антинациональная политика династии Ирода Великого, начало мессианского движения в народе.

С 44 г. – окончательное превращение Иудеи в римскую провинцию.

66-73 гг. – Иудейская война; **70 г.** – разрушение Иерусалима Титом, избиение и изгнание евреев; разрушение Второго Храма.

130 г. – император Адриан восстанавливает Иерусалим, переименовав его в Элию Капитолину.

132-135 г. – восстание евреев под предводительством Бар-Кохбы **и окончательное их рассеяние** (диаспора).

Диаспора началась задолго до перечисленных событий. Начало этого процесса можно отнести к VIII в. до Р.Х., как результату разгрома Израиля Ассирией. Обширные колонии евреев в Месопотамии, Персии, Бактрии, Армении существовали со времени вавилонского плена; затем – в эпоху Птолемеев и в Египте, где в Гелиополе был построен храм, соперничающий с Иерусалимским; во II в. до Р.Х. – колонии в Риме и некоторых приморских городах Западного Средиземноморья. После 135 г. – основная масса евреев уходит в Месопотамию, где в течение восьми веков находится духовный и интеллектуальный центр еврейства, действуют талмудические академии, проживают духовные главы евреев – эксилархи и гаоны («князья изгнания», период эксилархата и гаоната).

К началу XI в. багдадские халифы, встревоженные ростом могущества Князей Изгнания, вооружились против иудеев. Многочисленные иудейские академии были уничтожены, ученые раввины изгнаны из страны, Князь Изгнания Езекия был казнен в 1005 г. Иудеи были вынуждены покинуть Багдадский халифат, часть их укрылась в Аравии, остальные переселились на запад – во Францию и Испанию. С тех пор о Князьях Изгнания в истории не упоминается.

Одновременно обширные потоки еврейской эмиграции направились в Египет, вдоль всего африканского побережья до Марокко, перешли на Пире-

нейский полуостров; другой эмиграционный поток шел на Балканский полуостров, вдоль всего Черного моря в Крым, отсюда доходил по Днепру до Киева. Обширные еврейские колонии возникли также в Риме, в северной Италии, южной Франции и в прирейнских городах.

Преследования евреев начались в Византии при Феодосии II; в Багдадском халифате и в Испании евреи пользовались равноправием, допускались к высшим государственным должностям; в Италии, Франции и Германии евреи до начала Средних веков не подвергались никаким ограничениям в занятиях; в Ломбардии и южной Франции они занимались земледелием наряду с торговлей.

Преследования евреев в Европе – с началом крестовых походов; в 1096 г. разгромлены богатые еврейские общины на Рейне, в Трире, Шпейере, Майнце и Кельне. Евреи были истреблены, дети насильно крещены. С этого периода и до конца XVIII в. евреи в Западной Европе периодически подвергались гонениям. Однако они пользовались покровительством некоторых пап; в Германии за уплату особой подати евреи были взяты под защиту императоров. В эпоху Возрождения итальянские и нидерландские евреи явились учителями многих гуманистов, которые с Рейхлином во главе взяли под защиту Талмуд, когда появились призывы к его сожжению.

В XVII в. во время польско-украинских войн, разорение евреев в юго-западной области польского государства и последовавшее за этим духовное оскудение создали благоприятную почву для мистических движений и сектантства. С середины XVIII в. в Галиции, Подолии и Волыни как порождение Каббалы, распространяется мистическое учение хасидизма, в котором выразилось искание удрученного гонениями еврейства утешения в восторженной вере, ослабление талмудического формализма и выдвигание на первый план религиозного чувства, выражающегося в восторженной и способной творить чудеса молитве и вере в цадиков (святых мужей).

С конца XVIII в. в Германии, Франции, а позже и в США, делаются попытки реформирования иудаизма и житейского религиозного обихода в подражание немецкому протестантизму. Эти попытки имели весьма малое число приверженцев. Еврейская масса оставалась верной традиционному иудаизму, в то время как высшие образованные слои обнаруживали полный религиозный индифферентизм, хотя отчасти и дорожа национальными элементами еврейской культуры. Этот факт способствовал возникновению в конце XIX в. сионизма – для евреев атеистов.

Иудаизм как государственная религия, за свою длительную историю существования имел место:

- Царство Адиабена в Месопотамии (около I в. до Р.Х. – I в. н.э.),
- Химьяритское царство в Южной Аравии (517-525 гг.),
- Хазарский каганат (VIII-X вв.),
- Израиль – с 1948 г.

Обязательный для талмудических иудеев свод законов составлен в XVI в. на основе всех изданий Талмуда – «**Шулхан арух**» («Накрытый стол»); в 2001 г. в Москве Конгрессом еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРРОР) издан «Кицур шульхан арух» («Малый накрытый стол») – сокращенный вариант, составленный в XIX в. раввином Шломо Ганцфридом.

Современное понятие либеральной идеологии «**этика во времени**» по сути своей является талмудическим, поскольку в талмудизме последний комментарий священных текстов считается наиболее приспособленным к текущей ситуации, а потому – самым правильным.

ИСЛАМ

Ислам (от арабского – «покорность воле Аллаха») – самая молодая из мировых религий, возникшая на Аравийском полуострове в первой половине VII века. Другое название – мусульманство, от арабского «муслим» – приверженец ислама (предавший себя Аллаху). Основатель – **Мухаммад** (от арабского «восхваляемый», **570-632** гг.); в русской транскрипции прижились искаженные формы – Магомет и Мухаммед (настоящее имя Абуль Казем бен Абдаллах, сын корейшита Абдаллаха (Абдаллы) и крещеной еврейки Амины).

Ислам – строго монотеистическая религия: нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад – пророк его, **последний** из цепи пророков, ниспосланных людям с целью разъяснения божественного закона. Первый пророк – Ибрахим (библейский Авраам), второй – Муса (Моисей), третий – Дауд (Давид) и Иса (Иисус). По представлениям мусульман, иудеи и христиане исказили божественное учение, отступив от истинного единобожия. Тем не менее, христиане и иудеи в Коране именуются «людьми Писания». «Люди писания» могут жить в мусульманском государстве и под его покровительством, без обязательного обращения в мусульманство (в отличие от язычников). Однако, между иудеями и христианами в Коране делается различие: «Ты, конечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью к уверовавшим иудеи и многобожники, и ты, конечно, найдешь, что самые близкие по любви к уверовавшим те, которые говорили: «Мы – христиане!». Это – потому, что среди них есть иереи и монахи и что они не превозносятся» (Коран 5:85(82), пер. И.Ю. Крачковского).

Обличение богатых, но признание божественного происхождения имущественного неравенства, частная собственность неприкосновенна. Порицание скупости, но и чрезмерная щедрость не приветствуется (даже в форме благотворительности).

Земля принадлежит Аллаху и он дает ее тем, кому хочет.

Повиновение: «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас» (Коран 4:62 (59)).

Укрепление индивидуальной семьи при разрешении полигамии (4 жены). Муж обязан одинаково содержать всех жен. Вопреки древнеарабской традиции женщины включены в категорию наследников; им выделяется половина доли мужчины-наследника; все заботы о детях также возлагаются на мужа, а жена может раздельно владеть своим имуществом, самостоятельно совершать торговые и финансовые сделки.

Торговля – разрешенное и поощряемое Аллахом занятие; обман и ростовщичество запрещены.

Осуждение кровной мести.

Из обрядовых ограничений иудаизма принято запрещение употреблять в пищу свинину и добавлено запрещение вина.

Учение ислама изложено в священной книге мусульман – **Коране** (от арабского *кур΄ан* – «чтение вслух»): представление о загробном мире (рай и ад), страшном суде, ангелах и демонах, Божественном предопределении (близко к фатализму), воскресении мертвых и воздаянии за добрые и злые дела; основные предписания повседневной жизни, семейных и имущественных отношений.

Первые записи отдельных речей пророка велись еще при его жизни. Их полный свод был составлен в 655 г. Сводный текст Корана появился в 656 г. при халифе Османе, вошедшем в историю как «собиратель Корана». Османовскую редакцию разослали в нескольких списках по главным городам, а все прежние списки сжигались. Процесс канонизации длился до X в. «Османовский Коран» стал официальным текстом, принятым в исламе до настоящего времени.

Повышенный культ Писания: догмат о несотворенности Корана и арабского языка, на котором он написан. Коран не был создан и сама книга как физическое тело существовала изначально и хранилась на 7-ом небе в ожидании прихода того, кто в наибольшей степени окажется достойным полу-

чить слово бога. Несогласные с несовторенностью Корана жестоко преследовались.

Текст Корана состоит из **114 Сур** (смысловых фрагментов), расположенных по формальному признаку, в основном – в порядке убывающей долготы, таким образом, в Коране отсутствует композиционное единство. Суры включают в себя **стихи – айяты** (арабское – «чудо», «знамение»). Значительная часть Корана посвящена изложению Ветхозаветных и Новозаветных сюжетов; около четверти содержания – сведения о жизнедеятельности различных, главным образом библейских пророков (эклектизм).

Главное отличие Корана от иных Писаний – весь текст целиком есть прямая речь Аллаха, обращенная к пророку и чаще к людям.

Несколько позднее Корана появилась **Сунна** (арабское – «обычай», «пример») – собрание преданий – **хадисов** (арабское – «новость», «известие», «рассказ») о жизни и высказываниях Мухаммада. Большинство хадисов сочинено в VII-IX вв., окончательное формирование – к XII-XIII вв. Борющиеся между собой политические группировки, религиозные секты и течения стремились опереться на авторитет Мухаммада, оправдать с помощью хадисов свои притязания и доктринальные установки. Составлены сотни томов комментариев к хадисам.

Основные догматы ислама:

- единобожие,
- вера в божественную справедливость,
- признание пророческой миссии Мухаммада и пророков, живших до него,
- вера в воскресение, судный день и потусторонний мир,
- учение об имамате-халифате.

При всей незыблемости догматов, их интерпретация менялась с течением времени и была предметом бурной полемики.

На основе Корана и Сунны мусульманские богословы разработали **шариат** (от арабского *шариа* – «правильный путь») - **комплекс принципов** и правил поведения, обязательных для каждого мусульманина.

Основные пять принципов мусульманского вероучения («**пять столпов веры**»):

- вера в единого Бога ,
- обязательная пятиразовая ежедневная молитва (намаз),
- пост (саум, в месяц рамадан),
- милостыня бедным (обязательный коранический налог, закят, а также добровольные пожертвования),
- паломничество к главной святыне – храму Кааба в Мекке (хадж).

К этим пяти нередко добавляют еще один «столп»: священную войну против зла и неверных, как в духовной, идеологической, так и в военной форме (**джихад** или газават); такая война рассматривается как священная заповедь, участие в ней освобождает от всех грехов, обеспечивает павшему место в раю. Распространение ислама силой оружия обосновывалось тем, что ислам должен был стать достоянием всего человечества. Разноречивость определения джихада в Коране создает почву для многообразных толкований:

1) не входить с многобожниками в конфронтацию и приобщать их к вере мирными средствами,
2) вести с противниками ислама оборонительную войну,
3) нападать на неверных, исключая священные месяцы,
4) нападать на них повсюду и в любое время.

Место богослужений, проповедей и молитв мусульман, а также собраний во всех важных случаях жизни – **мечеть**.

Ислам в целом не представляет собой единой консолидированной системы.

Существует два главных рода правового толкования священных книг: **тафсир** и **фикх**.

Двоюродный брат пророка Абдалла бен Аббас (ум. 686/7 г.), основоположник **тафсира**, широко распространившегося уже в VIII-IX вв. Первоначальный внеисламский подход к оценке тафсиров: **бесплодные, субъективные и узко тенденциозные сочинения;** в настоящее время – реакция арабомусульманского общества на Коран в различные исторические эпохи, в различной этно-социальной, культурной и политической среде, приспособление Корана к требованиям конкретного времени. В тафсире были выработаны методы проверки достоверности хадисов, собраны биографические сведения об их передатчиках.

Фикх (арабск. *факиха* – «понимать», «знать») носит более практический характер – непосредственное юридическое толкование Корана и Сунны, их интерпретация применительно к практической жизни мусульманского общества.

Важнейшие исторические вехи:

Изначальное господство язычества: культ женских божеств зафиксирован по всей Аравии (ал-Лат, аль-Узза (Всемогущая), Манат – богиня, воплощавшая неотвратимость судьбы;. в Северной и Центральной Аравии – Руда, богиня земли и плодородия. Множество племенных божеств, фетишизм (Кааба – высший божественный символ). Отсутствие наследственного сословия жрецов. Аллах – изначально одно из языческих божеств.

Проникновение иудаизма в регионы Аравии, тесно связанные с Палестиной и Месопотамией торговыми интересами. В I в. в Аравии, на островах Персидского залива и Красноморском побережье появились иудейские колонии, основанные беженцами из Палестины. II-III вв. – проникновение иудеев-торговцев на юг Аравии. III-IV вв. – обращение определенной части йеменской знати в иудаизм; иудеи приобретают влияние при царском дворе. Вождями многих арабских племен становятся иудеи.

С III в. – усиление Мекки, которая становится главным экономическим и идеологическим центром Аравии.

Около 440 г. функции хранителей храма Каабы принимает племя корейшитов. Ежегодный хадж ко храму совпадет с крупными ярмарками.

С IV в. – иудаизм становится идеологической основой противостояния христианским Византии и Эфиопии. При царе Химьярита Юсуфе Зу-Нувасе (517-525 гг.) иудаизм становится государственной религией, организуется жестокое преследование христиан. Политическое поражение царя приводит и к поражению иудаизма (в результате эфиопского вторжения).

С другой стороны, после IV в. в Аравии усилились позиции Византии и Эфиопии (крупные многовековые колонии эфиопов в Мекке). Сосуществовали православие, несторианство и монофизитство при наибольшем распространении последнего. В аравийской пустыне сохранилось первоначальное христианское отшельничество, вытесненное в других регионах монастырями.

610 г. – начало открытой проповеди Мухаммада, базировавшейся на иудейских, христианских и языческих представлениях.

622 г. – год хиджры (арабское – «переселение»): бегство пророка из Мекки в Медину. Договор между арабскими племенами и иудеями – «Мединская конституция», обещание помощи, непритеснения и равенства с иудеями; иудеи признавались одной общиной с мусульманами, но «у иудеев своя религия, у мусульман своя»; иудеям вменялось в обязанность не помогать врагам мусульман и не воевать без разрешения Мухаммада. **Первая в истории самоидентификация мусульман**.

624 г. – война с Меккой, битва при Бедре, закончившаяся победой мусульман; 625 г. – битва при Ухуде, поражение мусульман и ранение Мухаммада; 627 г. – битва у рва, мекканцы подошли к Медине, но потерпели поражение; 628 г. – 10-летнее перемирие, нарушено Мухаммадом через год. 630 г. – беспрепятственный захват Мекки. Кааба остается общеарабским храмом при условии уничтожения идолов и принятия ислама. Распространение власти пророка на Аравию.

632 г. – прощальное паломничество Мухаммада в Мекку, его кончина.

Возникновение ислама сразу же и окончательно положило предел христианской проповеди. Однако Мухаммад объявил себя последним пророком (фактически – мессией), отрицая, таким образом, идею последующего пришествия иудейского мессии: «Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад пророк его». Таким образом, мусульмане оказались готовыми вести священную войну во имя своих, но не иудейских интересов; интересы ислама и иудаизма оказались диаметрально противоположными. Как только евреи отвергли проповедь пророка, они оказались изгнанными из пределов Аравии Мухаммадом и его последователями.

Раскол на шиитов и суннитов с образованием тайных обществ и сект, по сути своей глубоко враждебных исламу, проповедовавших свободомыслие, атеизм, распущенность нравов, выступавших против монархического строя (отпечаток Каббалы и манихейства), способствовал ослаблению ислама.

Четыре «праведных халифа»:

632-634 гг. – **Абу Бакр**, первый халиф (арабское – «преемник», «заместитель»), дальний родственник Мухаммада;

634-644 гг. – халиф **Омар ибн аль-Хаттаб**, внешние завоевания;

644-656 гг. – халиф **Осман ибн Аффан** из рода Омейядов, зять пророка; убит;

656-661 гг. – халиф **Али** ибн Аби Талиб, двоюродный брат и зять пророка; его выступление против Омейядов; убит.

Практическая реализация идеи «священной войны» против неверных с целью достижения мирового господства и обращения человечества в ислам как единственно правую веру, очень быстро дала свои результаты. Не прошло и 100 лет с момента смерти пророка, как арабам удалось захватить огромные территории от западных границ Китая и северной Индии, до Гибралтара и Пиренеев. Возникает огромный арабский халифат, создается

своеобразная мусульманская культура, основанная на античном и семитском наследии и ориентированная на максимальное удовлетворение материальных потребностей человека.

Основные направления ислама:

- суннизм (наиболее массовое, 90% всех мусульман), сунниты – приверженцы избираемого духовного главы – **имама. Сунна** – духовное предание. Признание законной власти четырех «праведных халифов», отвергают «божественную» природу Али и возможность посредничества между людьми и Аллахом после смерти пророка. Оформился как негативная реакция на шиизм. Четыре правовые школы (махзабы) внутри суннизма – маликитство, шафиитство, ханифитство, ханбалитство; сектантство отсутствует. В ходе полемики между представителями различных махзаб, все они были признаны равноправными, каноническими школами шариата.

Суфизм (возник на основе суннизма) – идея о мистическом познании бога и даже слиянии с ним. Поэтическая форма ислама, призывает к достижению внутреннего совершенства. Суфии подвергали Коран и предания о пророке иносказательному толкованию, приходя к мировоззренческим выводам пантеистического характера. Проповедь аскетизма, презрение ко всему земному, утверждение о возможности познания бога через мистическую интуицию и слияние с ним. Из Ирака распространилось в Иран и Среднюю Азию. Религиозная практика сводилась к постепенному уничтожению всех связей души с земными заботами и конечное отождествление ее с Абсолютом – формулировка знаменитого мученика суфизма аль-Халляджа: «Я есть Истина».

Шиизм (от арабского шиа – группировка, партия; государственная религия в Иране и Йемене), шииты – последователи наследственного имама из потомком пророка: детей Али (двоюродный брат пророка) и Фати́мы, дочери Мухаммада. Первоначально – только партия Али. Затем – культ мученике-

ства Али и его сына Хусейна, убитого под Кербелой (Ирак) в 680 г. (культ мученичества – важное отличие от суннизма).

Хуссейн – второй сын халифа Али и Фатимы. После смерти брата Хассана в 669 г. признан шиитами законным халифом. В 679 г. разбит своим соперником Иезидом при Кербеле и замучен.

Почитание Али и его потомков и ожидание его вторичного пришествия.

Основатель шиизма – **Абдалла ибн Саба** (середина VII в.), очевидно иудей, перешедший в ислам, приближенный зятя пророка. Провозгласив Али и его потомков единственными законными наследниками Мухаммада, он затем объявил Али богом (за что был им же и сослан). После смерти Али Саба объявил о грядущем втором пришествии Али – то есть восстановил иудейскую доктрину о мессии, отбросив важнейший догмат ислама о Мухаммаде как последнем пророке.

Шиизм внес в ислам чуждые ему манихейские и каббалистические учения о перевоплощении, аллегорическое толкование Корана (аналогично христианским ересям – гностицизму и манихейству).

Единый принцип передачи духовной власти преемникам Али – **имамат** (от арабского – «руководитель общины»). Также считают Сунну вторым источником мусульманского вероучения. Принцип **такия** – (от арабского – «осмотрительность», «благоразумие») – «благоразумное скрывание своей веры» – право говорить и совершать то, что противоречит вере из соображений личной безопасности или во имя интересов общины, оставаясь в душе преданным своей вере (результат иудейского влияния и преследований шиитов как меньшинства). Шиизм постепенно раскололся на ряд направлений (кайсаниты, зейды, **имамиты**, «крайние» шииты – гулат, исмаилиты), важнейшими из которых в истории ислама следует признать имамитов и исмаилитов.

Имамиты (наиболее многочисленные) – последователи 12 имамов из рода Али; затем – идея о «сокрытом» имаме, изъятие имама из общины в ре-

зультате божественного волеизъявления и его невидимое бытие и незримое руководство. «Скрытый имам» непременно возвратится в мир в качестве мессии – **махди,** который установит царство справедливости на земле, откроет истинный смысл Корана и единобожия.

Исмаилиты. Направление шиизма, с середины VIII в. Очередной раскол в шиизме был связан с проблемой наследования духовной власти: правнук Фатимы, Исмаил, скончался раньше своего отца (около 762 г.), так и не став имамом. Сторонники сохранения имамата в потомстве Исмаила стали называться исмаилитами. К концу IX в. им удалось приобрести многочисленных сторонников на огромных территориях от Ирана до Магриба и основать Фатимидский халифат (909-1171 гг.). К концу X в. под властью Фатимидов оказались Магриб, Египет, Сирия, Палестина и Хиджаз. Фатимиды возглавили умеренное крыло в исмаилизме.

Реформатором секты исмаилитов в IX в. стал Абдаллах ибн Маймун, внесший в учение исмаилитов чисто каббалистические идеи и, прежде всего – **двойственность учения для посвященных и непосвященных**.

Исмаилиты разработали идеалистическое учение о «мировом разуме» и «мировой душе», которая якобы произвела материю, образующую видимый мир (явные последователи гностицизма и манихейства).

В конце XI в. низариты, наиболее радикальное крыло исмаилитов, основали независимое государство на территории Ирана с центром в крепости Аламут, просуществовавшее до середины XIII в. Было создано 7 степеней посвящения; глава – Шейх-уль Джебал – Старец (с) Горы (поскольку союз владел горными областями в Сирии и Персии).

Тайная организация исмаилитов, основанная иранскими феодалами, действовала против династий сельджуков, господствовавших в Иране с середины XI в. (до монгольского завоевания).

В период крестовых походов европейцы дали исмаилитам название ассасинов (убийц); исмаилиты оказали развращающее влияние на христиан, в ,первую очередь – на орден тамплиеров.

Исмаилиты выработали специфическую иерархию проповедников и в борьбе со своими противниками прибегали к тактике террора. Их жертвами становились халифы, султаны, падишахи, знать высших рангов, военачальники, высшие духовные авторитеты, ренегаты исмаилитской веры. За исмаилитами закрепилась репутация неуловимых таинственных убийц, способных любыми путями настичь намеченную жертву.

В начале XII в. ассасины появились также в Сирии и особенно в Ливане, где вели борьбу с крестоносцами и некоторыми местными феодалами. Иранские ассасины были уничтожены монголами в 1256 г. Ассасины в Сирии и Ливане были полностью разбиты египетским султаном Бейбарсом в 1272 г. Остатки ассасинов уничтожил Тамерлан в 1394 г.

В истории ислама можно выделить **три волны мусульманской экспансии**:

- арабы и создание арабского халифата (VII-XII вв.);
- султанаты сельджуков (XI-XIII вв.);
- османы и создание Османской империи (XIV-XVII вв.).

В XVIII в. во внутренней Аравии возникло религиозно-политическое учение **ваххабизм** (основатель – Мухаммад ибн-Абд-аль-Ваххаб), выступавшее против «турецкого» ислама, отступившего от единобожия, установив почитание Мухаммада и культ святых. Первоначально ваххабизм являлся идейной основой борьбы против турецкого господства, но позднее приобрел элементы фанатизма, экстремизма и «священной войны» против неверных. В настоящее время – официальная идеология Саудовской Аравии.

На территории России и СНГ мусульманство имело влияние уже с начала арабских завоеваний в Закавказье, а позднее – после принятия ислама в Золотой Орде (XIV в.) и в период борьбы с Османской империей (XVI - XIX вв.); с присоединением к России Казахстана, Кавказа, Закавказья и

Средней Азии значительную часть населения страны стали составлять мусульмане.

В настоящее время мусульмане составляют большинство населения в странах Ближнего и Среднего Востока, в Северной Африке, Пакистане и Индонезии; значительное количество мусульман живет в Индии, Китае и на Балканском полуострове (Албания, Югославия). В России численность мусульман составляет около 12 млн (в Москве - 912 тыс.) - Северный Кавказ, Татария, Башкирия; на территории СНГ - Средняя Азия, Казахстан, Азербайджан.

Всего в мире мусульман насчитывается свыше 1 млрд. человек.

СИКХИЗМ

Возник в рамках индуизма в период XV – XVI вв. (район Пятиречья – Пенджаб, северо-запад Индии, своеобразный буфер на стыке индуистской и мусульманской культур).

Основатель сикхизма – гуру (руководитель, наставник) **Нанак** (1469–1539 гг.), последователи которого стали называть себя **сикхами** – учениками. После смерти Нанака проповедь его учения продолжили еще 9 гуру, последним из которых был Говинд; все они считаются девятью воплощениями Нанака.

Сикхизм – монотеистическая религия, отвергающая индуистское многобожие, совместившая черты индуизма и ислама (особенно суфизма). Бог – «**Эк**» (Единственный, Единый, Один), абсолютная сущность, лишенная каких-либо атрибутов (**ниргун** – лишенный качеств); для познания человеком, Эк по своей воле превращается в **сагуна** – наделенного качествами, но всегда невидимого и проявляющегося через свои деяния; Брахма, Вишну, Шива и Аллах – сливаются воедино. Аватары отсутствуют.

Служение богу не подразумевает отшельничество, аскетизм и выполнение многочисленных обрядов, требуемых индуизмом, но напротив – ак-

тивную добродетельную жизнь в миру. Неотступное следование этим принципам приводит к прерыванию цепи перерождений и к слиянию с божеством. Каждый может общаться с богом напрямую, без посредников.

Все люди равны перед богом, касты отрицаются; отрицается возможность осквернения человека общением с представителями других каст; осуждается неприкасаемость. Отмена обрядов самосожжения вдов и умерщвления новорожденных девочек в зажиточных семьях, отказ от антропоморфных изображений божества, обожествления гуру, от услуг брахманов.

При выдающемся могольском падишахе Акбаре (1556-1605 гг.) сикхи были просто пенджабской сектой, торгово-ремесленной по своему составу. При четвертом гуру сикхов, Рамдасе (1574-1581 гг.) сикхи стали владеть землей около Амритсара, построили там храм и выкопали священный пруд. Акбар благосклонно относился к сикхам и беседовал, согласно сикхским преданиям, с гуру Рамдасом. Рамдас через своих агентов регулярно собирал пожалования, а следующий гуру – Арджан (1581-1606 гг.) превратил эти добровольные даяния в подомный налог, взимавшийся со всего населения, проживавшего на принадлежавшей сикхам территории.

Влияние сикхов постепенно росло. С 1699 г. к их имени стали добавлять воинский титул **сингх** – лев.

Глава сикхов в период 1675–1708 гг., **Говинд Сингх** (ум. 1708 г.), создал сильную военную организацию сикхов и возглавил борьбу против Великих Моголов; реорганизовал сикхскую общину (хальсу), передав ей часть функций правителя – гуру, обладавшего ранее неограниченной властью.

После распада империи Великих Моголов и отражения афганской агрессии, в 1765 г. было провозглашено независимое государство **Пенджаб** (1765–1849 гг.), государственной религией которого стал сикхизм. В 1799 г. махараджа Ранджит Сингх сумел преодолеть раздробленность Пенджаба и создать мощное государство со столицей в Лахоре. Обладая сильной армией в 60 тыс. человек и сильной артиллерией, Ранждит Сингх предпринял попытку расширения своего государства, но был остановлен Ост-Индской компа-

нией (договор 1809 г.). После смерти Ранджит Сингха в 1839 г. началась междоусобица, ослабившая страну. Государство сикхов было уничтожено англичанами в ходе войн 1845-1846 и 1848-1849 гг.

При разделе Пенджаба на индийскую и пакистанскую части в 1947 г. большинство сикхов осталось в Индии.

ОТПАДЕНИЕ РИМА ОТ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, КАТОЛИЦИЗМ

Из всех церковных разделений в христианстве важнейшим является отделение римско-католической церкви от единой православной кафолической церкви, окончательно оформившееся в 1054 г. Важнейшей причиной разделения следует признать различие в понимании сути христианства как мировоззрения.

В IV в. в христианском мире определяется 5 основных епископских кафедр, впоследствии патриархий: Римская, Константинопольская, Иерусалимская, Александрийская и Антиохийская. Авторитет патриархий определялся заслугами перед христианством, достоверностью основания кафедры апостолами, обширностью территории патриархата и политическим значением города. Авторитет Александрии и Антиохии был подорван монофизитскими и монофелитскими спорами V-VII вв., кроме того, в VII в. эти территории, как и Иерусалим, были завоеваны мусульманами; Рим утратил свое значение после перенесения столицы империи в Равенну в 402 г. и после нашествия готов и вандалов; оплотом христианства оставался лишь Константинополь, на Втором Вселенском соборе 381 г., уравненный в правах с Римом.

Авторитет епископа Рима поднялся после падения Западной империи; но **до 754 г. Рим находился под властью Византии**. С 754 г. папы становятся светскими государями, независимыми от Византии, франкский король Пипин Короткий дарит папе Стефану II ряд территорий в центральной Италии. **В 800 г. папа Лев III коронует Карла Великого римским императо-**

ром. С этого момента начинается постепенное отдаление Западной и Восточной церквей.

Восточная церковь и все население восточной части империи в большей степени ориентировалось на духовные аспекты христианства, что явилось причиной возникновение многих ересей и обусловило слабость церковной организации. Население западной части империи в большей степени ориентировалось на христианство как Богооткровенную систему общественного устройства, то есть – на юридический аспект, что способствовало возникновению жесткой церковной структуры. Для Византии первенство Римской кафедры являлось нравственным понятием, для Запада – юридическим, то есть государство превращалось в одну из функций религии (**папоцезаризм**).

Византийские императоры имели право голоса во многих церковных вопросах (**цезарепапизм**) и Восточная церковь относилась к этому спокойно, дорожа не способом утверждения истины, но ее неизменным сохранением; поэтому цезарепапизм императоров-еретиков восточная церковь всегда отвергала. Точно также любая попытка Рима решать богословские вопросы в юридическом аспекте выглядела как посягательство на истину.

Противоречия особенно обострились во второй половине IX в. в связи с вопросом о господстве над церковью Болгарии, и догматом филиокве; их, однако, удавалось преодолевать вплоть до XI в.

Догмат **филиокве** – «и от Сына», отражает «неравновесное», более субординативное понимание Триединства: Сын младше Отца, Отец и Сын – источники Духа. Это мнение отстаивал Святой Августин, отделяя Отца от Сына как источников Духа. К прежней формуле: Дух исходит от Отца, Августин добавил: и от Сына. Поместный собор в Толедо (589 г.) включил это сочетание – и от Сына – в 8-й член Символа веры: «[8] И в Духа Святого, Господа, дающего всему жизнь, от Отца и от Сына исходящего, почитаемого и прославляемого наравне с Отцом и с Сыном, говорившего через пророков». На Аахенском соборе 809 г. филиокве было признано догматом. Хотя в 810 г.

папа Лев III не одобрил это решение, символ веры с филиокве употреблялся во всех франкских Церквах. Патриарх Константинопольский **Фотий** в 879 г. осудил изменение Никео-Цареградского Символа веры и это осуждение подтвердила вся Восточная церковь.

Папа **Лев IX** (ск. 1054 г.) включил филиокве в Символ веры Западной церкви. Патриарх **Михаил Керуларий** дополнительно обвинил Рим в использовании опресноков для Евхаристии. Такого обычая придерживались евиониты – еретики конца II в. (иудействующие, отрицавшие Божественную природу Спасителя), а впоследствии он распространился в германских Церквах, а к середине IX в. стал общепринятым на Западе.

Папа Лев IX направил патриарху Михаилу Керуларию письмо с требованием объяснить, «как осмелились произносить приговор над кафедрой, которую не позволено судить никому из смертных» (май 1054 г., посольство во главе с кардиналом Гумбертом). Фактически был предъявлен ультиматум: либо безусловное подчинение папе, либо разрыв отношений. 16 июля 1054 г. папские легаты всенародно положили на престол собора Святой Софии грамоту об отлучении от церкви патриарха Михаила Керулария и его ближайшего окружения. На следующий день патриарх предал анафеме папских легатов и окружным посланием предостерег все восточные Церкви от общения с Римом. Поминать папу за богослужением перестали. Отделение римско-католической церкви стало реальностью.

Крестовые походы. В XI в. Европа оказалась в состоянии начать контрнаступление на ислам. Основная масса простых крестоносцев была увлечена идеей освобождения Святой Земли. Но истинные цели организаторов походов были иными. Папа Евгений III (1145-1153 гг.), побуждая католиков к походам в Святую Землю, говорил, что хотя бы и признать их бесполезность во всех прочих отношениях, все-таки они полезны, так как дают возможность латинянам занимать епископские кафедры на Востоке и обращать еретиков, то есть православных.

Латинское духовенство чинило страшные притеснения восточным христианам, что не имело места в правлении мусульман-арабов; завоевав Антиохию в 1096 г. католики поставили латинского патриарха и подчинили ему Антиохийскую православную церковь. Православный патриарх Антиохии престарелый Иоанн должен был оставить город и искать убежища в Константинополе. То же повторилось и в Иерусалиме (1099 г.). По праву завоевателей латиняне считали все православное население принадлежащим к их церкви и поэтому требовали ото всех безусловного подчинения папе. Попытки со стороны православных восстановить значение своей церкви решительно подавлялись.

Впоследствии вину за поражения и неудачи крестоносцев начинают возлагать на Византию, лицемерно представляя Православие исповеданием «худшим», чем ислам, язычество и даже иудаизм. Таким образом, идет идеологическая подготовка перед решающим столкновением. В апреле **1204 г. Константинополь был взят крестоносцами** (IV Крестовый поход) и Византийская империя на 57 лет прекратила свое существование. Западная Европа показала свое истинное лицо, которое к этому моменту уже сформировалось окончательно, оставаясь таковым до наших дней. Не сумев победить ислам, католичество направило удар против Православия. **«Следя за рассказом об этих злодеяниях, содрогается разум, и человечество краснеет от стыда»,-** пишет Романин, еврейский (!) историк осады и взятия Константинополя крестоносцами. Насильственная романизация населения крестоносцами и введение латинского богослужения произвели ужасное впечатление на православном Востоке.

1261 г. – восстановление Византии Михаилом VIII Палеологом. В результате переговоров папа Григорий X предложил Михаилу Палеологу признать главенство папы и принять латинский Символ веры. **В 1274 г. на Лионском соборе** представители Михаила Палеолога заявили об отказе от всякого разделения с Римской Церковью (несмотря на противодействие православного духовенства); возникла формальная уния, однако прибывшие в

Константинополь папские легаты обнаружили фактическое непринятие унии православными. Формально уния закончилась со смертью императора в 1282 г., однако она положила начало соединению нелатинских Церквей с Римом.

В начале XV в. Византия оказалась окончательно стесненной османами. Император Иоанн VI Палеолог ради спасения империи обратился к папе как главе Западного мира. Сам папа в этот момент находился не в лучшей ситуации, живя «подобно нищему» на милостыню, отпускаемую ему Флоренцией и Венецией и ведя борьбу за овладение Римом. На унию с православием папу энергично толкали именно его благодетели Венеция и Флоренция, рассчитывавшие на рост торговых связей с Византией после объединения церквей.

На **Флорентийском соборе в 1439 г**. под давлением папы Евгения IV и византийского императора был принят латинский символ веры с филиокве, православная Церковь была подчинена католической, при сохранении греческих обрядов. Европейские монархи, приглашенные на собор, не явились. Акт о воссоединении церквей подписали все участники собора, кроме патриарха Константинопольского Иосифа (который в это время и умер) и митрополита Марка Ефесского, одного из главных противников унии. Папа Евгений IV, увидев отсутствие подписи Марка Ефесского, заявил: «Мы ничего не сделали».

Флорентийская уния не была принята ни духовенством, ни народом, в Константинополе развернулось движение против унии. **Иерусалимский собор 1443 г.** отлучил от церкви всех приверженцев унии. Собор епископов русской церкви также признал унию недействительной. В 1450 г., уже после смерти Иоанна VI, на Константинопольском соборе восточные патриархи еще раз осудили унию и низложили униатского патриарха Григория Мамму, возведя на патриарший престол православного Афанасия.

В 1450-х годах гуманисты в Риме требовали оказания помощи Византии, указывая, что с ее гибелью будет уничтожена масса античных предметов искусства и погибнут не только схизматики, но и проживающие в Византии

католики; кроме того, следующим объектом агрессии османов станет Рим. Против гуманистов выступали ревностные католики, заявлявшие, что с еретиками православными нельзя иметь никаких дел, а тем более оказывать им помощь. Папа Николай V занял колеблющуюся позицию: послал в 1452 г. гуманистически настроенного кардинала с 200 солдатами в Византию, обещав «дальнейшую помощь» императору Константину XI Палеологу. Но православное духовенство увидело в этом попытку возобновления Флорентийской унии.

В 1453 г. Византийская империя прекратила свое существование, и об унии уже больше не вспоминали. В ходу была фраза: «**Лучше увидеть в городе царствующей турецкую чалму, чем латинскую тиару**». Османы признали православного патриарха Геннадия, олицетворявшего отказ от помощи латинян.

Падение Византии вызвало попытку организации крестового похода против османов, но противоречия между западноевропейскими государствами не позволили этого сделать; кроме того, торговые республики Венеции и Флоренции не желали отказываться от выгодных торговых взаимоотношений с Турцией.

Как Лионская, так и Флорентийская унии не смогли преодолеть разделения церквей, однако они способствовали выработке механизма такого объединения: принятие католического символа веры и признание главенства папы при сохранении традиционных обрядов и обычаев.

В XVI-XIX вв. в силу неблагоприятных политических и экономических обстоятельств, по данному механизму отдельные части православных церквей присоединились к католической церкви:

- 1596 г., на Брестском соборе часть православных Речи Посполитой **вступила в унию** с Римом (принята меньшинством, к которому, однако принадлежали духовные вожди народа, митрополит Михаил Рагоза и все епископы кроме двух);

- 1646 г., в Ужгороде к Риму присоединилась значительная часть православных Прикарпатья;
- 1700 г. – во Львове окончательно оформилась украинская греко-католическая церковь;
- 1724 г. часть православных Египта и Ближнего Востока присоединились к Риму: Мельхитская церковь (от арабск. *малик* – царь);
- в разное время появились также словацкие, румынские, болгарские, греческие, хорватские, албанские (в Сицилии) католики византийского обряда.

После разделов Польши стали приниматься меры к возвращению униатов в православную церковь, особенно при Николае I. После ряда принудительных мер, в 1839 г. было объявлено о воссоединении с православием; греко-католичество было упразднено; за Унией временно была оставлена только Холмская епархия в пределах Царства Польского. Восстание 1863 г. привело и там к воссоединению, окончательно завершенному в 1875 г. – полное исчезновение униатов в России. Уния осталась в силе лишь в австрийской Галиции.

В 1945 г. у возродившейся греко-католической церкви было свыше 4 тыс. церквей и часовен, 2772 прихода, действовали теологическая академия и духовные школы. К концу Второй мировой войны осложнились отношения с советской властью. В 1946 г. на Львовском соборе под давлением властей было принято решение о самоликвидации церкви и переходе верующих в Русскую Православную Церковь.

Вплоть до начала 1990 г. духовенство греко-католической церкви находилось на нелегальном положении. С 1990 г. – легальный статус. Началась экспансия греко-католиков и ущемление прав православных.

После падения Константинополя отношения с Римом были прерваны почти на столетие. В конце XVI в. папа Григорий XIII постановил не присва-

ивать новоназначенным епископам титулов с названием городов, в которых уже имеются некатолические епископы.

В 1622 г. папа Григорий XV учредил Святую Конгрегацию по распространению веры – первый официальный орган римского престола в функции которого входило изучение вопросов, связанных с преодолением раскола.

В 1848 г. папа Пий IX призвал православных иерархов соединиться с католиками: «Мы не возлагаем на вас никакого бремени, кроме того, что необходимо, а именно, чтобы вы, возвратившись в единство и согласившись с нами в исповедании истинной веры, которую сохранила и которой учит Католическая Церковь, хранили и впредь единство с этой Церковью и с этим верховным престолом св. Петра». Это предложение было резко отклонено собором восточных патриархов в 1848 г. в Константинополе.

Первый папа, признавший законность существования восточного канонического права – **Лев XIII**, в своем послании **1894 г.** подчеркнул, что при сохранении единства веры и церковного управления любое, не только богослужебное, но и каноническое своеобразие Восточной Церкви имеет право на существование и должно восприниматься всем сердцем. В ответ на этот шаг последовало окружное послание патриарха константинопольского Анфима VII, в котором говорилось: «Диавол внушил епископу римскому невыносимую гордыню, и в итоге появились бесчисленные безбожные новшества, противоречащие Евангелию».

В 1960 г. при подготовке II Ватиканского собора папа Иоанн XXIII учредил Секретариат (ныне совет) по содействию единству христиан – постоянный орган католической церкви по поддержанию экуменических отношений с некатолическими Церквами, в том числе и православными.

В 1965 г. на II Ватиканском соборе папа Павел VI и константинопольский патриарх Афинагор I объявили о своем решении «предать забвению» анафемы 1054 г.

2002 г. - Патриарх всея Руси Алексий II призвал римско-католическую церковь отказаться от "экспансионистской стратегии" в отношении России,

если Ватикан действительно желает улучшения отношений с Православной Церковью. В интервью, опубликованном в итальянском журнале "Фамилиа Кристина", он заметил, что представители католической церкви действуют так, будто в России не существует "ни церкви, ни христианской культуры". Для улучшения отношений, подчеркивает Патриарх, Ватикан должен положить конец политике "давления и односторонних решений".

Католичество

От греч. katholikos – всеобщий, позже – вселенский. Одно из основных направлений в христианстве наряду с православием и протестантизмом. Окончательно оформилось как вероучение и церковная организация после разделения церквей в 1054 г.

Католическая церковь признает три Символа веры:

1. Апостольский IV-V вв. (традиция утверждает, что каждый из 12-ти членов Символа создан одним из апостолов; первоначально был местным, после литургической реформы Карла Великого вошел во всеобщее употребление, Тридентский собор 1545-1563 гг. признал его основой катехизического обучения);
2. Никео-Цареградский с добавлением филиокве;
3. Афанасьевский, состоящий из 40 членов, приписывается Афанасию Александрийскому, хотя это и маловероятно, другое название – Quinqunque, по начальному слову; широкое распространение получил со времен Каролингов, равное значение с другими Символами получил в схоластике XIII в.; отличается более подробным изложением учения о Троице и воплощении Христа.

Источник вероучения в католицизме – Священное Писание (Библия) и Священное Предание, включающее, в отличие от православия, постановления соборов католической церкви и суждения пап.

Католическая церковь признает решения I-го, II-го и IV-го Вселенских соборов, эти догматы – общие с православной церковью. Наряду с этим принят **принцип догматического развития**, начало которому положило добавление к 8-му члену Символа веры слов «и от Сына» (филиокве). В основе концепции догматического развития лежит учение о праве собора приводить традиционное положение в соответствие с «живым голосом» церкви, то есть – существующей практикой церкви, которая, будучи руководимой Святым Духом, обладает способностью непогрешимого толкования вероучения.

Догматы, принятые в соответствии с принципом догматического развития:

- об исхождении Духа Святого и от Сына (лат. filioque – и от Сына, филиокве); признано догматом в 809 г. на Аахенском соборе;
- о запасе добрых дел (декретирован Климентом VI в 1349 г.);
- о чистилище (принят в 1439 г. на Флорентийском соборе)
- opus operatum – спасительное действие таинств распространяется даже на недостойных или пассивно принимающих их; вера человека в таинство и желание принять его не обязательны (принят на Тридентском соборе 1545-1563 гг., в противовес лютеранскому догмату «оправдания верой»);
- о непорочном зачатии Девы Марии (провозглашен Пием IX в 1854 г.);
- о непогрешимости папы римского (принят на I Ватиканском соборе в 1870 г.);
- о телесном вознесении Девы Марии на небо (провозглашен Пием XII в 1950 г.);

Трансцендентность Бога миру, выводимая из догмата филиокве, обуславливает необходимость наместника Его на земле – папы римского.

Запас добрых дел – представление о том, что папы и духовенство обладают совокупностью религиозных заслуг, добытых подвигами Христа, Бо-

гоматери, святых и религиозным усердием «сонаследников» Христа – верующих. Это представление имеет аналогии в иудаизме. Развито схоластами в XIII в. в особое учение о «сверхдолжных заслугах». Догмат утверждает, что клир обладает возможностью облегчить оправдание верующих за счет запаса добрых дел при условии принесения ими минимальных жертв. Это учение способствовало внедрению догмата о **чистилище** и распространению **индульгенций**.

Индульгенция (от лат. indulgentia – милость) – папская грамота, свидетельство об отпущении как совершенных, так и еще не совершенных грехов, выдаваемая за деньги или за особые заслуги перед католической церковью.

Чистилище – промежуточное место между раем и адом, где души грешников, не получившие прощения в земной жизни, но не отягощенные смертными грехами, прежде чем получить доступ в рай, горят в очищающем огне. Представления о чистилище складывались уже в первые века христианства; учение о нем впоследствии разработал **Фома Аквинский**.

Для католицизма изначально характерно экзальтированное почитание Богоматери. Догмат **о непорочном зачатии Девы Марии** провозглашен папой Пием IX в 1854 г. (без созыва собора), в дополнение к догмату о признании Марии Богородицей, принятом на 3-ем Вселенском соборе в 431 г.

Непогрешимость папы – католический догмат, утвержденный I Ватиканским собором в 1870 г., согласно которому папа, когда он выступает по вопросам веры и морали «с амвона» (ex cathedra), то есть как пастырь всех христиан, обладает непогрешимостью. Этим догматом собор стремился упрочить пошатнувшиеся в XIX в. позиции папства. Догмат служил и служит объектом критики, как со стороны противников католицизма, так и со стороны некоторых деятелей самой католической церкви. II Ватиканский собор 1962-1965 гг. подтвердил этот догмат.

Грехопадение и его последствия католиками рассматриваются по преимуществу в юридическом аспекте, при умалении роли любви, **Бог – судья**

(последствия влияния римского права). Православие рассматривает это как духовную болезнь, поскольку Бог – любящий отец.

Официальная философская доктрина католицизма – **учение Фомы Аквинского**, в современной форме – **неотомизм**.

Таинство причащения клира производилось вином и хлебом, мирян же с XIII в. причащали только хлебом, в чем проявлялось стремление католической церкви поставить духовенство в особое положение. Этот вопрос явился затем важнейшим в период Реформации. II Ватиканский собор 1962-1965 гг. разрешил причащать мирян и вином.

Инквизиция (от лат. inquisitio – розыск) – трибунал католической церкви, созданный в XIII в. для борьбы с ересью. Действовал почти во всех католических странах в течение столетий. Для инквизиции характерны: тайное следствие, использование доносчиков и лжесвидетелей, применение пыток, конфискация имущества осужденных, распространение осуждения на родственников и потомков до третьего поколения включительно, полный произвол в отношении подследственных (включая женщин и детей). Осужденного облекали в позорящие одежды (санбенито), он должен был пройти через мучительную процедуру **аутодафе**. В качестве наказаний применялись публичное отречение, штраф, порка, тюремное заключение, сожжение на костре.

Общее число жертв инквизиции исчисляется сотнями тысяч, подследственных – миллионами. В Испании с 1480 г. действовала «Новая инквизиция» во главе с доминиканцем Томасом Торквемадой, преследовавшая в основном марранов (крещеных евреев) и морисков (крещеных мусульман), подозревавшихся в тайном исповедании соответственно иудаизма и ислама. В период завоевания Американских государств деятельность инквизиции была перенесена за океан. В 1542 г. папой Павлом III учреждена «Священная конгрегация римской и вселенской инквизиции, ее священное судилище». Инквизиция окончательно упразднена лишь в XIX в. Под названием «Конгрегация святой канцелярии» инквизиция просуществовала до 1965 г. (отлучения,

проклятия, включение в «Индекс запрещенных книг»), когда была преобразована в «Конгрегацию вероучения», осуществляющую ряд прежних функций иными методами.

Принцип верховенства духовной власти над светской во всем христианском мире. Католическая церковь строго централизована, имеет единый всемирный центр – **Ватикан**, единого главу – папу римского, считающегося наместником Иисуса Христа на земле, непогрешимым в делах веры и нравственности, его власть выше власти вселенских соборов.

Католическое духовенство дает обет безбрачия – **целибат** (от лат. caelebs – неженатый). Обязательное безбрачие установлено папой Григорием VII (1073-1085 гг.). Практически целибат утвердился с середины XIII в. Введением целибата католическая церковь в частности стремилась сохранить свою земельную собственность, не допуская ее раздела между наследниками священнослужителя. Павел VI в 1967 г. энцикликой «О целибате священников» подтвердил незыблемость целибата. В настоящее время – одна из причин отказа католических священников от сана.

На протяжении многих столетий **богослужение совершалось на латинском языке**, лишь II Ватиканский собор (1962-1965 гг.) разрешил службу и на национальных языках.

Католицизм является господствующей конфессией в Италии, Испании, Португалии, во Франции, в Бельгии, Австрии, латиноамериканских странах. Католики преобладают среди населения Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, на Кубе. Последователи католицизма имеются в Прибалтике (главным образом в Литве), в западных областях Белоруссии и Украины.

Современная католическая церковь располагает многочисленным духовенством, подчиненным строгой дисциплине, многочисленными монашескими орденами, миссионерскими, благотворительными и другими религиозными организациями и учреждениями. К ней примыкают также светские массовые организации – политические партии, профсоюзы, молодежные, женские и другие объединения («Католическое действие»). Внутри церкви

идет борьба между сторонниками обновления – модернистами, и его противниками – традиционалистами.

В результате отпадение латинян от апостольской преемственности произошла постепенная и все более прогрессирующая секуляризация (обмирщение) Римо-католической церкви. В результате этого процесса латинство превратилось в светскую организацию с сохранением внешней формы церковности. На Втором Ватиканском соборе (1962-65 гг.) Римо-католическая церковь в своем «Догматическом постановлении и Церкви» и в «Декларации об отношении Церкви к нехристианским религиям» выдвигает положение о вселенской универсальной церкви и объявляет о возможности спасения иудеев, мусульман и язычников, тем самым отвергая истину о Церкви Христовой, противоречит основам христианства и Божественного Откровения, извращает Промысл Божий о спасении человечества и миссии воплотившегося Сына Божия. Иными словами, речь идет о преподнесении современному человеку «общечеловеческих ценностей», которые есть ничто иное, как языческие принципы жизни.

«Все люди составляют одну семью и имеют одну природу и происхождение, ибо Бог произвел весь род человеческий обитать по всему лицу земли. Едина и их конечная цель – Бог. Его промышление, Его благодеяния и Его стремление спасти простираются на всех людей» (Декларация отношений Церкви с нехристианскими религиями II Ватиканского собора 28.10.1965).

Все нововведения в католической догматике подвергаются критике со стороны других христианских церквей главным образом на том основании, что они не обоснованы текстами Священного Писания.

Католицизм характеризует **умение приспосабливаться к изменениям в мире** – то есть деградировать вместе с ним. На II-ом Ватиканском соборе одобрен процесс **аджорнаменто** (итал. – «осовременивание»), обновления всех сторон жизни церкви.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Третье направление в христианстве, представляющее собой совокупность многочисленных самостоятельных церквей и сект, связанных своим происхождением с эпохой Реформации. Три главных направления: **лютеранство**, **реформаты** (кальвинизм и цвинглианство), **англиканская церковь**; ряд более мелких направлений: баптисты, методисты, адвентисты, квакеры и др.

Протестантизм разделяет общехристианские представления о бытии Бога, его триединстве, о бессмертии души, рае и аде (отвергая католический догмат о чистилище), об Откровении и др. Вместе с тем **3 новых принципа**: **спасение личной верой, священство всех верующих (и, как следствие – возможность собственного толкования Писания, призвав лишь на помощь, через молитвы, содействие Святого Духа), исключительный авторитет Библии**, провозглашенной единственным источником вероучения (при доминировании Ветхого Завета); Священное Предание отвергнуто; изучение и толкование Библии становится первейшей обязанностью каждого верующего.

По мысли протестантов, первородный грех извратил природу человека, лишил его способности к добру (образ Божий в падшем человеке полностью уничтожен), поэтому он может добиться спасения не с помощью добрых дел (которых не может совершать), а только благодаря личной вере в искупительную жертву Христа.

Церковная иерархия отменяется, догматическое различие между священником и мирянином снимается. Каждый христианин, будучи избранным и крещеным, получает «посвящение» на общение с Богом, право проповедовать и совершать богослужение без посредничества церкви и духовенства. Священник лишен права исповедовать и отпускать грехи, он подотчетен общине. Принцип всеобщего священства заложил основу демократического

устройства общин – равенство мирян и духовенства, выборность, отчетность и т.п.

Из таинств оставлены лишь крещение и причащение. Учение о благодати отвергается, отвергаются молитва за умерших, поклонение святым и многочисленные праздники в их честь, почитание мощей и икон. Молитвенные дома освобождены от пышного убранства, от алтарей, икон, статуй, сняты колокола. Целибат отсутствует. Отказ от монашества. Богослужение предельно упрощено и сведено к проповеди, молитве и пению псалмов и гимнов на родном языке.

Оправдание верой – центральный догмат протестантизма, сформулированный М. Лютером. Согласно ему, спасение достигается не посредничеством католической церкви, не молитвами монахов, не «сверхдолжными делами», заслугами святых, не добрыми делами в пользу церкви, а личной верой в Бога. «Бог не может и не хочет позволять господствовать над душой никому, разве лишь самому себе». Никто не может быть посредником между людьми и Богом. Человек может спасти душу только посредством веры, которая непосредственно даруется Богом.

Из этого догмата вытекало требование всеобщего священства, равенства всех верующих перед Богом, ведущее к упразднению сословия священников, наделенного Божественной благодатью, и, следовательно, и дорогостоящей римской курии, власти римского папы; отрицанию монашества, культа святых и мощей, догмата о чистилище. В результате резко сокращалось количество религиозных праздников и обрядов, осуществлялся **буржуазный идеал «дешевой церкви»**. Отрицался авторитет папских декретов и посланий. Единственным авторитетом и хранителем Божественной благодати, Откровения бога объявлялась Библия – Священное Писание. Каждый верующий получал право на свободное чтение и истолкование Библии, переводимой с латинского на национальные языки.

Рождение свыше (второе рождение, освящение) – один из главных догматов протестантизма. Провозглашение возможности уже здесь, в земной

жизни, полностью очиститься от всех грехов – как индивидуальных, совершаемых человеком в процессе своей жизни, так и первородного, наследуемого от Адама и Евы. Основой догмата является стих из Евангелия от Иоанна: «…истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин 3:3).

Дальнейшее развитие догмат «Оправдание верой» получил в **кальвинизме**, где в наиболее категоричной форме доминирует учение о предопределении: Бог еще до сотворения мира предопределил одних к спасению, других к гибели.

Англиканская церковь, приняв основные догматы протестантизма, соединила учение об «Оправдании верой» с **учением о спасающей силе церкви**, отвергла общее священство верующих и сохранила церковную иерархию, таинства и целибат высшего духовенства.

Пуританизм (от лат. purus – чистый, puritas – чистота) – оппозиционное англиканской церкви течение, сложившееся во второй половине XVI в. (за более последовательную реформацию англиканской церкви, очищение ее от черт, унаследованных от католицизма). Пуританизм существовал как внутри англиканства, так и вне его – в форме сектантства. Испытал влияние главных течений Реформации – лютеранства, анабаптизма и в наибольшей степени – кальвинизма. Сыграл ведущую роль в идеологической подготовке и обеспечении Английской революции XVII в.

Пуританизм получил распространение в Шотландии, Ирландии и Северной Америке, куда переселились многие конгрегационалисты в результате гонений 20-30х гг. XVII в. Американский пуританизм в колониях Новой Англии отличался нетерпимостью к инаковерию и склонностью к теократии. Однако в начале XVIII в. его влияние было подорвано усилением религиозной неоднородности населения колоний и успехами борьбы за веротерпимость.

Пуританский образ жизни опирался на такие нравственно-этические ценности как доктрина призвания, осуждение праздности и расточительства,

культ трудолюбия и делового успеха, упорство в осуществлении целей, стоическое отношение к жизненным неудачам. Как культурно-исторический феномен, пуританизм является важным фактором формирования и компонентом американского национального характера.

Протестантская этика – неформальная система норм и ценностей, в отличие от Декалога и Евангельских заповедей строго не фиксирована и не входит в канон. Заметно расходится с христианской моралью: благодать, предопределение, призвание. Протестантская этика регламентировала весь образ жизни: требование производственной и социальной дисциплины, создания крепкой семьи. Основными симптомами к избранности к спасению являются **сила веры, продуктивность труда и деловой успех.** Стремление верующего доказать себе и другим свою богоизбранность создало сильнейший стимул к предпринимательству и базу новых моральных норм и критериев. Деловая сметка и богатство – богоугодны. Лучший способ угождения Богу – получать возможно большую прибыль. Согласно Лютеру, получить меньшую прибыль при возможности получения большей – значит согрешить перед Богом. Протестантская этика освятила труд и осудила праздность, практическим следствием чего в ряде стран стало суровое законодательство против бродяг, оказавшееся эффективным средством создания рынка дешевой рабочей силы.

Трактовка профессии как ответа на призыв Бога сделала обретение специальности и постоянное совершенствование в ней моральным долгом. Призрение нищих, в католицизме рассматривавшееся как одно из добрых дел, протестантизмом осуждается – милосердие понимается, прежде всего, как предоставление возможности обучиться ремеслу и работать.

Особой добродетелью считается бережливость, расточительность или невыгодное капиталовложение греховны. Осуждение лености относится и к людям, живущим лишь рентой, и к ростовщикам, но не распространяется на живущих за счет банковского процента.

Осуждение театра, живописи, светской литературы, развлечений как непродуктивной траты времени и средств; однако эти виды деятельности нравственно оправданы, если становятся источником дохода. [М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма].

Идея о возможности собственной трактовки Писания изначально вела к дроблению протестантизма на множество направлений. В дальнейшем возникает ряд течений, известных как **«поздний протестантизм»**: баптисты, методисты, квакеры, адвентисты, Армия спасения, пятидесятники и др. Формирование большинства этих течений происходило в рамках так называемого «религиозного возрождения» (**Ривайвелизм**), возврата к идеалам раннего христианства и Реформации.

Непротивление злу насилием – один из этических принципов, нашедший воплощение в вероучении ряда протестантских конфессий, в религиозно-обусловленном пацифизме. В частности отразился в учении меннонитов, отрицающих военную службу, не желающих принимать присягу и брать в руки оружие, у квакеров, адвентистов-реформистов и др. В России этого принципа придерживались последователи Л.Н. Толстого, духоборцы, др.

В настоящее время центр протестантизма – США (штаб-квартиры большинства религиозных организаций). Наибольшее распространение – в Скандинавии, Германии, Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, Канаде. Для современного протестантизма характерно стремление к интеграции, нашедшее выражение в создании Всемирного совета церквей (1948).

Важнейшие исторические вехи:

Разложение западного мира начинается примерно с XI в. – с возникновением ересей катаров, вальденсов, альбигойцев, деятельности тамплиеров.

Джон Виклиф (Англия, конец XIV в.) составил трактат, доказывающий, что церковь не должна владеть собственностью и в случае необходимости государство может лишить церковь ее владений.

Начало XV в. – деятельность **Яна Гуса** в Чехии. Гуситские войны.

Начало XVI в. – движение анабаптистов, анархизм и радикализм

Истинная цель Реформации – дискредитация христианства и христианской государственности, искоренение христианского менталитета, физическое уничтожение христиан в ходе религиозных войн.

1517 г. – 95 тезисов Мартина Лютера, теоретическое обоснование протестантизма (прибивает к воротам Виттенбергского собора), «Улучшенное христианство»

С 1519 г. – мать-ложа розенкрейцеров в Нидерландах становится центром борьбы против католичества.

1520 г. – Мартин Лютер публично сжигает папскую буллу, отлучающую его от церкви.

1526 г. – имперский сейм (рейхстаг) в Шпейере.

1529 г. – второй рейхстаг, **«Протестация»** немецких князей в поддержку Мартина Лютера, против решения большинства сейма, осуждающего его деятельность. Возникший протестантизм тут же начинает делиться на многочисленные течения. Одновременно с этим возникают новые направления, развиваемые Цвингли и Кальвином.

1532 г. – Англия отпадает от Рима

1538 г. – от Рима отпадают германские князья

1546 г. – брошюра Мартина Лютера «О евреях и их лжи», смерть Лютера.

Религиозные войны, период от 1517 до 1648 гг. – христиане уничтожают друг друга (уничтожена значительная часть населения Европы):

- 1524-1525 гг. – священник **Томас Мюнцер** (настоящее и живое Откровение – лишь разум человека, примат разума, отрицание даже Библии как единственного источника Откровения).
- 1562-1594 гг. – религиозные войны во Франции

- 1566- 1609 гг. – революция в Нидерландах; в 1609 г. Испания вынуждена признать независимость первой в Европе буржуазной республики – Республики Соединенных провинций.
- 1582 г. – папа Григорий XIII вводит григорианский календарь, дальнейшее размежевание с православием.
- 1588 г. – Великая Армада и ее гибель.
- 1618-1648 гг. – Тридцатилетняя война.

В результате процессов Реформации оказались разрушенными нравственные и правовые ограничения католического мира, направленные против частного предпринимательства и ростовщичества, в определенной степени способствовавшие поддержанию экологического равновесия. В истинно христианском мировоззрении человек может только надеяться получить спасение и должен заслужить его в процессе своей жизнедеятельности. Протестантизм утверждает, что человек уже спасен искупительной жертвой Христа. Это дает человеку внутреннюю свободу от земной власти, обосновывает и освящает частное предпринимательство, лишенное в Средневековье официальной санкции. Рыцарское сословие с его идеалами чести и благородства, трансформируется в сословие хозяйственников и предпринимателей.

Благодаря развитию парламентаризма, существование настоящих монархий на западе становится фактически невозможным. Дворяне, сведя роль монарха к минимуму, давят на государственную власть, используя законы в свою пользу. Наиболее «прогрессивные» в этом плане страны XVI в. – Дания, Венгрия, Польша, являлись в то же время странами наибольшего закрепощения крестьянства.

Этот факт явился важнейшей причиной подрыва естественных основ экологического равновесия и экологической безопасности на Земле. Планета стала рассматриваться как обиталище людей, специально созданное для них Богом. Человек, действуя якобы по воле Божественного Провидения, подчиняет себе природную среду и, в известном смысле, завершает работу по со-

творению мира, используя природные ресурсы среды своего обитания. Таким образом Земля – дом для человека, а сам человек хозяин мира.

Вот как говорил об этой эпохе в начале XX века митрополит Московский Макарий (Невский): «В четырнадцатом веке начался период так называемого Возрождения. Это было не что иное, как возрождение язычества и движение христианства назад. Поводом к таковому возрождению язычества послужило оскудение любви между христианскими народами. Оскудение любви привело к разделению этих народов. Запад отделился от Востока. Потом западные народы стали враждовать между собою. Начались междоусобные продолжительные войны. За оскудением любви стала оскудевать и вера. Началось время безверия или извращения богопреданного учения. Народы Европы под именем стремления к просвещению стали возвращаться к учению языческих философов».

ПРАВОСЛАВИЕ КАК КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ РОССИИ

Первая проповедь христианства на территории современной России – проповедь апостольская; древнейшие свидетельства о **проповеди святого апостола Андрея Первозванного** относятся к началу III в.

Определенная часть Киевской Руси начала приобщаться к христианству более чем за 100 лет до официального Крещения в 988 г. – еще в 860х гг. Уже при императоре Льве VI Мудром (правил 886-912 гг.) на Руси существовала христианская митрополия, подчиненная Константинопольскому Патриарху (свидетельство византийской летописи).

Император Константин VII (правил 913-959 гг.) в одном из своих сочинений рассказывает, что **Аскольд** в 860-х гг. крестился вместе со своими подданными (очевидно с дружиной). В Киеве к 882 г. уже имелась церковь, причем во имя наиболее почитаемого на Руси Николая Угодника. Из «Окружного послания» (обращенного к церковным иерархам) патриарха Фотия (858-867 и 877-886 гг.), написанного в начале 867 г., о «русах»: они «пе-

ременили … нечестивое учение, которого держались раньше, на чистую и неподдельную христианскую веру и любовно поставили себя в ряду наших подданных и друзей, вместо недавнего грабительства (*нападение Аскольда на Константинополь в 860 г., автор*) … они приняли епископа и пастыря и с великим усердием и ревностью приемлют христианские верования». Описанное Фотием первое Крещение Руси произошло «летом или ранней осенью 866 г.»

Довольно широко распространена точка зрения, согласно которой Русь крестили ближайшие ученики и друзья патриарха Фотия святые Кирилл и Мефодий, сразу же после похода Аскольда, во время своей так называемой «хазарской миссии» 860-861 гг.

Итак – не позже 867 г. на Руси уже существовала христианская община, возглавляемая епископом, а в храме Святителя Николая в Киеве служил пастырь. Ряд археологических работ последних десятилетий показал, что весьма значительное число киевлян уже в IX в. было погребено по христианскому обряду.

Вещий Олег вновь утверждает язычество, но именно при Олеге епископство переросло в митрополию; многие из русских становились христианами. Позднее – в 930х гг. христианство подавляется, и русская митрополия прекращает свое существование (возобновлена уже при Владимире).

При Игоре на Руси немало христиан; в его договорах русские неоднократно делятся на «те из них, которые приняли Крещение» и «те из них, которые не крещены»; «пусть клянутся наши русские христиане по их вере, а нехристиане по закону своему».

Святая равноапостольная **княгиня Ольга** принимает крещение в Константинополе в 955 г. По словам Нестора Летописца, княгиня Ольга была «предтекущая христианской земли, аки денница пред солнцем и аки заря пред светом».

Святослав, согласно летописи, первоначально «если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем»; гонения на христиан

начались в конце княжения – когда Святослав, приглашенный в 967 г. на помощь византийцам, в конце концов оказался в состоянии войны с ними, русские христиане начали так или иначе противостоять ему, поскольку Византия была в их глазах высшим воплощением христианства. В результате, посланцами Святослава церковь Николая Угодника в Киеве была разрушена (970-971 гг.).

В 978-980 гг. **Владимир** создает в Киеве языческое святилище. Но уже **в 988 г. происходит Крещение Руси**, поскольку в Киеве Владимир нашел среду, прочно связанную с христианством.

Еще одно доказательство существенной развитости христианства на Руси до Крещения – исключительно быстрый расцвет русской Церкви после 988 г. К середине XI в. (всего второе поколение после Крещения) первым русским **митрополитом Иларионом** уже было написано «Слово о Законе и Благодати», начала создаваться **Киево-Печерская Лавра**, к 1072 г. окончательно канонизированы русские святые **Борис и Глеб,** начата подготовка канонизации Владимира и Ольги.

Крещение Руси, с одной стороны, представляет собой как бы национальное самоотречение, а с другой – возникновение русского этноса, поскольку понятие «русский народ» появляется именно с этого момента (до того существовало лишь понятие «Русская земля»). Образование на Руси по византийскому образцу организуется при возникшей Русской Церкви. Православие таким образом становится этно-, культуро- и государствообразующей религией Руси и России.

Необходимо подчеркнуть, что реальная жизнь на Руси того периода (да и впоследствии) далеко не соответствовала высоким требованиям христианства, но **в духовной сфере христианское начало царило безусловно**, сообщая удивительную цельность миросозерцанию тогдашних людей.

По вопросу «**насильственного Крещения Руси**» можно отметить следующее: «Государственная необходимость Крещения <…> как раз и объясняет, почему оно, будучи добровольным в своей основе, сопровождалось

насилием, подобным насилию повивальной бабки. Это насилие исходило не от христианской религии, а от природы государственной власти, взращенной язычеством. Государство не может осуществлять свои задачи одними лишь рассуждениями о должном и призывами к нему. Оно сочетает метод убеждения с методом принуждения в разумных пределах. В чем это принуждение выразилось в ходе Крещения? В том, что в городах, этих центрах политической жизни, сносились языческие капища, а на их месте строились христианские храмы и заводились школы. Кроме того, язычникам было объявлено, что отказавшиеся креститься будут рассматриваться как недруги князя. Тем самым им предлагалось очистить общественную жизнь от своего присутствия и удалиться в провинции, чтобы там на досуге подумать о том, какая религия лучше. Эта дискриминация по религиозному принципу была в условиях того времени абсолютно оправданной. Во-первых, потому, что здесь насилие совершалось по отношению к насильникам, которые признавали чужую свободу только тогда, когда опасались возмездия за покушение на нее. В иных же случаях грабили, полонили и убивали без малейшего сомнения в том, что проявляют свое молодечество. Так, например, воины Святослава в 971 г., после битвы при Доростоле, принесли в жертву своим богам не только пленных, но и жен. Хуже того. Они принесли в жертву своим богам невинных младенцев. А в 983 г. киевские язычники решили принести в жертву Перуну христианского юношу. Когда отец этого юноши отказался отдать им сына, они убили того и другого. Вот это и есть справедливость по язычески. Ее надо всегда иметь в виду, имея дело с язычниками. Чтобы не принимать всерьез их лицемерного возмущения насилием христиан. <…> государство применило против язычников их собственную практику, которая была в то время обычной. <…> во-вторых, действовать так, как оно действовало, государство было обязано, чтобы предотвратить политизацию языческой оппозиции и, как следствие, двоевластие с последующей войной на религиозной почве, которая привела бы к жертвам неизмеримо большим, чем те, что стали следствием твердой государственной политики. Такая внутренняя вой-

на могла бы стать войной «перманентной» и так ослабить славян, что хищные их соседи стали бы их господами» [Шиманов Г.М. О чем помалкивают язычники. Великоросс. 1999. № 14].

Насилие по отношению к язычникам имело место, но по своему характеру и масштабам оно не шло ни в какое сравнение с насилием языческим. Знатные язычники утрачивали свои политические права, удалялись в отдаленные части государства. Принуждения к новой вере под страхом смерти никогда не было; напротив, дальнейшее распространение христианства предоставлялось времени и усилиям христианских проповедников, чем и объясняется растянутость христианизации на столетия и ее неполнота, поскольку христианство усваивалось лишь в той мере, в какой люди были готовы к этому.

Христианство распространяли вчерашние язычники, что не могло не откладывать свой отпечаток на характер их действий. Языческая сторона была более агрессивной по своей природе, христианская – потому, что олицетворяла собой государственную власть. Новгородцы были крещены «огнем и мечем» поскольку поклялись не допустить в город законных представителей власти, разрушили христианскую церковь, разграбили дом Добрыни, совершив насилие над его женой и родственниками; действия властей как реакция на произошедшее представляются совершенно адекватными.

Следствием наличия разрозненных племенных языческих верований являлась и политическая нестабильность. Поэтому были еще и политические причины, диктовавшие необходимость создания мощного крепкого государства и подавления сепаратизма славянских племен, примирить и объединить которые могла только религия, далеко превосходящая язычество по своему духовному строю и при всей своей новизне соответствовавшая миропониманию восточных славян. В связи с этим, язычество было полностью обречено, независимо от того, какая бы новая религия не утвердилась на Руси. С другой стороны, если бы новая религия оказалась чуждой мировоззрению восточных славян, то при первой же политической смуте от нее избавились бы в первую

очередь (а ведь усобиц в раздробленной после Ярослава Мудрого стране было достаточно). Сами княжеские усобицы имели сугубо языческую природу – стремление к личной власти ради материальных стяжаний. В результате Русь оказалась порабощенной монголами, но христианство при этом не только не рухнуло, но напротив, стало духовной опорой русского народа и символом его единства, а князь Александр Невский использовал монголов в противостоянии с католическим Западом, несущим гораздо большую угрозу не только материального, но и духовного порабощения.

После разгрома Византии в 1204 г., следующим этапом «натиска на Восток» явилась Русь. Папа Иннокентий III, вначале грозивший крестоносцам отлучением, в 1207 г. уже сам возглавил идеологическую и военную экспансию. В булле русским князьям он писал: «Так как страна греков и их церковь почти полностью вернулись к признанию апостольского креста и подчиняются распоряжениям его, представляется заблуждением, что часть не соглашается с целым и что частное откололось от общего». От Польши, Ливонского ордена, Швеции и Норвегии папа потребовал запрета ввоза на Русь железа, призвав, таким образом, к блокаде Православия.

Неудача мирного проникновения имеет следствием открытую агрессию – начинается наступление на Русь силами немцев, шведов и литовцев, в первую очередь на Новгород и Псков, как наиболее уязвимые с идеологической точки зрения места. Несовместимые с естественным образом жизни республиканские тенденции «боярской республики» были хорошо известны. В Западной Европе того времени широко бытовало мнение, что завоевание Руси и распространение в ней католичества не является делом слишком сложным. Покорены пруссы, латыши и эсты, следующая очередь – русских. В 1237 г. папа своей буллой возвестил крестовый поход против «язычников финнов и русских».

Но первый натиск крестоносцев отражен Александром Невским, в 1240 г. – на Неве, в 1242 г. – на Чудском озере. Война, тем не менее, продолжается, а союзников у раздробленной Руси нет ... Иннокентий IV направляет по-

сольство к **Александру Невскому** с требованием «признать своею матерью римскую церковь и оказать послушание ее первосвященнику»; требование сопровождается посулами: «Да будет тебе известно, что если ты воспользуешься нашим <…> благоволением – мы будем считать тебя наилучшим между католическими государями и всегда <…> будем стараться об увеличении твоей страны». Ответ князя был однозначен: «Слышите, посланцы папские и прелестники окаянные <…> от вас учения не принимаем».

Русью, зажатой между двумя грозными противниками – Западной Европой и монголами, в лице Александра Невского был сделан единственно правильный выбор. Запад нес опасность более страшную – идеологическое порабощение, насильное навязывание католицизма, ставшего носителем потребительского мировоззрения. Монголы, отличавшиеся веротерпимостью, никакого влияния на духовную жизнь Руси не оказывали, а в ряде политических ситуаций даже пытались ориентироваться на Православие (великий хан Гуюк). Кроме того, в высших монгольских слоях было широко распространено несторианство, хотя и враждебное Православию, но тем не менее оказывавшее смягчающее влияние на политику ханов.

Разгром монголами Восточной Европы и союз Александра Невского с Батыем остановили наступление Запада на Русь.

Русская земля – носительница Православия, была спасена в этот решающий момент, а князь Александр Невский – причислен к лику святых.

В 1312 г. Золотая Орда официально принимает ислам. С 1357 г. начинается так называемая «Великая замятня», когда за 10-летие сменяется 14 ханов, ни один из которых не умирает своей смертью. В 1362 г. происходит смена политической ориентации в Орде – темник Мамай создает коалицию с католиками (Литва, Генуя) против Руси.

Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на борьбу с татарами. Разгром Мамая и генуэзцев на Куликовом поле в 1380 г. кладет предел экспансии татар; ситуацию не меняет даже нашествие на Русь хана

Тохтамыша в 1382 г. Россия, возрождаясь из Руси, переходит в наступление против идеологической и военной угрозы как с запада, так и с востока.

Святитель Петр, митрополит Московский, в 1325 г. перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, за год до своей смерти. Вел борьбу за единство Русского государства и благословил Москву как собирательницу Русской земли. Сохранилось три послания Святителя – к священникам, об их пастырских обязанностях и к мирянам – исполнять заповеди Христовы.

Первая ересь на Руси – **стригольничество**, носило очевидный характер протестантизма. Наиболее идеологически значимым принципом учения было противопоставление «древа познания» «древу жизни», то есть разума, ограничивающего веру, вере, попиравшей разум. Еретический характер заключался в отрицании всего института современной церкви – от священников до Константинопольского патриарха («Ныне Христос не имеет церкви на земле»), церковных таинств и даже догмата о воскресении мертвых (в наиболее радикальном направлении). Стригольники отвергали храмы, таинства понимали духовно и своеобразно. Духовные и светские власти в 1376 г. казнили лидеров стригольничества, утопив их в Волхове.

1438-1439 г. – Флорентийский Собор, неприятие его на Руси. Последний Московский митрополит из иностранцев, Исидор, оказался активным участником Флорентийского собора и был изгнан из страны. **1448 г.** – Собор русских архиереев независимо от Константинополя возводит на кафедру митрополита Московского и всея Руси епископа рязанского **Иону**, тем самым **положено начало автокефалии Русской Церкви**;

С падением Византии в 1453 г. единственным оплотом православия остается Русь.

Вторая еретическая волна – **жидовствующие** отвергали учение о Троице, монашество, таинства, обрядность, иконопочитание, бессмертие души; сама вера считалась ими областью внутреннего убеждения, а Христос – простым учителем веры; за человеком признавалось «самовластие» (свобода) разума и души. Ересь получила широкое распространение по всей Руси; по

определению атеистической мировоззренческой системы она представляла собой «реформационно-гуманистическое движение, много сделавшее для развития русской культуры». Однако ересь жидовствующих несомненно являлась идеологией разрушения русского общества путем изменения мировоззрения народа и в течение более 30 лет дальнейшая судьба России оставалась неясной.

Непримиримую борьбу с жидовствующими, проникшими даже в среду, окружавшую Великого князя, вели **архиепископ Новгородский преподобный Геннадий и преподобный Иосиф Волоцкий**; с ересью было покончено в **1504 г**.

Разгром ереси совпадает с принятием при Иване III идеологии «Москва – Третий Рим». Сохраняя преемственность с Византией, русское государство с этого момента и до настоящего времени становится важнейшим носителем идеологии Православия.

Важным явлением явилось **нестяжательство** – религиозно-политическое течение в России конца XV – начала XVI вв., приверженцы которого выступали с требованием отказа церкви от «стяжания» – приобретения земельных и имущественных ценностей, как противоречащего евангельским идеалам и наносящего ущерб авторитету церкви. Идейное обоснование сложилось в трудах **Нила Сорского** и **Вассиана**. Идеология отвечала интересам крупного боярства и удельных князей, стремившихся сохранить свои владения, а потребность великокняжеской власти в земле для дворянства удовлетворить за счет секуляризации церковных земель.

Против нестяжательства выступили **иосифляне** во главе с **Иосифом Волоцким**, убедившие Ивана III отказаться от поддержки нестяжателей как противников усиления великокняжеской власти. Собор 1503 г. осудил нестяжательство и высказался за сохранение церковной земельной собственности. Однако борьба нестяжателей с иосифлянами не прекратилась, лишь на соборе 1531 г. нестяжательство потерпело окончательное поражение.

Нестяжательство оказало значительное влияние на формирование еретических движений XVI в. Иосифляне разработали учение о богоустановленности царской власти и о «Москве – третьем Риме».

Иван Грозный окончательно в идеологическом плане занимает место царя Византии, **венчавшись на царство в 1547 г**. В 1561 г. этот факт утверждается соборною грамотой Вселенского патриарха Иоасафа и духовенства Восточной церкви, в которой царь Московский рассматривается как состоящий в том же отношении к Церкви, в котором состояли прежде Греческие Цари; патриарх и Собор называют Иоанна «своим».

Попытки Рима распространить свою власть на Русское государство не прекращаются. Иезуит Антонио Поссевин, итальянский дипломат, в 1582 г. во главе миссии папы римского вел переговоры с Иваном Грозным о заключении мира с Польшей и о заключении церковной унии. Иван Грозный не преминул указать на бесполезность словопрения по вопросу перехода Руси в католичество. Доводы царя сводились к следующему: русская церковь по-прежнему почитает святых пап первых веков – Климента, Сильвестра, Агафона, но их преемники живут в роскоши, они заставляют носить себя на престоле и ставят на своем сапоге знак святого креста, они забывают всякий стыд и всенародно предаются разврату, эти новые первосвященники лишились первоначального достоинства.

После провала переговоров Поссевин разработал план постепенного распространения в России католичества при одновременной польской интервенции: «Хлыст польского короля, может быть, является наилучшим средством для введения католицизма в Московии».

Первый Московский царь утвердил, таким образом, христианское царство «от мира сего» – то, что не удалось сделать Карлу V, Филиппу II, Марии Тюдор, Екатерине Медичи в Западной Европе, где все их усилия разбились о веками культивировавшийся дух безверия, отрицания истины, свободомыслие общества и корыстолюбие части аристократии.

Но Царство Божие «не от мира сего» – в этом причина жестокой платы за одержанную победу – гибель династии и Смутное время, когда встал вопрос о самом существовании самостоятельного русского государства.

1589 г. – установление патриаршества на Руси при Федоре Иоанновиче, **первый патриарх – Иов**.

Первая русская смута начала XVII вв. во многом оказалась подготовленной частью бояр, окончательно потерявших национально-религиозное самосознание, чувство единства с народом. «Забыв» о назначении и обязанностях своего сословия, многие аристократы увлеклись прогрессивными идеями прав человека (в первую очередь – своих собственных). Изменив законному престолонаследнику Федору Годунову, бояре впускают в Москву Лжедмитрия I, заявившего: «станем о том накрепко промышляти, чтоб все государство Московское в одну веру Римскую всех привести, и костелы римские устроити».

Смута и ее последствия были преодолены русскими и напрасно считают начало XVII в. самым ужасным этапом русской истории. В тот период духовность и язык русского народа не подверглись столь страшным разрушениям, как это произошло позднее …

Патриарх Антиохийский Макарий о русском государстве (XVII в.): «Бог даровал русским великое благоустроенное государство, которого они достойны, за то, что все заботы их духовные, а не телесные». В то же время, в Русском государстве, так же как и во всех остальных, не могли не происходить процессы духовного разложения, нарастания роли рационализма, потребительства. Эти тенденции уже достаточно отчетливо проявлялись в XVII в.: под влиянием Запада начинается постепенное обмирщение иконописи и церковной архитектуры, – меняется их характер, появляются европейские картины и музыкальные инструменты (**патриарх Никон**, как известно, о колено разбивал иконы «фряжского письма»). Никон выступает за сохранение симфонии светской и духовной властей; однако, пытаясь сдержать секуляризационную тенденцию, патриарх в результате оказался в конфликте с царем.

Величайшая трагедия России – **церковный Раскол**, внешне был спровоцирован «**книжной справой**» – исправлением богослужебных текстов. Истинные же причины Раскола были гораздо более глубокими. Для осуществления «справы» патриархом Никоном неоднократно созывались Соборы. На Соборе 1656 г., где вместе с русскими святителями присутствовали патриархи Антиохийский Макарий и Сербский Гавриил, новоисправленные книги были одобрены. Несмотря на то, что большинство населения страны признало итоги «справы», в среде духовенства и народа возникает движение в защиту «старой веры», которая таковой по сути не является, ведь именно «справа» позволила вернуться к изначальным, неискаженным церковным текстам.

В духовном плане Раскол – это страх потери Россией Богоизбранности, отчаяние и поиски спасения. В материальном плане, расколоучители, выступив против церковных реформ, отстаивали складывающийся и во многом сложившийся уклад жизни, в котором уже прослеживались принципы капитализма. Активная предпринимательская деятельность старообрядцев вплоть до 1917 г. – тому доказательство; порядка 60% предпринимателей в России являлись старообрядцами. Гонимые церковью и государством люди показали самые многочисленные и наилучшие образцы промышленной деятельности и организации производства: бурное наращивание капиталов, строительство фабрик, железных дорог, широкая деятельность в поддержку «передовой» культуры.

Причины этого – в сущности мировоззренческой системы старообрядчества. Внимательно изучая конкретные факты в период XVII-XIX вв. можно лишь согласиться с историком Н.И. Костомаровым, писавшим: **«раскол гонялся за стариной, старался как бы точнее держаться старины, но раскол был явлением новой, а не древней жизни»**. Аскетизм позволял накапливать первоначальный капитал, что сближает раскольников с протестантами, особенно с пуританами (так же как и отрицание церковной иерархии).

Царствование Петра I явилось полной противоположностью царствованию его отца: судорожные поиски нового пути, скоропалительные и жестокие реформы, разрушающие уклад жизни общества даже в мелочах, неглубокое понимание роли России в мировой истории и потому – стремление перестроить все на западный манер вплоть до одежды и внешнего облика русских людей. Дело доходило до взимания пошлины с людей всякого чина и звания за право не только ношения бороды, но и русской одежды.

Пагубное развитие конфликта между светской и духовной властью привело к **упразднению патриаршества** – удару по симфонии власти, ее разрушению и превращению Церкви в бюрократическое подразделение государства, а священника – в государственного чиновника. Последующие исторические события подтвердили правоту Патриарха Никона: «яко где же Церковь под мирскую власть снидется, нести Церковь, но дом человеческий, вертеп разбойникам».

Синодальный период в истории Русской церкви. В последующую историю XVIII в. Православная Церковь продолжает оставаться униженной и ослабленной: изъятие церковных земель, сокращение количества монастырей. Сущность Самодержавия вследствие этого искажается в сторону западного абсолютизма (Екатерина II). При императорах Николае I, Александре III и Николае II это искажение устранялось, что, однако уже не могло спасти положения. «Эпоха преподобного Серафима – середина XVIII и начало XIX века – является одной из самых трудных и мучительных в истории многострадальной Русской Церкви. Обезглавленная императором Петром Великим, она потеряла в лице патриарха своего заступника и печальника» (В. Ильин, Очерк о Серафиме Саровском). Возглавляли Синод подчас крайние протестанты или атеисты.

По данным Г.В. Вернадского, к последней трети XVIII века «было уничтожено ч е т ы р е п я т ы х русских монастырей … из 732 мужских монастырей (не считая юго-западного края) *оставлено* 161; из 222 женских – все-

го 39… Это был сокрушительный удар по всей исторической системе религиозно-нравственного воспитания русского народа … Роль суррогата Церкви в дворянском (отчасти и в купеческом) обществе времен Екатерины стали играть масонские ложи…» [Г.В. Вернадский. Начертание русской истории].

1750–1790 гг. – период сближения русского иконописного искусства с портретной живописью, когда иконописцы нередко придавали ликам святых черты своих современников, крещеных в их честь.

В середине XIX в. возникает российская разночинная интеллигенция, хорошую характеристику которой дает наш современник митрополит Санкт-Петербургский и ладожский Иоанн (Снычев): «Сформировавшись как слой безродный, бескорневой, лишенный мало-мальского понятия о настоящей духовной жизни, но наделенный безмерной интеллектуальной гордыней, интеллигенция стала главным разрушителем традиционных ценностей русской жизни».

Ситуация в России начала XX в. метко охарактеризована митрополитом Московским Макарием (Невским): «Мы как бы забыли старый урок. Опять у нас началось такое же отступничество и опять подражание народам Европы. Прежний атеизм (безбожие) заменился нигилизмом (отрицанием всего). Мы страдаем от тайных обществ социалистов, анархистов. Наше молодое поколение, а иногда люди не первой молодости, даже с сединами мудрости на голове, готовы гоняться за всяким новоявленным учителем <…> Между простым народом и так называемым образованным обществом опять образовалась пропасть, препятствующая им сблизиться между собой. Одни желают остаться истинно русскими по вере, по преданности царю и по любви к своему народу, к старым обычаям. Другие все это променивают на взятое ими от Запада, на их безверие, на их нравы и обычаи, начиная от покроя одежд до переустройства порядка государственной жизни».

Основные законы Российской империи – вопрос о положении в империи церквей и религий рассматривался в специальной главе «О вере» (Т.1.Гл.8.Ст.40-46). «Первенствующей» и «господствующей» верой признавалось православие. Глава государства был обязан исповедовать православие, быть не только его «защитником» и «хранителем», но и одновременно «главой церкви». Управление православной церковью возлагалось на Святейший Правительствующий Синод. Одна из статей декларировала право «свободного отправления веры» последователями как иных христианских исповеданий, так и иноверных исповеданий. В новой редакции Основных законов (1906 г.) включена ст.81: «Российские подданные пользуются свободою веры. Условия пользования этой свободою определяются законом».

В XIX – начале XX века многие монастыри были восстановлены, а также созданы сотни новых; к 1917 году в стране имелось более 1200 монастырей. Монастыри России в этот период дают 20% валового продукта сельского хозяйства.

17(30) июля 1903 г. в Сарове начинаются торжества прославления преподобного Серафима Саровского, а в Брюсселе в этот же день открывается II съезд РСДРП …

В таком состоянии подошла Россия к началу XX в., когда неслыханный подъем благосостояния и неслыханное же до того времени нравственное разложение «верхов» поставили ее на край катастрофы. В связи с этим, события 1917 г. можно охарактеризовать лишь одной фразой из Евангелия: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Послание к евреям святого апостола Павла 12:6) – к сказанному добавить нечего.

Православное мировоззрение остается в русском народе несмотря ни на что. Н. Д. Жевахов так говорит о русском народе: «Будут его проклинать, будут называть христопродавцем, будут жестоко казнить за содеянные им преступления, коим имени нет, так они страшны. Но станут обвинять его те, кто будет судить о нем по действиям его отбросов <…> Не виноват был

народ, что ощупью добирался до правды <…> Разночинцы не могли завладеть душою народа, в глубинах которой осталась и любовь к Богу, и преданность Царю <…> Неправда и то, что народ изменил присяге Царской. Там была измена не народа, не простого солдата, с заскорузлыми, мозолистыми руками, а измена его начальников …».

Обретение Иконы Божией матери «Державная» 2(15) марта 1917 г. в самый день так называемого «отречения» императора, явилось знаком принятия Богоматерью на себя миссии «Удерживающего». Это подтверждает весь последующий ход истории – продолжающееся противостояние России Западу, несмотря на духовную катастрофу, несмотря ни на что!

В течение первых 25 лет советской власти осуществляется попытка насаждения сознательного сатанизма в России. В 1918 г. в Свияжске сооружают памятник «борцу за свободу и предтече мировой революции» – Иуде Искариоту; предварительные кандидаты на эту честь – сам Люцифер и Каин: «так как оба они были угнетенными, мятежниками, революционерами» (из речи председателя местного Совета на открытии памятника).

В ноябре 1917 г. происходит восстановление патриаршества.

Начинаются массовые гонения на духовенство и православных. Сонм новомученников Российских прославлен на рубеже XX-XXI вв.

Обновленчество – оппозиционное движение в РПЦ с 1922 г., высказалось в поддержку советской власти; создано Высшее церковное управление, призванное заменить патриарха. Обновленцы выступали за преобразование церковной жизни в области догматики и богослужения. Анафематствованы патриархом Тихоном в 1922 г., фактически прекратили свое существование в 1925 г., поскольку верующие не приняли реформаторства, усмотрев в нем «порчу православия», отказ от «веры отцов и дедов».

В **1923 г**. – Российская Православная Церковь переименована в Русскую Православную Церковь (РПЦ), возвращено настоящее имя. Советской власти для обоснования своей легитимности приходится требовать своего признания в том числе и от Церкви.

1927 г. – раскол, возникновение русской православной Церкви заграницей (РПЦЗ).

Противостояние Западу оказалось возможным в силу того, что коммунизм узурпировал источник духовной энергии русского народа – Православие, опошлив его и обманув народ лживыми лозунгами «построения рая на земле». Только это дало силу русским в нечеловеческих условиях геноцида осуществлять созидательный труд.

В период Великой Отечественной войны, поскольку встал вопрос о самом существовании государства, общества и народа, советская власть оказалась вынужденной переориентироваться на национал-патриотические позиции. В 1943 г. государственная политика СССР в области религии была пересмотрена. Сущность антихристианской диктатуры в СССР, конечно же, при этом не изменилась, она просто приспособилась к изменившимся условиям; церковной иерархии же пришлось идти на ряд компромиссов.

В 1988 г., в момент празднования **1000-летия Крещения Руси**, РПЦ имела 7 тыс. храмов и 21 монастырь, 3 Духовных семинарии и 2 Духовные академии. В настоящий момент – более 24 тыс. приходов и 638 монастырей, 33 Духовных семинарии и 5 Духовных академий, а также Богословский институт, 2 Богословских университета, 14 пастырских курсов (заявление Патриарха Алексия II на встрече с прессой) [Радонеж, 2004, №1, с. 6].

С началом нового тысячелетия интенсивно развивается процесс сближения и восстановления контактов между РПЦ и РПЦЗ.

Состояние и перспективы современного русского общества хорошо охарактеризованы митрополитом Иоанном (Снычевым): «Лишенное религиозно-нравственных опор национальное самосознание либо рухнет под напором космополитической нечисти, либо выродится в неоправданную национальную спесь. И то и другое для России – гибель. Не видеть этой опасности может лишь слепой» (Митрополит Иоанн (Снычев), из статьи «Державное строительство»).

Преподобный Серафим Саровский предрек созыв VIII Вселенского Собора, цели которого:

1. «последнее предупреждение миру против всеобщего антихристианского ослепления – отступления от Господа Иисуса Христа;
2. также для объединения и воссоединения всех Святых Христовых Церквей против назревающего антихристианского направления под единую Главу – Христа Жизнедавца и под единый покров Его Пречистой Матери;
3. для окончательного проклятия всего масонства, франкмасонства и всех подобных партий… цель которых одна: разрушить христианство во всем мире и, наконец, силою золота, сосредоточенного в их руках, подчинить весь мир антихристианству в лице единого … богоборного царя – одного над всем миром».

Православие остается единственной идеологией неискаженного христианства, не допуская изменений ни в догматах, ни в обрядности и церковном календаре. По словам Серафима Саровского: «Горе тому, кто одно слово убавит или прибавит, наша Церковь не имеет никакого порока, горе тому, кто дерзнет внести какие-нибудь изменения в Богослужение и уставы той Церкви, которая есть «Столп и утверждение Истины».

«НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Предпосылки возникновения

Явления сектантства возникают, как правило, в переломные моменты истории – в результате страха перед будущим, базирующегося на неверии, отходе от христианства, атеизме и эгоизме, заставляющих людей искать новые нравственные ориентиры в сложной ситуации. Психологи и психиатры полагают важную роль стремления человека к власти, юристы – склонности к авантюризму, мошенничеству как средству обогащения.

XIX – начало XX вв. – появление «классических» сект «Мормоны», «Свидетели Иеговы» и другие; в России – Л.Н. Толстой, Е.П. Блаватская, супруги Рерихи, русский космизм.

На рубеже XIX-XX вв. происходит реформация индуизма – жрец калькуттского храма Кали **Рамакришна** Парамахамса (1836–1886 гг.), учит, что каждая форма культа составляет одну из стадий познания единого бога, развивает идею истинности и непротиворечивости всех религий. После смерти Рамакришны его последователями была создана неоиндуистская всемирная организация «Миссия Рамакришны» (1897 г.), возглавленная ближайшим учеником Рамакришны **Свами Вивекананда** (1863–1902 гг.), в 1893 г. приезжающего в США.

Цель неоиндуизма: охватить не только все религиозные и морально-этические учения, но и вообще все духовное начало в мире: «Европа должна узнать от Индии, как покорять природу внутреннюю. Мы преуспели в развитии одной фазы человечества, они – в другой. Соединение обеих – вот что необходимо» (Свами Вивекананда). В крупных городах США, а затем и Европы организованы общества веданты (мистического индуизма). В настоящее время идеи неоиндуизма распространяются во всем мире.

Слова Свами Вивекананды: «Мы, индуисты, не просто терпим, мы отождествляем себя с любой религией, молясь в мечети с мусульманином, поклоняясь огню с зороастрийцем и преклоняя колени перед крестом с христианином». То есть речь идет о равноценности духовных опытов всех религий.

С 60-70х гг. XX в. активизируется **«новое религиозное движение»**. Оно характеризуется использованием методов психотерапии в отрыве от их изначального применения в целях религиозной экзальтации. Попытки укоренения в экономике, политике и культуре с целью увеличения своего влияния в обществе; при этом религиозный аспект может все дальше отходить на второй план. Возникает в конце 60х гг. XX в. главным образом в США, откуда постепенно проникает в Европу. Расцвет медиумизма: «христианская йога»,

«христианский дзен», трансцендентальная медитация (Махариши), тантрическая йога. **Насаждение эскапизма – стремления убежать от действительности. Рассуждения о Боге без упоминания о Христе – наступление постхристианской эры на Западе.**

С позиций эволюционизма, **в современных условиях** необходимы «новая» этика, новая религия (или переосмысление старой) и, самое главное, новый тип все той же рациональности, трактуемой как диалог с природой (а не ее покорение, как раньше), т.е. попытка «договориться по-хорошему». Такой диалог эволюционистами видится в комплексе с идеалом открытости сознания к разнообразию подходов, к тесному взаимодействию индивидуальных сознаний (таблица умножения, как я ее понимаю) и менталитетов разных культур. Т.е. – повторение старого на новый лад, при сохранении «несомненных достижений» техногенной цивилизации: идей прогресса, демократии, свободы и личной инициативы.

Таким образом, современные ереси (толстовство и др.), а также различные направления «Нового религиозного движения», суть варианты древних ересей и ничего более.

«Причиняют вечную смерть все учения человеческие, вводящие свое умствование, почерпаемое из лжеименного разума, из плотского мудрствования, этого общего достояния падших духов и человеков, в Богом открытое учение о Боге. Человеческое умствование, введенное в учение веры христианской, называется ересью, а последование этому учению – зловерием» (Святитель Игнатий Брянчанинов).

«Атеизм и материализм составляют отступление от Бога, но никак не последнее слово, не вершину его. Высшая степень отступления может состоять лишь в переходе на сторону иного «бога». Эволюция язычества, как в его дохристианской, так и особенно в его пара-христианской форме разворачивается от многобожия и всебожия через безбожие к человекобожию и, наконец, к сатанобожию» (Л.А. Тихомиров. «Религиозно-философские основы истории», 1913-1918 гг.).

Важнейшие понятия:

Секта – организация или группа лиц, замкнувшихся в своих интересах (в том числе – культовых), не совпадающих с интересами общества, безразличных или противоречащих им. **Секты, сектантство**, в общем смысле – следования религиозному учению, отличному от принятого Церковью; может быть подведено под оба канонические понятия – раскол и ересь. Возможно соединение идей различных культур.

Общие признаки, отличающие секту от церкви:

1. сепаратизм и негативная позиция по отношению ко всем традиционным церквям;
2. групповой эгоизм или группоцентризм – безмерное уважение к своей группе и пренебрежение ко всем, кто к ней не принадлежит;
3. возведение в абсолют отдельной религиозно-философской концепции, стереотипов поведения; этический ригоризм (суровое, непреклонное соблюдение правил, принципов, предписаний);
4. объявление руководства секты непогрешимым;
5. ограничение интеллектуального и духовного кругозора, «стерильные мысли и беседы» – касающиеся только предметов, связанных с данной группой; сокращение словарного запаса и выработка метаязыка, сленга, понятного только членам группы;
6. тоталитарный контроль за сознанием и имуществом членов секты;
7. авторитарная структура группы, тотальная строгая иерархия с нередким обожествлением стоящих во главе нее.

Псевдорелигиозный (по отношению к религии) **и деструктивный** (по отношению к обществу и государству) **характер** «нового религиозного движения»: почему говорится об опасности сектантства? Четыре важнейших положения:

1. Основные духовные и этические ценности были сформулированы цивилизациями изначально и независимо друг от друга и вошли во все мировые религии – достижения человеческого интеллекта («естественные рели-

гии», «религии ума»); Ветхозаветный народ получил Декалог (10 заповедей) путем Божественного Откровения. Эти духовные ценности (особенно Декалог) абсолютно незыблемы, прогресс в этой области в принципе невозможен (то есть количественные и качественные изменения в сторону совершенствования); изменения заповеди «не убий», в частности, ведут к формулировкам типа «убей не такого, как мы». Поэтому адепты «*нового* религиозного движения» могут нести людям только ложь.

2. Все источники сектантства в России – зарубежные; в основном это ответвления протестантизма (Запад), индуизма (Восток), а также различные синкретические направления. Россия же – страна с более чем тысячелетней Православной культурой и историей, резко контрастирующей как с Востоком, так и с Западом (вне зависимости от веры или неверия отдельных членов общества). Вступление в секту, примыкание к новому религиозному направлению ведет неофитов к отчуждению от социального окружения, к непониманию и конфликту в семье, на работе и т.п. Поэтому при поиске духовных ориентиров разумно обращаться к собственной культуре и не искать экспортных вариантов.

3. Интерес «нового религиозного движения» к России в подавляющем большинстве случаев не связан с желанием указать людям путь к спасению, но с желанием заставить их стать бесплатной рабочей силой по сбору финансовых средств, стать новыми вербовщиками людей. Тоталитарные сектантские структуры не раскрывают своих истинных целей новым членам.

4. Определение лжепророков во все времена проводили «по плодам их», по практическим результатам их духовной деятельности. Планета переживает глобальный экологический кризис, причина которого – кризис духовный, потребительское мировоззрение, приведшее к истощению природных ресурсов и к стойкому загрязнению биосферы. Источником духовного кризиса в первую очередь является протестантизм, до сих пор разделяющийся сам в себе и плодящий колоссальное количество сект (только в США – 1 секта в неделю); идейной основой протестантизма является индивидуализм, дости-

жение личного успеха и личного счастья. Восточные учения о самосовершенствовании личности также ведут к эгоцентризму, желанию управлять людьми и в результате смыкаются с западными учениями.

Классификация основных направлений

- **восточной ориентации (псевдовосточные):** многочисленные гуру́-секты, кришнаиты (Международное общество сознания Кришны), Аум Синрикё. Зародились в основном в США, где приобрели вид, привлекательный для людей западной цивилизации, и откуда распространились по всему миру;

- **протестантской ориентации (псевдохристианские):** называющие Библию одним из главных источников своей веры; однако, при этом имеются иные, гораздо более важные авторитеты в лице основателей культов. Свидетели Иеговы, церковь Объединения (муниты, их, однако можно отнести и к псевдовосточным культам), церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), церковь Последнего Завета (секта Виссариона), Богородичный Центр, Белое Братство и др.;

- **«нового откровения»** – Белое братство, секта Виссариона, Мария Дэви Христос;

- **неоязыческие;**

- **сатанизм;**

- **синкретические, объединяющие в себе разнородные компоненты** (синкретизм – разновидность эклектизма, сочетание разнородных, противоречивых воззрений, несовместимых друг с другом; эклектизм, эклектицизм – от греч. eklekticos, выбирающий, отсутствие единства, цельности, последовательности в убеждениях, теориях; беспринципное сочетание разнородных, несовместимых, противоположных воззрений);

- **психологические** – саентология;

- **политические** – «Европейская партия рабочих» (Германия), руководитель канадец Ля Руш;

- **экологической ориентации** (часто близки к неоязыческим).

В последнее время обнаруживается устойчивая тенденция приспособления неорелигий отечественного и зарубежного происхождения к культурно-историческим традициям народов России. Широко используется символика и образы русской культуры и искусства, в том числе – православных храмов.

Сатанизм

Сатанизм – тип религиозного сознания, имеющий объектом поклонения объективное зло в той или иной ипостаси, антагонистический по отношению к созидательным традициям, культуре, социальным структурам и нормам, сложившимся в обществе, и направленный на посвященную объективному злу реализацию принципа неограниченного самоудовлетворения в ущерб всему остальному человечеству.

Сатанизм изначально имеет два направления:

- поклонение силам зла с целью получения определенных практических результатов в повседневной жизни (колдовство, гадание и т.п.); не основное направление;
- люциферианство: поклонение сатане как богу добра, с признанием Бога истинного богом зла.

Практикуется своего рода полный уход сатаниста в служение сатане, своего рода противопоставление православному уходу в монастырь; есть и немногие, удаляющиеся в леса, катакомбы и т.п., где ведут отшельническую жизнь.

Сатанистские секты существуют уже сотни и тысячи лет. Ведя свое происхождение от халдейских и древнеегипетских жрецов, сатанизм проявляется в иудаизме, последовательно прослеживается в секте ассасинов, у тамплиеров, розенкрейцеров, масонов, вплоть до настоящего времени.

В начале XIX в. французский еврей Элифас Леви создал сатанистскую секту; отмечая, что магия является источником силы, он уделяет особое внимание сексу и наркотикам. В 40-х гг. XIX в. появляется еще одна сатанист-

ская секта, из которой впоследствии под руководством бывшего священника и бывшей монахини образовалась «церковь Кармила». Постепенно сеть таких сект опутала весь мир.

В течение первых 25 лет советской власти осуществляется попытка насаждения сознательного сатанизма в России. В 1918 г. в Свияжске сооружают памятник «борцу за свободу и предтече мировой революции» – Иуде Искариоту; предварительные кандидаты на эту честь – сам Люцифер и Каин: «так как оба они были угнетенными, мятежниками, революционерами» (из речи председателя местного Совета на открытии памятника). Только «историческая недостоверность» существования Люцифера и Каина удержала большевиков от сооружения соответствующих памятников.

Идейный вдохновитель современных сатанистов – **Алистер Кроули** (1875-1947гг.), выпускник Кембриджа, оккультист, автор ряда книг. В 1922 г. он становится великим магистром Ордена Восточных тамплиеров во Франции.

В Вальпургиеву ночь 1966 г. **Антон Ла Вей** организует «Церковь сатаны» в США. В марте 1970 г. «Церковь сатаны» принята в Национальный совет церквей США; проходит официальную регистрацию. При Пентагоне, наряду с другими конфессиями, был представлен главный капеллан церкви сатаны, под руководством которого служило около сотни капелланов-сатанистов, обслуживающих нужды Вооруженных сил США. В настоящее время «Церковь сатаны» насчитывает в США несколько тысяч адептов.

В своей «Черной библии» Ла Вей заявляет, что сатанизм просто открыто признает то, что уже давно существует в общественном и индивидуальном сознании; это – реальная, хотя пока и непризнанная, религия США: **«Собственно говоря, мы проповедуем то, что уже давным-давно стало американским образом жизни. Просто не все обладают мужеством называть вещи своими именами».** Сатанистское движение почти всегда имело негласную поддержку со стороны администрации США; начиная с президента Р. Рейгана эта поддержка приобрела открытый характер.

Заповеди сатанизма (Тридекалог):

1. Сатана есть в каждом. Выяви и познай Его.
2. Не признавай запретов.
3. Не признавай принуждения ни над собой, ни над другими.
4. Не подавляй в себе стремлений и желаний.
5. Будь любопытен, хитер и мудр.
6. Будь добр лишь к тем, кто достоин этого. Люби лишь достойных любви.
7. Благословен тот, кто разбрасывает врагов своих и трижды проклят слабый.
8. Не прощай врагам своим.
9. Воздай другим то, что они воздали тебе.
10. Отвечай лишь перед теми, кто имеет право спросить с тебя.
11. Человек – не венец творения и не образ Божий. Он такая же живая тварь, отделяемая от прочих лишь наличием разума.
12. Помни, что греха нет. Есть лишь желание и страх. Только они являются мерилом твоих поступков
13. Загробной жизни не существует. Все блага и радости надо брать здесь и сейчас.

Самой большой победой сатаны явилось навязывание людям мнения, что его не существует! Таким образом, в настоящее время отрицание существования и опасности сатанизма наносит колоссальный ущерб обществу и государству. Сатанистские организации опасны открытым надругательством над традиционными вероисповеданиями, но в первую очередь – над христианством (пародии на христианские ритуалы, в которых объектом поклонения является сатана – «черная месса»), неразборчивостью в выборе средств достижения своих целей, циничным мракобесием, связью с наркомафией и организованной преступностью.

Ряд экологических организаций, стоящих на религиозно-оккультной основе, по ряду аспектов весьма близки к сатанизму: ради-

кально-экологический «Зеленый интернационал», «реставрационные экологи».

Рок-музыка. Исследованием сатанизма в рок-музыке занимались многие исследователи: Ж.-П. Режимбаль, книга «Рок-н-ролл: насилие над сознанием подсознательными сообщениями», Т. Уоткинс, книга «Тяжелая» рок-музыка – путь в сатанизм».

К повороту рок-н-ролла в сторону сатанизма привели следующие факторы:

- развитие техники подсознательного сообщения
- посвящение самих артистов личности сатаны
- финансовое покровительство со стороны сатанистских организаций

Начало перехода музыки к сатанинскому культу положено ансамблем «**Битлз**» в 1968 г., когда был выпущен «Дьявольский Белый Альбом». Группа «**Роллинг Стоунз**» была наиболее популярной после «Битлз»; возникнув в Англии в 1965 г. она к 70-м гг. заняла доминирующее положение, начав сатанинскую свистопляску в музыке. Группа жесткого рока «**AC/DC**» («Антихрист/Смерть Христу») – одна из наиболее популярных рок групп. Сатанист Ричард Рамирез, известный как «Ночная тень», терроризировавший Калифорнию, заявил, что песня «AC/DC» «Ночной бродяга» заставила его убить и принести в жертву сатане по крайней мере 14 человек. «**Пинк Флойд**», песня «Люцифер»: «Люцифер … всегда с тобой. Всегда рядом с тобой».

Перечисленные группы – одни из самых популярных в мире. Приведенные примеры – вовсе не исключения, а всего лишь капля в океане фактов. Рок-музыка буквально насыщена культом сатанизма; хотя и не все абсолютно рок-группы принадлежат к сатанизму, разрушительное воздействие на психику и физиологию человека неоспоримо во всех случаях.

Наступление сатанизма идет быстрыми темпами, неся угрозу всему человечеству. Но западная цивилизация понятие о враге рода человеческого исключила даже из богословия, не желая лишний раз тревожить сознание обывателей.

Саентология

Тоталитарная секта «Церковь саентологии» – могущественная международная организация: около 3100 региональных церквей, миссий и филиалов в 107 странах мира, около 8 млн членов (по собственным заявлениям секты, реально – около 270 церквей и миссий, 100-400 тыс. членов). Штаб-квартира и мозговой центр – в США (Лос-Анджелес и Клируотер, Флорида); европейская штаб-квартира – в Дании (Копенгаген).

Основатель «Церкви саентологии» – Лафайет Рональд (Рон) Хаббард (1911-1986 гг.); в молодости был адептом сатанистской секты в Калифорнии; из-за низких способностей не смог окончить обучение в университете Джорджа Вашингтона; писатель-фантаст, являлся последователем известного сатаниста А. Кроули (хотя и не разу с ним не встречался). Последователи Р.Хаббарда считают его новым воплощением Будды, а Христа – на много порядков ниже Хаббарда.

По определению самих саентологов, «Саентология – это мировая религия, основанная писателем, философом и гуманистом Л. Роном Хаббардом»; «саентология – прикладная религиозная философия»; «Но вместе с тем, Саентология – нечто большее, чем просто религия. Это единственная религия, которая *предлагает человеку бессмертие сейчас, уже в этой жизни* <…> И как всякой новой религии, ей приходится завоевывать «место под солнцем». *Но если христианство делало это в свое время огнем и мечом*, то Саентология предпочитает цивилизованным путем добиваться признания. «Идеи, а не битвы вели человечество вперед» - это слова основателя Саентологии» (курсив мой, А.Е.). Говоря о второй фразе, выделенной курсивом, следует добавить еще одну цитату из Р. Хаббарда: «Единственный способ контролировать людей – это лгать им».

«Саентология не авторитарна. Здесь нет навязывания веры. Напротив, основной принцип Саентологии состоит в том, что *истиной является лишь то, что человек сам считает истиной»;* и далее – логичное развитие этой

мысли: «… ее (саентологии) цель … дать ему (человеку) *свободу улучшать условия жизни теми способами, которые он считает приемлемыми».*

Действия саентологов были осуждены как уголовные преступления в Канаде, США, Англии, Дании, Италии, Германии и России (учитывая перечисленные выше этические ценности саентологии, эти факты вполне закономерны).

Церковь саентологии – богатейшая международная корпорация, ей принадлежат также якобы независимые организации «Фонд Л. Рона Хаббарда», «Нарконон» (реабилитация наркоманов), «Криминон» (реабилитация заключенных), «Всемирный институт саентологических предприятий», «Ассоциация за лучшую жизнь и образование», многие другие. В то же время, многие государства предпринимают меры по защите от саентологии. В ряде стран саентологам запрещено занимать государственные должности; в Германии, Греции, Канаде, Франции секта лишена статуса религиозной организации, а в Германии взята под надзор полиции.

В 1950 г. Р. Хаббард выпускает книгу «Дианетика – современная наука душевного здоровья»; книга содержит некоторые сведения из области психологии, информацию по оккультизму и черной магии. Пытаясь преподать дианетику как науку, Хаббард встретил полное неприятием со стороны ученого мира и был вынужден использовать религиозное «прикрытие».

В 1954 г. – регистрация церкви саентологии в Калифорнии. В истории секты колоссальное количество судебных разбирательств – больше, чем у любой иной псевдорелигиозной организации.

Учение саентологии

Изучение саентологии предполагает предварительное знакомство с ее терминологией, наукообразными терминами, фактически – своеобразным «новоязом» (ведь тот, кто контролирует язык человека, контролирует и его мысли). **Саентология – система, возникшая под влиянием либерализма, сатанизма и восточного религиозного сознания.** Человек представляет со-

бой некий дух – **тетан**, предположительно существующий порядка 300 трл. лет, переселяясь из тела в тело, а также совершая перемещения во Вселенной и в потустороннем мире (идея реинкарнации).

Важнейшее понятие саентологии – **энграмма (инграмма, engramme)**, представляющая собой псевдонаучную версию представлений о карме: бессознательное, болезненное впечатление из прошлого жизненного опыта (здесь саентологами используется свойство мозга в стрессовых ситуациях запоминать визуальную, слуховую, обонятельную и иную информацию до мельчайших подробностей). Энграммы, прилепляясь к тетану, отяжеляют его и затрудняют перемещения; именно в энграммах заключается причина всех проблем современного человека; все формы иррационального поведения, все душевные болезни, все преступления и порядка 70% физических недугов вызваны энграммами, поэтому от них необходимо избавляться. Последнее возможно только при овладении специальной техникой, разработанной саентологами.

Методики саентологов в первую очередь предполагают использование так называемого Е-метра – электроприбора, работающего по принципу примитивного «детектора лжи» (измерение электропроводности кожи). Е-метр используют во время специальных занятий – **«одитингов»** (проверок), на которых **«одитор»** спрашивает человека о многих вещах, в том числе – и о несчастливых и неудачных событиях жизни, рассматриваемых как следствия энграмм, которые таким образом оказываются обнаруженными. Естественно, что при таких «проверках» человек оказывается вынужденным рассказывать многие подробности своей личной, в том числе – интимной жизни, которые фиксируются и хранятся в банке данных саентологов, позволяя держать «неофитов» в руках, угрожая разоблачением и скандалом. Если тест способностей личности предлагается пройти бесплатно, то курсы по освоению техники избавления от энграмм уже платные, а желающие углубить свои знания с целью достижения жизненного успеха, поступают на еще более дорогостоящие курсы и т.д.

Очищение тетана от энграмм проводится методом погружения человека в легкий гипнотический транс без полного отключения сознания. Одитор вопросами заставляет очищаемого воспроизводить предыдущие болезненные состояния; многократные процедуры такого свойства «стирают» соответствующую энграмму. После одитинга человек иногда действительно чувствует себя лучше и впадает в состояние эйфории, сходное действию наркотиков.

Когда Е-метр перестает регистрировать энграммы, человек оказывается полностью «очищенным», исчезают причины иррационального поведения и любых психосоматических заболеваний. Однако важнейшим условием сохранения высокого уровня душевного здоровья является недопущение контактов с так называемыми «подавляющими личностями» (ПЛ).

Церковь саентологии имеет жесткую структуру, куда входят собственный «Этический суд» и службы безопасности. В судебной практике саентологии выделяют Тяжкие Преступления и Акты Подавления, совершаемые **«подавляющими личностями» (ПЛ)**. В категорию ПЛ входят все критикующие саентологию; саентолог за малейшие контакты с ПЛ объявляется **«потенциальным источником проблем» (ПИП)** и должен подвергнуться наказанию; если в дальнейшем он не прекращает контактов с ПЛ, то сам попадает в эту категорию. Освобождаясь от влияния ПЛ, саентолог разрушает семейные и дружеские связи. В саентологическом мировоззрении существует идея, что порядка 20% населения планеты составляют антиобщественные элементы, тормозящие прогресс, которых по Хаббарду необходимо изолировать и нейтрализовать.

Кодирование сознания в саентологии является наиболее сильным по сравнению с другими сектами и требует десятилетий для возвращения в нормальное состояние.

После «очищения» человеку открыт путь к превращению в **«действующего тетана» (ДТ)**, сверхчеловека, способного достичь **«всеопределения» (pan-determination)** – то есть освободиться от всех законов

физического мира и никогда не подпадать под влияние других, а, напротив, превращать любого человека в орудие своей воли.

Одиторы, работая по 14 часов в день, основной доход отчисляют секте, совокупный годовой доход которой составляет от 150 до 300 млн долларов. Основу деятельности саентологии таким образом составляют медицинские и экономические преступления.

С правовой точки зрения процедура одитинга относится к нелицензированной психиатрической практике; важнейшей целью саентологии в этом плане является вытеснение традиционной психиатрии для обеспечения контроля над людьми. Известны случаи негативных последствий воздействия на людей в результате одитинга (вплоть до психических заболеваний и самоубийств).

В христианском смысле саентология не является религией и церковью, поскольку для Бога здесь попросту нет места. Наиболее уместен здесь термин **псевдорелигия**. Собственно религиозное содержание саентологии можно узнать лишь на секретных «Курсах для ДТ», что говорит о сознательном содержании основной массы рядовых саентологов в полном неведении. Нелишне напомнить, что путем обмана действует только «отец лжи». Объявляя себя единственно верным учением, саентология на деле стремится к подавлению личности человека.

Неоязычество

В основном – славянское, прибалтийское, индейское (индеанисты), ведическое, с элементами неоиндуизма, а также квазинеоязычество с элементами национал-социалистического оккультизма – скинхеды, бритоголовые) – одно из направлений духовно-религиозного разложения в современном обществе: возрождение дохристианских форм мировоззрения как основы гармоничного взаимодействия личности с природой и обществом.

С древним язычеством отождествлять нельзя. Неоязычество – часть мирового процесса идеологической деградации. Является, по сути, негативной реакцией на процесс глобализации, поскольку базируется на абсолюти-

зации (примате) чистоты племенной крови (язык – народ), этнического родства (без учета родства духовного); метод этноунификации, ведущий к самоуничтожению этноса – как бы пересадка дерева кверху корнями, попытка вернуться к корням.

Предтечей неоязычества следует считать эпоху Возрождения – эстетическое язычество, культ чувственности и насилия.

К славянскому неоязычеству относятся религиозные группы, исповедующие мистико-расистские доктрины, основанные на синтезе славянской древнеязыческой мифологии, теософски осмысленного индуизма и оккультных практик.

Язычество, изначально являлось, как уже было показано, попыткой Богопознания (т.е. результат дохристианского развития). После торжества христианства (когда язычество стало просто бессмысленным), неоязычество может иметь исключительно деструктивный характер (вплоть до наличия военизированных боевых подразделений, проходящих спецподготовку по рукопашному бою). В связи с этим неоязычество в России реализует следующие задачи:

- борьба против православия и ислама
- отвлечение внимания от истинных врагов государства
- компрометация патриотических идей и развал патриотического движения.

Псевдохристианские секты

Мормоны – церковь Иисуса Христа святых последних дней. Основатель – Джозеф Смит (1805-1844гг.), масон с 1842 г. Мормоны – самая «старая» из новых сект (с 1830 г.): синкретическая неоязыческая оккультная секта с хилиастическим (милленаристским) уклоном; активно занимается прозелетизмом. Не являются христианами-протестантами, но язычниками, политеистами. Все ритуалы и обряды основаны на концепции множества богов. Высшая цель существования человека – стать самому богом, иметь свою

планету, создавать новые царства, причем многоженство (от которого мормоны формально отказались еще в конце XIX в.) – неотъемлемая часть такой божественности.

Вероучение основано на догмах протестантизма и «откровениях» Дж. Смита. Главные источники вероучения – Библия и Книга Мормона (псевдобиблейское повествование). Одной из характерных черт является вера в то, что откровение не закончилось и продолжается все время – следуют все новые обновляющиеся «Новые Заветы».

Мормоны отрицают первородный грех Адама. По словам президента их московской миссии: «Мы, в отличие от православия, не считаем, что человек тварь, что он изначально грешен, мы считаем, что человек будет отвечать за содеянное им самим и что у него есть божественные возможности. Мы по-другому относимся к первородному греху. В Книге Мормона сказано так: «Адам пал, дабы человечество могло быть. А человечество есть, дабы иметь радость». Или еще: «Если бы Адам не согрешил, то не пал бы … и все, что было сотворено, должно было остаться в том первобытном виде, в котором было создано …». Иначе говоря, это и есть начало человеческой истории, причем полное оптимизма» [Мормоны среди нас. Коммерсантъ. Власть. 1998, № 22, с.52]. Не возникает сомнений, для кого грехопадение Адама было большой радостью, «полной оптимизма»…

Мормоны также отрицают непорочное рождение Христа («Рождество спасителя – самое обычное событие, такое же, как рождение наших детей»), Крест Христов, как орудие смерти и искупительную жертву Христа.

В США в настоящее время мормоны представлены во всех органах власти и являются мощным лобби.

Свидетели Иего́вы. Основатель – Чарльз Тейз Рассел, в начале 1870-х гг. создал организационную структуру и основные доктрины секты. Религиозно-административный центр – Бруклин (Нью-Йорк). Всемирная организация с многоуровневой иерархической структурой, действующей по принципу «Кто противоречит руководству, тот работает на сатану».

Богословие крайне примитивно, противоречиво, ориентировано на людей, не знающих Священного Писания, истории религий, философии и физики. Ошибки и заблуждения по мере разоблачения компенсируются подтасовками изолированных от основного текста цитат из библии и ложным их толкованием. Отрицается личность Святого Духа, отвергается Троица и Божество Иисуса Христа, истинность Боговоплощения, а, следовательно – подлинность Искупления и спасения, Крест считается символом зла. Проповедуется вечность существования Земли. Несбывшиеся «пророчества» о конце света в 1872, 1874, 1914, 1925, 1975 гг. Нагнетание нетерпимости к инакомыслящим, ожидание скорого конца света. Главное направление деятельности в России – борьба с Православием.

Церковь объединения (унификации) – муниты. Официальное наименование «Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства». Основатель – Сан-Мен Мун (1920 г. рожд.); родители – протестанты с 1930 г.; в 16 лет (1935 г.) на Пасху, по утверждению Муна, ему явился Христос с поручением завершения дела, которое не удалось выполнить Ему Самому. С этого момента Мун считает себя мессией и спасителем всего человечества. Распространил свое учение сначала в Корее (с 1954 г.), а в 1970-х гг. достиг огромного успеха в США. Неоднократно судим и отбывал наказание за ритуальный секс в своей секте (последнее связано с учением Муна о согрешении Евы с Люцифером и возможности очищения человечества только через физическую связь с самим Муном, который безгрешен). Мун и его очередная жена считаются Подлинными Родителями, верующие заключают браки по его указанию и на свадебной церемонии пьют вино с добавленными в него кровью и спермой Муна. Вся секта провозглашает себя Подлинной Семьей.

Секта Муна – огромная финансовая империя с капиталом более 1 млрд долларов; ему принадлежит множество заводов (в том числе – по производству оружия), газеты (в том числе – «Вашингтон таймс»), морские суда и

многое другое. В более чем 160-ти странах мира насчитывается до 2-х млн. последователей Муна.

Церковь Объединения имеет множество дочерних организаций: Международный религиозный фонд, Международный фонд образования и другие.

Вероучение. Изложено в **«Божественном принципе»**, главном сочинении Муна. Большинство трудов Муна не переведено с корейского на европейские языки, что затрудняет их исследование. Мун использует христианскую терминологию, переопределяя ее для своего учения, ничего общего с христианством не имеющего. Бог – творец всего сущего, единый, абсолютный, вечный, воплощающий свойства внешнего и внутреннего, мужского и женского начал. Бог не самодостаточен, мир создан Им по необходимости, как объект приложения любви, без которого бог не совершенен и не всемогущ.

Мун отрицает Святую Троицу, божественность Христа и его Воскресение, Приснодевство Богородицы, Распятие Христа считает провалом Его миссии.

Адам и Ева создали ложную семью, от которой распространились ложные народы и ложный мир (в этом, собственно, и заключался первородный грех). Поэтому Мун как мессия должен стать «истинным родителем» людей в биологическом смысле.

Иисус был послан, аналогично Муну, возвратить людей к безгреховному состоянию, но оказался не в состоянии исполнить свою миссию вследствие неверия иудеев; крестная смерть и страдания Спасителя не были изначально предопределены. Страданиями на кресте достигнуто лишь духовное, но не физическое спасение, которое должно реализоваться повторным пришествием, но уже в Корею, поскольку только эта страна и ее народ заслуживают принятия мессии, каковым и является Мун.

Цель человека – в достижении личного совершенства, создания идеальной семьи и совершенствовании своего владычества над миром.

Реализация этой цели приведет к возникновению идеального мира, Царства Божия на земле. Обновление человечества, осуществление идеала единого мира под Богом требуют построения инфрастуктуры нового мира, объединяющей все сферы человеческой деятельности. Налицо слияние с идеями **глобалистики**.

Согласно Муну: «До тех пор пока наша христианская миссия не получила завершения, мы должны цитировать Библию и использовать ее для объяснения «Божественного принципа». Но когда наследие христианской церкви перейдет к нам, мы получим свободу учить без Библии».

Бог не может проявить свою любовь к человеку без глубочайшей веры («индивидуального основания») последнего в Муна – спасителя мира и единственного посредника с богом. Необходимы непрерывные **искупительные действия** – активная работа по сбору средств и вовлечения в секту новых членов. При сборе средств муниты в большинстве случаев не представляются как последователи Муна, но используют названия организаций, входящих в Движение объединения.

Большинство молодых членов церкви Объединения живет в специальных общежительных центрах, отделенных от «сатанинского мира»; муниту необходимо отказаться от своих привычек и привязанностей, ограничить контакты с семьей и друзьями, если они не разделяют его взглядов; он практически не может уединяться, что препятствует критическому осмыслению учения Муна.

В официальных заявлениях муниты говорят о веротерпимости и необходимости межконфессионального диалога, поиска путей к взаимопониманию. Формально не отвергается ни одна из религий, каждая является неким приготовлением к приходу «истинных родителей». Однако при этом муниты создают ложный образ традиционных религий, пытаясь исключить из любого вероучения все то, что не совмещается с их собственной идеологией.

В 1992 г. Мун провозгласил себя «истинным отцом» нового человечества и объявил «эру завершения завета», сменившую «эру Нового Завета».

В России по мнению Муна, «люди готовы и голодны. Возможность созрела; время действовать <…> Россия – огромная плодоносная земля. Она представляет золотую возможность». Для России опасность секты заключается в попытках захвата политического и экономического правления в стране, в активном внедрении в начальные, средние и высшие учебные заведения.

Псевдовосточные секты

Международное общество Сознания Кришны – (Кришнаиты, МОСК). Культ возник в конце 60-х гг. в США. Основатель – Абхай Чарин Де, ритуальное имя Бхактиведанта Свами Прабхупада, «наставник наставников» (1896-1977 гг.). В 1965 г. Бхактиведанта приезжает в США, читает лекции о Бхагавадгите и проповедует веру в Кришну. 1966 г. – основание МОСК. Проповедь имеет успех; он открывает много храмов и ашрамов – поселений-коммун, где весь образ жизни подчинен новому культу. Учение изложено в книге «Бхагавад-Гита как она есть» и ряде других работ.

Учение кришнаизма. Согласно учению Прабхупады единственным абсолютным богом является Кришна («Всепривлекающий»), вечный и несотворимый. Кришна пребывает в запредельном мире на планете Кришналока, но в то же время, благодаря своим энергиям – находится в каждой точке мироздания.

Все остальные божества (как ведические, так и других религий) – менее совершенные воплощения Кришны. Иисус Христос рассматривается как одна из инкарнаций Кришны.

Человек характеризуется дуализмом души и тела. Злоупотребив своей свободой, душа попадает в материальный мир, где оказывается под властью

трех состояний – невежества, страсти, благости; забывая о своей божественной сущности, душа попадает во власть кармы – причинно-следственной связи. Освобождение души от материального мира возможно лишь путем развития в себе Сознания Кришны. Чтобы разорвать цепь бесконечных перевоплощений, необходимо избавиться от материального мира и слиться с Кришной.

Материальный мир может стать духовным, сохранив свои материальные характеристики. Материальные ценности превращаются в духовные путем использования их в служении Кришне, то есть – *при передаче большей части дохода обществу Сознания Кришны.*

Самый совершенный способ почитания Кришны – посвящение ему всего себя, жизнь, сходная с монашеской: долгие ежедневные богослужения, достижение религиозного экстаза с помощью многочасовой медитации и коллективного пения мантр («очищение ума») «Харе Кришна» (1728 раз в день), в сопровождении музыкальных инструментов и ритмических танцевальных движений; вегетерианство, половое воздержание. Ежедневно изображению Кришны приносятся жертвоприношения: вода, цветы и пища, которую затем едят кришнаиты, очищаясь, таким образом, от грехов и соединяясь с Кришной.

Кришнаиты обычно носят традиционную индийскую одежду, а мужчины бреют голову, оставляя косичку на затылке, за которую Кришна поднимет их на духовное небо.

Кришнаизм не имеет корней в традиционной индийской религии и культуре. Вероучение и культовая практика основаны на произвольном толковании индуизма. Одно из существенных отличий – забота о сборе денег на храмы и ашрамы; цель уличных шествий кришнаитов – сбор денег, чего нет в индуизме.

Синкретические направления

Теософия, религиозно-мистическое учение. Елена Петровна Блаватская (1831-1891 гг.) в 1875 г. вместе с полковников Олькоттом основала теософское общество с центром в Нью-Йорке. Девиз общества: «Нет религии выше истины». Задачи общества – изучение восточных и мировых религий, соединение всех религий в одну. Сочинения Блаватской «В дебрях Индостана», «Тайная доктрина» в основном невежественны и эклектичны. Основная мысль – изначальное существование единой религии, сохраняемой до настоящего времени некими адептами, постепенно искаженное жрецами в корыстных побуждениях. Все религии согласны между собой и нет принципиального различия между христианством и нехристианством.

Теософия – богопознание путем мистического восприятия, чрез непосредственное общение с божеством в состоянии экстаза. К теософам относят неоплатоников и гностиков. Из новых философов – Як. Бёма, Парацельса, Сен-Мартена, Сведенборга. Неправильно теософией названа новая форма буддизма, основанная Блаватской (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

Теософская модель реинкарнации отрицает буддийский пессимизм и построена на научном оптимизме и вере в прогресс – перевоплощение происходит в эволюционном плане, от низшего к высшему, гарантируя возможность очищения человека от злых дел.

Отбрасывая «исторические корни религии», теософия стремилась объединить различные вероисповедания через раскрытие тождественности сокровенного смысла всех религиозных символов и создать на этой основе род «универсальной религии», не связанной какой-либо определенной догматикой».

Отрицается роль Христа как Спасителя. По мысли Блаватской – это космическая личность, идентичная Кришне, Будде и другим «великим учителям человечества».

Блаватская определяет «Зло как «подоснову» Бога или добра». То есть бог, которому поклоняются теософы, имеет злую подоснову, это – Люцифер,

которого Блаватская отождествляет с Христом: «Что вы на меня напали за то, что я свой журнал Люцифером назвала? Lux, Lucis – свет; ferre – носить: «Носитель света» - чего лучше? <…> Это только благодаря мильтоновскому «Потерянному раю» Lucifer стал синонимом падшего духа. Первым честным делом моего журнала будет снять поклеп недоразумения с этого имени, которым древние христиане называли Христа. **Эасфорос** – греков, **Люцифер** – римлян, ведь это название звезды утра, провозвестницы яркого света, солнечного. Разве сам Христос не сказал о себе: **«Я, Иисус, звезда утренняя»** (Откров. Св. Иоанна XXII ст.16)? (Цитата из Писания не дословная! – А.Е.).

Блаватская «педагогом» именовала сатану, по ее словам: «**Наша цель не в том, чтобы восстановить индивидуализм, а в том, чтобы смести христианство с лица земли**».

Последовательница Елены Блаватской – Анни Безант.

В Россию теософское движение пришло в начале XX века. Первое теософское общество было открыто в Калуге (где затем печатались и основные теософские издания), причем местный священник отслужил молебен при его открытии! В теософии господствовали женщины (Каменская, Писарева и др.)!

В 1912 г. Джибту Кришнамурти (принявший имя Альцеон), объявлен воплощением Великого Учителя. Теософия все в большей степени приобретает антихристианскую направленность. Однако в 1929 г. Кришнамурти порывает с теософией, уезжает в США, где становится религиозным писателем пантеистического толка.

Антропософия (греч. anthropos – человек) – оккультно-мистическое учение о тайных духовных силах и способностях человека, а также о путях их развития на основе особой педагогической системы (Вальдорфская педагогика).

В 1912 г. немецкий филолог **Рудольф Штайнер** выходит из теософского общества в знак протеста против Кришнамурти и создает общество антро-

пософии в попытке христианизировать теософию. Приверженцы и симпатизирующие в России – Андрей Белый, Максимилиан Волошин.

По Штайнеру «нет Бога и мира как Творца и творения, но существует мир, представляющий собой живую лествицу божественных потенций или сущностей, иерархию планов и подобного». Штайнер сохранил перевоплощение как принцип эволюции: перевоплощение людей, животных, планет. Христос – солнечное божество, включающее в себя путем перевоплощение и совоплощений Будду и Зороастра. Согласно Штайнеру «по своей сущности антропософия не вторгается непосредственно в какие-либо религиозные исповедания, в сферу какой-либо религиозной жизни»; антропософия «отнюдь не умаляет почитания Христа, преданность Ему, но, наоборот, лишь усиливает то и другое»; в то же время «в антропософском обществе представлены все вероисповедания и оно не препятствует никому практически осуществлять свое исповедание в самой полной, всеобъемлющей и интенсивной форме». Штайнер отрицает разницу между молитвой и медитацией, отдавая предпочтение последней.

Агни-Йога (живая этика, рерихианство). Основатели – семейство Рерихов, в первую очередь Елена Ивановна Рерих (основное сочинение – «Живая этика»). Агни-Йога Рерихов представляется своими адептами чисто светской идеологией, вобравшей в себя все лучшее из мировых религий, оставаясь при этом светским учением. «Не правы те, кто считает нашу общину молитвенным домом» – пишет Е.И. Рерих.

С позиций Православия Агни-Йога религиозная, а не светская доктрина, носящая явно выраженный антихристианский характер.

Согласно Агни-Йоге, Бог (Дух) тождественен миру; таким образом зло, существующее в мире, присуще богу, оно законно и необходимо, так как имеет божественную санкцию. «В Абсолюте зла как такового не существует, но в мире проявленном все противоположения налицо – свет и тьма, дух и материя, добро и зло. <…> Добро на низшем плане может явиться злом на

высшем, и наоборот. Отсюда и относительность всех понятий в мире проявленном» (Е.И. Рерих).

«Дар распознавания <…> был жертвенно дарован Силами Света. Потому первоначальное имя такого вестника и было Люцифер-Светоносец. Но с веками на Западе великий смысл этой легенды был утерян. <…> Сатана, когда его перестают рассматривать в суеверном, догматическом и лишенном философии духе церквей, вырастает в величественный образ того, кто создает из земного человека – божественного; кто дает ему на протяжении долгого цикла Махакальпы закон духа Жизни и освобождает его от греха неведения…» («Живая этика»).

Соответственно, христианский Бог – «демон мстительный, несправедливый, жестокий и тупой, … небесный тиран, на которого христиане так щедро расточают свое раболепное обожание» (Письма махатм, 57). Аналогично и об Аллахе и др.: «Существуют «Коганы тьмы» – несовершенные «разумы», которые никогда не войдут в число «строителей» Вселенной, чистых планетных Разумов… «Мамо Коганы» и их разрушительный разум – те боги, которым индусские, христианские, магометанские и все другие фанатические религии и секты поклоняются. Мамо являются олицетворением вроде Шивы, Иеговы и других выдуманных чудовищ …» (Письмо 153).

Сами Рерихи заверяли, что трактаты цикла Агни-Йоги они пишут не сами, а записывают "космический диктант". Это известный феномен автоматического письма, когда сам человек находится в медитативно-полубессознательном состоянии, а карандаш пишет сам по себе, исполняя волю некоего духа, вышедшего на контакт.

«Когда колесница направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей»; Е. Рерих уточняет: «Конечно, изречение о колеснице оставьте для себя, иначе много соблазна может произойти...». Здесь утверждается возможность убийства в целях, выгодных для распространения этой секты. Еще один пример: «Фундаментальные трактаты живой этики допус-

кают необходимость убийства во имя торжества своих идеалов» (Трактат "Община" с. 146).

«Христос уничтожил свое тело» (Е.И. Рерих). Христос не воскресал, но мессия придет и уже пришел в Европу в период захвата власти фашистами!

Послание Махатм, переданное Рерихами Советскому правительству: «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов для общего блага! Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии! Знаем, многие построения совершатся в 28-31-36 годах. Привет вам, ищущим общего блага!»

Все иные формы религии рассматриваются как неполноценные проявления религии истинной – Агни Йоги. Христианство – лишь «логический и исторический результат развития Абсолютной Духовности» (В.И. Мурашов, один из современных идеологов Агни-Йоги, Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования).

«Космическая Педагогика Эпохи Огня» (В.И. Мурашов), предлагается к внедрению в современное образование: «Живая Этика учит накоплению огненных элементов бессмертия. Чтобы до конца понять Учение Жизни и превратить его в практическое мировоззрение, надо достичь духовной ступени Владык Света». Е.И. Рерих объявлена «спасительницей», имеющей оккультно-божественное происхождение: «У нас, у Сынов Разума – руководи-

телей планеты, говорит Великий Владыка, есть на нашей планете доверенная, испившая чашу опыта». Это – «Великий Дух», который «в наиболее критический момент эволюции Земли был послан для надземного подвига»; «Дочь Великого Владыки, стоящего во главе Иерархии нашей планеты, воплотилась среди людей»; «Опыт Матери Агни Йоги был … искуплением человечества, испитием всех ужасных ядов, которые наводнили планету до такой степени, что угрожали ей взрывом». «Великий Дух, давший это Учение России через русскую женщину, был в своем прошлом воплощении Великим Святым Земли русской – Сергием Радонежским» (слова зав. кафедрой проблем воспитания и социальной педагогики АПКиППРо В.И. Мурашова).

«Эволюция нашей планеты проходит точку равновесия духа и материи. Человечество движется навстречу огненной стихии, откуда оно когда-то по дуге инволюции снизошло в материю». «Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле, и, неосознанные и непримененные, они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же как и революции, войны и новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия нового века, новой расы, и потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды…» (В.И. Мурашов).

«Нужно приучать всех семилетних помнить Иерархию, ибо после семи лет сознание уже приобретает неизгладимый след для всей жизни»; «противоречие между духом ученика, как тускло мерцающей искрой космического Огня, погруженной в плотные оболочки материи и полыхающим пламенем Божественного Огня» преодолевается в процессе «вдохновенного труда, медитации… через… огненную трансмутацию и слияние духа ученика с духом Учителя, с Иерархией Света, с Мировым Духом» (В.И. Мурашов).

«Ни одно Учение не входило в жизнь без противодействий. Так и Новое Учение должно войти при криках и нападках отживших сознаний» (Е.И. Рерих).

Агни-Йога проповедует установление нового мирового порядка. По мнению Рерихов, «Евангелие не соответствует истинному учению Махатмы Иисуса», а значит и Евангелие и вся христианская литература будут по их плану изъяты из библиотек. Предположения рерихианцев на будущее включают такие мероприятия как: уничтожение кладбищ, как рассадников эпидемий; отмена денежной милостыни; в новой общине нужно забыть о доброте, ибо доброта не есть благо; народности с их историей и культурой должны быть отменены. Клезовский, один из вождей Агни-Йоги, в числе предрассудков называет веру во Христа, как Единородного Сына Божия.

Отличительной особенностью проповедников Агни-Йоги является недобросовестность их пропаганды. Объявляя невежественным и необразованным фанатиком любого человека, несогласного с их доктриной, считая зачастую, что между их адептами и оппонентами лежит расовая пропасть, они постоянно обвиняют в нетерпимости христиан, заявляя о себе как о носителях широкого взгляда на мир. Они никогда не признают права христиан оставаться просто христианами. Отказ христианина поклониться эзотерической доктрине, что невозможно для остающегося верным духу и букве учения Христа, они немедленно характеризуют как средневековую нетерпимость, фанатизм и т. п., уверяя, что подобного рода людям нет места в новом мировом порядке.

Новый мировой порядок, который предлагает Агни-Йога, в корне противоречит христианскому миропониманию. Поэтому Архиерейский Собор Русской Православной Церкви ясно определил Агни-Йогу как религиозное течение антихристианского характера. **В 1994 г. семья Рерихов и их последователи отлучены от церкви Архиерейским Собором Русской Православной Церкви**. «Вражеский закон отживших сознаний» «проявился в мыслях, словах и делах современных иерархов Православия, которые не только не признали Агни Йогу, но и отлучили Рерихов от Церкви» (В.И. Мурашов).

ЭКУМЕНИЗМ

В начале XX века началось так называемое экуменическое движение (от греч. ойкумена – вселенная), движение за создание единой вселенской христианской Церкви.

Экуменические организации объединились во «Всемирный Совет церквей» в 1937 г., но Вторая мировая война помешала реализации договора о единстве. В 1948 г. был проведен первый съезд «Всемирного Совета церквей» в Амстердаме (лозунг: «человеческий беспорядок и Божие домостроительство»); последующие съезды: в Эванстоне, 1954 г. (лозунг: «Христос – единственная надежда мира»), Нью Дели (Индия) в 1961 г., уже с участием РПЦ под давлением коммунистов (лозунг: «Иисус Христос – свет мира»), в Упсала (Швеция) – в 1968 г., с участием католиков (лозунг: «Се творю все новое»). Везде – именно лозунги, космополитизм, неясность принципов, боязнь догматизма, свобода выражения мыслей – свобода думать, ни до чего не додумываясь. Понятие соборности заменяется понятием интегральности. 1970 г. – конференция ВСЦ в Аджалтоуне (Ливан).

Смешение понятий ведет к сведению богословских тем до уровня дешевого фарса. По мысли экуменистов, Церковь Христова еще только создается, ни одна из существующих церквей не обладает Истиной. С православной позиции (и вообще с точки зрения здравого смысла), если это так, то и объединение существующих церквей не приведет к нахождению истины, иными словами – экуменизм может привести лишь к созданию синкретической мировой религии.

В 1965 г. создается «Ассамблея верующих за мир во всем мире» (Сан-Франциско, США).

Причины возникновения и развития экуменизма: длительная подготовка в течение нескольких поколений, окончательное разложение протестантского мировоззрения по окончании викторианской эпохи, протестантизм изжил себя и безучастно растворяется в экуменизме, гибель российской

Империи, удерживающей зло, усиление масонства, активно финансирующего экуменизм. «Проблема, выдвинутая проектом объединения церквей, исповедующих Христа, близко интересует масонство и является сродной масонству, так как она содержит в себе идею универсализма. Пусть нам позволено будет добавить, что если это объединение, по крайней мере в том, что касается не римских исповеданий, стоит на верном пути, то этим оно обязано нашему ордену» (журнал «Ле Тампль» – официальный орган масонства шотландского ритуала, Париж, 1946, № 3, сентябрь-октябрь).

По словам Спасителя: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, *так* и они (*верующие во Христа, А.Е.*) да будут в нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин 17:21). Господь всех призывает, но под свою защиту – в Церковь. Экуменисты призывают к другому – к смешению всех христианских и языческих конфессий: то есть не к единению во Христе, а в «божестве», объединяющем в себе все религии. С 1970х гг. – начало диалога с нехристианскими религиями.

Главная организация – «Всемирный Совет церквей».

1948 г. – Совещание глав и представителей автокефальных Православных Церквей в Москве. В ответ на приглашение участвовать в 1-й Генеральной ассамблее Всемирного Совета Церквей, участники заявили об отказе, указав, что в экуменизме социально-экономические идеи преимуществуют перед задачей достижения единства в вере, а земное благоустройство ставится выше небесного спасения. В докладе архиепископа Серафима (Соболева) «Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении?» экуменизм рассматривается как ересь, искажающая догмат о Церкви.

Спустя 10 лет под давлением коммунистической власти РПЦ присоединилась к экуменическому движению. Официально это мотивировалось тем, что экуменическое движение якобы «претерпело значительные изменения, свидетельствующие о его эволюции в сторону большей церковности».

Экуменизм – ересь ересей, поскольку пытается объединить их все вместе в одну церковь. Экуменизм не имеет границ, поскольку далее идет речь об объединении и с иудеями и со всеми живущими на земле, которые суть члены церкви.

Богословски экуменизм не выдерживает никакой критики, поскольку избегает какой бы то ни было собственной догматики, он распространяется вширь по пластам изживших себя ересей, представляя собой религиозный аналог ООН.

Патриарх Алексий II: «А что касается обвинения в экуменизме, скажу, что сегодня ни одна Церковь, в том числе и русская Зарубежная Церковь, не может уйти в изоляцию. Мы живем в мире сем и должны, и будем общаться с людьми других конфессий и вероисповеданий. Особенно сегодня, когда в мире распространяется глобальный терроризм, всем нужно объединять усилия против зла.

Хочу подчеркнуть, что, участвуя в работе международных христианских организаций, Русская Православная Церковь всегда свидетельствовала о Святом Православии. Ее присутствие помогало представителям западных исповеданий понять православную позицию. Никогда никто из тех, кто участвовал в работе международных христианских организаций, ни на йоту не поступились своей верой. Мы всегда свидетельствовали о Православии, о своей принадлежности к Святой Православной Церкви» (Из ответа РПЦЗ, 2001 г.).

МАСОНСТВО

С древнейших времен известно о существовании мистерий и тайных обществ, возникших в основном на базе шумерской и египетской религий, античного герметизма, фарисейства и каббалистического иудаизма.

Ереси первых веков христианства: гностицизм, манихейство, богомильство явились идейной основой последующих антихристианских движений.

В исламе, исмаилиты (ассасины) – радикальная ветвь шиизма, имели непосредственную связь с христианскими ересями и тайными обществами Западного мира: тамплиерами, катарами, альбигойцами, вальденсами.

Розенкрейцеры в эпоху Средневековья (после разгрома тамплиеров) и масоны с конца XVII в. имеют генетическую и духовную преемственность со всеми упомянутыми движениями.

Основной идеей всех тайных обществ является построение на Земле идеальной цивилизации, что противоречит как естественнонаучным данным, говорящим о невозможности построения «светлого будущего» вследствие термодинамически обусловленных потерь информации и энергии, так и христианству, утверждающему, что Царство Божие «не от мира сего».

Однако заманчивая утопическая идея построения идеального общества на Земле имеет четкую историческую преемственность и направлена на разложение христианской морали и государственности. «Напомним, что христианство и масонство абсолютно непримиримы друг с другом, - настолько, что примкнуть к одному означает порвать с другим. В таком случае у масона долг один – надо смело сойти на арену борьбы и сражаться. Триумф Галилеянина длился двадцать веков. Иллюзия продолжалась слишком долго» (из заявления Конвента Ложи «Великий Восток», 1903 г.).

Из программы масонского ордена иллюминатов, созданного Ротшильдами в1776 г.: «Чтобы забрать в руки общественное мнение, мы должны привести его в состояние полного разброда, дав возможность высказывать со всех сторон столько самых противоречивых мнений в течение столь долгого времени, чтобы народы окончательно потеряли голову в этом лабиринте, придя к заключению, что лучше всего вообще не иметь никакого мнения в политических вопросах, понять которые не дано обществу, ибо их понимают лишь те, кто им управляют». В том же 1776 г. (одновременно с образованием США) в Америке создан филиал ордена иллюминатов – секта «Фи-Бета-Каппа».

Роль России в противостоянии апостасийным явлениям является ведущей – «Москва – Третий Рим». Поэтому деятельность антихристианских обществ в значительной степени направлена именно против России. **Из императорского указа 1822 г.** «О уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ»: «Беспорядки и собрания, возникшие в других государствах от существования разных обществ, из коих оные под наименованием лож масонских, первоначально цель благотворения имевших <…> занимаясь откровенно предметами политическими, впоследствии обратились ко вреду спокойствия государств и принудили в некоторых сии тайные общества запретить…».

Декабрист В. Кюхельбеккер в своих показаниях утверждал: «Я был масон <…> По чести и совести уверяю, что, кроме масонства, ни к какому обществу более не принадлежал»; таким образом он и Северное общество, в котором состоял и под флагом которого вышел с пистолетом на Сенатскую площадь, вполне справедливо считал всего лишь масонской ложей.

Православный русский народ вполне справедливо охарактеризовал восстание декабристов – уже на следующий день после него Никифор Шипов, крепостной человек В.С. Печерина (1807-1885 гг.), известного филолога, космополита-западника заявил: **«Это все дворяне с жиру бесятся»**.

Противодействие масонству как деструктивной силе может осуществляться лишь в масштабе всего общества. Это понимали и в Российской империи: «Ввиду разносторонней деятельности масонства одной полицейской борьбы с ними недостаточно … Необходимо, чтобы оно встретило противодействие в самом обществе, на которое оно стремится влиять в смысле создания общественного мнения, дабы в этом же созданном мнении находить себе поддержку и на него опираться … А главное, надо бить масонов исходящими от них документами, дабы показать их обществу такими, какие они есть, а не такими, какими они желают казаться» (Л. Ратаев, заведующий заграничной агентурой, один из руководителей органов государственной без-

опасности Российской Империи, 1912 г). Однако на практике осуществить это в тогдашнем российском обществе было невозможно.

В феврале 1917 г. «союзники» России в Первой Мировой войне шлют поздравления Временному правительству «свободной России, свергнувшей наконец проклятое самодержавие и вступающей в семью свободных демократических государств». «Прогрессивный» писатель Б. Шоу заявляет: «Наконец, мы воюем с чистыми руками! Теперь нам уже не приходится извиняться за союз с Россией…». Временное правительство, пришедшее к власти, было сформировано задолго до февраля 1917 г.; все его члены состояли в одной масонской ложе «Верховный Совет народов России», курируемой «Великим Востоком» Франции.

Русская Православная Зарубежная Церковь на Первом Всезарубежном Соборе 1921 г., Архиерейских Соборах 1926 и 1932 гг. осудила масонство как сатанистское вероучение. Окружное послание Собора архиереев Русской Православной зарубежной Церкви ко всем верным чадам Русской Православной Церкви, в рассеянии сущим, подписанное Митрополитом Антонием, гласило: «Одним из самых вредных и поистине сатанинских лжеучений в истории человечества является масонство … Масонство есть тайная интернациональная борьба с Богом, с христианством, с Церковью, с национальной государственностью и особенно государственностью христианскою… Масонство – непримиримый враг христианства. Некоторые масоны прямо объявляли себя служителями сатаны. Конечно, существование таких кощунственных ритуалов масоны скрывают, тем не менее, они имеют место на верхах некоторых масонских лож».

В настоящее время (постсоветская Россия) настойчиво проводится мысль о масонстве как о чисто культурологическом движении, что абсолютно не соответствует действительности. Связь масонства практически со всеми направлениями «Нового религиозного движения» совершенно очевидна и даже не скрывается, поскольку последние в либеральной мировоззренческой

системе всегда характеризовались как гуманистические, прогрессивные направления религиозно-философской мысли.

В 2002 г. состоялась крупнейшая в истории мирового масонства выставка в замке города Тур (Франция), важнейшем историческом центре этого тайного международного движения; было представлено 650 экспонатов, часть из которых по сей день служит атрибутами заседаний и тайных встреч членов лож. Среди последних – знаменитые масонские фартуки, являющиеся одним из главных показателей уровня посвященности их обладателей в тайны масонского учения (Русский Вестник, 2002, № 29-30, с.1).

Число масонов во всем мире в 2001 г. составляло порядка 7 млн. человек.

Роль масонских организаций в культурно-историческом процессе совершенно очевидна, однако необходимо осветить еще одну важнейшую мысль. Здесь наилучшим представляется обширная цитата из труда Иоанна (Снычева), Высокопреосвященного Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, наиболее полно и образно выражающая суть исторического процесса: «Здравое понимание исторического развития, без сомнения, не имеет ничего общего с концепцией «мирового заговора», рассматривающей чуть ли не всю историю человечества в качестве результата сознательной и целенаправленной деятельности жидо-масонских злоумышленников. Столь упрощенное толкование истории, свойственное, как правило, весьма агрессивным и примитивным идеологиям расистского толка, будучи примененным практически, может привести к последствиям трагическим и непоправимым.

Нет, зло, в каком бы виде оно ни пыталось реализовать себя, как бы ни простирало свое влияние и власть в среде человечества, никогда не определяло и не будет определять жизнь людей. Промысел всемогущего, непостижимого, неведомого Божества и свободная воля человека – вот две силы, движущие мировой исторический процесс!

Да, бывают люди, сообщества, религиозные системы и целые государства, злоупотребляющие свободой нравственного выбора и склоняющиеся – сознательно или неосознанно – ко злу как к своему духовному и деятельному источнику. Да, их политическая, социальная и религиозная практика исторически преемственна и может быть ретроспективно отслежена до глубокой древности. Существуют и отшлифованные веками технологии этой разрушительной практики. Но – не существует и не может существовать в мире силы, способной управлять ходом общественного развития, и уж тем более – предопределять его результат.

Силы зла обретают в современном мире все большую власть. Но происходит это не из-за того, что их носители как-то по-особому умны и предусмотрительны. Нет, зло возрастает по мере того, как мы сами (!) отступаем от Заповедей Божиих, добровольно отсекая себя от животворного Источника добра и правды, справедливости и любви. Это не есть результат «заговора», но печальное следствие всемирной апостасии может быть правильно понято и оценено лишь в рамках христианской эсхатологии, но не примитивных поисков виноватых во всем «заговорщиков».

Впрочем, сие не отменяет наших обязанностей по мере сил бороться со злом во всех его формах, в том числе и социально-организованной – политической, экономической или религиозной…» [4, с.259]

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЛИГИЙ

Критерием оценки истинности религии и уровня цивилизации являются результаты практической деятельности: «По плодам их узнаете их» (Мф 7: 16). Неизбежно происходит материальное воплощение идеологии в жизни цивилизации и существовании биосферы; во все времена экологические кризисы и катастрофы являлись следствиями кризисов духовных (Шумеро-Аккад, Хараппа, современный Запад).

Возвращаясь к рассмотренным религиям Древнего мира, мы видим, что человечество, ставя основной задачей своего существования гедонизм, ока-

залось не в состоянии преодолеть три главных искушения, предложенных позднее Спасителю: семитские цивилизации (как и современная Западная) остановились на «искушении плоти», физических наслаждениях, делая акцент на сугубо потребительские начала существования человека, китайская цивилизация – на «искушении ума», наслаждении интеллектуальном, создав уникальную социально-политическую систему, сбалансированную с биосферой, индийская – на «искушении духа», наслаждении властью: в первую очередь над самим собой (система йоги), отождествлении себя с божеством.

С точки зрения чисто житейской, человеческой мудрости, основные положения древнеегипетской религии, выводы буддизма, даосизма и конфуцианства как религиозно-философских систем, следует признать правильными – это есть «мудрость человеческая». Сохранение экологического равновесия этими цивилизациями на протяжении уникально длительного периода говорит само за себя. Однако совершенно очевидно, что все эти учения относятся к атеистической мировоззренческой системе, несмотря на то, что представляют собой основы религий. В учениях о достижении «просветления» и нирваны, об янь и инь, дао и жень для Бога просто нет места. Это же следует отнести и к древнеегипетскому положению о наслаждении как добре, и о страдании как зле. Суть классического символа китайской философии определяется простой русской пословицей «Бес по кругу водит», поскольку формула **равнозначности добра и зла** не указывает реального выхода из «мирного сосуществования» добра и зла, оправдывающего беспринципность человека. Правильно выявленная суть мирского порядка объясняет только земные дела. Древние египтяне и китайцы, таким образом, оказались не в состоянии преодолеть «искушение ума», основывая свою деятельность исключительно на достижениях человеческого разума. Большего и невозможно было достичь в отсутствии Божественного Откровения. На примере своей истории египтяне и китайцы хорошо показали практическую действенность своей идеологии с точки зрения поддержания стабильного сосуществования общества и биосферы. Но не более того.

И, пожалуй, самое главное – цивилизации, породившие такие мировоззрения, ставили перед собой ту же цель, что и большинство остальных, включая современную Западную – покорение природы, управление ее законами, с целью получения материальных богатств для наслаждения; необходимо, конечно, отметить у египтян и китайцев неизмеримо большую значимость наслаждения интеллектуального. Именно в силу последнего, китайская цивилизация, например, шла к цели иным путем – путем гармоничного вхождения в биосферу: «Все пронизывает единый путь – дао, все связано между собой. Жизнь едина, и стремление каждой ее части должно совпадать со стремлением целого».

Данный вывод относится и к прочим восточным мировоззрениям; в настоящее время подтверждением этого является конвергенция западной и восточной идеологий на базе нового направления в современной науке – синергетики, а в духовной области – большинством направлений «Нового религиозного движения».

Для России восточные мировоззрения являются глубоко чуждыми и враждебными, как любое атеистическое учение.

Весьма характерно **отношение различных религий к человеку**, погрязшему в грехах и желающему освободиться от них:

Конфуцианство: «Да будет опыт впредь тебе наукой!»

Индуизм: «В следующем перевоплощении ты будешь счастливее!»

Ислам: «На все воля Аллаха!»

Христос: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Мф 11: 28-30).

Было бы наивно полагать возможность изменения хода естественно-исторического процесса в «лучшую» сторону. Все происходящее – результат Божественного Промысла и человеческой воли. Нет ничего случайного: «Все

совершившееся совершается или по милости Божией, или по попущению Божию» (Святитель Игнатий Брянчанинов). Более того, радикальное противодействие естественному ходу истории, то есть ходу апостасии – отступлению от Бога, неразумно и бесперспективно. Лучше всего об этом сказано тем же Игнатием Брянчаниновым: «**Отступление попущено Богом: не покусись остановить его немощною рукою твоею. Устранись, охранись от него сам: и этого с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его**».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будущее современной цивилизации во многом зависит от возможности или невозможности решения проблем экологии. Учитывая духовную первопричину экологического кризиса, следует полагать и выход из него в первую очередь в духовной сфере – религии, образовании и законодательствах, при приоритете первого.

Главной задачей для будущего любой цивилизации является решение единой задачи воспитания и образования. Любой же образовательный процесс не будет таковым без формирования у учащихся целостного мировоззрения.

Цивилизация, выбирая тип мировоззрения (теистический, или атеистический), определяет этим весь характер своей деятельности и влияния на биосферу. Подавляющее большинство мировых цивилизаций выбирало путь атеизма, провозглашая своей идеологией развитие от низшего к высшему. Плоды такого мировоззрения человечество пожинало в периоды региональных экологических кризисов и катастроф, а во второй половине XX в. – глобального кризиса.

Одновременное обеспечение экономического роста и улучшения состояния окружающей среды невозможно, поскольку противоречит основным законам природы. Изменение менталитета современного общества (навязанного миру Западной цивилизацией под видом «общечеловеческих» ценно-

стей) в сторону отказа от потребительства также невозможно и является полной утопией. Весь исторический процесс – тому доказательство.

Чрезмерное потребление в «развитых» странах – большее, чем нужно человеку, и большее, чем можно взять от биосферы, -- является не только нравственной, но и важнейшей экологической проблемой. Результаты большинства психологических исследований показывают, что **основные факторы, определяющие ощущение полноты жизни, вообще не имеют никакого отношения к потреблению**. Следствием этого является ощущение дискомфортности и бессмысленности существования, которое испытывают многие «благополучные» члены общества. Можно вспомнить слова царя Соломона: «Двух вещей прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся *Тебя* и не сказал: «Кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе» (Притчи 30: 7-9).

Существует и другой взгляд на ситуацию. В атеистической мировоззренческой системе превалирует мнение о примате науки, техники и технологии в решении экологических проблем; человечество накапливает энергию, а не рассеивает ее и потому, согласно В.И. Вернадскому, является огромной геологической силой.

Работы В.И. Вернадского, П. Тейяра де Шардена и их единомышленников с одной стороны отражают объективную реальность нашего времени, с другой – ориентируют общество на движение по утопическому эволюционному пути к ноосфере, сфере разума. При очевидной необходимости изучения и осмысления работ этих мыслителей XX в. необходимо четко осознавать два основных аспекта:

1. развитие ноосферы – объективное историческое движение человечества к упрощению техносферы, созданию мирового правительства и глобальной катастрофе, на пути к которой возможно лишь определенное торможение («отодвигание» време-

ни) и не более того; в этом плане работы названых мыслителей весьма важны, как отражающие и достаточно точно прогнозирующие объективную реальность исторического развития человечества, по сути своей представляющего ничто иное, как непрерывную борьбу диавола против Бога и постепенную апостасию человечества;

2. представление же о «ноосферном развитии» как о пути к «светлому будущему», построению «рая на земле», есть полная утопия, поскольку противоречие между биосферой и созданной человечеством техносферой носит антагонистический характер – результирующая всех процессов в техносфере (энтропийная) направлена против таковой в биосфере (антиэнтропийной); техносфера как система искусственная, а потому противоречивая и нестабильная, обречена на гибель с последующим восстановлением естественного Вселенского порядка – Царства Божия; эти истины уже две тысячи лет сформулированы в Евангелии и подтверждают современный уровень научных знаний.

Вспомним: «Ибо когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба <…> и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (Первое Послание святого Апостола Павла к Фессалоникийцам 5:3-4).

Альтернативой либерализму и универсальному эволюционизму является Православие – вселенская религия с более чем тысячелетней традицией в России. В равновесии с биосферой может находиться лишь то общество, идеалы которого нравственны и аскетичны. Православие генетически сформировало менталитет российского общества, который давал и будет давать всему миру необходимое духовное основание для подлинного самоограничения – то есть выхода из духовного и экологического кризиса.

Чем можно завершить изложение материала? Только словами Откровения: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение апостола Иоанна Богослова 22: 20). Противоестественное мироустройство, воцарившееся в результате вселенской катастрофы грехопадения и приведшее в мир зло и смерть, будет сокрушено.

СПИСОК ТЕМ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

1.Древнейшие формы религиозного мировоззрения
2.История развития восточного «куста» религий
3.Религии на основе Ветхого Завета: нравственные ценности, история
4.Языческие религии как поклонение тварному
5.Пантеизм как мировоззренческая основа идеологий потребительства, гедонизма, чувственности и насилия, национальной и расовой нетерпимости
6.Ислам как самая молодая из мировых религий
7.Православие и русская культура
8.Неоязычество как деструктивное направление современной религиозной жизни
9.Причины возникновения «нового религиозного движения»
10. Развитие научного подхода к познанию и проблемы религиоведения
11. Нужна ли человечеству «этика во времени» и единая мировая религия?

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

(экзамен или зачет за семестр)

1.Вера и знание, наука и религия
2.Развитие подходов к познанию окружающего мира от древности до настоящего времени
3.Системный подход к познанию окружающего мира
4.Язычество и его суть
5.Религии семитских цивилизаций (Месопотамия, Финикия, Карфаген)
6.Зороастр и маздеизм
7.Ветхий Завет и иудаизм
8.Ведизм и индуизм: история и нравственные ценности
9.Буддизм и его распространение
10.Даосизм и конфуцианство – мировоззренческие системы китайской цивилизации

11. Синтоизм и духовные ценности Японии в историческом аспекте
12. Христианство и его духовные ценности
13. Христианские ереси первых веков
14. Ислам: история и духовные ценности
15. Православие и католицизм. Сопоставление
16. Нравственная суть протестантизма как идеологической основы современной цивилизации
17. «Новое религиозное движение», его суть и предпосылки возникновения. Экуменизм
18. Неоязычество и его деструктивный характер по отношению к современному обществу
19.Православие как культурообразующая религия России. Понятие веротерпимости
20. Перспективы существования современной цивилизации и вопросы религиоведения. Эсхатология и хилиазм

Литература

Обязательная

1. *Яблоков И.Н.* Религиоведение. Учебное пособие и Словарь-минимум по религиоведению. – М.: Гардарики, 2004. – Гриф МО РФ на Учебное пособие: «Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений».
2. *Тальберг Н.Д.* История христианской церкви. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2000
3. *Дворкин А.Л.* Сектоведение: тоталитарные секты. Нижний Новгород: Издательство Братства во имя Св. князя Александра Невского, 2002
4. *Митрополит Иоанн (Снычев).* Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. Саратов: «Надежда», 1995

Дополнительная

5. *Башилов Б.В.* История русского масонства. М., 1992
6. *Бренье Ф.* Евреи и Талмуд. М.: ВРС, 1994 (репринт, Париж, 1928)
7. *Бутми Н.А.* Каббала, ереси и тайныя общества. СПб: 1914 (репринт)
8. *Гекерторн Ч.У.* Тайные общества всех веков и всех стран. М.: МП «РАН», 1993
9. *Иванов В.Ф.* Православный мир и масонство. М.: ТРИМ, 1993
10. *Куликов И.* Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера. Справочник. В 4-х тт. М., 1999-2000
11. *Мечковская Н.Б.* Язык и религия. Пособие для студентов гуманитарных вузов. М.: Агентство ФАИР, 1998
12. *Нилус С.А.* Близ есть, при дверех. СПб: «ОЮ-92», 1996
13. *Платонов О.А.* Русская цивилизация. М.: Роман-газета, 1995
14. *Платонов О.*А. Россия под властью масонов. М.: Русский вестник, 2000
15. Религии мира. *Под ред. Щапова Я.Н.* М.: Просвещение, 1994
16. Религии народов современной России. Словарь. М.: Республика, 1999.
17. Христианство и религии мира. М.: Про-Пресс, 2001