

**Теоретические материалы по дисциплине
«История и теория религии»
Лекция №1**

Тема 1. История и теория религии как научная и учебная дисциплина: понятие, структура, функции, генезис науки. Определения религии. Религия как историко-культурный и социальный феномен.

Цель. Дать целостное представление о предмете история и теория религии. О его месте роли и значимости в становлении и развитии человеческого сознания.

Аннотация лекции. В данной лекции раскрываются вопросы происхождения религии как духовной основы человечества.

Форма организации лекции. Обзорная лекция с опорным конспектированием.

Методы, используемые на лекции.

- А) словесные методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: индуктивные, репродуктивные.
- Б) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:
Методы стимулирования интереса к учению;
Методы стимулирования ответственности и долга и убеждения в значимости учения;
Учебных дискуссий;
Предъявления требований к усвоению пройденного материала;
Создание эмоционально-нравственных ситуаций;
Интерактивные (презентация по теме)

Средства обучения:

- дидактические (схема типологии религий)
- материально-технические (мел, доска)

Краткое содержание лекций:

Лекция №1

Тема 1. История и теория религии как научная и учебная дисциплина.

История и теория религии является составной частью религиоведения. В виде относительно самостоятельной отрасли знания религиоведение начало складываться лишь в XIX веке. Однако религиоведческие знания – философские, исторические, психологические и другие – накапливались в течение веков, начиная с Античности. Современное религиоведение

содержит ряд разделов, основными из которых являются: философия религии, история религии, социология религии, психология религии. Религия как категория духовной культуры человечества, как форма общественного сознания. История религии как одна из форм мировоззрения. Вопросы происхождения феномена религии, ранние формы верований (на основе данных археологии, этнографии, сравнительного языкознания и др.). Истоки, механизмы её развития, распространения, способы влияния на политическую, экономическую и культурную жизнь населения Земли, а также изменение религиозных традиций и современное состояние религиозных учений и церковных организаций.

Специфика ориентации в массе современных религиозных и псевдорелигиозных течений. Религия как особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное. Свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий. Виды религиозных организаций (церковь, религиозная община). Философские, социологические и психологические проблемы изучения религии. Основные подходы к изучению истории и теории религии. Сущность богословско-теологического подхода к объяснению религии. Философский подход к религии. Особенности научного метода познания религии.

Психология религии о природе религиозного феномена. Законы формирования, развития и функционирования религиозной психологии и основные её направления. Общая теория психологии религии (изучает содержание и структуру религиозного сознания). Специфика религиозных чувств. Психологические функции религии в духовной жизни личности и общества. Дифференциальная психология религии как способ изучения религиозного сознания и чувств верующих с учетом конкретной социальной среды и исторической эпохи. Психология религиозных групп и социально-психологическая структура религиозных общин. Механизмы общения, подражания, внушения, установок и их воздействие на сознание. Чувства и поведение верующих. Изучение принципов и особенностей формирования религиозного и атеистического мировоззрения посредством методов педагогической психологии.

Проблема происхождения и типологии религии. Религия как исторически закономерный способ духовно-практического освоения действительности. Богословские и философско-религиоведческие подходы к проблеме происхождения религии. Теологическая концепция происхождения религии. Социологическая и психологическая концепция происхождения религии. Философско-гносеологические теории генезиса религии. Детерминанты религии (социальные, психологические, гносеологические и др.). Основные религиоведческие концепции происхождения религии: прамотеистическая (Э.Лэнг, В.Шмидт), мифологическая (М.Мюллер, А.Н.Афанасьев), анимистическая (Э.Тайлор), преанимистическая (Дж.Фрэзер, В.Г.Богораз, С.А. Токарев). Богословская и научно-религиоведческая типологии религии. Формационный и эволюционный подходы к типологии религии. Культурно-цивилизационная типология

религии. Религия и этносы. Религия и цивилизации. Всеобщность религии в истории человечества. Культурно-историческая типология религии, ее критерии. Первобытная мифология и проблема происхождения религии. Мифологическое сознание, его черты: синкретизм, генетизм, символизм и др. Миф, ритуал, религия. Религиозные элементы в структуре мифологической культуры. Элементарные формы религиозной жизни. Религия – миф – символ – ритуал. Первобытные формы религиозных верований и их роль в становлении этносов и государств.

Обзорный материал

ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ, КАК УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА.

Для благополучного и мирного проживания в многонациональной стране, где сосуществуют верующие, принадлежащие к различным конфессиям, и атеисты необходима толерантность к любым точкам зрения, взаимоуважение людей любых взглядов и убеждений. Религия – это система устоявшихся взглядов. Чтобы уважительно относиться к любым формам религии, необходимо знать религиозные традиции, иначе по неведению, нехотя, можно задеть религиозные чувства живущих рядом людей. Для самоуважения и сохранения культурных традиций следует знать историко-религиозные основы культуры и своего народа.

Нередко религиозные лозунги используются различного рода экстремистами, преследующими на деле далеко не религиозные цели. Чтобы отделить плевелы от зёрен, также необходимо знать не только основные религиозные постулаты, но и то, как они возникали и в связи с чем трансформировались.

Предметом изучения истории религии является возникновение и развитие религии как одной из форм мировоззрения, её распространение, влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь населения Земли, а также изменение религиозных традиций и современное состояние религиозных учений и церковных организаций.

Главные задачи курса истории религии:

анализ причин возникновения религии и церкви, путей развития мировых религий;

ознакомление с историей и современным состоянием бытующих в России религиозных традиций, верований и религиозных организаций;

формирование чувства взаимного уважения представителей различных религиозных взглядов, а также атеистов;

выработка умения ориентироваться в массе современных религиозных и псевдорелигиозных течений.

Рели́гия — особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину).

Этимология слова «религия»

Существует несколько точек зрения на происхождение слова «религия» (от лат. religio — совестливость, благочестие, благоговение, религия, святость, богослужение и др.)

Так, знаменитый римский оратор, писатель и политический деятель I в. до н. э. Цицерон считал, что оно является производным от латинского глагола *relegere* (вновь собирать, снова обсуждать, опять обдумывать, откладывать на особое употребление), что в переносном смысле означает «благоговеть» или «относиться к чему-либо с особым вниманием, почтением». Отсюда и самое существо религии Цицерон видел в благоговении перед высшими силами, Божеством.

Известный западный христианский писатель и оратор Лактанций считал, что термин «религия» происходит от латинского глагола *religare*, означающего связывать, соединять. Поэтому и религию он определял как союз благочестия человека с Богом.

Подобным же образом понимал существо религии и блаженный Августин, хотя он считал, что слово «религия» произошло от глагола *reeligere*, то есть воссоединять, и сама религия означает воссоединение, возобновление когда-то утерянного союза между человеком и Богом[4].

Бог и Дьявол — основные понятия религии

Другие определения религии:

- одна из форм общественного сознания; совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения.

- организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет собою веру в существование высших сил, но устанавливает особые отношения к этим силам: она есть, следовательно, известная деятельность воли, направленная к этим силам.

- А.Б. Зубов считает, что религия — это связь конечного с бесконечным, человека — с Богом, целью которой является придание конечному качеств бесконечного, человеческому — божественного. Вера — обязательный спутник сознания.

Религиозная система представления мира (мировоззрение) опирается на веру или мистический опыт и связана с отношением к непознаваемым и нематериальным сущностям. Особую важность для религии представляют такие понятия, как добро и зло, нравственность, цель и смысл жизни и т. д.

Основы религиозных представлений большинства мировых религий записаны людьми в священных текстах, которые, по убеждению верующих, либо продиктованы или вдохновлены непосредственно Богом или богами, либо написаны людьми, достигшими с точки зрения данной религии высшего уровня духовного развития, великими учителями, особо просветлёнными или посвящёнными, святыми и т. п.

Виды религий: язычество, политеизм, монотеизм, генотеизм (признание множества богов, но почитание единого Бога-Создателя мира, всех людей и народов).

Для религий Древнего Египта, Индии, Греции, ацтеков, майя, древних германцев, древней Руси характерно было многобожие — политеизм.

Единобожие (монотеизм)[5] характерно для таких религий, как зороастризм, иудаизм, христианство и ислам. С точки зрения верующих, приверженцев вышеперечисленных религий, появление их стало следствием Божественного действия.

Существуют также религии без Бога (в том смысле, какой придаёт этому понятию западное религиоведение) — вера в абстрактный идеал: буддизм, джайнизм[6].

Адепты одних религий могут классифицировать другие как языческие, еретические или сектантские.

Большинство религий поддерживается священнослужителями.

2. Методы исследования религии, структура религии в религиоведении

Основные научные подходы к изучению религии: социологический, философский, статистический, метафизический, психологический и т.д.

Особенности научного метода познания религии. Наука изучает религию как одну из сторон общественной жизни, в ее связях и взаимодействии с другими областями этой жизни. Ставит вопросы выяснить: каким путем формируется религия; как те или иные религиозные системы объясняют мир; какие ценности, нормы и образцы поведения они формируют у людей; как действуют те или иные религиозные организации; каковы функции религии в обществе? Т.о. наука «изучает» религию, а философия над ней «размышляет». Научное знание о религии не религиозно, не антирелигиозно.

Чем отличается философский подход к религии? При философском подходе религию рассматривают «со стороны», с точки зрения не «сердца», а «разума». Религиозная философия — учение об отношении человека к Богу и Бога к человеку. Философия религии — рассматривает религию как идеализированную совокупность нашего долга, воплощенную в божественные заповеди и Бога как высшего идеала. От нее ответвляется деизм — утверждающий, что хотя Бог и есть первопричина всего, но после сотворения мира движение мироздания происходит без его участия и пантеизм, утверждающий тождество Бога и Вселенной.

Для богословско-теологического подхода религия есть сверхприродное явление, результат сверхъестественной связи человека с Богом. Это объяснение религии с позиции верующего человека. С точки зрения теологии понять сущность религии может только религиозный человек, поскольку он обладает непосредственным опытом «встречи с Богом».

Конфессиональное религиоведение делится на два направления. Первое делит религию и общество на две независимые структуры. Второе направление утверждает, что религия принадлежит обществу, пребывает в обществе. Концепция религии Александра Меня стоит на том, что религия — это ответ человека на проявление божественной сущности.

Постулирование сверхъестественного источника религии сводит вопрос о существовании и сущности религии к вопросу о существовании и сущности Бога.

В христианской теологии и религиозной философии в обосновании бытия Бога существуют две тенденции: рационалистическая и иррационалистическая.

Теологи-томисты (последователи ученья Фомы Аквинского, составляющие подавляющее большинство среди представителей католицизма) и большинство религиозных философов ратуют за использование в обосновании бытия Бога человеческого разума. Томисты опираются на ученье Фомы Аквинского о присутствии в христианском откровении истин двоякого рода: доступных разуму и сверхразумных, т. е. выходящих за пределы познавательной способности человека, хотя и не противоречащих им: они «сверхразумны», но не «противоразумны». Истины, доступные разуму, постигаются в процессе исследования объективного мира. «Сверхразумные» истины могут быть постигнуты через Божественное откровение с помощью церкви.

Тезис о существовании Бога, по мнению томистов, относится к истинам, постигаемым разумом. Они считают, что существование Бога можно доказать, исходя из изучения сотворенной Богом объективной реальности. Отсюда в томизме особый раздел — естественная теология, задача которой обосновать бытие Бога на основе изучения природы, им созданной.

1. Объективно-идеалистическая концепция

Объективно-идеалистическая концепция в том или ином варианте — философская основа всякой теологии. Поэтому именно она господствует в теологической и религиозно-философской литературе.

Исходной посылкой данной концепции при объяснении религии является признание ее сверхъестественного источника: Бога, Абсолюта, вообще — трансцендентного. Так, например, известный русский православный богослов, автор фундаментальной «Истории русской философии» В. Зеньковский при трактовке сущности религии исходит из наличия «внерациональных начал в знании», которые он называет «аксиомами». Одна из таких аксиом — «аксиома обращенности всех актов духа к абсолютной сфере». С его точки зрения «за сферой проявления религиозной жизни» существует нечто Высшее, что создает во всем человечестве уже на самых низших ступенях культуры тягу к религиозной жизни, которая первоначально может быть скупа, примитивна, но тем не менее она будет, так как человек всегда ищет, по выражению Ф. Достоевского, «чему поклониться».

В том же духе пишет и современный американский философ Уолтер Стэйс: «Религия есть голод души по невозможному, недостижимому, непознаваемому ... Религия ищет бесконечное. А бесконечное по самому своему определению невозможно и недостижимо». Таким образом, представители объективно-идеалистической концепции выводят сущность религии из наличия в мире внеприродного Высшего Начала (Абсолюта, Бога

и т. д.). Человек, как «созданный по образу и подобию Божию», по их мнению, изначально наделен непреодолимым стремлением слияния с Абсолютом. Отсюда и возникновение религии, которая развивается параллельно с духовным развитием человечества, от самых примитивных, до современных ее форм.

Рациональные доказательства бытия Бога и в настоящее время широко используются христианскими теологами и церковными иерархами (в основном — католиками). Так, Папа Римский Пий XII в своей речи в 1951 г. «Доказательства существования бога в свете данных современной науки» пытался обогатить эти доказательства, опираясь на достижения современной научной мысли.

Иррациональное обоснование бытия Бога представляет собой важную тенденцию в современной теологии и религиозной философии. Эта тенденция особенно ярко представлена протестантской «неортодоксальной» школой, именуемой «диалектической теологией» или «теологи-ей кризиса». Виднейшим представителем указанного направления был Карл Барт. В своих теологических построениях Карл Барт исходит из того, что существование Бога не может быть обнаружено с помощью разума на основе изучения окружающего мира. Критикуя томизм с иррационалистических позиций, Барт отрицал возможность «естественного откровения», т.е. откровения Бога в природе и обществе. Соответственно он отрицал и возможность христианской теологии и философии. В своем основном труде «Церковная догматика» он писал по этому поводу: «христианская философия еще никогда не существовала; если она была философией, то она не была христианской, если она была христианской, то она не была философией». В противоположность иррационализму, Барт постулировал слепую веру. Другие представители протестантской неортодоксии также отказываются от рационального обоснования бытия Бога и подчеркивают тщетность человеческих усилий понять божественную тайну.

Аналогичные иррациональные тенденции обнаруживаются и в современном православии. Приведем некоторые наиболее характерные высказывания по этому поводу из «Журнала Московской патриархии»: «Вера не доказывает себя, а показывает... Вера сама по себе есть внутренний психологический акт, а не формула... Аргументация веры есть нечто внешнее, от чего сама вера не зависит».

Попытки иррационалистического обоснования сверхъестественного источника религии преобладают и в современной идеалистической философии, которая тесно смыкается с теологией.

2. Субъективно-идеалистическая концепция

Субъективно-идеалистическая концепция объяснения сущности религии берет свое начало в трудах немецкого протестантского священника и богослова Фридриха Шлейермахера. От Шлейермахера идет развитая многими его последователями тенденция рассматривать религию как индивидуально-психологический феномен, как определенное состояние человеческого со-знания, человеческих переживаний. Он писал в этой связи:

«Не всякий имеет религию, кто верит в какое-либо священное писание, а лишь тот, кто понимает его живо и непосредственно... Ценность человеческой религии определяется тем, как человек сознает божество в чувстве, а не тем, как он всегда несовершенно отображает религию в понятии». Идеи Шлейермахера впоследствии были развиты не только либеральной протестантской теологией (А. Ричль, Э. Трельч, А. Гарнак), но и рядом буржуазных философов, принадлежащих к различным школам и направлениям субъективного идеализма. Так, датский философ и психолог Г. Геффдинг в своей книге «Философия религии» писал: «Чувство составляет самую существенную особенность всех религий и всех религиозных точек зрения. По сравнению с ним все представления являются подчиненными и обусловленными».

Наиболее последовательно субъективно-идеалистическая концепция проводилась представителем прагматизма У. Джемсом. Исходя из своей общей субъективистской концепции истины, Джемс считал истинным все, что полезно для индивида. Поскольку же религия полезна для индивида, значит, она является истинной формой мировоззрения. Пользу религии Джемс видел в том, что она снимает психологические конфликты, по-своему утешает индивида.

Мировоззрение каждого индивида, согласно Джемсу, определяется его темпераментом, его эмоциональным миром. Поэтому основой религии являются чувства. Он писал в этой связи: «Я действительно думаю, что чувство есть глубочайший источник религии, а философские и богословские построения являются только вторичной надстройкой, подобной переводу подлинника на чужой язык».

Т. о., с точки зрения Джемса религию следует рассматривать как порождение индивидуального сознания, как спонтанно возникающие субъективные переживания человека. Джемс был не только философом, но и психологом. Его книга «Многообразие религиозного опыта» оказала значительное влияние на развитие психологии религии. Многие ее представители продолжают и углубляют субъективистскую и иррационалистическую трактовку, намеченную Джемсом.

Современная философия религии пытается избежать крайностей субъективизма и иррационализма, сочетая субъективный идеализм с теологией. Так американский философ Р. Крейч критикует Джемса за то, что тот «не учел значения для самого верующего объективного содержания веры, включая веру в существование Бога», и в то же время пытается сконструировать философию религии, которая не была бы «целиком спекулятивной», а опиралась на «религиозный опыт». Аналогична и позиция английского философа Х. Льюиса.

3. Натуралистическая (биологизаторская) концепция религии

Согласно этой концепции, религия рождается внутренними потребностями человеческого организма — его инстинктами, влечениями, физиологическими реакциями. Так, американский религиовед Р. Бэрхоу считает, что религиозные символы имеют «генетическую, то есть

биохимическую основу, которая заложена в сложных структурах мозга и которая проявляется в сфере бессознательного».

Психоанализ также создал один из вариантов натуралистического объяснения религии. Зигмунд Фрейд — основатель психоанализа в работах «Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии», «Будущее одной иллюзии», «Моисей и монотеизм» попытался применить психоанализ для объяснения возникновения религии. Все социальные явления, всю человеческую культуру Фрейд рассматривал как систему запретов, с помощью которой общество подавляет враждебные ему влечения человека, и прежде всего его сексуальный инстинкт — «либидо». Благодаря нормам культуры врожденные влечения человека либо вытесняются в сферу бессознательного, либо «сублимируются», т. е. преобразуются в формы социального творчества, к числу которых Фрейд относил и религию. Тайну возникновения тотемизма он усматривал в переносе первобытным человеком своего «амбивалентного» (т. е. двойственного) отношения к отцу, обусловленного «Эдиповым комплексом», на «заместителя» отца — тотем.

В целом религиозные представления Фрейд рассматривал в качестве иллюзий, выступающих как «исполнение древнейших, сильнейших, навязчивых желаний человечества: тайна их силы заключается в силе этих желаний». Согласно Фрейду, точно так же, как невроз ребенка объясняется вытеснением его желаний и влечений в бессознательное, так и религию можно рассматривать как «общечеловеческий навязчивый невроз».

Современные неофрейдисты отошли от многих положений З. Фрейда. Они отошли от фрейдовского «пансексуализма», пытались синтезировать социологический подход с психоаналитическим (социофрейдизм). Но даже у самого видного социофрейдиста Эриха Фромма социальный фактор выступает в объяснении им человеческого поведения как вторичный, как свое-образная надстройка над извечными конфликтами человеческого бытия. В работе «Психоанализ и религия» Фромм объясняет потребность человека в религии прежде всего его «экзистенциальным конфликтом», под которым подразумевается «человеческая дихотомия», раскол между душой и телом, выделяющий человека из царства животных.

Тело человека есть часть природы, в то время как его разум возвышается над природой. Разум, по Фромму, есть благословение человека, но в то же время и его проклятие: он заставляет его снова разрешить неразрешимую в принципе дихотомию. С одной стороны, человек не может жить, не пытаясь решить проблему раскола между душой и телом, с другой — он никогда не может обрести ее решение. На этой основе и рождается у человека потребность в религиозной вере.

Религией Э. Фромм называет «любую систему мыслей и действий, которая предоставляет индивиду систему ориентиров и объект, которому он может поклоняться». С помощью религии человек пытается преодолеть дихотомию души и тела и обрести гармонию. С точки зрения Фромма, «нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии».

Некоторые психоаналитики считают, что вера в Бога необходима для человека. К ним относится, например, К. Г. Юнг (1875—1961), швейцарский психолог, который во многом отошел от Фрейда, создав собственную психологическую концепцию.

Рационализму и свободомыслию Фрейда Юнг противопоставил учение, в основе которого лежат иррационализм и фидеизм. Наиболее ярко эти методологические установки проявились в его концепции «коллективного бессознательного», которое, по его мнению, присутствует в психике каждого человека.

«Коллективное бессознательное» содержит «архетипы» — некие символы, идеи и представления, свойственные якобы всему человеческому роду. К числу важнейших «архетипов» Юнг относил религиозные символы и образы, воскрешая тем самым идею врожденности религии. Психоаналитическая школа в психологии религии имеет в настоящее время немало сторонников среди западных психологов.

Произошло сближение психоанализа и религии. Их общие позиции в этом вопросе состоят в абсолютизации бессознательного, подчеркивании его роли в становлении и эволюции религиозных верований индивида.

4. Атеистическая концепция религии

Атеистическая концепция религии свое наиболее последовательное, законченное развитие получила в марксизме. Согласно марксизму, религия имеет социальную природу, поскольку «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду, в своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений». Марксизм ищет истоки религии в общественно-экономических формациях, порождающих у людей потребность в религии. Согласно марксизму, «всякая религия является ни чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму неземных». Какие же внешние силы имеются в виду?

Прежде всего, это силы природы, которыми человек не смог практически овладеть и которые оказывают на его жизнь разрушительное воздействие. Однако сами по себе природные факторы религию не порождали. Она возникла как результат неспособности людей овладеть природными силами, что было обусловлено низким уровнем развития материального производства. Следовательно, корни религии всегда носили социальный характер.

Согласно марксизму, главной причиной существования религии является стихийность общественного развития, когда люди не в состоянии сознательно управлять общественными отношениями. Неведомые и враждебные людям законы общественного развития персонифицируются и становятся «божественным провидением». Отдельные исторические события рассматриваются как предначертания «божественного промысла».

Кроме социальных корней религии, марксизм рассматривает гносеологические и психологические ее корни.

Гносеологические корни религии — это возможности формирования религии, связанные с познанием мира.

Согласно марксизму, гносеологические корни религии не специфичны для нее, а являются общими для всякого «иллюзорного, ложного сознания, будь то религия, идеалистическая философия или иная форма превратного сознания».

Суть гносеологических корней всякого ложного сознания, связанных с познавательными процессами, состоит в абсолютизировании, раздувании субъективной стороны человеческого познания. Способность человеческого мышления вычленять общее, существенное и необходимое, отвлекаясь от единичного, несущественного случайного, есть величайшее завоевание человечества, сделавшее возможным все достижения научного, теоретического познания. Эта способность непосредственно связана с развитием языка как материального средства фиксации общего и существенного в познании. Без развития языка и абстрактного мышления невозможен прогресс человечества. Но эта же способность создает возможность превращения общих понятий в самостоятельные сущности, независимые от материального мира. Общее, необходимое и существенное, отделенное от единичного, случайного, несущественного и превращенное в самостоятельную сущность (субстанцию), составляет, согласно марксизму, гносеологическую основу идеализма и религии. В. Ленин писал по этому поводу в «Философских тетрадах»: «Раздвоение познания человека и возможность идеализма (религии) даны уже в первой, элементарной абстракции («дом» вообще и отдельные дома)».

Возникновение религии связано не только с особенностями человеческого познания, но и с особенностями человеческих эмоций, в этой связи и ведут речь о психологических корнях религии. Психологические корни религии коренятся в эмоциональной сфере человеческой психики.

Особая роль, как считают атеисты, принадлежит в возникновении религии такой эмоции, как страх. «Страх создал богов» — это выражение поэта Стация повторялось на протяжении столетий многими авторами. Но если домарксистские атеисты сводили причины возникновения религии к страху перед силами природы, то марксизм на первое место ставит «социальный страх». В. Ленин писал в этой связи: «Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена масса народа, которая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит «внезапное», «неожиданное», «случайное» разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть, — вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом приговорительного класса».

Страх перед лицом смерти преодолевается вовсе не верой в бессмертие души. Индивидуальное бессмертие — иллюзия, подлинное бессмертие может

быть лишь социальным и определяется тем вкладом, который внес человек в развитие общества.

Психологические корни религии не ограничиваются лишь перманентным чувством страха в условиях антагонистического общества. Благоприятную почву для религии создают также другие отрицательные эмоции: горе, скорбь, одиночество, которые также социально обусловлены. Постоянное накопление отрицательных переживаний при отсутствии в условиях антагонистического общества возможности устранить их источник ведет к тому, что человек ищет средства для избавления от отрицательных эмоций, прибегая к помощи религии. Говоря об отрицательных эмоциях как о психологических корнях религии, марксизм подчеркивает, что сами по себе эти чувства к религиозности не приводят, все зависит прежде всего от социальной действительности, от качеств личности, от условий его жизни, воспитания и окружения.

В основе любых подходов, гуманитарных или естественнонаучных, находятся такие мыслительные операции, как сравнение, анализ (мысленное расчленение предмета на составные части), синтез (мысленное соединение частей разных предметов), абстрагирование (отвлечение от одних свойств предмета ради детального изучения других), обобщение. Религиоведение опирается на эти мыслительные операции в таких методах, как:

- типологический анализ;
- сравнительно-исторический анализ;
- каузальный анализ;
- структурно-функциональный анализ.

Типологический метод (метод классификации) представляет собой совокупность процедур расчленения и группировки изучаемых объектов по каким-либо признакам.

В результате типологизации получаются статистически устойчивые группы признаков - типы, которые задают модель типологической общности для определенных объектов, явлений. С помощью типологического метода в религиоведении выделены исторические типы религий, разновидности религиозных организаций и многое другое.

Исторический метод - принцип рассмотрения мира, природных и социально-культурных явлений, в том числе религии, в их становлении и развитии, в органической связи с порождающими их условиями.

Принцип историзма в религиоведении позволяет понять современное состояние той или иной религии как результат закономерного процесса исторической эволюции.

Разновидностями исторического метода являются генетический подход, направленный на выведение последующих этапов развития религии из её начальной фазы, и сравнительно-историческое исследование.

Социологический метод

Социологи в структуре религии выделяют следующие компоненты:

религиозное сознание, которое может быть обыденным (личное отношение) и концептуальным (учение о Боге, нормы образа жизни и т. п.),
религиозная деятельность, которая подразделяется на культовую и внекультовую,
религиозные отношения (культовые, внекультовые),
религиозные организации.

Сравнительно-историческое исследование - это научный метод, с помощью которого путём сравнения выявляется общее и особенное в религиозных явлениях, этапы развития одной религии или сравнение этих этапов в разных религиозных системах. Религиоведческое сравнительно-историческое исследование сопоставляет разные этапы развития одной и той же религии в различные моменты времени или же разные религии, существующие одновременно, однако находящиеся на разных этапах своего развития.

Большое распространение в религиоведении получило сравнение сопоставимых верований и обрядов разных религий. На основе сравнительного анализа сформировалась специальная область исследований, называемая сравнительным религиоведением.

Каузальный анализ имеет в виду изучение причинно-следственных отношений, выявление причин возникновения и эволюции различных явлений религии. Согласно принципам этого анализа, главным вопросом которого является «почему?», религия не может быть понята лишь из самой себя. Именно причинное объяснение прежде всего помогает обеспечить выведение различных религиозных и нерелигиозных форм из каких-то действительных отношений в жизнедеятельности людей.

Структурно-функциональный анализ изучает религии, как системы верований, социальных отношений, культовых практик и направлен на раскрытие их строения и функционирования. Результатом является выделение элементов, которые соотносятся с другими элементами и с системой в целом, выяснение воздействия этих элементов.

Такая же операция может быть проделана и над каждым выделенным элементом, который, в свою очередь, представляет собой систему («подсистему»). С этой точки зрения религия предстает в качестве Подсистемы, включающей некоторые элементы и выполняющей соответствующие функции.

Если рассматривать метод в широком плане, как путь исследования, способ построения и обоснования системы знания о каком-то объекте, явлении, то религиоведение должно признать как факт, что в познании религии существует несколько общих методов (подходов).

Это - собственно религиозный (богословский, теологический), антирелигиозный (атеистический), философский и научный. Каждый из них имеет свою специфику, решает свои задачи и отличается от других.

Религиозный метод - путь позитивного, по преимуществу некритического исследования религии. Он исходит из признания Высшего начала всего сущего, непосредственного влияния этого Начала на

происходящие мировые процессы и жизнь человечества, а также веры в Его всемогущество, возможность встречи с Ним и спасения в вечной жизни.

Атеистический метод - это способ критического, по преимуществу, отношения к религии, отрицания акта творения мира, наличия творца, противопоставления знания вере, неприятия идеи бессмертия и небесного рая. Философский метод познания религии наиболее близок к научному. Он не занимает позицию игнорирования или, наоборот, однозначного принятия того или другого из двух рассмотренных уже методов. В то же время философии не удаётся занять объективно нейтральную позицию в отношении религии. Она не может избежать крайностей. То она утверждает полное слияние с религией (“философия и есть истинная теология”, - Гегель), то отрицает её как извращённое знание (материалистическая философия). Поэтому и с помощью философского метода исследования религии нам не удаётся достичь необходимой объективности знаний о ней.

Только научный религиоведческий метод познания способен максимально приблизить к реализации принципа объективности в исследовании религии. Наука “обречена” на объективность, ибо главной задачей науки является выработка и теоретическая схематизация именно объективных знаний об окружающем нас мире и человеке.

Психологический метод. Психология религии о природе религиозного феномена

Психология религии возникла в конце 19-го начале 20-го века (В.Вунт, У.Джеймс, Т. Рибо и др.) и накопила значительный материал о содержании религиозного сознания, а также об эмоциональных состояниях и чувствах человека во время совершения религиозных обрядов. В.Джеймс считал, что религия коренится в эмоциональной сфере психики индивида, рассматривал религию как возможность внутреннего роста, более интенсивной духовной жизни.

Изучение законов формирования, развития и функционирования религиозной психологии ведётся в следующих направлениях: общая теория психологии религии изучает содержание и структуру религиозного сознания, специфику религиозных чувств, психологические функции религии в духовной жизни личности и общества; дифференциальная психология религии рассматривает религиозное сознание и чувства верующих с учетом конкретной социальной среды и исторической эпохи; психология религиозных групп изучает социально- психологическую структуру религиозных общин, механизмы общения, подражания, внушения, установок и их воздействие на сознание, чувства и поведение верующих; педагогическая психология изучает принципы и особенности формирования религиозного и атеистического мировоззрения.

Каковы особенности религиозной веры?

Следует разделять два понятия — веру и религию! Слово вера с древнерусского изначально означало просветление знанием и записывалось двумя славяно-арийскими рунами, и поэтому имеет два корня — ВЕ и РА. Первая руна обозначала звук ВЕ и означала знание! Именно поэтому во

многих словах русского языка, некоторые из которых сегодня считаются «устаревшими», присутствует этот корень: ведать, ведун, ведунья, вести, ведущий, ведение, ведомо, ведомость, ведомство, ведомый, вежда и т.д. Вторая руна означала звук РА и имела значение свет! ...вера — это уже состояние человека, который достиг состояния просветления знанием и, таким образом, он уже сам становится носителем света, знаний. Обычно таких людей было не-много, и они составляли духовную элиту русов, и поэтому таких людей называли сиятельства-ми, потому что из таких людей исходил свет, и многие из наших предков этот свет видели своими собственными глазами!».

Вера – это состояние души человека, позволяющее ему преодолеть жизненные испытания, находить опору в жизненном бытии независимо от наличия реально существующих позитивных факторов, часто в противовес доводам разума. Предметом религиозной веры является сверхъестественное. Сверхъестественное, по убеждению верующих, не подчиняется законам окружающего мира, находится по ту сторону и нарушает естественный ход его развития. Р. Отто предлагал заменить «сверхъестественное» на «священное» (из-за буддизма, индуизма, которые не проводят четкой грани между естественным и сверхъестественным.)

Существует гипотеза о том, что религиозно-мистический опыт может быть вынесен из симптоматики эпилептических и других приступов, психозидных расстройств, деменций, опыта терминальных состояний или употребления галлюциногенов.

По мнению психиатра Станислава Грофа, экспериментировавшего с влиянием ЛСД на психику, «переживание смерти и рождения, единения со Вселенной или с Богом, столкновение с демоническими явлениями или переживание „прошлых воплощений“, наблюдаемые в ЛСД-сеансах, оказываются феноменологически неотличимыми от подобных переживаний, описанных в священных писаниях великих религий мира и тайных мистических текстах древних цивилизаций».

Галлюцинации могут происходить в некоторых пограничных состояниях ЦНС, которые могут в свою очередь вызываться переутомлением, высокой температурой, голоданием или неумеренным постом и другими событиями.

Вместе с тем, серьезные трудности возникают при попытке описать деятельность основателей мировых религий как девиантное поведение, учитывая, что их учения потом становились основой для формирования новых цивилизаций. Устойчивость возникших на этой основе структур заставляет серьезно усомниться в том, что они были продуктом больного ума. Так, исламская умма существует уже на протяжении почти полутора тысяч лет, несмотря на кровопролитные междоусобные войны, которые теоретически вполне могли бы разрушить ислам как идеологию (ср. с коммунизмом, фашизмом, нацизмом и другими социальными учениями, претендовавшими на замену религии как общественной силы). Точно так же христианство пережило суровые преследования первых четырех столетий своего существования и даже в наши дни развивается в сложных условиях

государственного противостояния в таких странах как Китай, Индия, некоторые области России.

Кроме того, разные религии по-разному относятся к поиску экстатических и мистических видений, переживаний и откровений. Далекое не во всех религиях подобный опыт поощряется и принимается за подтверждение истинности веры. Например, в христианстве, по свидетельству профессора богословия А. И. Осипова, «все святые отцы и подвижники, опытные в духовной жизни, решительно предупреждают христианина о возможности впадения в т. н. прелесть, то есть в духовный самообман, при котором человек свои нервно-психические, а часто и бесовские возбуждения и порождаемые ими лжевидения принимает за откровения Божии».

Основные концепции, подходы, методы, объясняющие сущность и происхождение религии.

Основные функции (роли) религии

Мировоззренческая — религия, по утверждениям верующих, наполняет их жизни неким особым значением и смыслом.

Компенсаторская, или утешительная, психотерапевтическая, также связана с её мировоззренческой функцией и обрядовой частью: суть её состоит в возможности религии возмещать, компенсировать человеку его зависимость от природных и социальных катаклизмов, удалять ощущения собственного бессилия, тяжёлые переживания личных неудач, обид и тяжести бытия, страх перед смертью.

Коммуникативная — общение верующих между собой, «общение» с богами, ангелами (духами), душами умерших, святыми, которые выступают как идеальные посредники в обыденной бытовой жизни и в общении между людьми. Общение осуществляется, в том числе, и в обрядовой деятельности.

Регулятивная — осознание индивидом содержания определённых ценностных установок и нравственных норм, которые вырабатываются в каждой религиозной традиции и выступают своеобразной программой поведения людей.

Интегративная — позволяет людям осознавать себя как единую религиозную общность, скреплённую общими ценностями и целями, даёт человеку возможность самоопределиться в общественной системе, в которой имеются такие же взгляды, ценности и верования.

Политическая — лидеры различных общностей и государств используют религию для оправдания своих действий, сплочения либо разделения людей по религиозной принадлежности в политических целях.

Культурная — религия содействует распространению культуры группы-носителя (письменность, иконопись, музыка, этикет, мораль, философия и т. п.)

Дезинтегрирующая — религия может быть использована для разъединения людей, для разжигания вражды и даже войн между разными религиями и вероисповеданиями, а также внутри самой религиозной группы. Дезинтегрирующее свойство религии как правило распространяется

деструктивными последователями, нарушающими основные заповеди своей религии.

Психотерапевтическая — религия может быть использована как средство психотерапии.

По мнению Курцвейл Рэймон «основная роль религии — это рационализация смерти, т. е. осознание трагедии смерти как хорошего явления».

3. Возникновение религии

Религия как явление, присущее человеческому обществу на протяжении значительной части его истории, и религиозные убеждения характерны до настоящего времени для подавляющей части населения земного шара.

В религии можно рассматривать две стороны: внешнюю — как она представляется постороннему наблюдателю, и внутреннюю, которая открывается верующему, живущему в соответствии с духовными и нравственными принципами данной религии.

С внешней стороны, религия представляет собой, прежде всего, мировоззрение, включающее в себя ряд положений (истин), без которых (хотя бы без одного из них) она теряет саму себя, вырождаясь или в колдовство, оккультизм и подобные псевдорелигиозные формы, являющиеся лишь продуктами её распада, извращения, или в религиозно-философскую систему мысли, мало затрагивающую практическую жизнь человека. Религиозное мировоззрение всегда имеет общественный характер и выражает себя в более или менее развитой организации (церкви) с определённой структурой, моралью, правилами жизни своих последователей, культом и т. д.

С точки зрения известного эволюциониста и популяризатора научного атеизма Р. Докинза, изложенной в книге «Бог как иллюзия», религия представляется как побочный продукт какого-то социально-полезного явления, обладающий признаками «психического вируса» — мема.

В марксизме считается, что корнем религии является реальное практическое бессилие человека, проявляющееся в его повседневной жизни, выражающееся в том что он не может самостоятельно обеспечить успеха своей деятельности. Известно выражение марксистов о том, что «религия — опиум народа».

Согласно представлениям концепции «дорелигиозного периода», в истории человечества существовал период, когда не было никаких религиозных представлений. Впоследствии в силу тех или иных причин у людей возникли религиозные верования. Но идея «дорелигиозного периода» ещё не объясняет, как же всё-таки возникли религиозные представления у людей. Со времён античности и до наших дней некоторые атеистически настроенные мыслители высказывали мнение о том, что вера человека в сверхъестественные силы возникла в результате страха перед природными стихиями, или в результате обмана одних людей другими, или обожествления реальных царей и героев древности. Но реального научного обоснования эти идеи не получили.

Некоторые исследователи полностью отвергают концепцию «дорелигиозного периода» и утверждают, что современной этнографии не известен ни один народ, ни одно племя, не имеющее религиозной традиции, дорелигиозное.

С точки зрения теории прамонотеизма, религия в человеческом обществе существовала изначально, то есть с момента появления человека. Впервые как научно обоснованная концепция прамонотеизма была сформулирована шотландским учёным и литератором Э. Лэнгом, впоследствии получила свое развитие в 12-томном труде католического священника, антрополога и лингвиста В. Шмидта «Происхождение идеи Бога»[15]. Согласно данной теории, во всем многообразии существующих и существовавших религий можно обнаружить отголоски древнейшей, изначальной веры в Единого Бога-Творца, которая предшествовала всем известным религиям.

Религия и мораль

Религии в сложившихся исторически конфессиональных формах оказали значительное и всеобъемлющее влияние на моральные принципы народов, их исповадавших. Религиозная мораль, будучи кодифицирована в священных текстах, распространяется вместе с религиями. Следует заметить, что монотеистические религии чётче и жёстче определяют границы добра и зла по сравнению с религиями, где практикуется многобожие. Однако существуют целые культуры и цивилизации, в которых формирование морали и нравственности происходило в условиях язычества (древние греки сформулировали золотое правило нравственности и разработали само понятие этики), или которые могут выглядеть безрелигиозными (конфуцианство китайской цивилизации).

С развитием моральных ценностей в мире и распространении идеи о существовании общечеловеческой морали, сама религия и её священные тексты стали подвергаться иногда неутешительным оценкам со стороны этих, несколько отличных, моральных систем. Например жестокость и несправедливость по отношению к иноверцам (см. кяфир, гой) и атеистам, практикующаяся в некоторых религиях, часто считается аморальной.

Со стороны многих атеистов религия часто представляется как учение, которое несет в себе аморальность. При этом часто в критике используется тот факт, что некоторые люди используют религию как инструмент для достижения собственных целей. Подобное мнение иногда выражают словами Зигмунда Фрейда, говоря, что безнравственность во все времена находила в религии не меньшую опору, чем нравственность.

В аморальности обвинялся и Бог Ветхого Завета: «Бог Ветхого Завета — возможно, самый неприятный персонаж в мировой литературе. Ревнивый и гордый этим, мелочный, несправедливый, безжалостный властолюбец, мстительный, кровожадный этнический чистильщик, женоненавистник, гомофоб, расист, детоубийца, сеющий чуму и смерть садомазохист, капризный, злобный хулиган».

Кли́нтон Ри́чард До́кинз, говоря о богах политеистических религий сказал словами Гомера из произведения «Одиссея»: «Как вы жестоки, о боги, как завистью всех превзошли вы!».

Согласно одному из исследований на основе репрезентативного опроса по вопросам морали, отход от религиозности не приводит к росту аморальности. «Полученная статистика свидетельствует: атеисты не более аморальны, чем верующие. Религия накладывает отпечаток на часть ответов, однако это относится скорее к особенностям догм различных верований. В собственно моральных и этических вопросах каждый человек руководствуется своими собственными соображениями, полученными при воспитании от родителей или врожденными, причем нельзя сказать, что атеисты воспитаны хуже, чем религиозные люди».

Религия и политика. Религия может быть использована политическими деятелями для достижения собственных целей. Особенно это касается харизматических политических лидеров, склонных становиться народными идолами. Явление, когда светские власти имеют чрез-мерное влияние на церковь, называется цезаропапизмом. Обратное явление, когда патриархи церкви имеют возможность управлять делами светского правительства, называют папоцезаризмом. Последний имел место в Средневековье, когда католическая церковь во многом определяла политическую ситуацию в Европе. Что касается цезаропапизма, то он был характерен для Византии, России и фашистской Италии.

Религия Древнего Египта. Справочный материал.

Религия древних египтян зародилась в первобытнородовых общинах и прошла за 3000 лет длительный путь развития до сложных теологических систем Востока: от фетишизма и тотемизма, до политеизма и монотеистического мышления — признание единого культа бога Ато-на, появились теогония и космогония, культ, разнообразные мифы, представления о загробной жизни, организации клира (жречество) и его положения в обществе, обожествление фараона и т. д.

В Египте была впервые сформулирована концепция единобожия во время правления фараона Эхнатона. Этот фараон предпринял попытку религиозной реформы, целью которой было централизовать египетские культы вокруг бога Солнца, Атона. Идея не прижилась, во многом по причине неудачного правления Эхнатона.

Религии Древней Греции и Рима. Справочный материал.

Одной из самых сложных и тщательно разработанных систем политеистического мировоззрения была религия древней Греции и древнего Рима.

У древних греков существовал многочисленный, но строго очерченный пантеон человеко-подобных богов (Зевс, Аполлон, Афродита и т. д.) и полубогов (героев), и внутри этого пантеона существовала жёсткая иерархия. Древнегреческие боги и полубоги ведут себя так же, как ведут себя люди, и, в зависимости от их поступков, происходят те или иные события.

Антропоморфная сущность богов естественным образом предполагает, что добиться их благосклонности можно материальными средствами — подарками (в том числе человеческими и иными жертвами), уговорами (то есть обратиться к ним с молитвой, которая, в том числе, может иметь характер самовосхваления или даже обмана) или особыми поступками.

В священных книгах монотеистических религий также содержатся подробные рекомендации о порядке жертвоприношения; а также описывается поведение бога, основанное на эмоциях. Первоисточники монотеистических религий указывают и на существование других богов.

Из современных религий к политеистическим относятся синтоизм и ряд направлений в индуизме.

Авраамические религии. Справочный материал.

Авраамические (или авраамитические) религии — монотеистические религии, происходящие из общей древней семитской традиции, восходящей к легендарному патриарху семитских племён Аврааму. Все авраамические религии в той или иной мере признают Священное Писание Ветхого Завета. Авраам, согласно Пятикнижию, считается основателем этой традиции, отраженной в иудаизме, христианстве и исламе.

Авраамические религии называются также религиями откровения, в виду того, что ядро их учений основано на Откровении — «само раскрытии Божества и возвещении Им Своей воли человеку» (А. В. Мень). В данном контексте Священное Писание является записью, фиксацией божественного откровения. Откровение, в терминах богословия, говорит о тайне Бога, непознаваемой человеком, и представляет собой божественную манифестацию (проявление).

Происхождение

Считается, что все авраамические религии произошли от монотеистической религии древних евреев (иудаизм), получившей распространение на территории древних царств Иудеи и Израиля (до Вавилонского пленения) приблизительно в начале I тысячелетия до н. э.

В I веке н. э. на территории Иудеи возникло христианство, использовавшее базу религиозного наследия иудаизма, однако кардинально его реформировавшее.

В VII веке н. э. на территории Аравии возник ислам, который, используя в некоторой степени религиозное наследие иудаизма и христианства, не стал, однако, их естественным развитием и продолжением, а декларировал себя как замену этим системам верований. Востоковед Л. С. Васильев считает, что ислам был полностью заимствован из более ранних иудаизма и христианства.

Мусульмане считают, что ислам относится к авраамическим религиям, происходя из общей древней традиции, восходящей к Аврааму. Мухаммед утверждал, что вера, которую он провозгласил, есть не что иное, как чистейшая религия Авраама, впоследствии искажённая как иудеями, так и христианами.

Сходства и различия

Первичный письменный источник авраамических религий — Тора. В целом признаётся, хотя по-разному истолковывается. Ветхий Завет христианской традиции практически полностью соответствует еврейскому Танаху.

Откровение

Авраамические религии также называются религиями откровения, то есть основаны на том, что Бог раскрывает себя людям, сообщая свою волю и предписывая людям определенное поведение.

В отношении к откровению видны и различия между иудаизмом, христианством и исламом. Для иудаизма уникальное место занимает Синайское откровение, в котором была выражена воля Творца, не подлежащая отмене или изменению. Христианство говорит о Новом Завете, изменяющем услышанное еврейским народом на горе Синай. Ислам воспринимает пророчество Магомета, «последнего из пророков», как самое главное, отменяющее все остальные пророчества. Бахаи считают последним откровением Бога пророчество Баха-Уллы.

Иисус

Различия выражаются и в восприятии личности Иисуса и Евангелия. Его историчность и вопрос божественности имеет разные толкования в Христианстве, Иудаизме, Исламе и Бахаи.

Иудаизм не признаёт Иисуса как Мессию, тем более, не признаёт его божественность. Соответственно, Евангелие также не почитается.

В христианстве Иисус почитается Сыном Божиим Единородным, Мессией, Искупителем грехов, Спасителем человечества. Иисус Христос — глава новозаветной христианской Церкви. Евангелие почитается как слово Божие.

Ислам признаёт святость и мессианское наследие Иисуса (по-арабски Иса), почитая его одним из великих пророков, а также соглашается с некоторыми пунктами Писания Нового Завета, включая тезис о непорочном зачатии Марии, но отрицает, согласно Корану, «возможность предания Аллаху сотоварищей», из чего постулируется, что Иисус не может быть Богом или равным ему. По представлениям мусульман, Иисусу была ниспослана священная книга Евангелие (по-арабски Инджиль), которую христиане грубо исказили.

Бахаи признают и почитают Иисуса как Мессию, но того времени. Мессия нашего времени — Бахаулла.

Иудаизм. Справочный материал.

Иудаизм формировался, по меньшей мере, с XIX в. до н. э. на территории Египта и Палестины (Земли Израильской). Иудаизм первым в истории человечества провозгласил монотеизм, углублённый учением о сотворении человека Богом по Своему образу и подобию. Эта религия включает в религиозную сферу все стороны жизни человека. Иудей — это одновременно и религиозная, и национальная принадлежность, и обязательство следовать своду предписаний, которые определяют всю повседневную жизнь человека (Галаха). Иудаизм лишён некоторых не-

обходимых для мировой религии черт: подавляющее большинство верующих принадлежит к нему от рождения, но в иудаизм можно перейти, для этого достаточно пройти гиюр. Гиюр (ивр. גִּיּוּר) — обращение нееврея в иудаизм, а также связанный с этим обряд.

Первыми примерами обращения неевреев в иудаизм можно считать Иофора (Итро) — тестя Моисея, и Руфь (Рут), а также в Талмуде и более поздних кодексах формализуется процедура прозелитизма. Кандидат обязан принять на себя все 613 заповедей Торы перед судом из трёх судей. Если кандидат — мужчина, ему делается обрезание, после выздоровления — окупание в микве завершает процедуру. Женщина только окунается в микве. В древнее время кандидат также приносил жертву в Иерусалимский храм. Если кандидат уже обрезан — производят заменяющий ритуал — извлечение капли крови путём укалывания. Гер — человек, который принял гиюр.

Христианство

Христианство возникло в I веке н. э. в Палестине, находившейся на тот момент под властью Римской империи, первоначально в среде евреев, в контексте мессианских движений ветхозаветного иудаизма. Уже в первые десятилетия своего существования христианство получило распространение и в других провинциях и среди других этнических групп. Для христианства «нет ни эллина, ни иудея», в том смысле, что христианином может быть любой, вне зависимости от его национальной принадлежности. Потому, в отличие от иудаизма, являющегося национальной религией, христианство стало мировой религией. Взяв из иудаизма лишь то, что касается непосредственно религии, христианство, тем самым, сняло со своих последователей множество ограничений (бремена неудобноносимые).

Одним из самых важных нововведений христианства следует считать веру в действительное (а не кажущееся или мнимое) вочеловечивание Бога, его сознательную жертвенную смерть и воскресение.

Ислам. Справочный материал.

Ислам возник в VII веке н. э. на Аравийском полуострове, где в ту пору царствовало язычество. Многие религиоведы (см. Люксенберг, Кристоф) склонны утверждать, что Мухаммад многое позаимствовал из иудаизма и христианства. Хотя к VII веку н. э. христианство уже распространилось на огромную территорию, включая и южное побережье Средиземного моря, на территории Аравийского полуострова его последователи были не очень многочисленны. Единственное христианское царство — Йемен — которым на момент рождения Мухаммада правили эфиопы-монофизиты, и то в период становления ислама перешло под власть персов-маздеанцев. Впрочем, кланы и племена Аравии жили бок о бок с евреями и христианами на протяжении нескольких веков, и были хорошо знакомы с идеей монотеизма. Так, Варака, двоюродный брат Хадиджи, жены Мухаммада, был христианином. Монотеисты или люди с монотеистическими наклонностями были известны как «ханифы». Считалось, что они следуют религии Авраама.

Ислам признаёт в качестве пророков основателей всех предыдущих монотеистических религий, впервые вводя концепцию прогрессирующего

Откровения В исламе дополнительно введён запрет на потребление спиртных напитков, азартных игр и нормы, направленные против внебрачных половых связей.

Индийские религии. Справочный материал.

Религии, возникшие на Индийском субконтиненте. Основной концепцией индийских религий является вера в дхарму — универсальный закон бытия. Практически все индийские религии (за исключением сикхизма) принимают за базовую концепцию кармическую череду перерождений. К индийским религиям относятся:

Индуизм

Джайнизм

Буддизм

Сикхизм

Мировые религии

Под мировыми религиями принято понимать буддизм, христианство и ислам (указаны в порядке возникновения). Чтобы религия считалась мировой, она должна иметь весомое число последователей по всему миру и при этом не должна ассоциироваться с какой-либо национальной или государственной общностью.

Распределение численности последователей по конфессиям

По данным на 2009 год более 63 % верующих людей на Земле являются приверженцами одной из авраамических религий. 39 % из числа верующих — христиане, 13 % — мусульмане, 11 % — иудеи. 10 % жителей планеты исповедуют индуизм, 6 % — буддисты, 6 % исповедуют традиционные китайские религии, 0,37 % — сикхи, 7 % — приверженцы других верований.

Направления в христианстве

Католицизм

Католическая церковь

Римско-католическая церковь

Восточнокатолические церкви

Старокатолицизм

Православие

Старообрядчество

Катакомбная церковь

Нехалкидонские вероисповедания

Копты

Армянская Апостольская Церковь

Эфиопская православная церковь

Маланкарская православная церковь

Сиро-яковитская православная церковь

Ассирийская церковь Востока (Несториане)

Протестантизм

Адвентисты Седьмого Дня

Англиканская церковь

Баптизм

Кальвинизм/Пресвитерианство
Квакеры
Лютеранство
Меннонитство
Методизм
Ученики Христа
Пятидесятники
Харизматы
Молокане
Парахристианские конфессии
Мормоны (Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней)
Свидетели Иеговы
Исследователи Библии
Виссариониты
Направления в иудаизме
Ортодоксальный иудаизм
Харедим
Хасиды
Хабад
Литваки
Сефарды
Религиозный сионизм
Ортодоксальный модернизм
Реформистский иудаизм
Консервативный иудаизм
Реконструктивистский иудаизм
Направления в исламе
Сунниты
Шииты
Салафиты
Суфиты
Хариджиты
Исмаилиты
Направления в буддизме
Тхеравада
Махаяна
Ваджраяна
Тибетский буддизм
Направления в джайнизме
Шветамбары
Дигамбары
Направления в индуизме
Вайшнавизм
Шиваизм
Шактизм

Смартизм
Религии Восточной Азии
Конфуцианство
Синтоизм
Даосизм
Као Дай
Бон
Дзогчен
Религии Евразии
Манихейство
Тенгрианство(Аһ)
Другие национальные религии и традиции
Зороастризм
Растафарианство
Язычество
Марийская традиционная религия
Шаманизм
Вуду
Магия
Неоязычество
Родноверие
Асатру
Викка
Исторические
Религия Шумеров
Религия Древнего Египта
Язычество славян (Ведизм)
Древнегреческая мифология
Древнеримская религия
Митраизм
Религия Майя
Мифология ацтеков
Мифология инков
Синкретические учения
Сикхизм
религия Друзов
Караимизм
Церковь Объединения (мунисты)
Современные религии, духовные и мистические учения
Оомото-кё (Япония)
Вера Бахаи (Иран)
Бабизм
Спиритизм
Неошаманизм
Сатанизм

Неоязычество
Бурханизм
Неоиндуизм
Учение Ошо (Индия)
Саентология
Раэлиты
Агни-Йога (Живая Этика)
Дикша Единства
Урантия

Некоторые из этих религий считаются сестринскими религиями эпохи нью-эйдж.

Критика религии

Критика религии имеет длинную историю, начиная с первого столетия до н. э. в Древнем Риме и «О природе вещей» Тита Лукреция Кара и продолжая до настоящего времени с приходом Нового атеизма, представленного такими авторами, как Сэм Харрис, Дениэль Деннет, Ричард Докинз и Кристофер Хитченс.

Религия, как утверждают критики, устарела, пагубна для личности (например, промывание мозгов детей, лечение внушением, обрезание), пагубна для общества (например, священные войны, терроризм, расточительное распределение ресурсов), препятствует прогрессу науки и поощряет аморальные поступки (например, кровавые жертвоприношения и женоненавистничество).

Некоторые критики религии утверждают, что теистические религии и их священные книги не боговдохновенны, а на самом деле сфабрикованы не святыми человеческими личностями, созданы, чтобы разрешить социальные, биологические и политические проблемы. Некоторые критики религии сравнивают положительные аспекты религиозных верований (душевное утешение, организация общества, поощрение целомудрия) с их отрицательными сторонами.

Основная критика многих религий направлена на то, что они требуют веры в нерациональное, ненаучное или безрассудное. Эта критика опирается на несколько аспектов, таких как:

Религии часто постулируют факты, противоречащие научным доказательствам (например, эволюция, происхождение вселенной, чудеса);

Религии часто требуют неосмысленного поведения (например, ветхозаветный запрет на ношение одежды из смешанного материала или наказание детей за вину родителей);

Религии и их священные книги часто содержат противоречивые факты и истории (например, разница между четырьмя Евангелиями Нового Завета);

Некоторые религиозные аспекты неразличимы от сказок или суеверий (таких как астрология или Санта-Клаус)

Основная статья: Атеизм

Среди определённой части людей (в основном верующих) распространено убеждение, что, несмотря на противопоставление атеизма

религии, сильный атеизм является лишь одной из разновидностей религии, так как любое мировоззрение, согласно их[кто?] мнению, предполагает опору на недоказуемые аксиомы. Многие атеисты в свою очередь считают, что это вызвано непониманием терминов «религия» и «религиозная вера», а также желанием оскорбить атеистов. Согласно этой точке зрения, «атеисты не верят в Бога, следовательно, они верят в отсутствие Бога». Атеисты пародируют такую логику фразой «некурящий не курит табак, следовательно, он курит отсутствие табака». Близкой к этой точке зрения является убеждение, что атеизм можно считать разновидностью религии в тех случаях, когда атеист в своих взглядах опирается на предубеждения («меня учили, что Бога нет»), а не приходит к отрицанию религии, опираясь на логику и факты.

Многие попытки определить атеизм как религию сводятся к тезису «Религия — вера в Бога, атеизм — вера в Его отсутствие».

Атеисты усматривают необоснованность такого высказывания в неверной логической посылке: в неявном виде постулируется существование лишь одной формы мировоззрения — веры, и тем самым отрицается возможность опытного, научного познания окружающего мира.

Верующими усматриваются признаки религиозности в материализме некоторых атеистов, что выражается, например, в объявлении материи вечной, бесконечной, разумной (способной самостоятельно породить жизнь и разумные существа — людей).

4. История религии и её значение для культуры человечества.

История религии начала формироваться в XVIII в. Ряд проблем истории религии освещался в сочинениях французского просветителя, энциклопедиста Ш. де Бросса (1709–1777), французского ученого и философа Ш.Ф. Дюпюи (1742–1809). В XIX в. в развитие истории религии немалый вклад внесли немецкие теологи и историки, представители так называемой тюбинген-ской школы в богословии Ф.К. Баур (1792–1860) и Д.Ф. Штраус (1808–1874). Начиная с XIX в. история религии становится областью деятельности многих исследователей, это швейцарский историк и правовед И. Бахофен (1815–1887), французский историк Ф. де Куланж (1830–1892), французский писатель, историк и филолог-востоковед Ж.Э. Ренан (1823–1892), английский историк, востоковед У. Робертсон Смит (1846–1894), английские историки и этнологи Э.Б. Тайлор (1832–1917), Дж. Фрэзер (1854–1941), немецкий историк Ю. Вельгаузен (1844–1918), немецкий историк и философ А. Дреус (1865–1935) австрийский теолог, этнограф и лингвист В. Шмидт (1868–1954), российские историки Ф.И. Щербатской (1866–1942), В.В. Бартольд (1869–1930), А.Б. Ранович (1885–1948), Р.Ю. Випнер (1859–1954), бог слов и историк А.В. Карташов (1875–1960) и многие другие.

История религии обрисовывает движущийся во времени мир явлений религии во всем его многообразии, воспроизводит прошлое различных религий в конкретности их форм, накапливает, сохраняет информацию о многочисленных существовавших и существующих религиях. Изучаются происхождение религии, ранние формы верований (на основе данных

археологии, этнографии, сравнительного языкознания и др.). Исследования ведутся в русле всеобщей истории религии, истории данной религии или конфессии, страноведческой истории религий и конфессий.

Большое количество литературных, музыкальных произведений и произведений изобразительного искусства отображают представления людей о религии и религиозных объектах.

Изучение истории религии особенно важно потому, что именно в процессе формирования религиозного взгляда на мир были выработаны основные моральные нормы, значение которых не оспаривается даже самыми последовательными атеистами. Религиозные представления о морали – это отражение реальной жизни, переплетённое с видением некоего идеала, квинтэссенции справедливости.

Как развивались эти представления, как интерпретировались в различных религиозных учениях, почему имеются столь различные подходы к трактовке смысла и назначения человеческого бытия, как и почему сформировались они, можно ли примирить взгляды различных религиозных конфессий, возможно ли в будущем объединение всех религий в единую мировую религию и нужно ли это? На эти и многие другие вопросы отвечает история религии.

Поскольку представляемый нами предмет является отраслью исторической науки, постольку и источники изучения его сходны или идентичны источникам общеисторическим. История религии опирается на материалы археологических исследований (археология – наука о материальных памятниках древнейших времён и методах их поисков), этнографию (науку об этносах и суперэтносах, их обычаях, традициях), антропологию (науку о человеке), фольклористику (науку об устном народном творчестве), языкознание (науку о закономерностях развития языков как в синхронии, так и диахронии). Невозможно изучение истории религии на достаточно высоком уровне без учёта данных таких наук, как социальная психология (наука о закономерностях психологии больших коллективов людей), социология (наука об обществе в целом и отдельных социальных институтах: государство, право, мораль и т.п.), политология (наука о функционировании политических институтов и закономерностях политических процессов).

Основными методами изучения предмета являются:

анализ данных других исторических наук;

исследование религиозной жизни народов мира;

реконструкция утраченных культовых явлений и воззрений, восстановление текстов документов религиозного характера;

сопоставление утверждений представителей различных религиозных конфессий.

История религии возникла в эпоху средневековья и первоначально была призвана обосновать истинность вероучения на базе имеющихся исторических данных гражданской и церковной истории, однако, пока

история религии находилась в рамках богословия, ни о какой научности не могло быть и речи. Главное было в выполнении заказа конкретной религиозной организации. Русские историки относились к церкви негативно, видя в ней силу, враждебную просвещению, жадную до денег и власти, а потому опасную для государства. Таково было мнение Татищева, Щербатова, Карамзина.

Как самостоятельная отрасль история религии выделяется с XIX в., однако первые исследования англичан Э. Тейлора и В. Робертсона и француза Шантепи де ля Соссея основывались во многом на умозрительных заключениях, а не на фактическом материале. Учёные впервые разделили историю человеческих верований на этапы по принципу преобладания определённых воззрений в ту или иную эпоху.

Первый труд по истории русской православной церкви принадлежит датчанину Адаму Селлю, который преподавал латынь в Санкт-Петербурге в Александро-Невской семинарии. Первым из русских исследователей был митрополит московский Платон. В “Краткой российской церковной истории” он в хронологической последовательности изложил основные события, не обходя негативных моментов, однако без серьёзного анализа причин и последствий действий государства в отношении церкви.

В издание справочной литературы по истории церкви внес свой вклад митрополит киевский Евгений, но его обобщающий труд “История славянско-русской церкви от начала оной до наших времён” остался незавершённым.

Когда историей церкви занялись профессиональные историки, например, архиепископ ростовский Филарет, в оборот было введено много новых исторических источников, что значительно укрепило историческую базу его “Истории русской церкви”. Филарет сумел сочетать исторический и тематический подходы, но, как и светские историки, строго придерживался официальной точки зрения. Фундаментальный труд создал митрополит Макарий, также профессиональный историк. Его 12-томная “История русской церкви” – пример высокого профессионализма и добросовестности.

Когда при изучении истории религии стали использоваться достижения социологии, политологии, социальной психологии, она была поставлена на подлинно научную основу в трудах Э. Дюркхайма, К. Ясперса, М. Вебера и других исследователей. Если на Западе это изучение шло непрерывно и успешно, были созданы значительные труды и обширная научно-популярная литература, то в нашем государстве с приходом к власти большевиков этот процесс практически прекратился. И гражданская, и особенно партийная история твёрдо выполняла установку на то, что религия – заблуждение, которое рассеется по мере успешного продвижения общества к коммунизму.

В настоящее время проблемам истории религиозных учений и движений стали уделять гораздо больше внимания. Появляются и фундаментальные исследования и популярная литература. Можно отметить “Историю религии” В.С. Поликарпова, включающую также и хрестоматию (М.: Экспертное бюро, Гардарика, 1997). Учебник написан для читателей, знакомых с

основами курса, поэтому несколько перегружен сведениями из истории древних религий и недостаточно внимания уделяется современности. Однако он может быть рекомендован для изучения, поскольку написан на хорошей научной основе.

Самый большой по объёму (600 с.) источник – справочник “Религии мира”. К достоинствам книги можно отнести прекрасные иллюстрации, современный дизайн, а самое главное, что в издание включены последние исследования западных учёных-религиоведов. (Минск.: Белфакс, 1997).

Секуляризация религии по П. Бергеру

Секуляризация как утрата “священного” и угроза социальному порядку и согласию. Так оценивает один из видных современных социологов П. Бергер секуляризацию. С его точки зрения этот процесс влечет за собой много важных последствий для жизни как отдельного человека, так и общества в целом. В книге “Священная завеса” (1967) он определяет секуляризацию как процесс освобождения человека, различных сфер жизни общества и культуры от власти церкви и организованной религии. Речь идет о таких явлениях, как отделение церкви от государства, создание системы светского образования, потеря интереса к религиозным сюжетам в искусстве, завоевание наукой самостоятельности по отношению к теологии и др.

Происходит секуляризация не только общества, его институтов, но и сознания. Секуляризация на уровне социальной структуры (“объективная секуляризация”) имеет свое подобие на уровне сознания индивида (“субъективная секуляризация”): обычный человек, “человек улицы” становится во все большей степени безразличным к религии. Его повседневная жизнь исключает необходимость обращения к церкви, он постоянно переносит на “потом” обязанности, связанные с церковной жизнью, а то и вовсе забывает о них. П. Бергер констатирует, что религия все меньше влияет на семейную жизнь, становясь и здесь “антикварной” вещью.

В политике человек руководствуется сегодня мотивами, далекими от религиозной веры. Секуляризация неразрывно связана с плюрализмом мировоззрений, в том числе и с плюрализмом религиозным. Религия перестает быть символом той главной святыни, которая объединяет и сплачивает как единое целое то или иное общество. Она становится делом личного выбора индивида, а не олицетворением единственно возможной истины и одного единственно возможного пути в жизни. Религия становится частным делом индивида, она “приватизируется”, и это неизбежно приводит к уменьшению ее власти, силы воздействия на жизнь человека. Возникает противоречие между публичной риторикой, признающей, например в США, социальную и этическую ценность религии в ее предельно общей форме “гражданской религии” как духовной основы общества, и тем, что она является приватным достоянием личности, отдана на откуп индивиду, его субъективным религиозным предпочтениям и его выбору. В этих условиях религия по-своему оказывается ориентированной на рыночные отношения.

Плюралистическая ситуация — это ситуация рынка: религия должна быть “продана” клиентам, которые более не ограничены в своем праве

“покупать”. Религиозные институты становятся торговыми агентствами, религиозные традиции — потребительским товаром. Все это — эмпирически наблюдаемые процессы в современном обществе. Религия все в большей степени сводится к набору вариантов психотерапевтических программ или не связанных с конфессиональной принадлежностью субъективных ориентации. В целом, констатирует П. Бергер, современное индустриальное общество разрушает традиционные религиозные институты, неизбежно порождая секуляризацию, плюрализм и субъективизацию веры.

В этом направлении действуют закономерности динамики развития современного общества — усложнение социально-политических отношений, изменения в средствах массовой информации, урбанизация, изменения стиля жизни. П. Бергер полагает, что освобождение на путях секуляризации было оплачено весьма дорогой ценой. Религия выполняла важную функцию в обществе, она создавала “священный космос”, окружая аурой святости устои жизни, набрасывая на них “священную завесу” и наделяя безусловным смыслом. Общность религиозных верований, ценностей и символов была тем “клеем”, который связывал общество воедино. Религиозные заповеди несли абсолютные непререкаемые императивы и общие цели, без которых общество не может долго существовать. Секуляризация склоняет человека к представлению о том, что нет ничего “святого”, абсолютные ценности становятся относительными и условными, и это ведет к кризису — утрате смысла, аномии, дезориентации человека.

Последствия секуляризации, с точки зрения П. Бергера, деструктивны. Одну из причин и движущих сил секуляризации он усматривает в самой религии, точнее, в иудео-христианской традиции, которая утвердила монотеизм. В Ветхом завете один бог остается священным, а мир представляет собой бытие, в котором не обитает дух. Природа дана человеку во владение, чтобы он пользовался ею, ее ресурсами. В особенности протестантизм способствовал тому, что М. Вебер называл “разволшебствованием” мира, — пересмотру таких существенных моментов в понятии священного, как вера в чудо, мистика, магия. Все это открыло в дальнейшем дорогу для развития науки, технического прогресса, современной цивилизации, утратившей бога.

Еще один фактор, способствующий секуляризации, — дифференциация общества, выделение более или менее самостоятельных сфер социального целого, их специализация. В результате религия предстала как некая обособленная (институциональная) сфера религиозной активности и религиозных символов, тогда как общество оказалось как бы выведенным из-под юрисдикции “священного”, оставшись принадлежностью “мира”.

Таким образом, религия сама может способствовать развитию процесса секуляризации. Об этом свидетельствует и теологический модернизм, появление различных вариантов “светской религии”. Итак, по мнению П. Бергера, секуляризация враждебна религии, и вместе с разрушением религии ставит под угрозу стабильность общества. Секуляризация как вытеснение религии наукой, рациональным мышлением, светской этикой. Эта точка

зрения, согласно которой религия ослабевает и будет продолжать ослабевать по мере развития науки и роста образованности общества, является сегодня господствующей.

Лекция №2

Тема 2. Религия и вера как историко-культурный феномен. Мифолого-религиозное сознание. Религиозная эсхатология.

Цель. Дать представление о феномене ранних и поздних религий как колыбели становления мифолого-религиозного сознания.

Аннотация. В данной лекции раскрываются основные концепции, объясняющие сущность и происхождение ранних и поздних религий.

Форма организации лекции. Обзорная лекция с опорным конспектированием.

Методы, используемые на лекции.

- А) словесные методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: индуктивные, репродуктивные.
- Б) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:
 - Методы стимулирования интереса к учению;
 - Методы стимулирования ответственности и долга и убеждения в значимости учения;
 - Учебных дискуссий;
 - Предъявления требований к усвоению пройденного материала;
 - Создание эмоционально-нравственных ситуаций;
 - Примеры из практики, поощрения и наказания

Средства обучения:

- дидактические (схема типологии религий)
- материально-технические (мел, доска)

Краткое содержание лекции:

Религия возникла одновременно с формированием общества и его культуры. Будучи общественным явлением, религия имеет вполне определенные социальные корни. Социальные причины ее возникновения - это объективные факторы общественной жизни, связанные с отношением людей к природе и между собой (господство природных сил, стихийность общественных отношений).

На ранних стадиях развития общества религия была связана с мифом и мифологией. К числу древнейших принадлежат мифы о животных, о происхождении различных природных явлений и объектов. Особое место в

мифологии занимают сюжеты о происхождении мира, вселенной и человека. В религии мифология связана с религиозно-мистическими обрядами. По Лосеву, миф дает их идейное обоснование и объяснение характерным для мифологии способом: он возводит учреждение данного обряда к глубокой мифологической древности и связывает его с мифическими персонажами. Так развитие культуры сопровождалось возникновением и становлением относительно самостоятельных систем ценностей. Случилось это с мифологией, религией, искусством и наукой - произошло смешение религии с этими явлениями культуры.

Феномен ранних религий: Два основных вопроса на пути к вере. Вопрос о существовании разумного творца. Вопрос – о происхождении религии из природы человека. Схема происхождения религии из первобытной магии Джорджа Фрезера в работе «Золотая ветвь». Опыт Чикагской школы о существовании объекта религиозного опыта и в человеческом переживании и вне его. Древнейшая форма религии: политеизм или монотеизм. Религиозные представления доисторического человека. Вопрос о всеобщности веры. Феномен религиозного сознания и религиозная вера. Почему человек верит в Бога. Эзотерическая концепция происхождения высших знаний. Эзотерическая и экзотерическая составляющие духовных знаний. Интегральная концепция происхождения и сущности Высших Знаний. Основные этапы истории эзотеризма. Учение Гермеса Трисмегиста, карты Таро и каббала как основа "западного эзотеризма". Учения Шамбалы, буддизма, веданты (Индия) и даосизма (Китай) как основа "восточного эзотеризма". Эзотеризм и религия. Эзотеризм и философия. Эзотеризм и парапсихология. Сверхчувственная информация и её интерпретация. Трактовки происхождения Высших Знаний и возникновения религий в различных эзотерических учениях. Традиционализм как эзотерическое учение, основывающееся на Примордиальной (Изначальной)

Традиции основа всеобъемлющего знания, данного человеку Творцом в начале космического Цикла. Проблема выделения доанимистических форм религии. Магия как действия, основанные на вере в сверхъестественные связи между естественными предметами. Виды магии. Фетишизм как вера в сверхъестественные свойства естественных предметов. Тотемизм в родовом обществе, его социально-психологические основания. Тотемические табу и ритуалы. Особенности анимизма как формы религии. Многообразие анимистических верований и культов: культы жизненного цикла (инициационные, брачно-семейные, погребальные), культ святынь и покровителей, культ предков, шаманизм, нагуализм, культ вождей, культ тайных союзов, промысловые и аграрные культы, культ племенного бога. Эволюция анимистических религий и превращение религии в самостоятельный компонент общества на стадии разложения родо-племенного строя. Устойчивость ранних религий, их функционирование в превращенной форме в условиях современного общества.

Основные концепции, объясняющие сущность и происхождение религии: объективно-идеалистическая концепция как философская основа всякой теологии. Аксиома обращенности всех актов духа к абсолютной сфере В. Зеньковского. Тезис о существовании Бога теологов томистов. Рациональные доказательства бытия Бога (католический теологизм). Иррациональное обоснование бытия Бога в современной теологии и религиозной философии (Карл Барт). Субъективно-идеалистическая концепция объяснения сущности религии в трудах немецкого протестантского священника и богослова Фридриха Шлейермахера и датского философа и психолога Г. Геффдинга в книге «Философия религии». Натуралистическая (биологизаторская) концепция религии. Система табу Зигмунда Фрейда. Преодоление преодолеть дихотомии души и тела по Э. Фромму. Теория американского религиоведа Р. Бэрхоу о связи религиозных символов с биохимическими процессами мозга. Атеистическая концепция религии К. Маркса.

Национальные религии. Феномен возникновения национальных религий как неотъемлемый процесс становления, развития и существования нации. Идеологическая роль религиозной системы для формирования национальных религиозных образований. Два этапа развития национальных религий. Роль ранних национальных религии— религиозных верований в обосновании идеологического противостояния различных слоев населения в рамках одного национального государства. Характерные черты национальных религий. Отторжение от официального культа низов общества и недолговечность существования политеизма. Зарождение учения о посмертном воздаянии (наличии причинной связи между поведением человека в земной жизни и его судьбой в потустороннем мире) и обязательность культа жертвоприношений.

Феномен ранних и поздних национальных религий. Основные черты древнеегипетской, хеттской, фригийской, халдейской, древнеиндийской, древнееврейской, древнегреческой, древнеперсидской, древнеримской, древнегерманской ранних религий и религия народов Древнего Междуречья. Поздние национальные религии как продукт феодальных отношений. Большие масштабы влияния и развитие учения о посмертном воздаянии в индуизме, джайнизме, конфуцианстве, даосизме, синтоизме, иудаизме и др. Единство политеизма и монотеизма и упрощение культов жертвоприношений.

Обзорный материал. **Первобытные формы религиозных верований и их роль в становлении этносов и государств. Элементарные формы религиозной жизни. Теории о душе.**

1. Религия в структуре общественного сознания

Религия является предметом специальной науки — религиоведения. Религиоведение — это наука, занимающаяся изучением религий. В религиоведении можно выделить два основных раздела — теоретический и исторический.

Теоретическое религиоведение включает философские, социологические и психологические проблемы изучения религии. Оно выявляет в религии общее, существенное, необходимое и отказывается от единичного, случайного, исторически конкретного.

Историческое религиоведение — это история религии. История религии изучает историю возникновения и эволюцию отдельных религий во всем многообразии их особенностей, в их хронологической последовательности.

Религия (от лат. religio — благочестие, набожность, святыня, предмет культа) — это мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), которые основываются на вере в существование одного или нескольких богов и сверхъестественного мира.

Религия, с точки зрения философии (точнее, онтологии, чей предмет составляют «наиболее общие сущности и категории сущего»), относится к категориям духовной культуры человечества. Это форма общественного сознания (наряду с обыденным, или массовым, сознанием, языком, моралью и правом, искусством, наукой, философией, идеологией), т. е. отображения мира в сознании человечества.

Если язык — это универсальная оболочка общественного сознания, то религия, точнее, мифолого-религиозное сознание человечества — это общий родник самых глубоких и жизненно важных смыслов общественного сознания. Из мифолого-религиозного сознания развилось все содержание человеческой культуры, постепенно приобретавшее семиотически различные формы общественного сознания (такие, как обыденное сознание, искусство, этика, право, философия, наука).

Язык и религия: две семиотики, два образа мира, две стихии в душе человека, уходящие корнями в подсознание, два самых глубоких, несхожих и взаимосвязанных начала в человеческой культуре.

Самые существенные черты в содержании религии могут быть охарактеризованы в терминах семиотики. Термин семиотика (от греч. semeion — знак, признак) употребляется в двух основных значениях:

- 1) знаковая (семиотическая) система;
- 2) наука о знаках и знаковых системах, включая как системы связи в мире животных, так и разнообразные естественные и искусственные семиотики, используемые в человеческом обществе, например, этнические (естественные) языки, мимика, жесты; ритуал и этикет; музыка, танец, кино и другие виды искусства; специальная символика в математике, физике, химии, шахматах, на географических картах; язык («правила» построения и чтения) чертежей и схем; алгоритмические языки программирования; гербы, флаги, опознавательные знаки судов, знаки различия военных и других людей в униформе; знаки дорожного движения, морская сигнализация и др. Семиотика позволяет увидеть в религии способ общения, т. е. коммуникативную систему, обладающую своим содержанием и своими возможностями передавать, сообщать это содержание.

В разнообразных, внутренне сложных и пестрых объектах, с множеством разноплановых черт, свойств, характеристик, семиотика позволяет выделить главное и существенное.

Познавательная ценность семиотического подхода состоит в следующем:

- 1) принимается во внимание существенный функциональный аспект соответствующих объектов — их коммуникативное назначение;
- 2) в каждом семиотическом объекте различаются план содержания и план выражения;
- 3) в каждой семиотической системе различаются два онтологических уровня:
 - а) набор семантических возможностей;
 - б) реализации возможностей в конкретных коммуникативных актах.

В процессах общения те достаточно общие семантические возможности, которые составляют содержание соответствующей семиотики, конкретизируются, т. е. обогащаются индивидуальными смыслами, связанными с конкретным коммуникативным актом (с психологией и взаимоотношениями участников, их актуальными целями и другими условиями коммуникации).

Семиотический подход к феномену религии находит все большее признание не только при исторических объяснениях отдельных ритуалов, словесных формул или изображений, но и в самой теории религии. Так, американский социолог Роберт Белла определяет религию в качестве особой системы коммуникации — «символической модели, формирующей человеческий опыт — как познавательный, так и эмоциональный» в решении самых главных проблем бытия.

2. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Грубость и примитивность первых орудий человека вовсе не свидетельствует о грубости и примитивности его разумности. Первая находка орудий принадлежавших, видимо, австралопитеку, была сделана в октябре 1954 года Е.К. Брейном в Макапансгате (Южная Африка). «Австралопитеки привыкли пользоваться руками для... изготовления каменных орудий» — считает Дэвид Ламберт. (Доисторический человек. Л., 1991. С. 100.) . Верхнепалеолитическая живопись Альтамыры или Ляско отнюдь не уступает лучшим произведениям современного анимализма, как и роспись халафской неолитической керамики — вазописи любой последующей эпохи, статуи резца Праксителя и Фидия.

Религиозные умозрения Упанишад, поэтика псалмов Давида или Песни песней — являют собой предельное совершенство человеческого духа, не превзойденное и по сей день, несмотря на все совершенство нашей современной цивилизации в сфере отношений человека с внешним миром. И поскольку область культурного, то есть сфера проявлений 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 вместе с внешней, относящейся к связям человека с окружающим его миром, цивилизацией.

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 прочный каменный дом.

Для историка религий этот принцип существен, ибо относясь к высочайшим уровням 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.

Разумность палеоантропа не могла ограничиться лишь приспособлением среды для лучшего добывания пищи и продолжения рода. Разум с неизбежностью ставит вопрос — для чего продолжать род и длить собственную жизнь. Животные перед собой этих вопросов не ставят, но человек обладает сознанием себя, которым животные не обладают, человек живет не рефлексивно и инстинктивно, но сознательно и потому вопрос: «зачем быть» — это только человеческий и обязательный человеческий вопрос.

Вопрос этот связан с проблемой смерти, конечности личного бытия. Тот, кто сознательно покоряет себе природу, не может не сознавать и своей конечности и не может не страдать от перспективы утраты своего бытия.

Религия будучи связью конечного с бесконечным, человека — с Богом, придаёт конечному качества бесконечного, человеческому — божественного. Вера — обязательный спутник сознания. Если охотничье оружие по-новому решает проблему пищи, а обогреваемая огнем пещера — сохранение новорожденных детей от гнева стихий, то вера по новому решает проблему смертности, она овладевает ею, а не приспособляется к ней, подобно тому как рубило и огонь овладевают природным окружением, выводя из под его власти человека.

Теоретически есть все основания согласиться с Э.О. Джеймсом, что религия в той или иной форме современна человечеству, но практически аргументировать эту позицию нелегко. От древнейшего периода существования человека у нас нет безусловных доказательств его религиозности. Но делать противоположный вывод, коль нет доказательств, — значит не существовало и религии — еще менее основательно.

Вера главным образом принадлежит сфере ума и лишь внешне проявляется в материальных формах и символах. Более или менее ясно мы можем судить о религии только тех исчезнувших цивилизаций, которые оставили нам работу своего ума, запечатленную в письменном тексте. Религию современных неписьменных народов антропологи изучают «в поле», месяцы и даже годы живя вместе с «дикарями». Но древнейшие люди

не умели писать и мы не можем совершить к ним путешествие, ибо преодолевать время человеку дано только в фантастических рассказах.

Археологам известно, что *Homo habilis* хранил кости своих умерших родственников, значит какие-то религиозные представления ему скорее всего были свойственны. Сами обитатели Чжоукоудяньских пещер уже изготавливали орудия из прочнейшего кварца, предпочитая его более мягкому песчанику, из черепов копытных они делали чаши для питья. Потрясающее открытие археологов во время чжоукоудяньских раскопок — это знакомство синантропов с властью над огнем. Сомневаться не приходилось: в одной из пещер толщина зольного слоя достигала шести метров. Огонь горел здесь в течение веков. Не только в Чжоукоудяне, но и под Ниццей в Терра Амата и на иных стоянках этих древнейших людей найдены очаги, стенки, сделанные для защиты пламени от господствующих ветров, кострища. К настоящему времени известно как минимум одиннадцать мест — в Европе, Африке и в Азии, где более чем сто тысяч лет назад люди возжигали и поддерживали огонь. Причем стоянки Чесованджа и Каламбо Фоллз в Восточной Африке, Юаньмоу и Чжигуду в Восточной Азии возможно имеют возраст один миллион лет или древнее. А в Кении, около озера Туркана, известен участок обугленного костром грунта возрастом 2,5 млн. лет. Если датировка кострища верна, то его огонь согревал австралопитека, и нам по-новому следует взглянуть на сознание и этого древнего существа. «Такое использование огня, — пишет Марингер, — показывает, что первобытный человек обладал способностями, присущими разумному существу: он был способен к обдуманному выбору; он умел творчески использовать собственное воображение; он мог предвидеть последствия своих действий, одним словом, он был способен к свободному волевому действию (he was capable of autonomous action)».

Можно предположить, что пламя костра вызывало у синантропа и цепь иных, менее земных ассоциаций, чем свет, тепло и вкус прожаренного мяса. Если огонь еще более чем каменная индустрия указывает на способность древнего гоминида к абстрактному мышлению, то абстрактное мышление, в свою очередь, не может не породить при зрелище горящего огня благоговейного трепета. Он один, в нарушение всех обычаев мира, от земли поднимается к небу. С неба он и ниспадает в виде молнии, в раскатах грома. Огонь дает свет и тепло, подобно солнцу. Это как бы частица жизнедательного светила в нашем мире, стремящаяся вернуться к своему источнику.

Во время путешествия в Северную Америку: Карл Густав Юнг, пересказывал рассказ, который он услышал от одного туземца: «Мой друг, туземный вождь Горное Озеро, пристыжающе призвал меня к порядку, когда я приводил аргумент Августина «солнце не есть Господь наш». Вождь с негодованием воскликнул: «Он, который там идет, — показывая на солнце, — наш отец. Ты можешь его увидеть. От него исходит весь свет, вся жизнь, нет ничего, что было бы сделано не им». Он сильно разволновался,

мучительно подыскивал слова и наконец воскликнул: «Даже человек в горах, который ходит один, не может без него разжечь свой огонь».

Если синантропы задумывались над проблемой смерти и бессмертия, то символом жизни для них скорее всего могло стать солнце, дающее с избытком жизнь. Но от их убогих пещер до великого светила никак не добраться. Только пламя очагов, поднимаясь от земли к небу, пожирая здесь ветви деревьев, возносится к своему источнику, к солнцу. Может быть и любое сожженное на огне достигает Бога? Становится Его частью, обретая вечность? Глядя на дрожащий над пламенем восходящий к небу разогретый воздух не мечтали ли древние, сидя у своих очагов, не только об уютной ночевке, но и о том, что когда наступит момент расставания с жизнью, они также взойдут в обитель своего Небесного Отца? Кое-что в жизни чжоукоудянских синантропов позволяет по крайней мере поставить такой вопрос.

Профессор Пэй обратил внимание, что большая часть человеческих останков — это черепа и нижние челюсти. Мелкие же кости скелета практически отсутствовали в очагах Чжоукоудяна. Особенно существенно, что не удалось найти двух верхних позвонков синантропа. Если голову отрубают от тела, то два эти позвонка обязательно остаются вместе с черепной коробкой. Так как при обилии черепов этих позвонков не обнаружили, то, следовательно, черепа были принесены к костру и положены в огонь уже после разложения мягких тканей.

Почти у всех черепов оказалось искусственно расширенным затылочное отверстие — *foramen magnum*. Если это сделали каннибалы, заявляют одни ученые, то надо понять, что в голове нет особо вкусного мяса, а у пещеры найдено много животных останков, к чему было убивать и есть соплеменников, когда без труда можно было добыть иную, менее сомнительную пищу. Вероятно, что мозг изымался в процессе погребения. Дело в том, что и сейчас у самых примитивных народов — андаманцев, негритосов, австралийцев существует обычай так называемых вторичных погребений. Е.Г. Мэн и сэр Рэдклифф-Броун описали обряд погребения на Андаманских островах:

«Вначале тело предается земле, в общине объявляется пост. Через несколько месяцев могила разрывается, кости собираются, промываются в море или в ручье и их вновь везут в поселение. Там их встречают плакальщицы. Череп и нижняя челюсть обмазываются белой и красной глиной и затем подвешиваются на плетеной веревке. На этой веревке они и носятся на груди или спине родители носят черепа детей, матери — детей и мужей, часто — братьев и сестер. Поскольку любая собственность у андаманцев ценится мало, то и черепа запросто отдают на память. Часто в поселении уже никто не знает, кому принадлежала ставшая черепом голова. Другие кости тоже хранят, но не так тщательно. Они часто теряются. Поэтому в деревне всегда можно найти много черепов, но другие части скелета редки».

Следует иметь в виду, что мозг разлагается значительно медленнее иных мягких тканей и его приходится удалять искусственно. Костный и головной мозг могли, с их точки зрения, содержать какую-то частицу личности и силы умершего, которая должна была остаться в племени, перейдя в потомков таким необычным для современного человека способом. Подобные действия известны у многих народов.

Что же касается синантропа, то его погребальный обряд может быть реконструируем следующим образом: тело после разложения мягких тканей или один череп приносился в пещеру, где жили сородичи умершего. Мозг или изымался сразу же после смерти и вкушался, или же уже после эксгумации тела изымался и сжигался на огне. Откуда-то зная, что мозг — этоместилище ума, личности, его возвращали в огне костра Солнцу. Череп же хранился как объект поклонения, как место, где пребывает какая-то часть личности умершего. Возможно его закапывали в золу под очаг, где готовилась пища. Так мертвый мог участвовать в трапезах живых, продолжать жить не только небесной, но и земной, родовой жизнью.

Геродот так рассказывает о других погребальных обычаях - племени исседонов, обитавших к востоку от Каспийского моря: «Когда умирает чей-нибудь отец, все родственники пригоняют скот, закалывают его и мясо рубяют на куски. Затем разрезают на части и тело покойного отца того, к кому они пришли. Потом все мясо смешивают и устраивают пиршество. С черепа покойника снимают кожу, вычищают его изнутри, затем покрывают позолотой и хранят как священный кумир. Этому кумиру ежегодно приносят обильные жертвы». [Геродот. 4, 26]. Нет ли между этой традицией и причинами, вызвавшими появление черепов в Чжоукоудяньских пещерах, некоторого сходства?

КАННИБАЛИЗМ также имел место быть в истории человечества, но надо при этом помнить, что каннибализм характерен не для самых примитивных, но как раз для достаточно развитых племен, где он служит многообразным магическим целям, но почти никогда — простому удовлетворению чувства голода. (Подробнее об этом см. в главе «Религии современных неписьменных народов».) Эвальд Вольфхард, издавший в 1939 году фундаментальное исследование, посвященное каннибализму, отмечает, что исследователи конца XIX — начала XX века безусловно доказали, что «культурный уровень каннибальских народов существенно выше уровня разлития народов, не увлекающихся людоедством».

Надо считать это открытие одним из важнейших достижений науки девятнадцатого столетия в области истории культуры, доказанное объективными исследованиями и развеявшее миф о том, что первоначально человек был людоедом». В настоящее время есть все основания полагать, что каннибализм можно отнести не к разряду пережитков звериного прошлого, но к «достижениям» человеческой цивилизации.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. Для нижнего палеолита характерны небольшие стоянки, скорее всего нуклеарных семей (10—20 человек). Видимо, это был «патриарх», его жены, возможно взрослые сыновья с

женами и детьми. Домыслы о беспорядочных половых отношениях (промискуитете) питекантропов и более поздних гоминид остаются на совести высказавших их ученых. Археологическим материалом они никак не подтверждаются. Но ясно, что «стадом» палеолитический человек не жил. Большая свобода половых отношений у многих современных дикарей скорее всего также благоприобретенное качество. О том же говорят и исследователи человекообразных обезьян: «Наблюдения над экологией высших приматов свидетельствуют, во всяком случае, против наличия периода промискуитета в истории человечества. Стадные взаимоотношения человекообразных обезьян организованы по тому типу, который обычно называется гаремной семьей».

УБИЙСТВО и ЖЕСТОКОСТЬ к себе подобным.

Впервые описавший австралопитека йоганнесбургский профессор анатомии Раймонд Дарт обнаружил среди разбитых костей и черепов животных также и разбитые черепа самих австралопитеков. Всего он обнаружил шесть черепов; четыре имели впереди сквозные пробоины, остальные два — в области левой височной кости. Дарт предположил, что здесь имело место преднамеренное убийство. Обезьяна почти никогда не убивает сородича, тем более с помощью искусственных орудий. Трагедия, разыгравшаяся около двух миллионов лет назад в Трансваале, если только мы ее правильно интерпретируем, говорит о появлении у древнейших гоминид еще одного чисто человеческого качества — безудержной жестокости к себе подобным, сознательного зла.

Чувство это также свидетельствует о способности подчинять себя волевым импульсам и превращать их в цепочки направленных действий. Уже в ту весьма отдаленную от нас эпоху человек обрел удивительное право свободно распоряжаться собой, не инстинктивно, но волевым усилием избирать или добро, или зло.

В своей книге «Истоки истории и ее цель» Карл Ясперс заметил, что «мы ничего не знаем о душе человека, который жил двадцать тысяч лет тому назад». Палеоантропология, пусть очень осторожно и неуверенно, но приоткрывает нам строй души человека много более древнего, жившего не десятки, а сотни тысяч и даже миллионы лет назад. Скорее всего он имел веру, знал добро и зло, то есть был уже человеком, а не его животным подобием. Средний палеолит свидетельствует об этом с еще большей убедительностью.

3. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА. МУСТЬЕРСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ

Одни ученые полагают, что неандертальцы вымерли около 30 тысяч лет назад, другие — что они слились с основной ветвью *Homo sapiens* и являются одними из предков современного человека.

И ростом и весом неандерталец был подобен современному человеку. Он обладал более массивным скелетом, развитой мускулатурой, крупными суставами рук и ног. Шишковидный затылочный бугор черепа

свидетельствует о толстой, очень мускулистой шее. Подбородок неандертальца был скошен назад, широкое продолговатое носовое отверстие черепа указывает на крупный нос.

Объемом мозга неандерталец превосходил современного человека (1500 см против 1400 см³ у современного человека), однако лобные доли были развиты слабее, хотя теменные и височно-затылочные анализаторы занимали зоны существенно более обширные чем у *Homo sapiens*. Уже у *Homo habilis* и тем более у неандертальца леволобная доля мозга развита лучше правой, что говорит о лучшем, сравнительно с левой, развитии правой руки. В левой лобной доле неандертальца четко читается и речевая зона, а на кости нижней челюсти имеются выступы, к которым прикреплялись мышцы, управлявшие речевыми движениями языка.

Мы столь хорошо знаем об анатомии неандертальца благодаря широко распространенной у него традиции предавать земле своих умерших соплеменников. Если для более ранних периодов жизни гоминид и для жившего одновременно с неандертальцем *Homo sapiens* характерной формой заупокойного ритуала являлось, видимо, временное захоронение с последующим хранением черепа потомками умершего, то неандертальцы первыми, сколь нам известно, начали хоронить покойников в специально сделанных для этого могилах, предавая их земле раз и навсегда.

Именно такого типа захоронение и было обнаружено Отто Гаузером близ Мустье (Le Moustier) в 1908 году. Неандертальский юноша 16—20 лет был положен под скальным навесом в специально откопанную неглубокую могилу (35—40 см глубины). Погребение осталось неповрежденным в течение тысячелетий, и потому мы ясно можем представить на его примере, как хоронили неандертальцы своих умерших. Тело юноши было аккуратно положено на правый бок, голова покоилась на ладони, согнутой в локте правой руки, левая рука была вытянута вперед, ноги согнуты в коленях. Безусловно умершему пытались придать положение, характерное для спящего человека. У головы были положены кремневые камни, вокруг тела и под рукой — несколько кремневых орудий и жареные куски мяса (от них остались обгоревшие кости).

Мустьерское захоронение свидетельствует о преднамеренном характере погребения. Неандертальцы не бросили юношу на произвол судьбы, но тщательно и с немалой затратой сил предали земле. Некоторые, не верящие в религиозность неандертальца, ученые настаивают на чисто гигиенической цели захоронения — надо было изолировать живущих под скальным навесом от разлагающегося тела. Но, во-первых, избавиться от мертвого сородича можно было много проще, если труп воспринимался только как помеха живым. Его можно было бросить где-нибудь в лесу, подальше от жилища, оставить в скальной расселине... Во-вторых, тонкий слой земли, покрывавший тело, не изолировал его от поверхности сколько-нибудь надежно. Запах тлена при такой глубине погребения вполне ощутим. В-третьих, неандертальцы почти никогда не жили там, где погребали своих мертвец в; подчас они бросали весьма уютные пещеры после того, как

совершали в них захоронения. И, наконец, в-четвертых, мустьерское захоронение — это не простое закапывание мертвого тела, но свидетельство достаточно сложного заупокойного ритуала, который с необходимостью свидетельствует не просто о преднамеренности, но и о религиозном характере совершенного захоронения.

Реконструкция неандертальского погребения мустьерского типа (по Д. Ламберту):

- а) тело умершего расположено в позе спящего;
- б) тело ориентировано по оси Восток—Запад;
- в) лицо обращено к Югу;
- г) под голову положена каменная подушка;
- д) куски жареного мяса, от которого остались обгоревшие кости;
- е) каменные орудия;
- ж) подстилка из лесного хвоща;
- з) цветы лекарственных растений в руке умершего

Поза сна — это не просто поза покоя, отдыха. «Смерть и сон — родные братья» гласит древняя греческая поговорка. Сон, особенно глубокий сон, очень напоминает смерть, но за ним следует пробуждение, бодрость, активная жизнь.

Можно с большой долей уверенности предположить, что, придавая умершему позу сна, неандертальцы хотели на символическом языке сказать — он уснул, но он проснется. Сколь бы долгим ни был сон смерти, за ним обязательно последует пробуждение к новой жизни.

Кремневые орудия и куски жареного мяса говорят о том же. Очень наивно полагать, что неандертальцы думали, что их покойники лакомятся мясом и работают скреблами и рубилами в своих могилах. Они не хуже нас знали, что умерший истлевет и ни еды, ни орудий труда ему совершенно не надо. Но еда и каменные рубила нужны живым, без них нельзя жить. Давая мясо и орудия труда умершему, его близкие символически показывали, что он жив и будет жить.

Но где будет жить умерший по неандертальским представлениям? Здесь мы впервые встречаемся с очень важной закономерностью многих древних верований в посмертную судьбу человека. С одной стороны, умерший должен перейти в иной, не земной мир, в мир душ, а не телесных субстанций. Тело истлевет в земле, а душа уходит в инобытие, откуда может приходиться к живым во снах, а то и по вызову опытного в некромантии человека. Душе в том мире могут быть нужны субстанции, «души» предметов, которыми человек пользовался при жизни. Отсюда пища и рубила в заупокойном инвентаре неандертальца. Когда много десятков тысяч лет спустя, люди научились делать глиняную посуду и выращивать зерно, то они часто клали в могилу специально разбитые сосуды и обжаренное — «умершее» зерно, полагая, что разрушенные для этого мира эти зерна и посуда окажутся «духовно» с умершим в новом его бытии.

Характерно, что у головы и под голову мустьерского юноши были положены куски необработанного кремня. Зачем? Один из исследователей погребения предположил, что из этих «заготовок» умерший должен был делать орудия на том свете. Что ж, работа — это тоже символ жизни. Но то, что кремни лежали у головы, позволяет предположить и иное. Кремень в палеолите служил не только для производства орудий, его безусловно использовали и для высекания огня.

При ударах кремня о кремень сыплются искры, которые, попадая на сухой мох или древесный гриб — трутовик, вполне могут вспыхнуть настоящим пламенем. В кремне как бы покоится, таятся огонь. Также и в человеке, под грубым материальным покровом, вернее, в самой материи пребывает огненная, стремящаяся к небу духовная энергия. Со смертью эта энергия освобождается и устремляется к своему первоисточнику. Мы помним, что уже в нижнем палеолите у питекантропа голова считалась средоточием духовной силы, потому к черепу умершего было особо почтительное отношение. А теперь в мустьерском неандертальском погребении кремни положены у головы покойника. Несимвол ли это огненного восхождения его души к Небу, на которое надеялись и которое пытались символически отобразить друзья умершего юноши?

Но, с другой стороны, смерть тогда не понималась как простое освобождение души из клетки тела. Тогда к телу неандертальцы остались бы безразличны, сосредоточившись на символах исхода души к Небу. Но мустьерское погребение говорит и о надежде на воскресение тела.

Во-первых, сам факт погребения. Мы настолько свыклись с обычаем хоронить умерших, что как-то не придаем значения его символической стороне. Только в словах церковного обряда отпевания — «земля ты еси и в землю отыдеши», являющихся воспоминанием «проклятия Адаму» — «возвратишься ты в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» [Быт. 3, 19], содержится для современного человека объяснение этого древнейшего обычая предавать умерших земле. Действительно, как ни обидно это на первый взгляд, но тело наше есть ни что иное, как особым образом устроенная земля, «прах», по слову Божию. Мы образуемся из двух маленьких клеточек матери и отца, а потом растем благодаря пище. Но что есть пища, как не преобразованная земля? Ведь и хлеб, который мы едим есть зерно, проросшее благодаря сокам и силам земли в колос, давший зерен один шестьдесят или один сто. Потенция жизни, содержащаяся в семени, в зерне преобразует землю в пищу, в жизнь.

Молоко коровы — это переработанная трава, а трава — это переработанная травным семенем земля. И так все, что едим мы, за счет чего живем — это земля. Следовательно, и мы сами, наши тела — суть тоже земля. Отсюда верны слова, что мы — прах, и вполне естественно — что в прах мы и возвращаемся.

Похоронят человека — и через несколько лет нет и следа от его плоти — она вся обратилась снова в землю, а во влажной кислой почве быстро разрушаются даже кости скелета. Когда неандертальцы стали хоронить в

могилах соплеменников, они наверняка сознавали лучше нас, уже порядком забывших смысл многих символических действий, почему они это делали. Для них образ праха, возвращающегося в прах, был вполне значимым.

Но тление друга мустьерского юноши не понимали как окончательный и бесповоротный процесс. Иначе не было бы позы сна. Да, человек умер, он истлеет в своей могиле — в этом нет сомнений, но наступит день и он пробудится, его душа, отлетевшая на Небо в пламени огня, вернется в плоть, и та восстановится из земли. Отсюда — поза сна.

Погребение мустьерского юноши ждала странная и трагическая судьба. Найденное Отто Гаузером в 1908 г., оно было продано им в Германию вместе с другим скелетом из Комб-Капелль за 160 тыс. марок (75 тыс. золотых русских рублей). В результате банкротства банка, куда были вложены деньги, Гаузер потерял три четверти полученного капитала. К своей находке ученый питал особое благоговение. Каждый раз, когда он приезжал в Берлин, Гаузер посещал музей и клал букеты красных роз на витрины, где были выставлены когда-то проданные им скелеты. В феврале 1943 года во время бомбардировки Берлина оба скелета погибли. Жестокость современного человека к себе подобным не пощадила и останков неандертальца.

Если древнейшие *Homo erectus* видели в прочности черепа символ несокрушимости, вечности человеческого существа, и потому хранили черепа своих умерших собратьев, то неандертальцы, возможно, глубоко осознав перстную, тленную природу человека, стали доверять умерших «матери—сырой земле» в надежде грядущего их воскресения. Погребение в Ле Мустье, обнаруженное Отто Гаузером, оказалось первым в ряду многочисленных находок захоронений неандертальцев. К началу второй половины XX века найдено было уже 68 захоронений, содержащих останки 150 человек. Находки продолжаются и поныне. Многие элементы погребальных обрядов и религиозных представлений неандертальцев, замеченные в результате изучения первой находки, подтвердились и оказались существенно дополненными.

Умершим сразу же после смерти спешили придать позу сна или еще более неестественную «эмбриональную позу», когда колени касаются живота, ступни — ягодиц, а голова склонена к коленям. Эмбриональная поза трупоположения особенно была распространена среди неандертальцев Переднего Востока — так были похоронены десять человек в пещере эс-Сукхул на горе Кармил.

Специально отрытые для них могилы были очень малы и имели круглую или овальную форму, что, наверное, должно было символизировать материнскую утробу земли, беременную умершим, призванным родиться к новой жизни.

Эдвин Оливер Джеймс не согласился с такой интерпретацией среднепалеолитических захоронений:

«Весьма сомнительно, чтобы такое положение тела, напоминающее положение эмбриона в утробе, придавалось умершему, как то иногда считают, для обеспечения возрождения после смерти. Ведь очень

сомнительно, чтобы внутриутробное положение плода было известно в эпоху палеолита. Намного более правдоподобно, что жесткое связывание тела перед его посмертным окоченением должно было помешать духу умершего выходить из могилы, беспокоя живых».

Страх перед умершим, возможно, иногда действительно присутствовал, однако, если мертвого тела боялись, с ним можно было покончить каким-нибудь более простым способом, нежели связывание, причем с приданием определенной, очень характерной позы «эмбриона». А то, что положение ребенка во чреве матери не было известно людям палеолита — не более чем вольное предположение английского ученого: сумма знаний неандертальца об окружающем мире совершенно не известна нам.

Примечательно, что неандертальцы не делали различий между взрослыми и детьми, когда хоронили умерших. В Крыму, в гроте Киик-Коба в 1925 году было найдено погребение неандертальской женщины, рядом с которой с соблюдением всех обрядовых правил был предан земле годовалый ребенок. В Ла Феррассе (Дордонь, Франция) среди иных была найдена и могила, где похоронен был выкидыш 6—7 месяцев беременности. В этом же погребении тела детей оказались снабженными орудиями и оружием, которые они в земной жизни не могли еще употреблять. Видимо, неандертальцы ожидали, что умершие дети станут взрослыми в ином мире.

Очень интересное погребение мальчика 8—9 лет обнаружил на Тянь Шане в пещере Тешик Таш русский ученый Алексей Окладников в июне 1938 года¹.

Вокруг специально ископанной могилы, в которую в позе сна было положено тело ребенка, были врыты остриями вниз рога горного козла кийка (*Sariga sibirica*), до сих пор являющегося любимым объектом охоты местных жителей. Рога образовали нечто вроде изгороди вокруг могилы. Но, разумеется, защитить погребение такая изгородь не могла — оно и было разрыто вскоре пещерной гееной. Рога вкалывались с иной, религиозной целью. Здесь мы, пожалуй, впервые встречаемся с одним из распространеннейших символов божественного могущества — рога быка, барана или козла в Месопотамии изображались на головных уборах богов, рогами украшались древнейшие царские могилы Египта, в неолитических городах пятого-шестого тысячелетия до Р.Х. рога являлись непременной принадлежностью святилища. И даже во время Синайской теофании, запечатленной в книге «Исход» Ветхого Завета, Бог повелевает: «И сделай роги на четырех углах его (жертвенника), так чтобы рога выходили из него, и обложи его медью» [Исх. 27, 2]. Более ста тысяч лет назад тяншаньские неандертальцы использовали тот же символ, чтобы доступными им скудными средствами выразить мысль о божественном покрове над умершим, и о том, что закопанному в глубине пещеры у западной стены маленькому тельцу предстоит восстать из мертвых, обретая божественную силу и бессмертие.

В других случаях ту же идею выражали иначе. Например, при погребении взрослого мужчины в Ла Шапелль о Сен (La Chapelle aux 1 См.:

H.L. Movius. The Mousterian Cave of Teshik-Tash, Southeastern Uzbekistan, Central Asia // American School of Prehistoric Research, Vol. 17. P. 11-71.

Saints) его голова была защищена костными пластинами, тело окружено кусочками яшмы и кварца и посыпано охрой. Сияние, свечение не этого, преданного тлению, но иного, воскресающего тела должны были передать яшма и кварц, охра же, имеющая цвет крови, показать, что умерший жив и кровь еще заструится в нем, побуждая восстать от смерти. Особое внимание к голове в этом погребении заставляет вспомнить заупокойные ритуалы раннего палеолита.

Не всегда, но много чаще, чем это мог позволить простой случай, неандертальцы ориентировали своих умерших по странам света, по оси восток — запад головой к западу. То есть символика умирающего и возрождающегося солнца была известна им. Они, умирая, уходили вместе с солнцем из этого мира, чтобы подобно солнцу же, в урочное время вновь воссиять на востоке.

Рядом с погребениями часто находят остатки костра. На нем, видимо, приносились заупокойные жертвы, а может быть пламя должно было стать той дорогой, по которой дух умершего уходил в небо. Предполагать же, как это делают иногда, что погребальные костры неандертальцы жгли дабы «согреть» остывшее тело из «жалости» к нему — не более чем сентиментальный домысел.

Иногда мы можем предположить, что могилы умерших превращались в места повторяющихся поминальных пиршеств. Так, погребение в Ла Шапелль о Сен находится в маленькой с низким потолком пещере, явно непригодной для жилья большой семьи, но здесь археолог А. Бойсони обнаружил толстый слой золы и кости множества северных оленей, зубров, диких лошадей. Видимо, не единожды на эту могилу приходили соплеменники, желая сопричаститься силе и мудрости покойного и обеспечить ему лучшую участь в инобытии.

В горах Загроса (Иран) в пещере Шанидар очень сухой горный климат сохранил примечательный штрих неандертальского погребения — на тело умершего мужчины чьей-то заботливой рукой были положены поздние весенние цветы. Обычай провожать близких «в последний путь» этого мира цветами распространен и у нас, но смысл его крепко забыт. Когда мы дарим цветы милым девушкам, мы подчеркиваем их красоту красотой ирисов или роз, но что подчеркиваем мы, кладя цветы на гроб? Между тем цветы — это прекрасный символ победы жизни над смертью. Вот подошла к концу все убивающая зима, жарче стало припекать солнце и на проталинах альпийских лугов раскрылись первые нежные цветы. Они вышли из черноты земли, в ней перезимовали их корни и семена, а с первыми лучами весеннего солнца они пробудились и раскрыли прекрасные свои соцветия. Цветы, которые кладем мы на гробы умерших — это ни что иное, как пожелание им воскресения после зимнего сна смерти. Видимо те же побуждения заставили обитателей Загроса мустьерского времени положить на тело умершего цветы. Цветы эти, кстати говоря, большей частью принадлежали лекарственным растениям и по

сей день используемым горцами в народной медицине. Не означал ли такой выбор, что с цветами соединялся не только символ воскресения, но и «врачевство бессмертия»?

«Забота, с которой относились к телам умерших, практически не оставляет места сомнению в том, что погребальные обряды существовали в среднем палеолите» — констатирует Э.О. Джеймс, и продолжает. — Задолго до того, как на сцене появился Хомо сапиенс, таинственное и волнующее явление смерти привлекло внимание раннего человека и привело к попыткам использовать ритуал для того, чтобы победить ее»¹.

Неандертальцы не хоронили своих умерших в каких попало пещерах. Они предпочитали селиться отдельно от «кладбищ» и намного чаще мы находим стоянки без погребений, чем места погребений неандертальцев. Но кроме погребений до нас дошли и иные очень важные свидетельства религиозной жизни человека среднего палеолита.

4. ТОТЕМИЗМ. МЕДВЕЖИЙ КУЛЬТ В СРЕДНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ

В 1917—1923 годах палеонтологи Эмиль Бахлер и Нигг занимались обследованием высокогорной пещеры в восточной части Швейцарских Альп, которую местные жители, обитатели кантона Сент Галлен, называли Драконовой (Drachenloch). Расположенная на высоте 2500 метров над уровнем моря и на 1400 метров над ложем долины речки Тамина, впадающей в Верхний Рейн, пещера эта почти никогда не посещалась и потому в ней сохранились неповрежденными интереснейшие следы неандертальской культуры. Около ста тысяч лет назад, в сырую и холодную ледниковую эпоху люди посещали Драхенлох значительно чаще, чем теперь. Первому залу, доступному восточным ветрам, они предпочитали второй, куда почти не проникали лучи солнца и пронизывающие ветры с горных вершин. В самом месте перехода из первого зала во второй археологи наткнулись на следы древнего кострища. Второй костер неандертальцы жгли уже в глубине пещеры в специально оборудованном очаге. В культурном слое были найдены каменные орудия мустьерского времени. Но самые интересные открытия ждали ученых в той отдаленной и совершенно темной части пещеры, где без искусственного света нельзя было сделать и двух шагов.

При свете ламп Бахлер и Нигг увидели стенку, сложенную на высоту 80 сантиметров из необработанных известняковых плит, тянущуюся вдоль южной стены пещеры, отстоя от нее сантиметров на сорок. Культурный слой и найденные орудия оставляли мало сомнений в том, что стенка была сделана неандертальцами. Если так, то это — древнейшая постройка из камня, возведенная человеческими руками. Но для чего трудились древние посетители Драхенлоха? Заглянув за стенку ученые остолбенели от удивления. Все пространство было заполнено аккуратно уложенными костями громадного пещерного медведя (*Ursus spelaeus*). Здесь были длинные кости конечностей и черепа десятков особей. Но мелких костей — ребер, позвонков, стопы обнаружить не удалось. Утилитарно мыслящие

современные европейцы сразу же предположили, что они нашли неандертальский склад медвежьего мяса.

Постоянный климат пещеры давал эффект холодильника и позволял сохранять добычу достаточно долго. Однако, рассмотрев находку еще раз, ученые поняли, что о складе мяса речи быть не может. Кости медвежьих конечностей лежали так тесно, что совершенно очевидно — мясо снято было с них заранее. Бахлер и Нигг обнаружили не склад мяса, но хранилище костей пещерного медведя.

Черепя были большей частью ориентированы в одном направлении — мордами к выходу — и у них имелись верхние позвонки, указывая на то, что головы отсекли от тел недавно убитых животных. В пещере были обнаружены в результате последовавших раскопок несколько шкафов из известняковых плит, в которых также хранились черепа пещерных медведей. В одном случае через глазницу и скулу черепа трехлетнего медведя были для чего-то продеты бедренные кости другого медведя. Характерно, что кости иных животных — оленей, горных козлов, серн, зайцев ученые обнаружили в существенно меньших количествах, и, в отличие от медвежьих костей, они были беспорядочно разбросаны по полу пещеры — это безусловно были просто остатки трапезы неандертальцев.

Вскоре аналогичные находки были сделаны и в иных альпийских пещерах — Петершёле (Германия), Вальдпирхель (Швейцария), Драхенхёхль и Зальцзофен (Австрия), Регорду (Франция). Кроме типологически близких швейцарскому Драхенлоху находок имелись случаи воздвижения медвежьих голов на отдельно стоящие высокие камни — Марингер назвал эти памятники «древнейшими из ныне известных алтарей», и закапывания-погребения частей жертвенных животных у входа в пещеру под специально положенной плитой.

В Зальцзофене, обследованном Куртом Ехренбергом в 1950 году, кроме многочисленных кострищ и трех четко ориентированных по оси восток—запад медвежьих черепов была найдена кость, обработанная в форме мужского полового органа (фаллоса — греч. "....."). Это первый пример широко распространившейся в религиях мира фаллической символики. Скорее всего древнейшие люди, подобно современным индусам-шиваитам, древним египтянам или участникам дионисийских мистерий не имели в отношении этого символа никаких скабрёзных или эротических ассоциаций. Фаллос был органом, дающим семя жизни и потому он становится образом животворения, жизнедательной силы. Смерть с неизбежностью побеждает индивидуальную жизнь, но в детях жизнь отцов продолжается. Потому фаллос становится во многих религиозных культурах символом преодоления смерти, триумфа над ней жизни. То, что первый случай фаллического культа оказывается связанным с неандертальцем и его странным поклонением медведю — особенно знаменательно.

В настоящее время памятники неандертальского поклонения медведю обнаружены на пространствах от испанских Пиренеев до нашего Кавказа.

Считать, что памятники эти возникли случайно, в результате разбрасывания самими медведями костей своих умерших сородичей, как утверждает А. Леруа-Гуран, в высшей степени надуманно. Культ медведя безусловно существовал среди европейских неандертальцев. Но в чем была его суть?

Чаще всего культ этот именуют охотничьим и приводят распространенные среди современных дикарей обычаи захоранивать отдельные части убитых ими животных, чтобы те вновь возродились и леса продолжали изобиловать дичью. Но случай с неандертальским культом пещерного медведя мало подходит под такое объяснение. Дело в том, что громадный медведь (до трех метров длиной и более двух метров высотой в холке), вооруженный страшными зубами и когтями, являлся слишком опасным объектом охоты для человека плейстоцена.

И действительно, неандерталец, судя по его кухонным отбросам, в повседневной жизни предпочитал питаться безобидными копытными или грызунами. С помощью ловчих ям он довольно безопасно мог ловить шерстистых носорогов и даже мамонтов. Отправиться же в глубину пещер на медвежью охоту его могли заставить либо отчаянные обстоятельства, либо иные, не связанные с пропитанием, но жизненно важные цели. Судя по тому, как обращались с останками убитых медведей, эти хозяева пещер потребны были неандертальцу для каких-то религиозных целей. То есть, не культ медведя был следствием охоты, но охота на медведя была следствием культа.

Примечательно, что к черепу медведя относились неандертальцы столь же почтительно, как синантропы и иные *Homo erectus* к черепам своих собственных сородичей. Не указывает ли это, что пещерный медведь как-то ассоциировался с предком? По времени культ медведя совпадает с изменением похоронного обряда — поклонение черепу предка замещается захоронением мустьерского типа. Видимо, в это время умерший из связующего звена между божественным и земным мирами превращается в объект заботы своих живых сородичей. Найден череп трехгодовалого пещерного медведя без нижней челюсти с аккуратно продетой через арку скулы бедренной костью более молодого медведя. Две длинные кости еще одного пещерного медведя образуют основание. (Неандертальское «святилище» в пещере Драхенлох (Швейцария))

Умершему надо помочь преодолеть смерть и тление — отсюда похоронный обряд неандертальца. Для достижения же Неба начинают использоваться иные приемы и, в первую очередь, соединение с существом, символизирующим всемогущего и вечного Бога.

Соединение наиболее естественно происходит при вкушении пищи, а символом Творца всего естественной могло выступить особенно сильное и внушающее страх животное или человек. По непонятным для нас причинам культ посредника человека-предка замещается в эпоху среднего палеолита культом пещерного медведя. Именно это мощное и наводящее ужас животное превращается в символ божественного. Медведей ловят, видимо с риском для жизни, и после обрядов, неизвестных нам, убивают. Их мясо

вкушают с благоговейным трепетом, полагая его субстанцией самого Творца, и потому к костным останкам проявляют особо почтительное отношение. Их не разбрасывают где попало, но собирают, аккуратно складывают, ориентируют по частям света, защищают от разрушения специально возведенными стенками и «шкафчиками», возносят на каменное основание, как объект поклонения.

В большинстве пещер, где поклонялись медведю, совершали медвежий культ, видимо не жили. Швейцарский Драхенлох расположен слишком высоко и неудобно, Петершёль далеко отстоит от водных источников. Скорее всего эти пещеры избирали специально для выполнения религиозных обрядов.

Особое отношение к медведю до самого недавнего времени сохранялось в Европе. Наше слово «медведь» — поедатель, знаток (ведающий) меда, возникло в результате табуирования, запрета на произнесение подлинного имени зверя.

Таким именем могло быть или общеиндоевропейское *рикптос* (отсюда санскритское *рикшас*, греческое — *арктос*), или иное древнее индоевропейское слово для обозначения этого животного, сохраненное в немецком языке *bar* (древнеиндийское — *бхаллас*) и отразившееся в нашем слове берлога — медвежья нора, логово. Народные предания называют медведя человеком в шкуре, рассказывают о похищении медведями женщин. Гербы и названия многих европейских городов — швейцарского Берна, Берлина, Ярославля, Перми напоминают о медвежьем культе. И то, что все мы в детстве не обходимся без плюшевого мишки — тоже туманное воспоминание древнего и страшного обряда, творившегося в пещерах Европы неандертальскими охотниками.

Почему именно медведь привлек внимание неандертальца и стал для него символом Высшего Бога трудно сказать. Скорее всего имела значение сила зверя, его вызывающая ужас мощь. Может быть, как предполагают авторы «Археологического словаря» Уорвик Брей и Дэвид Трамп, медведь стал основным соперником человека в борьбе за редкие сухие пещеры с южной диспозицией, в которых можно было пережить долгие суровые зимы плейстоцена. Но, как бы там ни было «медведь... занял исключительное место во всем восприятии палеоантропа».

Фаллический культ, связанный с медвежьим и зафиксированный для Зальццофена, еще более убеждает в том, что медведю поклонялись не как охотничьему трофею и не с магическими целями привлечения новых животных в охотничьи сети, но ради самой жизни, ради соединения с Богом, символом которого стал для неандертальца его могучий сосед по альпийским пещерам.

В 1939 году в Италии на горе Чирчео, высящейся над Тирренским морем на полпути от Неаполя к Риму в пещере Гуаттари (Guattari) палеоантрополог А.Л.

Бланк нашел человеческий череп мустьерского времени, являвшийся объектом культа, типологически близкого медвежьему. В пещере, также

недоступной из-за завалов и потому сохранившей в непо потревоженном виде следы древней культуры, ученый обнаружил залу, по углам которой были сложены кости зубров и оленей — остатки ритуальных трапез, а в центре, в круге из камней, на боку лежал череп неандертальца с искусственно расширенным затылочным отверстием (см. рисунок).

1 Археологический словарь. М., 1990. С. 153.

Человеческий череп в круге из камней — находка в пещере горы Чирчео. На рисунке ясно видно искусственно расширенное затылочное отверстие черепа. Итальянский антрополог Серджио Серджи исследовал череп и, обнаружив на нем следы ударов, предположил, что его обладатель, мужчина 40—50 лет был убит людоедами. Но другие исследователи, в частности отечественный археолог А. Окладников, сочли более правдоподобным религиозный характер находки.

Круг камней мог символизировать солнце. Солярная символика в верованиях неандертальца не должна удивлять, если мы вспомним об ориентированных по оси восток—запад захоронениях. Солнце — символ победы над ночью и смертью. Череп первоначально был вознесен на шест, который, понятно, не сохранился за десятки тысяч лет.

Почему неандертальцы не похоронили своего сородича, но, отделив его голову и изъвав мозг, на протяжении долгого времени поклонялись черепу, останется для нас навсегда неясным. Но то, что эта находка Бланка во многих деталях совпадает с памятниками медвежьего культа — очевидно. Медведь мог стать заменой человеку в обряде, требующем вкушения плоти уподобленной Богу жертвы. Однако у некоторых племен или в некоторых обстоятельствах такой замены почему-то не происходило и обряд сохранился в своей древней, раннепалеолитической форме поклонения человеческой голове.

ФЕНОМЕН РАННИХ РЕЛИГИЙ.

Для мифолого-религиозной сферы первобытного мира были характерны пестрота и дробность: необозримое множество племенных верований и культов, открытых взаимовлиянию, а потому диффузных, поверхностно изменчивых, стихийных, непритязательных. Их общим источником был всеобщий культ Богини-Матери (в тех или иных вариациях: Мать-Земля, Мать-Природа, Мать-Прародительница всего сущего; ср.: Мать Сыра Земля в славянском фольклоре). В основе культа Богини-Матери лежит обожествление природы.

Софист Продик, интерпретировал религию в рамках натуралистического подхода к изучению феномена религии. Он был создателем теории, провозглашавшей, что люди стали воздавать божественные почести полезным для них вещам: солнцу, луне, рекам и т. д., а затем их изобретателям и иногда обвинялся в атеизме. По мнению Продика, вначале люди обожествляли вещи, полезные для них и дававшие им пищу (солнце, луну, реки, озера, плоды и т. д.). Продик приводил в пример культ Нила в Египте. За этой стадией идет новая, в которой под именами Деметры, Диониса, Гесты и других обожествлялись основатели сельского хозяйства,

виноделия, металлургии, ремесел – и т.д. Т. О., молитвы этим богам не имеют смысла. За эти идеи Продик пострадал от властей Афин.

Другие исследователи первобытной религии, не сводят её только к поклонению природным силам. По мнению ряда исследователей архаических социумов, историков религии и культуры уже в первобытной древности возникают представления о главном, первом боге в пантеоне богов, а затем о высшем и, наконец, едином высшем Боге — Едином Духе, Высшем Благом Существом, Творце — т. е. представления, характерные для теистических религий. Теизм (греч. *theos* — Бог) — религиозное мировоззрение, понимающее Бога как бесконечную Божественную личность, которая свободно создала мир, пребывает вне мира и продолжает действовать в мире.

Признание потусторонности (трансцендентности) Бога отличает теизм от пантеизма, отождествляющего Бога и природу. В отличие от деизма (религиозной философии эпохи Просвещения), согласно которому, Бог, сотворив мир, не вмешивается в течение его событий, теизм признает продолжающуюся активность Бога. К строго теистическим религиям относятся три генетически связанных вероисповедания: иудаизм, христианство и ислам). Более того, по мнению известного православного богослова А. В. Меня, теистические представления — это подлинные истоки религии: «Мистическая интуиция, приводящая душу в трепет перед непостижимым и таинственным Началом, — основа всякой «естественной» религии и, разумеется, первобытной».

Нетейстические верования и обряды первобытной древности иногда называют предрелигией, потому что в них еще не было тех высоких и одухотворяющих идей, которые составляют главную притягательную силу теистических религий, — о бессмертном над-природном созидающем начале (Боге, Абсолюте), о высшем, выходящем за пределы мира, смысле бытия, о «радости мистического богообщения» (А. Мень). «В отличие от теизма, ставящего над природой трансцендентную личность Бога, язычество есть религия самодовлеющего космоса. Все специфически человеческое, все социальное, личностное или «духовное» для язычества в принципе приравнено к природе и составляет лишь ее магическую эманацию» (Аверинцев).

Обожествление природы, характерное для первобытной поры, проявлялось в множестве частных, отдельных, во многом хаотичных верований, культов, обрядов, поклонений, заговоров.

Типы таких религиозных форм: анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм, политеизм, монотеизм.

В истории религий и в культурологии различают несколько основных классов, или типов таких религиозных форм: анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм, политеизм, древний пантеизм. Однако это не стадии, не исторические этапы в развитии религии. Возникнув в первобытно-общинном мире, они могли сосуществовать в религиозных представлениях одного племени (например, анимизм и тотемизм) и с теми или иными изменениями передавались в течение тысячелетий из рода в род. Политеистические и

пантеистические религии исповедуются во многих странах современного мира.

Анимизм (от лат. *anima*, *animus* — душа, дух) — это вера в существование душ и духов. Первобытный человек одушевлял весь окружающий мир. Реки и камни, растения и животные, солнце и ветер, прялка и нож, сон и болезнь, доля и недоля, жизнь и смерть — все имело душу, волю, способность действовать, вредить или помогать человеку. Согласно первобытным представлениям, духи обитали в невидимом потустороннем мире, но проникали в видимый мир людей. Поклонения и магия должны были помочь людям так или иначе ладить с духами — умиловить их или перехитрить. Элементы анимизма имеются в любой религии.

Тотемизм — это вера племени в свое родство с растением или животным (реже — с явлением природы или предметом). На языке индейского племени одживбеев слово «тотем» означает «его род». Тотем мыслился как реальный предок, племя носило его имя, поклонялось ему (если тотемическое животное или растение существовали реально) или его изображение.

Фетишизм (от франц. *fetich* — идол, талисман) — культ неодушевленных предметов (например, перо тотемной птицы или сгоревший в грозу дуб, или клык убитого на охоте тигра и т. п.), обладающих, по представлениям верующих, сверхъестественными свойствами. Фетиши (священные предметы) сопровождали всю жизнь первобытного человека. Элементы фетишизма есть во всех религиях, в том числе в современных, например, поклонение кресту, мощам, иконам (в христианстве), Черному камню в Мекке (у мусульман).

В явлении шаманизма иногда видят развитие индивидуального начала в религиозной практике древних. Из коллектива соплеменников выделяется человек с «особой мистической и оккультной одаренностью», который в экстазе транса становился ясновидцем и медиумом (от лат. *medius* — средний), посредником между духами и людьми (Мень, 1991, 36—39). Шаманы — это первые профессионалы религии.

В племенную эпоху складывались и многие политеистические религии. Обычная для политеизма иерархия богов с признанием высших и менее значительных богов способствовала в ряде традиций развитию монотеистических представлений и вела к монотеизму и атеизму.

Любые формы веры в сверхъестественное, независимо от того, связана ли вера с культовой практикой (обряд, колдовство, литургия) или иной деятельностью (научение колдовству или заговору, перевод Св. Писания, размышление о Боге, о мире), объединяет именно вера в сверхъестественное.

Все проявления веры в сверхъестественное можно назвать фидеистическим отношением к миру, или фидеизмом (от лат. *fides* — вера). Это самое широкое и общее обозначение для всего, что связано с мифолого-религиозным сознанием любой исторической эпохи.

Первобытные верования представляются современному человеку такими же избыточно подробными, громоздкими, рассыпающимися на сотни мелких магических приемов и поверий, не объединенных общей идеей, безразличных к вопросам о смысле и цели всего происходящего. В «смутном пандемонизме» (В. С. Соловьев) первобытного язычества преобладали страх и вынужденное почтение к высшим силам, далекие от той любви к Богу, которая в теистических религиях придает вере человека глубоко личное и эмоционально насыщенное звучание. Древнейшие бесписьменные религии очень практичны, утилитарны: они учат действовать, примеряясь к мироустройству, и выживать любой ценой, используя и природные, и сверхприродные силы.

6. ТЕОРИИ О ДУШЕ.

Итак, изначально, первобытные люди не выделяли себя из окружающего мира и считали себя его неразрывной частью. Психологи считают, что с развитием абстрактного мышления человека и его переходом на логическую стадию, мир обретает диалектические (противоречивые) черты. Изначально верили, что мир делится на три части: верхний мир – небесных покровителей, мир земной – человеческий и подземный – мир животных и мифических чудовищ, живших под землёй. Исходным положением всякой ранней и поздних религий является признание в мире двух враждебных начал — земного и небесного и вера в сверхъестественные силы. При этом земной мир представляет собой якобы царство чудовищ или дьявола, а духовный — царство бога/богов. Отделившись от природы, человек потерял свою сопричастность ко всем частям мира и стал очень мелок, одинок и слаб, лишь душа могла вырваться из пут греха, освободившись от тела, возвысившись в безопасный верховный мир богов и героев. Подобно тому, как окружающий мир представляется сторонниками религии состоящим из двух начал, человек, по их мнению, тоже слагается якобы из материальной и духовной частей — из тела и души. Так формируются религиозные представления о душе. Все земное, телесное — временное и преходящее, это мир греха и суеты.

Религия учит, что целью человеческой жизни является небесное блаженство, но достигнуть его возможно не в земной жизни, а лишь в загробной. На земле человек только готовит себя к достижению блаженства. Для этого необходимо отрешиться от всего земного во имя небесной, будущей вечной жизни.

В библии сказано: «И создал господь бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». После смерти считается, что душа, отделяется от бренного тела. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к богу, который дал его». Тело и душа человека, учит религия, находятся во враждебных отношениях. Тело - стремится к удовлетворению своих потребностей в земной жизни, полной греха и суеты. А душа будто бы заинтересована лишь в жизни небесной, где она будет пребывать в состоянии вечного блаженства. В развитых религиях

господствует идея смирения, очень удобная для правящего класса: жрецов, рабовладельцев, господ. И чем лучше человеку при жизни, учат все религии, тем хуже для его души. Чтобы спасти душу погрязшую в материальной роскоши и удовольствиях, некоторые религии требуют применять аскезу, чем более изнурено тело верующего, чем безропотнее страдает человек на земле, тем быстрее заслужит он награду на небесах.

Вера в существование духов и души человека возникла на заре человеческой истории, когда люди стояли на весьма низкой ступени культурного развития. Что послужило основанием к возникновению этих представлений?

Противоположные явления: свет и тьма, день и ночь, тепло и холод, бодрствование и сон — вот прообразы представления о жизни и смерти. Первобытный человек, видел сие фантастические образы. Сновидения казались ему столь же достоверными, как и действительность. Поскольку тело во время сна никуда не перемещалось, то возникло мнение, будто во сне движется душа человека, его двойник. Сновидения можно назвать, таким образом, одним из источников веры в существующую самостоятельно от тела душу. Имеются и другие источники представления о душе. Наблюдая над окружающим растительным миром, ежегодно как бы умирающим под действием мертвящего зимнего холода и вновь оживающим весной, у первобытных людей возникла мысль, что и умершие могут возвращаться к жизни. Отрицать бессмертие тела было бы нелепо, другое дело — душа, которой никто никогда не видел. Как растения зимой, хотя и кажутся умершими, однако не уничтожаются, а только погружаются в сон, так и душа человека не гибнет после смерти тела, а продолжает жить — рассуждал первобытный человек. А раз так, то нельзя ли предотвратить смерть?

Едва ли есть на земле мечта более древняя, чем мечта о победе над смертью. Человеческий ум долго не мог согласиться с мыслью о том, что смерть — явление неотвратимое. В мифах, сказаниях и песнях всех народов участвуют герои, борющиеся со смертью, владеющие счастливым даром оживлять, воскрешать умерших.

Люди и по сей день не имеют точного понятия о строении своего тела и не умеют правильно объяснять сновидения. Мы не знаем, зависит ли наше мышление и ощущения от души, находящейся в теле, пока человек живет, и покидающей его, когда человек умирает.

Народная сказка о живой и мертвой воде таит в себе ту же мечту — найти средство, способное вдохнуть жизнь в оцепеневшее тело. Представление о душе носило первоначально наивно материалистический характер и не выходило из сферы обычного житейского понимания. Душа — такое же существо, как и всякое другое. Первобытные люди старались удовлетворить загробные потребности покойника, так как были уверены, что, переселившись в иной мир, душа продолжает жить, а следовательно, нуждается не только в пище и воде, но и в предметах домашнего обихода. Поэтому вместе с покойником они хоронили и вещи, которые были ему необходимы или особенно дороги при жизни.

Верование в загробное существование души обусловило широкое распространение культа предков. Каждый род считал богами-покровителями своих умерших сородичей, могилы которых якобы охраняют родовую землю. Чтобы задобрить души умерших, люди приносили жертвы, совершали обряды. Культ предков занимал значительное место в религиозных верованиях дальних предков современного человека.

Представление о душе, возникшее уже в древнейшие времена, было воспринято различными религиями как объяснение «разумной», «сознательной» деятельности человека. Многие религии закрепили первобытное представление о душе рядом догматов, это представление сохранилось в течение многих веков и дошло до наших дней.

Без представлений о существовании души и ее бессмертии ни одна религия обойтись не может. Учение о посмертном воздаянии за перенесенные при жизни муки, о загробной жизни, полной райского блаженства для одних и адских мучений для других, занимает главное место во всех современных религиях. Наряду с вымыслами о духовных карах во всех религиях фигурируют искусно и тщательно разработанные вымыслы о физических карах для «грешников». Надо сказать, что угрозы физическими муками всегда являлись более действенными, чем угрозы карой духовной. На том свете, в аду, куда попадают после смерти грешники, их, согласно религии, поджаривают на раскаленных сковородах, подвешивают за язык и т. п. В раю же душам уготованы все духовные и физические блага, которых бог лишил трудящихся на земле. Современные атеисты считают, что вера в рай и ад является наиболее сильным средством воздействия на тружеников, с тем чтобы сделать их послушными и покорными. Так ли это, решать каждому человеку – самостоятельно.

Душа это самый загадочный феномен человечества. В русской традиции, сохранившейся вплоть до окончания крепостного права, и даже позднее – понятие души отождествлялось с самим понятием человека вообще. В некоторых атеистических учениях древних цивилизаций, в частности в индийской школе локаята, отрицали существование души. Само понимание этого феномена у них синкретично и включает в себя и духовное начало. В более позднем индуизме и в большей части его ответвлений существует два понятия души: индивидуальная – Атма, и бессмертная «Сверхдуша» – Параматма.

В раннем буддизме душа сама по себе не бытийствует без сознания, благодаря которому она сливается с разумом. Нахождение человека в состоянии внутреннего покоя освобождает его душу от всех болезненных материальных связей через Нирвану. Такая душа впадает в блаженство, освобождённая от личного бытия. Китайская философия, в частности конфуцианство делит душу каждого человека на два начала: материальное – «По», которая появляется в момент зачатия, и духовное – «Хунь», которое входит в младенца после рождения. Посмертно душа «По» отправляется в преисподнюю, а душа «Хунь» – на небо. Даосы также утверждают, что душа – «Хунь» способна реинкарнировать, а её

физиологическая часть на 40 день после смерти – поглощается землей полностью. Ведя неправедную жизнь, человек разрушает свою высшую душу и в итоге остается совсем небольшая ее часть, которая уходит. Такие части формируют новую душу, следовательно, она не индивидуальна. Параллельно с Буддизмом свое учение о данном феномене развивал Иудаизм. Представляя душу божественной производной, независимой от тела, иудейская философская доктрина развивалась в рамках идеи реинкарнационного развития. Помогающая телу человека жить, душа гарантирует ему сохранение индивидуальности, пока не получит необходимого опыта для своего совершенства. Разделяя её на два этически ориентированных начала: положительное (добро) и отрицательное – зло, невидимая субстанция подлечит ведению физических начал. Они разделяют её на животную, растительную и разумную части. Растительная душа – это наше дыхание, питание и все то, без чего человек не может жить (основные жизненные функции организма). Животная душа – это наши подсознательные условные и безусловные рефлексы, а разумная – находится в головном мозге и отвечает за сохранность этих рефлексов (осознание, обоняние, ощущения и память).

Больше всего затрагивала вопросы о существовании и качествах души греческая философия. Одним из наиболее ярких её представителей является Демокрит. У него существует своя позиция относительно существования души: он говорил, что все в этом мире состоит из атомов, все материально, в том числе и душа. Если она - это некое тело, следовательно, всё подчиняется законам материальных тел, и может разрушиться после смерти. Поэтому Демокрит считал, что душа не может противостоять миру, как особая реальность. Философ признавал её родоначальницей движения, выделяя несколько его видов: перемещение, превращение, убывание, возрастание. Также он говорил о трех способностях души: к ощущению, к росту и размышлению. Милетский философ-гилосоист (представление о том, что вся материя является одушевлённой) Фалес, применял законы естествознания к изучению феномена души. Предполагая, что она есть особое невидимое водное образование, придающее телу человека двигательные способности каждой отдельной клетке организма, которая на 80–90 % состоит из воды. Сократ, осмысляя эту проблему, мужественно вступал в противоречие с преобладающими в то время представлениями о рассеивании души вместе с разрушением тела. Обучая в духе идей метемпсихоза, что смерть есть отрешение души от тела, он утверждал, что она продолжает свое существование, а ее судьба находится в прямой зависимости от образа жизни человека. Это был важный шаг к возникновению христианства. В книге «О Душе», Аристотель выделил, аналогично иудеям три её качества, наделив характеристиками разумности и телесности. Понимая душу как «первую энтелехию органического тела» (О душе, II, 1, 412 b), как жизненное его начало. В «Тимее» Платон определял душу, как единая незримая

мировая амальгама, как участница мышления и гармонии космического Создателя. Выделяя в качестве главного признака её динамическое гносеологическое свойство, Платон отмечал несовершенство телесной апперцепции человека, которое компенсировалось через процесс объединения души для познания окружающего мира со всеми органами и системами тела в одно целое [8; 34b-36d].

Средневековый философ и медик Древнего Востока Авиценна или Ибн Сина, для рассмотрения души человека применил физические законы. Он так же как многие предшественники, выделял растительную, животную и разумную душу. Впервые опираясь на свой врачебный опыт, он описал связь отдельных участков мозга с особыми частичками человеческой души, утверждая, что такое взаимодействие необходимо для ее существования, что подтверждают современные томографические исследования нейропсихиатра Амена Дэниеля Грегори. По мнению средневекового агностика Августина Блаженного, который отстраняет душу от тела, считает, что она не содержит в себе ничего материального, не имеет ничего общего ни с биологией, ни с физикой, ни с химией. Душа отвечает только за разум человека, который содержит мышление, волю и видимо особую память вне тела. Следовательно, по Августину, душа совершенна и бессмертна и постоянно познает мир, а тело только мешает этому познанию, ведь оно, в отличие от своей спутницы «парить» не умеет. Августин Блаженный, указывая на главную цель в спасении от греховности, на сохранение души, представлял её нематериальной субстанцией, отличной от её материального носителя. Познавательную её способность «взор», он связывал с разумностью, с помощью которой человек может приблизиться к познанию истины. Рассуждая о познавательной деятельности ума в работах «Об ученом незнании» (1440), «О предположениях» (1444), «О сокрытом Боге» (1442–1445) Н. Кузанский связывает в одно его способность с аналогичной способностью души. Они одно и то же, как в живом существе возможность к чувственному восприятию и зрительная способность глаза одна и та же. Можно усмотреть также в его рассуждениях мысль о связи самой познавательной функции души с глазами человека. Описывая гносеологические свойства души, он выделяет её индивидуальность, неповторимость, своеобразие.

Гегель, изучая феномен души пришел к следующим выводам, что у каждого существа на Земле она уникальна и индивидуальна. Душа – это то, что постоянно находится в движении, живет внутри тела человека и связана с ним. Она никак не проявляет себя, однако, дает человеку «силу для жизни» и покидает тело после смерти, становясь «душой неба». Представляя тело человека как предел существования души, Гегель считал, что душа покидает умирающего человека, когда его тело начинает разлагаться, следовательно душа – неотъемлемая организующая тело часть. Гегель полагал, что от души исходит свет (аура), зависящий от сознания (именно на этом строятся современные представления о бессмертии души). Когда человек теряет сознание хотя бы на несколько секунд, падает в обморок,

следовательно, он телесное воплощение духа, которое мы видим. Индивидуальность души влияет на темперамент, характер, талант, и многие другие его качества личности. Проявлениями души являются: эмоции, чувства, переживания, милосердие, сострадание, мораль и нравственность.

В России с 18 века мало уделяли внимания изучению феномена души. Врач и философ А.С. Хомяков выдвинул теорию о связи каждого участка мозга человека с определенной частью души. Владимир Соловьёв учил о мировой душе. Современное христианство учит, что душа человека вечна, самостоятельна и дарована ему Богом. Если тело разрушается, то душа покидает его и будет существовать до всеобщего воскресения, пока Господь не дарует душе новое тело. Считается, что тело человека состоит из праха земного, а душа – это «дыхание Божественной жизни», следовательно, душа создана отдельно от тела, а тело отдельно от души.

В заключение хочется сказать только то, что душа – это самое важное, что помогает человеку мыслить, познавать и чувствовать посясторонние и потусторонние миры. И поэтому душа не исчезнет из религиозных понятий, веры в сверхъестественное.

Лекция №3

Тема 3. Авраамические религии и их современные течения. Христианство. Ислам. Иудаизм.

Цель. Дать представление о феномене мировых религий.

Аннотация. В данной лекции раскрываются социокультурные предпосылки становления мировых религий и предлагаются для изучения этико-религиозные основы каждой религиозной системы.

Форма организации лекции. Обзорная лекция с опорным конспектированием.

Методы, используемые на лекции.

- А) словесные методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: индуктивные, репродуктивные.
- Б) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:
 - Методы стимулирования интереса к учению;
 - Методы стимулирования ответственности и долга и убеждения в значимости учения;
 - Учебных дискуссий;
 - Предъявления требований к усвоению пройденного материала;
 - Создание эмоционально-нравственных ситуаций;
 - Примеры из практики, поощрения и наказания

Средства обучения:

- дидактические (схема типологии религий)
- материально-технические (мел, доска)

Краткое содержание лекции:

Мировые религии. История происхождения буддизма. Ассимиляция элементов брахманизма, даосизма и других религий. Принцип свободы и отсутствия авторитетов. Учение о четырех благородных истинах. Восьмеричный путь избавления от страданий. Этапы пути: правильная вера, правильная решимость, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное направление мысли и правильное сосредоточение. Культ Будды и бодхисатв. Сангхи (монашеские общины). «Четырехчастная сангха»: община из монахов, монахинь, мирян и мирянок. Махаяна (большая колесница) – северный буддизм (Китай, Япония). Черты терпимости и этического учения буддизма. Идеал бодхисатвы. Нирвана как абсолютная реальность, Органическая общность всех вещей – Дхармакайя (космическое тело Будды). Основные философские школы: йогагары и мадхьямика. Хинаяна (малая колесница) – южный буддизм (Цейлон, Бирма, Лаос, Таиланд). Нирвана как форма личного совершенствования, независимо от каких-либо внешних условий, - идеал архата. Учение о дхармах. Основные школы: саутрантика, вайбхашика. Тибетско-монгольская форма буддизма - Ламаизм или Тибетский буддизм как комплекс учений и медитативных техник, включающий традиции Хинаяны, Махаяны и Ваджраяны. (Непал, Индия, Монголия, Китай, Бурятия, Тува, Калмыкия). Объединение духовной и светской власти в линии Далай-лам (с 16 в.).

Социокультурные предпосылки возникновения христианства. Христианские источники о происхождении Иисуса Христа. Образ Христа и его апостолов. Возникновение и эволюция христианства. Этико-религиозная концепция. Основная идея Нового Завета. Разделение Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Фундаментальные мировоззренческие принципы православия и католицизма: теоцентризм (Бог – источник бытия, блага, красоты), креационизм (все изменяемое сотворено Богом из ничего и все сотворенное изменяется и стремится к ничтожеству), провиденциализм (Бог единолично правит созданным им миром, историей и каждым отдельным человеком), персонализм (человек – персона – неделимая личность, обладающая разумом и свободой воли, сотворенная по образу и подобию Бога и наделенная совестью), ревелационизм (способ познания всех истин лежит в постижении смысла священных писаний, заключающих в себе божественное откровение). Основы христианства: Священное писание и Священное предание. Основы католического вероучения. Резиденция Папы. Культовая и обрядовая часть католицизма. Утверждение католичества о том, что Святой Дух происходит как от Бога-Отца и от Бога-Сына. Основа

спасения – вера и добрые дела. Догмат о чистилище. 16 автокефальных (самостоятельных церквей). Православие: вероучение и культ. Богословские основы православия. Основы вероучения: Священное писание (Библия) и Священное приращение (решения семи Вселенских соборов 4-8 веков, а также труды крупнейших церковных авторитетов, таких как Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст). Семь таинств христианства у православных. Протестантизм: возникновение, особенности вероучения и культа. Мартин Лютер и евангелически-лютеранская церковь. Кальвинизм.

Ислам: особенности вероучения и культа. История и предпосылки зарождения ислама. Ранняя форма арабского монотеизма – учения халифов. Муххамед (Магомет) – глава первого мусульманского теократического государства. Распространение ислама на Ближнем и Среднем Востоке, позднее на Дальнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Африке. Главные принципы Корана. Коран как собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, заклинаний, молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных Муххамедом в Медине и Мекке. Основной догмат – поклонение единому богу – Аллаху и признание Муххамеда посланником Алаха. Адам как единый первопредок всех людей, все люди братья. Отсутствие различия между политической и религиозной сферами, между светским и духовным миром. 7 догматов веры: вера в Аллаха; вера в ангелов и демонов; вера в святость Корана; вера в пророков и посланничество Муххамеда; вера в рай и ад; вера в божественное предопределение; вера в бессмертие души. Пять «столпов веры»: исповедание веры (произнесение шахады «Нет Бога кроме аллаха и Муххамед – посланник его»; ежедневный пятикратный намаз, с ритуальным омовением перед намазом; соблюдение поста в месяц рамазан; закят – обязательная уплата налога в 1/40 часть годового дохода; хадж – паломничество в Мекку. Культ каабы (мусульманского храма в Мекке в форме куба, существовавшего еще до ислама). Поклонение святым местам – мазарам. Главные праздники: ураза-байрам, курбан-байрам, мирадж, мавлют. Основные направления ислама – суннизм, шиизм и хариджитизм.

Лекция №4

1. Тема. Эзотерическая и экзотерическая составляющие духовных знаний.
2. Цель. Дать представление о феномене современного религиозного сознания.
3. Аннотация. В данной лекции
4. Форма организации лекции. Обзорная лекция с опорным конспектированием.
5. Методы, используемые на лекции под руководством преподавателя.

А) словесные методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: индуктивные, репродуктивные.
Б) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:
Методы стимулирования интереса к учению;
Методы стимулирования ответственности и долга и убеждения в значимости учения;
Учебных дискуссий;
Предъявления требований к усвоению пройденного материала;
Создание эмоционально-нравственных ситуаций;
Примеры из практики, поощрения и наказания

6. Средства обучения:

- дидактические (схема типологии религий)
- материально-технические (мел, доска)

Краткое содержание лекции:

В данной теме рассматривается структура религии: вера, догматы, религиозная деятельность, культ. Каждая религия признает наличие сверхъестественного источника: духа, Бога, Абсолюта, вообще – трансцендентного. В. Зеньковский при трактовке сущности религии исходит из наличия «внерациональных начал в знании», которое он называет «аксиомами обращенности всех актов духа к абсолютной сфере». За сферой проявления религиозной жизни существует нечто Высшее, что создает во всем человечестве уже на самых низших ступенях культуры тягу к религиозной жизни, которая первоначально может быть скупа, примитивна, но, тем не менее, она присутствует, так как человек всегда ищет то, «чему поклониться». Это «что-то» тянет душу ввысь, являясь выражением факта изначальной связи души с Богом.

Таким образом, сущность религии можно вывести из наличия в мире внеприродного Высшего Начала (Абсолюта, Бога и т.д.). Человек, как «созданный по образу и подобию Божию», по их мнению, изначально наделен непреодолимым стремлением к слиянию с Абсолютом. Отсюда и возникновение религии, которая развивается параллельно с духовным развитием человечества, от самых примитивных, до современных её форм.

Обзорный материал. Эзотерическая и экзотерическая составляющие духовных знаний.

- 1. Структура религии: вера, догматы, религиозная деятельность, культ**
 - 2. Эзотерическая концепция происхождения высших знаний**
 - 3. Религия и мистика**
 - 4. Эзотерические символы**
- 1. Структура религии**

Точно и конкретно сформулировать понятие «религия» невозможно. В науке таких определений большое количество. Они в большей степени обуславливаются мировоззрением тех ученых, которые их строят. Если задать вопрос любому человеку, что такое вера, то во многих случаях он ответит: «Вера в Бога». Буквальное значение термина «религия» — связывание, запрягание, вторичное обращение (к чему-либо). Быть может, что сначала это выражение значило привязанность человека к чему-либо священному, постоянному, неизменному. Попробуем выделить основные элементы религии.

1. Изначальной основой любой религии является **вера**. Верующим может быть как человек просвещенный, много знающий, так и не обладающий никаким образованием. По отношению к вере и тот и другой будут равны. Вера, исходящая от сердца, намного ценнее для религии, чем идущая от здравого смысла и логики! Полагаясь в первую очередь на религиозные чувства, настроения, эмоции, вера насыщается смыслом, питается от священных текстов, изображений (например, икон), богослужений. Большую роль в этом смысле представляет общение людей, потому что знание о Боге и «высших силах» может возникнуть, но не сможет вылиться в четкие образы и систему, если человек существует в отдалении от сообщества себе подобных. Но настоящая вера всегда проста, чиста и обязательно наивна. Она может возникать бессознательно, интуитивно, из восприятия мира. Вера всегда пребывает с человеком, но в результате общения верующих людей между собой она часто (но совершенно не обязательно) конкретизируется. Создается образ Бога или богов, которые имеют конкретные имена, названия и атрибуты (свойства), и появляется возможность общения с Ним или с ними, устанавливается истинность Божественных текстов и **догматов** (вечных абсолютных истин, принимаемых на веру), авторитет пророков, основателей церкви и священства. Вера всегда была и остается главнейшим качеством человеческого сознания, важнейшим методом и критерием духовной жизни людей.

2. Вместе с простой чувственной верой может быть и более упорядоченное, намеренно разрабатываемое для данной религии собрание принципов, идей, понятий, т. е. её **учение**. Учение может быть о богах или Боге, о соотношениях Бога и мира, Бога и человека, о нормах жизни и поведения в обществе (этики и морали), о церковном искусстве и т. п. Основатели религиозного учения — специально образованные и подготовленные люди, многие из которых обладают неповторимыми (с точки зрения данной религии) способностями общаться с Богом, принимать некую высшую информацию, недоступную другим людям. Религиозное вероучение выстраивается философами (религиозная философия) и **теологами**. В русском языке может употребляться полный синоним слова «теология» — **богословие**. Если религиозные философы интересуются наиболее общими вопросами образования и функционирования Божьего мира, то богословы описывают и обосновывают конкретные мнения данного вероучения, изучают и объясняют священные тексты. Богословие, как и всякая наука,

имеет разделы (например, **нравственное богословие**).

Религия не может реализоваться без какой-либо **религиозной деятельности**. Миссионеры проповедуют и передают свою веру, теологи пишут научные труды, преподаватели учат основам своей религии и т. д. Но корень религиозной деятельности — это **культ** (от лат. *cultus* — «возделывание, уход, почитание»). Под культом подразумевается вся совокупность поступков, которые реализуют верующие с целью поклонения Богу, богам или каким-либо сверхъестественным силам. Это обряды, богослужения, молитвы, проповеди, религиозные праздники. Обряды и другие культовые действия могут быть **магическими** (от лат. *mageia* — «чародейство, колдовство, волшебство»), т. е. такими, которые помогают особым людям или служителям культа таинственным, непознаваемым способом влиять на окружающий мир, на других людей, изменить природу и особенности тех или иных предметов. В отдельных случаях упоминают о «белой» и «черной» магии, т. е. колдовстве с притягиванием светлых, Божественных сил и темных сил дьявола. Тем не менее магические колдовские акты всегда подвергались критике и порицаются большинством религий и церковью, считаясь «происками нечистой силы». Немного другой род культовых действий — **символические** обряды (от греч. *simbolon* — «условный, вещественный опознавательный знак»), который только копирует или имитирует действия какого-либо божества с целью напоминания о нем. Можно назвать также определенные типы обрядов и иных религиозных действий, бесспорно не относящиеся к колдовству или волшебству, но, с точки зрения набожных людей, содержащие сверхъестественный, таинственный и непостижимый элемент. Они проводятся для того, чтобы «раскрыть Бога в себе самом», объединиться с ним посредством «растворения в Боге» собственного сознания. Подобные действия обычно именуется **мистическими** (от гр. *mustika* — «таинственный»). Мистические обряды могут влиять не на всех, а только на посвященных во внутренний смысл данного религиозного учения. Элементы мистики находят место во многих религиях, в том числе и великих мировых. Есть такие религии (как древние, так и современные), в теориях которых доминирует мистический элемент. Их религиоведы так и называют — мистическими. Для того, чтобы осуществлять культ, нужны церковное здание, храм (или молитвенный дом), церковное искусство, предметы культа (утварь, облачения священства и т. п.) и многое другое. Для отправления культовых действий во многих религиях требуются специально обученные священнослужители. Каждая религия разрабатывает свои правила служения культа. В целом роль культа в религии невероятно велика: люди, осуществляя культ, общаются друг с другом, обмениваются впечатлениями и информацией, любят блестящими произведениями архитектуры, живописи, слушают молитвенную музыку, священные тексты. Все это на порядок увеличивает религиозные чувства людей, объединяет их и ведет к достижению высшей духовности.

В процедуре отправления культов и всей своей религиозной деятельности люди объединяются в сообщества, называемые **общинами**,

церквями (необходимо отличать понятие «церковь» как организация от того же самого понятия, но в значении «церковное здание»). В некоторых случаях вместо слов «церковь» или «религия» (не религия вообще, а конкретная религия) употребляют термин **конфессия** (от лат. *confessio* — «церковный, вероисповедальный»). В русском языке к этому термину ближе всего по значению слово «вероисповедание» (говорят, например, «человек православного вероисповедания»). Смысл и суть группирования верующих по-разному понимаются и объясняются в разных религиях. Например, в православном богословии церковь — это соединение всех православных: живущих ныне, а также уже умерших, т. е. бытующих в «жизни вечной» (учение о видимой и невидимой церкви). В этом случае церковь понимается в качестве некоего вневременного и внепространственного начала. В других религиях под церковью понимается просто сплочивание единоверцев, признающих определенные догматы, правила и нормы поведения. Некоторые из церквей делают упор на особую «посвященность» и обособленность своих членов от всех окружающих, другие, наоборот, открыты и доступны для всех. Как правило, у религиозных обществ есть организационное строение: органы управления, объединительный центр (например, римский папа, патриархия и т. п.), монашество со своей индивидуальной организацией; иерархия (соподчинение) духовенства. Имеются религиозные учебные учреждения, подготавливающие священников, академии, научные центры, хозяйственные организации и т. п. Правда, все перечисленное абсолютно не обязательно для всех религий. Под термином «церковь» обычно подразумевают обширное религиозное объединение, имеющее глубокие духовные устои, проверенные временем. Отношения в церквях сложены веками, часто в них имеется деление на священнослужителей и простых мирян. От церквей принято отличать **секты**. Это слово несет в себе отрицательную окраску, хотя в буквальном переводе с греческого оно означает всего лишь учение, направление, школу. Сектой может являться противоположное течение внутри какой-либо церкви, которое может стать со временем и господствующим, а может бесследно исчезнуть. В действительности секты рассматриваются более конкретно: как объединения, образующиеся вокруг какого-либо лидера. Они отличаются замкнутостью, изолированностью, строгим контролем над своими членами, распространяющимся не только на их религиозную, но и на всю частную жизнь. Случается, что секты отбирают права на собственность своих приверженцев, делая последних постоянными профессиональными миссионерами и вербовщиками новых членов секты.

2. Эзотерическая и экзотерическая составляющие духовных знаний

Каждая из рассмотренных нами основных концепций происхождения и сущности религии носит односторонний характер, поскольку в основе каждой из них лежат методологические подходы, базирующиеся на гипертрофии локальных принципов, общая картина при этом неизбежно оказывается искаженной.

В настоящее время все больше ощущается потребность в интегральной концепции происхождения и сущности Высших Знаний, которая бы

представляла собой органический синтез научных, философских и религиозных подходов. Концепцией, претендующей на данную роль, является эзотерическая концепция происхождения и сущности религии. Суть ее состоит в следующем.

Система знаний о глубинных основах Бытия включает в себя экзотерическую и эзотерическую составляющие, которые взаимосвязаны между собой как «внешнее» и «внутреннее», «открытое» и «скрытое», «явное» и «тайное». Геродот называет их индийским племенем: «Племена мидян следующие: бусы, паретакены, струхаты, аризанты, будии и маги» (Геродот. История, I, 101). Маги носили белые одежды, воздерживались от мясной пищи и поклонялись олицетворенным силам природы: Солнцу, Луне, звездам, воде, но прежде всего — огню. Очевидно, маги выполняли и жреческие функции. Во время господства мидян они «распространились» в качестве жрецов, по всей территории индийской империи. Занятие магией и выполнение функций жрецов было «семейной профессией». По сообщению Геродота, маги сформировали свой клан. Сын каждого жреца при рождении назывался «osto», а дочь — «osti». Это слово происходит от «Havishta» и означает «тот, кто готовит священный напиток». В античных источниках маги уже выступают как представители «религии персов». При Ахеменидах (558—330 гг. до н. э.) слово «маг» употреблялось в значении «жрец». Позднее, в период после Александра Македонского (356—324 гг. до н. э.) греки и римляне говорили о них как о зороастрийских жрецах. А сам великий пророк и религиозный реформатор Зороастр считался одним из магов. В эллинистическую эпоху и во времена Римской империи этим словом обозначали жрецов митраистских культов и многих других религий и сект. И именно так — как кудесники и колдуны — маги были известны на Западе.

В древние времена маги славились своей ученостью. По свидетельству историка V века до н. э. Ксанфа Лидянина, сам основатель Ахеменидской державы царь Кир (558—524 гг. до н. э.) был воспитан магами, обучавшими его «философии». Известно также, что знаменитый философ Платон (428/27—348/47 гг. до н. э.) рвался посетить Восток и поучиться у магов, но ему мешали войны персов с греками. Последователи софиста Продика, современника Сократа (469—399 гг. до н. э.), хвастались, будто владеют тайнами сочинениями Зороастра, и даже самому Сократу навязывали в учителя некоего Гобрия.

Эзотерические знания — это знания о фундаментальных законах Мироздания, законах Тонких Миров, внешней формой выражения которых являются законы Плотного Мира, то есть нашей физической реальности.

Экзотерические знания существуют в виде различных религиозных конфессий. Эти знания предназначены для приобщения подавляющего большинства людей к духовному Космосу с целью обеспечения им духовной защиты со стороны соответствующего церковного эгре-гора (духовного покровы) и гарантирования при условии соблюдения установленных религиозных ритуалов и правил поведения восходящего посмертия.

Постижение соответствующих экзотерических знаний является необходимым подготовительным этапом на пути к постижению эзотерических знаний.

В аспекте духовного совершенствования этим двум видам знаний соответствует «извилистая тропа» (**экзотерики**), и «прямой путь» (**эзотерики**). Или, говоря библейским языком, «**широкие врата**» и «**узкие врата**» вхождения в Царство Божие.

Основные этапы истории эзотеризма

Существуют различные подходы к определению основных этапов истории эзотеризма. Некоторые исследователи привязывают эзотерические учения к эрам, соответствующим знакам Зодиака: доовновские эры, эра Овна, эра Тельца, эра Рыб, вплоть до наступившей сейчас эры Водолея. Эти авторы считают, что о доовновских эзотерических знаниях говорить достоверно вряд ли возможно.

Начиная с римского императора Константина, эзотерические знания, стали официально запрещенными.

Возрождение эзотерической традиции на Западе после этого «темного века» шло по линии тамплиеры-розенкрейцеры-масоны-оккультисты конца XIX — начала XX вв. — современные оккультисты.

На Востоке эзотерическая традиция не прерывалась (за исключением Китая в эпоху империи Цинь).

На основе Восточной традиции с привлечением восстановленного Западного эзотеризма возникли такие синкретические эзотерические учения, как теософия **Е. Блаватской** и выделившаяся из нее антропософия **Р. Штейнера**, а также Агни-Йога (Живая Этика) **Рерихов**.

Эзотерические традиции Востока и Запада

Эзотерические знания подразделяются на **Западный эзотеризм**, основывающийся на учении **Гермеса Трисмегиста**, картах Таро и каббале, и **Восточный эзотеризм**, основывающийся на учении Шамбалы, на учениях буддизма, веданты (Индия) и даосизма (Китай). Западный и Восточный эзотеризм подразделяются на ряд направлений и школ.

Западная духовность основана на дуализме между Богом-Творцом и человеком-творением: человек не может стать Богом, здесь он всего лишь «раб Божий», хотя он и «богоподобен» — создан «по образу и подобию Божьему».

Восточная духовность не отрицает это различие в отношении «тварного» человека, но исследует «нетварное», истинно бессмертное начало в человеке (Атман), между которым и Богом (Брахман) нет пропасти. Это божественное начало в человеке является самим Богом. Данное тождество подтверждено духовной практикой Востока. Бог познается там не опосредствованно, через религию, а непосредственно, путем мистического прозрения. Можно говорить об относительной «безрелигиозности» высшего Востока, поскольку связь с Абсолютом осуществляется там не на религиозном, а на метафизическом уровне.

Высшим духовным идеалом на Востоке является Богореализация, которая означает полное отождествление с Богом. На Западе высший

духовный идеал ограничивается «спасением души», что является гораздо более скромной метафизической задачей, чем Богореализация. На Западе человек лишь «богоподобен» и максимум, на что он здесь может рассчитывать в метафизическом отношении, — это «попасть в Рай». На Востоке человек в последней своей глубине является Богом и здесь его метафизическая цель — самому стать Богом.

Эзотеризм и религия

Эзотеризм является сердцевинной любой религии, ее глубинной сутью. **Религия** — это Вечные Истины, преподнесенные в форме, доступной для восприятия, хотя бы на подсознательном уровне, самым широким слоям населения, с целью обеспечения им духовного роста и восходящего посмертия (при условии соблюдения соответствующих ритуалов и религиозных заповедей). Религия предназначена для тех, кто выбирает долгий, «извилистый путь» духовного совершенствования, т. е. «широкие врата» в Царство Божие. Эзотеризм обеспечивает своим Адептам гораздо более трудный, но гораздо более быстрый «прямой путь» духовного совершенствования — «узкие врата» в Царство Божие. Без эзотеризма религия превращается в пустую скорлупу. Каждая серьезная религия имеет свое эзотерическое зерно. Так, например, в православии — это исихазм, в исламе — суфизм, в иудаизме — каббала и т. д. Что касается каббалы, то ее значение выходит далеко за рамки иудаизма, так как она представляет наряду с картами Таро и учением Гермеса Трисмегиста основу всего Западного оккультизма. Неслучайно крупнейший западный оккультист *Дион Форчун* назвала каббалу в своей самой знаменитой работе «Мистическая каббала» йогой Запада.

Эзотеризм и философия. Философия является рационалистической формой мировоззрения, и поэтому она не способна проникать дальше Мира Плотного. Эзотеризм же с помощью сверхчувственных методов познания исследует все Планы Бытия, то есть и Миры Тонкие, а не только Мир Плотный.

Эзотеризм и парапсихология. Парапсихология представляет собой «онаученную», профанированную форму эзотеризма, посредством которой современная наука пытается примирить эзотеризм, построенный в основном на сверхчувственных методах познания, и господствующее ныне сугубо рационалистическое мировоззрение. Парапсихология индифферентна по отношению и религиозному мировоззрению. Поэтому даже в атеистическом бывшем СССР, несмотря на официальный атеизм, оккультизмом в наукообразной форме, в форме парапсихологии, активно занимались не только отдельные лица, но и государственные исследовательские центры, прежде всего, связанные с различными спецслужбами.

Отметим в этой связи, что, согласно как зарубежным, так и отечественным исследованиям, доля лиц, обладающих оккультными способностями, в общей численности населения составляет в среднем порядка пяти процентов, то есть в СССР в начале 1990-х гг. численность данной категории лиц составляла более четырнадцати млн человек. Однако чтобы

окультурные способности проявились в полной мере, их необходимо соответствующим образом развивать.

Научные знания

Научные знания базируются на чувственных восприятиях. **Главные критерии научного знания** — возможность воспроизвести результаты экспериментов, формирующих эмпирическую основу данной научной дисциплины и возможность объяснить накопленные факты в системе понятий данной науки. Если теория считается истинной, то все факты, которые не вписываются в ее рамки, трактуются как «антинаучный вымысел». На этом построен весь научный консерватизм. В результате богатейший материал, накопленный эзотерическими науками за тысячелетия их существования, долгое время академической наукой отвергался, поскольку не вписывался в рамки официальных научных теорий.

Сверхчувственные знания

Сверхчувственные знания, полученные посредством интуитивного восприятия, играют в жизни людей не меньшую роль, чем знания, полученные с помощью обычных органов чувств.

Человек живет в океане сверхчувственной информации и постоянно использует её. Но сознание людей связывает со зрительными, звуковыми и иными образами окружающего их мира только чувственные образы знаний, содержащихся в памяти. Сверхчувственные знания могут поступать либо через подсознание, и тогда они, как правило, дают представление о нижних, т. е. инфернальных регионах Бытия, либо через сверхсознание, тогда они дают представление о Мирах Просветления. Однако сверхсознание развивается только на определенных ступенях духовного развития, достигаемых, как правило, в результате прохождения соответствующих ступеней Посвящения и поэтому, чтобы не стать игрушкой в руках инфернальных сил, обычный человек для удовлетворения своих духовных потребностей нуждается в защите соответствующего церковного эгрегора (духовного покрова), т. е. он должен исповедовать кармически предопределенную для его народа религию. Если брать мировые религии, то для народов Запада это прежде всего христианство. Для народов Востока — ислам и буддизм.

Сверхчувственная информация зачастую приходит в образной, аллегорической форме и требует соответствующей интерпретации. Это является одной из причин, по которой современная академическая наука отвергает сверхчувственные знания.

Возникла парадоксальная ситуация, когда истинные знания, полученные по чувственному и по сверхчувственному каналам, не образуют связей на основе общих образов, как бы отрицают друг друга и тем самым тормозят развитие современной цивилизации.

Высшие Знания

Высшие Знания устраняют эту проблему, поскольку включают в себя как «чувственные», так и «сверхчувственные» знания. Высшие Знания дают понимание сущности Мироздания, раскрывают многомерность Вселенной, место в ней человечества в целом и каждого человека в отдельности,

объединяют науку, философию и религию системой общих понятий и образов.

Трактовки происхождения Высших Знаний и возникновения религий в различных эзотерических учениях по сути своей мало отличаются друг от друга. Согласно эзотеризму, Высшие Знания восходят к единому источнику и даны человеку в начале космического Цикла. Рассмотрим эту проблему на примере традиционализма, в котором этому вопросу уделяется особое внимание.

Традиционализм

Традиционализм — эзотерическое учение, основывающееся на Примордиальной (Изначальной) Традиции (отсюда и его название), под которой понимается всеобъемлющее знание, данное человеку Творцом в начале космического Цикла.

Согласно традиционализму, мир развивается циклично и в каждом цикле человечество проходит путь от «золотого» до «железного» века, от Сатья-юги до Кали-юги, от полного совершенства до полного упадка.

В начале космического Цикла человек, сотворенный Богом, полностью приобщен к Примордиальной Традиции, по мере дальнейшего прогрессирующего упадка он все более удаляется от этой Традиции, утрачивая ее сокровенный смысл. Древние религии еще хранят в себе следы Традиции в виде внутренних эзотерических учений, но постепенно суть этих учений извращается и выхолащивается до такой степени, что они превращаются в орудие борьбы с Изначальной Традицией и разрушения Мироздания.

Сущность традиционализма состоит в следующем. основополагающим принципом подлинной метафизики является принцип Единства Истины. Из этого Единства следует иерархическая соподчиненность различных форм ее проявления, т. е. истин частного порядка. Эта иерархия по мере удаления от Единой Истины нисходит все ниже и ниже, вплоть до лжи и заблуждения. Человечество, представляя только часть Реальности, является образом всей Реальности. Это означает, что и в человеческом мире есть как Единая Истина, так и ее вторичные формы.

Единой истинной человечества является Примордиальная (Изначальная) Традиция, которая есть синтез всей истины человеческого мира и человеческого цикла. Нигде в истории, в религиозных формах, в спектре человеческих идей, свершений и поступков нет ничего, что отсутствовало бы в Примордиальной Традиции, которая, оставаясь на сущностном уровне всегда сама собой, реализуется в истории поступательно и фрагментарно.

Вторичными, прикладными истинами являются в человечестве традиционные и религиозные формы, не схожие между собой внешне, но внутренне ведущие к одной и той же цели в том случае, если заложенный в них путь будет пройден до конца. Различие религий — явление негативное, так как, хотя они и представляют собой вторичные истины, чистота Единой Истины отныне замутнена.

Выстраивается иерархия: Единая Истина — Примордиальная (Изначальная) Традиция, Вторичные Истины — отдельные религиозные и традиционные формы, отрицание Единой Истины — современный мир антитрадиции.

3. Мистика и религия

«Мистика есть питательная почва религии, и религия истощается, когда совершается отрыв от этой почвы. Но фактические отношения между мистикой и религией в истории были очень сложны и запутанны. Религия боялась мистики, нередко видела в ней источник ересей. Мистика как бы мешала организующей работе религии и грозила опрокинуть нормы религии. Но вместе с тем религия нуждалась в мистике и всегда узаконяла свою форму мистики как вершину своей собственной жизни, как цвет ее. Есть официально дозволенная и рекомендованная православная мистика, католическая мистика и мистика религий нехристианских. Религиозное вероисповедание всегда пытается подчинить, своим религиозным нормам вольную и часто буйную стихию мистики. Так сложны отношения между мистикой и религией». Бердяев Философия свободного духа.

Если Бердяев прав в своем утверждении, напрашивается вывод, что сложные отношения между исламом и суфизмом это частный случай сложных отношений между религией и мистикой вообще. Можно предположить, что одна из причин противостояния религии и мистики заключается в нормативном характере религии. Социально-религиозные законы, как и догматы веры, должны быть четкими и общеобязательными. Религия претендует на знание истины в последней инстанции. Хотя в религии есть понимание, что Истина не познаваема до конца и не сводима ни к каким человеческим представлениям, это понимание не доминирует. В мистике, напротив, смирение и осознание невозможности окончательного постижения Истины подчеркиваются.

Практическая религия, в отличие от богословия, не может быть последовательно апофатичной*. Мистика, по большому счету, — апофатична. Слово "апофатика" надо понимать здесь в том же смысле, в каком понимал его Дионисий Ареопагит. Он говорил, что есть два пути Богопознания - катафатический и апофатический. Первый путь - отнесение к Богу некоторых положительных определений, наделение Его кажущимися нам подобающими Ему предикатами, вроде "Всемогущий", "Вездесущий", "Благой" и так далее. Это - ответ на вопрос "Что есть Бог?". Второй путь - осознание всех относимых к Богу предикатов как неточных или ложных и их последовательное отбрасывание с целью получения все более полного ответа на вопрос "Что Бог не есть?" и погружения в конце концов в "Божественный мрак", из которого затем таинственным образом выступит подлинный образ Бога, невыразимый в человеческом языке. Апофатический метод, по Дионисию, гораздо выше катафатического, только эта интеллектуальная аскеза подобная экзистенциальной аскезе преподобных, может открыть нам Истину.

Принято думать, что апофатика есть гносеология специально богословская, и к научному познанию она неприменима. Это большое заблуждение. Уже при самом возникновении европейской науки один из ее отцов-основателей, Френсис Бэкон, провозгласил апофатический метод главным научным инструментом, призывая ученых сосредоточивать внимание не на тех фактах, которые подтверждают их теории, а на тех,

которые с ними несовместимы. Детализируя эту установку, он разработал целую программу изгнания "идолов", т.е. ложных представлений о мире.

Мистика в каком-то смысле ближе к современному взгляду на мир, поскольку осознает относительность любых наших утверждений.

4. Эзотерические символы

Символы — одна из удивительных вещей, которые могут оставить сильное психологическое впечатление в наших умах только по их внешности. Просто изучая их более глубокое значение, мы чувствуем себя живыми и заинтригованными. Но что означают эти символы? Многие оккультные изображения остаются непонятными для людей, хотя берут начало из привычных религиозных практик, и при этом каждый из нас связывает слова «символы», «знаки», «эзотерика». Рыба, например, является обозначением Иисуса и в то же время часто используется как фаллический символ — таких противоречивых примеров применения символов много. Следует отметить, что тематика эзотерических символов невероятно обширна и простирается намного дальше, чем думают современные люди, интересующиеся магией.

В большинстве своем таинственные знаки также подразумевают разные религиозные и языческие атрибуты. Условно можно поделить все известные и популярные символы колдовского толка на несколько категорий:

Античные знаки

Многие из этих символов, обнаруженных на артефактах древних цивилизаций берут свое начало из наскальной живописи первобытного человека. Здесь в равной степени встречаются изображения одушевленных и неодушевленных объектов.

Некоторые знаки этого типа имеют отсылки к легендам и мифам древних народов, поэтому среди них много картинок не только с божествами, но и чудовищами, сказочными животными.

Языческие изображения

Сюда входят разные атрибуты из обрядов поклонения неофициальным божествам и природным явлениям. Символы в шаманских ритуалах, фетиши, знаки из индуизма, буддизма, конфуцианства в некотором смысле относятся в данную группу. Самыми известными из языческих рисунков являются славянские знаки, символы древних кельтов и викингов.

Оккультные символы

В таких знаках сторонники сверхъестественного стремились зашифровать буквальные скрытые знания об обретении могущества Космоса. В первую очередь, под эзотерическими символами понимаются именно такие изображения, связанные с астрологией, алхимией, нумерологией, экспериментальной наукой, экстрасенсорикой.

В эту категорию, например, можно отнести символику сатанистской церкви, эмблемы розенкрейцеров и масонов.

Каббалистические знаки

Мистические символы, которые берут начало из еврейских традиций, составляют довольно большую группу и уже успели переключиться в сатанистские ритуалы. Особое место уделяется в подобной категории пентаграмме, ведь на ее основе было создано около десятка разных знаков. Список символов с духовным значением бесконечен:

Хамса — это арабское слово «пять» и представляет пять пальцев руки. Хамса является универсальным признаком защиты и часто сочетается со Злым Глазом, чтобы защищать от всех, кто хочет причинить вам вред. Согласно истории этого символа, если кто-то смотрит на вас со злыми намерениями, пока вы несете этот символ, они не смогут причинить вам вред.

Древо жизни было представлено рядом культур и религий по всему миру. Также известное как Мировое Древо, Древо жизни связано с рождением, жизнью, смертью и возрождением жизни. В христианстве дерево, как известно, находится в Эдемском саду, где Адам и Ева сорвали запретный плод. Как правило, древо жизни рассматривается как связь между четырьмя земными элементами (земля, ветер, воздух и огонь) и является представлением о бесконечной связи всех вещей в творении.

Анк — известный символ жизни, связанный с египтянами. Как правило, символ Анка связан с вечной жизнью и возрождением. Сегодня он часто воспринимается людьми как знак жизни и духовной мудрости.

Хаома буквально означает «то, что выжимают». Так называется один из компонентов ритуального приношения Воде. Он представляет собой сок, полученный из стеблей растения, после того как они будут истолчены. Какое растение первоначально употребляли древние иранцы, неизвестно, но вполне возможно, что это могла быть эфедра (хвойник), некоторые разновидности которой богаты алкалоидом эфедрином и применяются в качестве допинга.

Древние иранцы приписывали этому растению ценные свойства. Они считали, что его сок возбуждает, бодрит и вливает силы. Отведав его, воины сразу же преисполняются боевым духом, поэты — вдохновением, а жрецы — особой восприимчивостью к внушениям божества. Так возникло представление о «зеленоглазом» боге Хаоме, божественном священнослужителе, к которому обращались и как к целителю, защитнику скота, и как к божеству, которое дает силу сражающимся воинам, уничтожает вред, наносимый дьяволами, предотвращает засуху и голод, дает мудрость и блаженство. Как божественный священнослужитель, Хаома получал свою долю от каждого жертвоприношения. Ему посвящали и преподносили язык и левую челюстную кость каждого жертвенного животного. Даже приборы для приготовления Хаомы почитались за великие святыни и им молились в хвалебных песнях.

Лотос - очень важный духовный символ в буддизме наряду с несколькими другими религиями, лотос обычно рассматривается как признак просветления. Цветок лотоса вырос из темной, мутной воды материализма, чтобы открыть его лепестки на солнце просветления. Этот символ представляет собой путешествие из тьмы.

Инь-ян —этот знак представляет собой гармонию двойственности. Это означает единство между мужскими и женскими энергиями. Это духовное напоминание о том, что баланс между светом и тьмой обеспечивает наиболее целостный подход к значимой жизни. Вселенная подчиняется закону равновесия.

Кадуцей — это традиционный символ Гермеса, который, как правило, используется в качестве символа организациями здравоохранения, состоит из двух змей, извивающихся вокруг часто крылатого персонажа. Символ Кадуцей также является представлением вашей собственной энергии первичной жизни. Близкие змеи представляют собой энергию Кундалини, поднимающуюся из основания вашего позвоночника, причем одна из них женская и одна мужская. Переплетаясь, они позволяют успешному человеку овладеть крыльями новой жизни.

Колесо Дхармы, или «Колесо Закона», является символом буддизма для учения о пути Нирваны. Каждая спица представляет собой шаг в Восьмеричном Пути Будды. Интересно, что он старше самого буддизма, начиная с 2500 г. до н.э.

Цветок Жизни

Один из главных символов сакральной геометрии, Цветок Жизни, как видно, содержит в себе все образцы творения. Состоящий из 7 или более перекрывающихся символов, цветок жизни восходит к почти каждой древней культуре и считается одним из священных образований, из которых возникло творение.

Лекция №5

Тема 5. Судьбы религиозного сознания в современном мире. Современные нетрадиционные культы, течения религиозного характера, их роль в мировом пространстве культуры и социума, экономики и политике.

Цель. Дать представление о феномене нетрадиционных культов и течений религиозного характера.

Аннотация. В данной лекции раскрывается роль современных нетрадиционных культов и течений религиозного характера в мировом пространстве культуры и социума, экономики и политике.

Форма организации лекции. Обзорная лекция с опорным конспектированием.

Методы, используемые на лекции.

А) словесные методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: индуктивные, репродуктивные.

Б) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:

Методы стимулирования интереса к учению;
Методы стимулирования ответственности и долга и убеждения в значимости учения;
Учебных дискуссий;
Предъявления требований к усвоению пройденного материала;
Создание эмоционально-нравственных ситуаций;
Примеры из практики, поощрения и наказания

Средства обучения:

- дидактические (схема типологии религий)
- материально-технические (мел, доска)

Краткое содержание лекции:

В данной лекции раскрывается роль религиозного сознания в современном мире. На лекции рассматриваются участие религиозных организаций и верующих в решении глобальных проблем современности. Образование новых Религиозных Движений (НРД) - нетрадиционные религии и религиозные верования, существующие в современном мире начиная со второй половины 20 века. Синкретические религиозные движения и интегративные процессы в религиях: попытки создания универсальной "религии", например «Бахаи»; экуменическое движение; международные религиозные организации и форумы.

Современное состояние человечества, сменившее времена скептицизма и атеизма, стало принято называть духовным возрождением. Подтверждением истинности такого суждения считается возросший интерес к религии и участию в религиозной жизни. Между конфессиями вновь разгорается борьба за умы людей; у многих появляется стремление к самостоятельным духовным поискам.

В религиозно-философской литературе весь этот процесс (или совокупность процессов) обычно получает самое общее обозначение в термине «секуляризация», который имеет весьма широкое распространение, но не имеет сколько-нибудь строгих определений. Согласно рационалистической концепции XVII—XVIII вв. «Если незнание природы дало начало богам, то познание не должно уничтожить их. С ростом просвещения человека растут его силы и его средства; науки, искусства, ремесла несут ему свою помощь; опыт делает его более уверенным, помогая ему оказывать сопротивление многим явлениям, перестающим пугать его, лишь только он познал их. Одним словом людские страхи рассеиваются соответственно степени просвещения людей. Просвещенный человек перестает быть суеверным», – писал Гольбах.

Это типичное и классически четкое выражение интересующей нас позиции. Выделим два ее момента. 1. Знание, которое торжествует над «незнанием». Религия ассоциируется с ложным знанием. 2. Проблема секуляризации, освобождения от религии сводится к избавлению человека от

некоего внешнем груза, устранению внешних препятствий для деятельности «естественного» разума, «естественной» морали и т. д. Предполагается существование «готового» «естественно-атеистического» человека под религиозной оболочкой. Отсюда, секуляризация является сугубо «отрицательным» процессом освобождения человека («свобода от» чего-либо, а не «свобода для» чего-либо), чисто разрушительной задачей.

Научная революция XX в. изменила представление о способах решения «мировой загадок». Современное научное мышление включило в свой состав признание бесконечной, не исчерпываемой никаким данным способом описания, сложности и многообразия действительности. Показателен разрыв научного мышления с антропоморфными «замкнутыми» моделями мира и познания, являющимися наследством примитивных форм культуры. Одно из основных методологических достижений современной науки — умение не только «смотреть в глаза неизвестности», но и оперировать с характеристиками этой «неизвестности» (бесконечные величины, случайные процессы, принцип дополнительности и т. д.). Вывод: эта черта современного научного знания широко используется в религиозной апологетике как формальный повод для заявлений в том духе, что неисчерпаемость природы означает сохранение «места для творца». Но за этими внешними количественными показателями роста остается незамеченным существующий на деле глубокий кризис, как отдельных религиозных учений, так и религии в целом как мировоззрения.

О разрушительном воздействии научной мысли на религиозность людей говорят открытия Дарвина, Эйнштейна, которые дают новую физическую картину мира, отрицающую взгляды, освященные религиозным авторитетом (гелиоцентризм против геоцентризма, астрономическое и геологическое время против библейской хронологии и т. Д.), или естественное объяснение «чудесных» феноменов (спор о природе окаменелостей, психотерапии и т. д.).

Низкий уровень современного религиозного сознания в обществе имеет объективные причины, которые обуславливают, обрекая массы на невежество и суеверие. Это состояние характерно как для тех, кто принадлежит к религиозным общинам, так и для объявляющих себя неверующими. В основе его лежит прочно укоренившееся, искусственно созданное трудом многих поколений идеологов современной цивилизации представление о противоречии между верой и разумом. Объявив разум и веру несовместимыми, противостоящими друг другу, человечество допустило логическую ошибку, повлекшую за собой дальнейшие недоразумения. Следующим шагом на этом порочном пути было отождествление религии - с верой, а науки - с разумом. Так был заложен фундамент мнимого конфликта - конфликта между наукой и религией, породившего не только кризис религии, но и общий кризис всей цивилизации.

Т.о., вера в религии играет немаловажную роль; прежде всего это касается исторической достоверности тех или иных сверхъестественных

событий, происходивших в далеком прошлом. Но и в науке господствует ряд умозрительных теорий, не подтвержденных ни эмпирически, ни логически, и являющихся предметом веры многих ученых. Тем не менее, в своей сущности и религиозные, и научные воззрения подконтрольны разуму. Логика как инструмент познания имеет решающее значение, как в истинной науке, так и в истинной религии. В обыденном же сознании религия представляется как нечто иррациональное, не имеющее и не требующее никаких доказательств, и до тех пор, пока не будет преодолен этот невежественный взгляд на религию, она так и останется для большинства людей сборником сказок и суеверий.

Внутренняя сущность человека такова, что во все времена и эпохи он не может удовлетвориться одной лишь деятельностью в материальном мире, и неизменно обращается к миру духовному. В этом проявляется двойственность человека как вместилища духовной сущности, иначе называемой бессмертной душой. Именно она стремится к своему источнику в процессе познания абсолютной истины, бесконечности и вечности, которые являются атрибутами Бога.

Современные нетрадиционные культы, течения религиозного характера, их роль в мировом пространстве культуры и социума, экономики и политике. Процессы секуляризации и сакрализации. Динамика уровня и характера религиозности. Изменение в вероучениях, теологии, религиозной деятельности, организации. Модернизм и фундаментализм: усиление социально-политической активности религиозных организаций и верующих. Особенности и классификация нетрадиционных культов. Регламент внутренней жизни: уставы и правила, предусматривающие процедуру вступления и обязательства перед общиной. Новые аморфные религиозные образования с отсутствием жестких институальных структур. Коллективный культ в новых общинах. Использование психотехнологий, психотерапии, пристальное внимание к прозелитам, их адаптированию в группе. Неоориенталистские культы. Неохристианские объединения. Сайентологическое направление. Новая магия, спиритизм. «Сатанинские» группы.

Тоталитарные режимы и их экономическое и психологическое влияние на менталитет российских граждан: мармонов, массонов, комитета трёхсот. Судьбы религиозного сознания в современном мире. Религиозный фактор в политических и межэтнических конфликтах, в социально-политических движениях; участие религиозных организаций и верующих в решении глобальных проблем современности; образование синкретических религиозных движений; интегративные процессы в религиях: попытки создания универсальной "религии"; экуменическое движение; международные религиозные организации и форумы.

Обзорный материал.

1. Причины появления нетрадиционных культов

Под нетрадиционными культурами понимаются различные новые сектантские движения и отдельные секты.

«Нетрадиционные культуры», «религии Нового века», «неорелигии», «внеконфессиональные, неканонические верования», «альтернативные культуры», «молодежные религии» — так обозначают ряд религиозных явлений, получивших распространение в Европе и США в 60 — 70-е годы XX в.

Расцвет в XX веке большого количества нетрадиционных культов связан также с кризисом традиционного религиозного сознания. Рубеж XIX-XX веков и XX век в целом характеризуется кризисом традиционных ценностей западно-европейской цивилизации. Научно-технический прогресс и его последствия связанные с экологической ситуацией на планете, с созданием оружия массового поражения, с опасностью клонирования человека и т.д. порождают недовольство и желание найти выход.

Особенно заметен кризис западно-католического христианства, являвшегося существенным элементом западноевропейской и американской систем ценностей. Органически вписанные в социальные структуры, традиционные религии оказались «ответственными» за социальные недуги. Разочарование в официальных ценностях потребительского, технократического общества, чувство одиночества, бесцельность жизни — все это явилось социально-психологическим фактором поиска новой системы ценностей, новой «науки жизни». Лидеры новых движений чутко реагировали на перепады в общественных настроениях, резко обличали пороки «греховного» мира, рекламировали себя в качестве уникальных спасителей, глашатаев высшей мудрости и морали.

Развивающаяся массовая культура во многом обезличивает человека, лишает его индивидуальных смыслов, навязывая скоротечные цели и желания потребительского характера, способствующего экономическому развитию и росту материальных накоплений, но совершенно игнорирующая духовные ценности. В современную эпоху духовные потребности не понимаются как наиболее важные и первостепенные. Человек современного общества ориентирован лишь на потребление большего количества материальных вещей. СМИ всячески навязывают различные материальные ценности, не заботясь о духовных запросах.

Последователями «нетрадиционных культов» становится преимущественно молодежь из среднего класса, образованная, материально обеспеченная, но с нарушенными социальными связями. Кроме разочаровавшихся участников различных форм социального протеста, «нетрадиционные культуры» становятся прибежищем для людей, выбитых из привычной жизненной колеи. В религиях «Нового века» их манила твердая организация, жесткие нравственные и поведенческие правила жизни, авторитаризм лидера, претендующего на роль духовного пастыря.

В 60-70-х годах XX века существующая в мире религиозная традиция оборвалась. Возникли тысячи так называемых нетрадиционных культов и неорелигий под разными названиями - \"религия нового века\",

\ "нетрадиционные религии \",\" внеконфессиональные верования и т др. В одной толь-ко Франции таких культов и религий насчитывалось более 300, а в США - почти 2000.

Многие из этих культов функционируют и в Украине где социальной базой является молодежь и люди в возрасте до 45 лет - образованные, материально обеспеченные, но разочаровавшиеся в официальных ценностях потребительского технократического общества и в способности традиционных религий, прежде всего христианства, взять на себя ответственность за социальные проблемы чувство одиночества, бесцельности жизни, общественной невостребованности, другие социально-психологические факторы в этих у языках оказались стимулами поиска новой системы ценностей Лидеры нетрадиционных религий сразу отреагировали на такие перепады в общественных настроен-иях, занялись разоблачением пороков \ "грешного мира\" , рекламой себе как уникальных спасителей человечества и глашатаев высшей мудрости.

Кроме отчаявшихся участников различных форм социального протеста, нетрадиционные культы и неорелигии привлекают к себе и тех обывателей, которые потеряли привычный для них ритм жизни. Всех их в этих религиях привлекает четкая организация, строгие моральные правила поведения, авторитарность так называемых духовных пастырей.

Для сторонников неорелигий (в основном - выходцев из семей интеллигенции и военнослужащих) характерно неприятие существующего общественного строя, демонстративное игнорирование реалий жизни, в том числе политического Своим лидерам они приписывают сверхчеловеческие свойства, выдают их за спасителей, посланцев неба, новых мессий Лидеры, в свою очередь, проводят активную работу в направлении изоляции верующих от воздействия внешнего мира и изменения их прежних духовных ориентиров.

Как отмечают психологи, нетрадиционные культы и новые религии - порождение кризисных явлений в общественном сознании людей, причиной которых являются экономические трудности, региональные и глобальные проблемы экологического и демографического кризиса. Большому распространению нетрадиционных культов и новых религий в современном мире способствуют усиление неформальных связей между народами и государствами, новые средства коммуникации и информационные технологии.

2. Особенности и классификация нетрадиционных культов.

Новые «нетрадиционные культы» представляют специфический тип религиозной организации. В них, как правило, отсутствует:

- строго разработанная вероучительная система;
- структура этих организаций нередко иерархическая, с жестким авторитаризмом харизматического лидера. Для таких структур характерна:
- оппозиционность к официальным ценностям и идеалам;
- к отстаивающим их церковным организациям,

- сильная развитость эксцентричности (акцентуация на эмоциональном моменте каждого события) - «мы-чувство»/

- их внутренняя жизнь регламентируется уставами и правилами, предусматривающими процедуру вступления и обязательства перед общиной.

В то же время есть новые религиозные образования, в которых отсутствуют жесткие институальные структуры, а внутреннее строение характеризуется аморфностью и в основном сводится к усвоению религиозно-философских трактатов. Таковы, например, объединения, относящиеся к движению Нью Эйдж («Новый век»). Культ в этих новых общинах преимущественно коллективный, используются психотехнологии, психотерапия, особенное внимание уделяется прозелитам, их адаптивному в группе. Организации религий «Нового века» действуют как мощные межнациональные корпорации, занимаются крупным бизнесом, имеют филиалы во многих странах мира.

3. Виды и группы нетрадиционных культов.

Все многообразие культов можно условно разделить на несколько групп:

1. Неоориенталистские культы: «Общество Сознания Кришны», «Тихоокеанский дзен-буддийский центр», «Миссия Божественного света» Махарай Джи, «Трансцендентальная медитация» и др.

1. Неоориенталистские культы ведут родословную с Востока, чаще всего модернизируя различные варианты индуизма, буддизма. Неоиндуистские и необуддистские учения предлагают мистический путь освобождения (мокша) — пробуждение в человеке имманентного божественного начала. Все существующее иллюзорно, за ним скрыта истинная божественная природа, которая гармонична и справедлива. Задача состоит в том, чтобы, используя различные способы медитации, слиться с этой подлинной природой. Процесс медитации (размышление, созерцание, внутреннее сосредоточение, отрешение от окружающей природы) включает произнесение мантр — специальных слов или сочетаний звуков, которым придается мистический смысл. Вероучительные особенности отходят на задний план, на передний выступает следование истинному пути, личный опыт, конкретный авторитет гуру, свами.

2. Неохристианские объединения — это «Церковь объединения», «Дети Бога», «Церковь Тела Христова» и др. Для этих культов характерен синкретизм христианской идеологии с элементами восточных религий, акцентирование эсхатологии и мессианства, наделение руководителя статусом посланника Бога, сообщающего новое откровение, высшие нравственные предписания.

3. Сайентологическое направление образуют «Церковь сайентологии», «космические религии», например «Общество Аэтариус», проповедующие связь Земли и высших космических сил, «космического разума». В этих культах различным физическим приборам приписывается мистическое значение. Утверждается возможность регистрации или даже

измерения воздействия на физическую, биологическую природу неких неизвестных и есть» и других работах. Мистически трактуются неисследованные явления психики и окружающей природы.

4. Новая магия, спиритизм. Наряду с сохранившимися традиционными колдунами, шаманами, гадалками все больший авторитет получают новые магические учения и институты, соединяющие воззрения и практики восточных и западных, древних и современных традиций, а также спонтанное творчество новых колдунов и гадалок* К таким течениям можно отнести, например, учение Карлоса Кастанеды, основанное на мифологии мексиканских индейцев. Значительное распространение получили спиритические движения, начавшиеся еще в прошлом веке в Европе и Северной Америке, практикующие общение с душами умерших.

5. «Сатанинские» группы. Сатанизм пришел из древнего Ирака, его заветы содержатся в Синеи книге. Сатанинские культы возвеличивают зло и насилие, проповедуют общение с мистическими источниками зла— демонами, сатаной и др. «Церковь Сатаны», например, провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства.

Между первыми четырьмя группами культов нет четких границ, деление весьма условно. Так, и «Трансцендентальную медитацию», учение Махариши Махеша Йоги можно отнести и к сайенто-логическим культам. «Церковь сайентологии» Хаббарда восприняла некоторые идеи буддизма, в частности достижение состояния внутреннего покоя и безмятежности (нирвана). Неохристианские культы используют медитацию, заимствованную из восточных систем, магию. В то же время неоориенталистские учения зачастую заимствуют свой понятийный аппарат из христианской и светской западной философий. В целом это синтетические, синкретичные, эклектичные культы.

Обращает на себя внимание экстравагантность внешнего вида и культовой практики последователей многих «религий XX века», в них на первый план выдвигается эмоционально-психологическая сторона культа.

Обратим внимание на особенности «нетрадиционных религий».

Церковь объединения
Официальное наименование «Церковь Святого Духа за Объединение Мирового Христианства». Нередко используются и названия «Движение объединения», «Церковь Унификации».

По официальным данным:

АССОЦИАЦИЯ СВЯТОГО ДУХА ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ МИРОВОГО ХРИСТИАНСТВА ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ. Церковь Объединения основана в 1954 г. в Южной Корее Преподобным Сан Мюн Муном. Мун родился в 1920 г. Свое религиозное призвание он почувствовал в возрасте 16 лет, когда в состоянии глубокого погружения в молитву пережил нисхождение на него Божественного Откровения. В результате девятилетней духовной работы он сформулировал основополагающие истины веры, изложенные им в труде под названием «Принцип».

Согласно учению Муна, Христос, создавая свою церковь, видел в ней не некую организацию, а основание Царства Божия на земле.

Ожидаемая эсхатологическая развязка будет состоять не в последнем и страшном суде Божиим, а в полном уничтожении зла в мире.

Поэтому Церковь Объединения придает первенствующее значение не религиозному культу, не индивидуальному нравственному совершенствованию, а активному социальному действию. Церковь владеет корпорациями в пищевой промышленности, рыболовстве, производстве компьютеров, медицинской техники и т. п. Преподобный Мун видит в промышленности фундамент, на котором будет построено Царство Божие.

Смысл основанного им движения не в создании новой религии, а в объединении сначала христиан различных конфессий, затем всех людей под единым Богом.

Сегодня, спустя 40 лет после своего основания, Церковь Объединения имеет миллионы последователей в более чем в 50 странах мира. Она представляет собой целостную международную организацию. Руководящий орган Церкви — «Всемирный Миссионерский центр» — находится в Нью-Йорке. Президентом Центра является Преподобный Квак.

Церковь имеет Теологическую семинарию (г. Берритаун, штат Нью-Йорк, США), преподаватели которой исповедуют различные религии, а также издательство «Парагон хаус» и ряд газетно-журнальных корпораций.

326 На территории бывшего СССР Церковь действует с 1970-х годов, сначала в частном порядке, а с 1990 г. — официально. В мае 1992 г. Церковь Объединения была зарегистрирована Министерством юстиции РФ. В настоящее время группы приверженцев этой Церкви имеются в Москве, С.-Петербурге, Н. Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске и ряде других городов.

За четыре года Церковью на территории бывшего СССР проведены сотни семинаров. На них побывало в общей сложности около 80 тыс. человек — преподавателей вузов и школ, студентов и учащихся. Для учителей и учащихся общеобразовательных школ Церковью Объединения изданы пособия «Мой мир и Я».

Но прежде чем отдалиться прекрасным идеалам данной Церкви, посмотрим и неофициальные данные по данной организации, предоставленные на форуме диакона Андрея Кураева.

(род. 15 февраля 1963, Москва, СССР) — российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист в области христианской философии[5], публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер, автор официального учебника по Основам православной культуры, один из авторов книги «Человек. Философско-энциклопедический словарь». Протоиерей Русской православной церкви, клирик храма Архангела Михаила в Тропарёве. В 2004—2013 годах — профессор Московской духовной академии. Старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ (до 2014 года читал лекции).

Основателем Церкви объединения является Мун Сон Мён — южнокорейский религиозный деятель, основатель и лидер нового

религиозного движения «Церковь объединения». (6.01.1920 - 2012). В 1936, на Пасху, его посетило видение, во время которого Христос призвал его завершить миссию, предпринятую Иисусом две тысячи лет назад. По словам его последователей, Мун «свободно беседовал с Иисусом и святыми в раю. В своем тайном общении с Богом Сан-Мен Мун получил откровение, включавшее суть отношения Божьей воли и человеческой жизни». Первые последователи учения Муна стали появляться в середине 40-х годов в Корее. В начале 70-х годов Мун совершает поездки по Америке, выступая с проповедями во всех 50-и штатах. Вскоре он становится крупным бизнесменом, главой корпорации, владеющей станкостроительными, текстильными и машиностроительными предприятиями в разных странах. Церкви объединения принадлежит газета «Вашингтон тайме» — одно из самых влиятельных изданий в США. Сегодня насчитывается до 2-х миллионов последователей учения Муна в более чем 160-ти странах мира.

Источником вероучения является откровение, полученное преподобным Муном и изложенное в «Божественном принципе». Согласно учению Церкви объединения Бог — творец всего сущего, он — един, абсолютен, вечен. Он создал вселенную и человека, движимый истинной любовью и желанием иметь объект такой любви. Иисус-Мессия, посланный возвратить людей к безгреховному состоянию. По «Божественному принципу», смерть Сына Божьего на кресте не была изначально предопределена. «Его распятие явилось трагическим последствием непонимания и неверия иудеев того времени». Благодаря искуплению через распятие достигается только духовное спасение, в плоти же человека продолжает оставаться первородный грех. Поэтому Христос снова должен прийти на землю и завершить физическое спасение. Однако он не вернется к потомкам Авраама, а появится в Корее, поскольку лишь эта страна и ее народ заслуживает сегодня право принять Мессию».

Цель человека состоит в выполнении трех благословений Бога — достижении личного совершенства, создании идеальной семьи и совершенствовании своего владычества над миром. Исполнение благословений приведет к наступлению идеального мира, Царства Божьего на Земле. Сан-Мен Мун почитается как мессия, «истинный родитель», призванный освободить мир от зла и несправедливостей и установить единую семью во главе с Богом. Мун считает, что «обновление» человечества, практическое осуществление идеала единого мира под Богом требуют построения инфраструктуры нового мира, объединяющей все сферы человеческой деятельности.

Церковь МУНА объединения в России. Активный интерес Церкви объединения к Советскому Союзу стал проявляться в 70-е годы. Действуя в нелегальных условиях мунистские функционеры налаживали контакты с различными слоями интеллигенции, студентами, учителями, преподавателями высших учебных заведений. В декабре 1990 г. и в апреле 1991 г. состоялась поездка в США около 200 советских общественных и политических деятелей, ученых, писателей, среди которых преобладали

депутаты парламентов Союза и республик. В течение десяти дней участники поездки, помимо знакомства с Америкой, слушали лекции об учении Церкви объединения. 11 апреля 1990 года в Кремле состоялась встреча Сан-Мен Муна с президентом СССР М. Горбачевым. 21 мая 1992 г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало «Ассоциацию Святого Духа за объединение мирового христианства» в качестве религиозного объединения.

Низовую структурную единицу Церкви объединения в России образует регион, штаб-квартира которого располагается в 2—3 комнатных квартирах. В них постоянно проживают «полные члены», образующие ядро приверженцев учения Муна. Руководит регионом зарубежный миссионер, хотя в последнее время эти обязанности возлагаются и на российских членов Церкви объединения. Жизнь «полных членов» подчиняется строгим правилам: ранний подъем, молитва, изучение «Божественно-го принципа», миссионерская деятельность. В помещениях регионов организуются лекции и беседы об идеологии и практике мунистского движения. Для крупных семинаров арендуются дома отдыха, санатории, клубы, дворцы культуры и т. д. Средний возраст «полных членов» и актива последователей Муна — 22-25 лет, около 70% из них — студенты и выпускники высших учебных заведений. Среди них почти не встречаются рабочие, крестьяне, пенсионеры.

Одной из своих главных целей Мун провозглашает помощь России, оказавшейся на духовном перепутье, ищущей приоритеты, способные обеспечить возрождение общества. Об этом он сообщает в послании, адресованном населению России (ноябрь 1995 г.): «Если ваша страна будет держаться за преподобного Муна крепче, чем Америка, она займет ведущее положение в мире». Наряду с религиозной деятельностью Церковь объединения осуществляет в России разветвленную систему мероприятий и проектов в области образования, науки, культуры, искусства, воспитания. К их реализации привлекаются и люди, не являющиеся последователями Сан-Мен Муна.

На российской территории действовала Всероссийская студенческая ассоциация по изучению Принципа (ВАИП) — филиал аналогичной организации, созданной и контролируемой Церковью объединения. Своей задачей она ставит объединение студенчества, стремящегося к нравственному обновлению общества на основе идеалов Церкви объединения. Данная ассоциация организовала поездки более 3000 студентов вузов стран СНГ в США с целью ознакомления с учением Муна. Действующим в России ответвлением «Международного фонда образования» было подготовлено учебное пособие «Мой мир и Я» (в трех частях). В его написании участвовали методисты, работающие в американском центре Церкви объединения, а также педагоги и историки из России и стран Балтии. На основе этой книги подготовлен курс, который сегодня преподается в нескольких тысячах не только частных, но и государственных школ России, Армении, Грузии, Украины, Киргизии и Казахстана.

В 1992 — 1993 гг. начали заявлять о себе силы, противодействующие распространению новых религиозных движений, вне зависимости от того,

возникли ли они на российской почве или были «импортированы» из-за границы. Предпринимаются попытки законодательного ограничения деятельности ряда религиозных новообразований, как противоречащих культурным и историческим традициям народов России. С осуждениями новых религиозных движений выступает Русская Православная церковь, что нашло отражение в определении Архиерейского Собора «О псевдохристианских сектах и оккультизме» (декабрь 1994 г.). В ряде городов России образованы объединения родителей, обвиняющих нетрадиционные религии в использовании гипноза, психотропных средств, в разрушении семей.

Новые религиозные движения в России

Новые религиозные образования появляются в России в середине 80-х годов. К факторам, благоприятствующим их распространению, следует отнести глубокий кризис, а затем распад существовавшей экономической и идеологической системы. Падение уровня жизни, рост безработицы, инфляции, преступности, вспышки межрегиональных конфликтов привели к утрате авторитета светских идеологий и политических партий. В этих условиях большинство возникающих в России религиозных новообразований предлагают проекты радикального переустройства мира «здесь и сейчас». В них можно найти обещание не только приобщить население России к истинной вере, но и способствовать материальному процветанию, а само общество сделать гуманным и справедливым. Многие обращаются к нетрадиционным религиям, надеясь обрести в обстановке резких перемен стабильность, душевный покой. Их привлекает внутригрупповая атмосфера, культивируемые в ряде неорелигий гуманные отношения друг к другу, человечеству, природе. Появлению и закреплению позиций новых религиозных течений благоприятствовало оформление новой модели церковно-государственных отношений, признание права на существование религиозных объединений различного типа.

Действующие в России новые религиозные объединения различаются по месту их зарождения. Некоторые объединения и группы возникают за пределами России и «импортируются» на российскую землю из других культурных ареалов. Религиозные новообразования данного типа появляются и получают распространение в результате усилий иностранных миссионеров. На первых порах (а иногда и более продолжительное время) они опираются на материальную и организационную поддержку «материнских организаций». К числу новых религиозных течений зарубежного происхождения относятся Церковь объединения, Саентологическая церковь, АУМ Синрикё, Мормоны, Церковь Христа и т. д. В последнее время обнаруживается устойчивая тенденция приспособления вероучения 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.

К наиболее распространенным новым религиозным объединениям, возникшим на «российской почве», принадлежат: Богородичный центр,

Великое Белое Братство, Церковь Последнего Завета, последователи учения Порфирия Иванова. Социально-демографические характеристики последователей новых религиозных движений в целом близки к соответствующим показателям сторонников этих движений в США и Западной Европе. Значительную часть неорелигиозных образований составляет городское население (за исключением Великого Белого Братства и Богородичного центра).

Рассмотрим деятельность новых религиозных движений на примере Церкви Последнего Завета и Церкви объединения. Официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ 21 декабря 2000 года

Церковь Последнего Завета. Новое религиозное движение «отечественного» происхождения. Ее основателем является Сергей Анатольевич Тороп (1961 г. рождения), проживавший в городе Минусинске (юг Красноярского края). В 1990 г. ему открываются события двухтысячелетней давности. Он принимает духовное имя Виссарион (дающий жизнь) и провозглашает создание «общины единой веры» (с октября 1995 г.— «Церковь Последнего Завета»).

Источник вероучения Священное Писание и Последний Завет, написанный Виссарионом и со-держащий 61 заповедь и множество принадлежащих ему же религиозно-этических наставлений³. Согласно учению Виссариона, творец вселенной (Единый, Абсолют) и Отец Небесный — это не одно и то же. Первый выступает в качестве начала материального бытия и материальной энергии. Отец же Небесный одновременно является сыном Единого и отцом душ человеческих, источником истины и святости. Виссарион почитается как Слово Божие, принявшее плоть и кровь человека. При этом местом рождения предначертанной плоти провозглашается Россия, здесь же должны быть открыты и тайны событий, о которых говорится в Священном Писании. Христианству отводится специальная роль, однако признается переселение душ, дьявол считается порождением греховных помыслов. Рай — это особый слой, опоясывающий Землю. Туда попадают души, не способные нести холод. Они временно накапливаются в райских обителях, чтобы стать «достойной основой будущего человечества, взошедшего на ступень Вечности. Это те, кто уже не познают вкус смерти». В отличие от рая, ад расположен ближе к поверхности Земли. Туда попадают души, испорченные грехом и привязанные к дьяволу.

Состояние современной цивилизации характеризуется как переход от царства силы к царству души. И поскольку России уготована великая Миссия спасения от гибели, именно на земле рос-сийской наиболее явственно проступают признаки агонии царства силы. Как считает Виссарион, от наметившегося движения человечества в направлении дикости и ничтожества «не уберезет и большая образованность», ибо качество человека не зависит от объема технических знаний. Высоты разума и человечества не определяются его достижениями в научно-техническом отношении».

В Церкви Последнего Завета не отвергаются таинства и обряды православия, однако существенно видоизменяется их смысл и содержание. Соблюдается только крещение и венчание. Вводится таинство благословения-выспрашивания и принятия от Отца Небесного разрешения на благие дела, индивидуальные или совместные. К таинствам относится и литургия, которая проводится два раза в неделю — по воскресеньям и средам. Наиболее почитаемый обряд — священный круг. Он совершается соединением рук, знаменующим воссоединение с Богом и готовность очистить Землю от нравственной и мыслительной грязи. Главным праздником является Рождество Христово, отмечаемое 14 января—в день рождения Виссариона.

В Церкви Последнего Завета практикуются достаточно строгие ограничения в питании. Как и в других религиях, соблюдение вегетарианства обосновывается следованием принципу «не убий». Другие ограничения объясняются происходящим, по утверждению Виссариона, изменением вибрации Земли. И чтобы не погибнуть под воздействием такой вибрации, плоть человека должна реагировать на эти изменения, меняя структуру питания. Запреты распространяются на чай, кофе, сахар, животное и растительное масло.

В Церкви Последнего Завета подчеркивается второстепенность форм, совершаемых в храмах деяний и несущественность архитектурных и иных атрибутов храмовых сооружений. Согласно наставлениям Виссариона, «ныне пришло время осознать, что все храмы, кои возродились на Славу Божию, одинаково родны для каждого из нас. Облик храма не должен иметь канона, ибо в нем про-является видение красоты и стремление восславить Отца Небесного».

Своей структурой Церковь Последнего Завета мало чем отличается от других нетрадиционных религий. Во главе ее в ранге Высшего духовного лидера и Основателя стоит Виссарион. Решением текущих дел занимается церковный совет, состоящий из семи действующих и одного резервного члена. Высшим административно-управленческим звеном является устроитель церкви, ведающий в основном финансами, за исключением договоров, приемом и увольнением работников. Проведение богослужений и отправление обрядов возлагается на священников, рукополагаемых Виссарионом. Там, где отсутствуют священники, распространением учения Церкви последнего завета занимаются миссионеры.

Во второй половине 1994 года Виссарион известил людей планеты о создании на юге Красноярского края заповедной зоны — образца нового отношения к природе, организации сельскохозяйственного и художественных промыслов. Вблизи таежного озера Тибиркуль идет строительство «Нового Иерусалима». Этот город мыслится как оазис «новых людей», как поселение мастеров. По призыву Виссариона сюда переселилось свыше 2-х тысяч человек. Главным образом — это жители крупных промышленных и культурных центров, представители творческих профессий, врачи, учителя.

РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

По разнообразию исповедуемых религий Россия — страна уникальная. Среди ее населения имеются последователи всех мировых религий: христианства (православия, католицизма, протестантских течений), ислама, буддизма, а также иудаизма, древних политеистических культов и современных новообразований.

ПРАВОСЛАВИЕ. Православие имеет наибольшее количество последователей среди существующих в настоящее время в России религий. Оно представляет собой восточную («византийскую») ветвь христианства, развивающуюся с середины XI в. как его самостоятельное направление, имеющее ряд догматических, канонических и обрядовых особенностей.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. На территории Древнерусского государства приверженцы православия появились в IX в., а в конце X в. при великом князе киевском Владимире (988 г .) Русь официально приняла эту религию, чем и было положено начало Русской православной церкви (РПЦ). До середины XV в. Русская церковь была митрополией — одной из составных частей — Константинопольского патриархата.

В 1448 г . Русская церковь обрела автокефалию (самостоятельность), в 1589 г . стала возглавляться патриархом Московским и всея Руси. Петр I, реформы которого не были поддержаны высшей державной властью, упразднил патриаршество, вместо него был учрежден Святейший правительствующий синод. Вновь восстановлено патриаршество лишь накануне Октябрьской революции 1917г.

В начале XX в. церковь имела около 78 тыс. храмов (включая домовые церкви), около 120 тыс. священнослужителей, 310 монастырей (478 мужских и 547 женских) с 95 тыс. монашествующих и послушников, 57 духовных семинарий и четыре духовные академии.

В годы советской власти, в условиях жестких ограничений деятельности церковь пережила раскол (20-е годы), резкое сокращение количества действующих храмов и духовенства, были упразднены монастыри и духовные школы. Ситуация стала меняться в годы Великой Отечественной войны. Лишь со второй половины 1940-х гг. стали вновь открываться храмы, появилась возможность возобновить подготовку кадров в духовных семинариях, начал выходить «Журнал Московской патриархии». Этот процесс был, однако, приостановлен в 60-е годы в связи с установкой КПСС на «развернутое строительство коммунизма». Возрождение церкви началось в годы «перестройки», особенно в преддверии празднования Тысячелетия Крещения Руси в 1988 г .

В настоящее время РПЦ имеет на территории России более 5 тыс. приходов, свыше 100 монастырей, более 20 духовных учебных заведений (в том числе две духовные академии, семь духовных семинарий, а также духовные училища).

Первичной ячейкой церкви является приход, т. е. община верующих, управляемая приходским собранием во главе с настоятелем (священником).

Совокупность приходов на территории района, не-сколько районов области или города) образует благочиние.

Совокупность приходов на территории области (края, республики) или двух областей составляет епархию, управляемую архиереем при содействии епархиального собрания. Все епархии РПЦ, находящиеся как на территории России, так и в «ближнем» и в «дальнем» зарубежье, образуют Русскую православную церковь, или Московский Патриархат. Высшими органами управления в ней являются Поместный собор, созываемый не реже одного раза в пять лет, Архиерейский собор, созываемый ежегодно, а также Священный синод во главе с Патриархом — постоянно действующий орган.

Рабочим органом при Синоде является Московская патриархия с входящими в нее подразделениями, в том числе Отдел внешних церковных сношений, Отдел по церковной благотворительности и социальному служению, Отдел по религиозному образованию и катехизации и др.

В последние годы церковь развернула широкую издательскую деятельность, Помимо «Журнала Московской патриархии» выходят журнал «Православная беседа», общецерковная газета «Московский церковный вестник», во многих епархиях издаются свои периодические издания.

На базе некоторых приходов начали возрождаться православные братства, которые занимаются восстановлением храмов, благотворительной и религиозно-просветительной деятельностью.

Действует также Всецерковное православное молодежное движение. В Москве открыты Православный богословский университет и Богословский институт, дающие богословское образование мирянам. В стране появляются православные лицеи и гимназии.

СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Старообрядчество возникло в результате раскола в Русской православной церкви в XVII в. Поводом к нему послужили церковные реформы патриарха Никона (1652 — 1666 гг.). Старообрядчество не смогло сохранить канонического и организационного единства, в течение XVII — XVIII вв. оно дробилось на самостоятельные течения и толки. В условиях гонений со стороны господствующей церкви и светских властей старообрядцы, особенно беспоповцы, вынуждены были организовывать свою жизнь и религиозную практику по типу сектантских общин (самоизоляция, персональный учет членов, нравственный ригоризм и т. п.). Лишь в конце XIX — начале XX в. они получили более или менее благоприятную возможность для удовлетворения своих религиозных потребностей.

Старообрядцы сыграли значительную роль и развитии экономики России на основе свободного предпринимательства.

В настоящее время существуют следующие старообрядческие объединения: Русская православная старообрядческая церковь (митрополия) .

Общины и епархии имеются в Москве и Московской области, в Калужской области, на Дону, в Волго-Вятском регионе, на Северном Урале, в Западной Сибири. Всего на территории России, Украины и Молдавии более 150 общин и три монастыря.

Возглавляет церковь митрополит Московский и всея Руси. Официальный печатный орган — журнал «Церковь». Русская Древлеправославная церковь (архиепископия). Общины церкви имеются в Забайкалье, Среднем Поволжье, Западной Сибири, Брянской области. На территории России более 30 общин. Глава церкви — архиепископ Новозыбковский, Московский и всея Руси.

На территории бывшего СССР в настоящее время насчитывается примерно 230 старообрядческих объединений беспоповцев. Среди них: Поморский толк — в Западной Сибири, на Урале, в Среднем Поволжье, на Дону. Федосеевский толк — в Москве, в Псковской, Новгородской и некоторых других областях России. Имеются также менее распространенные толки: филипповский, бегунский, спасовский, часовенное согласие.

СТАРОЕ РУССКОЕ СЕКТАНТСТВО. В конце XVII — второй половине XVIII в. из православия выделились оппозиционные ему религиозные течения, называемые в целом «Духовные христиане» или «Старое русское сектантство». Они возникли в крестьянской среде, затем к ним стали примыкать и горожане (мещане, купцы).

Общим для всех ветвей духовного христианства является противопоставление церковной иерархии, авторитаризму церковной дисциплины общины единоверцев, не разделенной на клир и мир, действующей на началах равенства и взаимопомощи.

Приверженцы духовного христианства, подвергавшиеся преследованиям со стороны светских и церковных властей, бежали на периферию Российской империи — на Кавказ и в Закавказье, в Сибирь, а также в Турцию, США, Канаду. Гонения властей, внутренние противоречия, связанные с социальной дифференциацией в общинах, отток части верующих в протестантские объединения серьезно ослабили это религиозное движение. После Октябрьской революции 1917 г. В настоящее время происходит оживление духовного христианства, главным образом духоборцев и молокан.

ДУХОВНЫЕ БОРЦЫ ХРИСТА - ДУХОБОРЦЫ. Духоборчество возникло в конце XVII — середине XVIII вв.

центральных российских губерниях. Его приверженцы называли себя «борцами за дух и истину». Они отвергли иерархию и обрядность православной церкви. Бог в их понимании — пребывающая в мире «премудрость», «благо», «любовь». В этих своих ипостасях он и присутствует в верующем человеке. Поэтому у духоборцев приняты взаимные поклоны при встрече. Все созданное руками человека, по их убеждению, не может обладать абсолютным авторитетом. Принимая основные идеи Библии, они вместе с тем далеки от того, чтобы относиться к ней как к «священному писанию», поскольку она — человеческое воплощение божественных истин.

На молитвенных собраниях духоборцы поют псалмы собственного 313 сочинения, в основе которых лежат библейские идеи. Долгое время существовавшие в устной традиции, они были изданы в 1905 г. и «Животной книге» (т. е. «Книге жизни»).

Один из важнейших принципов духоборцев таков: поскольку все люди по рождению раины, они и жить должны как равные.

Поэтому в своих общинах они предпринимали попытки ввести общность имущества. Духоборцы выступали даже с идеями упразднения институтов власти и насилия, за что их проповедники подвергались репрессиям. Значительная часть духоборцев (около 8 тыс. человек) в 1898 — 1899 гг. эмигрировала в Канаду, где их потомки живут по сей день.

В настоящее время группы духоборцев есть на Украине и в Средней Азии, в России (Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и др.) их 15 — 20 тыс. человек. За последние годы сформирована организационная структура духоборцев. Создан Совет Объединения духовных борцов Христа — духоборцев России. Один раз в два года проводятся съезды Объединения. Основные направления деятельности Совета — работа с единоверцами, переселяющимися в Россию из других регионов бывшего СССР, связь с теми, кто живет в дальнем зарубежье, информация о жизни общин в России.

Издается газета «Вестник» (четыре номера в год, 1,5 тыс. экз.).

СОЮЗ ОБЩИЙ ДУХОВНЫХ ХРИСТИАН – МОЛОКАН. Движение возникло в конце 60-х годов XVIII в. в Тамбовской губернии. Оно отрицает иерархию, монашество, почитание икон и мощей, культ святых. Единственным источником веры и руководством в жизни признается Библия, которая ассоциируется с «духовным млеком», питающим человеческую душу. Отсюда и название этого движения. Молокане исповедуют принцип «спасения верой» и этику «добрых дел» (труд, взаимопомощь и т. п.) в повседневной жизни. Большое место в их учении уделяется обоснованию скорого пришествия Христа и установления на Земле его тысячелетнего царства. Общины молокан управляются выборными руководителями — старцами и пресвитерами. Молитвенные собрания (чтение Библии и пение псалмов) проходят в жилых помещениях.

Молоканство причислялось царским правительством к «вреднейшим сектам», значительная часть его последователей в конце XVIII — первой половине XIX в. была переселена в крымские и ставропольские степи, частично — в Сибирь, в середине XIX в. — в Закавказье. В течение XIX в. молоканство раскололось на ряд течений.

314 К 1917 г. молокан насчитывалось около 1 млн. человек. В настоящее время группы молокан имеются в Тульской области, Ставропольском крае и других регионах России (до 40 тыс. человек), а также на Украине, в Молдове, Казахстане. В июне 1991 г. в Москве состоялся учредительный съезд молокан, провозгласивший возрождение «Союза общин Духовных Христиан — Молокан». Избран Совет из девяти человек. Начато издание журнала «Духовный христианин».

НОВОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ СЕКТАНТСТВО ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПРЕ-ОБРАЖАЮЩЕЙСЯ («БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР»). Религиозное образование сектантского характера, возникшее на почве православия в середине 80-х годов, в настоящее время имеет 20 общин, один

монастырь, Богословский институт. Издательство «Богородичный центр» выпускает журнал «Рыцарь веры». Выходит также газета «Слово».

Возглавляет церковь архиепископ Иоанн Береславский — фигура харизматическая, утверждает себя как пророка, имеющего откровения от Божией Матери. Эти «откровения» излагаются им в книгах (более 20) под общим названием «Слово Матери Божией и Свидетельство Духа Святого». По мнению последователей Иоанна Береславского, эти книги являются провозвестием конца мира и призваны стать главным источником благодати и спасения для немногих праведников.

ПРОТЕСТАНТСКИЕ ЦЕРКВИ. Последователи протестантских церквей западноевропейского происхождения появились в России в XVIII в. Это были лютеране, меннониты, позднее — баптисты, главным образом выходцы из Германии и Нидерландов. Во второй половине XIX в. начал распространяться адвентизм. В начале XX в. возникли общины Христиан веры евангельской — пятидесятников. Накануне Великой Отечественной войны появились Свидетели Иеговы.

В настоящее время в России насчитывают десятки различных протестантских течений, приверженцами которых являются более 1 млн. человек (в протестантских объединениях существует персональный учет членов).

СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - БАПТИСТОВ (ЕХБ) Насчитывает 1000 общин, 80 тыс. членов. Общины сгруппированы в 16 межрегиональных объединений, возглавляемых старшими пресвитерами. Высшая власть в Союзе Церквей ЕХБ России принадлежит Съезду. Исполнительным постоянно действующим органом является Совет Союза Церквей ЕХБ во главе с Председателем. При Совете функционируют отделы — миссионерский, религиозного образования, между-народных связей.

Союз Церквей ЕХБ имеет систему духовных школ. Среди них — Заочный библейский институт, действующий уже в течение 25 лет.

Готовит пасторов, миссионеров, руководителей воскресных школ.

Срок обучения — 3 года. С 1993 г. в Москве начала функционировать духовная семинария. Обучение очное, в течение 4 лет. В ряде городов (С.-Петербурге, Омске, Иркутске и др.) работают очные годовые библейские школы, готовящие пасторов и проповедников. Практически при каждой общине имеется воскресная школа для детей.

Союз Церквей ЕХБ России имеет издательство «Христианин и время», выпускающее одноименные газету (один раз в месяц) и 316 журнал (один раз в квартал), а также бюллетень «Пилигрим» (ежемесячно). Кроме того, Федерация Союзов Церквей ЕХБ, представляющая церкви стран СНГ, издает журнал «Братский вестник» (выходит с 1944 г.) и газету «Христианское слово» (с 1991 г.).

Имеется также независимое издательство «Протестант» (в Москве), выпускающее различную литературу по религиозной тематике, в том числе переводную, а также газету «Протестант» (ежемесячно). В С.-Петербурге и Иркутске работают радиостудии.

За последние годы общественно активная часть членов церкви обратилась к различным видам социальной деятельности. Ведется широкая благотворительная работа, создана Ассоциация христиан-медиков и Ассоциация христианских предпринимателей. В Рязанской области организовано большое фермерское хозяйство «Преображение».

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАНБАПТИСТОВ (СЦ ЕХБ). Это объединение возникло в 1961 г. в результате разрыва части членов церкви ЕХБ с существовавшим тогда руководством — Всесоюзным Советом ЕХБ. До 1988г. СЦ ЕХБ находился на нелегальном положении. Около тысячи членов этой церкви подверглись в те годы репрессиям, главным образом за издание религиозной литературы и за организованное обучение детей религии. Для большинства руководителей и рядовых верующих СЦ ЕХБ государственная регистрация религиозных объединений представляется противоречащей принципу религиозной свободы. Поэтому они и сегодня функционируют без прав юридического лица.

СЦ ЕХБ насчитывает более 200 общин, свыше 10 тыс. членов.

Объединение имеет издательство «Христианин», выпускающее журналы «Вестник истины» и «Братский листок», издает другую религиозную литературу.

СОЮЗ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ В РОССИИ. Пятидесятничество — одно из позднепротестантских христианских течений, возникшее в начале XX в. в США. Его своеобразие состоит в учении о дарах Святого Духа: крещение Духом Святым есть особое экстатическое переживание верующего, внешним выражением которого является глоссолалия, понимаемая как разговор истинного христианина с Богом. Согласно Новому Завету на 317 учеников Христа в 50-й день после его воскресения из мертвых с неба сошел Святой Дух, в результате чего они обрели способность проповедовать евангельское учение на различных языках. Обретение «даров Святого Духа» рассматривалось пионерами этого религиозного движения как признак возрождения древней церкви и близости второго пришествия Христа. Отсюда название «пятидесятники».

Вначале пятидесятники представляли собой духовную элиту разных христианских церквей. Постепенно, выходя из них, они образовывали самостоятельные общины, которые, однако, не достигали организационного единства. В настоящее время пятидесятничество динамично развивается. Количество его последователей в мире (по самооценке) достигает 300 млн. человек.

В дореволюционной России существовали лишь небольшие разрозненные группы пятидесятников. Значительное распространение — главным образом на Украине — они получили в начале 20-х гг. В 1939 — 1940 гг. в результате присоединения Западной Украины, Западной Белоруссии и Литвы в состав СССР влилась новая волна пятидесятников — Христиан Веры Евангельской (ХВЕ). В 1945 г. часть общин пятидесятников под давлением властей объединилась с Союзом ЕХБ, в котором они и состояли до 1990 г. Однако, большинство из них сохранило

самостоятельность, оставаясь на нелегальном положении. В марте 1991 г. пятидесятники, вышедшие из Союза ЕХБ, образовали самостоятельную церковную организацию — Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской — Пятидесятников СССР. Были образованы также республиканские Союзы Церкви, в том числе Союз Христиан Веры Евангельской России.

В настоящее время семь межрегиональных духовных управлений Российского Союза ХВЕ объединяют более 350 общин (около 25 тыс. верующих). Руководят духовной жизнью в общинах пасторы. Их помощники — диаконы и диакониссы. Все они избираются на общем собрании членов общины и ежегодно отчитываются о своей работе. Деятельностью общин в регионах (областях, краях, республиках) и на межрегиональном уровне руководят епископы, избираемые на собраниях представителей общин сроком на 4 года. Высшим органом управления в Церкви является Съезд, который тайным голосованием избирает Совет Союза ХВЕ России.

С 1992 г. в Москве действует Теологический институт Церкви, готовящий служителей для общин России, а также русскоязычных общин в странах СНГ. Институт рассчитан на 100 человек, срок обучения — 4 года. Периодические издания Церкви: журнал «При 318 миритель» (шесть номеров в год, 20 тыс. экз.); «С Верой, Надеждой, Любовью» — христианский журнал для женщин, совместное издание Российско-Американской Ассамблеи Бога и Союза ХВЕ — Пятидесятников (четыре номера в год, 20 тыс. экз.).

Общины пятидесятников, уклоняющиеся от официальной регистрации по принципиальным соображениям (их около 300), не имеют единой организационной структуры. В необходимых случаях их юридическими представителями являются, например, такие организации, как миссия «Ковчег» (Москва), «Поволжская христианская миссия» (Волгоград), Ассоциация христианских миссий. Последняя специализируется также на собственно миссионерской и издательской деятельности.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ (АСД). Адвентизм (от лат. *adventus* — пришествие) возник в 30-е гг. XIX в. в США. Центральным догматом вероучения адвентистов является идея близкого второго пришествия Христа и установления на обновленной земле его тысячелетнего царства. Наиболее крупная организация этого вероисповедания — Церковь Адвентистов Седьмого Дня (АСД). Его основательница Эллен Уайт (1827 — 1915 гг.).

Книги Э. Уайт пользуются, наряду с Библией, огромным авторитетом. Адвентисты отрицают бессмертие души, учение о рае и аде. В отличие от других христиан, чтят день субботний — в буквальном соответствии с четвертой заповедью Декалога Моисея (Ветхий Завет), — а не воскресенье. Особое значение в Церкви придается здоровой пище, воздержанию от спиртного, табака, чая и кофе.

Адвентисты отчисляют своей Церкви «десятину» — церковный налог в размере одной десятой части личного дохода.

Сейчас в мире насчитывается более 5 млн. последователей АСД, около 30 тыс. церквей (общин) в 184 странах мира. Всемирный центр Церкви АСД — Генеральная Конференция — находится в США, в Вашингтоне.

На территории России приверженцы АСД появились в 1886 г .

в Крыму. В настоящее время Российский Союз Церкви АСД насчитывает около 50 тыс. членов, около 300 общин, объединенных в восемь межрегиональных духовно-административных управлений (конференций). В свою очередь Российский Союз, наряду с аналогичными союзами Церкви АСД в других государствах (в прошлом — республиках СССР), входит в Европейско-Азиатское отделение (дивизион) Всемирной Церкви АСД.

Высшим органом управления и церкви является Съезд, на котором из числа проповедников избираются президент Союза, секретарь и казначей, наделенные исполнительскими функциями.

Рабочими органами Союза являются отделы: пастырского служения, церковного служения, литературно-издательский, образования, религиозной свободы и внешних связей, ассоциация по работе с заключенными.

Кадры служителей церкви готовятся в Заокской духовной академии (Тульская область). Поскольку в церкви большое значение придается правильному питанию, в Академии введен курс практического овощеводства.

Церковь осуществляет обширную благотворительную программу при материальной поддержке Генеральной Конференции. В Москве открыта адвентистская клиника здоровья, в Рязани — клиника для детей, больных церебральным параличом. Адвентистское издательство «Источник жизни» выпускает различную религиозную литературу, а также журналы «По стопам Христа», «Благая весть», «Образ и подобие» и газету «Слово примирения». Работает радиотелецентр «Голос надежды» в Туле. В каждой общине организованы школы по религиозному обучению детей. Кроме того, церковь открыла около десяти собственных общеобразовательных школ — в Москве, Туле, Рязани, Пятигорске и других городах, — где учатся в основном дети из семей адвентистов.

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ. Свидетели Иеговы — одно из поздних течений в протестантизме. Оно было основано американским кальвинистом Чарльзом Расселом (1852 — 1916 гг.), организовавшим в 1870 г . кружок по изучению Библии, который в 1931 г . был переименован в организацию Свидетелей Иеговы. Основные положения ее вероучения изложены в семитомном труде «Исследования Священного писания» Ч. Рассела, заявившего о себе как о глашатае Божиим.

Творцом и источником жизни, согласно этому учению, является Бог Иегова. Все сущее Иегова создал через Иисуса Христа, своего единородного сына, который не равен своему всемогущему Отцу, а на земле является совершенным человеком. Святой Дух — творческая сила Иеговы, которой он наделил Христа и тех, «кого он уполномочил представлять его». Свидетели Иеговы отрицают существование ада. По их убеждению, исторический процесс завершится армагеддоном — глобальной войной, в которой Христос с 320 армией ангелов уничтожит всех, не поверивших в истину учения

Свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы имеют только один праздник — Вечеря Господня, — посвященный воспоминанию о смерти Христа. В этот день, исчисляемый по лунному календарю, верующие собираются после захода солнца на трапезу, состоящую из пресного хлеба и сухого красного вина, символизирующих тело и кровь Христа. Вступающие в организацию новые члены принимают водное крещение.

В настоящее время последователей Свидетелей Иеговы насчитывается более 4,6 млн. человек в 205 странах мира. Религиозная организация Свидетелей Иеговы носит строго централизованный характер. Власть вышестоящих органов управления по отношению к нижестоящим абсолютна. Ее первичным звеном является собрание (община верующих), возглавляемое надзирателем (пресвитером). Несколько собраний объединяются в округа, которыми руководят разъездные надзиратели. Мировым духовно-административным центром Свидетелей Иеговы является Руководящая Корпорация, признаваемая верующими «видимым посредником Господа на земле», она состоит из 15 человек и находится в Бруклине (Нью-Йорк, США). Проповеднической деятельностью в различных регионах мира руководят 95 филиалов Руководящей Корпорации. Центр издает миллионными тиражами журналы «Сторожевая башня» (на 104 языках) и «Пробудитесь!» (на 54 языках).

На территории бывшего СССР Свидетели Иеговы появились в 1939 — 1940 гг. с вхождением в его состав Западной Украины, Западной Белоруссии, Буковины и Бессарабии. В настоящее время всего в границах бывшего Союза насчитывается примерно 500 общин, в том числе 44 — в России. Общее количество членов — более 40 тыс. человек.

Каноническим органом для духовного надзора за местными религиозными обществами, действующими в странах СНГ и представляющими собой Религиозную организацию, является Управленческий Центр. Центр создан Руководящей Корпорацией Свидетелей Иеговы по инициативе иеговистов России и других стран СНГ в марте 1991 г. Руководящий комитет, возглавляющий Управленческий Центр, состоит из старейшин местных религиозных обществ, назначенных Руководящей Корпорацией. Управленческий Центр учреждает местные общества с согласия верующих, дает указания о начале их религиозной деятельности и ее прекращении, назначает на должность и смещает надзирателей (старейшин), служебных помощников (диаконов), публичных ораторов (проповедников) и других служителей.

ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ (МОРМОНЫ). Возникла в 1830-е годы в США. Основатель — Джозеф Смит (1805 — 1844 гг.). Источником вероучения признает Библию и Книгу Мормона, содержащую откровения пророка Мормона. В книге говорится, что Америка, ее народ включены в иудео-христианскую традицию, потому что за шесть столетий до новой эры на этом континенте поселились представители некоего семитского племени, ставшего непосредственным предком американских индейцев.

Книга Мормона говорит и о посещении Америки Иисусом Христом после его воскресения. В организационном плане церковь демонстрирует приверженность раннехристианской традиции. Ее возглавляет Пророк — харизматический лидер. При нем находятся 12 апостолов. Чины священства включают также патриархов, первосвященников, семидесятых (по аналогии с 70 учениками Христа), старейшин, священников, учителей, дьяконов. Местными общинами руководят епископы. Оплачиваемого духовенства в церкви нет.

Исключительное значение мормоны придают семье; брак считается священным, а семья — созданной для вечности.

В настоящее время насчитывается до 8 млн. членов церкви в 130 странах мира. Всемирный центр церкви находится в США, в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Члены церкви платят церковный налог — десятину, а также ежемесячно «приношение поста», т. е. сумму, сэкономленную в результате однодневного воздержания от пищи. В России первые группы мормонов (приходы) появились в 1989 г. В настоящее время действуют миссии в Москве, С.-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове, занимающиеся организацией приходов и в прилегающих регионах. В каждом приходе религиозное образование детей и юношей (14 — 18 лет) осуществляется в так называемых семинариях 323 21* (кружках), а лиц старше 18 лет — в институтах. В приходах действуют также отделения Женского общества милосердия, Организации молодых женщин, Организации первоначального общества (для детей).

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АРМИИ СПАСЕНИЯ. Армия Спасения — протестантская церковь, начало которой было положено методистским проповедником Вильямом Бутом в 1865 г. Возникнув в Англии как религиозно-филантропическая организация, сегодня Армия Спасения имеет свои отделения в почти 100 странах, насчитывает свыше 14 тыс. приходов («корпусов»), а также большое количество социальных, медицинских, образовательных и других общественных служб. Члены Армии Спасения носят звания, подобные воинским: солдаты, лейтенанты, капитаны, комиссионеры, вплоть до генерала.

В России Армия Спасения действовала с 1913 по 1923 г. Возобновила свою деятельность в 1991 г., открыв отделение в С.Петербурге, а в 1992 г. — в Москве. В настоящее время насчитывается 21 корпусов Армии, в том числе в Омске, Ростове, Волгограде, с общим числом солдат до одной тысячи человек. Осуществлены первые выпуски офицерской школы. Армия Спасения ведет активную социальную работу. За полтора года (с середины 1992 г.) было распространено среди нуждающихся 5 тыс. тонн продовольственных продуктов, открыты бесплатные столовые. Члены Армии занимаются также религиозно-просветительской деятельностью.

Выходит газета «Вестник спасения» (один номер в месяц, около 10 тыс. экз.) **НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ.** Первые общины приверженцев новоапостольской веры появились в Англии в середине XIX в. Это религиозное движение вдохновлялось стремлением возродить Церковь

Христа на тех идейных и организационно-практических основаниях, которые были присущи ей в I — II вв., т. е. во времена апостолов. Как и большинство протестантских течений, апостольское христианство признает в качестве единственного источника вероучения Библию, отвергает почитание святых, основной целью церкви считает подготовку верующих к скорому пришествию Христа.

324 Ведущая роль в Церкви принадлежит «первоапостолу» и «апостолам», которые, согласно ее учению, являются преемниками апостолов Христа и так же наделены особыми дарами Святого Духа.

Первоапостол, согласно каноническим принципам, является представителем Бога на земле, а его служение есть выражение воли Христа. На первоапостольское служение выдвигается кандидат из круга апостолов по рекомендации действующего первоапостола или группы апостолов, на которого указывают особые «Божьи свидетельства».

Каждый приход (община) строится по типу большой семьи (до 150 — 170 человек). Пастыри посещают каждую семью дома не реже одного раза в два месяца. Особое внимание уделяется опеке детей и подростков, помощи неимущим и инвалидам. В церкви не приняты какие-либо обязательные денежные налоги. Практикуются добровольные анонимные пожертвования.

В Новоапостольской церкви совершаются три таинства: крещение водой — в любом возрасте; причащение — хлебом в виде облатки (просвиры), окропленной тремя каплями вина; запечатление Духом Святым — возложение рук апостола как основа для полного обновления внутреннего мира человека. Приняты также благословения, в которых, по учению Церкви, Бог через священнослужителя дарует человеку свою милость и помощь. Благословения совершаются при конфирмации, помолвке, венчании, а также других важных событиях в жизни человека. Особенностью культовой практики Новоапостольской церкви является совершение три раза в год (в первые воскресенья марта, июля и ноября) названных выше таинств «для усопших», которым не довелось уйти в иной мир искупленными. От имени умерших в этих таинствах выступают их родственники или священнослужители.

Церковь придерживается следующих принципов в своем отношении к обществу: невмешательство в политическую жизнь, отказ от претензий на какую-либо поддержку со стороны государства; уважительное отношение к иной вере. В настоящее время Новоапостольская церковь имеет около 50 тыс. общин в 180 странах мира и насчитывает до 6 млн. членов.

Центр Новоапостольской церкви находится в Цюрихе (Швейцария), ее глава — первоапостол Рихард Фер. Церковь имеет крупное издательство во Франкфурте-на-Майне (Германия). Основным периодическим изданием является ежемесячный журнал «Наша семья» (на 60 языках, в том числе русском; тираж русского издания — 40 тыс. экз.).

В начале XX в. общины Новоапостольской церкви функционировали в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Харькове и других 325 городах России. В

результате большевистских гонений на религию к концу 20-х годов все они прекратили свое существование.

Восстановление Новоапостольской церкви началось в 1987 г. В настоящее время количество членов церкви на территории России по оценке ее руководства, достигло 50 тыс. Зарегистрировано 37 общин, однако большая часть общин действует без регистрации. С января 1993 г. рукоположено два апостола из граждан России. Данные о данных религиозных объединениях взяты с сайта Андрея Кураева на конец 20 века.