

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

УЧЕБНИК

Н.Ю. Григорьев, Э.Б. Родюков

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Н.Ю. Григорьев, Э.Б. Родюков

Учебник

Нижний Новгород
2024

УДК: 316 (075,8)
УДК 291
ББК 60.5я73
DOI 10.54092/9785907607651

Главный редактор: Краснова Наталья Александровна – кандидат экономических наук, доцент,
руководитель НОО «Профессиональная наука»

Технический редактор: Канаева Ю.О.

Рецензенты:

Чертков Алексей Сергеевич, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Рекламы и
человеческих ресурсов, Московский университет им. С.Ю. Витте

Осипов Дмитрий Андреевич, кандидат социологических наук, доцент, полковник запаса,
Заместитель директора научно-учебного музея землеведения Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова

Авторы:

Григорьев Николай Юрьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и связей с
общественностью в медиаиндустрии, Московский политехнический университет

Родюков Эдуард Борисович, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат социологических
наук, Руководитель секции «Культура и искусство» Военно-научного общества при ЦДРА МО РФ

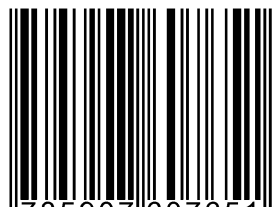
Основы социологии религии и религиоведения [Электронный ресурс]: учебник – Эл. изд. - Электрон.
текстовые дан. (1 файл pdf: 144 с.). - Н.Ю. Григорьев, Э.Б. Родюков. 2024. – Режим доступа:
http://scipro.ru/conf/sociology_religion3_24.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; экран 10".

ISBN 978-5-907607-65-1

В учебнике содержатся сведения по вопросам социологии религии и религиоведения, имеющие значение для подготовки специалистов, профессиональная деятельность которых предполагает связи с общественностью. Изложенный материал предназначен преимущественно и в первую очередь для использования его в качестве электронного учебника и для электронного образовательного ресурса (ЭОР ДПО) при подготовке обучающихся по направлениям «Реклама и связи с общественностью»: бакалавриат 42.03.01 и магистратура 42.04.01.

Учебник обсужден и рекомендован к печати кафедрой рекламы и связей с общественностью в медиаиндустрии, Московский политехнический университет, протокол кафедрального совещания № 6 от 2 февраля 2024 года.

ISBN 978-5-907607-65-1

9 785907 607651 >

© Н.Ю. Григорьев, Э.Б. Родюков. 2024
© Оформление: издательство НОО Профессиональная наука, 2024

Содержание

Введение	6
Раздел 1. Социальная роль религии в структуре социологического знания	7
<i>Тема 1. Функциональный подход: определение религии Э. Дюркгейма .....</i>	<i>7</i>
<i>Тема 2. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви .....</i>	<i>9</i>
<i>Тема 3. Социальная практика религии: речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на Всемирном фестивале молодежи 2 марта 2024 года .....</i>	<i>12</i>
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 1:.....</i>	<i>16</i>
Раздел 2. Система знаний о религии	17
<i>Тема 4. Предмет религиоведения и его структура.....</i>	<i>17</i>
<i>Тема 5. Место религиоведения в системе общественных наук.....</i>	<i>20</i>
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 2:.....</i>	<i>23</i>
Раздел 3. Религия как феномен культуры	24
<i>Тема 6. Возникновение и сущность религии.....</i>	<i>24</i>
<i>Тема 7. Ранние формы религиозной культуры.....</i>	<i>28</i>
<i>Тема 8. Роль религии в развитии культуры общества.....</i>	<i>31</i>
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 3:.....</i>	<i>33</i>
Раздел 4. Структура и функции религии.....	35
<i>Тема 9. Структура религии как общественного явления.....</i>	<i>35</i>
<i>Тема 10. Функции религии .....</i>	<i>43</i>
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 4:.....</i>	<i>46</i>
Раздел 5. Национальные религии: их особенности и виды	47
<i>Тема 11. Характеристика основных национальных религий.....</i>	<i>47</i>
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 5:.....</i>	<i>68</i>
Раздел 6. Возникновение христианства и его роль в истории мировой культуры	69
<i>Тема 12. Предпосылки возникновения христианства.....</i>	<i>69</i>
<i>Тема 13. Вероучение и культ христианства .....</i>	<i>73</i>
<i>Тема 14. Исторические этапы распространения христианства. Роль христианства в истории мировой культуры.....</i>	<i>79</i>
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 6:.....</i>	<i>83</i>
Раздел 7. Православие: особенности вероучения, культа и организации	84
<i>Тема 15. Особенности вероучения и культ православия .....</i>	<i>84</i>
<i>Тема 16. Организация православной церкви. Поместные церкви .....</i>	<i>94</i>
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 7:.....</i>	<i>97</i>

Раздел 8. Русская православная церковь: история и современность	98
.....	
<i>Тема 17. Формирование и основные исторические вехи Русской православной церкви</i>	98
<i>Тема 18. Структура Русской православной церкви</i>	107
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 8:</i>	111
Раздел 9. Современные религиозные движения	112
<i>Тема 19. Причины и условия возникновения новых религиозных образований в мире и в России</i>	112
<i>Тема 20. Характеристика и классификация новых религиозных образований</i>	119
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 9:</i>	124
Раздел 10. Взаимоотношение религии и атеизма	125
<i>Тема 21. Различия и сходство религиозного и нерелигиозного понимания общества</i>	125
<i>Тема 22. Взаимоотношения религии и атеизма на различных этапах развития человечества</i>	129
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 10:</i>	133
Раздел 11. Свобода вероисповедания	134
<i>Тема 23. Свобода совести: ее сущность и содержание</i>	134
<i>Вопросы для самопроверки знаний по разделу 11:</i>	138
Заключение	139
Литература.....	140

Введение

Сложные процессы модернизации российского общества вызвали небывалый интерес у значительной части населения ко многим явлениям общественной жизни, среди которых немаловажную роль занимает религия. Значение религии в жизни общества признавали и признают сейчас все мыслящие люди, в том числе и атеисты. Это в полной мере относится и к сегодняшней России, где столь заметна активная роль религиозной жизни. Невозможно понять сегодня историю и культуру народа, если пренебречь изучением его религии, религиозных источников. История России, к примеру, неотделима от православия. Православная церковь сыграла важнейшую роль в русской истории. В частности, победа в Куликовской битве (1380) явилась результатом духовного единения князя Дмитрия Донского и его воинов и св. Сергия Радонежского, духовного лидера Руси. Религия многими воспринимается как часть духовного наследия, как социально-исторический феномен, имеющий важное мировоззренческое, нравственное и культурное значение, как элемент национальной духовной культуры, как фактор, играющий значительную роль в формировании национального самосознания. Религия – это сокровищница коллективной мудрости человечества, его опыта. Изучение религиозного опыта позволяет унаследовать эту мудрость.

Необходимо признать тот факт, что на всем протяжении становления и развития российской государственности именно религиозная традиция, сохраняющаяся живой народной верой, была одним из оплотов нравственности, обеспечивала культурную преемственность поколений и придавала устойчивость государственным образованиям. Именно стремление многих религиозных конфессий к сохранению и укреплению общей ориентации российских граждан на совокупность базовых ценностей, в том числе и религиозных, способно выступить единым духовным консолидирующим началом в обществе и важнейшим фактором экономического и духовного развития России как многонационального и многоконфессионального государства. Решение этой задачи настоятельно требует выработки конкретных предложений и обоснования приоритетных путей оптимизации религиозных отношений в обществе в современных условиях.

В этой связи особую роль играет социология религии и религиоведение, освоение которых представляется необходимым для становления каждого человека как личности, для формирования его духовного внутреннего мира. Оно помогает овладеть одной из важнейших областей мировой и отечественной культуры, осуществить свободное и сознательное самоопределение в мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях, овладеть искусством понимания других людей, чей образ мыслей и действий является иным. В учебнике показаны предмет и задачи социологии религии и религиоведения как социальной системы, мировоззренческий и методологический аспекты религии как социокультурного феномена; значительное внимание уделено структуре и функциям религии, генезису мировых и национальных религий, особенностям их функционирования.

Религия является одним из важнейших элементов культуры, оказывающих огромное влияние на все стороны жизнедеятельности общества и формирование духовно зрелой личности. Поэтому изучение и совершенствование знаний в области социологии религии и религиоведения в современных условиях является актуальной задачей всех без исключения работников системы социальных отношений, педагогов, студентов и требует значительных самостоятельных усилий. Особенно это важно в отношении подготовки специалистов, профессиональная деятельность которых предполагает связи с общественностью. Изложенный материал предназначен преимущественно и в первую очередь для использования его в качестве электронного учебника и для электронного образовательного ресурса (ЭОР ДПО) при подготовке обучающихся по направлениям подготовки «Реклама и связи с общественностью»: бакалавриат 42.03.01 и магистратура 42.04.01.

Раздел 1. Социальная роль религии в структуре социологического знания

Тема 1. Функциональный подход: определение религии Э. Дюркгейма

В работе «Элементарные формы религиозной жизни» Э. Дюркгейм рассматривает религию как разновидность социального действия, которое отличается от других тем, что направлено не к обычным, а к «священным вещам». Эти «священные вещи» составляют особый, сакральный мир, который отличен от мира обычного, «профанного» и отделен от него системой запретов. Доступ к «священным вещам» и возвращение от них к вещам профанного мира, к обычной жизни, обеспечивает ритуал. Таким образом, религия определяется как сфера общения со «священными вещами» и обращенной к ним ритуальной деятельности.

Используя сравнительный метод, социолог должен выявить признаки, присущие всем религиям. С этой точки зрения интересна не та или иная конкретная религия сама по себе, а универсальные, присущие всем религиям структуры и функции — например, не то, что отличает христианство от шаманизма, а то, что в них одинаково, схоже. Э. Дюркгейм считал чрезвычайно важным то, что религия встречается во всех известных нам обществах, то есть представляет собой универсальный социальный феномен. Но каждый раз устроена она по-разному. Это обстоятельство дает основание предположить, что религия выполняет в обществе некую необходимую для его существования функцию и что социологический анализ религии имеет существенно важное значение для понимания общества в целом. Э. Дюркгейм формулирует следующее определение: *религия есть система верований и практик, относящихся к вещам священным, обособленным, запретным; верований и практик, которые объединяют в одну моральную общность, называемую церковью, всех, кто их принимает.*

Определение Э. Дюркгейма «номиналистично», оно не подразумевает «онтологичности» — существования священного как особой, отличной от всего другого реальности. Э. Дюркгейм лишь утверждает, что о религии мы можем говорить в том случае, когда люди соотносят свои действия с такими «вещами», которые они называют священными и почитают в качестве таковых. Этими «вещами» могут быть камни, растения, животные и т.д. Сами по себе эти почитаемые в качестве священных «вещи», вне социальных отношений, создающие святыни у живущих совместной, групповой жизнью людей, как уже говорилось, не являются священными, например, тотемный медведь является священным только для людей, принадлежащих к соответствующему клану. Для Э. Дюркгейма проблема заключается, следовательно, не в том, существует ли «в действительности» священное, а в том, почему какие-то вещи из ряда тех, с которыми люди имеют дело в повседневной жизни, начинают считаться особыми и наделяются свойствами, им в качестве обычных вещей не присущими? Чем продиктовано преобразование «профанных вещей» в священные, какие оно имеет последствия, как влияет на жизнь людей?

Определение религии, которое дает Э. Дюркгейм, находится в границах научного образования понятий: не «священное» само по себе, существующее безотносительно к «верующим», и не отношение людей к такому «священному» является предметом социологического анализа, а отношение людей к вещам, которые они почитают как «священные», отношение, которое остается в пределах «социального факта».

Данное Э. Дюркгеймом определение религии характеризует и ее функцию, включает элемент функционального определения: религия объединяет людей в некую «моральную общность». Функция религии заключается прежде всего в том, что она служит упрочению социального единства. В современной социологии функциональные определения религии представлены в различных модификациях. Так, Дж. Йингер определяет религию как систему верований и практик, с помощью которых та или иная группа людей справляется с «последними», «конечными» проблемами жизни, — такими, как отказ капитулировать перед смертью, способность преодолеть разочарование, не позволить вражде восторжествовать и разрушить человеческое сообщество. Религиозное существование включает веру человека в то,

что хотя зло, боль, разрушение и гибель, несправедливость и бесправие относятся не к случайным, а фундаментальным условиям жизни, все же есть силы («священное»), благодаря которым человек может быть освобожден «от греха» и преодолеть зло во всех его обличьях. Религия трактуется, таким образом, как решение проблемы теодицеи, религиозное решение проблемы смысла жизни и смерти. То, что принято называть религией, есть попытки решения этого круга проблем. Эти «предельные» проблемы Т. Парсонс описывает как неожиданные, не поддающиеся контролю события (смерть, стихийные бедствия, а наряду с этим и «случайная удача»). О’Ди выделяет три фактора: случайность («элемент неожиданности»), бессилие («элемент невозможности» — смерть, страдание, насилие и т.д.), голод (следовательно, утрата, крушение, гибель). В религии человек ищет возможности защитить себя от многочисленных угроз, стать сильнее с помощью упорядочивающей реальность интерпретации, выработки правил, легитимации определенных социальных порядков.

В этом ключе дано определение религии П. Бергером и Т. Лукманом в книге «Социальное конструирование реальности». Определяя религию как священную космизацию социального порядка, они исходят из того, что каждое общество сталкивается с угрозой распада, гибели. Организованное, социально упорядоченное сообщество, номос — это отгороженный от чудовищной, необъятной бессмыслицы хаоса участок, «сфера осмысленности», маленький луч света во тьме угрожающих бесчисленными бедами джунглей. Религия есть особый случай объединения «номоса» и «космоса»: в религии непрочные, подверженные изменениям социальные институты помещаются в пределы космической священной системы отсчета и, таким образом, приобретают предельно действительный онтологический статус, у человека появляется ощущение «правильности» окружающей его социальной реальности и его места в ней. Когда общественные институты и роли, которые человек играет в них, наделяются космическим статусом, самоидентификация индивида с ними становится глубже и прочнее, а Бог — наиболее надежным и предельно значимым «другим», придающим смысл человеческой жизни, наделяющим человека системой ценностей и гарантирующим защиту от ужаса аномии, хаоса и потери собственной идентичности. Религиозные системы, будучи социальными конструкциями, в свою очередь, поддерживают, таким образом, тот социальный мир, в рамках которого люди существуют в их повседневной жизни.

Важной функцией религии, рассматривающей космос в терминах священных сил, является *интеграция* в общезначимый исчерпывающий номос тех маргинальных ситуаций (мир снов, столкновение со смертью и т.д.), в которых реальность повседневной жизни ставится под сомнение, их легитимация в терминах священной реальности. На протяжении большей части человеческой истории религия играла определяющую роль в конструировании человеком социальной реальности и была наиболее эффективным средством «легитимации» — объяснения и оправдания социального порядка. В результате секуляризации религия теряет монополию на высшее определение реальности и сегодня не в состоянии выполнять свою основополагающую функцию — конструировать общий мир, в рамках которого вся социальная жизнь приобретает «предельное», высшее значение и смысл, обязательные для всех. Религия становится делом «приватного выбора» или предпочтения.

Всем функционалистским определениям свойственно то, что они берут за основу понимание человеческого существования как существования перед лицом неразрешимых в конечном счете проблем, с которыми человек должен каким-то образом совладать. Религия — это «ответ» на такую ситуацию. Религия, согласно Б. Малиновскому, вступает в действие в том случае, когда человеку «больше уже не на что надеяться». Тем самым функционалистские определения исходят из посылки, не поддающейся верификации: все общества или большинство индивидов во всех обществах имеют такого рода «последние» проблемы. Критики функционалистских определений указывают на то, что в этой посылке уже заранее предвосхищен вывод относительно безусловной «функциональности» религии.

Уязвимой является также методология функционалистского определения: сначала выделяются необходимые для данной системы функции, а затем исследуемые феномены

классифицируются и идентифицируются на основе этих функций. С этих позиций определяются в качестве религиозных все социальные феномены, которые явным образом воспроизводят функции религии. Дж. Йингер полагает, например, что любые неатеистические системы, то есть системы, не включающие элемент сверхъестественного, тем не менее входят в круг явлений, рассматриваемых социологом религии, если они выполняют соответствующие функции, так как для него важно не содержание веры, а сам факт верования. То, что помогает человеку преодолеть пропасть между действительностью и тем, к чему он стремится, ободряет его надеждой, то, что помогает устоять, убеждая, что придет день, когда страдания и зло будут побеждены, — все это и есть проявление религии, включая и «секулярную веру» — убеждение в том, что наука и технология помогут решить важнейшие проблемы человечества. Это тоже религиозный, или, точнее, квазирелигиозный феномен — также как вера в капитализм, коммунизм, национализм и т.д., которая становится средоточием всех помыслов человека и определяет выбираемый им жизненный путь.

С этих позиций следует признать, что за небольшим, может быть, исключением все люди являются религиозными. По мнению Дж. Йингера, человеческая природа не терпит вакуума веры. Если это так, то резонно предположить, как это делает Дж. Йингер, что в религиозной жизни если и имеют место периоды упадка, связанные с какими-то переменами в религиозной сфере, то все же безрелигиозность не может утвердиться в качестве альтернативы религии. Для социолога нет вопроса о том, почему общество становится менее религиозным, полагает Дж. Йингер, — вопрос всегда только в распознавании того, какие новые формы религиозности появляются. Если вера в Бога или богов дает человеку понимание смысла жизни, то задача социолога — понять в каждом конкретном случае, в каких формах, с помощью каких средств вносится смысл в человеческую жизнь, и на этой основе идентифицировать религиозный феномен (с учетом того, что и потребность в осмысленном существовании, и сама религиозность достаточно индивидуальны и колеблются в каких-то пределах).

В этой связи возникает вопрос: всякая ли индивидуальная система верований может быть названа религией и что отделяет верования в качестве сугубо «частного дела» того или иного отдельного индивида от религии как социального феномена? Для социологии религия как социальный феномен — это верования, которые в наиболее существенных аспектах разделяются многими, то есть существуют в групповых взаимодействиях. Сугубо личные убеждения могут иметь религиозный аспект, но они не являются религией как таковой. Религия — это общность людей, придерживающихся одной веры. Это может быть очень маленькая группа, но важно, чтобы эта вера была включена в отношения, складывающиеся между членами группы, и чтобы она была направлена на решение «конечных» проблем, фундаментальных вопросов, а не сугубо прикладных сиюминутных задач. Таким образом, функциональное определение религии, как и субстанциональное, сталкивается с проблемой содержательного порядка — определением «конечных» или «предельных» проблем.

Тема 2. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви

Настоящий документ, принимаемый Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, излагает базовые положения ее учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Документ также отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. Помимо этого, он устанавливает ряд руководящих принципов, применяемых в данной области епископатом, клиром и мирянами.

Характер документа определяется его обращенностью к нуждам Полноты Русской Православной Церкви в течение длительного исторического периода на канонической территории Московского Патриархата и за пределами таковой. Поэтому основным его предметом являются фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы, а также

те стороны жизни государств и обществ, которые были и остаются одинаково актуальными для всей церковной Полноты в конце XX века и в ближайшем будущем.

I. Основные богословские положения

I.1. Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый. В ней «все небесное и земное» должно быть соединено во Христе, ибо Он — Глава *«Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем»* (Еф. 1. 22-23). В Церкви действием Святого Духа совершается обожение творения, исполняется изначальный замысел Божий о мире и человеке.

Церковь являет результат искупительного подвига Сына, посланного Отцом, и освящающего действия Духа Святого, сошедшего в великий день Пятидесятницы. По выражению святого Иринея Лионского, Христос возглавил Собою человечество, стал Главою обновленного человеческого естества — Его тела, в коем обретается доступ к источнику Святого Духа. Церковь — единство «нового человека во Христе», «единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати» (А.С. Хомяков). «Мужчины, женщины, дети, глубоко разделенные в отношении расы, народа, языка, образа жизни, труда, науки, звания, богатства... — всех их Церковь воссоздает в Духе... Все получают от нее единую природу, недоступную разрушению, природу, на которую не влияют многочисленные и глубокие различия, которыми люди отличаются друг от друга... В ней никто отнюдь не отделен от общего, все как бы растворяются друг в друге простой и нераздельной силой веры» (святой Максим Исповедник).

I.2. Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи телом Христовым, она соединяет в себе два естества — божеское и человеческое — с присущими им действиями и волениями. Церковь связана с миром по своей человеческой, тварной природе. Однако она взаимодействует с ним не как сугубо земной организм, но во всей своей таинственной полноте. Именно богочеловеческая природа Церкви делает возможным благодатное преобразование и очищение мира, совершающееся в истории в творческом соработничестве, «синергии» членов и Главы церковного тела.

Церковь — не от мира сего, так же, как ее Господь, Христос — не от мира сего. Но Он пришел в этот мир, «смирив» Себя до его условий, — в мир, который надлежало Ему спасти и восстановить. Церковь должна пройти через процесс исторического кенозиса, осуществляя свою искупительную миссию. Ее целью является не только спасение людей в этом мире, но также спасение и восстановление самого мира. Церковь призвана действовать в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и Его Царстве. Члены Церкви призваны приобщаться миссии Христовой, Его служению миру, которое возможно для Церкви лишь как служение соборное, *«да уверует мир»* (Ин. 17. 21). Церковь призвана служить спасению мира, ибо и Сам Сын Человеческий *«не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих»* (Мк. 10. 45).

Спаситель говорит о Себе: *«Я посреди вас, как служащий»* (Лк 22. 27). Служение во имя спасения мира и человека не может ограничиваться национальными или религиозными рамками, как ясно говорит об этом Сам Господь в притче о милосердном самарянине. Более того, члены Церкви соприкасаются со Христом, понесшим все грехи и страдания мира, встречая каждого голодного, бездомного, больного, заключенного. Помощь страждущим есть в полном смысле помощь Самому Христу, и с исполнением этой заповеди связана вечная судьба всякого человека (Мф. 25. 31-46). Христос призывает Своих учеников не гнушаться миром, но быть *«солью земли»* и *«светом миру»*.

Церковь, являясь телом Богочеловека Христа, богочеловечна. Но если Христос есть совершенный Богочеловек, то Церковь еще не есть совершенное богочеловечество, ибо на земле она воинствует с грехом, и ее человечество, хотя внутренне и соединено с Божеством, далеко не во всем Его выражает и Ему соответствует.

I.3. Жизнь в Церкви, к которой призывается каждый человек, есть непрестанное служение Богу и людям. К этому служению призывается весь народ Божий. Члены тела Христова,

участвуя в общем служении, выполняют и свои особые функции. Каждому дается особый дар для служения всем. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4. 10). «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12. 8-11). Дары многоразличной благодати Божией даются каждому отдельно, но для совместного служения народа Божия (в том числе и для служения миру). И это есть общее служение Церкви, совершаемое на основе не одного, а разных даров. Различие же даров создает и различие служений, но «служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12. 5-6).

Церковь призывает своих верных чад и к участию в общественной жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности. В Первосвященнической молитве Господь Иисус просил Небесного Отца о Своих последователях: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла... Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (Ин. 17. 15,18). Недопустимо манихейское гнушение жизнью окружающего мира. Участие христианина в ней должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство являются объектом любви Божией, ибо предназначены к преобразению и очищению на началах богозаповеданной любви. Христианин должен видеть мир и общество в свете его конечного предназначения, в эсхатологическом свете Царства Божия. Различение даров в Церкви особым образом проявляется в области ее общественного служения. Нераздельный церковный организм участвует в жизни окружающего мира во всей полноте, однако духовенство, монашествующие и миряне могут по-разному и в разной степени осуществлять такое участие.

1.4. Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира. Для сего она вступает во взаимодействие с государством, даже если оно не носит христианского характера, а также с различными общественными ассоциациями и отдельными людьми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой. Не ставя прямой задачи обращения всех в Православие в качестве условия сотрудничества, Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее соратников и окружающих людей к познанию Истины, поможет им сохранить или восстановить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их к миру, согласию и благоденствию, в условиях которых Церковь может наилучшим образом исполнять свое спасительное дело.

Надо отметить, что Основы социальной концепции РПЦ – это очень серьезный, емкий и полезный документ. Основное его содержание представлено в следующих разделах:

II. Церковь и нация.

III. Церковь и государство.

IV. Христианская этика и светское право.

V. Церковь и политика.

VI. Труд и его плоды.

VII. Собственность.

VIII. Война и мир.

IX. Преступность, наказание, исправление.

X. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности.

XI. Здоровье личности и народа.

XII. Проблемы биоэтики.

XIII. Церковь и проблемы экологии.

XIV. Светские наука, культура, образование.

XV. Церковь и светские средства массовой информации.

XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма.

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви призваны служить руководством для Синодальных учреждений, епархий, монастырей, приходов и других канонических церковных учреждений в их взаимоотношениях с государственной властью, различными светскими объединениями и организациями, внецерковными средствами массовой информации.

На базе настоящего документа церковным Священноначалием принимаются определения по различным вопросам, актуальность которых ограничена рамками отдельных государств или узкого временного периода, а также достаточно частным предметом рассмотрения. Документ включается в учебный процесс в духовных школах Московского Патриархата.

По мере изменения государственной и общественной жизни, появления в этой области новых значимых для Церкви проблем, основы ее социальной концепции могут развиваться и совершенствоваться. Итоги данного процесса утверждаются Священным Синодом, Поместным или Архиерейским Соборами.

Тема 3. Социальная практика религии: речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на Всемирном фестивале молодежи 2 марта 2024 года

2 марта 2024 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Всемирный фестиваль молодежи, проходящий на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Святейший Владыка осмотрел площадки фестивали и встретился с участниками.

Услышав сейчас слова «великий человек», я смутился, ведь понятие «великий человек» очень относительное. Каждый человек велик. Каждый человек создан по образу и подобию Божию. Каждому Господь дает таланты, а вот величие или, наоборот, отсутствие всякой величины в жизни зависит от того, каким путем мы идем. Собственно говоря, и Церковь обращается к людям именно для того, чтобы каждый, оставаясь свободным и не испытывая никакого давления, движимый исключительно голосом совести, избрал правильный жизненный путь; в этом и заключается послание Церкви миру. Такова моя реакция на то, что я только что услышал, а теперь позвольте поделиться своими мыслями в связи с проведением Всемирного форума молодежи.

Побережье Черного моря освящено трудами многих проповедников первых веков христианства. Христианизация нашей страны начиналась именно на берегах Черного моря: сюда приплывали первые проповедники, здесь создавались основы христианской цивилизации. А для нас и, думаю, особенно для молодежи важно, что те, кто проповедовал тогда слово Божие, кто пришел в неведомую землю, кто рисковал своей жизнью, были молодыми людьми, стариков среди них не было. То есть по возрасту миссионеры в каком-то смысле соответствовали участникам молодежного форума — кто-то, может быть, постарше, кто-то помоложе. А теперь представьте себе, вас высаживают на какой-то берег и говорят: иди, передавай свои знания, свой опыт, свое мировоззрение — людям, о которых ты ничего не знаешь, которые, вполне вероятно, не будут тебя горячо приветствовать. Вот так наши первые миссионеры, апостолы земли Русской, начинали служение на нашей земле. Они отправлялись во все уголки мира, для того чтобы — ни много ни мало! — изменить мир. Оцените масштаб задачи! Чтобы мир узнал, что положен конец силе зла, что она более не определяет личную жизнь человека и человеческую историю, что человеку дана свобода и, если он живет с Богом, то эта свобода становится несокрушимой и он способен осуществлять ту высокую миссию, к которой Господь его призвал.

Так началась новая страница в истории человечества. Мир узнал благую весть, и, выйдя из мрака неведения и идолопоклонства, обрел возможность включить в свою жизнь высочайшие духовные и нравственные ценности, которые были принесены Спасителем.

Христианство — это вера людей, душа которых прилагает усилия ради подвига и устремляется в будущее. Прошу обратить на это внимание: христианство обращено в будущее. На богословском языке мы это называем эсхатологией, и некоторые считают, что речь идет о конце света. Да, о конце света, но не только о нем, потому что многое зависит от того, как мы будем жить, как мы будем себя вести, какие ценности мы будем разделять. Ведь конец света — это, согласно Апокалипсису, не что иное, как тотальное господство зла. А кто такой антихрист? Это персонификация абсолютного зла. И теперь возникает вопрос: а может ли абсолютное зло обрести глобальный масштаб и воздействовать на весь род человеческий? Это возможно только тогда, когда люди включаются в страшную стратегию мирового зла и своей личной, семейной, общественной, политической жизнью укрепляют и расширяют зло. Когда же мы говорим о свободе каждого человека, мужчины и женщины, мы не можем не сказать о таких понятиях, как прощение и любовь. А если бы не было прощения и любви, то, конечно, конец света давно бы наступил.

Теперь позвольте сказать несколько слов о моем личном опыте. В течение жизни мне приходилось много общаться с молодежью. Во-первых, я в очень раннем возрасте стал ректором Ленинградской духовной академии. Это был беспрецедентный случай — мне было тогда 28 лет. Я уже работал несколько лет в одной из международных организаций в Женеве, когда митрополит Никодим, мой духовный отец, вызвал меня в тогдашний Ленинград и, можно сказать, назначил на эту должность. Можете себе представить: мне 28 лет, и я должен прийти в академию не как вчерашний студент, а как ректор и руководитель — к своим профессорам, достойнейшим, образованнейшим людям. Это было огромное испытание, эмоциональное и нравственное, и мне было очень непросто сделать первые шаги. Но очень скоро все изменилось, и в лице заслуженных профессоров, очень эрудированных, высококультурных людей, я обрел поддержку.

А затем совершенно неожиданно меня перевели из Петербурга, тогдашнего Ленинграда, с должности ректора на Смоленскую кафедру, в то время едва ли не самую бедную. Конечно, это светские власти решили удалить меня из Ленинграда. Один из высокопоставленных чиновников, как-то посетив город на Неве, сказал: «И этот человек собирает такие молодежные аудитории в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в городе трех революций?! Так быть не должно!» В результате я оказался в Смоленске, но благодарю за это Бога, потому что соприкосновение с глубинкой, с народной жизнью, с нашим российским Нечерноземьем, что в то время означало и бездорожье, и бедность, очень помогло мне осознать, что есть пастырское служение. В первую очередь это служение тем людям, которые в нем нуждаются. Пастырь призван давать то, что необходимо для полноты духовной жизни, а синоним полноты жизни — это счастье.

Мы сегодня много говорим о важности традиционных ценностей, и я также хотел бы сказать несколько слов на эту тему. Что такое традиционные ценности? Конечно, это не архаика и не мир без телефонов и компьютеров, совсем нет! Я бы сказал, это скорее инструкция, как сохранить жизнеспособность человека в условиях высокотехнологичной, но теряющей свой гуманизм современной цивилизации. Если перед использованием любого сложного прибора не прочитать инструкцию к нему, то прибор можно легко сломать и придется его выкинуть на свалку. Так и без знания того, что собой представляют традиционные ценности, насколько они могут быть актуализированы, включены в сознание и жизненную практику, очень тяжело оперировать этими понятиями, тем более говорить о них другим людям.

После революции 1917 года в нашей стране была предпринята попытка обнулить нашу историю, упразднить веру в Бога, снести с лица земли памятники, которые будили воображение людей, ставили перед ними жизненные вопросы, не укладывавшиеся в рамки новой идеологии. Ничто не должно было напоминать о возможности альтернативного пути, отличного от

указанного новой властью. Известно, сколько храмов было снесено, сколько монастырей закрыто, сколько культурных ценностей, связанных с нашей духовной традицией, разрушено. Наверное, нам было суждено пройти этим путем, чтобы сегодня свидетельствовать о его пагубности и ориентироваться в сложных жизненных проблемах, отсеивая зерна от плевел.

Возвращаясь к тому, о чем я только что сказал: когда человеку с младенчества или со школьного возраста внушается некая идеология, не соответствующая нашим духовным и культурным традициям, то это не просто заблуждение. Например, когда мальчику вбивают в голову, что он вовсе не мальчик, а девочка, а девочке — наоборот. А чтобы ребенок понял, что это нужно усвоить, — пожалуйста, соответствующие мультфильмы, в которых навязывается гендерная идеология. И на наших глазах совершается, как мне кажется, подрыв, а если говорить о некоторых обществах, то и разрушение основных нравственных ценностей, на которых создана человеческая цивилизация.

Отказ от традиционных ценностей становится мейнстримом, а лучше сказать, основным потоком исторического развития. Перед всеми нами стоит вопрос: что нам делать? Ответ простой: выбирать самим, в том числе и каждому из вас, мои дорогие. Вы молодые люди, вам жить, вам нужно сделать этот выбор, и я искренне рекомендую вам сделать его правильно. Сделать его в пользу тех основ, на которых существовала и существует наша тысячелетняя русская цивилизация. А одна из этих основ — православная вера. Если же обращаться к аудитории, где есть и мусульмане, и люди других религий, то, по крайней мере, надо сказать, чтобы не выбрасывалась за борт та аксиология, та система ценностей, которая связана с духовной жизнью человека.

Вот это и будет гарантия, что мы, во-первых, не превратимся в людей без рода и племени, а главное, никогда не окажемся объектом манипуляций, в том числе с использованием мощных средств современной пропаганды.

Еще одна проблема, о которой сегодня необходимо говорить, — это осложнение международных отношений. Сегодня реально обостряются военные конфликты, возрастает роль сильных, то есть обладающих разрушительным оружием. И самое, может быть, опасное — то, что целеполагание у многих сильных не является жизнеспособным. К сожалению, они этого не понимают — мешают идеологические шоры и разного рода трескотня о псевдоценностях.

Сколько говорят о правах человека, которые стали неким фетишем! А если копнуть? Там, где больше всего говорят о правах человека, — соблюдаются ли они? В первый раз я задал этот вопрос, когда оказался в нью-йоркской подземке. Страшное впечатление, особенно когда поезд идет через Гарлем и вас предупреждают: на этих остановках не выходите. А что такое? В лучшем случае ограбят, а в худшем — под поезд бросят. И это в центре процветающего города! А чуть на север поехали, пересекли Ист-Ривер — там уже другие районы, где живут богатые люди...

Когда мы говорим о ценностях, лишая это понятие нравственного измерения, о чем мы говорим? О ценностях материальных? Культурных? Но и они теряют жизненную силу, будучи оторваны от нравственности и нравственного начала. Мне кажется, в наше время необходимо усилить, в каком-то смысле обновить, практику миротворчества. Наша страна всегда выступала и выступает за мир, и сегодня она ни в коем случае не должна отказываться от этой миссии, потому что угроза военных конфликтов, несомненно, возрастает. Но в эту борьбу за мир мы обязательно должны включать ценностную ориентацию, апеллирующую к тем самым ценностям, о которых я только что сказал. Не может быть реального мира, когда мир так раздроблен, когда нет согласия в отношении ценностей, когда утилитарный подход разрушает всякую перспективу ориентации личности в сторону подлинных, непреходящих ценностей.

Поэтому, если мы говорим о миротворчестве, мы должны быть готовы привнести в борьбу за мир новые способы взаимодействия между людьми. Есть такое понятие «горизонтальные связи», но я бы его дополнил важными понятиями единомыслия и доверия. Необходима работа в горизонтальном плане, направленная на расширение семьи тех, кто с нами вместе, кто нам

сочувствует, кто мыслит, как мы, при всех различиях — культурных, интеллектуальных языковых и так далее.

Мне кажется, что и нынешнее собрание — в каком-то смысле на пути к созданию такого единомыслия, с тем чтобы мы обновили саму идею и практику того, что принято называть миротворчеством. Не может быть мира без единомыслия, не может быть мира без справедливости. Мир без справедливости — это, весьма возможно, одна из форм рабства. Мир, под прикрытием которого творится беззаконие, страдают люди, — это не мир, это рабство.

Но ведь формирование мировоззрения начинается с семьи. Именно в семье закладывается система ценностей. Но, к сожалению, сегодня семья находится под ударом мощных пропагандистских сил. Никто прямо не говорят, что семья — это плохо, но супружеские измены становятся чуть ли не нормой жизни; кинематограф, литература пропагандируют разрушение целостности человеческой личности.

Если мы хотим быть счастливыми в жизни, мы должны обязательно быть целостными. Ни в коем случае нельзя разрушать свою внутреннюю целостность. А целостность формируется нравственными принципами. Мы не можем быть сильными, если не любим Родину. Мы не можем быть сильными, если не живем в мире с родителями и детьми. Мы не можем быть сильными, если разрушаем свою семью, — все это взаимосвязано. А с понятием «сила» связано и благополучие, потому что сильный человек способен формировать благополучие для себя и для своей семьи. И совершенно очевидно, что все эти понятия могут и должны закладываться в семьях.

К сожалению, сегодня многие боятся заводить семью, боятся заводить детей, говоря: надо еще пожить, я еще — простите за вульгарное слово — не нагулялся. А как ты потом включишь себя в семейную систему? Скучно тебе будет! Годик поживешь, а потом опять начнутся поиски... А ведь именно в отношениях мужа и жены и воспитываются навыки любви — семейные люди об этом скажут лучше, чем я, — а также навыки терпения, умение слушать, взаимно уважать, быть готовыми к компромиссам. Иногда говорят про мужа или жену: у него или у нее твердый характер. А что это означает в семейных отношениях? Твердый характер исключает способность к компромиссам. Так вот, нужно помнить, что умение слушать другого и идти ему навстречу, наступив на горло собственной песни, — это и есть способность сохранять семейные отношения. Любовь и жертвенность — это почти синонимы, и Господь нам это показал на кресте. Движимый любовью, Он взошел на крест и претерпел страдания. Поэтому, если вы любите человека, вы обязательно должны чем-то ради него жертвовать, иначе от любви камня на камне не останется.

Ну, а если мы действительно разрушим традиционную семью, к чему подталкивают каждого человека так называемая современная культура, фильмы, материалы из Интернета, тогда мир — скажу громкие, но очевидные слова, — останется без будущего. Потому что именно семья продуцирует это будущее — и чисто физиологически, и духовно, и в плане воспитания. А если человечество станет обществом эгоистов, живущих только для себя, на этом и закончится человеческая цивилизация. Ведь эгоизм исключает совместные действия, исключает такие понятия, как любовь и дружба, то есть ту систему взаимодействия людей, те скрепы, которые формируют человеческое общество и от которых зависит, в том числе, существование государства.

Вот молодые люди и призваны употреблять свои силы и способности к тому, чтобы менять мир к лучшему. А люди старшего поколения призваны соучаствовать в этом деле и поддерживать молодежь.

Призываю на всех вас благословение Божие и благодарю за внимание.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 1:

1. Как определяет религию французский социолог Э. Дюркгейм в своей работе «Элементарные формы религиозной жизни»?
2. Как определяет религию социолог Дж. Йингер?
3. Какое определение религии дали П. Бергер и Т. Лукман в книге «Социальное конструирование реальности»?
4. В каком случае религия, согласно Б. Малиновскому, вступает в действие?
5. Чем является Церковь в традиции Русской Православной Церкви (РПЦ)?
6. Какие разделы включены в документ «Основы социальной концепции РПЦ»?
7. Что понимает под христианством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилл (из его выступления на Всемирном фестивале молодежи 2 марта 2024 г.)?
8. Что является основным потоком исторического развития по мнению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилл (из его выступления на Всемирном фестивале молодежи 2 марта 2024 г.)?
9. В чем сегодня заключается осложнение международных отношений по мнению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилл (из его выступления на Всемирном фестивале молодежи 2 марта 2024 г.)?
10. Какова роль семьи в формировании мировоззрения человека по мнению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилл (из его выступления на Всемирном фестивале молодежи 2 марта 2024 г.)?

Раздел 2. Система знаний о религии

Проблема происхождения религии и познания её сущности была и остается объектом научного интереса многих исследователей прошлого и настоящего. Общеизвестно, что без правильного объяснения процесса возникновения религии нельзя понять ни причин ее существования и живучести, ни ее сущности как социального явления и культурного феномена.

Тема 4. Предмет религиоведения и его структура

Мысль о необходимости непредвзятого отношения к религии и чисто научного изучения ее возникла и нашла поддержку у многих исследователей в конце XVIII – начале XIX в. Религия становится предметом исследования, которое опирается на опытный материал, тщательно собирает, накапливает фактические данные о религиозной действительности и анализирует их с помощью методов, присущих научному мышлению. Стала зарождаться наука, всецело посвященная исследованию непосредственно религиозных проблем. К концу XIX в. она полностью оформилась в самостоятельную отрасль человеческого знания, получив название религиоведение, и с тех пор прочно занимает собственное место в системе наук об обществе и человеке.

Итак, *религиоведение* как наука изучает сущность религии, ее исторические этапы развития и современное состояние. Религиоведение как комплексная, относительно самостоятельная отрасль знания конституировалось на стыке социальной философии, истории философии, социологии, антропологии, мифологии, психологии, лингвистики, всеобщей истории, этнологии, археологии и других наук. Объем знаний о религии, полученный этой наукой, огромен и включает в себя всю совокупность сведений о религии как духовном состоянии личности, социальном явлении и культурном феномене. К ним относятся данные о возникновении и становлении религии, анализ причин и обстоятельств воспроизводства религиозности в новых поколениях, характеристика современного многообразия религиозных форм, направлений и течений, обоснование органичности связи религии с другими проявлениями духовной жизни человечества и многое другое. Другими словами, объектом религиоведения выступает духовная жизнь общества и человека.

Предметом религиоведения выступают закономерности возникновения, развития и функционирования религии, ее строение и различные компоненты, ее многообразные феномены, как они представляли в истории общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и других областей культуры.

Религиоведение как учебная дисциплина решает следующие основные проблемы:

- выявление сущности религии, определение ее роли в жизни человека и общества;
- анализ точек зрения на причины и обстоятельства возникновения религии;
- характеристика основных этапов развития религии и ее исторических форм;
- анализ содержания наиболее распространенных мировых и национальных религий, их прошлого и настоящего;
- анализ отношения мировых и национальных религий к проблемам войны, мира и воинской службы;
- определение роли и места религии в системе духовной культуры человечества и ее взаимосвязи с другими компонентами этой культуры и др.

Преподавание религиоведения как учебной дисциплины должно быть основано на соблюдении требований следующих основных принципов: а) рассмотрение религии в контексте развития духовной культуры человечества; б) строгая объективность, конкретно-историческое изучение предмета религиоведческого знания; в) свобода совести, которая должна включать в себя свободу вероисповедания и свободу атеизма; г) недопустимость воспитания обучаемых в

духе какой-либо религиозной веры; д) толерантность, терпимость, диалог религиозного и нерелигиозного мировоззрений о человеке, обществе, мире.

Религиоведение как наука, находящаяся на стыке нескольких областей гуманитарного знания: философии, социологии, психологии, политологии, истории, археологии, теологии, этнографии и др., структурно состоит из ряда разделов, основными среди которых являются философия, социология, психология, феноменология и история религии, а также свободомыслие.

Философия религии представляет собой основные религиозно-философские идеи (первопричина существования мира, бессмертие человеческой души) в их развитии. Она с помощью философских понятий и символов дает толкование сущности, структуры и функций религии. Концепции философского объяснения предмета религиоведения многообразны, интерпретация религии в них осуществляется под углом зрения какого-то субординирующего принципа – материализма, экзистенциализма, феноменологии, герменевтики, прагматизма, позитивизма, лингвистической философии, психоанализа и др.

Социология религии изучает общественную детерминированность религии, общественные закономерности ее возникновения, функционирования и развития, элементы структуры религии, место, роль и функции в общественной системе; влияние религии на другие элементы этой системы и специфику обратного воздействия данной общественной системы на религию. Другими словами, социология религии отвечает на вопрос о социальной обусловленности религии как феномена общественной жизни.

В частности, один из основоположников социологии религии Э. Дюркгейм утверждал, что источник религии – само общество, и религия функционирует поэтому вне зависимости от существования или несуществования Бога и потустороннего мира, то есть она сводится к социальной реальности.

Психология религии исследует психологические основания и источники религиозного феномена; общественное, групповое и индивидуальное религиозное сознание (потребности, чувства, опыт, настроения, переживания, традиции и т.д.); значение психологического фактора в функционировании религии. Религия является предметом психологического анализа в той мере, в какой речь идет о переживаниях индивида или группы людей, в какой мере и каким образом влияет на них религия, каков их религиозный опыт.

Психологический подход к изучению религии формируется благодаря работам ученых У. Джеймса, В. Вундта и З. Фрейда, предметом внимания которых являлись индивидуальные чувства, связанные с религией (религиозный опыт индивида), религиозные отношения, воздействие религиозной веры на поведение индивидов или групп людей. Религия рассматривается как стержень, основа внутренней духовной жизни личности, а затем и как средство групповой и социальной интеграции (социальная психология).

Говоря о психологическом подходе к изучению религии, нельзя обойти вниманием и вопрос о психологических корнях религии, к которым относят постоянные и устойчивые отрицательные эмоции: страх как повторяющееся переживание, чувства горя, скорби, одиночества, порождающие психологическую потребность в утешении и объяснении случившегося. Как отмечали еще древние философы, церковь умело использует страдания людей, создавая иллюзию освобождения от них с помощью веры в Бога, противопоставляя неизбежным страданиям на земле перспективу блаженства после смерти.

Феноменология религии соотносит представления, идеи, цели, мотивы практически взаимодействующих, находящихся в коммуникации индивидов с точки зрения реализующихся значений и смыслов и с учетом этого дает систематическое описание явлений религии как феноменов, классифицирует их на основе сопоставления и сравнения.

История религии обрисовывает движущийся во времени мир религии во всем его многообразии, воспроизводит прошлое различных религий в конкретности их форм, накапливает и сохраняет информацию о многочисленных существовавших и существующих религиях в истории человечества.

На первых порах формирования религиоведения как научной дисциплины главное внимание уделялось сравнительному изучению мифа. В мифе обнаружили особый, исторически ранний способ выражения человеческого переживания и объяснения реальности, когда природные явления и исторические события понимались как факты божественного вмешательства.

Впоследствии ученые пришли к выводу, что каждая конкретная религия должна рассматриваться исторически, в контексте мировой истории, что корни религиозных представлений и обычаев следует искать в том обществе, в котором они существовали и существуют.

Свободомыслие как раздел религиоведения исследует историю возникновения и закономерности развития атеистических учений, их сущность и содержание. Данный раздел также раскрывает содержание свободомыслия, закономерности его развития, функции в обществе и жизни индивида; исследуются его различные проявления, описываются его история, типы и этапы развития, представленность его в разные эпохи на концептуальном уровне и в народном сознании, в науке, морали, искусстве, политике, философии, теологии.

Философия раскрывает глубинные сущностные свойства религии; социология, психология, феноменология и история религии позволяют увидеть, как она (религия) предстает в разных ипостасях и на разных уровнях, как она обнаруживает себя в различных общественных феноменах.

Определяя религиоведение как систему знаний о религии, рассматривающую ее как явление человеческой жизни, необходимо подчеркнуть взаимосвязь религиоведения с теологией и научным атеизмом.

Теология появляется в наиболее развитых религиях (иудаизме, христианстве, исламе) как совокупность религиозных учений и доктрин о сущности и действиях Бога. Она предполагает наличие личного абсолютного Бога, сообщающего человеку знание в откровении. Поэтому теологический подход предполагает, что объяснение религии возможно только с позиций самой религии, только на основе принятия религиозной веры. Религия в работах теологов объясняется как бы «изнутри», с позиций человека, принимающего истины веры и исходящее из них. Ученые-теологи выстраивают картину развития религии, сравнивая и сопоставляя разные религиозные учения в целях утверждения истинности своей религии, доказательства ее превосходства над другими.

С появлением самостоятельной по отношению к религии философии, которая уже не удовлетворяется мифологическим объяснением мира и ищет это объяснение с помощью разума и опыта, возникает и *атеизм* как подход к объяснению феномена религии «извне», не предполагающий заранее принятия ее истинности.

Атеистический подход в отличие от теологического состоит в том, чтобы, не предполагая заранее существования «Бога», «высшего начала», «священного», попытаться ответить на вопрос, какие основания религия имеет в человеческом опыте, в какой мере религиозные верования отвечают критериям истинного познания. Данный подход связан с отрицанием сверхъестественного бытия.

Многие ученые прошлого видели в религиозных учениях предрассудки и суеверия, воплощение невежества, обрекающего человечество на слепоту и рабство. В религии, по мнению К. Маркса, человек компенсирует свои земные страдания представлением о таком «другом» мире, где его страдания будут вознаграждены, зло будет наказано и справедливость восторжествует.

Как считал З. Фрейд, религиозное убеждение иллюзорно и исчезнет тогда, когда человек найдет в себе силы преодолеть свою неуверенность и тревоги. Человек в конце концов сумеет преодолеть религию, которая по сути становится социальной болезнью, «коллективным неврозом». Человек – вот высшее существо, достойное любви и поклонения (Л. Фейербах).

В целом исследователи-атеисты рассматривают веру людей в Бога как ошибку. Для них важна не сама религия, а история ее изживания в человеческом сознании. Основное внимание

уделяется социально-экономической и политической стороне религиозной жизни, меньше – особенностям вероучения.

Таким образом, и теология, и атеизм по-разному определяют сущность религии, ее роль и значение в жизни каждого человека. Именно религиоведение, не принимая ничьей стороны, показывает наличие разнополярных взглядов на религию как общественное явление, рассматривает религию как составную часть человеческой культуры.

Итак, религиоведение представляет собой комплексную отрасль научного знания, изучающую процесс возникновения, функционирования и развития религии, ее структуру и различные компоненты, проявления религии в истории развития общества, ее взаимосвязь и взаимодействие с другими областями культуры, а также роль религии в жизни отдельного человека и общества в целом.

Тема 5. Место религиоведения в системе общественных наук

Возникновение и развитие религиоведения прошло под влиянием многих наук, связь с которыми оно не потеряло и после обретения статуса самостоятельной отрасли научного знания. Эти науки снабдили религиоведение первичным эмпирическим материалом и начальными обобщениями и тем самым ускорили процесс оформления его в новую отрасль научного знания. У истоков становления религиоведения особо стоит *археология* – наука, изучающая историю общества по материальным остаткам прошлой жизнедеятельности людей. Именно с помощью археологии установлено примерное время возникновения религии в ее элементарных проявлениях и составлено достаточно полное представление о первоначальных формах религиозности. Главным образом археологам обязаны религиоведы сведениями о верованиях древних египтян, шумеров, вавилонян, греков, римлян, славян и других народов, а также о степени влияния этих верований на последующее религиозное развитие человечества. Результаты археологических раскопок позволили получить данные о начальных этапах становления современных религий. Религиоведение, в свою очередь, помогает археологам полнее осмыслить религиозные аспекты жизнедеятельности древних людей.

Плодотворно влияние на религиоведение и *этнографии* (этнологии) – науки, изучающей проблемы происхождения, расселения и взаимоотношений народов мира, их бытовые и культурные особенности. Именно этнографы собрали богатейший фактический материал о верованиях народов, их религиозных традициях, относящихся не только к XVIII – XIX вв., но и к более отдаленному прошлому. Это позволило проследить эволюцию религии, установить преемственность между древними религиозными верованиями и современными религиями, без чего картина религиозного развития человечества была бы неполной. А религиоведение обогащает этнографов теоретическим анализом религии как социального явления и культурного феномена.

На развитие религиоведения существенное влияние оказала *история* – комплекс наук, изучающих прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии: история первобытного общества, история древнего мира, история средних веков, новой и новейшей истории; история отдельных стран и народов, история общественной мысли, история культуры и т.п. Эти науки дали религиоведам знание исторических предпосылок возникновения и становления религии, помогли вскрыть историческую подоплеку многообразия религиозных форм и направлений. Благодаря содействию этих наук возникла новая отрасль религиоведческого знания – история религии.

Значительную роль в становлении и развитии религиоведения сыграла *философия* – система знаний об общих закономерностях бытия и познания. Философия помогает поднять теоретический уровень решения религиоведческих проблем и способствует образованию в недрах общего религиоведения философии религии, предмет которой – осмысление с философских позиций и в философских категориях сущности религии и ее конкретных проявлений.

Свой вклад в развитие религиоведения как науки внесла *психология* – наука о закономерностях психической жизни человека и животных, с помощью которой познаны психологические закономерности возникновения и воспроизводства религиозных верований, выявлена специфика психологии религиозного человека. Данные закономерности стали объектом изучения еще одной религиоведческой науки – психологии религии.

Весьма существенно обогатили религиоведение контакты с *социологией* – наукой об обществе как целостной системе и взаимодействии ее компонентов. Изучение религии как социального явления привело к становлению социологии религии – науки, изучающей социальные аспекты возникновения и функционирования религии, ее место и роль в жизни общества.

Большой вклад в развитие религиоведения внесла и *культурология* – наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования культуры, а также ее роль в жизни человека и человечества. Для такого утверждения есть весьма веские основания, ведь религия является одним из феноменов культуры, и ее влияние на культурное развитие как отдельной личности, так и общества в целом было и остается весьма значительным.

Значительное влияние на развитие религиоведения оказывает *аксиология* – философское учение о ценностях, социально значимых для человека и потому определяющих его поведение. Эта близость объясняется тем, что религия входит в число наиболее весомых ценностей, предпочитаемых значительной частью человечества, и как таковая представляет непреходящий интерес для аксиологов.

Тесна связь религиоведения с *политологией* – наукой о закономерностях политической жизни во всех ее проявлениях. Ведь во все времена и во всех странах религия переплеталась с политикой, использовалась в политической борьбе, а политика, в свою очередь, так или иначе вторгалась в религиозную жизнь. Отсюда интерес религиоведов к политике, а политологов – к религии.

Много общих проблем у религиоведения и *этики* – науки, изучающей сущность нравственности и ее роль в жизнедеятельности человека. Обе науки имеют дело с религиозной нравственностью, но подходят к ней по-разному: религиоведа нравственность интересует как компонент религии, а этика – как одна из форм морали.

Необходимо также упомянуть и о взаимосвязи религиоведения с *эстетикой* – наукой о закономерностях чувственного освоения человеком мира, о сущности и формах творчества по законам красоты. В основе этой взаимосвязи – религиозный эстетический идеал, который исследуется как религиоведением, так и эстетикой, хотя каждая из упомянутых наук подходит к нему со своих позиций, оперируя собственными категориями.

Итак, религиоведение формировалось при содействии многих наук об обществе и человеке и развивается в тесном контакте с ними. Но при этом оно остается самостоятельной отраслью научного знания, изучающей религию в ее целостности – как нечто единое и универсальное при всей множественности и специфичности конкретных проявлений религиозности.

Религиоведение занимается предметом, на котором скрещиваются интересы теологии, философии и многих других наук. Все науки, изучающие религию, можно условно разделить:

– на науки, исследующие только религию;

– науки, исследующие религию в ее связях и отношениях с другими социальными и культурными явлениями.

К первой группе относят религиоведение, историю религий, теологию. Ко второй – все науки, изучающие человеческую деятельность и реальность, то есть филологические, философские, исторические и специальные дисциплины.

Перечисленные выше науки, так или иначе соприкасающиеся с религиоведением, являются вузовскими учебными дисциплинами. Вследствие этого изучение каждой из них расширяет круг сведений о религии и тем самым способствует более глубокому осмыслению проблем религиоведения. В свою очередь, после овладения основами религиоведения понятнее

становятся все выходы на религиозную проблематику, неизбежные в курсах мировой и отечественной истории, философии, культурологии, социологии и политологии, аксиологии, этики и эстетики, психологии, следовательно, облегчается усвоение содержания упомянутых учебных курсов.

Таково в самых общих чертах место религиоведения в комплексе наук об обществе и человеке, а курса основ религиоведения – в составе вузовских гуманитарных дисциплин.

Изучение основ религиоведения сопряжено с определенными трудностями, которые невозможно игнорировать. У обучаемых уже сложилось определенное отношение к религии: положительное, отрицательное или безразличное. И курс религиоведения должен удовлетворить каждого из них: не обидеть религиозного человека, не оттолкнуть отвергающего религию и пробудить интерес к ней у равнодушного.

Стать таким этот курс сможет только в том случае, если будет мировоззренчески нейтральным, содержащим объективную информацию, беспристрастно проанализированную и непредвзято изложенную. Таковы же и требования, предъявляемые к нему российским законодательством, в частности, Законом Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных организациях» (1997).

Как представляется, структура и содержание учебной дисциплины «Религиоведение», характер предлагаемых материалов выдержаны в духе приведенных выше требований. Содержание учебной дисциплины максимально деидеологизировано: не проповедует религию, но и не дискредитирует ее, не преувеличивает роль религиозного фактора в личной и общественной жизни, но и не преуменьшает, не делит религии на «хорошие» и «плохие», «наши» и «чужие» и не отдает предпочтения ни одной из них. Данная мировоззренческая нейтральность учебной дисциплины по религиоведению делает ее не просто приемлемой для религиозных, безрелигиозных и равнодушных к религии людей, но в значительной степени полезной представителям каждой из названных групп.

К примеру, возьмем людей, исповедующих ту или иную религию. Далеко не всегда их религиозность является глубокой, целостной и до конца осмысленной. Данный курс углубит их понимание сущности религии как таковой, даст им всестороннюю информацию не только об избранной ими религии, но и о других религиях, предоставит возможность сопоставить различные религиозные системы, увидеть их сильные и слабые стороны. Станут очевиднее достоинства собственной религии, ее преимущества перед другими, укрепится уверенность в правильности религиозного выбора. Религиозность найдет надежную опору не только в чувствах, но и в разуме, обретет должную целостность, надлежащую глубину и необходимую завершенность.

Будет полезно изучение курса и тем, кто не приемлет религию по мировоззренческим соображениям, предпочитая ей альтернативный образ мыслей, чувств и действий. Всем своим содержанием курс призван убедить этих людей в том, что личное неприятие религии не должно выливаться в антирелигиозный нигилизм, то есть в игнорирование места и роли религии в жизни общества, отрицание ее вклада в развитие духовной культуры человечества и ее содействия общему нравственному прогрессу, пренебрежительное отношение к произведениям религиозного искусства и т.п. А проявления такого нигилизма весьма многочисленны в прошлом, наличествуют в настоящем и не исключены в будущем, если не удастся привить безрелигиозной части наших сограждан уважительное отношение к религиозному достоянию человечества.

С пользой для себя ознакомятся с курсом основ религиоведения и те, кто пока еще не определил своего отношения к религии и не присоединился ни к сторонникам ее, ни к противникам. Чаще всего причиной такой неопределенности является элементарное невежество. Эти люди ничего не знают ни о самой религии, ни о ее влиянии на судьбы народов и стран; им мало что известно о роли религии в культурном и нравственном прогрессе человечества, от них скрыто содержание произведений искусства на религиозные темы и т.д. Конечно, курс основ религиоведения не в состоянии одолеть это невежество, но помочь

осознать его пагубность и пробудить желание по-настоящему заняться изучением религиозного наследия человечества может и должен.

Таким образом, изучение курса религиоведения полезно всем категориям обучающихся в вузе, стремящимся стать всесторонне развитыми людьми, имеющими самостоятельно выработанное и четко выраженное отношение к религии как личному состоянию, социальному явлению и культурному феномену.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 2:

1. Что изучает религиоведение как наука?
2. Что является предметом религиоведения?
3. Религиоведение как учебная дисциплина решает следующие основные проблемы.

Назовите их.

4. Преподавание религиоведения как учебной дисциплины должно быть основано на соблюдении требований следующих основных принципов. Каких?

5. Все науки, изучающие религию, можно условно разделить на две группы. Назовите их.
6. Каков объем знаний о религии, рассматриваемый в учебном курсе «Религиоведение»?
7. Сколько проблем решается при изучении курса «Религиоведение»?
8. Какова структура религиоведения как науки?
9. Каким Федеральным законом регулируются отношения государства и религии в России?
10. С какими науками тесно связано «Религиоведение»?

Раздел 3. Религия как феномен культуры

В последнее время в российском обществе наблюдается повышенный интерес к религии как средству его духовного возрождения. Религию можно принимать или отвергать, быть к ней равнодушным, но нельзя не считаться с самим фактом ее существования в жизни человеческого общества, ее влиянием на все стороны жизнедеятельности человека (независимо от того, занимает он активную позицию по отношению к религии или нет). А раз религия существует, то независимо от отношения к ней ее надлежит изучать, как изучаются все другие явления социокультурной реальности.

Тема 6. Возникновение и сущность религии

Вопрос о возникновении религии является одним из самых дискуссионных, поскольку, решая эту проблему, необходимо обращаться к такому периоду жизни человечества, сведения о котором зачастую носят отрывочный, фрагментарный и вероятностный характер. Но прежде чем рассматривать проблему возникновения религии как феномена культуры, обратимся к истории самого понятия «религия».

Религия (лат. religio – благочестие, святыня, предмет культа) определяется как мировоззрение, моральные нормы и тип поведения людей, которые основаны на вере в существование сверхъестественного мира или сверхъестественных существ – Бога или богов, определяющих судьбы людей, а также как совокупность специфических действий (религиозный культ), обеспечивающих связь человека со сверхъестественными силами, и соответствующие (церковные) объединения и сообщества. Религия предполагает доминирование в душе человека чувства зависимости и долженствования по отношению к дающей опору и достойной поклонения трансцендентной и тайной силе. Она отражает стремление человека и общества к непосредственной связи с Абсолютом (Богом, богами, субстанцией – безусловным средоточием всего существующего, главной святыней).

Этимология слова «религия» становится предметом дискуссий многих античных мудрецов. Древние римляне обозначали этим словом все то, что было связано с почитанием богов. Именно в этом смысле употреблял слово «религия», например, Цицерон в I в. до н.э. То, что у римлян называлось религией, у китайцев называлось chiao, у индусов – dharma, у арабов – din. Когда возникло христианство, оно восприняло от римлян это слово, но вложило в него новое содержание. Крупнейший христианский теолог, епископ *Августин* (354–430) называл христианство религией, рассматривая слово «религия» как состоящее из двух слов: «ре», что в переводе с латинского означает «восстановление» (реконструкция, реанимация, реабилитация и т.д.), и «лигос», что в переводе с латинского означает «связь». «Религия» в этом переводе значила «восстановление связи». Христианство, таким образом, трактовалось как путь воссоединения и примирения человека с богом, человека, отпавшего от бога, когда он встал на путь греха.

Итак, сначала религией считалось только христианство. Все другие верования объединялись в понятие «язычество». Таким образом, именуя себя религией, христианство тем самым противопоставляло себя всем остальным религиозным верованиям. Распространение понятия «религия» на другие верования имело сначала чисто полемическую функцию: христианство как «истинная религия» противопоставлялось «ложным религиям» – греческой и римской. Великие географические открытия, знакомство с Новым Светом привели к дальнейшему расширению понятия «религия». Оно было распространено на верования американских индейцев и других «дикарей». К началу XIX в. происходит окончательное становление понятия «религия», употребляемое в его современном значении: религия как одна из областей духовной жизни наряду с моралью, философией, наукой, искусством.

В решении проблемы возникновения религии, как указывает известный ученый-

религиовед А.А. Радугин, можно выделить два противоположных подхода: теологический (религиозный) и научный.

Согласно *теологическому подходу* религия, как и человек, была создана Богом, который дал людям знания о себе, правилах поклонения и об устройстве религиозной организации. В частности, теологи утверждают, что человек изначально находился с Богом в полном единении, но после грехопадения, совершенного первыми людьми – Адамом и Евой, этот непосредственный контакт нарушился. Но человек не утратил своего богоподобия, не утратил способности хотя бы в слабой степени познавать Бога. Стремления и действия человека по восстановлению этой связи с Богом и есть *религия*.

По мнению религиоведов, опирающихся на теологическую традицию, история религии, начиная с ее самых простых, примитивных форм, представляет собой этот длинный путь человеческого богопознания. На базе такой установки в религиоведении создана теория «прамонотеизма», суть которой сводится к положению, что во всех существующих многообразных верованиях, в том числе верованиях самых отсталых народов, можно обнаружить остатки древнейшей веры в единого Бога-творца. Эта вера получает свое полное развитие в монотеистических религиях.

Другую точку зрения на возникновение религии обосновывает *наука*, которая рассматривает религию как важный составной элемент культуры и применяет к изучению вопроса о ее генезисе все научные методы исследования. Научные методы базируются на фактах, поставляемых различными историческими науками: археологией, антропологией, этнографией, сравнительным языкознанием и т.д.

В целом научный подход в решении проблемы возникновения религии утверждает, что религия существует с тех пор, как существует человек современного типа, человек разумный, но человечество само сформировалось в процессе эволюции. Следовательно, сформировалась и религия как часть человеческой жизни, его культуры.

В частности, историческая концепция возникновения религии утверждает, что религия есть плод исторического развития человечества (И. Бахофен, Ф. Баур, Э. Ренан); социологическая концепция возникновения религии объясняется наличием потребностей общественного развития (И. Кант, О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер); феноменологическая концепция утверждает, что религия – это плод сознания человека (Р. Отто, Г. ван дер Леува, М. Элиаде); по мнению сторонников психологической концепции, религия есть психофизиологическая функция человека, мировые архетипы (З. Фрейд, К. Юнг); марксистский подход возникновения религии связывает с тем, что высшим силам приписывались человеческие эмоции и поступки, взаимодействие между этими силами переносилось на соответствующую им организацию общества (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин) и т.д.

Практически все существующие концепции среди причин возникновения религии выделяют следующие: а) рациональную (создание человеком правдоподобного фантастического толкования путем проведения аналогии с понятными ему фактами для логического объяснения природных и социальных явлений); б) психологическую (поиск поддержки могущественных сил, способных защитить человека от мнимых и реальных опасностей, избавить его от страха смерти и дать надежду на вечное существование); в) социально-политическую (потребность в идеологической поддержке власти для сохранения стабильности ее политических структур) и г) морально-правовую (необходимость в регулирующей силе, способной неотвратно наказывать за отступление от общепринятых норм для контроля отношений между людьми).

Анализ религии как феномена духовной культуры предполагает объяснения ее сущности. В истории человеческой мысли известны несколько концепций сущности религии, каждая из которых вытекала из общих философских и социальных позиций того или иного мыслителя.

1. *Теологическая* и близкая к ней *объективно-идеалистическая концепции*. Суть данных концепций состоит в постулировании сверхъестественного источника религии: бога, «абсолюта», «мирового духа». Этот исходный постулат объединяет и теологов, и объективных

идеалистов, стоящих формально вне религии. Если у первых сверхъестественным источником религии выступает Бог, то вторые объявляют таковым некое объективное духовное начало, получающее едва ли не у каждого философа-идеалиста свое наименование («абсолют», «мировая идея» и т.п.).

Несмотря на различие формулировок, основные методологические принципы богословов и объективных идеалистов совпадают. И те, и другие объясняют религию, исходя из представления о наличии в мире объективного сверхъестественного начала. Человек наделен, по их мнению, непреодолимым стремлением к «встрече со святым», к «слиянию с абсолютным». Отсюда и выводится существование религии.

2. *Субъективно-идеалистическая концепция.* Ее основателем считается *Ф. Шлейермахер* (1767-1834), немецкий протестантский священник и богослов, который, будучи теологом, не отрицал сверхъестественного источника религии. Однако центр религиозной проблемы переносился им в сферу сознания отдельного индивида, и прежде всего в область его чувств. Именно от Ф. Шлейермахера идёт развитая многими его последователями тенденция рассматривать религию как индивидуально-психологический феномен, как определённое состояние человеческого сознания. К числу его последователей относятся американские прагматисты, и прежде всего *У. Джемс* (1842-1910), который рассматривал религию как порождение индивидуального сознания, как спонтанно возникающие субъективные переживания человека. Именно сознание отдельно взятого человека с необходимостью порождает религиозные верования.

Следует заметить, что субъективно-идеалистическая концепция трактовки сущности религии не пользуется авторитетом среди теологов, поскольку утверждение роли чувств как основы религии ведёт к тому, что сама догматика рассматривается как нечто второстепенное. В этом случае рушится концепция истинной религии и Церкви как ее единственной носительницы.

3. *Антропологическая концепция* сущности религии, согласно которой религию можно объяснить, исходя из «человеческой природы». Видным представителем антропологической концепции религии был *Л. Фейербах* (1804-1872). Он пытался рассматривать всякую религию как отражение человеческого бытия. Согласно его точке зрения не бог создал человека, а человек создал бога «по своему образу и подобию». Л. Фейербах утверждал, что в сфере религии человек отделяет от себя собственные качества и переносит их в гипертрофированном виде на воображаемое существо – бога.

4. *Биологизаторские теории*, в которых религия трактуется как порождение человеческих инстинктов, как особая форма реагирования организма человека на окружающее. Поскольку религия рассматривается как следствие биологических свойств человека, а последние сохраняются в любом обществе, то делается вывод о вечности религии. Одним из вариантов биологизаторских концепций религии следует считать ее трактовку фрейдизмом и неофрейдизмом.

3. *Фрейд* (1856-1939) пытался объяснить религию, отталкиваясь от отдельного индивида с его врожденными импульсами и влечениями. Невроз как состояние человеческого организма он переносил на все общество и использовал для объяснения религии. Хотя неофрейдисты отошли от многих положений З. Фрейда, их методология подхода к религии мало чем отличается от описанной выше.

5. *Социологическая концепция* сущности религии, основоположником которой является французский социолог *Э. Дюркгейм* (1858-1917). Понимание религии у Э. Дюркгейма тесно связано с его пониманием общества в целом. Э. Дюркгейм подчеркивал социальную природу религии, рассматривая божество как персонификацию социального целого. Будучи идеалистом, Э. Дюркгейм исходил из того, что основой, обеспечивающей целостность любого общества, является общественное сознание: общие нормы, ценности, верования, чувства. Э. Дюркгейм пришел к расширительной трактовке религии, отождествив ее с общественным сознанием в

целом. Практическим выводом из концепции Э. Дюркгейма был тот же тезис о вечности религии, о необходимости ее в любом обществе.

6. *Диалектико-материалистическая концепция* сущности религии исходит из того, что религия есть форма общественного сознания, социальное явление, и понять ее можно лишь на основе изучения тех общественных отношений, которые ее порождают. Диалектико-материалистическое определение религии дал Ф. Энгельс: «...всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы принимают форму неземных».

В этом определении указывается, что религия отражает господство реальных, земных сил над людьми, которые превращаются в неземные. Представления о мире, характерной чертой которых является вера в сверхъестественное, возникают в сознании людей потому, что над ними господствуют внешние силы, подлинная природа которых им неизвестна. Превратное отражение этих сил в религиозном сознании есть с точки зрения диалектического и исторического материализма результат практического бессилия людей, их прижатости, неспособности подчинить себе окружающую природу и собственные отношения.

Если попытаться обобщить все вышесказанное о сущности религии и дать ей самое общее определение, то можно сказать, что *религия* – это общественное явление, в котором человек реализует потребность в выражении своего отношения к богу. Представления о боге в различных верованиях имеют определенные особенности. Наиболее типичное представление о нём характеризует бога как бесконечное духовное личное существо, внешнее по отношению к природе; создавшее природу и управляющее всем, что в ней происходит; воплощающее в себе наивысший уровень всех мыслимых совершенств: всемогущество, всеведение, абсолютную благость, безграничность, неизменяемость и т.д.

История религии знает, как религиозный *монотеизм*, так и религиозный *политеизм*. Монотеизм (от греч. monos – один, единый и theos – бог) – религиозная система, в которой объектом поклонения является один-единственный бог. Политеизм (от греч. poly – много, theos – бог) – религиозная система, в которой объектом поклонения являются несколько или множество богов.

Одной из разновидностей политеистической религии древности был так называемый *генотеизм* (от греч. hen – одно и theos – бог), сущность которого заключалась в том, что, признавая существование многих богов, то или иное племя или объединение племен признавало непосредственно своим покровителем лишь одного из этих богов и поклонялось исключительно ему. Это порождало специфическое представление о союзе данной этнической группы с определенным богом и о двухстороннем «избранничестве» – представление, по которому люди выбирают себе бога из сонма других богов, а этот бог избирает для себя этот народ.

Довольно своеобразное представление о боге имеет место в *деизме* и *пантеизме*. Деизм (от лат. deus – бог) – религиозное учение, признающее бога как создателя мира, но отрицающее дальнейшее его вмешательство во все протекающее в природе и обществе события. Представители деизма рассматривают бога в качестве первопричины – безличного начала видимого и невидимого мира, однако лишают его тех черт, которые обычно приписывает богу Церковь: абсолютного разума, всемогущества и т.д. Пантеизм (от греч. pan – все и theos – бог) – религиозное учение, отрицающее существование бога, стоящего над природой, и утверждающее, что сама природа и есть бог. Пантеизм утверждает, что бог существует во всех вещах, явлениях, естественных процессах как некое сверхъестественное начало. Потому-то сама природа и есть, таким образом, Бог.

Каждая религия стремится укреплять глубину веры в Бога своих последователей, используя при этом различные пути и способы. В то же время можно выделить две основные тенденции в обосновании существования Бога: иррационалистическую и рационалистическую.

Сторонники иррационалистической тенденции утверждают, что существование Бога не может быть обнаружено с помощью разума, на основе изучения окружающего мира. Во главу

угла доказательства существования Бога иррационалисты ставят чистую веру. При этом вера понимается сторонниками данной тенденции не как субъективное состояние человека, а как нечто, исходящее от Бога, дарованное человеку Богом через откровение. Тем самым иррационалисты отмежевываются от субъективистского понимания веры, которое грозит Церкви серьезными осложнениями. В определенной мере такой иррационализм свойствен православию.

Рационалистическая тенденция в обосновании веры в Бога в истории религии наиболее ярко была представлена в работах *Фомы Аквинского* (1225-1274). Опираясь на Аристотеля, он разработал учение о доказательствах бытия Бога. Согласно этому учению считается, что существование Бога можно доказать, опираясь на изучение «сотворенных» Богом вещей. В учении Фомы Аквинского есть даже особый раздел – *естественная теология*, призванная обосновать существование Бога на основе изучения природы.

Рациональное доказательство бытия Бога принадлежит не только истории. Оно и сегодня используется религиозными идеологами, главным образом протестантского и католического толка. Известна, например, речь папы римского Пия XII под названием «Доказательства существования бога в свете данных современной науки» (1951). В частности, глава римско-католической церкви обращался к такой естественно-научной теории, как «теория разбегания галактик» и к гипотезе «тепловой смерти Вселенной». По мнению теологов, и та и другая указывает на существование факта начала Вселенной, что говорит о существовании первопричины, которой и был Бог.

Итак, в современном религиоведческом знании находят точки соприкосновения различные подходы к проблеме возникновения религии, теории и концепции объяснения сущности религии как феномена человеческой культуры.

Тема 7. Ранние формы религиозной культуры

Религия, будучи явлением историческим, значительно менялась от эпохи к эпохе. На заре человечества религиозные представления были весьма далеки от тех, какими они являются в настоящее время. К числу ранних форм религии относятся фетишизм, тотемизм, анимизм, магия и мифология. Рассмотрим кратко их содержание.

Фетишизм. По мнению исследователей, первой формой религии является фетишизм (фр. *fetichisme* – талисман, идол) – культ неодушевленных предметов, наделенных, по мнению верующих, сверхъестественными свойствами (способность исцелять, охранять от врагов, помогать на охоте и т.п.). Она впервые была обнаружена португальскими моряками в Западной Африке, а затем многочисленные аналоги фетишизма были выявлены во многих районах мира.

Фетишем мог стать любой предмет, почему-либо поразивший воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, клык зверя, искусно сделанная фигурка, ювелирное изделие. Своеобразным фетишем и объектом поклонения стал, например, Черный камень у агрян – потомков первых мусульман. Он представлял осколок метеорита, упавшего в районе Мекки в 622 году.

Позднее человек сам стал изготавливать фетиши в виде деревянных или каменных фигурок (идолов). Если после обращения к предмету человеку удавалось достичь успеха в практической деятельности, он считал, что в этом ему помог фетиш, и оставлял его себе. Если же человека постигла какая-либо неудача, то фетиш выбрасывался или заменялся другим.

Такое обращение первобытных людей с фетишами говорит о том, что они не всегда относились с должным вниманием к выбранному ими предмету: за оказанную помощь благодарили, за беспомощность наказывали. Так, в некоторых африканских племенах нередко в фетиш вбивали железные гвозди, полагая, что после этого фетиш лучше запомнит обращенные к нему просьбы и обязательно выполнит их.

По мнению К. Маркса, фетишизм является религией чувственных вожделений, подчеркивая, что в его основе лежала беспомощность первобытных людей перед стихийными природными силами.

Тотемизм. Другой исторической формой возникновения современной религии является тотемизм (индейское «тотем» – его род), который представляет собой комплекс верований и обрядов родового общества, связанных с представлениями о родстве между группой людей и определенными видами животных или растений. Он возникает на основе фетишизма и соответствует развитию охоты и собирательства, отражая осознание кровного родства древних людей, которое они переносили на окружающую природу. Определенное животное или растение выбиралось тотемом группы людей. Члены группы, тотемом которой был, например, волк, считали себя волками, а волков – членами своей группы. Тотем (животное или растение) считался предком рода, его родоначальником. Таким образом, наглядно выражалось единство членов данного рода и их отличие от всех остальных.

Тотем – символ, обозначение единства. Тотемические представления обуславливают определенные отношения между людьми. Они делятся на «свободных» и «чужих», и вместе с этим разделением устанавливается, что можно и что нельзя. Например, мясо «своего» тотема нельзя употреблять в пищу, мужчины и женщины одной тотемной группы не могут вступать в брак – это табу. Возникает представление о дозволенном и запрещенном. С тотемом связано представление о существовании особых вещей, на них налагается табу, они становятся неприкасаемыми – священными, обращаться с ними можно, только соблюдая строжайшие правила, за нарушение которых полагались страшные наказания.

Считалось, что соблюдение этих правил обеспечивает сохранение рода, добычу пищи. Делая полезное животное тотемом, члены рода верили, что с помощью каких-то действий, например, подражательных танцев, можно заставить это животное размножаться. Недаром пещерная живопись той эпохи почти исключительно изображает животных. Позднее на основе тотемизма возник культ животных (например, культ коровы в Индии).

Тотемизм имел различные формы: а) родовой тотемизм; б) личные тотемы (человек имел свой, индивидуальный тотем, который был покровителем только для него и ни для кого больше; такие тотемы не передавались по наследству) и в) половой тотемизм (каждый пол мог иметь свой отдельный тотем: для мужчин – один, для женщин – другой, что свидетельствовало об общности их и в то же время об отличии их от лиц другого пола).

Данные этнографии говорят о том, что, возможно, существовал в первобытном обществе и так называемый локальный тотемизм. При этой форме религии общим тотемом обладала группа людей, живущих на одном определенном участке земли, и совершенно необязательно, чтобы они были родственниками или имели общего предка.

Разновидностью тотемизма считается идолопоклонение, культурологический смысл которого состоит в том, что объект почитания человек сам воспроизводил из дерева, камня, других подручных материалов. К примеру, всему миру известны идолы (истуканы) о. Пасхи в Индийском океане. На Урале, неподалеку от Екатеринбурга, был найден Шигирский идол, «возраст» которого составил 9,5 тыс. лет, то есть он старше египетских пирамид.

Несколько позже в тотемизм были привнесены элементы социальных, в первую очередь кровно-родственных, отношений. Члены родовой группы (кровные родственники) стали верить в то, что они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема. Это вело, с одной стороны, к усилению культа предков, а с другой – к изменению отношения к тотему, в частности, к появлению запретов (табу) на употребление тотема в пищу, за исключением тех случаев, когда поедание тотема носило ритуальный характер и напоминало о древних нормах и правилах.

Тотемизм, таким образом, существенно дифференцировал отношение людей к природе, установил определенную иерархию ценностей. Это вело к усложнению и самого способа жизни людей, ее содержания; способствовало усилению многообразия образов мышления, поведения и деятельности.

Анимизм. Более развитой формой первобытных верований является анимизм (лат. *anima* – дух, *animus* – душа) – представление о том, что у всех предметов и явлений окружающей действительности есть душа. Первобытный человек считал, что все предметы, кроме видимой, имеют невидимую, духовную природу.

Впервые детальный анализ анимистических верований был дан английским антропологом Э. Тайлором в его работе «Первобытная культура». Согласно теории Тайлора, анимизм развивался в двух направлениях. Сначала анимистические представления возникли в ходе размышления древнего человека над такими явлениями, как сон, видения, болезнь, смерть, а также из переживаний транса и галлюцинации. В ходе этого вырабатывается понятие о душе, находящейся в теле человека и покидающей его время от времени. В дальнейшем формируются более сложные представления: о существовании души после смерти тела, о переселении душ в новые тела, о загробном мире. Для первобытных людей вся окружающая действительность была одухотворена. Древний человек рассматривал все явления и предметы мира как нечто подобное себе, наделяя их желаниями, волей, чувствами, мыслями. Отсюда вера в отдельно существующих духов грозных сил природы, растений, животных.

Многочисленные исторические данные свидетельствуют о том, что духи, то есть души умерших и духи природы, являлись центральным пунктом верований человека на ранних стадиях его развития. Духи наполняют собой всё; они приносят вред или пользу, поэтому их надо почитать. Посредством жертв и заклинаний духов человек может обеспечить себе удачу в своих предприятиях; с помощью духов он может нанести вред обидевшему его соседу.

Таким образом, анимистические верования входят составной и весьма существенной частью во все религии мира. Вера в самостоятельные духовные субстанции – характерная черта мировых и многих национальных религий.

Магия. Одной из ранних форм религии является магия (греч. *mageia* – колдовство, чародейство) – вера в возможность воздействия на людей, предметы и явления окружающего мира сверхъестественным путем (заговорами, заклинаниями и т.п.). Так, известный английский этнограф Б. Малиновский отметил, что магические представления возникают только тогда, когда человек не уверен в своих силах, когда он сталкивается с проблемами, решение которых зависит не столько от самого человека, сколько от множества привходящих факторов. Именно это и заставляет его полагаться на помощь таинственных сил и совершать магические действия.

По целевому назначению магию можно подразделить на следующие виды:

- промысловая, или производственная (заклинание орудий труда, обряды, призванные принести удачу на охоте, хороший урожай и т.д.);
- военная (ритуальные пляски воинов, заколдовывание оружия перед боем и т.д.);
- вредоносная («наведение порчи» на врага, других людей);
- лечебная (заклинания, молитвы, снадобья от болезней и т.д.);
- любовная (различные способы «привораживания» или «отвораживания» людей);
- метеорологическая (молитвы о дожде, о ниспослании определенной погоды и т.д.).

В магии наиболее четко проявились истоки религиозных верований, заключающиеся в бессилии людей перед могуществом сил природы. Магическими приемами обычно занимались специально подготовленные люди – шаманы и колдуны, которые искренне верили в свою способность общаться с духами, передавать им просьбы и надежды коллектива.

Ранние формы религии с изменением общественных условий не исчезли: одни из них поглощены религиями, другие – ушли в бытовые суеверия и предрассудки. Так, вера в амулеты, талисманы, священные реликвии является ничем иным, как пережитком первобытного фетишизма. Отголоски тотемизма обнаруживаются в пищевых запретах и христианском причастии. Магические верования и ритуалы (заговор, порча, гадания и др.) лежат в основе культовой практики религии. Вера в богов, духов, в бессмертие души есть современная модификация анимистических представлений первобытной эпохи.

Разложение первобытно-общинного строя сопровождалось слиянием родов, племен в народы и государства, когда в сложном иерархическом пантеоне объединялись и их религии со

своими местными богами. Так обстояло дело в Древнем Египте, Вавилоне, Греции, Риме и других рабовладельческих и раннефеодальных государствах. Многие из этих религий сохранились и сегодня, получившие статус национальных: индуизм, джайнизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, зороастризм, иудаизм, не говоря уже о многообразных видах неоязычества.

Позже некоторые из них формируются в три наднациональные, или мировые, религии: *буддизм* (V-VI вв. до н.э.); *христианство* (I в. н.э.) и *ислам* (VII в.), каждая из которых объединяет людей на планете независимо от их этнической, социальной и политической принадлежности.

Тема 8. Роль религии в развитии культуры общества

В последние годы в нашем обществе значительно усилилось внимание к религии как средству его духовного возрождения. При этом складывающаяся тенденция здесь такова, что основное внимание уделяется рассмотрению религии, религиозной философии, свободомыслия в контексте развития человеческой культуры.

Первые ростки культуры появились еще в первобытном обществе, в котором вырабатывались нормы взаимоотношений членов племени и рода, закладывались основы нравственности. Борясь за свое существование, первобытный человек собирал достоверные сведения о природе и себе самом, аккумулировал их и передавал последующим поколениям, то есть создавались предпосылки для возникновения науки и просвещения. Наконец, в глубокой древности берут свое начало ранние формы религии. Как представляется, появление наскальных рисунков с изображением различных животных, а также сцен охоты обязано своим происхождением не художественным запросам древних людей, а их магическим и анимистическим представлениям: это была часть колдовского ритуала, посредством которого надеялись парализовать дух преследуемого зверя. Ощущается в этих рисунках и влияние тотемизма как родоплеменной формы религиозности. Другими словами, доминирует в древнейшей культуре не художественное начало, а религиозное.

Не эстетическими соображениями, а религиозными чувствами руководствовались также и древние ваятели, поскольку созданные ими скульптуры – это изображения тотемов, духов, божеств, предназначенные не для любования, а для поклонения. Здесь тоже прослеживается не художественная доминанта, а религиозная.

Весьма сильным было влияние религиозных верований на становление нравственности. Древнейшие моральные требования безоговорочно соблюдались членами племен и родов, потому что считались исходящими от духов-повелителей. Сами эти требования носили характер табу – религиозно-магического запрета, за нарушения которого, по представлениям верующих древних людей, следовала неотвратимая кара (болезнь или смерть), насылаемая сверхъестественными силами (духами, божествами). Богам приписывались моральные кодексы древних египтян, шумеров, вавилонян, греков, римлян и других народов, исповадовавших ранние формы национальных религий.

Все добытые древними людьми знания об окружающем мире и человеке в нем: о природных явлениях, болезнях, состояниях человеческой психики и т.п. – также воспринимались с религиозных позиций. Существовало убеждение, что эти зародыши будущей науки получены от высших сил либо непосредственно, либо при посредничестве шаманов, жрецов и прочих служителей культа. Так, например, древние греки верили, что обращению с огнем их обучил титан Прометей, врачебному мастерству – бог Асклепий, а своим научными достижениями они обязаны богине Афине.

Дальнейшее развитие человеческого общества способствовало формированию светской духовной культуры, вышедшей из-под прямого влияния религии и отражающей не религиозные, а экономические, политические, социальные, нравственные, научно-познавательные и иные, чисто земные запросы людей. И удовлетворяются эти запросы сугубо

светскими средствами, то есть не обращаясь к вере в сверхъестественное и не уповая на помощь небесных сил.

Это вовсе не означает, что светская духовная культура стерильна в религиозном отношении. Она, конечно же, испытывает на себе влияние религиозных идей и образов. Иногда это влияние бывает весьма значительным.

Рассмотрим, в чем сущность этого влияния и почему оно, по сути, специфично?

Во-первых, значительное большинство создателей произведений духовной культуры – верующие люди, вольно или невольно переносящее свою религиозность на собственное творчество и его плоды. Это в равной степени относится к писателям и поэтам, художникам и скульпторам, драматургам, актерам и ученым. Например, были религиозными людьми русские художники К. Брюллов, А. Иванов, К. Маковский, В. Перов, И. Репин, В. Суриков и многие другие. В их творчестве религиозность получила довольно явное отражение, сказавшись, в частности, на выборе сюжетов картин и их трактовке. Однако религиозно-церковными произведениями их картины не стали, а некоторые произведения упомянутых авторов носят даже антицерковную направленность.

Верили в Бога Л.Н. Андреев, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и другие русские писатели-классики. И наличие этой веры явственно ощущается во всех их произведениях, в том числе и в тех, где отсутствуют религиозно-церковные сюжеты. То же самое можно сказать о русских поэтах дореволюционной поры – их творчество до предела насыщено религиозными идеями и образами, отразившими характер и уровень религиозности самих творцов.

Во-вторых, многие произведения духовной культуры посвящены религиозной проблематике, хотя для церковного потребления они не предназначались и в культовом обиходе не используются.

К ним относятся, например, роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», повесть Л.Н. Толстого «Отец Сергей», эпопея П.И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах» и «На горах», рассказы Л.Н. Андреева «Иуда Искариот» и «Жизнь Василия Фивейского» и др. Ни один из этих шедевров русской прозы не относится к религиозно-церковной литературе, хотя проблемы в них ставятся религиозные. Дело в том, что решаются эти проблемы художественными методами и в художественных же целях.

У многих русских поэтов (в частности, А. Блока, М. Лермонтова, А. Пушкина и других) есть художественные переложения распространенных христианских молитв – «Отцы-пустынники и жены непорочны», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою» и др. Но в церковный богослужебный обиход их никогда не включали и вряд ли когда-либо включат: они были и остаются жемчужинами не религиозной, а светской поэзии.

В-третьих, представители светской духовной культуры постоянно используют в своем творчестве религиозные идеи, образы, понятия и метафоры, потому что все это знакомо, понятно и близко основной массе читателей, слушателей, зрителей, посетителей музеев, концертных и театральных залов.

В частности, очень часто прибегал к религиозным образам великий русский поэт А.С. Пушкин, о чем свидетельствуют даже названия его стихов, не говоря уж об их содержании: «Бог веселый винограда», «Богамы вам еще даны», «Не веровал я Троице доньше», «Ты Богоматерь, нет сомненья» и др. Но посвящены эти и им подобные стихи не религиозным, а светским чувствам. Да и соседствуют в пушкинской поэзии персонажи разных религий, что предосудительно с церковной точки зрения, но вполне допустимо с художественной: Христос и Феб, христианская Троица и античные «боги мирные полей, дубрав и гор», Богоматерь и Венера (Афродита, Киприда), ангелы и сальфиды, бесы и сатиры, христианский архангел Гавриил и мусульманский ангел Азраил.

В-четвертых, в литературный язык и разговорную речь народов мира, в том числе и россиян, прочно вошли религиозные слова и обороты. При этом имеются в виду не только выражения с прямым религиозным текстом («побойся Бога», «на Бога надейся, а сам не

плошай», «Божией милостию», «вера без дел мертва» и т.п.), но и фразы религиозно нейтральные, однако заимствованные из религиозного источника, например, из Библии, Корана, античной мифологии и т.п.

Например, из Ветхого Завета попали в наш язык и навсегда остались в нем такие выражения: «кто сеет ветер, пожнет бурю», «книга за семью печатями», «крик вопиющего в пустыне», «в поте лица», «вавилонское столпотворение», «во многой мудрости много печали», «запретный плод», «козел отпущения», «манна небесная», «не сотвори себе кумира» и др.

Из Нового Завета заимствованы следующие фразы: «жнет, где не сеял», «врач, исцелись сам», «будьте мудры как змии, и просты, как голуби», «зарыть талант в землю», «блаженны миротворцы», «да минует меня чаша сия», «избиение младенцев», «нет пророка в отечестве своем», «кто не работает, тот не ест», «не хлебом единым», «нести свой крест» и др.

Из античной мифологии до наших дней дошли такие словосочетания: «двуликий Янус», «кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума», «ахиллесова пята», «узы Гименея», «кануть в лету», «объятия Морфея», «олимпийское спокойствие», «поклонение Бахусу», «ящик Пандоры», «Сизифов труд», «яблоко раздора», «рог изобилия» и т.п.

Таким образом, религия оказала существенное влияние на развитие культуры общества, способствовала прогрессу человеческой цивилизации, создавая непреходящие художественно-исторические ценности.

Выполняя все свои функции, религия по отношению к обществу в целом предстает как общественная подсистема. Историческая практика и современная общественная жизнь показывают, что роль этой подсистемы в том или ином обществе различна. В зависимости от исторического типа общества и конкретной ситуации в нём религия может занимать два основных общественных положения.

1. Положение, когда религиозное сознание доминирует, пронизывает общественное, групповое и индивидуальное сознание, когда религиозная деятельность составляет непереносимое звено общей социальной деятельности, когда религиозные отношения «налагаются» на другие социальные связи, а религиозные институты даже соединяют в себе власть религиозную и светскую, когда религиозные общности фактически совпадают с этническими.

2. Положение, когда религиозное сознание занимает второстепенное место в общественном знании, когда доминируют другие идеологические системы, когда религиозная деятельность и религиозные отношения являются частным видом деятельности и отношений, когда духовная и светская власть принадлежит разным институтам, а религиозные группы отличны от этнических общностей.

Таким образом, начиная с истоков, культура общества и человека в своем функционировании и развитии питалась религиозными представлениями и идеями, доминировавшими в культурном наследии того или иного времени. Исследование религии помогает более глубокому познанию культурного наследия человеческого общества, а изучение и распространение культурных ценностей – лучшему пониманию сути религии как феномена культуры.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 3:

1. Каково происхождение понятия «религия»?
2. Перечислите основные подходы к вопросу генезиса религии (по А.А. Радугину).
3. Какие существуют концепции объяснения сущности религии?
4. Что относится к религиозным системам и течениям?
5. Что понимается под религиозным монотеизмом?
6. Как трактуется религиозный политеизм?
7. Одной из разновидностей политеистической религии древности был так называемый генотеизм. В чем его сущность?
8. В чем сущность деизма как религиозного течения?

9. В чем сущность пантеизма как религиозного течения?
10. В чем заключается влияние религии на культуру общества?
11. Перечислите ранние формы религии.
12. По целевому назначению магию можно подразделить на следующие виды. Назовите их?
13. Сколько основных причин возникновения религии в науке существует?
14. В зависимости от исторического типа общества и конкретной ситуации в нём религия может занимать два основных общественных положения. Перечислите их.

Раздел 4. Структура и функции религии

Религия представляет собой сложное образование, имеющее определенную структуру. Современное религиоведение выделяет четыре основных структурных элемента религии: религиозное сознание; религиозная деятельность (культ); религиозная организация и религиозные отношения. Данные составные части взаимосвязаны между собой и в своем единстве образуют целостную систему, элементы которой являются структурными компонентами религии.

К функциям религии относятся те главные задачи, которые религия выполняет в жизни общества. Именно в функциях религии в решающей степени проявляется ее роль и место религии в жизни общества. К числу наиболее значимых функций религии относится функция удовлетворения религиозных потребностей верующих людей. Эта функция напрямую соотносится с главным предназначением религии и выступает в качестве ее первичного, ключевого звена. В качестве дополнительных, производных выступают также мировоззренческая, воспитательная, компенсаторная, утешительная, консолидирующая, тестирующая и другие функции религии.

Тема 9. Структура религии как общественного явления

Важнейшим элементом религии является *религиозное сознание*. Религиозное сознание – это сознание, воспринимающее мир и человека в качестве божественного творения. Более того, религиозное сознание – это «подготовленное» сознание верующего человека. При этом следует понимать, что не всякая вера является верой религиозной. Религиозная вера связана с верой в нечто сверхъестественное, а значит, крайне затрудненное для рациональной и вербальной характеристики. Причем сверхъестественный объект религиозного поклонения связан с состоянием возвышенности личности верующего, ее высокой духовности, и вместе с тем – предельной степени абстрактности ее восприятия. Религиозное состояние веры соотносится с признаками особого феномена в психологии человека, а также выступает важным компонентом его мировоззрения.

Вера – это особое, тонко организованное психологическое и сверхсознательное состояние уверенности в достижении цели, наступлении события, в истинности какой-либо идеи. В ней содержится ожидание чего-то важного, уверенность в своей правоте и осуществлении своих чаяний. Данное состояние возникает в вероятностной ситуации, когда, по мнению верующего человека, существует реальная возможность для особой формы реализации его ожиданий, причем для этого необходимо его непосредственное участие. Вера возникает по поводу тех событий, процессов и явлений, которые имеют для верующих сакральный, мистический смысл. Подлинная религиозная вера, являясь основой религиозного сознания, представляет собой совокупность интеллектуального, эмоционального, волевого, интуитивного и других психических моментов. Она связана с осознанием реальной возможности существования «сверх-реальных» объектов, сил, свойств и связей, выходящих за пределы действительности.

Вера предполагает возможность общения со сверхъестественным, воздействие на него. При этом основы религиозного учения принимаются верующим человеком преимущественно непосредственно, без соблюдения процедуры рационально-логического доказывания религиозных постулатов. Человек в этом смысле безусловно присоединяется к остальным верующим и разделяет с ними положения вероучения. Религиозное сознание в данном случае основывается не просто на индивидуальном, «обычном» чувственном восприятии религиозной действительности. В процессе приобщения к объекту религиозного поклонения у человека возникает особое, сакрально-мистическое религиозное чувство, которое связано с высшими, до конца не изученными его способностями. Сложность понимания феномена религиозного сознания и веры дополняется общественно-коллективным религиозным компонентом,

благодаря которому происходит своеобразный резонанс, непропорциональное усиление индивидуальных религиозных устремлений.

В религиозном сознании различают несколько компонентов. *Обыденное* сознание отражает окружающую человека действительность как фон, как своеобразный экран, на котором происходит отражение религиозной сущности мира. Обыденное религиозное сознание предстает в виде объективных, «приземленных» образов, представлений, стереотипов, установок, настроений, привычек и традиций. Оно выступает не как нечто цельное, систематизированное, а во фрагментарном виде разрозненных представлений, взглядов. На этом уровне главную роль играют эмоции, чувства и настроения, оперирующие с наглядно-образными, психически воспринимаемыми формами сознания. При этом сверхъестественные объекты религиозного поклонения «опредмечиваются» и принимают обычные, естественные для восприятия формы. Следует подчеркнуть также, что на этом уровне преобладают традиционные способы передачи представлений, а религия, как правило, непосредственно связана с индивидом и воспринимается в индивидуально-личной форме. Конечно, можно вести речь и о коллективной форме обыденного религиозного сознания, однако в данном случае анализ этой формы усложняется и тяготеет к рассмотрению религиозной организации.

Сакрально-мистическое сознание религиозного человека выходит за рамки обыденного и действительного. Оно стремится к постижению сверхъестественной, божественной сущности, причем данное стремление относится к восприятию бога «в целом», во всей совокупности его свойств и качеств. При этом в сознании религиозного человека проявляются тончайшие сверхсознательные импульсы, обуславливающие его религиозное чувство, сверхъестественный объект поклонения приобретает священно-мистическую форму. Область священного в религии – это высшая реальность, которая может только угадываться за обыденной жизнью и миром природы. Последние же «получают» свою действительность и свое бытие от этой высшей, не ощутимой обычными чувствами, как правило, идеальной сущности. Божественная реальность постигается верой, основанной на священных знаниях. Не случайно в развитых религиозных системах почитаются священные тексты – главный источник сведений о «высшей» реальности.

Важным компонентом религиозного сознания является наглядная образность и эмоциональность. Наглядный образ непосредственно связан с переживаниями, и религиозное сознание приобретает яркую эмоциональную окраску. Религиозные чувства – это эмоциональное отношение верующих к признаваемым ими сверхъестественным объективными существам, к священным реликвиям, персонам, друг к другу. Не всякие переживания можно считать религиозными, но лишь те, которые связаны с религиозными представлениями, идеями, постулатами и в силу этого приобрели соответствующую направленность, смысл и значение.

С религиозными переживаниями могут сливаться и получать соответствующую направленность самые разные эмоции человека – страх, восхищение, благоговение, радость, надежда и т.п. В этом случае верующий человек переживает «страх Господень», «любовь к Богу», «радость богообщения» и другие религиозно окрашенные эмоции. Совокупность религиозных ощущений, восприятий, представлений, чувств, настроений, привычек, традиций, разделяемых верующими, составляет первичный, религиозно-психологический уровень сознания, или *религиозную психологию*.

Второй уровень религиозного сознания – *религиозная идеология*, она связана с концептуальным оформлением совокупности религиозных идей. Религиозная идеология – это специально разрабатываемая, систематизируемая совокупность религиозных понятий, принципов, рассуждений, аргументации. Основу религиозной идеологии составляют *догматы веры* (догмат – важное положение вероучения, утвержденное высшим религиозным институтом в качестве непреложно истинного). Совокупность догматов, как правило, сводится в *канон* (канон – свод религиозных положений). В состав канона входят: а) упорядоченное учение о боге (богах), мире, природе, обществе, человеке; б) ритуальные предписания и наставления по организации культа; в) совокупность сведений «о житиях» святых, деятельности праведников, предсказаний пророков и другой историко-содержательный религиозный материал.

Канонические представления составляют содержательную сторону религиозных концепций. Вероучение, теология, богословие связаны с формами концептуального выражения религиозности. Они базируются на священных текстах и в то же время разрабатывают правила их толкования. Разработкой идеологии религии занимаются специально подготовленные идеологи (жрецы, служители культа, а позднее – богословы и религиозные философы).

Теология (греч. *theos* – бог, *logos* – учение), или богословие, является центральной частью религиозной идеологии. Она включает систему богословских дисциплин, излагающих и обосновывающих отдельные стороны вероучения. Основой и источником теологии являются священные книги, содержащие совокупность «богооткровенных истин», на базе которых формулируются основные положения вероучения (догматы), совокупность которых образуют религиозные концепции (канон). Структура и содержание теологии зависят от конкретно-исторических условий, в которых осуществлялась ее разработка. Большинство теологических систем содержит доказательства бытия Бога, характеристику его качеств и отношений с миром, обоснование истинности догматики, богоявленности священных книг, богоданности нравственных, бытовых и ритуальных предписаний данной религии.

В качестве примера может быть рассмотрена христианская теология. Современное христианское богословие, несмотря на некоторые конфессиональные различия, включает несколько разделов. В догматике излагаются основополагающие принципы данной религии, признание которых является обязательным для каждого верующего. *Апологетика*, составляющая аргументационную основу богословия, занимается «оправданием веры». В ее рамках доказываемая безусловная истинность основ данной религии и осуществляется критика других религиозных учений. Нравственное богословие разрабатывает нормы, принципы и правила христианской морали, имеющей божественное происхождение. *Экзегетика* трактует и разъясняет смысл божественного откровения, содержащегося в Библии. Церковная археология изучает и описывает обряды, обычаи и устройство раннехристианской церкви. В рамках *патрологии* изучаются биографии и комментируются произведения «отцов и учителей церкви». Кроме того, система теологии включает историю Ветхого и Нового заветов, историю церквей, *литургику*, содержащую предписания о порядке проведения церковной службы, *гомилетику* – учение о церковной проповеди и ряд других дисциплин, регламентирующих различные стороны христианско-религиозной деятельности.

Религиозное сознание является важнейшим компонентом религии. Составляя концептуальное ядро религиозной сущности, религиозное сознание содержит идейно-мировоззренческие основы религии. Религиозное сознание несет в себе мощный ценностный заряд, оно эмоционально насыщено, основывается на вере, символично и имеет во многом определяющее положение в религии.

В сфере религии разворачивается соответствующая деятельность. При этом различают нерелигиозную и собственно *религиозную деятельность* верующих людей, групп и организаций. Нерелигиозная деятельность осуществляется во всех основных общественных сферах: экономической, политико-правовой, социальной и духовной (не включая ее собственно религиозный компонент). Она может быть религиозно окрашена, но по объективному содержанию, предмету и результатам она осуществляется в стороне от религии.

Религиозная деятельность занимает своеобразное место в системе общественной деятельности. Существуют два основных вида религиозной деятельности – внекультовая и культовая. Внекультовая деятельность осуществляется в религиозно-конфессиональной области и связана с духовной и практической сферами. Духовная сторона внекультовой деятельности связана с разработкой религиозных концепций, систематизацией и интерпретацией догматов теологии, созданием богословских произведений и т.д. Разновидностями практической внекультовой деятельности являются организация строительства храмов, производство средств религиозного культа, миссионерство, преподавание богословских дисциплин в учебных заведениях, пропаганда религиозных взглядов.

Религиозно-культурная деятельность связана с отправлением религиозного культа. Само понятие «культ» в переводе с латинского (*cultus*) означает почитание. *Религиозный культ* – это совокупность действий верующих людей и средств, которые они применяют для выражения ими веры в своего Бога, преданности его учению и надежды на его покровительство. В ранних формах религии предметом культа становятся различные природные объекты и силы, осознаваемые в форме религиозных образов. В этом качестве выступали материальные вещи, животные, растения, леса, горы, реки, небесные тела и др.

Религиозный культ объективирует религиозное сознание и таким образом служит формой существования религии. Он является важнейшим видом религиозной деятельности. Его содержание определяется соответствующими религиозными представлениями, идеями, догматами, прежде всего – священными текстами. Воспроизведение этих текстов во время отправления культа является для верующего человека воспроизведением высшей, как правило, духовной реальности, служением ей. В этом смысле культ может быть охарактеризован как личное участие верующих в судьбе своей религии.

В светском искусстве (например, в театре) воспроизведение художественного текста, каким бы точным и мастерским оно ни было, не устраняет условность действия. Театральные зрители знают, что на сцене происходит игра. Воспроизведение же догматических положений в религиозном культе всегда связано с верой в особую, религиозно-мистическую реальность описанных в канонических текстах событий, в их действительное совершение как в прошлом, так и в настоящем, а зачастую и в будущем. При этом верующий остро ощущает свою причастность к этим событиям, в реальное присутствие религиозных персонажей, в получение ответа от высших сил, возможность общения с ними. В своём конкретном проявлении религиозный культ во многом определяет образ жизни верующих людей, обуславливая их поведение необходимостью соблюдения целого ряда норм и обычаев.

Религиозный культ включает в себя *средства культа* и *культовую деятельность*. К средствам культа относятся культовые здания (храмы, мечети, синагоги, дацаны и др.), культовые предметы (крест, свечи, одежда священнослужителей и др.), культовое искусство (живопись, скульптура, музыка). К культовой деятельности относятся: ритуальные пляски вокруг изображений животных – предметов охоты, заклинания духов и др. (на ранних стадиях развития религии), богослужения, проповеди, молитвы, обряды, таинства, посты, религиозные праздники, паломничества (в развитых религиях). Средства культа и сами культовые действия имеют символическое значение. Так, храм как культовое строение имеет и символическую составляющую: это не просто здание или сооружение, это и место пребывания сверхъестественных сил, «дом Бога», символ божественного присутствия.

Субъектом культа может быть религиозная группа или отдельный человек. Мотивом участия в этой деятельности являются религиозные стимулы: потребность служить высшей реальности и тем самым участвовать в ней. Разные формы участия в культовой деятельности поощряются, среди верующих это считается правильным, должноствующим, хорошим, добрым, соответствующим миропорядку и божественному замыслу. Вместе с тем к совершению верующими культовых действий могут служить и иные побудительные мотивы, лежащие в сфере нерелигиозных стимулов. Среди них можно выделить эстетические, коммуникативные, имиджевые и другие причины, побуждающие верующих участвовать в культовой деятельности. Религиозная группа как субъект культа неоднородна: в ней можно выделить непосредственных служителей культа (священников, пасторов, шаманов и т.д.), религиозный актив и большую часть лиц – рядовых прихожан.

Способы осуществления культовой деятельности определяются содержанием религиозных верований. На основе религиозных взглядов, священных текстов, догматов и канонов складываются определенные нормы и предписания о том, что и как нужно делать, чтобы воспроизвести, актуализировать «высшую» реальность и послужить ей. Эти предписания касаются как элементарных культовых актов (поклоны, целование религиозных реликвий, выполнение простых обрядов), так и более сложных (богослужение, праздники, проповеди).

Результатом культа является прежде всего удовлетворение религиозных потребностей, «оживление» религиозного чувства, осознание выполненного долга. В сознании верующих с помощью культовых действий воспроизводятся религиозные образы, символы, мифы, возбуждаются эмоционально-религиозные чувства. В культовой деятельности происходит реальное общение верующих друг с другом, она является средством сплочения религиозной группы. Во время отправления культа удовлетворяются и эстетические потребности: убранство храма, песнопения, чтение молитв и т.д. – все доставляет верующему человеку эстетическое наслаждение. Отметим, что культовая деятельность составляет значимую часть религиозной деятельности.

Таким образом, религиозная деятельность представляет собой важную сторону религиозной жизни, а ее культовая и внекультовая составляющие обуславливают активность верующих людей во всех сферах религии.

В свою очередь религиозная деятельность составляет значимую часть деятельности *религиозной организации*, куда помимо собственно религиозной деятельности входит деятельность религиозных организаций в экономической, политической и социальной сферах жизни общества.

В наиболее общей форме религиозные организации представляют собой особые объединения последователей той или иной религии. В жизни религиозного общества, как и в других массовых социальных образованиях, происходят организационные процессы и складывается система церковно-конфессиональных учреждений. Они имеют практический (упорядочивающий деятельность) и символический смысл. Поскольку религиозные институты объединяют людей одного вероисповедания, одной конфессии, то их символический смысл – в общности людей, воспроизводящих «высшую» реальность и служащих ей. Внутри конфессии, как правило, можно выделить институт духовенства (непосредственных служителей культа) и мирян. При этом все члены религиозной организации, вне зависимости от их статуса, ощущают себя частью целого, что обуславливает их социально-психологический комфорт.

С другой стороны, в связи с наличием ограничений, имеющих место в любом социальном объединении, встает проблема обеспечения свободы членов организации. В этом смысле религиозная организация выступает фактором регуляции отношений свободы и несвободы. В идеале, по мнению религиозных философов, эта проблема разрешима. Более того, среди верующих, объединенных на основе подлинных религиозных чувств, возникает новая форма общности людей. При этом верующие в принципе не должны ощущать какой-либо ограниченности, ибо религия выводит их на новый, надсоциальный, уровень, где не действует система обычной социальной регуляции. В русской философии идеализированные примеры такого способа организации религиозного социума можно найти в творчестве славянофилов, в их концепции «соборной личности», и евразийцев с их идеями о «симфонической личности».

Религиозная организация является своеобразным итогом исторического развития религиозного социума. В первобытном обществе религиозных организаций не было. Руководили религиозными церемониями первоначально старейшины рода и племени. Постепенно, с течением времени появлялись «освобожденные» служители культа: шаманы, знахари и др. Складывались религиозные группы – «тайные союзы», не всегда совпадающие с этническими общностями. По мере дифференциации общества и разделения труда постепенно образуется сословие жрецов, служителей культа, религиозных идеологов. В дальнейшем происходит структурирование религиозной верхушки, ее иерархизация, что со временем и обуславливает образование руководящего центра религиозной организации. Религиозные центры руководят деятельностью индивидов и различных элементов религиозной организации не только при помощи общих механизмов социального управления, но и на основе норм религиозного права и морали, с использованием особых стимулов поощрения и взыскания.

Строение религиозной организации осуществляется с учетом предписаний, традиций и обычаев, требований церковных уставов, священных текстов и др. Первичной ячейкой объединения является религиозная община, над общинами надстраивается комплекс звеньев

вплоть до высшего звена – центра объединения. Конфессия со всеми организационными элементами представляет собой религиозное, культовое объединение, с выраженной структурой вертикальных связей «снизу-вверх». Впрочем, организационно-религиозный аспект можно рассмотреть и в обратной последовательности: от высших центральных органов до низовых структур верующих. Организационное объединение дает ряд преимуществ верующим. Оно способствует более рациональному и целесообразному функционированию религиозной организации.

В структурных цепях существует целый ряд составных элементов, «ответвлений», имеющих специфические организационные связи, но в то же время включенных в общую структуру организации (например, монашество). Эти элементы относительно изолированы, однако и они составляют организационную структуру. При этом в общеконфессиональную организацию включены организованные общности более низких уровней, которые становятся взаимосвязанными частями целого.

На основе изучения христианства учеными-религиоведами разработана типология религиозных организаций, основными звеньями которой являются церковь, секта, деноминация. *Церковь* – сравнительно широкое объединение, принадлежность к которому определяется, как правило, традицией. Существует определенный перечень социально-церковных признаков. При этом в качестве наиболее общих, внешних признаков церкви можно отметить следующее. Церковь – это автономный, строго централизованный институт, который обслуживается, как правило, профессиональными священнослужителями. Церковь имеет общее вероучение, детально разработанную догматику, сведенную в единый канон, единое централизованное управление. Количественные показатели верующих в церкви отсутствуют, членство в этой организации добровольное, внецерковное поведение верующих, как правило, не контролируется, последователи формально анонимны.

Секта возникает как оппозиционное течение по отношению к тем или иным религиозным направлениям. Для нее характерна претензия на исключительность своей роли, доктрины, ценностей. Секта – термин внутрицерковный, обозначающий объединение верующих, противопоставляющих себя тому или иному авторитетному религиозному течению. Образование сект имеет место во многих религиях. Широкое распространение сектантство получило и в христианстве. Однако следует отметить, что само название «секта» в обыденной и научно-популярной речи имеет выраженный негативный оттенок, поэтому употребление данного термина для характеристики новых и оппозиционных основным конфессиям религиозных образований следует ограничить. Вместо этого термина в научно-религиоведческой литературе принято употреблять более нейтральные термины, такие, как «нетрадиционные религиозные образования», «новые формы религии» и др.

При этом сектантское становление происходит, как правило, на фоне резко выраженного стремления к духовному и религиозному возрождению. Зачастую сектантские организации возглавляются ярким, харизматическим лидером, наделенным тотальными религиозными полномочиями. Для последователей сект их лидер нередко представляется в образе «отца», то есть, является священной фигурой. Промежуточное положение между церковью и сектой занимают так называемые *деноминации*, которые представляют собой религиозные организации, находящиеся в состоянии своего становления.

Границы между церковью, сектой и деноминацией весьма подвижны. Так, например, протестантизм с самого начала разделился на ряд самостоятельных вероисповеданий – лютеранство, кальвинизм, англиканство и др. Позже возникло множество деноминаций, протестантских сект; этот процесс продолжается и в наше время, а прежние секты превратились в церкви, такие, например, как баптистская, методистская или адвентистская.

Общий для развития мировых религий процесс превращения немногочисленных религиозных общин в разветвленные религиозные организации порождал резкую критику у сторонников индивидуальных буржуазных свобод. Так, Э. Фромм отмечал, что трагедия всех великих религий заключается в том, что они нарушают и извращают принципы свободы, как

только становятся массовыми организациями, управляемыми религиозной бюрократией. По мнению автора, религиозные организации и люди, ее представляющие, в какой-то степени начинают занимать место семьи, племени и государства. Они связывают человека вместо того, чтобы оставить его свободным, и человек начинает поклоняться не Богу, но группе, которая претендует на то, чтобы говорить от его имени.

Таким образом, религиозная организация представляет собой добровольное объединение последователей той или иной религии. Ее основными *функциями* являются: удовлетворение религиозных потребностей верующих через отправление религиозного культа; распространение своего вероучения в обществе непосредственно или через средства массовой информации; религиозное обучение и воспитание членов организации, и защита прав верующих.

Важным структурным элементом религии являются *религиозные отношения*, то есть отношения, которые формируются в соответствии с религиозным сознанием в процессе религиозной деятельности и охватывают собой отношения между верующими людьми, отношение верующих людей к окружающей их природе и обществу, отношение верующих людей к Богу и всему религиозному миру.

В соответствии с деятельностным подходом различные виды деятельности формируют разнообразные общественные отношения. В этом смысле церковно-религиозная деятельность является основой религиозных отношений. В данной сфере выделяют две группы отношений: внерелигиозные и религиозные. В ходе осуществления экономической, политической, государственной, просветительской и иных видов деятельности религиозные индивиды, группы, институты вступают в соответствующие этим видам активности, связи. В них возможно присутствие субъективного религиозного смысла, однако по объективному содержанию они внерелигиозны. Таким образом, внерелигиозные отношения – это отношения субъектов религии с их нерелигиозным (точнее – неконфессиональным) окружением.

Собственно, религиозные отношения представляют собой вид отношений в духовной сфере общества, это отношения «внутри» религии, конфессии, общины верующих. Они складываются в соответствии с религиозным сознанием, существуют и реализуются посредством религиозной деятельности, их носителями могут быть индивиды, группы, институты, организации. Религиозные отношения обусловлены широким кругом многочисленных связей верующих с Богом, верующих – с религиозной верхушкой, а также верующих – друг с другом. Первое отношение разворачивается на идеальном уровне и связано с высшим слоем религиозного сознания, однако оно может проявляться и в обыденных человеческих связях. При этом бог может называться «отцом», а верующий – «сыном». Вторая группа связей обуславливает религиозные отношения «по вертикали», например, мирянин – священнослужитель. Контакты среди рядовых верующих определяют низовой уровень религиозных отношений.

По своему содержанию религиозные отношения моделируются в самых разнообразных видах. Они могут быть связаны с дихотомией господства и подчинения (Господь и раб Господень), строиться на основе подобия с государственно-правовыми структурами (Бог – Царь Небесный), копировать судопроизводство (суд над Христом, Бог – судья, грешники – судимые, Судный день), семейные отношения (Бог – Отец, Бог – Сын, брат, сестра) и др. При этом следует подчеркнуть, что во всех перечисленных формах обязательно присутствует *нравственный аспект*, который составляет фундамент религии. В этом смысле всем религиозным отношениям, по существу, придается моральное значение. При этом мораль и религия находятся в тесном и неразрывном единстве.

Религиозные отношения верующих с богом могут строиться как непосредственно, так и через институт разнообразных посредников (жрецы, шаманы, священники). Более того, в различных религиях имеется целый ряд опосредованных, считающихся священными, объектов, благодаря которым осуществляются соответствующие способы религиозных отношений. К таким объектам относятся предметы неживой и живой природы (икона, крест, распятие, черный

камень, корова, голубь и др.) В этом случае религиозные отношения принимают «определенную», вещную форму.

Отношения типа «индивид – служитель культа» строятся на базе канонических требований и приобретают форму персонификации и символизма. При этом священник может именоваться «отцом», настоятельница женской обители – «матушкой» и др. Язык, обуславливающий религиозные отношения, наполнен символическим содержанием. Отдельные слова и целые предложения, содержащие наставления о том, с кем и как надо общаться, во многом непонятны несведущим, а лингвистические единицы являются символическими посредниками, знаками, которые успешно «прочитываются» индивидами в религиозных отношениях.

По отношению к религиозному культу следует различать *внекультовые* и *культовые* религиозные отношения. Внекультовые актуализируются посредством внекультовой религиозной деятельности. В них преимущественное значение приобретают действительные отношения между религиозными индивидами, группами, организациями. Например, занимаясь духовным производством, теологи обмениваются информацией, проводят богословские диспуты, обмены мнениями, собеседования. Религиозный педагогический процесс предполагает наличие связей и отношений «учитель – ученик», «ректор – педагогический коллектив», определенных взаимоотношений между обучаемыми.

Пропаганда, миссионерство, религиозное воспитание в семье осуществляются посредством религиозно-информационных отношений, механизмов восприятия, коммуникации, адаптации. При этом в религиозной организации складываются связи *координации* (взаимодействия по горизонтали) и *субординации* (соподчинения по вертикали).

Культовые отношения формируются в процессе культовой деятельности. Последняя акцентирует внимание на отношении к сверхъестественным существам, их атрибутивным свойствам и связям. Эти же отношения, развертываясь в сфере сознания, обнаруживаются и в отношениях между людьми. При этом во время отправления культа складываются отношения евхаристического единения, доверия, обрядовости, проповедничества и др. Ведущий богослужения или организатор обрядовой деятельности играет специфическую роль, которая обуславливает своеобразие его взаимосвязей с рядовыми участниками и отношений рядовых участников друг с другом. Православное венчание, например, включает жениха и невесту во взаимные отношения, предписываемые нормами церковного брака; крещение устанавливает связь крестного сына или дочери с крестными родителями.

Носителями религиозных отношений в зависимости от степени влияния религии могли быть семья, профессиональная группа, сословие, класс, государство, этнос или их части, то есть такие социальные объединения, представители которых относят себя к одному, общему, вероисповеданию. Особенно значимую роль в сохранении и воспроизводстве религиозных отношений играют религиозные социальные группы, сформированные по культово-религиозному признаку и являющиеся ядром той или иной конфессии. Это может быть варна брахманов в древнеиндийском обществе, общественная группа жрецов в древних рабовладельческих государствах, сословие духовенства в средневековых феодальных монархиях и другие группы религиозного центра.

По мере образования социально-религиозных общностей (общин, объединений, конфессий) к ним переходит приоритет актуализации, формирования и трансляции религиозных отношений, которые могут иметь самые разнообразные оттенки. В этой связи среди религиозных отношений можно выделить отношения солидарности, терпимости и нейтралитета, конкуренции, конфликта и борьбы и др. Зачастую религиозные отношения могут обуславливать противостояние и нетерпимость в отношениях между конфессиями, однако даже при мирном сосуществовании, как правило, наличествует представление о превосходстве данного религиозного объединения.

Таким образом, религиозные отношения могут развиваться в разных направлениях и иметь самые разнообразные формы. Они охватывают собой систему взаимоотношений между

религиозными индивидами, их взаимосвязь с руководящими религиозными органами и с объектами религиозного поклонения. Многообразие религиозных отношений обуславливает богатство религиозной жизни верующих людей.

Тема 10. Функции религии

Религия выполняет ряд функций и играет значительную роль в жизни общества. Понятия «функция» и «роль» религии соотносятся, но не тождественны. Функции представляют собой главные задачи, для выполнения которых предназначена религия. Они связаны с основными способами действий, с характером и влиянием религии на верующих людей и общество. Религия выполняет не одну, а несколько взаимосвязанных функций, поэтому можно говорить о системе религиозных функций. Данную систему образуют задачи, выполняемые религией по удовлетворению религиозных потребностей верующих, по формированию ценностных и мировоззренческих ориентиров в обществе, воспитанию высоких морально-нравственных качеств, объединению верующих, компенсации их земных страданий и их утешению от бед и несправедливости. Остановимся на наиболее общих и характерных функциях религии.

Удовлетворение религиозных потребностей верующих людей является главной функцией религии. Эту функцию религия выполняет, обеспечивая «восстановление» прерванных связей между человеком и богом, общение между ними. Главный видимый результат этого общения – тот высокий уровень духовного удовлетворения, который получает верующий человек, находясь в системе религиозных отношений. Отношение людей к религии является одним из критериев их духовного развития. Речь в данном случае идет не о формальной принадлежности к той или иной религиозной конфессии и даже не об отношении, которое описывается терминами «религиозность» – «нерелигиозность», а о повышенном интересе к религии и серьезности попыток осмысления ее установок.

Изначальным элементом всякой религии является вера. Именно в реализации потребности верить человек приходит в религию. Верующим может быть человек образованный, много знающий, но может быть и не имеющий никакого образования. По отношению к вере первый и второй будут равны. Вера предполагает формирование религиозного чувства, настроения, эмоций. Удовлетворение религиозной потребности происходит по мере наполнения веры содержанием и питается от источников религиозной мудрости: священных текстов, религиозных реликвий, изображений (например, икон), культовой деятельности. Важную роль в этом смысле играет общение людей, так как представление о боге и высших силах может возникнуть, но не сможет быть облечено в конкретные образы и систему, если человек находится в изоляции от сообщества себе подобных. Поэтому удовлетворение религиозных потребностей непосредственно или опосредованно связано с религиозным социумом.

Мировоззренческую функцию религия выполняет, создавая систему взглядов верующего человека на мир и себя в этом мире. В этом смысле религия формирует определенную картину мира. Центром этой картины является тот или иной бог (сверхъестественное существо, небесный отец и др.) – творец видимого и невидимого мира. Религиозное мировоззрение включает в себя миропонимание (объяснение мира в целом и отдельных явлений, и процессов в нем), мирозерцание (отражение мира в ощущениях и восприятии), мирочувствование (эмоциональное принятие или отвержение тех или иных религиозных положений), мироотношение (оценку религиозных догматов) и др. Мировоззренческие конструкции, включаясь в культовую систему, приобретают характер вероучения. И это придает мировоззрению особый духовно-практический характер. Мировоззренческие конструкции становятся основой формальной регуляции и регламентации, упорядочения и сохранения нравов, обычаев и традиций. С помощью мировоззрения религия культивирует лучшие человеческие чувства, помогает человеку преодолевать исторически изменчивые, преходящие, относительные аспекты его бытия и возвысить человека до чего-то абсолютного, вечного. Можно сказать, что религиозное мировоззрение является своеобразной призмой, через которую

верующий человек смотрит на окружающий его мир и оценивает все явления, происходящие в нём.

Воспитательную функцию религия выполняет, побуждая человека принять и реализовать в своей жизни определенную систему моральных ценностей. Каждая религия имеет определенный механизм контроля за соблюдением верующими предписываемых данной религией норм и правил поведения, а также особую систему мер поощрения и взыскания по результатам этого контроля. В православии значительным воспитательным потенциалом обладает, например, обряд крещения, когда человек, приобщаясь к христианской общине, становится на путь духовного развития и нравственного преображения. Во всех религиях мощным воспитательным эффектом обладает «божий суд», который ждет каждого верующего после его земной жизни. Посредством религии происходит осуществление связи поколений и благодаря такой связи человек, воспринимая положительные наработки предшествующих поколений, становится воспитанным в культурно-нравственном смысле, то есть человеком в подлинном смысле этого слова. На волне религии из поколения в поколение передаются социально-нравственные нормы и знания, а посредством индивидуальной и групповой религиозной деятельности формируются позитивные для общества, следовательно, и полезные для индивида навыки и умения.

Религия несет в себе благотворный воспитательный потенциал. Каждое следующее поколение, получая нравственно-религиозные ценности в «готовом виде», а не создавая их заново, существенно упрощает воспитательный процесс и само становится его активным участником. Воспитывая в верующих чувства любви, доброты, терпимости, сострадания, милосердия, долга, справедливости, религия придает им особую ценность, связывая их присутствие со священным и сверхъестественным, а значит, обязательным для выполнения. При этом религия со всеми ее элементами выступает в качестве своеобразного прообраза всех более поздних форм культурно-воспитательного взаимодействия поколений. Более того, освящая морально-нравственные нормы, религия играет важную роль в привитии этих норм, воспитании высокой духовности, формировании морального сознания и внедрении социально полезных идей. Базовые религиозные принципы, присущие большинству религий, например, «не убий», «не укради» и другие, понятны широкому кругу верующих и принимаются ими в качестве воспитательного средства и руководства к практическому применению.

Компенсаторную функцию религия выполняет, утверждая наличие в мире всемогущего начала, которое может помочь человеку и обществу в трудной для них ситуации: в борьбе со стихийными бедствиями, в борьбе со злом, в борьбе с собственными слабостями, в борьбе с болезнями и т.д. Примерами помощи людям со стороны бога, после того как они обращались к нему за помощью, полны Библия, Коран, Тора, священные книги всех других религий мира. Возникнув как средство социальной компенсации, религия начинает выполнять важнейшую задачу по сглаживанию конфликтов и противоречий в рамках классового общества. По образному выражению К. Маркса, религия превращается в фальшивые цветы, маскирующие собой действительные социально-классовые цепи. Она отвлекает народные массы от классовой борьбы, она обещает посмертное освобождение там, где человек уже созрел и жаждет освобождения вполне земного. Она, по мнению К. Маркса, ослабляет человека и заменяет борьбу за переустройство земного мира мистической надеждой на спасение в мире ином. В этом смысле иллюзорный мир религии является средством компенсации за тяготы и лишения земного мира.

Утешительную функцию религия выполняет, утверждая в сознании верующих людей тезис, что «все происходит по воле бога». При этом во всех религиях бог мыслится как абсолютное, всемогущее и благое начало, которому всё в мире подвластно. Поэтому во власти бога – восстановить попорченную социальную справедливость, дать человеку силы для преодоления выпавших на его долю бед и несчастий. Кроме того, верующего человека, безусловно, утешает тезис о том, что в загробном мире его ждет лучшая доля, достаток и счастье, недостижимые в «этой жизни». Данная функция связана с психотерапевтической

составляющей. Многие религиозные ритуалы представляют собой стихийно найденные человечеством способы утешения человека, выхода из духовного кризиса. Так, например, принятая в христианстве исповедь требовала от человека во всей полноте излить свою душу перед богом и тем самым давала выход из состояния психологической напряженности и стресса.

Утешительная функция религии связана с оказанием помощи верующим, приданием им сил, способностей справиться с «последними» или «конечными» проблемами своей жизни. Благодаря религии люди получают возможность преодолеть разочарование или даже отчаяние, вызванные событиями личной жизни (потеря человеком близких) или же глубокими социальными потрясениями.

Консолидирующую функцию религия выполняет, служа объединяющим фактором в обществе и создавая для той или иной общности верующих людей единую систему духовных ценностей. Эта функция возникает вместе с человеческим обществом и на начальном этапе, согласно Э. Дюркгейму, является практически единственной силой, сплачивающей социальную группу. Участники коллективного религиозного ритуала при этом находятся в состоянии эмоционального подъема, чувствуя единство со своим ближайшим и отдаленным социальным окружением. Это является важным психологическим моментом, обуславливающим приобщение верующего к чему-то большему, чем он сам, – источнику силы и могущества, тому, что поможет преодолеть любые жизненные невзгоды. Это «нечто», выраженное в священном религиозном символе, и есть сама социальная группа, религиозная община, конфессия. Религиозные ценности придают целостность социальному организму, противодействуют разобщению людей в ходе разделения общественного труда, которое ведет к социальному расслоению. Тем самым религия гармонизирует в той или иной мере отношения между сословиями, классами, партиями, народами, провозглашая их равенство перед богом.

Тестирующую функцию религия выполняет постольку, поскольку принадлежность к той или иной религии обуславливает наличие у сторонника этой религии определённых социальных, в том числе моральных, качеств, которые соответствующим образом – позитивно или негативно – оцениваются в данном обществе, что определяет соответствующее отношение общества к личности верующего человека. Если тот или иной человек исповедует высокоавторитетную в данном обществе религию, то он получает и соответствующее общественное признание. Если человек исповедует религию, которая в данном обществе не признается, то он оказывается в условиях духовного, а часто и социального, давления.

Завершая данный подраздел, необходимо отметить, что практически каждая из обозначенных функций религии в обществе при определенных обстоятельствах может превратиться в *дисфункцию*. Так, например, из силы, интегрирующей общество, она может превратиться в силу дезинтегрирующую (религиозные войны); из института, обеспечивающего культурно-воспитательный процесс, в институт, ему препятствующий (сжигание книг); из фактора благоприятного психотерапевтического воздействия – в силу, приводящую к глубочайшим психологическим кризисам и даже самоубийствам.

Выполняя все свои функции, религия по отношению к обществу в целом предстает как общественная подсистема. Историческая практика и современная общественная жизнь показывают, что роль этой подсистемы в том или ином обществе различна. В зависимости от исторического типа общества и конкретной ситуации в нём религия может занимать два основных общественных положения.

Первое положение соотносится с ситуацией, когда религиозное сознание доминирует, пронизывает общественное, групповое и индивидуальное сознание, когда религиозная деятельность составляет неперенное звено общей социальной деятельности, когда религиозные отношения «налагаются» на другие социальные связи, а религиозные институты даже соединяют в себе власть религиозную и светскую; когда религиозные общности фактически совпадают с этническими.

С другой стороны, возможно положение, когда религиозное сознание занимает второстепенное место в общественном знании, когда доминируют другие, нерелигиозные

идеологические системы, когда религиозная деятельность и религиозные отношения являются частным видом деятельности и отношений, когда духовная и светская власть принадлежит разным институтам, а религиозные группы отличны от этнических общностей.

Таким образом, в разных типах общества, на разных этапах истории в разных странах и регионах роль и место религии, обладающей стабильным набором структурных элементов и функций, в жизни общества различна.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 4:

1. Что понимается под религиозным сознанием?
2. Как трактуется понятие «вера»?
3. Какие компоненты включает религиозное сознание?
4. Что понимается под религиозной деятельностью и каковы ее виды?
5. Перечислите структурные элементы религии.
6. Что представляют собой религиозные организации?
7. Что такое канон?
8. Что относится к религиозному культу?
9. Что такое конфессия?
10. Дайте определение церкви.
11. Каковы функции религии?
12. В зависимости от исторического типа общества и конкретной ситуации в нём религия может занимать два основных общественных положения. Назовите их.

Раздел 5. Национальные религии: их особенности и виды

В рамках определенных государств, этнических общностей или регионов сложился ряд религий, не получивших широкого распространения за их пределами. Эти религии формировались в рамках культурно-исторического бытия народов, географически удаленных друг от друга (за исключением народов Индии), и поэтому имеют различные религиозно-философские системы, верования, культы и обряды. Национально-этнический фактор является важным, а иногда и главным условием для принадлежности к одной из этих религий. Такие религии называют национальными или национально-государственными. Среди них – индуизм и джайнизм в Индии, даосизм и конфуцианство в Китае, синтоизм в Японии, иудаизм в Израиле и еврейских диаспорах и др.

Несмотря на свою национальную замкнутость, большинство из этих религий сыграли весьма важную роль в развитии мировой духовной культуры и общественно-религиозной мысли.

Тема 11. Характеристика основных национальных религий

Индуизм исповедуют значительное количество народов Индии. Под индуизмом подразумевается целый комплекс религиозно-философских систем, на основе которого сформировались характерный образ жизни индусов с кастовым разделением общества, их жизненные принципы, этические нормы, обрядовая и культовая система.

В своем развитии индуизм прошел длительный период, занявший несколько тысячелетий. Первым этапом в развитии индуизма была *ведическая религия*, сформировавшаяся во II тысячелетии до н.э. Основы этой религии изложены в *Ведах* – священных для большинства индийцев книгах, которые считаются древнейшими письменными памятниками мира. Веды состоят из четырех частей: *Ригведа* (собрание гимнов богам индуизма), *Самаведа* и *Яджурведа* (сборники молитвенных песнопений и жертвенных формул), а также *Атхарваведа* (перечень магических заклинаний). С другой стороны, каждая из Вед включает в себя несколько «вертикальных» слоев, следующих друг за другом как в хронологическом, так и в смысловом отношении. Два главных слоя – мантры и брахманы. *Мантры* (буквально – «орудия духа») – это изначальное ядро Вед: гимны, формулы, заклинания. *Брахманы* – более поздние тексты, содержащие как ритуальные предписания, так и разъяснения мифологических сюжетов, прямо или косвенно представленных в мантрах. В Ведах упоминаются сотни различных богов, но особенно выделяется Индра – бог грома и молнии. Все ведические боги подразделяются на две группы: *дэвы* и *асуры*. Сначала между дэвами и асурами не было четкого разделения. Но уже в Атхарваведе под асурами стали пониматься только злые демоны. В древних текстах индуизма представлено множество сюжетов о борьбе асуров с дэвами, в которых асуры постоянно терпят поражение. Эту борьбу с асурами возглавляет Индра, олицетворяющий силы добра и света.

Значительное место в ведической религии занимает жертвоприношение. Многочисленные индуистские боги могут проявить свое могущество благодаря силе, получаемой от жертвы. А за предоставленную жертву человек был вправе требовать у бога выполнения своих просьб. Обряд жертвоприношения совершался под контролем жреца по строгому ритуалу. Для выполнения жертвенных действий жрец должен был обладать очень большими знаниями, что существенно повышало его роль и авторитет в обществе.

В I тысячелетии до н.э. завершается процесс становления древнеиндийского государства и оформляется структура его общества. В развитии древнеиндийской религии начинается этап, получивший название *брахманизм*. Верховное место в иерархии богов занял бог Брахма. Сначала брахманизм повторял мотивы ведической религии о многочисленных богах и обязательном жертвоприношении, но постепенно в нем возникают и иные, более развитые идеи.

Так появляется учение о *сансаре*, согласно которому душа любого живого существа ввергается в поток бесконечных перерождений (реинкарнаций). Этим и объясняется многообразие всех форм жизни. В учении о *карме* говорится о воздаянии или возмездии, которое получает душа в последующем перерождении за все поступки, совершенные человеком при жизни. Идеи о *мокше* связаны с освобождением от пут земного мира, накладываемых на каждое живое существо последствиями его действий.

Философское обоснование древнеиндийская религия получила в *Упанишадах* – комментариях к Ведам, которые стали главным религиозно-философским сочинением той эпохи. В этот же период были созданы и «*Законы Ману*», определявшие нормы правильного образа жизни каждого отдельного человека и правопорядка древнего общества. Законы Ману разделили все общество на четыре *варны* (касты). Высшей и самой почитаемой стала варна наследственных жрецов – *брахманов*; вторую высокую варну представляли *кшатрии* – воины, из которых сформировалось сословие индийских аристократов; крестьяне, ремесленники и торговцы были закреплены в варне *вайшьев*. К низшей варне относились *шудры* – слуги, рабы. Особую категорию составляли так называемые «неприкасаемые» – отверженные и самые бесправные члены общества, не принадлежащие ни к одной из варн. Взаимоотношения между представителями этих варн регулировались «тремя запретами»: на совместную трапезу, на совместную молитву и на совместный брак. Традиция деления общества на касты сохраняется в Индии до сих пор.

Согласно индуистским верованиям человек может вырваться из круга бесконечных рождений и смертей, если будет неукоснительно соблюдать *дхарму*: почитать священные Веды и древних мудрецов (*риши*), сделавших Веды доступными для всех людей; поклоняться богам (*дэвам*), создавшим вселенную; почитать *питаров* – «отцов» рода, к которому принадлежит человек, и продолжать начатый ими род. Следуя дхарме, человек также должен выполнить программу своей жизни, состоящей из четырех этапов (*ашрамов*). Во-первых, человек проходит период ученичества (*брахмачарья*), когда все внимание уделяется изучению священных текстов и постижению их смысла. Второй этап (*грихастха*) связан с созданием семьи, воспитанием детей и трудом, соответствующим предписаниям касты. Третий этап (*ванастрастха*) – отход от активной жизни и передача опыта и традиций семьи будущему поколению. И, наконец, заключительный этап (*санньяса*) означает уход в аскетизм и обрыв всех мирских связей. При этом четвертый этап проходят только брахманы, три первых – кшатрии и вайшьи, а шудры могут пройти лишь второй и третий этапы.

Жизненной программе соответствуют четыре цели, к которым стремится каждый индус: поиск удовлетворения в области чувственной любви (*кама*); стремление к процветанию и приобретению материальных благ (*артха*); выполнение требований духовной жизни и предписаний своей касты (*дхарма*); достижение состояния освобождения (*мокша*).

В VI-V вв. до н.э. на фоне распространения буддизма брахманизм начинает сдавать свои позиции, и ведущим деятелям этого направления пришлось искать пути обновления традиционной религии. Так начинается новый и завершающий этап ее становления, связанный с подлинным индуизмом. В этот период, на фоне споров брахманов с буддистами, на первый план в народных верованиях выходит образ бога Вишну, культ которого сохранялся только в глухих уголках страны на юге и в Гималаях – там, где сохранилось коренное население Индостана. Вместе с культом Вишну начали возвращаться и многие архаичные верования, которые истолковывались уже по-новому. Поскольку божество может проявляться во всем, то горы, растения и животные тоже воспринимались как его воплощения. Почитание священных гор, рек, деревьев, а среди животных – коров, слонов, обезьян и змей и по сей день остается характерной особенностью индуизма. При этом индуисты полностью отказались от кровавых жертвоприношений. В этот период сильный толчок получает развитие храмовой архитектуры и искусства. Неотъемлемой частью культа становятся статуи божеств. При этом статуя рассматривается индуистом не просто как изображение, но как реальное воплощение божества. Статуи индийских божеств изготавливаются по строгим канонам, нарушение которых может

повлечь гнев изображаемого божества. К статуе относятся как к живой: ее «будят» и умывают по утрам, ставят ей пищу и цветы, исполняют для нее песни и танцы.

Порядок, выбор и полнота ритуальной деятельности и чтение молитв зависят от трех основных факторов: принадлежности индийца к тому или иному направлению индуизма, его кастовой принадлежности и степени его религиозности. Индуистские религиозные обряды включают омовение изображения божества, применение топленого масла и ароматных жидкостей, жертвенной пищи, огня или свечей, ароматических палочек. Эти действия сопровождаются чтением священных текстов, молитв и мантр (магических формул, посредством которых устанавливается связь с божеством), а также песнопениями, музыкой и танцами.

Важное место в традиции индуизма занимают обряды очищения тела, жилища и продуктов питания. Употреблению в пищу тех или иных продуктов и соблюдению запретов на вкушение «нечистого» придается особое значение, поскольку принятие пищи, приготовленной и вкушенной по предписаниям традиции, считается принесением жертвы богу через человека. Праздники отмечаются с особой торжественностью. Обрядовые танцы, пышные процессии со слонами и статуями храмовых божеств, игры и состязания, а также массовые омовения в священной реке Ганг производили на человека сильное впечатление и нередко вводили его в экстатическое состояние. Обычай проведения массовых празднеств делал индуизм все более привлекательным.

Несмотря на то, что в индуизме отсутствуют единая организационная структура, единое учение и единый культ, в нем можно выделить некоторые общие черты. Для учения индуизма характерно понятие о триедином божественном Абсолюте – *Тримурти*. Классический индуизм говорит о тройном проявлении божества в лице Брахмы, Вишну и Шивы. Брахма как созидающее начало творит из себя все мироздание. В это время Вишну как сохраняющее начало оберегает сотворенный Брахмой мир. По прошествии многих лет мир начинает уничтожаться в «пляске Шивы» – разрушающего начала. Солнце сжигает все живое, элементы материи распадаются, пространство сворачивается. Наступает «ночь Брахмы» – период, когда мир разрушен. Затем вновь наступает «день Брахмы» и все повторяется сначала. Культ Брахмы все же не получил широкого распространения – в его честь в Индии построен всего один храм. Зато Вишну и Шива вызывают у индуистов самые горячие чувства. При этом в традиции индуизма сложились два главных течения: *вишнуизм* и *шиваизм*.

Последователи этих течений не враждуют между собой, а считают, что поклоняются одному и тому же божеству. А на многих изображениях божество даже представлено наполовину Вишну, а наполовину – Шивой. В период позднего индуизма культ Шивы получает широкое распространение, в результате чего он был провозглашен олицетворением божественного могущества. В образе Шивы соединились все представления индийцев о самом страшном и запредельном. Как разрушитель миров Шива предстает в ужасном облике: у него синий лик, обрамленный извивающимися змеями, а шею украшает ожерелье из человеческих черепов. Одновременно Шиву называют и созидателем, поскольку в мировоззрении индуизма разрушение является начальным актом творения. Таким образом, Шива становится олицетворением единства жизни и смерти, которое человек наблюдает в природе.

Кроме того, в индуизме существует культ женской ипостаси Шивы-Шакти, которая издавна почиталась в Индии как богиня-мать. Прорастание растений и половая энергия человека и животных связаны с ее сущностью. Однако Шакти представляет собой не только благословенную Мать, но и страшное существо, пожирающее своих детей, подобно катаклизмам, существующим в природе. Такая двойственность культа Шивы-Шакти объясняется тем, что индуизм не отделяет божество от природы. Подобно природным стихиям, не знающим греха и добродетели, Шива-Шакти представляются индуистам богами внеэтическими.

Иной характер носит культ Вишну. Несмотря на то, что это очень древнее божество, Вишну упоминается в Ведах не часто. Считается, что изначально он был богом Солнца у одного

из северных племен Индии. В конце I тысячелетия до н.э. его отождествляли с богом вечной морской стихии. Вишну принято изображать в виде юноши, покоящегося на исполинском змее Шеше, который плывет по бескрайним водам мирового Океана. Став одной из ипостасей Тримурти, Вишну слился с Брахмой и Шивой. В образе Вишну индуистам больше всего импонирует его доброта и сострадание. Он поддерживает человека, хранит его от зла. Культ Вишну свободен от крайностей поклонения природе и от аскетизма, свойственного шиваизму. Если культ Шивы-Шакти предполагает спасение человека через его магическое соединение с природой, то Вишну является инициатором его самостоятельного спасения.

Вишну является на землю в разных воплощениях (*аватарах*), чтобы в зависимости от ситуации уберечь верующего человека и мир от упадка. Таких воплощений индуизм насчитывает десять. Первые шесть аватар появлялись в ведические времена. Более поздние представлены в образах Рамы, героя эпоса «Рамаяна», Кришны и Будды. Мифы об аватарах, легенды о Раме, любовные похождения пастуха Кришны и история Будды были любимы в народе и составляют основы проповедей индуизма. Эта емкая религия, открывая двери вековым традициям и обычаям, и сегодня вновь обрела всеобщую привлекательность. Индуизм является неотъемлемой частью богатой культуры народов, населяющих Индию, и одним из ее источников. Однако ограничения, связанные с признанием кастовой системы, существующей только в Индии, прочно сковали индуизм национальными рамками и не позволили ему стать мировой религией.

Единая догматическая система в индуизме отсутствует. По сути дела, индуизм представлен целым спектром источников, определяющих его вероучение. Поэтому в Индии насчитывается огромное количество религиозных направлений и сект, которые практикуют различные приемы достижения просветления и познания божественной сущности. Однако в индуизме все же существуют и общепринятые религиозные положения: авторитет Вед и Упанишад, учение о карме и перерождениях (реинкарнации), божественный характер деления социума на касты. Основы религиозной жизни в индуизме определяются духовными учителями – *гуру*, а культовые обряды совершаются жрецами. Индуизм оказал большое влияние на духовную жизнь многих народов. Так, буддизм как мировая религия во многом основывается на положениях индуизма.

Джайнизм также возник в Индии в VI в. до н.э. Его основателем был странствующий проповедник Вардхамана, которого позже стали называть Махавира («великий герой») и Джина («победитель») – отсюда происходит и название учения. Джайнизм возник в среде касты кшатриев (воинов) и отражал то соперничество, которое еще велось между брахманами и кшатриями за лидирующее положение в обществе. Джайнизм отвергал ряд индуистских положений: прежде всего практику жертвоприношений, абстрактный характер учения брахманизма, авторитет Вед и кастовую изоляцию, открыв доступ в свои общины представителям всех каст, хотя окончательно не отказался от характерной для индуизма кастовой системы.

Основой джайнизма является учение о наличии в мире двух начал – *дживы* (живого), обладающего вечной душой и сознанием, и *адживы* (неживого), или бессознательной материи. Джива и аджива находятся в непрерывном взаимодействии, порождающем все явления жизни. При этом джива облекается в оболочку материальных частиц, образующих *карму*, которая образует слоистую структуру живого тела. Это тело, сковывая душу, подвергает дживу в страдание и заставляет ее бесконечно перерождаться в различных материальных оболочках, то есть удерживает в состоянии «несовершенного» бытия.

Дживы делятся на три категории, в зависимости от соотношения в них духовного и телесного начала. Низшую категорию составляют неподвижные дживы (*стхавара*), проявляющие только одно чувство души – осязание; к ним относятся растения, воздух, вода, огонь и земля. Ко второй категории относятся подвижные дживы (*траса*), обладающие четырьмя чувствами (осязание, вкус, обоняние и зрение) – это различные виды насекомых. В

третью категорию объединены дживы, обладающие пятью чувствами (перечисленные выше четыре и слух) – птицы, животные, люди и боги.

К категории аджива (неживое) относятся пять понятий: *пудгала* – материя, *дхарма* – средство или среда, вызывающие движение или действие, *адхарма* – средство или среда, вызывающие отсутствие движения, *акаша* – пространство и *кала* – время. «Несовершенному» бытию противопоставляется *мокша* – состояние полного освобождения души от материальных уз, когда останавливается поток бесконечных перерождений и страданий и душа обретает способность управлять собственным бытием. Освобождения могут достичь только дживы, воплощенные в облике человека. Дживы, достигшие полного освобождения, получили название *тиртханкары* («перевозчики через поток страстей»). Мифология джайнизма представляет тиртханкаров гигантами, живущими бесчисленное количество лет, и ярко описывает их подвижничество и чудеса. Тиртханкары периодически являются в этот мир, чтобы указать людям путь к спасению. Основатель джайнизма Вардхамана считается последним, 24-м тиртханкарой, явившимся в данную эру.

Каждый человек должен стремиться к освобождению от зависимости плоти и к достижению совершенного состояния души, в котором она приобретет четыре новых качества: безграничную веру, безграничное знание, безграничную силу и безграничное счастье. Для достижения освобождения человек обязан держать свою телесную оболочку под строгим контролем духа, поскольку душа достигает совершенства только после полного преодоления связующей силы плоти. При этом подчеркивается, что человек может достичь совершенства лишь своими собственными усилиями и никакая внешняя сила, никакое божество не может ему в этом помочь.

Для достижения мокши каждый джайнист должен целиком осознать семь так называемых *таттв* (сущностей и состояний): 1) живое (дух); 2) неживое (материя); 3) проникновение материи в душу; 4) связывание души материей; 5) преодоление душой проникновения материи; 6) освобождение от влияния материи; 7) мокша.

Практическим путем, ведущим к освобождению, джайнизм считает самоограничение. Аскетизм джайнов направлен на активное истребление телесного элемента и отличается крайней суровостью. Он содержит такие правила, как отказ от одежды, соблюдение строгих постов, а также различные мучения и истязания плоти. Кроме подавления телесного начала правила поведения требуют неуклонного соблюдения *ахимсы* – отказа не только от убийства, но даже от причинения малейшего вреда любому живому существу. Подлинные джайны даже одевают на рот особые повязки, чтобы с воздухом случайно не вдохнуть мелкое насекомое, и не выходят на улицу с наступлением сумерек, опасаясь наступить в темноте на живое существо. Подчеркивание нравственного значения аскетизма и строжайшее соблюдение аскетического образа жизни, предусматривающего тщательную разработку правил этого поведения, особо выделяют джайнизм из остальных религиозных течений Индии, практикующих аскетизм.

Культовая практика джайнизма включает посещение храмов, в которых совершаются церемонии почитания тиртханкаров, публичные исповеди и коллективное чтение священных текстов под руководством духовных наставников (ачарьев). В ходе своего развития джайнизм разделился на ряд школ, наиболее значительными из которых являются ортодоксальная школа дигамбаров, или обнаженных (дословно «одетых в воздух»), и школа шветамбаров («одетых в белое»). В обеих школах существует институт монашества. Священные тексты джайнов собраны в единый канон, основой которого являются Джайна-сутры. Джайнизм и по сей день продолжает оставаться весьма влиятельной религией в Индии. Его последователи, численность которых составляет более 2 млн человек, в основном проживают в штатах Гуджарат и Раджастхан.

Строгое соблюдение религиозных заповедей делает для джайна невозможным занятие земледелием (вспашка земли влечет за собой убийство живых существ), поэтому подавляющее большинство джайнов принадлежит к торговым и ремесленным кастам. Джайны-торговцы, и особенно представители крупного бизнеса, представляют в современной Индии значительную

финансовую и экономическую силу. Они создали несколько десятков институтов и колледжей, издают множество газет и журналов, активно влияют на современную политику, экономику и культурно-религиозную жизнь современной Индии.

Сикхизм возник в индийском штате Пенджаб в начале XVI в. как одна из религиозных сект *бхакти* (с санскр. – «преданность», «любовь к богу»). Последователи бхакти считали, что для личного спасения человеку достаточно иметь лишь беспредельную любовь к богу и отвергали почитание жрецов и выполнение обрядов. Главным отличием учения бхакти от других религий Индии было то, что оно провозглашало равенство перед Богом всех людей и отрицало кастовое деление. Территория Пенджаба, особенно во время возникновения там сикхизма, была ареной напряженной междоусобной борьбы, где непрерывно велись ожесточенные и кровопролитные войны. Постоянная необходимость вести борьбу с врагом оказала огромное влияние на весь образ жизни и мысли сикхов, превращая их почти всех поголовно в отличных солдат. Многие сикхи и в наши дни остаются верными своему традиционному занятию – воинской профессии, поэтому процент сикхов в индийском офицерском корпусе очень высок.

Основателем сикхизма был гуру *Нанак* (1469-1539). Нанак соединил отдельные положения индуизма с идеями бхакти и ислама, но при этом он никогда не разделял до конца воззрения тех религий, откуда черпал свои идеи. Это позволило учению Нанака в скором времени выделиться в самостоятельную религиозную систему. Сикхизм провозгласил равенство всех людей перед богом, независимо от их касты и социального положения, а также отверг культовую обрядность и внешние формы почитания божества. Демократические принципы, которые утверждал сикхизм, обеспечили ему популярность среди самых широких слоев населения.

В сикхизме практически отсутствует развернутая религиозно-философская система. В его основе лежит идея единого бога (или, скорее, божественного начала), выражающего себя во всей природе и в человеке. Сикхам чужды обожествление животных и поклонение статуям, как это принято в индуизме. Бог индуистов в корне отличается и от образа Всевышнего, сотворившего мир, согласно канонам ислама. В религии сикхов безличный бог предстает в образе гигантского огня, искры которого разлетаются далеко вокруг. Эти искры и есть человеческие души. Души, заброшенные в мир, обрекаются на скитания из одной телесной оболочки в другую, подчиняясь закону кармы. И прекратить это мучительное странствие души не помогут ни жертвоприношения, не аскеза или отшельничество, ни далекие паломничества, к чему прибегают в своей практике индуисты и мусульмане. Единственное, что приводит к желанной цели обретения спасения, – это добрые дела, которыми очищается душа, преданная богу. Средством освобождения от кармы становится следование законам общины, доблесть воина, доброта и справедливость. Эти черты начинают приобретать форму религиозного культа. Культовые обряды у сикхов существуют, но их совершают не жрецы, а сикхи-воины, равные друг другу перед лицом безличного божества. Отсутствие профессиональных священнослужителей до сих пор резко отличает сикхов от всех остальных индийских общин.

При преемниках Нанака сикхизм получил организационное оформление. Так, при последнем гуру *Говинд Сингхе* (1675-1708) были проведены серьезные реформы внутри общины сикхов, в результате которых община окончательно превратилась в сплоченное военизированное объединение. В 1699 году Говинд Сингх собрал общий съезд сикхов, на котором объявил их общиной равных (*хальсой*), а общее собрание – высшим органом сикхов. Наследственная власть гуру была отменена. В это же время были установлены и некоторые внешние знаки, которые отличали сикхов от остального населения Пенджаба. Был введен особый обряд посвящения в члены общины – *пахул*, обязательный для каждого сикха. Все сикхи были обязаны носить тюрбан, узкие штаны до колен, длинные волосы и бороду и постоянно иметь при себе три стальных предмета: меч, гребень и браслет. Каждому сикху присваивался благородный титул «*сингх*» (лев).

В начале XVIII в. *хальса сикхов* возглавила борьбу народов Пенджаба против империи Великих Моголов, в результате которой в 1765 году на территории Пенджаба было создано независимое государство сикхов. В 1849 году англичане после двух ожесточенных войн захватили это государство. В настоящее время число последователей сикхизма составляет около 6 млн человек. Сикхи в основном проживают в штате Пенджаб.

Конфуцианство как этико-политическое и философское учение, а затем как одно из главных философско-религиозных течений возникло в Китае. Основные положения конфуцианства были разработаны философом *Конфуцием* (латинизир. форма кит. Кун Фу-цзы (551-479 до н.э.) и изложены в его трактате «Лунь юй (Беседы и суждения)».

Первым этапом становления конфуцианства была деятельность самого Конфуция, который тоже принадлежал к сословию ученых книжников. Его учение отличалось своей социально-политической направленностью, которое призывало к гармонизации общественного строя и к укреплению сложившихся форм государственного управления путём строгого соблюдения древних традиций и определенных принципов взаимоотношений между людьми в семье и обществе.

Исходным положением конфуцианства является концепция Неба (*Тянь*) и небесного веления (приказа, судьбы). При этом Небо мыслится как часть природы, но вместе с тем и высшая духовная сила, которая определяет саму природу и человека. Отсюда произошло и традиционное самоназвание древнекитайского государства – Поднебесная империя.

Человек, наделенный Небом определенными этическими качествами, должен поступать в согласии с ними и с высшим моральным законом (*дао*), а также совершенствовать эти качества посредством образования. Целью самосовершенствования является достижение уровня «благородного мужа» (*цзюнь-цзы*), и этот уровень не зависит от социального происхождения, а достигается благодаря воспитанию в себе высоких нравственных качеств и культуры. Благородный муж должен прежде всего обладать *жэнь*, то есть гуманностью, человечностью и любовью к людям. В основе *жэнь* лежит принцип: «чего не желаешь себе, того не делай другим». Внешне *жэнь* проявляется в справедливом отношении к окружающим, в верности, наличии чувства долга и искренности. Особое место в учении Конфуция занимает концепция *сяо* – сыновней почтительности, уважения к родителям и к старшим вообще. *Сяо* считается не только основой *жэнь* и связанных с ним добродетелей, но и самым эффективным методом управления страной (при этом страна мыслится как большая семья). Главенствующая роль в конфуцианстве отводится *ли* (этикету) и правилам благопристойности, регулирующим поведение человека в разных жизненных ситуациях. Интересно, что немалое значение при этом придается музыке как лучшему средству изменения плохих нравов и обычаев.

Основой учения о четком иерархическом разделении обязанностей в обществе, а также о правильном понимании вещей и их применении стала концепция *чжэнь мин* («исправления имен»), то есть приведение вещей в соответствие с их названиями. На базе этих философских положений Конфуций развивал свои политические взгляды, выступая за строгое и четкое иерархическое разделение обязанностей между членами общества, образцом для которого должна служить семья. Эта идея была выражена Конфуцием в его знаменитом изречении: «Правитель должен быть правителем, а подданный – подданным; отец – отцом, а сын – сыном». При этом правитель призывался управлять народом не столько на основе законов и наказаний, сколько примером личной добродетели и высоконравственного поведения, на основе традиционного права, не обременяя народ тяжелыми налогами и повинностями.

Конфуций нередко допускал критику отдельных правителей и противопоставлял им «мудрых» и «добродетельных» государей отдаленных идеализированных времён. Социальному несовершенству современного ему общества Конфуций противопоставлял идеальное общество *да тун* («великого единения»), которое якобы существовало в первые годы правления династии *Чжоу* (1027-256 гг. до н.э.). Начало этой эпохи Конфуций считал золотым веком, когда не было войн и распрей, царили всеобщее равенство и подлинная забота государей о народе. На возрождение этой идеальной социальной конструкции и была направлена вся философская

система Конфуция. Религиозные представления и народные верования Конфуций считал суеверием. Его почти не интересовали проблемы космологии, он уделял мало внимания учению о духах и потустороннем мире. «Не ведая еще, что такое жизнь, как можно знать, что такое смерть?», «Не умея служить людям, как можно служить духам?» – вопрошал великий мыслитель.

Но наряду с этим Конфуций выступал за сохранение существующих обычаев и настаивал на тщательном и скрупулезном выполнении обрядов и церемоний, из которых особо выделял обряд жертвоприношения предкам как важнейший способ выражения к ним почтения. Он считал, что путем точного соблюдения традиций, освященных древностью, можно вернуться к изначальным истокам и таким образом достичь возрождения золотого века и вновь построить общество гармонии и справедливости. После смерти Конфуция его последователи основали восемь самостоятельных школ, из которых наиболее значительными были две: школа, которую возглавил Мэн-цзы (ок. 372-289 гг. до н.э.), и школа, возглавляемая Сюнь-цзы (ок. 313-235 гг. до н.э.).

Важнейшим положением Мэн-цзы был тезис о том, что природа человека изначально добра. Исходя из этого, развивалась идея о врожденной доброте человека и его способности создавать добро. Возникновение зла в человеке мыслитель соотносил с его уходом от своих природных задатков, с ошибками воспитания и собственными слабостями. Мэн-цзы говорил о необходимости полного раскрытия исконной природы человека через образование, которое позволяет познать Небо и служить ему. Небо интерпретируется Мэн-цзы как высшая направляющая сила, определяющая посредством воздействия на народ и правителя судьбы людей и государств. Человеколюбие (*жэнь*), справедливость (*и*), благонравие (*ли*) и знание (*чжи*) врожденно присущи человеку, причем *жэнь* и *и* нередко выступают совместно: *жэнь* как принцип, объединяющий людей, а *и* – их разграничивающий. Данные категории явились основой концепции «гуманного управления» государством (*жэнь чжэн*), в которой главная роль уже отводится народу. Именно народ является главным в государстве, за ним следуют духи земли и зерна, а государь занимает в нем последнее место. Отсюда следует мысль о том, что народ имеет право свергнуть жестокого или недостойного правителя.

Сюнь-цзы привнес в конфуцианство идеи других философских школ, в частности, *даосизма* и *легизма*. Основу его концепции составляет категория *ци* – первоэссенция, или материальная сила, обладающая двумя формами: *инь* (темнота, пассивность, женское начало) и *ян* (свет, активность, мужское начало). Мир существует и развивается в согласии с естественными познаваемыми закономерностями; Небо – это активный естественный элемент мира, оно не управляет человеком, а наоборот, может быть подчинено им и использовано в интересах людей. От человека как части природы зависят счастье и несчастье, богатство и нищета, здоровье и болезнь, порядок и смута. Человек по своей природе зол, он уже рождается завистливым, злобным и прагматичным. Поэтому на человека необходимо воздействовать с помощью воспитания и закона, а также заставить его соблюдать традиции, обычаи и обряды. Лишь при соблюдении этих условий у человека появятся добродетель и культура. Совершенство же этих качеств достигается через долгое обучение, длящееся всю жизнь.

Главными звеньями управления страной Сюнь-цзы считал справедливые приказы, любовь к народу, почтительное отношение к традициям, уважение и почитание мудрых, а также привлечение к государственным делам способных людей, призванных творить добро и благо.

В III-II вв. до н.э. конфуцианство окончательно утвердилось в Китае и заняло господствующее положение. В 136 году до н.э. император У-ди (140-87 гг. до н.э.) провозгласил конфуцианство официальной доктриной, а философ Дун Чжуншунь (180-115 гг. до н.э.) предложил запретить другие учения и объявить конфуцианство единственным истинным учением, которому должны неукоснительно следовать все подданные государства. Конфуцианство оставалось господствующей доктриной и идеологией в Китае на протяжении свыше двух тысяч лет (до буржуазной революции 1911 году).

На базе конфуцианства в Китае создается специфическая форма государственно-административного управления, в основу которой была положена система экзаменов для занятия государственных должностей. Благодаря такой системе государственные должности могли занимать только ученые мужи, обладающие глубокими знаниями и высокой нравственностью.

Постепенно в конфуцианстве все более усиливаются религиозно-мистические черты, и со временем оно все более приобретает вид религии. На первый план уже выдвигаются положения о Небе (*Тянь*) как о предопределяющей божественной силе, о зависимости общества и человека от воли Неба, о божественном происхождении власти государя – «сына Неба», о верности подданного государю и о всеобъемлющем господстве «сына Неба». При этом формируется и культ поклонения Конфуцию, который стал почитаться как первоучитель человечества. В 174 году император *Гао-цзу* уже лично посетил могилу Конфуция на его родине в Цюйфу (провинция Шаньдун) и принес на ней в жертву быка. Через 50 лет в честь Конфуция был воздвигнут храм. В 267 году императорским указом предписывалось приносить в столице и на родине Конфуция четырежды в год в жертву овцу, свинью и быка. В 555 году повелевалось соорудить в каждом городе, где размещалась резиденция представителя власти, храм в честь Конфуция. Потомки Конфуция по прямой линии получили наследственный княжеский титул, а старший в роду должен был посвящать себя уходу за могилой и храмом. В начале XX в. род Конфуция насчитывал 20-30 тысяч членов; он существует и поныне. Конфуцианство проникло во все сферы общественной жизни, оно определяло нормы морали, семейные и общественные традиции, научную и философскую мысль, выработав определённые стереотипы в сознании народа, в особенности среди просвещенных слоев общества.

Очередной этап развития конфуцианства связан с именем *Чжу Си* (1130-1200), выдающегося учёного-историка, филолога и философа, который является создателем обновленной философской системы *неоконфуцианства* (или *чжусианства*). Чжу Си, систематизировав и сохранив все основные идеи конфуцианства, развил дуалистическую концепцию двух начал – идеального, первичного (*ли*) и материального, вторичного (*ци*). Ли нуждается в «прикреплении» к определенному Ци, Ци же нуждается в Ли как в законе своего существования, поэтому они неразделимы. Все принципы мирового устройства содержатся в лишенном физической формы Великом Пределе (*Тай Ци*), существующем во всех вещах Вселенной, взятых в совокупности.

Ли человека является его природой, реальной и конкретной, причем Ли его первоначальной природы, ничем не затронутой и совершенной, является «моральным разумом», тогда как Ци его природы, смешанной с человеческими желаниями и физическим элементом, является человеческим разумом, подверженным как добру, так и злу. Жэнь в трактовке Чжу Си обрело форму «характера человеческого разума».

Обобщающее учение Чжу Си по глубине и уровню своих теоретических построений, разнородности разрабатываемых проблем намного превзошло классическое конфуцианство. В последующие века чжусианство стало доминирующим направлением конфуцианства, которое именно в этой форме получило дальнейшее распространение как в самом Китае, так и за его пределами – в Японии, Корее и Вьетнаме.

В период правления маньчжурской династии Цин (1644-1911) придворным культом императорского двора становится *ламаизм* и религиозно-философские позиции конфуцианства несколько ослабевают. Кроме того, конфуцианская идеология уже становится тормозом на пути к научно-техническому прогрессу и способствует изоляции Китая от Европейской цивилизации, что явилось одним из факторов, обусловивших относительную отсталость Китая в этот период.

В конце XIX – начале XX в. буржуазный философ и реформатор *Кан Ювэй* (1858-1927) развернул борьбу за установление в Китае конституционной монархии и возвращение конфуцианству былого величия. В этой связи он предпринял очередную попытку модернизировать конфуцианство, которое все более вступало в противоречие с

изменяющимися условиями общественного бытия. Кан Ювэй развил концепцию «перемен», или «изменений» (*бянь*), как проявление «пути Неба» и закона Ли, имеющего эволюционный и в значительной мере индивидуальный характер. Понятие жэнь он трактовал как силу любви, объединяющую людей.

Историческое развитие человечества Кан Ювэй объяснял при помощи теории трех этапов: хаоса, «поднимающегося покоя» и «великого покоя», сменяющих друг друга в эволюционном процессе. В итоге эволюция должна закончиться всеобщим «великим единением» (*да тун*), являющимся состоянием абсолютной всеобщей гармонии, равенства, любви, справедливости. При этом семья, государство, частная собственность, как устаревшие институты, отомрут. Более того, система принуждения и наказания окажется ненужной, и даже национальные языки будут упразднены либо постепенно исчезнут. «Девять преград», представляющие государственные, классовые, расовые, национальные, родовые, половые, религиозные, имущественные и профессиональные различия, перестанут служить ограничением гармоничного социального развития.

В 1919 году, во время, так называемого, «движения Четвертого мая», наряду с общественно-политической борьбой были выдвинуты требования заменить «устаревшую конфуцианскую культуру» новой, демократической и более передовой. Буржуазные преобразования в Китае нанесли конфуцианской идеологии и традициям сильный удар, тем не менее конфуцианство продолжало и продолжает играть значительную роль в культурной и общественной жизни страны.

Даосизм как одно из главных направлений древнекитайской философии и национальная религия Китая возник во второй половине I тысячелетия до н.э. Основателем даосизма считается *Лао-цзы* (6-5 вв. до н.э.), а его последователем – *Чжуан-цзы* (369-286 до н.э.), который внес существенный вклад в развитие первичного даосизма. Учение даосизма изложено в трактатах, названных по именам этих мыслителей (трактат «*Лао-цзы*» и трактат «*Чжуан-цзы*»).

Исходной идеей философии даосизма является учение о *Дао* (Путь) – о первооснове и закономерности бытия всего сущего. Дао является одновременно и субстанцией-основой, и извечным, естественным и всеобщим законом спонтанного возникновения и развития Вселенной, человека и общества. Как таинственная универсальная целостность *Дао* присутствует во всём, но ничем единичным не исчерпывается, не познается разумом и не выражается в словах. Дао также рассматривается как порождающее начало всего сущего – «мать» Поднебесной, и выступает синонимом единого мирового целого – *Да куай* (Великий ком). Дао присуща благая сила *дэ* (добродетель), посредством которой оно проявляет себя в мире, причем конечные формы этого проявления (субъекты) рассматриваются как воплощение или оформление Дао.

Дао абсолютно свободно, ни от чего не зависит и следует лишь своей собственной природе. Отсюда вытекает принцип следования Дао, то есть поведения, согласующегося в микрокосме с самой природой человека, а в макрокосме – с природой Вселенной. Мудрец не должен, исходя из собственных, субъективно ограниченных желаний и пристрастий, противодействовать природе окружающих его вещей и явлений. Напротив, он должен созерцательно относиться к миру и «следовать вещам» (*шунь у*). Все вещи равны между собой, поэтому истинный мудрец свободен от пристрастия и предвзятости: он одинаково смотрит на знатного человека и раба, соединяется с вечностью и со Вселенной, а также не печалится ни о жизни, ни о смерти, понимая их естественность и неизбежность.

С другой стороны, мудрец может, используя результаты постижения природы той или иной вещи, поставить их себе на службу. В даосизме сформировалось суждение о том, что можно «плыть по течению в нужном направлении». Более того, постижение природы вещей и согласованность с нею позволяет «мягкому побеждать твердое» и «слабому превозмочь сильного». Подобные принципы (*цзы жань* и *у вэй*) стали важными источниками мировоззренческих основ китайской системы психофизической тренировки, применяющейся в том числе и в боевых единоборствах (*у шу* и многих других).

По мнению даосских мудрецов, всякое действие, противоречащее законам Дао, означает пустую трату сил и неизбежно приводит к неудаче и гибели. Вселенную нельзя привести в порядок искусственным образом – для установления в ней гармонии и порядка необходимо просто следовать ее природным законам. Соответственно, мудрый правитель, следующий Дао, не стремится исправить и улучшить ситуацию в его государстве. Согласно древнекитайской мудрости правителю лучше не предпринимать собственных активных усилий по управлению страной, а постигать Дао, и тогда его держава будет процветать, пребывая в спокойствии и гармонии.

Другим, очень существенным для даосизма понятием является категория «пневмы», или «эфира» – *ци*. Под Ци здесь понимается исходная, первоначальная субстанция, из которой состоит все сущее. «Сгущаясь» и «огрубляясь», Ци становится веществом, а «утончаясь» – духом. В промежуточном состоянии Ци представляет собой жизненную энергию и силу, растворенную в природе и поглощаемую человеком при дыхании. Эта жизненная сила циркулирует по особым каналам (*цзин*) в человеческом теле. Ее накопление и правильная циркуляция в организме – одна из важнейших задач даосских дыхательных и гимнастических упражнений, лежащих в основе различных систем *ци гун* («работа с ци»).

Первоначальное *ци* (*юань ци*) едино и внекачественно, однако в процессе своего становления оно поляризуется и распадается. Два важнейших космологических состояния единого *ци* – это *инь* и *ян* (*инь-ци* и *ян-ци*). При этом *инь* мыслится как женская, спокойная, холодная, темная и мягкая субстанция. *Ян* предполагает противоположное, а именно: мужское, подвижное, горячее, светлое и твердое начало. Эти два начала находятся в абсолютной гармонии и взаимном переходе одно в другое. Идея гармонии этих взаимодополняющих и коренящихся друг в друге противоположностей была закреплена в даосизме в понятии «Великий Предел» (*Тай Ци*).

Во II-III вв. н.э. даосизм распадается на философские и религиозные течения. Как религиозная система даосизм сформировался на основе религиозных положений учения Лао-цзы и Чжуан-цзы, древнекитайской натурфилософии, концепции духа (*шэнь*) как предельного выражения «процесса изменения», отраженного в Книге перемен («*И цзин*»), верований шаманов (*у*), магов (*фан-ши*) и доктрины бессмертных святых (*сянь*; *шэнь сянь*).

Во II в. появляется первое концептуально оформленное религиозное направление даосизма – школа «Пути Небесных наставников» («*Тяньши Дао*»). Последователи этой школы основали в Западном Китае собственное государство, которое просуществовало до 215 года, когда оно было поглощено лежащим к северу царством *Вэй*. Они почитали обожествленного Лао-цзы и считали его трактат своим религиозно-каноническим текстом. Поскольку от каждого члена школы требовался ежегодный взнос в размере пяти мер риса, за ней утвердилось и другое название – «Путь пяти мер риса» («*Удоуми-дао*»). Позднее эта школа стала называться «Путь истинного единства» («*Чжэн И Дао*»). Первым ее патриархом, «небесным наставником» считается *Чжан Даолин* (34-156), якобы получивший новое откровение от обожествленного Лао-цзы и право быть его наместником на земле. Этот титул передается в роду Чжан по наследству вплоть до настоящего времени. Так, по имеющимся сведениям, 63-й «Небесный наставник» из рода Чжан в 1949 году эмигрировал на Тайвань, где в настоящее время проживает его преемник.

В IV в. возникают две новые даосские школы – школа *Маошань* (по названию горы, на которой она была основана; ее другое название – *Шан цин*, то есть «Высшая чистота») и школа *Линбао* («Духовная драгоценность»). Обе эти школы стремились совместить символические ритуалы религии «Небесных наставников» с оккультно-алхимической традицией южнокитайского даосизма, с присущими ей приемами медитативного созерцания. В это же время начинает формироваться единое собрание религиозной литературы даосизма (*Дао цзан*). Это обстоятельство способствовало консолидации обоих направлений даосизма в рамках единой религии.

Формирование единой религиозно-философской идеологии и культовой обрядовости позволило провозгласить даосизм государственной религией Китая. Особым покровительством даосизм пользовался в эпоху *Тан* (618-907), когда по императорскому указу были официально канонизированы Лао-цзы, Чжуан-цзы и другие даосские мыслители и по всей стране в их честь воздвигались храмы.

В VII-VIII вв. под влиянием буддизма в даосизме появляются монашество и монастыри, что было чуждо установкам первоначального даосизма. В это же время усиливается тенденция к доминированию в даосской религиозной практике психотехнических методов созерцательной медитации. Основное внимание начинает уделяться приемам внутреннего самосовершенствования. Данная тенденция приводит к появлению в XII в. в Северном Китае новых религиозных школ. Главная из них – школа «Пути совершенной истины» (*Цзюань чжэнь цзяо*) остается таковой вплоть до настоящего времени. Основное внимание эта школа уделяет нравственному совершенствованию и даосской практике созерцания. Наиболее последовательные приверженцы данной школы принимают монашество и посвящают всю жизнь религии Дао (*дао ши*).

Основной целью и центральной концепцией религиозного даосизма является достижение бессмертия (*сянь сюэ*). Учение о бессмертии предполагает, что последователь даосизма посредством определенной практики, включающей в себя гимнастические и дыхательные упражнения, правила половой гигиены, медитацию и алхимию, может достичь не только духовного, но и физического бессмертия, а также развить в себе сверхъестественную силу и способности. Поскольку даосизм отрицает бессмертие души, отделенной от тела, и рассматривает человека в качестве целостного психофизического комплекса, данная доктрина предполагала два аспекта религиозной практики: совершенствование тела (гимнастические и дыхательные упражнения) и совершенствование духа (созерцание, медитация).

Источником жизни в даосизме считается Дао, в силу чего и само бессмертие рассматривается как достижение полного единства с Дао. Из всех методов обретения бессмертия наиболее важным считается алхимия (*лянь дань шу, цзинь дань*). Даосская традиция выделяет два типа алхимии: «внешнюю» (*вай дань*) и «внутреннюю» (*нэй дань*). «Внешняя» алхимия основана на вере в возможность создания эликсира бессмертия и производства «искусственного золота». Компонентами эликсира являлись соединения ртути и других тяжелых металлов, что зачастую приводило в средние века к тяжелым отравлениям алхимиков.

«Внутренняя» алхимия, исходя из тезиса о подобии микро- и макрокосма, т.е. человеческого тела и Вселенной, считает возможным создать эликсир бессмертия в самом организме из его соков и тонких энергий (*ци, цзин, шэнь*) посредством психофизических упражнений и созерцания. При этом было разработано оригинальное учение о строении человеческого организма, в основе которого лежит концепция «каналов» (*цзин*), по которым в теле человека циркулируют вещества, являющиеся источником эликсира бессмертия. Кроме того, организм человека, по мнению приверженцев «внутренней» алхимии, способен создавать так называемые «киноварные поля» (*дань тянь*) – своеобразные резервуары, в которых сосредоточиваются нужные компоненты, необходимые для итоговой реакции получения эликсира бессмертия.

Постепенно «внутренняя» алхимия вытеснила «внешнюю», которая, начиная с позднего Средневековья, стала восприниматься как непродуктивная и ложная. В это время учение о бессмертии становится самым существенным элементом даосизма. Появляется обширная литература, посвященная способам обретения бессмертия, а также развивается *агиография* – религиозная литература, повествующая о деяниях бессмертных и их чудесных способностях. При этом выделяется три типа бессмертных: «небесные бессмертные» (*тянь сянь*), ставшие богоподобными и вознесшиеся на небеса; земные бессмертные (*ди сянь*), живущие на особых «славных горах» (*мин шань*), и «бессмертные, освободившиеся от трупа» (*ши цзе сянь*), то есть святые, не успевшие при жизни обрести бессмертие, но воскресшие после смерти.

В XIII в. в даосизме формируется культ «восьми бессмертных» – *ба сянь* (*Лань Цайхэ, Люй Дунбинь, Чжунли Цюань, Ли Тегуай, Хань Сян, Чжан Голао, Цао Гоцзю и Хэ Сяньгу*), который быстро получил широкое распространение. Образы «восьми бессмертных» становятся наиболее характерным объектом средневековой китайской литературы и живописи и со временем превращаются в народные символы счастья и долголетия. Под влиянием буддизма образ бессмертного все более одухотворяется, а само бессмертие начинает рассматриваться в качестве особого, высшего и просветленного состояния сознания наподобие буддийской нирваны. В этот же период завершается формирование пантеона даосских божеств. Под влиянием буддизма разрабатывается космологическая система, центральное место в которой занимает учение «Три чистоты» (*Сань цин*). Данное учение повествует о трех сферах высшего мира: *Юйцин* («Нефритовая чистота»), *Шанцин* («Верхняя чистота») и *Тайцин* («Великая чистота»), в которых обитают «Небесные достопочтенные» (*Тянь цзунь*) как персонифицированные образы Дао.

К XIII в. религиозный даосизм уже располагал сформировавшимся институтом священнослужителей, готовивших себе смену, детально разработанной системой обрядов, каноническими книгами и пантеоном многочисленных божеств, обладающих различной степенью могущества. При этом единой централизованной структуры, которая могла бы осуществлять верховное руководство всеми общинами, в даосизме так и не возникло. Однако именно структурная рыхлость и организационная слабость религиозного даосизма вне его общин и сект способствовали проникновению даосизма во все сферы китайского общества и превращению этого учения в значимую часть идеологической модели страны.

Даосское духовенство подразделялось на две основные категории. К первой из них – высшей – относились даосские монахи. Они жили при больших монастырях (являвшихся, как правило, духовным центром одной из даосских школ или сект, но организационно считавшихся самостоятельными), имели хорошее образование и посвящали свою жизнь медитации и изучению канонических трактатов, создавая большие библиотеки и коллекции рукописей. Они соблюдали строгое безбрачие, как правило, были вегетарианцами и отличались от мирян особой одеждой и прической. Под руководством монахов при монастырях проходили курс обучения проповедники, маги, врачеватели и гадатели, составлявшие вторую, низшую категорию даосского духовенства – его практиков. Получив необходимые знания в монастыре, священнослужители-практики разъезжались по стране и осуществляли практическую религиозную деятельность (гадания, предсказания, врачевание, призвание и изгнание духов и другие обряды) в местных общинах. Они обзаводились семьями и жили так же, как и окружающие их миряне, от которых они не отличались ни одеждой, ни внешним видом, сохраняя свои старые родственные связи.

По традиции перед совершением того или иного обряда даосский священнослужитель должен медитировать, соблюдать половое воздержание, а также не употреблять спиртных напитков и пряной пищи. После нескольких месяцев такой подготовки его тело «заряжается» силой звезд, которую он посредством обрядовых песнопений и телодвижений может передавать на землю. И только получив заряд такой энергии, священнослужитель может изгонять злых духов, лечить болезни и обновлять жизненные силы и плодородие земли в той общине, которая заказывает соответствующий обряд. Даосский культ природы и учение о бессмертии оказали сильнейшее влияние на различные сферы материальной и духовной культуры Китая: медицину, химию, боевые искусства, литературу, живопись и др.

Будучи широко признанной и организованной религией, получающей покровительство властей, даосизм активно боролся с «ересями» в его среде, а также с местными народными культами, не подвергавшимися даосскому воздействию. Ереси как самостоятельно, так и в комплексе с идеями других религий зачастую являлись идеологической основой антигосударственных тайных сект и обществ, таких как «Путь великого равенства» (*Тайпиндао*), «Учение Белого лотоса» (*Байляньцзяо*). Масштабные крестьянские восстания,

например, восстание так называемых «Желтых повязок» 184 года имело в качестве идеологической основы, в числе прочих, антидаосскую составляющую.

Таким образом, на протяжении своей истории даосизм прошел долгий путь от гонений до религиозного триумфа, когда он стал официальной государственно-религиозной идеологией. После X в. даосизм постепенно утратил поддержку государственной власти и продолжал сохраняться как синкретическая народная религия, впитавшая в себя многие элементы конфуцианства и буддизма. В КНР в 1951-1953 гг. была развернута широкая кампания по борьбе против тайных даосских сект. В настоящее время в КНР существует Ассоциация последователей даосизма, которую с 1980 года возглавляет священнослужитель школы *Цюань чжэнь цзяо* Ли Юньхан. Даосизм и сегодня весьма популярен на Тайване и Сянгане (Гонконге), а также среди многочисленных китайских общин, проживающих в эмиграции.

Синтоизм (яп. – «путь богов») – исконная религия японцев, которая исповедуется ими наряду с буддизмом. В основе *синто* лежат два культа: культ обожествления предков и культ одухотворения природы. По учению синто, человек ведет свое происхождение от одного из бесчисленных духов или богов (*ками*). Поэтому каждый человек обязан прежде всего почитать своего духа-первопредка (*удзигами*), который хранит человека и обеспечивает ему благополучие. Согласно вероучению синтоизма после смерти человека его душа либо сливается с духом-первопредком, либо при определенных обстоятельствах способна сама стать *ками*. В свою очередь *ками* обладает способностью воплощаться в свое изображение, в любой священный предмет или даже в дощечку с надписью его имени. Как правило, такое изображение или предмет (*синтай*) и становится объектом поклонения.

Пантеон синтоистских божеств формировался параллельно с процессом расслоения общества и появления в нем слоя аристократии, поэтому место, которое заняло в сложившейся иерархии то или иное божество, определялось не столько его функциями, сколько могуществом рода, который ему поклонялся. Все знатные японские роды вели свое происхождение или от «небесных божеств», или от «внуков небесных божеств», или от «земных божеств». Род, основавший императорскую династию, вел свое происхождение от богини Солнца, «великой богини, сияющей на небе», которая и возглавила синтоистский пантеон, а культ императора как прямого потомка верховного божества приобрел в синто особое значение.

Кроме родовых божеств японцы почитают «ландшафтных» богов: каждая гора, река и лес имеют своего бога или духа-хранителя. Поклонение этим божествам и празднества в их честь, как правило, устраиваются до или после проведения сезонных полевых работ. Эти божества не образуют последовательной иерархической системы, но в каждом районе есть свое наиболее почитаемое божество. Особую группу составляют божества смешанного синто-буддистского пантеона, такие, как «семь богов счастья» (*ситифукудзин*), почитание которых получило весьма широкое распространение.

Мифология и учение синто изложены в летописях «Кодзики» («Записи о деяниях древности») и «Нихон сёки» («Анналы Японии»), которые были составлены в VII-VIII вв. Согласно «Кодзики» вначале существовали Небо и Земля; затем появились семь одиночных божеств и вслед за ними – пять божеств, имеющих пары. Последняя пара божеств – Идзанаги и Идзанами – сыграла основную роль в обустройстве земли, которая до появления этих божеств была жидкой и подобно маслянистой пленке покрывала поверхность вод океана. Боги поручили Идзанаги и Идзанами обратить землю в твердь, что они и исполнили, возмущая воды океана огромным копьём. Капли воды, упавшие с наконечника копья, образовали первый остров. Затем, заключив брак, Идзанаги и Идзанами породили японские острова и множество богов-духов (*ками*), которые заселили эти острова и стали хозяевами всего, что на них находилось: гор, рек, деревьев, равнин, лесов и даже тумана в горных ущельях. Все божества теперь разделились на небесных и земных. Старшая дочь Идзанаги, богиня Солнца, получила во владение «равнину высокого неба» и стала верховной правительницей небесных богов.

Вторым ключевым моментом религиозной мифологии синто является повествование о нисхождении на землю прямых потомков богини Солнца и об установлении их власти над

Японией. «Кодзики» повествуют о том, что бог изобилия Ниниги получил от верховной богини символы священной власти – яшмовое ожерелье, зеркало и меч, спустился на землю и женился на *Конохана-сакуя-химэ*, дочери земного бога гор *О-Ямацуми*. Их сын, *Хоори*, попав во дворец морского царя, взял в жены его дочь *Тоётама-бимэ*. От их брака родился бог *Угайфукиаэдзу*, сын которого, *Дзимму-тэнно*, стал первым императором Японии. Согласно традиции восшествие Дзимму-тэнно на престол произошло в 660 году до н.э., и этот год официально считается началом создания японского государства.

В V-VI вв. происходит организационное и культовое становление религии синто. Императорский двор стал руководить деятельностью главных синтоистских храмов, и наиболее важные обряды совершал сам император, объявленный в VII в. верховным жрецом синто. Император и члены императорской семьи и сейчас являются верховными жрецами главного синтоистского храма *Исэ-дзингу*, посвященного богине Солнца.

Поклонение общим и местным божествам совершается на уровне «храмового» синто, доступного широким массам. Синтоистская служба включает четыре главных обряда: очищение (*хараи*) – омовение водой рта и рук, совершаемое перед входом в храм; жертвоприношение (*синсэй*) – подношение божеству пищи и священного вина (*сакэ*), которое священнослужители совершают во время службы; краткая молитва (*норито*), начало и завершение которой сопровождается хлопком в ладоши; общая трапеза (*наораи*), которую устраивают в дни праздников после завершения службы в храме. Поклонение родовым божествам совершается также в форме «домашнего» синто, перед семейным алтарем, который есть в каждом доме. Родовых божеств гораздо больше, чем всех остальных, – они есть у каждой семьи и каждого рода.

С VI в. в Японии получает распространение *буддизм*, который проникает сюда из Кореи и Китая. Постепенно буддизм ликвидировал монопольное положение синто и начал играть ведущую роль в религиозной жизни страны. В результате японцы стали одновременно исповедовать две религии – буддизм и синтоизм, и эта традиция сохраняется до сих пор. Например, браки, рождение ребенка и местные праздники обычно отмечаются в синтоистском храме, а поминальные обряды совершаются по правилам буддизма. Нередко синтоистские храмы соседствуют с буддийскими, образуя единый духовный центр, однако смешанное исповедание этих двух религий распространяется исключительно на мирян – буддийское и синтоистское духовенство строго придерживается только одной традиции.

В XVII-XVIII вв. в Японии активизировала свою деятельность так называемая «историческая школа», которая поставила задачу укрепить синто и возродить культ и полноту власти императора. После революции 1867-1868 гг. был издан «Указ о единстве религиозного обряда и управления государственными делами», а также создано «Управление по делам небесных и земных богов». Всем школьникам и служащим государственных учреждений было вменено в обязанность регулярно посещать синтоистские и буддийские храмы.

В период Второй мировой войны 1939-1945 гг. идеологи японского милитаризма объявили японцев «нацией богов». При этом религия синто была использована для разжигания шовинистических настроений и насаждения в народе беспрекословного подчинения как императору лично, так и всем, кто выступает от его имени. Поражение Японии в войне резко подорвало авторитет синтоизма. В декабре 1945 года все синтоистские учреждения были отделены от государства, духовенство лишено государственного статуса, а часть синтоистской литературы была даже запрещена. 1 января 1946 года японский император Хирохито публично отрекся от своего «божественного» происхождения.

Начиная с 60-х гг. XX в. синтоизм начал постепенно восстанавливать свое влияние и несколько модернизировал свое учение. В 1966 году правительство Японии восстановило в качестве национального праздника прежний День основания империи, посвященный восшествию на престол легендарного императора Дзимму-тэнно. Демократическая общественность страны выступает против попыток определенных кругов вновь использовать синтоизм для разжигания национализма и особенно осуждает ежегодное посещение

официальными лицами государства храма Ясукуни-дзиндзя, построенного в память участников Второй мировой войны, многие из которых были осуждены за совершение тяжких военных преступлений.

И все же особенности синтоизма и национально-религиозного мировоззрения японского народа позволили ему не один раз выстоять в жестокой борьбе или в конкуренции с более сильным противником и достичь больших успехов в развитии экономики и культуры. Характерными внешними качествами, по которым всегда можно отличить японца, являются трудолюбие, настойчивость и жизненный оптимизм. Внутри общества японцев отличают высокая дисциплина, послушание и уважение к старшим. На формирование этих ценных для человека качеств, в числе прочих, оказала влияние традиционная религия японцев.

Иудаизм (др.-евр. *яхудут* – жители древней Иудеи) – национальная религия евреев. Характерной чертой иудаизма, отличающего его от национальных религий других народов, является *монотеизм* – вера в единого бога. На основе иудаизма зародились две мировые религии: христианство и ислам.

Представления древних евреев о едином боге складывались в течение длительного исторического периода (XIX-II вв. до н.э.), получившего название библейского и включавшего в себя *эпоху патриархов* (праотцов) еврейского народа. Как повествуют древние иудейские источники, первым иудеем был патриарх *Авраам*, который заключил с богом священный союз – «завет» (*брит*). Авраам дал обещание, что он и его потомки будут хранить верность богу и в доказательство этому исполнять заповеди (*мицвот*) – нормы поведения, которые отличают человека, почитающего истинного бога. За это бог обещал Аврааму оберегать и умножить его потомство, из которого произойдет целый народ. Этот народ получит от бога во владение Израиль – землю, на которой он создаст собственное государство. Потомки Авраама образовали союз 12 колен (родоплеменных групп), связанных кровным родством, которые происходили от 12 сыновей *Иакова* (Израиля), сына *Исаака* и внука Авраама: *Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Иссахара, Завулону, Гада, Асира, Иосифа, Вениамина, Дана и Неффалима*.

Но прежде чем получить обещанную богом землю («землю обетованную»), потомки Авраама попали в Египет (около 1700 до н.э.), где 400 лет находились в рабстве. Из этого рабства их вывел пророк *Моисей* (*Моше*). Исход избранного богом народа сопровождался многочисленными чудесами, которые бог совершил в доказательство своего могущества. Затем последовало 40-летнее странствие по пустыне, во время которого все бывшие рабы должны были умереть, чтобы только свободные люди вошли в землю Израиля. Во время этого странствия по пустыне происходит центральное событие иудаизма и всей его истории: бог призывает Моисея на гору Синай и через него дает всему еврейскому народу Десять Заповедей и *Тору* – Закон, записанный в пяти книгах и получивший название *Пятикнижие* Моисеево.

Откровение, полученное Моисеем, знаменует начало существования евреев как единого народа, а иудаизма – религии, которую этот народ исповедует. Бог иудеев, названный именем *Яхве* («Суший», из бытия которого проистекает все), не имел ни изображений, ни храмов. Главным объектом поклонения иудеев стал «Ковчег Завета» – ларец, в котором хранились две каменные плиты («скрижали») с высеченными на них Десятью Заповедями. «Ковчег Завета» считался местом земного пребывания бога, незримо присутствующего во всем мире.

В XI в. до н.э. евреи создают государство Израиль, столицей которого становится город Иерусалим (*Ерушалаим*). В 958 году до н.э. царь Соломон возводит в Иерусалиме на горе Сион храм в честь Единого Бога, куда был помещен «Ковчег Завета». В истории иудаизма начался новый, *храмовый период*, который длился около 1500 лет. В этот период Иерусалимский храм становится главным духовным центром иудаизма и единственным местом, где совершались культовые обряды. Исключительным правом совершать храмовые богослужения, главным элементом которых были жертвоприношения, обладали *аарониды* – потомки Аарона, брата Моисея, которые образовывали высшую категорию *священства*. Им прислуживали *левиим* (левиты) – выходцы из рода *Левия*. Служители Иерусалимского храма составляли особую группу иудейского общества. Их потомки и до сих пор выполняют особые обрядовые функции

и соблюдают дополнительные запреты: например, они не должны находиться под одной крышей с мёртвым телом, жениться на вдове или разведённой и т.д.

В этот же период завершается написание *Танаха* – Священного Писания иудаизма (христианская традиция полностью включила Танах в раздел Библии, называемый Ветхий Завет).

В 587 году до н.э. Израиль захватил вавилонский царь Навуходоносор II, который разрушил Иерусалимский храм, а большинство иудеев насильственно переселил в Вавилонию. Духовным лидером и наставником переселенцев становится пророк *Иезекииль*. Он развил идею о возрождении Израиля, но уже как теократического государства, центром которого будет новый Иерусалимский храм. Создателем этого нового государства должен стать *Мессия* – потомок царя *Давида*.

Второй Иерусалимский храм был построен, но руководители новой религиозной общины *Ездры* и *Неемия* отказались принять в нее израильтян, не бывших в вавилонском плену, а также оставшихся в Палестине, поскольку считали, что они перестали быть подлинными иудеями, смешавшись с народами, почитавшими других богов. Отвергнутая часть израильтян создала свою особую общину *самаритян*, сохранившуюся в Палестине до настоящего времени. Со времен Ездры идея о богоизбранности еврейского народа приобретает в учении иудаизма особое значение.

В I в. до н.э. над Израилем устанавливается римское господство. В это время в иудаизме возникает ряд течений и сект, из которых наиболее авторитетным становится направление *перушим* (фарисеев), сторонники которого выступали за гибкое толкование Закона и верили, что духовная традиция значит не меньше, чем каноническое Священное Писание. В начале I в. н.э. как одна из иудейских сект возникает и *христианство*, которое довольно быстро противопоставило себя иудаизму, отделилось от него и оформилось в самостоятельную религию.

В 67-73 гг. н.э. разразилась Иудейская война против владычества Рима, во время которой Иерусалимский храм был вновь разрушен (70 г.), а после восстания Бар-Кохбы (132-135 гг.) иудеи были изгнаны из Израиля, расселились по всей территории Римской империи и в странах Азии, где образовали обширную диаспору. Со временем в диаспоре сформировались различные этнические группы евреев, имеющие свои языковые, бытовые и обрядовые особенности. Наиболее значительную по численности этническую общность в еврейском народе составляют *ашкеназы* – европейские евреи, этнокультурный очаг которых возник в средневековой Германии в IX-XII вв. В среде ашкеназов возник разговорный еврейский язык – *идиш*, сложившийся на основе смешанной германо-славянской лексической и грамматической базы и древнееврейской письменности.

Другая значительная этническая группа евреев сложилась в средневековой Испании в период арабского господства. Она получила название *сефардов* (Сефард – еврейское название Испании в Средние века). После изгнания сефардов из Испании в 1492 году они расселились в странах Ближнего Востока, в Турции и на Балканах, где сохранили сложившийся в Испании бытовой уклад, а также язык *ладино*, сформировавшийся на основе староиспанского. Позже сефардами стали называть всех евреев азиатских стран, в противоположность европейским евреям. На Востоке возникли и другие иудейские общины: *фалаши* в Эфиопии, «*черные евреи*» в Индии, *иселони* в Китае, иранские евреи.

С образованием диаспоры начинается новый этап в истории иудаизма, называемый *раввинистическим*. Важнейшим нововведением диаспоры была замена храмового богослужения, которое могло совершаться только в Иерусалиме, молитвенными собраниями в *синагогах* под руководством учителей религиозного закона – *раввинов* (др.-евр. *рабби* – «мой учитель»). Раввин как признанный знаток религиозной традиции является духовным наставником общины, входит в религиозный суд и преподаёт основы иудаизма в религиозно-образовательных еврейских структурах. Раввины проходят обучение в *йешивах* – духовных школах, которые функционируют при наиболее крупных синагогах. В ортодоксальном

иудаизме раввинами могут быть только мужчины, но неортодоксальные направления с недавнего времени признают право на статус раввина и за женщинами. Возникает новая форма религиозной организации иудаизма, которая определяет жизнь еврейской диаспоры. Раввинами была разработана система религиозного и обычного права (*галаха*), которая стала регулировать жизнь всех еврейских общин.

В этот период систематизируются священные книги иудаизма: *Танах* и *Талмуд*.

Период истории иудаизма со II в. до н.э. по VI в. н.э. получил название *талмудического*. Он характеризуется обстоятельной систематизацией и ритуализацией иудейского культа, который из храмового священнодействия превратился в систему многочисленных предписаний, зачастую скрупулезных и мелочных – вплоть до деталей внешнего облика, прически и одежды, которыми подлинный иудей должен руководствоваться в своей повседневной жизни.

В начале VIII в. иудаизм распространился среди части тюркских племен, входивших в Хазарский каганат. Их потомки образовали отдельную ветвь иудаизма. Особенность иудаизма данной ветви заключается в том, что он признает только книги Танаха и отвергает Талмуд.

В XII в. выдающийся еврейский мыслитель и раввин *Моисей Маймонид*, или *Рамбам* (1135-1204), систематизировал основную догматику иудаизма и изложил ее в обширном трактате *«Мишне Тора»* («Толкование Торы»), ставшем энциклопедическим руководством к Торе и Талмуду. В XVI в. раввин *Йосеф Каро* (1488-1575) завершил систематизацию предписаний Талмуда. Составленный им кодекс *«Шулхан Арух»* («Накрытый стол») стал практическим руководством по талмудическому праву, принятым ортодоксальным иудаизмом.

После изгнания еврейского народа из Израиля в иудаизме получили особое развитие мистические школы, известные под общим названием *Каббала* (наследие). Один из наиболее влиятельных центров этого учения сформировался в XVI в. в галилейском городе Цфате под руководством раввина *Исхака Лурия*, или *Ари* (1536-1572). Каббалисты стремились постичь сокровенный смысл Торы и других книг Священного Писания, заключающих, как они считали, символическое описание бога и всех божественных процессов. Так сформировалось учение о *сфирот* – десяти ипостасях сокровенного бога, каждая из которых наделена особыми качествами, а все вместе они находятся в постоянном динамическом взаимодействии и управляют материальным миром.

Главное сочинение каббалистов – *«Зогар»* («Сияние»), почитается ими наравне с Торой и Талмудом. Учение Каббалы оказало большое влияние на формирование других мистических течений в иудаизме, и прежде всего на *хасидизм* (др.-евр. *хасид* – благочестивый), возникший в XVIII в. и получивший широкое распространение среди иудеев Волыни, Подолии и Галиции. Хасидизм отрицал авторитет раввинов и почитал *цадикиов* – праведников, находящихся, по мнению хасидов, в постоянном общении с богом и одаренных сверхъестественной силой, позволявшей им распоряжаться всем существующим по собственной воле. Постепенно хасидизм нашел компромисс с раввинатом и был признан ортодоксальным течением иудаизма.

В конце XVIII в. под влиянием идей Французской буржуазной революции возникает движение за «модернизацию» иудаизма – *аскала* (просвещение), которое приводит к кризису ортодоксального иудаизма и появлению реформистского направления, стремившегося приспособить иудаизм к нормам европейского образа жизни. В настоящее время большинство евреев Европы и США являются приверженцами реформированного иудаизма, в то время как в Израиле преобладает иудаизм ортодоксальный.

Особенностью вероучения иудаизма является то, что в его основе лежат две противоречивые идеи: национального избранничества и универсализма. Именно учение о богоизбранности еврейского народа стало основным препятствием для распространения иудаизма среди других народов, этнически не связанных с евреями, хотя принятие иудаизма отдельными людьми, этническими группами и даже целыми народами имело место в истории.

Универсалистский характер вероучения иудаизма проявляется прежде всего в представлении о единстве, универсальности и всемогуществе Бога – творца и источника всего сущего. Бог бестелесен и не имеет зримого образа, хотя человек создан богом по его образу и

подобию. Идея единого бога выражена в иудейском Символе веры «Шема», которым начинаются богослужения: «Слушай, Израиль! Господь наш бог, Господь один!». В иудаизме сложился обычай не употреблять в обиходной речи имени бога, заменяя его словом «Адонай» («Владыка», «Господь»). Закрепляя это правило, хранители священных текстов ставили к согласным буквам слова «Яхве» знаки огласовки для слова «Адонай». Из этого соединения возникла широко распространенная транскрипция «Иегова» – искаженная форма имени «Яхве».

Сотворив человека, бог предоставил ему свободу воли и выбора, но повелел исполнять *мицвот* (заповеди), воплощающие добро и правильное поведение. Первый завет, заключённый богом с праотцом человечества Ноем, включает в себя так называемые Семь заповедей сынов Ноя. Они устанавливают запреты на идолопоклонство, богохульство, кровопролитие, воровство, кровосмесительные связи, употребление в пищу мяса, отрезанного от живого животного, и повеление жить по законам.

Согласно иудаизму принятие Торы еврейским народом сопровождалось возложением на евреев особых 613 заповедей, соблюдение которых не обязательно для других народов. Большинство из них определяет нормы бытового поведения, пищевых правил, хозяйственных установлений, правил обрядовой чистоты, гигиенических норм, и запретов на соединение несовместимых существ (льна и шерсти; двух разных тягловых животных в одной упряжке и т.д.). Особые предписания касаются культовой практики и соблюдения праздников.

Кроме того, в иудаизме особо выделяются *Десять Заповедей* (греч. *Декалог*), содержащие универсальные этические нормы человеческого поведения. Среди них: единобожие, запрет на изображение бога, на произнесение его имени всуе (напрасно), соблюдение святости дня отдыха в седьмой день (субботу), почитание родителей, запрет убийства, прелюбодеяния, воровства, лжесвидетельства и корыстного вождления. Отклонение от выполнения заповедей (как следствие действия принципа свободы воли) рассматривается как грех, который влечет за собой воздаяние не только в потусторонней, но уже и в земной жизни. Получается, что этическая и социальная справедливость, заключённая в заповедях, становится центральным положением всей догматики иудаизма. Идеи о бессмертии души, о загробной жизни и грядущем воскресении мертвых в Торе непосредственно не отражены и имеют в иудаизме более позднее происхождение.

Постоянные бедствия и гонения, обрушивавшиеся на еврейский народ в изгнании, как и само изгнание, рассматриваются иудаизмом как составная часть воздаяния за отклонения от правильного выполнения заповедей и как бремя избранничества. Избавление народа от страданий наступит после освобождения, которое принесет Мессия (др.-евр. *Машиах* – «Помазанник Божий») – царь-избавитель. Мессия явится в виде смиренного учителя из рода царя Давида и с его пришествием на земле установится царство Божие – Небесный Иерусалим, куда чудесным образом будут перенесены все евреи, рассеянные по миру. Мертвые воскреснут и повсюду восторжествуют мир и братство людей.

Учение об Иерусалиме как об утраченной славе и родине имеет в иудаизме не только мистический, но и земной характер. Вера в конечное возвращение в «землю обетованную», которая проявляется в ежедневной молитве и в пасхальном пожелании «В следующем году – в Иерусалиме!», стала идеологической основой *сионизма* – национально-политического движения за воссоздание еврейского государства на исторической родине еврейского народа – в Палестине. Основателем сионизма был еврейский публицист из Австрии *Теодор Герцель* (1860-1904), автор известной книги «Еврейское государство». Итогом весьма активной деятельности сионистских организаций стало создание в 1948 году государства Израиль, возвращение в него большого количества евреев из Европы и США и связанное с этим процессом оживление религиозной жизни как в самом Израиле, так и среди евреев в диаспоре.

Еженедельным праздничным днем является *Шаббат* (Суббота) – день отдыха, наступление которого отмечается зажжением свечей, особым благословением и праздничной трапезой после восхождения первых трех звезд каждую пятницу вечером. В Субботу

возбраняется всякая работа (в том числе зажигание огня), передвижение транспортными средствами и другие нарушения покоя. Субботу принято посвящать молитвам и чтению Торы.

Наиболее важными после Субботы праздниками являются *Йом-Киппур* (Судный День), сопровождающийся строгим постом и особыми покаянными молитвами, и обрядами, и *Рош-га-Шана* (Новый год). Главными праздниками в традиции иудаизма считаются так называемые «три праздника паломничества», во время которых (до разрушения Иерусалимского храма) каждый был обязан совершать паломничество в Иерусалим для принесения жертвы в храме. Первый из них – *Песах* (Пасха), который посвящен памяти исхода евреев из Египта и обретению свободы, а также наступлению весны и началу созревания «первого снопа».

Главное обрядовое установление иудейской Пасхи – семидневное употребление в пищу *мацы* – особого пресного хлеба как напоминание о египетском рабстве. В течение семи дней праздника не только категорически запрещается есть, но даже держать в доме любые продукты, содержащие дрожжи. В первый и второй вечера Пасхи устраивается особая трапеза – *седер*, во время которой каждый взрослый еврей должен выпить четыре бокала вина. Через 50 дней после Пасхи совершается жатва «первого снопа», которая отмечается вторым праздником *Шавуот* (Пятидесятница) в 6-й день месяца сиван. Этот день также посвящается дарованию Торы Моисею на горе Синай. Третий паломнический праздник, *Суккот* (Кущи), отмечается с 15-го по 22-й день месяца тишрей и посвящен памяти 40-летнего скитания иудеев в пустыне, а также сбору осеннего урожая. На Суккот строят специальные шалаши (кущи) с открытой крышей, в которых живут и едят все дни праздника.

Большими праздниками являются также *Ханука* (праздник Освящения) и *Пурим* (праздник Жребия). Эти праздники отмечаются с особым весельем: в дни праздников все дарят друг другу подарки, устраиваются игры, танцы, народные гуляния и детские утренники.

Кроме праздников в иудаизме также приняты и посты, которые посвящаются скорбным событиям еврейской истории. Иудейский пост предусматривает полное воздержание от пищи и питья в течение всего дня до захода солнца. Наиболее важными постами являются: *Тиша бе-Ав* – в память о разрушении первого и второго храмов; *Цом Гедалья* – в память убийства Гедалии, последнего еврейского правителя Иудеи в 186 году до н.э.; *Асара бе-Тевет* – в память разрушения Иерусалима вавилонянами в 586 году до н.э.; *Шива-асар бе-Таммуз* – в память о разрушении Иерусалима римлянами в 70 году н.э.

Среди обрядов жизненного цикла самым главным и наиболее символичным является *обрезание (бритмила)* – операция по иссечению крайней плоти у мальчиков на восьмой день после рождения. Согласно традиции этот обряд был установлен еще во времена Авраама и символизирует союз Бога и Израиля, являясь знаком принадлежности к «народу Божию». По достижении 13-летнего возраста, когда наступает религиозное совершеннолетие, мальчики проходят обряд *Бар-Мицва* («Сын Заповеди»). В ближайшую субботу после дня 13-летия они впервые допускаются к чтению Торы во время молитвенного собрания в синагоге. С этого момента еврейский мальчик должен исполнять все религиозные обязанности и несет ответственность за совершенные грехи.

В XIX в. возник обычай отмечать и религиозное совершеннолетие девочек по достижении ими 12-летнего возраста (*Бат-Мицва* – «Дочь Заповеди»). Нередко оба эти обряда приурочиваются к празднику *Шавуот*. В талмудический период сложился и канон еврейского бракосочетания. Он включает в себя обряд помолвки (*киддушин*), заключение брачного контракта (*ктубба*) и брачную церемонию, которую совершает раввин в присутствии двух свидетелей.

Важное значение в иудаизме имеет система пищевых запретов (*кашрут*): полностью запрещено употреблять в пищу мясо свиньи, непарнокопытных животных (лошади, осла), животных, не имеющих копыт (кролика, зайца), хищных птиц, рыбы, не имеющей чешуи. Чистым (*кошерным*) считается мясо жвачных парнокопытных (овец, коз, коров) и птиц, забитых резчиком (*шойхетом*) по особому правилу, причем из мяса должна быть полностью удалена

кровь. Существует также запрет на одновременное употребление мясной и молочной пищи, злаковых и бобовых и даже их смешение в одной посуде.

Центром религиозной и общественной жизни в иудаизме является *синагога*. Статус синагоги определяется наличием в ней специального *киота* для хранения свитков Торы, который размещается в стене, обращённой к Иерусалиму. В центре зала устанавливается *бима* – возвышенное место со столом для чтения Торы. Характерными атрибутами убранства синагоги являются семисвечник (*менора*), копирующий светильник Иерусалимского храма; ковчег – ларец со свитком Торы с изображениями льва и орла; скрижали – каменные доски с начальными словами Десяти Заповедей; и звезда Давида – шестиконечная звезда, составленная из двух равносторонних треугольников (по преданию, она была начертана на щите царя Давида). Поскольку бог, по вероучению иудаизма, не имеет образной формы, любые изображения бога, а также изображения людей в иудаизме запрещены.

Богослужение в синагоге включает индивидуальную и общую молитвы, чтение Торы и песнопения, которые исполняет хор под руководством кантора. По субботам и во время праздников произносятся проповеди. В ортодоксальных синагогах места для женщин отделяются перегородкой или размещаются на верхней галерее. В реформированных храмах мужчины и женщины зачастую сидят вместе. При синагогах обычно имеется специальное помещение для обрядовых омовений – *миква*.

В иудаизме приняты три обязательных ежедневных богослужения: *шахарит* (утреннее), *минха* (дневное) и *маарив* (вечернее). Они совершаются как публично – в синагоге, так и индивидуально, дома. Для совершения публичной молитвы необходим *миньян* – присутствие не менее десяти мужчин, достигших религиозного совершеннолетия. По субботам и праздникам читается особая молитва в память о храмовом жертвоприношении – *мусаф*. Центральное место в богослужении занимает молитва «*Шмонэ-эсре*» («18 благословений»). Важной частью богослужений также является *каддиш* – поминальная молитва, которая читается по усопшим в течение годовичного траура и в годовщины смерти сыном по умершим родителям. Во время утренних служб в понедельник, четверг и субботу читается по свитку Тора. Мужчины во время молитвы надевают особое одеяние: *талес* – четырехугольное покрывало белого цвета с особым рисунком и кистями по углам, круглую шапочку (*кина*), а также молитвенный пояс неправильной формы, носимый под верхней одеждой так, чтобы его угол выглядывал наружу. В момент утренней молитвы в будние дни к голове верующего надо лбом и к правой руке ремешком пристегивается тефиллин (*филактерий*) – коробочка со вложенным в нее текстом молитвы. Во время нахождения в синагоге головные уборы у мужчин обязательны, а наиболее религиозные евреи их не снимают никогда. Иудеем считается каждый человек, рождённый от еврейской матери или исповедующий иудаизм в соответствии с религиозным правом.

В настоящее время последователи иудаизма расселены по всему миру, и по своей этнической принадлежности почти все они являются евреями. По разным статистическим данным, общее количество евреев в мире колеблется от 13 до 14 млн человек; из них свыше 4 млн человек проживают в Израиле и более 1 млн человек на территории бывшего СССР. Организованные общины последователей иудаизма существуют в более чем 80 странах мира. Миссионерство среди нееврейского населения в иудаизме не практикуется, но вступление иноверцев в иудейскую общину допускается, хотя и достаточно затруднено. Принимающие иудаизм неевреи (*герим*) после прохождения обряда обращения считаются евреями, им даже запрещается напоминать об их нееврейском происхождении.

Кроме того, существует целый ряд этнических групп, которые исповедуют иудаизм, но в то же время осознают свою отличность от евреев. Ими являются самаритяне и караимы, а также группы иудействующих в Африке (Эфиопия, Замбия, Либерия), в Индии, Китае, Бирме, США и в других странах. В России в конце XVIII в. среди крестьян центральных губерний возникли иудейские секты *субботников* и *геров*, немногочисленные последователи которых сохранились и до сих пор.

В данной главе рассмотрен далеко не полный перечень национальных религий. В мире их намного больше, однако приведенная часть национально-религиозного спектра позволяет сформировать представление о наиболее значимых национальных религиях. Эти религии, пройдя многовековую историю, донесли до сегодняшнего дня заряд мудрости, национального своеобразия и высокой духовности народов, их почитающих.

Историческое значение национальных религий заключается не только в том, что под их влиянием сформировалась культура, нравы, обычаи и менталитет тех народов, которые их исповедуют. Развитие и совершенствование национальных религий вывело их за узкие рамки своих регионов, и на их основе позже сформировались новые, мировые религии. Так, философская система индуизма дала начало буддизму, фундаментальные положения иудаизма явились источниками христианства и ислама, а морально-этическое учение конфуцианства и религиозно-философские положения даосизма получили широкое распространение во всех странах мира, которые развивались под влиянием китайской культуры.

Таким образом, национальные религии являются источником и важной частью мировой религиозной культуры, во многом определяющей, с одной стороны, самобытность и национальное своеобразие народов мира, а с другой – взаимосвязь и единство духовной жизни человечества.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 5:

1. Что понимается под индуизмом?
2. Перечислите составные части Вед и дайте им краткую характеристику.
3. В чем сущность «Законов Ману», какова их структура?
4. Джайнизм возник в Индии в VI в. до н.э. Кто его основатель и в чем сущность данного учения?
5. Каково предназначение сикхизма?
7. Что понимается под конфуцианством?
8. Кто являлся основателем неоконфуцианства (или чжусианства)?
9. Что такое даосизм?
10. Что понимается под синтоизмом?
11. Какова характерная черта иудаизма?
12. Назовите известные Вам священные книги иудаизма.
13. В иудаизме особо выделяются *Десять Заповедей* (греч. *Декалог*), содержащие универсальные этические нормы человеческого поведения. Перечислите их.
14. Какие три обязательных ежедневных богослужения приняты в иудаизме?

Раздел 6. Возникновение христианства и его роль в истории мировой культуры

Христианство – крупнейшая по числу своих приверженцев мировая религия, которая существует более двух тысячелетий. Христианство определяло характер исторического развития ряда регионов нашей планеты и сохраняет свое мировое влияние в настоящее время. В форме православия христианство оказало сильное влияние на характер исторического развития России. В связи с этим знание истории и основных положений христианства имеет не только теоретический, но и практический характер.

Тема 12. Предпосылки возникновения христианства

Христианство берет свое название от имени Иисуса Христа. В основе христианства лежит вера в то, что две тысячи лет назад Бог пришел в земной мир через рождение от Девы Марии, стал человеком, получил имя Иисус, жил в Иудее, проповедовал, страдал и умер на кресте ради спасения людей от власти смерти; был погребен, в третий день воскрес, пребывал вместе со своими учениками и на сороковой день по воскресении вознесся на небеса. Для христиан величайшим чудом и первейшей основой их веры является не учение Христа, но сам Иисус Христос, его личность.

Личность Иисуса Христа. На протяжении всей истории христианства не прекращаются споры о личности его основоположника – Иисуса Христа. Слово «Христос» (греч. Χριστός – буквально «помазанник») представляет собой греческий перевод еврейского «машиах» (мессия), а имя «Иисус» образовано от древнееврейского «jeshua» – спасение. Само имя «Иисус Христос» содержит в себе идеи о божественном спасении и спасителе.

По совокупности имеющихся данных, Иисус Христос родился в 4 году до христианской эры, в 749 или 750 году от основания Рима. Христианская традиция утверждает, что Христос есть воплощенный Бог, который родился от Девы Марии в год, когда в Римской империи шла перепись.

О рождении Христа было предсказано ветхозаветными пророками. И эти пророчества будут иметь общечеловеческие черты. Новый Завет повествует о том, что задолго до рождения Христа к месту его рождения начали путешествие три царя-волхва: Каспар, Мельхиор и Бальтасар. Их путешествие сопровождалось явлением Вифлеемской звезды, которая и привела их к месту рождения Христа. О волхвах-царях позже сложится цикл легенд, в которых восточные мудрецы являются представителями трех рас человечества.

На восьмой день после рождения Христос согласно иудейской традиции обрезан, что является символом посвящения на служение Богу. Потом евангелисты сообщают о событиях из жизни Христа, когда ему было уже 12 лет. Это возраст, который считался в Древнем мире началом взрослой жизни. С этого возраста можно было учиться в религиозной школе, и именно с этого возраста Христос оказывается в храме, читает и толкует тексты Торы.

Более детально Евангелия описывают последние три с половиной года земной жизни Христа – период его общественного служения. В этот период Христос будет постоянно приходить на помощь людям: исцелять больных, воскрешать мертвых, кормить голодных, защищать гонимых, обличать власти. Согласно Евангелиям современников будет поражать то, как он несколькими хлебами и рыбами мог насытить несколько тысяч человек, как он будет исцелять увечных и больных. Поражать внимание будут случаи воскресения Христом мертвых. Это не останется без внимания представителей религиозно-политических партий Иудеи. Возникнет даже ситуация, когда Христа захотят насильно сделать Царем, чтобы сам Иисус Христос возглавил антиримскую борьбу. Эта тенденция усилится после чуда воскресения Лазаря. Гонения на Христа сменятся его торжественной встречей при вхождении Христа в Иерусалим.

Ситуация вполне понятна, если её анализировать с позиции еврейской антиримской революции и движения. Евреи ведут борьбу с Римом, терпят поражение за поражением, испытывают нужду в продовольствии и медикаментах. А тут появляется некто, кто несколькими хлебами может насытить всю армию, все антиримское движение, кто может не только раненного воина, но и убитого вновь вернуть в строй для продолжения освободительной борьбы. При таком царе, который одновременно, образно выражаясь, универсальный интендант и лекарь, да к тому же еще умеет проникать в человеческие мысли, можно все мужское население поставить в строй антиримской борьбы и раскрыть все военные планы оккупантов.

Однако ожидания иудеев не оправдаются: Христос открыто откажет от понимания его миссии в сугубо военно-политическом смысле, он будет говорить, что Царствие Божие не от мира сего. Христос объявит себя Мессией и Сыном Бога. Накануне иудейского праздника Пасхи Иисус отправится в Иерусалим. Со своими учениками он войдет в город на молодом осле. Дело в том, что конь в древности – символ войны. В мирное время повсеместно использовался осел, и он был символом мира. У входа в Иерусалим Христа будут торжественно встречать с пальмовыми ветвями, бросая одежду под его ноги.

Однако по доносу одного из своих учеников, Иуды Искарюта, Иисус Христос будет схвачен властями Иудеи, обвинен в богохульстве и передан римским властям в лице прокуратора Понтия Пилата. Рассмотрев дело Христа, последний обнаружит, что Христос не представляет угрозы для Римской империи и намерен его отпустить. Но по требованию религиозных властей Иудеи Христос будет приговорен к смертной казни через распятие, предварительно подвергнут бичеванию и истязанию. Казнь состоялась недалеко от Иерусалима на холме Голгофа (Череп). По преданию, на этом холме находилась могила первого человека – Адама. При распятии состоялось землетрясение и затмение солнца. После смерти тело Христа перенесено Иосифом Аримафейским в расположенную в нескольких шагах от места казни гробницу в скале. На третий день после распятия Иисус воскреснет и явится к своим ученикам. Будет давать им наставления, укреплять их веру и готовить к всемирной проповеди Воскресения.

В сороковой день после Воскресения Христос оставит своих учеников и на виду у нескольких тысяч людей состоится восхождение Христа на небеса к Богу-Отцу. Возносясь, Христос скажет, что вернется вновь на землю, но не в образе простого человека, а в Божественной силе и славе, чтобы окончательно уничтожить силы зла, совершить всеобщий и последний Суд и утвердить Царство Божие на века.

На пятидесятый день состоится еще одно знаменательное событие в жизни христиан: схождение в виде огненных языков Духа Святого на апостолов. Действие благодати Духа Святого преобразит апостолов и окончательно подготовит их к всемирной проповеди Воскресения Христова. Среди разительных перемен, происшедших с апостолами, будет дар говорения на всех языках мира. Апостолы, бросив жребий, получают в удел определенные земли для проповеди Христа. Этот день станет днем рождения христианской Церкви.

В XVIII в. оформится научная критика Библии и возникают две основные школы – мифологическая и историческая, которые выдвинут альтернативные подходы к решению проблемы личности Христа.

Мифологическая школа сформулирует тезис о «молчании века», то есть о полном отсутствии каких-либо упоминаний об Иисусе Христе в нехристианской литературе. По мнению сторонников мифологической школы, отсутствие литературных свидетельств является доказательством мифичности Иисуса, образ которого развивался от мифа к историческому лицу.

Сторонники данной школы считают, что одним из корней мифа об Иисусе был древний хананейский культ бога плодородия Иошуа, который использовался иудеями в их представлениях о мессии, предсказанном еврейскими пророками. Миф о Христе развивался под сильным влиянием египетской, вавилонской, иранской и греческой мифологии, где также существовали рассказы об умирающем и воскресающем Боге. В мифологической школе

получила распространение солярно-астральная теория. Сторонники этой теории утверждают, что Иисус является истолкованием звездного неба и движений Солнца и Луны. В мифологической школе устанавливается факт, что Иисус Христос с самого начала появляется как Бог, и развитие его образа шло от Бога к человеку.

Представители *исторической школы* видят в Иисусе Христе реально существовавшего человека, который являлся вождем антиримского движения. По их мнению, он пал жертвой происков своих врагов или сознательно пожертвовал жизнью ради доказательства собственной правоты. Сторонники исторической школы утверждают, что образ Христа формировался от исторического лица к мифу.

В современной исследовательской литературе по вопросу о личности Христа в настоящее время достигнут своеобразный компромисс. Мифологическая школа допускает возможность исторического существования галилейского проповедника Иисуса, в то время как историческая школа признает, что в образе Христа соединены черты различных божеств восточных религий.

Следует отметить, что личность Иисуса Христа почитается не только христианским миром, но и мусульманами. В Коране Иисус Христос семь раз назван ал-Масих (Мессия). Мухаммед признает Христа высшим из пророков до Мухаммеда и принимает его рождение от Девы и нетление его тела.

Источники и общественно-исторические предпосылки возникновения христианства.

Среди причин, определяющих возникновение христианства, выделяются социально-экономические, политические, антропологические и духовные условия жизни как еврейского народа, так и других народностей, проживавших в пределах Римской империи. Рассмотрим основные из них.

Одним из источников христианства считается ветхозаветное иудейство. В его недрах родились пророки, которые указывали на пришествие Мессии-Христа, причины и признаки его рождения. В этом отношении христианство есть исполнение ветхозаветных пророчеств.

Предпосылкой возникновения христианства было само положение Иудеи, которая в I в. до н.э. окончательно лишится самостоятельности. Неоднократные восстания за возрождение своего политического суверенитета завершатся поражениями. Поражения будут приводить к разочарованиям, нарастанию внутренних противоречий, социальному и имущественному расслоению, которые в свою очередь порождали настроения неуверенности, апатии, бесперспективности, а с другой стороны – способствовали росту мессианских и эсхатологических ожиданий – вере в приход Мессии и в непосредственное вмешательство Бога в земные дела человека. Появляется большое количество бродячих проповедников, возвещавших скорый приход спасителя, мессии (машиаха), «помазанника Божьего», который и спасет свой народ. Среди них будет Иоанн Креститель, у которого позже Иисус Христос примет крещение в Иордане и явит себя народу.

Вторым источником христианства рассматривается эллинизм, античная философия, особенно платонизм (в греческих христианских храмах Платон изображается в притворе храма). Христианство возникло в эпоху расцвета одной из могущественных в истории человечества монархий – Римской империи, становление которой сопровождалось завоеванием многочисленных государств и народов, а также смешением различных религий, культур, традиций, языков. Римская империя, опираясь на военную силу, провинциальную знать и бюрократический аппарат управления и на достижения культуры, стремилась создать единый универсальный мир.

Все это способствовало обострению самых разнообразных противоречий: между рабами и свободными, между римскими гражданами и подданными провинций, между потомственной знатью и обогатившимися всадниками, между центром и провинцией. Эти процессы вели к кризису порядков Древнего мира, который становился все более глобальным и все менее локальным. Становление новых социально-политических, экономических и духовных реалий переживалось людьми болезненно. В самом Риме постепенно становятся господствующими два течения – скептицизм и гедонизм. Покоряя весь мир и стремясь решить вопросы социально-

экономического и политического характера, многие умы Рима понимали, что на этом пути не решить сущностных вопросов бытия человека.

Все эти обстоятельства ставили вопрос о поисках справедливости и спасения человека и общества от зла во всех его формах и проявлениях. Период классики античной философии окажется позади. Гедонисты и скептики будут провозглашать относительность и призрачность ценностей и смыслов жизни. Человек, с позиций скептицизма, ничего не может знать досконально: в его распоряжении только собственные мнения. Бессилие разума, неверие, жажда все новых и новых наслаждений будут толкать человека к иррационализму. В итоге – распространение магии, мистики, гаданий, астрологии, оккультизма. Традиционные сирийско-персидские, египетские и другие восточные земледельческие культы существенно переосмысливаются, усиливается мистическая составляющая и сотериологическая направленность. Популярными становятся культы Митры, Исиды, Осириса, Сераписа, орфические дионисийские мистерии.

Но в складывающихся условиях кризиса тогдашнего мира ни религиозные учения Востока, ни римская религия, ни философские системы, несмотря на их трансформации и развитие, не могли дать утешения обездоленным людям. Стандартизация мира посредством политических и экономических средств усилиями Римской империи требовала и единого культурного, духовного пространства. И на этом пути открывалось две перспективы: внешняя стандартизация посредством синтеза культур и религий мира, и поиск реально сущих, объективных универсальных идеалов, ценностей и смыслов жизни, решающих проблему бытия человека.

В условиях существующих рабовладельческих общественных порядков требовалось создание единой религии, которая могла бы решить целый комплекс социальных и мировоззренческих проблем, уравнивая всех людей. Поэтому не удивительно, что христианство возникло в тот момент, когда оно могло быть востребовано как Римским государством в виде идеологической опоры империи, так и обществом, искавшим путей избавления от гнета на земле.

Важным религиозным источником возникновения христианства являются многочисленные восточные культы, особенно египетская религия и митраизм. Именно в этих религиозных системах широкое распространение получили практики обожествления людей, традиции объединения богов в триады, представления о «слове» как творческом орудии божества – источнике всего сущего на земле, идея умирающего и воскресающего Бога, учение о мире как извечной борьбе двух начал и свободе человеческой воли и др.

Существенный идейно-философский вклад в формирование христианства и христианского мировоззрения внесла античная философская традиция, и особенно *неоплатонизм*. Последний представляет собой философскую систему, которая видела источник жизни и счастья в сверхприродном начале, Абсолюте, который ни от чего не зависит, но в то же время определяет наличность и развитие всего сущего. Неоплатонизм использовал философское учение Платона о Логосе-Слове как основе всего мироздания и учение Филона Александрийского, который объединил в своих трудах иудейские представления о мессии с учением Платона о Логосе. У Филона Александрийского Логос выступает посредником между Богом и миром. По его мнению, познание Бога возможно только через Логос, который есть разум Бога, идея всех идей, первородный сын Бога.

Христианство отчасти заимствовало свою терминологию из греческой философии, прежде всего стоической, платонической и неоплатонической, однако его смысловое ядро – вера в то, что во Христе вечный Бог стал человеком, претерпел смерть на кресте, а затем воскрес из мертвых, – не имело ничего общего с любой из существовавших в то время религиозно-философских систем. Христианство использовало лишь терминологию, категориальный аппарат этих систем Античности.

С другой стороны, особенностью отношений христианства и античного мира является то, что сам античный мир во многом уже обладал внутренней подготовленностью к восприятию

Благой вести христианства. Таковыми факторами являются: 1) упадок языческой религии; 2) развитие монистических философских систем объективного идеализма, утверждавших Божество как абсолютное единство всех позитивных качеств (благо, истина, вечность, справедливость, красота, мудрость и т.п.); 3) характер социально-политического развития Римской империи в целом.

Таким образом, формирование новой мировой религии в значительной степени было обусловлено самим *развитием римской государственности, подготовившим почву для создания всеобщего унифицированного культа*. В идейном плане христианство возникло и формировалось под влиянием различных религиозных образований и философских учений, имевших распространение на территории Римской империи и за ее пределами. Но появление христианства нельзя рассматривать как результат искусственного соединения различных элементов других религий, духовно-мистических практик и философских учений, отрицая его новизну и оригинальную сущность. Христианство само по себе содержит достаточное количество идей и элементов, которых нет ни в одной другой религии и философской системе.

Христианство отвергало почитание языческих богов и культ императора. В своем происхождении оно имело некоторые черты сходства с мистериальными культами, но существенно отличалось от них. В частности, одним из отличий было то, что в нем почитается не мифический персонаж, а реальная историческая личность, чья жизнь и учение стали предметом почитания и веры. Если мистериальные культы и господствующие религиозно-философские системы предлагали идею «вечного возвращения», идею круговорота жизни во вселенском масштабе, где смерть и жизнь были этапами космического глобального круговорота, то христианство утверждало идею и практику окончательного и вечного воскресения и спасения человечества и всего мироздания от оков смерти и распада. Смерти и злу не было места в системе отношений, утверждавшейся христианством.

Среди причин, побудивших большинство населения Римской империи принять христианство, можно назвать следующие: 1) постепенное разложение и упадок греко-римской культуры; 2) принятие христианской веры Константином и его преемниками; 3) новая религия адаптировалась к местным народным обычаям; 4) в христианстве люди всех классов и национальностей принимались в единое, общее братство; 5) бескомпромиссная приверженность Церкви своим убеждениям и высокие моральные качества ее членов; 6) героизм христианских мучеников.

Но прежде чем стать господствующей религией в Римской империи, христианство в течение первых столетий своего существования переживает ряд продолжительных гонений со стороны императорской власти. Однако за пять веков, последовавших за распятием Иисуса Христа, подавляющее большинство населения Римской империи, включая императоров, становится христианским.

Тема 13. Вероучение и культ христианства

Христианская церковь выработала три принципа, позволявшие обеспечить сохранение веры в ее изначальной чистоте. *Во-первых*, это – доктрина апостольского преемства, согласно которой апостолы усвоили Евангелие непосредственно от Христа, а затем, перед смертью, передали его – вместе со своим вероучительным авторитетом – епископам, избранным христианами местной церкви, а эти епископы, в свою очередь, передавали его своим преемникам. В связи с этим Церковь должна была определить, какие именно линии епископства восходят непосредственно к святым апостолам. В частности, епископы римские считались прямыми преемниками апостола Петра.

Во-вторых, четко определился свод писаний, в которых содержалось подлинное учение апостолов, получивший название *канона*. Основным критерием для включения той или иной книги в канон было авторство апостола либо лица, непосредственно связанного с одним из апостолов, обладавших благодатью Святого Духа.

В-третьих, была дана краткая и четкая формула, которая выражала сущность христианской веры – *Символ веры*. Наиболее распространенным был так называемый *Апостольский символ веры*. Название этого символа указывало не на то, что он был сформулирован самими апостолами, а на то, что в нем было кратко выражено основное содержание апостольского учения. За исключением двух или трех стихов, включенных в него позднее, этот символ существовал уже во второй половине II в. Концепция апостольского преемства епископов, новозаветный канон и Апостольский символ веры до сих пор остаются фундаментом, определяющим жизнь большинства христианских церквей.

Основой религиозной жизни большинства христиан являются Священное Писание и Священное Предание.

Священное Писание – название книг, составляющих *Библию* (греч. *Biblia* – книги), которая состоит из двух частей – Ветхого завета и Нового завета.

Основу принятого в современных изданиях текста Ветхого завета составляет еврейская Библия. Первоначально она содержала 24 книги (в настоящее время – 39), распределенные по трем следующим разделам: а) книги закона, или кратко «Закон» (их 5, называются «Пятикнижие»); б) книги пророков, или кратко «Пророки»; в) «Писания».

Наибольшей известностью пользуется первая часть Ветхого завета – Пятикнижие. Оно включает в себя пять книг: «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». В свою очередь, из вышеназванных книг наиболее широко известна книга «Бытие». Именно в ней излагается история сотворения Богом мира, Адама и Евы, рассказывается об их первоначальном блаженном состоянии и о грехопадении, умножении зла среди людей, о Ное и его ковчеге, всемирном потопе, о потомках Ноя и рассеянии народов после смешения языков в Вавилоне. Во второй ее части – подробные рассказы об Аврааме, его сыновьях, внуках и их потомках. В иудаизме Пятикнижие именуется Законом, или Торой, и составляет основу вероучения иудеев. Все христиане считают эти книги священными и для себя.

В Новый завет включены 4 евангелия, 21 послание, «Деяния святых апостолов» и «Откровение Иоанна Богослова».

Евангелия (греч. *euaggelion* – благая весть, благовествование) – раннехристианские сочинения, повествующие о земной жизни и учении Иисуса Христа. Слово «евангелие» в классическом греческом языке употреблялось для обозначения: а) награды, которая дается вестнику радости; б) жертвы, закланной по случаю получения какого-либо доброго известия или праздника, совершенного по тому же поводу; в) самой этой доброй вести.

В Новом завете «евангелие» означает:

– добрую (благую) весть о том, что Иисус Христос совершил примирение человека с Богом и принес человечеству величайшие блага – самого себя как жертву примирения с Богом и возможность обретения Царствия Божьего;

– учение Иисуса Христа о себе как Спасителе и о Царствии Божиим;

– новозаветное учение о жизни Иисуса Христа и его делах;

– для обозначения самого процесса проповеди христианского учения.

Известны названия около 30 евангелий. Однако только четыре евангелия, написанные Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, были признаны боговдохновенными и включены в канонический Новый завет. Евангелисты Матфей и Иоанн были апостолами, то есть непосредственными учениками Иисуса Христа, а Марк и Лука – ближайшими учениками соответственно апостолов Петра и Павла.

«Деяния святых апостолов» являются рассказом о проповеди христианства среди иудеев и язычников апостолами Петром и Павлом. Послания апостолов посвящены вопросам вероучения, организации и быта раннехристианских общин.

«Откровение Иоанна Богослова» повествует о видениях и пророчествах относительно характера земного бытия Церкви, хода исторического развития человечества, отхода людей от Бога во зло и вызванных этим катастроф, о кратковременной победе сил зла в земной истории

во главе с Антихристом, о втором пришествии Христа в силе и славе, всеобщем воскресении людей во плоти для всеобщего суда Бога.

По убеждению христиан, тексты Библии являются боговдохновенными. Это означает, что они являются результатом божественного откровения и внушены их земным авторам непосредственно Богом или переданы через ангелов.

Чтение отдельных глав Библии составляет один из элементов богослужения во всех христианских церквях. Знание текстов Священного Писания является неотъемлемой частью религиозной жизни христианина. Но в большей степени это касается соблюдения нравственных заповедей Христа.

Священное Предание – второй из двух первоисточников христианской веры. Священное Предание, как и Священное Писание, есть учение самого И. Христа и апостолов, данное ими церкви устно, а позже – написанное. Такими письменными положениями Священного Предания являются: символы веры древнейших поместных церквей; «Правила апостольские», принимаемые восточной церковью в качестве канонических в числе 85, а западной – в числе 50; вероопределения и правила вселенских соборов и некоторых поместных, авторитет которых признан VI Вселенским собором; «Исповедания веры» или «вероизложения», сделанные отдельными отцами церкви по разным поводам; древние литургии; акты мучеников; творения святых отцов и учителей церкви; древняя практика церкви и др.

Сущность *христианского вероучения* сформулирована самим Иисусом Христом. Отвечая на вопрос, какая заповедь самая главная, Иисус Христос ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».

Наиболее полно нравственные заповеди Иисуса Христа изложены в одной из его проповедей, получившей название Нагорная проповедь. Ее содержание приводится в Евангелиях.

Краткий свод христианских догматов изложен в специальном тексте, который называется *Символом веры*. Символ веры был сформулирован и утвержден на первых двух Вселенских соборах христианских церквей (I-325 г.; II-381 г.). Общехристианский (апостольский) Символ веры состоит из 12 частей (членов). Символ веры должен знать каждый, кто считает себя христианином. Символ веры как молитва читается индивидуально, а также присутствующими в храме хором во время богослужения. Подробное разъяснение отдельных положений Символа веры дается в текстах, именуемых катехизисами, или исповеданием веры.

Основными особенностями христианства и христианского Символа веры являются следующие положения: а) учение о троичности божественных лиц в едином существе Божества – учение о Пресвятой Троице; б) учение о Боге как абсолютно совершенном Духе; в) учение о Боге как о трансцендентном Творце всего мироздания, творящем мир из ничего; г) учение об абсолютной ценности человеческой личности как бессмертного, духовного существа, созданного Богом по своему образу, и учение о равенстве всех людей перед Богом; д) учение о назначении человека, заключающемся в бесконечном, всестороннем, духовном совершенствовании («будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»); е) учение о полном господстве духовного начала над материей; ж) учение о воскресении плоти и о блаженстве воскресшей плоти праведников вместе с их душами в просветленном, вечном, материальном мире – в раю; з) учение о Иисусе Христе как *Богочеловеке* (в рамках этого учения христианство утверждает единство, но не смешение двух природ: человеческой и божественной в личности Иисуса Христа); к) учение о Церкви, единой, святой, апостольской и вселенской, созданной самим Богом для спасения человека; л) учение о втором пришествии Иисуса Христа «в силе и славе» и всеобщем воскрешении всего человечества во плоти для божьего суда.

Суть христианского догмата троичности Бога состоит в утверждении, что Бог выступает в трех лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Все три лица составляют единую Святую Троицу, нераздельную в своей сущности, равную в божественном достоинстве. Бог-

Отец не рождается и не исходит от другого лица. Им из ничего созданы: мир видимый и невидимый, первый человек – Адам, а из ребра последнего – первая женщина, Ева. Сотворив человека, Бог распространил на него свой промысл.

Бог-Сын является вторым лицом Троицы, воплощенным и вочеловеченным в образе Иисуса Христа. Третьей ипостасью является Дух Святой. Он вместе с Отцом и Сыном породил духовную жизнь человека, внушил людям страх Божий, даровал благочестие и вдохновение, способность познания и мудрости.

Христианское вероучение содержит также догматы о происхождении, назначении и конце мира, о человеке с его греховной природой, о божественной благодати.

Особенностью христианства является и то, что оно – единственная религия, которая говорит не только о том, что должен делать человек и какие жертвы он должен приносить Богу, но и о том, какую жертву совершил Бог для человека и ради человека.

Христианство называется богооткровенной религией, или религией откровения, потому что в его основании утверждается откровение Бога, открывающего себя и свою волю субъекту (пророку, святому, а порой и обычному человеку) как абсолютную истину.

Особой формой организации жизни в христианстве являются *церковные соборы*. Так называются собрания представителей церкви для обсуждения и разрешения проблем и вопросов вероучения, религиозно-нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины христианских обществ. В истории христианства выделяют два типа церковных соборов: *вселенские соборы* и соборы *поместные*. В разных направлениях христианства количество вселенских соборов и их критерии не совпадают.

Вселенские соборы Церкви представляют собой собрание пастырей и учителей и мирян церкви всего христианского мира по особо важным вопросам, имеющим исключительный и всеобщий характер. Они созываются в целях решения вопросов веры, выработки и утверждения догматов и истин вероучения, имеющих общецерковную значимость.

Вселенский собор является верховным органом и авторитетом во всем христианском мире. Он характеризуется следующими чертами: непогрешимость в своих определениях и правилах; действия его решений распространяются на всех христиан и на все времена. Данные свойства, по мнению христиан, связаны с двумя обстоятельствами. *Во-первых*, с наличием на соборе представителей всех церквей, стремящихся в единомыслии и единодушии выразить существо своей веры и решить возникшие проблемы. *Во-вторых*, с верой в то, что собором руководит сам Бог посредством действия благодати Святого Духа.

Вселенский собор имеет внешние и внутренние признаки. Внешними признаками являются: участие в нем представителей всех поместных церквей; каноническая правильность в порядке созыва, состава, ведения и объявления определений собора.

К внутренним признакам вселенского собора относятся: согласованность вероучений и решений собора со Священным Писанием, апостольским преданием, с вероучением и правилами вселенской церкви всех предшествующих веков; единомысленное и единодушное выражение всеми участниками собора принимаемых решений и вероучительных положений; свойственная для вселенского собора законодательная деятельность и статус.

Цель вселенских соборов – составление символов веры и изложение догматов в значении неизменяемых образцов вероучения; оформление их в четких вербально-рациональных формулах, имеющих значение истин вероучения, абсолютных по своей верности в силу действия благодати Духа Святого и потому обязательных для всех христиан.

Поместными соборами называются собрания епископов и других иерархов какой-либо одной местной, самостоятельной (автокефальной) или вероисповедной церкви какой-либо определенной области (страны, государства и др.), которые организуются и работают для решения вопросов и проблем веры, организационно-управленческого и дисциплинарного характера.

В истории развития христианства и его догматического учения вселенские соборы сыграли большую роль. На соборах определялись содержание Символа веры и основных

догматов христианства. Они не создавали новых верований, но выясняли, уточняли и излагали в кратких и точных выражениях, символах, формулах веру церкви в том виде, в каком она существовала изначально. Пока догматы не были еще сформулированы в символах, для личного суждения существовал сравнительно большой простор, что вело к появлению новых ересей. Соборы создавали условия для предотвращения ересей. Они *охраняли* веру, которую хранила Церковь в полном составе. Решающий голос на соборах принадлежал епископам или уполномоченным ими заместителям; право совещательного голоса имели и священники, и простые миряне, особенно философы и богословы. Последние даже принимали участие в соборных прениях, предлагали возражения и помогали епископам.

В истории христианства состоялось семь вселенских соборов, признаваемых всеми направлениями христианства.

Первый вселенский собор состоялся в 325 году в Никее. На нем была принята начальная редакция Символа веры – краткого свода основных догматических положений. Было осуждено учение священника Ария, который утверждал, что по своим свойствам Иисус Христос ниже Бога-Отца, отрицая догмат о Пресвятой Троице. Собор также определил время празднования христианской Пасхи.

Второй вселенский собор проходил в 361 году в Константинополе. Он уточнил, дополнил и утвердил окончательный Символ веры. Осудил многочисленные ереси, мешавшие формированию единого христианского вероучения. Речь идет прежде всего о ереси Ария, сторонники которого по-прежнему боролись с догматом о Пресвятой Троице.

Третий вселенский собор был созван в 431 году и проходил в Эфесе. Он осудил ересь Нестория, который отрицал божественную сущность Иисуса Христа, а деву Марию называл Христородицей. Собор утвердил учение об Иисусе Христе как Боге-Сыне и Богочеловеке, учение о деве Марии как Богородице.

Четвертый вселенский собор проходил в 451 году в Халкидоне. Основной вопрос – спор между монофизитами (одна природа) и дуофизитами (две природы). Первые утверждали, что Христос только Бог, но не человек. Были и такие, которые утверждали, что Христос только человек, но не Бог. Дуофизиты утверждали, что Христос одновременно и Бог, и человек по природе. В конечном итоге, собор осудил монофизитство как ересь, а в отношении причины спора приняли догмат об Иисусе Христе как Богочеловеке, согласно которому Христос есть одна личность, но в которой действуют неразрывно, не сливаясь, две природы: божественная и человеческая. Собор утвердил решения предыдущих соборов.

Пятый вселенский собор состоялся в 553 году в Константинополе. Инициатором был император Юстиниан I, который лично вмешался в непрекращающийся спор между дуофизитами и монофизитами. Собор вновь подтвердил еретический характер монофизитства и осудил Нестория.

Шестой вселенский собор пришелся на 680-681 гг. в Константинополе. На нем окончательно завершились споры о соотношении природ во Христе и их количестве. Монофизитство осуждено самым решительным образом.

Седьмой вселенский собор был созван в 787 году и проходил в Никее. Главный вопрос – отношение к иконам и преодоление спора между иконоборцами и иконопочитателями, принимавшего острые формы вплоть до иконоборческих войн. Собор санкционировал поклонение Кресту, восстановил почитание икон, отражавших собой догмат о Боговоплощении Христа.

Православные христиане признают вселенскими только эти семь соборов. Западное христианство – *католичество* признает помимо этих соборов еще 13: IV Константинопольский (869-870), I Латеранский (1123), II Латеранский (1139), III Латеранский (1179), IV Латеранский (1215), I Лионский (1245), II Лионский (1274), Вьеннский (1311), Констанцкий (1414-1418), Базельский (1431), Флорентийский (1439), V Латеранский (1512-1516), Тридентский (1545-1563), Ватиканский (1869-1870).

Соборы выявили многообразие догматических движений. В семи вселенских соборах отразилось взаимодействие, конфликты и борьба двух типов культур: языческой и христианской. Историческое христианство опиралось на достижения античной философии. Его лучшие умы старались проследить учение Христа в блестящем прошлом Греции: в учении Платона, у стоиков, в неоплатонизме. Но языческая мысль шла навстречу христианской только до известного предела: она могла признавать Христа равным обитателям Олимпа Богом в смысле богов политеизма, но не могла назвать его единосущным (это, например, и заявило в решительной форме арианство).

Духовную основу религиозной жизни в христианстве образуют *таинства*. Таинствами христианская церковь с древнейших времен называет священнодействия, в которых таинственно действует благодать Святого Духа, благодаря чему человек обретает реальное единение с Богом.

С древнейших времен в христианстве существует *семь таинств*: крещение, миропомазание, причащение (евхаристия), покаяние, таинство брака, таинство священства и елеосвящение.

Крещение – первое из христианских таинств, оно знаменует собой не просто вступление верующего в Церковь Христа, но является духовным рождением человека, потому и совершается единожды.

Таинство *миропомазания* совершается сразу после крещения. В этом таинстве верующие получают дары Святого Духа, сообщающие им силы быть твердыми в христовой вере и хранении чистоты души.

В таинстве *покаяния* верующий очищается от совершенных им после крещения грехов. Исповедуя свои грехи перед священником, христианин получает через него прощение и таинственным образом разрешается от грехов самим Богом.

Причащение, или *евхаристия* (греч. – «благодарение»), – главное христианское таинство. В завершающей части богослужения, литургии, хлеб и вино (подразумевающиеся как тело и кровь Иисуса Христа) преподносятся для вкушения верующим во освящение души и тела.

Таинство *священства*, совершаемое при возведении в сан священнослужителя, состоит в том, что через рукоположение (*хиротонию*) на посвящаемого нисходит благодать Святого Духа, которая облакает посвящаемого полномочиями для духовного руководства паствой, а также для совершения церковных таинств.

Таинство *брака* совершается над верующими женихом и невестой, когда они перед священником и церковью дают свободное обещание хранить верность друг другу.

В таинстве *елеосвящения* (или *соборования*) при помазании святым *елеем* (благовонное масло) больным дается благодать, исцеляющая немощи душевные и телесные.

Таинства в своем содержании неизменны; совершаются они во время богослужений. Главное христианское богослужение называется *литургия* (греч. – общественное служение). Литургия существует у всех христианских вероисповеданий, но не в одинаковом виде и значении, и выражает главные идеи христианского мирозерцания и главные цели христианской церкви.

Важную роль в жизни христиан играют *праздники* – общепризнанные торжества, установленные Церковью в честь значимых событий священной и церковной истории.

Некоторые христианские праздники имеют иудейское происхождение (Пасха и Пятидесятница), другие – специфически христианские (например, все праздники Богородичного цикла). Но даже заимствованные праздники получили в христианстве принципиально новое значение. Например, иудейский Песах (Пасха), установленный в честь исхода евреев из Египта, в христианстве стал знаменовать собой Воскресение Иисуса Христа, а еврейский Песах стал рассматриваться как прообраз, символ Пасхи Христовой. Агнец, приносимый в жертву в иудейскую Пасху, рассматривается как символ Иисуса Христа, добровольно принесшего себя в жертву для спасения всего человечества. Иудейский праздник Шавуот (день дарования Торы) у христиан стал рассматриваться как прообраз Пятидесятницы

– сошествия Духа Святого на апостолов в пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа. Пятидесятница рассматривается как день рождения Христианской Церкви.

Некоторые праздники являются общими для всех христиан, но есть и некоторые конфессиональные различия. Так, православная церковь из всего праздничного цикла выделяет Пасху как «праздник праздников» и 12 основных («двунадесятых праздников»): Рождество Христово (7 января), Крещение Господне, или Богоявление (19 января), Сретение Господня (15 февраля), Благовещенье (7 апреля), Преображение Господне (19 августа), Успение Пресвятой Богородицы (28 августа), Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста Господня (27 сентября), Введение во Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), Вход Господень в Иерусалим (или Вербное воскресенье), Вознесение и Пятидесятница (последние три праздника зависят от дня празднования Пасхи).

Кроме того, установлен еще целый ряд праздников (в честь чтимых икон или святых) и памятных дней поминовения, среди которых есть некоторые, характерные только для православия (например, Покров Пресвятой Богородицы). В свою очередь, католическая церковь также ввела ряд праздников, не имеющих аналогов в раннем христианстве: Тела Божьего, Святейшего Сердца Иисусова, Непорочного Зачатия Девы Марии, Вознесения Богоматери. Особо чтимым в католичестве является праздник Рождества Христова. Существует также особый день поминовения усопших, который отмечается на следующий день после праздника Всех Святых.

Некоторые протестантские конфессии (например, пресвитерианская церковь Шотландии) не празднуют никаких праздников, кроме Воскресенья. В отдельных протестантских деноминациях распространены ветхозаветные праздники или их аналоги, такие, как День Жатвы у баптистов. Есть протестантские праздники, имеющие локальное значение. Таким, например, праздником является День Благодарения у большинства протестантских деноминаций США. В целом в протестантизме не придается такого значения праздникам, как в православии и католицизме.

Тема 14. Исторические этапы распространения христианства.

Роль христианства в истории мировой культуры

Процесс становления и распространения христианства как самостоятельной религии был сложным и неоднозначным. Выделяются следующие этапы.

Первый этап (начало I в. н.э.). Это время проповеднической деятельности Иисуса Христа, который закладывает основы христианского универсализма.

Второй этап (30-136 гг.). Формирование первых христианских общин и их идейных воззрений. Этот этап в христианской традиции связывается с миссионерской деятельностью учеников Христа, или апостолов (греч. «apystolos» – столп, основание), и называется апостольским.

Первые христианские проповедники обращались главным образом к иудеям и лишь отчасти – к язычникам. Христианство многими религиозными партиями и деятелями Иудеи будет воспринято как ересь и секта. С их стороны отношение к христианству будет враждебным. Синагоги, с одной стороны, будут ареной проповеди христианства среди иудеев, но, с другой стороны, они очень скоро превратятся в источники гонений христиан.

Сложными были и отношения с имперскими властями. Христиане отказывались от участия в языческих культах и обязательном культе гения императора. Такое поведение толковалось как свидетельство политической неблагонадежности.

Тем не менее социальная база христианства ширилась. Идеи раннего христианства привлекали последователей различной этнической и религиозной принадлежности не только из социально обездоленных слоев населения. Это наиболее распространенная точка зрения в наши дни. Некоторые исследователи утверждают, что христианство было религией рабов и,

следовательно, христианство есть религия рабства, покорности и непротивления. Христиане же настаивают на том, что их религия есть прежде всего религия любви, в том числе и к рабам.

По мере распространения проповеди апостолов первые христианские общины – *эkkлeсия* (греч. «*ekklesia*» – собрания) появляются в Дамаске (Сирия) и Антиохии. Согласно христианским свидетельствам именно в Антиохии впервые появилось само название «христиане». В начале второй половины I в. христианские общины возникают в городах Малой Азии, распространяются в Египте, особенно в Александрии, где было много иудеев. На Западе христианство распространялось медленнее, за исключением столицы империи – Рима, где проживало большое количество переселенцев из различных восточных провинций. География первых христианских общин во многом объясняется атмосферой среди иудеев диаспоры: они жадно принимали проповедников из Палестины, но в то же время были под влиянием восточных культов.

В апостольский период христианство распространяется в экономически развитых областях Малой Азии: Галатии, Писидии, Ликаонии. В этих областях доминировали переселенцы и смешанные браки. Трудности в проповеди христианства возникли в крупных греческих городах: Эфес, Афины, Фессалоники и др.

Во главе первых христианских общин стояли апостолы и их непосредственные ученики. Возникает и определенное функциональное распределение обязанностей. Апостолы занимались в большей степени вероучительской и проповеднической деятельностью. А старейшины-пресвитеры выполняли в основном организационно-хозяйственные функции: они собирали взносы, распределяли помощь, навещали больных и заключенных и т.д. Апостолам и пророкам в выполнении богослужения помогали *диаконы* (греч. «*diaconus*» – служитель, помощник, прислужник). В конце I в. в христианских общинах появляется должность *епископа* (греч. «*επίσκοπος*» – надзиратель, блюститель). Епископы будут совмещать в себе всю полноту апостольской власти. Значительную роль в жизни первых христиан играли женщины. Они занимали должности диаконов и могли распоряжаться общинной кассой.

Третий этап (136-313 гг.) – характеризуется созданием епископальной *церкви*, является началом объединения разрозненных христианских общин в централизованные церковные организации. Одной из главных причин этого процесса стало поражение антиримского восстания 136 года. Поражение восстания приведет к окончательному *разделению между христианством и иудаизмом*. Этот период станет началом жарких вероучительных споров и борьбы как внутри христианских общин, так и между ними.

По мере распространения христианства в него вовлекались все более широкие слои населения. Если в первых христианских общинах участие образованных и высокопоставленных лиц было исключением, то с конца I в. и на протяжении II-III вв. в христианских общинах появляется большое число сенаторов и всадников. Одновременно с распространением христианства формируется и его организация: появляется *клир*, или духовенство: епископы, диаконы, пресвитеры, митрополиты и др.

Первоначально христиане полагали, что возвращение Христа состоится в течение жизни первого поколения верующих. Но этого не произошло. Возникла необходимость приспособления христианства к существующим политическим и социально-экономическим порядкам и выработки норм и образа сосуществования со старыми порядками. Выражением этой эволюции христианства стали взгляды апостола Павла. В своих Посланиях он высказал мысль, что наступление Царства Божия нужно ожидать при жизни не одного, а многих поколений, подчеркнув, что единая Церковь является мистическим телом Иисуса Христа.

Важным этапом в формировании христианского учения о церкви станет учение о её непогрешимости: ошибаться могут отдельные христиане, но Церковь ошибаться не может. Этот принцип будет сформулирован христианским писателем рубежа II-III вв. Тертуллианом Карфагенским (160-220). В основе обоснования тезис о том, что Церковь получила Святой Дух от самого Христа через апостолов, основавших христианские общины. Эти идеи будут развиты епископом антиохийским Игнатием Богоносцем (35-107). Он утвердит принцип, что благодать

перешла от Бога к апостолам, а от апостолов к епископам. В итоге в большинстве христианских общин к концу II столетия происходит окончательное выделение должности епископа, который становится в них единоличным руководителем. С этого времени епископ получает право судить и прощать совершивших проступки христиан, определять их поведение в обыденной жизни, распоряжаться имуществом и вероучительными вопросами.

В середине III в. формируется еще один уровень в организационной структуре христианской церкви – появляются *митрополиты* (греч. «metropolitēs») – представитель из главного города), то есть епископы главных городов провинций. Они имели право назначать других епископов.

В IV в. формируется еще одна организационная структура в христианстве – *папство* (греч. «pappas» – отец). Они будут сформированы в четырех митрополиях: Римской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской. Но с V в. папой будет называться только римский епископ, как епископ столичного города. На Востоке олицетворением высшей духовной власти станет *патриарх* (греч. «patriarchēs») – родоначальник).

Переход христианства от эсхатологической стадии (ожидания скорого возвращения Христа) к стадии приспособления внесет изменения в социальный и национальный состав христианских общин.

Четвертый этап (313-VI в.). Это этап превращения христианства в государственную религию Римской империи. Гонения на христиан, которые неоднократно устраивались римскими властями, не смогли уничтожить христианство, эффект скорее противоположный.

В условиях политического и социального кризиса, охватившего империю в конце III – начале VI вв., центробежной силой оказались охвачены и римские власти. Жестокие репрессии при всей их массовости не принесли желаемого результата. Христианская церковь к тому времени была достаточно сильной и организованной, и в 311 году император Галерий издал *эдикт*, по которому христианам разрешалось исповедовать свою веру.

В 313 году император Константин Великий издает Миланский эдикт, в котором провозглашается веротерпимость по отношению к христианской религии. В 325 году император Константин обеспечивает свободу христианству во всей Римской империи и равноправие с иными религиями страны. Позже император Константин будет приравнен к апостолам, однако эта роль императора в делах церкви не получит своего юридического оформления.

Так завершится целый культурно-исторический период в развитии человечества, позже получивший название *Античности*.

Пятый этап (VI в. - 1054 г.). Это период внутреннего устройства христианской церкви, который завершится расколом в христианском мире в 1054 году. На этот же период приходится образование и Русской православной церкви.

Особенностью этого периода станет появление *двух основных направлений* – православия и католичества; этот раскол получит впоследствии название Великой схизмы (греч. «schism» – расщепление). Он назревал много столетий и определялся особенностями культурно-политического и церковно-административного развития *греческого и римского миров*. Выделим основные причины раскола.

Во-первых, в Риме преобладало чувство превосходства над всеми остальными народами, которое впоследствии перейдет к варварским народам, поселившимся на территории бывшей Западной Римской империи после ее падения в 476 году. С другой стороны, Восток Римской империи мыслил себя наследником эллинистической культуры, а жителей Запада рассматривал в качестве «иноземцев».

Во-вторых, расколу способствовали существовавшие противоречия и противоборство между структурами в христианском мире: между папством на Западе и Константинопольским патриархатом на Востоке.

В-третьих, традиции государственно-церковных отношений. Константинопольские патриархи находились в подчинении у императоров, которые принуждали церковь повиноваться своей воле. На Западе, наоборот, римские папы, пользуясь своим географическим

положением, держались независимо от них и даже не подчинялись императорским эдиктам. Впоследствии они избрали себе в помощь франкских королей. Так, в 800 году Карл Великий (768-814) был коронован папой Львом III (795-816) в качестве римского императора. Этот факт императоры Востока расценили как посягательство на их права как единственных и легитимных римских владык.

В-четвертых, противоречия внутрехристианской жизни, догматики и религиозного опыта. Здесь среди основных причин раскола выделяются разногласия двух церквей в вопросе о нисхождении Святого Духа. На Востоке считали, что он может исходить только от Отца, а на Западе – и от Отца, и от Сына. Западные христиане к единому Символу веры добавили положение «*филиокве*» (лат. «*filioque*» – и от Сына), которое не было принято Восточной церковью и стало *догматическим обоснованием разделения*.

Впервые положение-прибавка к Символу веры «филиокве» была сформулирована в 589 году на Толедском соборе в Испании в целях борьбы с арианами. Она не будет осуждена ни VI, ни VII вселенскими соборами (VII – VIII вв.). Актуальной эта проблема станет только со второй половины XI в. Первый крупный конфликт Рима и Константинополя возник в середине IX в. как следствие спора между патриархом Фотием (857-866) и папой Николаем I (858-867) за право влияния на территориях Болгарии.

В середине XI в. – новый кризис, который актуализируется спором между патриархом Михаилом Кирулларием (1043-1058) и папой Львом IX (1048-1054). Первый закрывает в Константинополе латинские храмы, второй бросит призыв к созыву собора и осуждению патриарха Михаила как еретика. 15 июля 1054 года папские представители (*легаты*) перед населением Константинополя попытались предать Михаила анафеме (греч. «*anathema*» – проклятие). Однако в городе поднялся сильный мятеж, который поставил вопрос о созыве собора. Константинопольским патриархом 19 июля 1054 года будет созван собственный собор. 25 июля 1054 года на нем будут преданы анафеме папские легаты и папа римский Лев IX.

Следует отметить, что Константинопольский собор, который знаменует собой разделение церквей, прошел при следующих обстоятельствах: на нем не было папы (умер 19 апреля 1054 года) и других восточных патриархов. Это свидетельствует о том, что действительные причины раскола кроются в изначальной неоднородности христианского мира и стремлении различных церквей занять в нем главенствующие позиции.

Шестой этап. Его началом является 1054 году – *год распада христианства* на католичество и православие. В этот период появляется еще одно направление в христианстве – *протестантизм*.

Этот период характеризуется тем, что на Востоке будет преобладать тенденция к неизменному соблюдению христианского догматического учения, разработанного на семи вселенских соборах, а на Западе – тенденция постепенного уклонения от единого христианского учения семи вселенских соборов. Однако следует отметить, что если Запад будет вносить различные новшества в догматику христианства, то в Византийской империи постепенно будут нарастать тенденции отказа от христианского универсализма, который скреплял Византийскую империю и многие народы в одну общность – *ромеев*, как называли себя граждане этой империи. Трагедия Византийской империи состоит в том, что греки устанут быть ромеями, захотят быть просто греками, то есть победят идеи этнического самоопределения. Начнется возврат к традициям, верованиям и представлениям Античности.

Конец этого периода, после падения Константинополя, станет *началом формирования Московской Руси как единственного православного государства*.

Седьмой этап (от падения Византийской империи на Востоке и начала Реформации на Западе до настоящего времени). Этот этап для Восточной церкви – период жизни в условиях господства мусульман, а для Западной церкви – период распада на новые религиозные образования. В эпоху великих географических открытий, в результате миссионерской деятельности различных конфессий христианство перенесут в Северную и Южную Америки,

Австралию, в ряд областей Африки и Азии, где оно приобретает свои специфические особенности.

Сегодня крупные христианские религиозные организации есть во всех странах Европы, Северной и Южной Америки, в Австралии, в большинстве стран Азии и Африки – фактически по всему миру. Тексты Библии, особенно Нового завета, переведены практически на все языки мира.

По данным на начало XXI в., число христиан во всем мире составляет около 1,6 млрд человек. Из них: католики – 1100 млн, протестанты – 400 млн, приверженцы Восточных церквей – 150 млн.

В современном христианстве наблюдается отчетливая *тенденция к интеграции*, проявляющаяся в экуменическом движении и деятельности созданного в 1948 году Всемирного Совета Церквей. Христианская церковь выступает значимой социальной силой современности.

Христианство также является определенным типом культуры, первоначально сформировавшейся в Европе, в пределах Римской империи, и сменившей затем разнообразные культуры Античности. Рождение Христа станет основанием для новой эпохи. Сегодня весь мир живет по христианскому летоисчислению. Христианская культура оказала фундаментальное влияние на развитие морали, философии, искусства, системы ценностей, культурные, экономические и социально-политические идеалы.

В настоящее время в христианстве происходят сложные и зачастую противоречивые процессы. С одной стороны, наблюдается социальная и политическая дифференциация христианских конфессий, а с другой – в христианстве появились серьезные экуменические настроения и движения.

Мировой характер христианства связан не столько с масштабами распространения и влияния, сколько с универсальным характером его вероучительных положений и оснований. В то же время по всему миру наблюдается кризис христианских ценностей. Наблюдается рост нео-язычества, мистики, развлечений. Христианство уступает свои позиции другим религиям. Мощным фактором является демография (примером выступает Европа), в традиционных христианских странах падает рождаемость, количество браков. В один прекрасный день христианство из доминирующей религии в Европе может превратиться в реликт. Эти обстоятельства усиливают консервативные тенденции и ставят вопрос о христианском возрождении.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 6:

1. Каковы причины возникновения христианства?
2. Что означает сочетание слов «Иисус Христос»?
3. Где состоялась казнь Иисуса Христа?
4. Какие направления (школы) критики Библии образуются в XVIII веке?
5. Какие причины, побудили большинство населения Римской империи принять христианство?
6. Что является основой религиозной жизни большинства христиан?
7. Что такое Священное Писание?
8. Что такое Священное Предание?
9. Основными особенностями христианства и христианского Символа веры являются следующие положения. Назовите их.
10. Какие типы христианских церковных соборов существуют сегодня?
11. Сколько таинств существует в христианстве?
12. Важную роль в жизни христиан играют *праздники* – общепризнанные торжества, установленные Церковью в честь значимых событий священной и церковной истории. Какие христианские праздники знаете Вы?

Раздел 7. Православие: особенности вероучения, культа и организации

Православие является одним из трех основных направлений христианства наряду с католицизмом и протестантизмом. Исторически православие формировалось и развивалось в восточной части Римской империи. Позже в Византии православие будет доминирующим, фактически определяя собой саму суть и дух этой империи. Православие окажет существенное влияние на развитие стран Восточной Европы, в том числе и на Россию. В наши дни православие играет важную роль в жизни многих стран.

Тема 15. Особенности вероучения и культ православия

Название «православие» впервые встречается у христианских писателей II в., когда появляются первые формулы учения христианской церкви, и означало *веру всей церкви*, в противоположность множественности взглядов еретиков – *гетеродоксии*. Позже православие наряду с первым значением стало означать всю совокупность догматов и установлений церкви. Критерием православия признается *неизменное хранение учения Иисуса Христа и апостолов*, как оно изложено в Священном Писании, Священном Предании и в древних символах веры вселенской церкви. Название «православная» осталось за Восточной церковью со времени отделения от нее Западной церкви, которая сохранила за собой название церкви католической (вселенской).

Православие уже в силу вышеуказанной характеристики сохраняет верность первоначальному учению Христа, апостолов, вселенских учителей церкви и постановлениям вселенских соборов. На этом основании православная церковь считает себя носительницей непрерывной живой традиции истинного христианства, а католичество и протестантизм рассматривает как внецерковные формы христианства.

Все православные церкви признают семь таинств, почитание икон, молитвы праведникам, иерархию ангелов, покровительство ангелов и праведников верующим в их земных делах.

Нравоучение православия имеет существенные отличия от католичества и протестантизма. Оно не дает послабления греху и страсти, как католицизм (в индульгенциях); оно отвергает протестантское учение об оправдании только одной верой, требуя от каждого христианина выражения веры в добрых делах.

Становление православия неразрывно связано с формированием христианства как такового. Оно активно развивается в конце III-V вв. в условиях активного распространения различных ересей и гностицизма. В вопросах религиозной жизни православие характеризуется акцентированием на религиозную практику и мистику и представлено широким спектром религиозных движений и инакомыслия. Еще одной особенностью православия является активное и широкое участие населения в разрешении богословских вопросов.

На развитие православия и внутреннюю жизнь православных существенное влияние оказывала политическая жизнь Римской империи, которая в конце IV в. распалась на восточную и западную части. Это станет *политической основой обособления двух крупных религиозных центров* – Рима и Константинополя, которые со временем станут центрами различных христианских концепций по всем вопросам бытия человека и общества.

Западная церковь обосновывала верховенство Рима, римской епархии и римских пап учением о происхождении Римской церкви от апостола Петра. На христианском Востоке позиция была иной: особое положение местных церквей определялось их политическим значением и многочисленностью. Константинополь в течение IV в. в общественном сознании воспринимается как Новый Рим. В нем вся жизнь организуется на основании христианских принципов. А раз так, то нет оснований Константинополю – второму Риму подчиняться первому Риму, в котором сохранялись многие пережитки из прежней языческой жизни.

В формировании различий и разделении христианства сыграла свою роль и сфера государственно-церковных отношений. На Востоке церковь существовала в условиях сильной государственной централизации. В отношениях церкви к государству православие не желает ни властвовать над ним, как католичество, ни подчиняться ему в своих внутренних делах, как протестантство; оно стремится сохранить полную свободу деятельности, оставляя неприкосновенной самостоятельность государства в сфере его власти, благословляя всякое его мероприятие, не противное учению церкви, действуя в духе мира и согласия, а в известных случаях – принимая от государства помощь и содействие.

Император Юстиниан предпримет грандиозную попытку восстановления единства Римской империи после захвата Рима варварами. В ход пойдет и армия. Особенность византийского видения Вселенской церкви состояла в *пентархии* – единстве пяти патриархий Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима, объединенных верою, равных в правах, но строго связанных порядком приоритета, определенного императорским законодательством. Однако монофизитский раскол, исламское завоевание и возвышение папства на Западе вскоре упразднят пентархию как историческую реальность. Но пентархия выживает как своеобразный идеал византийского видения христианской вселенной.

В отношении к государству со времен императора Юстиниана православие признает учение о «симфонии властей», где государство и церковь признаются хоть и различными органами, но имеющими единую цель – организацию условий для спасения каждого человека. При этом государство рассматривается «внешней оградой» церкви, выполняет охранительную функцию по отношению к ней.

Православие в большей степени ориентировано на сохранение внутреннего духовного, догматического единства, чем на стремление к достижению внешнего формального единства. В силу этого христианский Восток свою жизнь связал с решением догматических вопросов и с борьбой на этом уровне с гностицизмом и различными ересями. Западная церковь, позже католичество, всю свою силу расходует на выработку внешней церковной организации и дисциплины, на достижение внешнего единства, в силу чего превратилась в разновидность государственного устройства.

В VII в. древние христианские византийские области Палестины, Сирии, Египта и Северной Африки окажутся в сфере интересов формирующегося исламского мира. Большинство населения в этих землях будет монофизитским, связи с православной Византийской империей поддерживаться не будут.

Монофизитский раскол, последующее исламское завоевание, успехами своими связанное с расколом в христианском мире, приведет к тому, что Константинопольский патриарх станет единственным представителем православия в границах империи. Православные на монофизитских и исламских территориях вынуждены будут бороться за свое выживание, и сил на вселенское влияние у них не окажется. Своим существованием они во многом будут обязаны Константинополю.

В период между 726 и 843 гг. православие переживает тяжелый кризис, связанный с *иконоборческим движением*. Этот кризис во многом сформирует облик средневекового православного христианства. Иконоборческое движение VIII в. начнется по инициативе императоров по политическим мотивам, в рамках борьбы против ислама. Дело в том, что тезис об абсолютной трансцендентности и невидимости Бога будет активно использоваться мусульманами в антивизантийской пропаганде. С позиций мусульман поклонение иконам есть идолопоклонство. Однако феномен иконы отражает идею боговоплощения. С точки зрения православия Бог невидим по своей сущности, по природе, но его можно и нужно изображать в человеческом облике как Иисуса Христа. С позиций православия иконоборчество равносильно отрицанию Боговоплощения.

Тем не менее императоры Лев III (717-741) и Константин V (741-775) будут использовать идею иконоборчества, в том числе и в целях более успешной борьбы против ислама. Иконоборческие гонения будут жестокими, и православный мир чтит память многих мучеников

иконопочитания. В 787 году на VII Вселенском соборе будет осуждено иконоборчество и подтверждено почитание икон, четко отличая его от поклонения, которое подобает только Богу. Окончательная победа православия в иконоборческих движениях состоится в 843 году Византия не откажется от территорий, приобретенных иконоборческими императорами, что позже опять будет использовано против Византии в территориальных спорах с Римом.

Иконоборческие войны имели и еще одно принципиально важное последствие для христианского мира. Византийцы в условиях многообразия богословско-философской мысли и церковно-политической борьбы VI-IX вв. создадут богословие и религиозную практику на основе традиционализма и консерватизма, суть которых – в сохранении истинного опыта богопознания и создании условий, препятствующих формированию ересей.

На Западе ситуация будет совершенно иной. Римская церковь после падения Рима в 476 году окажется в ситуации господства варварских владык. Востребованы будут гибкость и приспособление к этим условиям. Отсюда и одна из предпосылок католического догмата о постоянно развивающемся божественном откровении и изменении первоначальных догматов.

В середине VIII в. Римская церковь освобождается из-под опеки Византии и образует Папскую область, превратившись в некое подобие государства, где папа считался и светским государем. Это станет причиной, по которой патриархи Востока не могли подчиниться власти римского папы. Это предопределяет их религиозно-политическое противоборство.

В VIII в. появится подложная грамота «Константинов дар». Согласно данной грамоте римский император Константин якобы завещал римским папам верховную власть над Римом, Италией, западными провинциями империи и утверждал верховенство пап над другими владыками.

Дополнительной проблемой станут территориальные споры. Обе части христианского мира будут стремиться подчинить своей юрисдикции Сицилию, Калабрию и области Балканского полуострова. Территориальное противоборство будет опираться на иконоборческое движение VIII-IX вв. Многие территории Византийская империя приобретет в период правления императоров-иконоборцев.

С IX в. на Востоке получает широкое хождение легенда об основании Константинопольской церкви апостолом Андреем – братом апостола Петра. Согласно Евангелию от Иоанна апостол Андрей был первым, кого Иисус Христос призвал на апостольское служение, значит, и константинопольский престол нельзя рассматривать ниже римского престола.

Все эти противоречия и обстоятельства между двумя частями христианского мира приведут к окончательному расколу христианского мира в 1054 году, когда прибывшие в Константинополь папские легаты не смогли найти общего языка с патриархом Михаилом Кирулларием. Стороны обмениваются обвинениями по вопросам вероучения и обряда и в конечном итоге предадут друг друга проклятию (анафеме) и отлучению от церкви. В Константинополе будут считать, что одна из причин раскола – временное преобладание в Риме германцев-«варваров», которые не понимали тонкостей богословского характера.

В ходе крестовых походов будут смещены в Антиохии и Иерусалиме православные патриархи. Их место займут латинские прелаты. А в 1204 году в ходе четвертого крестового похода будет взят крестоносцами и сам Константинополь. Участники похода заключат договор, согласно которому из владений Византийской империи образуют феодальное государство – Латинскую империю, патриархом которой станет венецианец Фома Морозини. Католики будут требовать у византийцев принимать латинские обряды, объявляя их превосходство над православными. Имущество и земли будут отходить в пользу католиков.

Захват Константинополя покажет, как далеки друг от друга Западная и Восточная церкви. Это станет окончательным разрывом православия и католичества.

Православное вероучение. Источниками православного вероучения являются Священное Писание (Библия) с акцентом на Новый Завет и Священное Предание. Православие признает боговдохновенный характер Священного Писания, то есть, что оно дано самим Богом, благодатью Святого Духа. При этом подчеркивается, что авторы библейских книг также

наложили свой отпечаток на характер выражения истин Священного Писания. Речь идет о том, что православие в богообщении признает единство воли Бога и воли человека. Бог является источником Священного Писания и его истин, но то, как будет выражено Священное Писание, зависит от человека и его особенностей. В конце концов, откровение дается человеку на его языке. Православие принимает вдохновение как дар Святого Духа, при котором сознание, личная деятельность и воля человека не умаляются божественным величием. Это дает возможность совмещать и дополнять буквальное толкование Библии с аллегорическим и символическим толкованием.

Священное Предание рассматривается как совокупность вероучительных положений, выработанных опытом непосредственного богообщения, согласного с истинами Священного Писания.

В состав православного Священного Предания входят:

- символы веры древнейших поместных церквей (иерусалимской, антиохийской и др.);
- апостольские правила (то есть правила, которые не были записаны апостолами, но сохранили практику апостольских времен);
- символы веры и правила семи вселенских соборов;
- исповедания веры, выработанные и сформулированные отцами церкви;
- творения (письменные сочинения) учителей церкви;
- деяния поместных соборов;
- акты мучеников;
- тексты и каноны древних литургий;
- явления Бога, Христа, Богородицы, ангелов, святых и их откровения и др.

Православная традиция рассматривает Священное Писание и Священное Предание в рамках их тесного сочетания и взаимного согласования, что позволяет избежать искажений истин веры. Основой единства Священного Писания и Священного Предания в православии считается единство Бога. Их единство есть выражение истины, живой религиозный опыт богообщения и единения людей в Боге. В силу этого православие не акцентирует внимание на рационально-логическом обосновании веры (характерном для Запада), а устремлено к постоянному творческому раскрытию христианского учения в церковной соборности.

Основными учениями православия являются учение о Святой Троице, учение об Иисусе Христе как Богочеловеке, учение о богородице, учение о творении, грехопадении и спасении человека, учение о Церкви и др.

Согласно *учению о Святой Троице* православные христиане верят в единого Бога-Троицу, который создал мир и человека. Бог един в своей природе-сущности, но одновременно выступает в трех лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог – Дух Святой. Каждая ипостась обладает всей полнотой божественных качеств, вытекающих из единой божественной сущности. К ней относят: вечность, всемогущество, творчество, всеведение, вездесущность, святость, любовь, благодать в отношении к человеку и миру, постоянное участие в творении мира и человека и др.

В то же время ипостаси Святой Троицы в силу своего личного бытия имеют особые отличительные свойства. Бог-Отец не имеет для себя причины, а сам является причиной собственного бытия. Отец как первоначало предвечно рождает Сына и производит Святого Духа, это есть божественное единоначалие во Святой Троице. Бог-Сын рожден от Бога-Отца «прежде всех век» и всегда существовал наравне с Богом-Отцом. Бог – Дух Святой предвечно исходит от Бога-Отца, пребывает в Сыне, ниспосылается в мир как утешитель от Отца Сыном.

Последнее положение, то есть вопрос о нисхождении Святого Духа, является отличным от католического учения, в котором Святой Дух исходит и от Бога-Отца, и от Бога-Сына.

В формировании *учения об Иисусе Христе* православная церковь принимала активное участие в ходе первых семи вселенских соборов, на которых была выработана церковная христология. Она рассматривает Иисуса Христа как единую личность Богочеловека. Он обладает двумя природами: человеческой и божественной. Обе природы действуют неслиянно,

но и неразрывно. Неслиянность природ означает, что они не образуют новую смешанную природу, а присутствуют во Христе одновременно и неразлучно. Нераздельность природ означает, что они не образуют двух разных личностей-лиц. Эти природы действуют во Христе неизменно, не претерпевая никаких трансформаций. Они навечно соединились с момента непорочного зачатия Иисуса Христа. Православные христиане верят, что человеческая природа Христа была полностью воспринята Богом-Сыном как воплощенным божественным Логосом и была реальной не только для него самого, но и для Бога. Именно поэтому можно согласиться с высказыванием Б. Паскаля, что во Христе сердце человеческое бьется на вершине универсума.

В учении о Деве Марии православие утверждает два догмата: Дева Мария есть Богородица – «Матерь Господа»; Дева Мария есть Приснодева (греч. *aeparthenos* – всегда дева) – была Девой до рождения от нее Иисуса Христа, во время его рождения и осталась Девой после рождения, не познав мужа в течение всей своей жизни. Дева Мария в православии почитается, так как явила собой предельную человеческую святость – стала Матерью Бога. Православие не признает католическое учение о ее непорочном зачатии, воскрешении и телесном вознесении на небеса. Дева Мария рассматривается как заступница усердная человека перед Господом.

В системе отношений Бога и человека, в решении вопроса о соотношении греха и благодати, духа и плоти православие утверждает изначальную гармонию Бога и человека, духовного и телесного в человеке, которое нашло выражение в библейском повествовании о сотворении человека по «образу и подобию» божьему (Быт. 1:26).

С православной точки зрения человек призван к тому, чтобы быть с Богом и в Боге. Это состояние было первичным и естественным для человека, и оно является условием истинной свободы человека. Однако свобода в Боге, которая была у Адама и Евы, предполагала возможность любого поведения человека, в том числе и возможность добровольного уклонения человека от общения с Богом. Наличие свободы приведет к тому, что человек окажется жертвой искушения со стороны *дьявола* (греч. – клеветник) и утратит непосредственное общение с Богом. Ложь и силы распада войдут в человека. В этом-то и состоит суть грехопадения человека, которое приведет его к неестественному состоянию. В грехопадении человек духовно умрет сразу, хотя физически Адам проживет еще 930 лет. Человек утратит цельность и единство как с самим собой, так и с Богом: чувства восстанут против разума, плоть против духа, сын против отца, жена против мужа, народ против народа, поколение против поколения и т.п. Человек окажется во власти стихий распада, инициатором которых и является дьявол. Именно поэтому человек нуждается в божественном вмешательстве, в акте заботы Бога-Творца, который вновь может воссоздать первоначальное неповрежденное состояние человека.

От этой позиции отталкивается православная *сотериология* – учение о спасении. Её сердцевиной является догмат об искупительной жертве Иисуса Христа, который стал человеком, «новым Адамом». В нем человечество вновь обрело свободу. Крестной смертью Христос возвел человеческую природу к ее первоначальному естеству, соединил ее с божественной природой и через это обожил человека. Примечательно то, что согласно православной традиции распятие Христа состоялось на Голгофе, на месте могилы Адама. Крест явится орудием «переливания крови»: кровь распятого Христа-Богочеловека, стекая по древу креста, будет орошать прах ветхого Адама. Спасение в православии понимается как возрождение и воссоединение человека с Богом.

В православной сотериологии важную роль играет концепция *синергии* (греч. «*sinergia*» – взаимодействие, единство энергий, сотрудничество). Принцип синергии заключается в том, что в силу свободы человека спасение человека невозможно без воли человека. И Бог не спасает человека без согласия и воли самого человека. В противном случае спасение было бы актом насилия. Но с другой стороны, в силу положения самого человека он не может спастись без помощи Бога. Так что спасение есть акт единства воли, сотрудничества и единства усилий, энергий Бога и человека.

Воля человека к спасению проявляется через молитву, покаяние, любовь и другие деяния жизни по заповедям Христа. Воля Бога действует в человеке посредством благодати. Таким

образом, спасение есть процесс, основанный на совместной созидательной деятельности человека, его усилий и воли с действующей в нем божественной благодатью.

Существенной особенностью православия является монашеско-аскетическая практика, получившая название *исихазма* (греч. «hesychia» – безмолвие, мир, тишина, спокойствие). Исихазм начинает формироваться одновременно с формированием монашества в христианстве и православии в IV-VII вв. Суть его заключается в том, что утверждается не только духовное спасение человека, но и телесное. Православие в исихазме утверждает идею, что человеческое спасение, воскресение, преображение и обожение вершится в земной жизни человека. И в этом участвуют все силы и части человека, в том числе тело и чувства.

Исихазм как раз и есть мистико-аскетическая традиция богосозерцания в Православной церкви, а также религиозная практика, которая представляет собой молитвенное самоуглубление и совокупность методов психосоматической регуляции (пост, неподвижность, контроль дыхания и пр.).

В православии существует развернутое учение о Церкви – *эклесиология*. Православие утверждает, что церковь есть дом Божий. Церковь является мистическим телом Христа. Христос – глава Церкви, а верующие – непосредственные органические члены. Христос специально создает Церковь для спасения человека, она поэтому и называется ковчегом спасения.

Все христиане участвуют в домостроительстве спасения, образуют единство, основой которого является Христос. Это единство и есть Церковь – новый божий народ, в котором осуществляется соединение человеческих личностей с Богом. В силу этого православие развивает догмат о том, что спастись можно только в границах церкви. Церковь не есть социальный институт, который возникает в результате договора людей о совместных намерениях к совместной духовной жизни. Церковь есть пространство и сообщество, в котором человек воссоединяется с Богом. Церковь поэтому является единой, непогрешимой и вселенской (по-гречески – *кафолической*, что равнозначно слову «католическая»).

Особенностью православной догматики является её *эсхатология* – учение о «последних судьбах человечества», выраженное положением Символа веры: «Ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века». Православие утверждает веру в реальное воскресение мертвых при втором пришествии Иисуса Христа в силе и славе. Согласно православию этому событию будет предшествовать всемирное господство Антихриста, который будет выдавать себя за Бога в заново отстроенном храме Соломоновом в Иерусалиме. Антихрист также явится как мировой правитель, с которым истинные христиане вступят в битву в долине Армагеддон. Но окончательная победа Антихриста свершится в явлении Иисуса Христа, который «духом уст своих» поразит Антихриста.

Православный культ представляет сложный комплекс богослужебных действий и поведения. Он включает таинства, обряды, молитвы, богослужения, праздники и пр.

Основой православного культа являются *таинства* – священнодействия, в которых видимым образом преподаются невидимо дары Святого Духа и посредством которых воплощается жизнь Церкви как Бого-человеческого организма. Внешней формой таинств являются обряды. Православие, как и католичество, утверждает *семь таинств*: крещение, миропомазание, покаяние, причастие, священство, брак, елеосвящение.

Этими таинствами не исчерпывается вся полнота бытия церкви в таинствах. В православии есть различные освящения (храма, святой воды, хлебов и вообще всякой вещи, боевых знамен, кораблей), погребение и пострижение в монашество (которые в древности прямо относились к таинствам), освящение икон и крестов и другие чинопоследования, которые по своей сути при соблюдении определенной внешней формы не отличаются от семи таинств.

Сущность таинств для всех поместных церквей в православии одна, но по обряду они могут отличаться. Так, например, при выходе со Святыми Дарами священник Русской православной церкви идет торжественно и величественно, знаменуя этим благоговение перед искупительной жертвой Христа. А в Коптской церкви священник при этом радуется и ликует,

едва ли не пританцовывая. Этим показывается та радость, которую обретает человек в тайне искупительной жертвы Христа. Суть таинств – действие Бога, суть обрядов – действия человека.

На Западе большое внимание уделяется вопросу полномочий священника в проведении таинств. В православии акцент делается на том, что совершение таинства возможно, как действие всей церковной общины.

Крещение в православии – это таинство духовного рождения, в нем человеку дается благодатный дар родиться свыше, и посредством него человек входит в Церковь. В ходе совершения таинства в православии наблюдается следующая последовательность ритуальных действий: обращение крещаемого к западу для отречения от служения сатане; помазание крещаемого елеем; троекратное погружение в воды (или троекратное окропление водой) в знак очищения от грехов; надевание белой рубахи и нательного креста в знак очищения души; хождение вокруг купели в знак вечности христианской жизни; пострижение волос в знак добровольного предания себя на служение Богу и в свидетельство о самом таинстве крещения.

Таинство крещения совершают, как правило, священники. Но каждый православный христианин имеет право в определенных случаях (наличие смертельной опасности для некрещеного человека, например, в условиях боя) при отсутствии священника производить данное таинство.

Миропомазание совершается сразу же после крещения. В данном таинстве крещаемому подаются дары Святого Духа, которые позволят христианину совершенствоваться духовно. Внешне оно выражается в помазании лба, глаз, ушей, рук, ног и других частей тела верующего *миром* – особым ароматическим маслом, в состав которого входит несколько компонентов растительных масел и душистых трав. Таинство миропомазания совершается один раз. Вторично оно совершается над теми, кто принимает сан священника, и в чине помазания на царство.

Таинство *евхаристии* – это суть жизни церкви, ее сердцевина, центральное переживание. Евхаристия (греч. – благодарение) в православии совершается во время *литургии* (греч. – общественное дело, соборное делание) – главного богослужения православной церкви. Литургия выражает главные идеи христианского мирозерцания и главные цели христианской церкви. Центральным моментом литургии является совершение евхаристии, которая установлена самим Иисусом Христом на Тайной вечере. По учению православной церкви, в евхаристии хлеб и вино пресуществляются в истинное тело и кровь Христовы. Веществом для евхаристии служат пресный квасной хлеб – *просфора* (греч. – приношение), состоящая из двух равных частей (они символизируют две природы Христа: человеческую и божественную), и вино, смешанное с небольшим количеством воды (символизирует кровь Христову).

В православной церкви причащаются все христиане.

Таинство *исповеди* (покаяние) символизирует собой отказ от дел Каина, то есть от дел человекоубийства, и понимается не просто как раскаяние, но и как возрождение, полное изменение, преображение человеческого существа. В апостольские времена было два вида покаяния: тайное – перед священником, и открытое, публичное – перед всей христианской общиной.

У православных христиан исповедь совершается, как правило, в храме, во время богослужения или в специально назначенное священником время. Исповедующийся должен быть крещеным членом православной церкви, сознательно верующим и раскаивающимся в своих грехах. Совершать таинство может только священник, который обязан хранить тайну исповеди. Кающийся исповедует свои грехи. Священник выступает в качестве свидетеля и ходатая пред Богом. Он может, если считает нужным, задавать вопросы и произносить наставления, после чего молится о прощении грехов кающегося и, видя искреннее раскаяние и стремление к исправлению, читает «разрешительную» молитву. При необходимости священник утешает кающегося. Исповедь в православии обязательна. Без этого таинства к причастию не допускаются.

Брак, или венчание, совершается в православной церкви обычно после литургии. Данному таинству предшествует обряд обручения, в котором будущие муж и жена объявляют о своих намерениях вступить в брак. В наши дни таинство брака начинается с обмена и обручения жениха и невесты кольцами, вынесенными из алтаря. После этого происходит надевание на головы брачующихся венцов в знак их царского достоинства как христиан и как глав новой семьи. Следующим элементом является их хождение вокруг аналоя в знак супружеской верности. Сама семья в православии мыслится как малая церковь, по образу церкви. Таинство брака совершается в торжественной обстановке, в присутствии родных, друзей и близких брачующихся.

Елеосвящение совершается над верующими, которые страдают телесной или душевной болезнью. Духовное содержание этого таинства, по учению православной церкви, состоит в том, что больной человек очищается от забытых или неосознанных грехов. В таинстве он получает благодать от Бога к выздоровлению. Перед елеосвящением необходимо покаяние. Елеосвящение должно совершаться собором семи священников, но в наши дни его обычно производит один священник. Сам обряд елеосвящения состоит в семикратном помазании больного елеем в память о действиях милосердного самаритянина из притчи Христа (Лк. 10:29-37). После седьмого, последнего, помазания елеем священник возлагает больному на голову Евангелие и читает «разрешительную» молитву.

Таинство *священства* осуществляется при посвящении христианина в духовный сан. Совершается посредством обряда *хиротонии* (греч. – возложение рук, силой возложенных рук) – рукоположения, в процессе которого осуществляется возложение рук епископа на голову того, кто рукополагается в священники. Считается, что в момент наложения рук епископа посвящаемому передается божественная благодать, которая делает человека посредником между Богом и людьми, и осуществляется непосредственное преемство власти, дарованной Христом.

Важную роль в жизни православной церкви играют *священники*, среди которых выделяют три степени священства: епископы, пресвитеры и диаконы.

Епископами (греч. – в буквальном значении надзиратель, блюститель) в христианском мире называют высшую степень церковной иерархии, совмещающей в себе всю полноту апостольской власти. Епископы называются еще *архиереями*, то есть начальниками *иереев* (священников). Епископы могут совершать все таинства и все церковные службы, имеют право посвящать (рукополагать) в священнослужители.

По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются *архиепископами*, столичные епископы называются *митрополитами*. Епископы древних столиц (Иерусалима, Константинополя, Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI в. и Москвы) называются *патриархами*. В помощь епископу иногда дается другой епископ, который называется *викарием* (лат. – заместитель, наместник).

Пресвитеры, или *иереи* (греч. – в древних античных культах означало «жрец», «священник»), составляют второй чин священников после епископа. Они могут совершать с благословения епископа все таинства и церковные службы, кроме таинства священства и др.

Православная община, подчиненная ведению священника, называется его приходом. Более достойным и заслуженным священникам дается звание *протоиерея*, то есть главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними – звание *протопресвитера*.

Если священник является в тоже время монахом, то он называется *иеромонахом*, то есть священномонахом. Иеромонахам по назначению их настоятелями монастырей, а иногда – и независимо от этого, как почетное отличие дается звание *игумена* или более высокое звание *архимандрита*. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.

Диаконы (греч. – служитель) составляют третий, низший, чин священников. Диаконы служат епископу или священнику при богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут. Участие диакона в богослужении не обязательно, а потому во многих церквях служба происходит без диакона. Некоторые диаконы удостоиваются звания *протодиакона*, то

есть перводиакона. Монах, получивший сан диакона, называется *иеродиаконом*, а старший иеродиакон – *архидиаконом*.

В зависимости от отношения к браку и от образа жизни духовенство подразделяется на две категории – «белое» (женатое) и «черное» (монашествующее). Диаконы и священники могут быть как женатыми (но только первым браком), так и монахами, а епископы – только монахами.

Иерархию духовенства можно представить в виде табл. 1.

Таблица 1.

Иерархия духовенства

Иерархическая степень	«Белое» (женатое) духовенство	«Черное» (монашествующее) духовенство
Диакон	диакон протодиакон	иеродиакон архидиакон
Священство	иерей (священник) протоиерей протопресвитер	Иеромонах игумен архимандрит
Архиерейство		Епископ архиепископ митрополит патриарх

Кроме трех священных чинов, в церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Так, иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священные одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся.

Обязанность псаломщиков – читать и петь как при богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

В обязанность пономарей входит созыв верующих к богослужению колокольным звоном, зажигание свечей в храме, подают кадило и помогают псаломщикам в чтении и пении и др.

Кроме осуществления таинств, православная культовая система включает в себя молитвы, богослужения, праздники, посты, поклонение святым, кресту, иконам и др.

Молитва составляет основу всей религиозной жизни православного христианина как средство обращения человека к Богу. Молитва может быть общецерковной и личной, а по форме – мысленной и устной. По целям молитвы подразделяются на торжественные, покаянные, заклиательные и др. Особенность православной молитвы заключается в том, что в ней полагаются запреты на представление, воображение и делание различного рода видений, столь характерных для католичества (особенно в ордене иезуитов) и протестантизме. Православная мысль носит не чувственный, а смысловой характер: молящийся должен акцентировать свое внимание на собственный смысл молитв.

Особенностью православия является то, что богослужение ведется на родном для верующих языке. Все богослужения цикличны и составляют три круга: суточный, недельный и годовой. Главной службой православной церкви является литургия.

Особое место в религиозной жизни православных образуют *праздники*, то есть дни церковных торжеств, которые связываются с воспоминанием и чествованием наиболее значимых для православных христиан библейских и исторических событий и деятелей: апостолов, подвижников, святых. В настоящее время общее число праздников в православии превышает число дней в году. Поэтому на каждый день церковного календаря может приходиться по несколько праздничных дат. Это в свою очередь накладывает отпечаток на годичный круг богослужения.

По значимости и торжественности праздники в православии делятся на *великие*, или *дванадцатые* (от слова «двенадцать»), *средние* и *малые*. Основным праздником в православии

является Пасха, установленная в память о крестной смерти и воскрешении Христа. Согласно определениям I Вселенского собора празднование Пасхи совершается в *первое воскресенье после весеннего полнолуния*. Православная Пасха не должна совпадать с еврейской Пасхой и никогда не быть ранее неё. Такие условия имеют догматическое значение для христиан православия: ветхая, еврейская Пасха не должна быть после Пасхи новой, христианской. В итоге день празднования Пасхи оказывается в пределах от 4 апреля до 8 мая.

К великим праздникам также относятся: Рождество Христово (6 января); Крещение Господне или Богоявление (19 января); Сретение Господне (15 февраля); Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля); Преображение Господне (19 августа); Успение Пресвятой Богородицы (28 августа); Воздвижение Честного Креста Господня (27 сентября); Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря); Вход Господень в Иерусалим, или «Вербное Воскресение» (за неделю до Пасхи); Вознесение Господне (на 40-й день после Пасхи); День Святой Троицы, или «Пятидесятница» (на 50-й день после Пасхи).

Средние праздники отмечаются в честь апостолов, великих святителей и преподобных; малые – в честь богородичных икон и различных святых.

В православии особую роль играют *посты*, которые рассматриваются как время, которое человек посвящает Богу. Главная цель поста – очистить душу, ослабить воздействие на нее страстных помыслов и греховных привычек. Внешним выражением поста является воздержание от мясной пищи.

В зависимости от характера потребляемой пищи посты могут быть строгими и нестрогими, а по продолжительности – однодневные и многодневные. Строгий пост предписывает воздержание от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы; при нестрогом посте разрешается употреблять в пищу рыбу.

Особое место в жизни православия занимает *почитание святых* – людей, которые в земной жизни достигли преобразования господнего, стяжали благодать Святого Духа и этим самым обрели вечность. Именно поэтому они выступают посредниками между Богом и людьми, являются небесными покровителями живущих на земле. К ним можно обратиться с молитвой о заступничестве.

Причисление к лику святых осуществляется на основе *канонизации* (греч. – делать законным), представляющей собой определенную процедуру, которая включает в себя исследование как земных, так и посмертных дел кандидата. В православии существует строгая иерархия святых. К святым причисляются пророки и апостолы; исповедники (те, кто исповедовал веру во Христа в условиях гонений и выдержал их); мученики (которые претерпели смерть за веру во Христа); преподобные (основатели первых монастырей, монахи-отшельники, прославившиеся своими добродетелями, которые сами своей жизнью уподобились Христу).

Православный храм является центральным местом в православном культе. Он представляет собой специальное архитектурное строение по образу корабля для отправления публичного или частного богослужения и символизирует ковчег спасения. Православные храмы ориентированы своими *престолами* (алтарями) на восток, что является символическим выражением ожидания пришествия Христа с востока согласно евангельским текстам. Запад в православной традиции рассматривается как символ смерти и тьмы. Некоторые храмы в православии ориентированы на Иерусалим.

Все православные храмы делятся на три части: притвор, среднюю часть храма и алтарь. *Притвор* – это западная часть православного храма, отделенная от средней глухой стеной. Согласно православной традиции в притвор могут входить не только «истинно верующие», но и иноверцы в целях ознакомления с православием. В притворе также находятся те, кто за грехи, пока не будет совершено покаяние, не допускаются к причастию. Во время богослужения в притворе находятся готовящиеся принять крещение.

Средняя часть храма предназначена для верующих, готовящихся к причастию. Посредине храма находится аналой – специальный стол, на который во время богослужения кладутся Евангелие, крест, иконы, выставляемые для поклонения верующих.

Алтарь (лат. – высокий) – главная часть храма, которая отделяется от средней части храма *иконостасом*. Он представляет собой стену-перегородку из нескольких вертикальных рядов икон с изображением Бога, Христа, богородицы, ангелов и святых, расположенных в соответствии с канонической иерархией. В алтаре духовенство совершает священнодействия, мирянам же вход в алтарь запрещен. В центре алтаря находится *престол* – четырехугольный стол, на котором лежат Евангелие и различные культовые предметы, употребляемые в богослужении. Храмы могут иметь несколько алтарей, в этом случае они называются соборами.

Большую роль в жизни православия на всем протяжении истории играло *монашество* (греч. – один, одинокий, живущий уединенно), которое называют также *схимой*, а самих монахов – схимниками. Схима символизирует облачение человека в ангельский образ: он становится земным ангелом и небесным человеком, избирает безбрачие в целях достижения обожения по ангельскому образцу. Монах – это тот, кто стремится достичь единения с Богом и самим собой.

В православии существуют три ступени посвящения в монашество. Первая – постриг в рясу, когда монах получает новое имя и право носить монашеское одеяние – рясу. Получивших данное посвящение называют рясофорными монахами.

Вторая ступень – пострижение в малую схиму. Постригаемый приносит новые, более суровые обеты. Он вновь получает новое имя в знак окончательного отречения от мира. На него надевают мантию, и он становится мантийным монахом.

Третья ступень – постриг в великую схиму, который сопровождается принятием еще более суровых обетов вплоть до отречения от собственной воли и всецелого вручения себя воле Божией. После совершения данного ритуала монаху вручают куколь – головную накидку, спадающую на грудь и спину, и аналав – крестообразную перевязь в ознаменование несения своего креста и следования за Христом.

Особенностью православия является и характер песнопения в ходе богослужения, которое имеет характер соборного и многогласного в отличие, например, от католического.

Перечисленными особенностями не исчерпывается все богатство вероучения и культа православия.

Тема 16. Организация православной церкви. Поместные церкви

Особенностью православия является форма организации церкви. В православии нет единого главы, как в католичестве – папа римский. Патриархи скорее являются первыми среди равных, чем главами поместных православных церквей в силу изначального существования на территории Восточной римской империи нескольких христианских церквей, каждая из которых управлялась собственным патриархом. В православии не сформировалось единого церковно-административного центра. Поэтому по мере распада Византийской империи патриархи выходили из-под власти императора и становились главами *автокефальных церквей* (греч. – сам себе глава). Автокефалия означает право самоуправления, обладания правом самостоятельно решать свои внутренние проблемы, избирать епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов. Автокефальный характер православия привел к общей организационной неоднородности данного направления христианства.

В разные исторические эпохи количество автокефальных церквей менялось. В наши дни согласно официальному перечню число автокефальных церквей в православии дошло до 15. К ним относятся: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греция), Албанская, Польская, Словацкая и Американская церкви. 9 из них являются патриархатами (Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Русский, Сербский,

Румынский, Болгарский и Грузинский), остальные автокефальные православные церкви возглавляются митрополитами или архиепископами.

Порядок, в котором перечислены автокефальные церкви, не всегда отражает их реальный авторитет или многочисленность. Некоторые из автокефальных церквей фактически являются национальными. Самая большая из них – Русская православная церковь. Нормой организации православной церкви является не национальный, а территориальный принцип.

Все автокефальные православные церкви поддерживают тесные связи между собой для согласования важных вопросов общеправославного значения и участвуют во всеправославных совещаниях. Константинопольский патриарх в силу того, что Константинополь был столицей Византийской империи, признается первым среди равных и является своеобразным символическим центром всех православных церквей (в истории было несколько исторических моментов, когда данная честь могла перейти к Русской православной церкви: первый раз после падения Константинополя, когда Московское царство осталось единственным православным царством в мире; второй – к концу Второй мировой войны).

Константинопольский патриарх не вправе вмешиваться в дела поместных церквей вне своего патриархата. Он имеет титул Вселенского, обладает рядом привилегий по отношению к другим поместным церквам. Его статус способствует установлению взаимоотношений и взаимной ответственности церквей. По этой причине Константинопольский патриарх созывает современные конференции представителей православного мира.

Кроме автокефальных церквей, в православии существуют еще *автономные* церкви. Они находятся в юрисдикции одной из автокефальных православных церквей, но обладают определенной самостоятельностью в своем внутреннем управлении. Сегодня к ним относятся Синайская, Финляндская, Японская, Украинская, Белорусская, Эстонская, Латвийская и Молдавская православные церкви.

Необходимо также отметить, что наименование «православные» является частью самоназвания древневосточных, или дохалкидонских, церквей. К таким церквам относятся Коптская, Эфиопская, Армянская, Сиро-Яковитская и Малабарская церкви.

Существуют также православные общины, которые являются неканоническими, так как организованы с нарушением канонического права. Это, как правило, общины, объявившие о своем отделении от поместной церкви без её согласия и не признанные другими поместными церквами. До недавнего времени примером такой церкви служила Русская православная церковь за границей (Карловацкая), которая в мае 2007 года восстановила каноническое общение с Русской православной церковью, от которой в свое время отошла.

Сегодня численность православных христиан в современном мире составляет приблизительно 226 500 000 человек (табл. 2).

Таблица 2.

Численность православных христиан в современном мире

Православные церкви	Численность (человек)	Территории
Константинопольский Патриархат	7 000 000	Турция, Фракия, Эгейские острова, часть диаспоры
Александрийский Патриархат	350 000	Египет и вся Африка
Антиохийский Патриархат	1 500 000	Сирия, Ливан, Ирак, часть диаспоры
Иерусалимский Патриархат	156 000	Палестина, Израиль, Иордания
Русская православная церковь (Московский Патриархат)	160 000 000	Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия, страны Балтии, страны Средней Азии, часть диаспоры

Православные церкви	Численность (человек)	Территории
Сербская православная церковь	8 000 000	Сербия и Черногория, Словения, Хорватия, часть диаспоры
Румынская православная церковь	20 000 000	Румыния, часть диаспоры
Болгарская православная церковь	8 000 000	Болгария
Грузинская православная церковь	3 000 000	Грузия
Кипрская православная церковь	500 000	Кипр
Элладская православная церковь	10 000 000	Греция
Польская православная церковь	1 000 000	Польша
Албанская православная церковь	700 000	Албания
Православная церковь Чехии и Словакии	74 000	Чехия, Словакия
Православная церковь в Америке	1 000 000	США, Канада

Наибольшее количество православных верующих проживает на территории Восточной Европы. Из западноевропейских стран православными являются две – Греция и Кипр. Впрочем, и в тех странах Западной Европы, которые не принадлежат к православной традиции, проживает не менее двух миллионов православных верующих. Имеются следующие данные о количестве православных в западноевропейских странах (табл. 3).

Таблица 3.

Количество православных в западноевропейских странах

Страна	Численность (человек)
Германия	800 000
Великобритания	350 000
Франция	250 000
Австрия	150 000
Швеция	100 000
Швейцария	80 000
Испания	20 000
Бельгия	40 000
Италия	250 000
Нидерланды	10 000

Отсутствие единой административной системы в Православной церкви имеет и свои отрицательные стороны. Первая трудность связана с невозможностью апелляции к высшей инстанции во всех случаях, когда возникает конфликт между двумя поместными церквями. Исторически на этот статус мог бы претендовать Константинопольский патриархат, но именно он становится источником многих конфликтов в православном мире.

К примеру, существует спор между Константинополем и Элладской православной церковью по вопросу о греческих «северных территориях», которые с 1928 года находятся в двойном подчинении.

Разрастается противостояние между Константинополем и Иерусалимом в связи с открытием Иерусалимским Патриархатом приходов в диаспоре.

Не разрешен спор Константинополя и Москвы, начавшийся из-за учреждения Константинополем автономной церкви в Эстонии и приведший к четырехмесячному прекращению евхаристического общения между двумя церквями в 1997 году.

Имеют место локальные конфликты между представителями Константинополя и других православных юрисдикций. Все эти конфликты наносят серьезный урон престижу и миссии православия в Европе и мире.

Вторая проблема связывается с невозможностью урегулировать разногласия между церквями по вопросу о пастырском окормлении православного населения.

Третьей проблемой является то, что наряду с канонической Православной церковью в мире существует немало альтернативных структур, именующих себя православными. На церковном языке эти структуры называются «раскольничьими». В настоящий момент наиболее многочисленными альтернативными канонической православной церкви структурами являются так называемые «старостильники» в Греции и «филаретовцы» на Украине, украинские «автокефалисты», церковный раскол в Болгарии. Многие проблемы в современной православии напрямую связаны с вмешательством светских властей в жизнь православных церквей.

Все эти проблемы ставят на повестку дня вопрос о необходимости Всеправославного собора, который мог бы разрешить накопившиеся общие проблемы православного христианства.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы и специфику в организации, Православие оказывает существенное влияние на жизнь в современном мире, прежде всего в Европе, и имеет непосредственное отношение к России, принявшей христианство в форме православия.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 7:

1. Что является источником православного вероучения?
2. Назовите основные учения православия.
3. Когда возникло в православии иконоборческое движение?
4. Что входит в состав православного Священного Предания?
5. Что такое сотериология?
6. Эклесиология – это...
7. Что понимается под эсхатологией?
8. Что такое православный культ?
9. Объясните сущность обряда хиротонии.
10. Какие типы священства существуют в православии?
11. Назовите нижние служебные должности.
12. По значимости и торжественности праздники в православии делятся на...
13. Что входит в понятие культовая система?
14. На какие части делятся православные храмы?

Раздел 8. Русская православная церковь: история и современность

Одной из ведущих религиозных организаций в России является Русская православная церковь, которая к тому же – самая многочисленная из всех поместных православных церквей. Она существенным образом повлияла на формирование Российского государства как самобытной и во многом неповторимой страны.

Тема 17. Формирование и основные исторические вехи Русской православной церкви

Традиционно считается, что в пределах России христианство активно начинает распространяться с IX в. Однако согласно православным преданиям и историческим исследованиям появление христианства на Руси датируется I в. и связано с именем апостола Андрея. В частности, церковные историки Ориген и Евсевий Кесарийский повествуют, что апостол Андрей проповедовал в Скифии (то есть, в Северном Причерноморье), поднялся по Днепру вверх, предсказал рождение Киева как города Христа, а затем дошел до Ладоги и Соловецких островов.

В. Ларионов отмечает, что апостол Андрей, прибыв в Херсонес, основал первый в Европе христианский храм и совершил евхаристию. В 99 году сосланный туда святой папа Климент Римский обнаружит две тысячи христиан и множество храмов – результат проповеди Первозванного апостола. Папа Климент не случайно был одним из самых почитаемых святых на Руси, и особенно на Севере. В нем русичи видели преемника первоапостольской проповеди апостола Андрея. Первый деревянный храм в честь святого Климента появился в Новгороде во времена распространения христианства. В 1153 году архиепископ Нифонт поставил сразу две каменные церкви в честь святого Климента – в Новгороде и Ладоге.

Начиная с III в. письменные источники упоминают деятельность нескольких епархий в южных областях России и на территории современной Украины: Скифская, Херсонская, Готская, Сурожская, Фульская и Боспорская.

В целом мы можем утверждать, что принятие и распространение христианства на Руси было процессом длительным и сложным. Этот процесс определялся как внешними, так и внутренними факторами.

Одна из проблем, которая активно обсуждается в наши дни, – это проблема соотношения славянского язычества и христианства, в решении которой выделяется несколько позиций.

Сторонники одной (В.Б. Авдеев и др.) утверждают, что христианство уничтожило истинную религиозную систему восточных славян – язычество. По мнению Авдеева, христианство сломало ход исторического развития Руси. Тысячелетие христианства на Руси оценивается как тысячелетнее духовное рабство, и лишь возрождение язычества может вновь поднять Россию на небывалые высоты духовного и исторического развития. К этой позиции примыкает и М. Серяков, чья точка зрения менее агрессивна и предполагает диалог.

Сторонники второй позиции рассматривают принятие христианства Русью как естественный и закономерный шаг и отмечают, что смену язычества православием следует рассматривать как органическое развитие. При этом отмечается, что характер восточнославянского язычества по ряду позиций совпадал с христианством.

Массовое крещение русичей относится к IX в., ко времени похода на греков Аскольда и Дира. Это крещение древних русичей во главе киевского князя Аскольда получило название «Аскольдова крещения». Однако первый русский князь, принявший крещение, вскоре был убит. Позже на месте гибели Аскольда княгиня Ольга построит храм.

В войске князя Игоря было много христиан. В договоре Игоря с греками 944 года уже различаются христиане-русы и язычники. У христиан в Киеве упоминается церковь святого Илии.

В 957 году крестилась великая княгиня Ольга. В 988 году после неудачных попыток реформировать восточнославянское язычество и исследования вер князь Владимир останавливает свой выбор на православии. С 988 года христианство, а точнее православие, становится государственной религией Киевской Руси. Этот год считается основанием Русской православной церкви. Крещение Руси создавало предпосылки для её вхождения в смысловое и сакральное пространство вселенского Православия и Византийской империи. Принимается христианская антропология, догматика и практика. Возникают монастыри, на месте древних культовых сооружений возводятся православные храмы и соборы.

Существует распространенная ошибка относительно оценки крещения Руси. Очень часто 988 год исследователи рассматривают как начало христианизации Руси, что, как мы видели, является ошибочным. Крещение Руси – не начало христианства, а завершение очень длительного периода распространения христианства на Руси и близлежащих землях. Ведь не считается же началом распространения христианства в Римской империи 325 года, когда христианство станет государственной религией империи.

Хотелось бы отметить и еще одну проблему в оценке крещения Руси. Распространенным стало понятие «христианизация». Часто христианизация Руси определяется как процесс утверждения и распространения христианской религии среди славянских народов Киевской Руси, в ходе которого языческие культы и обряды вытеснялись и заменялись культурами и обрядами христианской веры. Сам этот термин весьма провокационен. *Во-первых*, он не отражает и не указывает субъектов «христианизации». *Во-вторых*, население, подвергаемое христианизации, лишается статуса субъекта и выступает как объект некоей внешней силы. В итоге, очень часто в социально-политической борьбе подобная терминология приводит к тому, что отрицается свободный, независимый выбор древних русичей в принятии новой веры. В итоге в рамках антирусской и антироссийской пропаганды и информационном противоборстве мы слышим следующие заявления: русские – это недееспособный народ, Россия – отсталая страна; государственность ей дали варяги, религию – византийцы, науку – немцы и ничего-то своего у них нет.

Так, например, пропаганда Третьего рейха использовала *норманнскую концепцию* и концепцию христианизации для обоснования захвата СССР. А.Г. Кузьмин отмечает, что сами вожди фашистской Германии включились в идеологическую борьбу, обнажая и пропагандируя некоторые важные положения норманнской теории. «Организация русского государственного образования, – писал Гитлер в «Майн Кампф», – не была результатом государственно-политических способностей славянства в России; напротив, это дивный пример того, как германский элемент проявляет в низшей расе свое умение создавать государство. В течение столетий Россия жила за счет этого германского ядра своих высших правящих классов». Из этого «научного» анализа следовал и практический вывод: «Сама судьба как бы хочет указать нам путь своим перстом: вручив участь России большевикам, она лишила русский народ того разума, который породил и до сих пор поддерживал его государственное существование».

Таким образом, становление христианства на Руси было долгим историческим процессом, этот процесс является выражением духовного поиска и творчества народов Руси, а принятие христианства в форме православия – было ответом на вызов истории.

В крещении Руси активную роль играла просветительская деятельность святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые за свою деятельность почитаются за апостолов и просветителей славян. Их усилиями создан церковно-славянский язык, переведены богослужебные книги, евангелия и др. Они же в полемике с папством отстаивают богослужение в русских землях на русском языке (церковно-славянском).

Следует отметить, что принятию христианства на Руси предшествовал период активного исследования религий. Князь Владимир создал в этих целях специальную комиссию, которая

посетила многие страны для изучения и детального анализа религий. Кроме того, и сам Киев активно посещали иудейские, католические, исламские миссионеры и проповедники. Был и период языческого ренессанса в Киеве по инициативе князя Владимира, имевшего титул Верховного жреца – Красное Солнышко. Однако в итоге выбор сделан в пользу православного христианства, которое и провозглашено князем Владимиром в 988 году государственной религией. Так Русь вошла в пространство христианского мира, вошла весьма активно и настойчиво, что еще раз говорит о самостоятельном духовном выборе древних русичей.

В течение XI-XII вв. население Древнерусского государства в основном приняло христианство. Однако еще долгое время новая религия не могла вытеснить языческие обряды и верования. Возник даже своеобразный феномен слияния христианства и древнерусского язычества – *двоеверие*. В современной исторической науке термин «двоеверие» означает религиозную систему, в которой языческие верования и обряды сохраняются под наружным слоем христианства, как сознательную и преднамеренную практику христианства и язычества одним человеком. С другой стороны, нужно различать, что было существом двоеверия, а что – его формой. Активное использование христианами языческих образов на Руси есть аналог того, как в Римской империи апологеты и христианские проповедники использовали понятийно-категориальный аппарат Античности для выражения истин собственно христианского толка. В то же время известны случаи и конфликтов между язычниками (в основном жрецами) и христианами.

В XI в. на Руси уже было 10 епископских кафедр, а к началу XII в. – уже 16. Материальную базу церкви в этот период составляли отчисления десятой доли натурального продукта и денежных поступлений киевского и других князей и др.

Наряду с собственно религиозными функциями на церковь возложены и некоторые государственные обязанности: суд по определенным делам над всем христианским населением Руси и населением тех земель, которые были феодальной собственностью церковных организаций. В XII-XIII вв. добавляется контроль за мерами и весами.

Отметим, что Русская церковь в домонгольский период своей истории была одной из митрополий Константинопольского Патриархата, который назначал по своему усмотрению митрополитов (первым митрополитом был Михаил, сириец по национальности). В 1051 году митрополитом впервые стал русский человек, Илларион – пресвитер церкви великокняжеского села Берестова – яркая личность своего времени, высокообразованный политический деятель и церковный писатель.

Большое значение в духовном развитии Руси сыграло православное монашество, ориентированное на практическое воплощение заповедей Христа. Основателями русского монашества являются Антоний и Феодосий Печерские. Фактически их усилия положили начало формированию Киево-Печерской лавры. Со времен киевского периода в России преобладали монастыри общежительного типа, которые совмещали в себе несколько функций: духовно-культурную, хозяйственную, образовательно-просветительскую, социальную и военную (являлись мощными оборонительными сооружениями). В монастырях велись летописи, которые донесли до наших дней данные об историческом прошлом русского народа. В монастырях процветали иконопись и искусство книжного писания. Активно выполнялись переводы богословских, исторических и литературных произведений. Монастыри были центрами милосердия, социального попечительства и народного воспитания.

В XII в., в период феодальной раздробленности, Русская церковь оставалась единственной носительницей идеи единства русского народа, противодействовавшей центробежным устремлениям и междоусобицам князей.

В период феодальной раздробленности и монгольского ига (XIII-XV вв.) церковь ценой невероятных усилий сохранила целостность своей структуры. Ее авторитетные представители выступали в качестве миротворцев в княжеских междоусобицах. Епископская кафедра утверждена даже в столице Золотой Орды в 1261 году. Она служила посредником в отношениях Золотой Орды с Русской митрополией и Византийской империей.

В период оживления хозяйственно-экономической жизни в конце XIII – начале XIV в. на северо-востоке Руси митрополичья кафедра перенесена из Киева сначала во Владимир-на-Клязьме (1299), а затем в 1325 году – в Москву.

Вокруг Москвы в XIV в. начинается объединение разрозненных русских княжеств. И Русская церковь продолжала играть важную роль в деле возрождения единой Руси. Выдающиеся русские святители были духовными руководителями и помощниками московских князей. Святитель митрополит Алексей (1354-1378) воспитал святого благоверного князя Дмитрия Донского. Он, как позднее и святитель митрополит Иона (1448-1471), силою своего авторитета помогал московскому князю в прекращении феодальных смут и сохранении государственного единства.

Начало этих процессов хронологически совпадает с усилением внешней агрессии со стороны Западной Европы. В XIV в. Европу с севера на юг – от Скандинавии до острова Крит – разрезала хорошо видимая линия фронта, над которой реяли католические знамена. Период крестовых походов на Ближний Восток закончился, и началось время борьбы с восточноевропейскими язычниками и «схизматиками». Идеологическим центром нападающей стороны стала папская курия, а идеологическим центром защищающейся стороны стал Афон и Константинопольский «вселенский» патриархат, в чьем владении была Восточная Европа.

Военно-политическая линия противостояния имела и культурно-идеологическое оформление в качестве двух культурных феноменов: 1) итальянское возрождение (индивидуализм, ростовщичество, рост капиталистических отношений и преобладание внешних форм освоения мира (господство над пространством и другими народами); и 2) внутрицерковное возрождение, торжество исихазма, формирование персонализма и преобладание духовно-нравственного, внутреннего освоения мира, неразрывно связанное с подъемом исихазма и переносом его принципов в социально-политическую плоскость.

Эти тенденции имели непосредственное отношение и к проблемам самоопределения русского воинства. И здесь преобладающим оказывается влияние исихазма и его сторонников. И одним из ключевых условий спасения Руси выступает благочестие и праведность князей и воинов. Исследователи отмечают, что в XIV в. Русь более чем когда-либо стала религиозной общиной, и именно в этот период были заложены благодаря усилиям сторонников исихазма основы Москвы как Третьего Рима. Этим Москва во многом обязана промосковской политике византийских исихастов: императора Иоанна Кантакузина и константинопольского патриарха Филофея. Они проводили реальную политику по сохранению целостности Русской митрополии и Русского государства, установили тесные культурные и религиозные связи с Московской Русью. Среди известных русских исихастов, имевших влияние на русское самосознание, были митрополиты Киприан и Алексей, Дионисий Суздальский и Сергей Радонежский. Только учениками Сергия Радонежского было основано около 70 монастырей киновийного (общежитийного) исихастского типа.

Благодаря этим факторам Московская Русь стала победительницей на Куликовом поле, где сошлись в одном бою не только разные политические силы, но и два мировосприятия, две системы отношения к миру: внешних форм освоения мира и внутренних духовно-нравственных форм освоения мира.

Однако Русь потерпит поражение во время Флорентийской унии (1439), когда греки, в надежде на военную помощь Западной Европы для борьбы с турками, заключают договор (унию) с Ватиканом. На Руси это будет воспринято как отступление греков от истинного православия. Падение Константинополя (1453) явится итогом Флорентийской унии.

С этого момента Русь осознает себя в качестве последнего оплота истинной веры. Освобождаясь от захватчиков, Русское государство набирало силу, а с ним росла и сила Русской православной церкви. В 1448 году, незадолго до падения Византийской империи, Русская церковь стала независимой от Константинопольского Патриархата. Митрополит Иона, поставленный Собором русских епископов в 1448 году, получил титул Митрополита

Московского и всея Руси. В дальнейшем возрастающая мощь Русского государства содействовала и росту авторитета автокефальной Русской церкви.

В этот же период в русских землях сформируется религиозное течение, которое позже получит название *ереси жидовствующих*. Начало инакомыслию было положено образованным евреем Схарией (Захарией), прибывшим в начале 1470-х гг. в Новгород по торговым делам. Жидовствующие будут ориентироваться на принципы Ветхого Завета, отрицать почитание икон, богочеловеческий характер Христа и то, что Дева Мария – Богородица. Некоторые исследователи рассматривают данное движение как аналог Реформации на Западе. Масштабы движения были велики: его участниками стали даже члены великокняжеской семьи, а Россия оказалась в ситуации раскола. Характер деятельности жидовствующих привел к появлению во времена Ивана Грозного *опричнины* – как ордена борьбы против измен, крамолы и ересей. Одним из организаторов подавления ереси жидовствующих стал Иосиф Волоцкий.

В конце XVI в. в Русской церкви разгорелся спор о владении землей и вообще имуществом. Он привел к формированию в рамках официального православия двух направлений – *нестяжательства* и *иосифлянства*. Первые во главе с *Нилом Сорским* (ок. 1433-1508) выступали за отказ монахов от «стяжания» (то есть приобретения земель и другой собственности) как противоречащего евангельским идеалам и наносящего ущерб авторитету церкви. Но эта идея была использована определенными силами, в том числе и боярами, для утверждения мысли о том, что церковь не должна владеть вообще никаким имуществом. И был поставлен вопрос об изъятии земель в пользу государства или третьих лиц. Произошла подмена понятий: нестяжательство монахов заменено на нестяжательство церкви.

Сторонники второго направления – иосифляне – считали, что церковь должна быть сильной и богатой. Лидер течения – *Иосиф Волоцкий* (1440-1515) обосновывал основной тезис: для того чтобы выполнить вторую заповедь Христа (возлюби ближнего как самого себя), то есть социальную роль, церковь должна обладать определенными материальными и финансовыми ресурсами.

Борьба иосифлян и нестяжателей с переменным успехом продолжалась несколько лет. И лишь во время правления великого князя Василия III, которого Волоцкий поддержал в борьбе с сепаратизмом удельных князей и против ереси жидовствующих, иосифлянам удалось одержать верх. Церковный собор 1503 года осудит нестяжательство, а иосифлянство будет провозглашено официальным направлением в русской общественной мысли.

После падения Константинополя в XV в. на Руси не без помощи византийцев-исихастов стала утверждаться концепция «Москва – Третий Рим», которая была выражена устами псковского монаха Филофея. По мысли Филофея, смысл государства – служение Богу; удерживая рвущиеся в мир сатанинские силы, организованные в полки и ордена за счет апостасии, быть внешней оградой Церкви, где вершится таинство спасения человека и мира. Филофей в своей переписке с московским князем писал, что два первых Рима (Первый Рим – собственно Рим, Второй Рим – Константинополь) пали жертвой в борьбе с соблазнами мира. Москва в этих условиях остается последним, Третьим Римом. И когда монах Филофей сказал, что «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать!», то он имел в виду простую вещь: мы – последняя линия обороны, последний рубеж. Если мы отступим, то не просто закончится христианская цивилизация и погибнет Московское царство, но весь мир утратит смысл своего существования. Слова монаха Филофея по своему смыслу аналогичны словам политука Ключкова, сказанным в 1941 году: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!». Москва предстает в образе последней крепости не только жизни народа, но и самой возможности существования мира.

В 1589 году московский митрополит Иов стал первым русским Патриархом. Этому предшествовали следующие события. В 1586 году в Москву прибыл Антиохийский патриарх Иоаким. Он одобрил предложение царя Федора Иоанновича (1584-1598) учредить в России патриаршество. В 1588 году в Москву с визитом прибыл Константинопольский патриарх Иеремия II. Его цель – получение финансовой помощи для уплаты дани туркам. Этим

воспользовались московские власти. 26 января 1589 года состоялось торжественное постановление Ростовского архиепископа Иова (1589-1605) в патриархи Московские и всея Руси.

По возвращении на родину Константинопольский патриарх созвал в мае 1550 года собор с участием Антиохийского и Иерусалимского патриархов, 42 митрополитов, 19 архиепископов и 20 епископов. На этом Соборе утверждена грамота, согласно которой Московскому патриархату отводилось пятое место в *диптихе чести*. Хотя геополитическая обстановка была такова, что определенные круги предлагали Московскому патриархату отвести первое место. Однако повторилось то, что происходило в конфликте между Римом Первым и Римом Вторым, то есть Рим Второй не пожелал уступить Риму Третьему – Москве.

В 1547 году московский митрополит Макарий впервые в истории России совершил церемонию «венчания на царство» над Иваном IV. Иван Грозный принял титул «боговенчанного царя». Москва становилась столицей вселенского Православия, а Русь – единственным оплотом подлинного православия, призванной объединить все православные народы под властью московского царя-помазанника.

В то же время усиливалось влияние государства на церковь. Отражением этого процесса стал созванный в 1551 году по воле Ивана IV Собор русской церкви, названный **Стоглавым**, по количеству глав в сборнике, в котором были сведены его решения. На соборе Иван IV подверг резкой критике аморальность духовенства и монашества. В рамках решений Собора закреплены положения о святых, единство церковного культа и богослужебных обрядов, установлены общие правила церковной живописи, основанные на следовании лучшим образцам русской иконописи, заложенным Андреем Рублевым (около 1360 или 1370-1427). Собор отстаивал неприкосновенность церковного имущества и подсудность духовенства исключительно церковному суду. Царь добился того, что соборные решения ограничат рост церковного и монастырского землевладения.

XVII в. для России начнется Смутным временем. С запада на русскую землю вторглись польско-шведские интервенты. Центром защиты страны стала церковь, а духовным вождем сопротивления и борьбы против оккупантов – патриарх *Ермоген* (1606-1612), который впоследствии замучен интервентами. В летопись истории Русского государства и Русской церкви навсегда вписана героическая оборона Троице-Сергиевой Лавры от шведов и поляков в 1608-1610 гг. Две тысячи монахов на протяжении почти двух лет удерживали осаду нескольких десятков тысяч поляков и шведов и выстояли.

В целом период патриаршего управления (1589-1700) в развитии церкви характеризуется как динамический. К концу XVII в. в России насчитывалось 24 православные епархии, около 15 тысяч храмов, свыше 600 монастырей. В 1613 году на московский трон избран первый царь из династии Романовых – Михаил (1613-1645). При нем главой Русской православной церкви стал его отец – патриарх *Филарет* (1619-1633). Сложилась ситуация, уникальная не только для русской, но и для всемирной истории христианской церкви, когда родные отец и сын стали главами единой православной державы.

После изгнания интервентов Русская церковь занялась решением своих внутренних проблем – исправлением богослужебных книг и обрядов. Эта деятельность вызвана в том числе и тем, что ересью жидовствующих было распространено большое количество неканонических текстов. Большая заслуга в исправлении богослужебных книг принадлежит патриарху Никону.

Относительное единство светской и духовной властей было нарушено во времена правления Алексея Михайловича (1645-1676), в царствование которого произошел раскол Русской церкви. В официальной истории виновником считается патриарх Никон. Он был сторонником реформ в русском православии, которые касались исправлений в обрядах и богослужении по греческим образцам: обычай креститься двумя пальцами заменен троеперстием, слово «аллилуйя» станет произноситься трижды вместо двух; движение вокруг аналоя – не по солнцу, а против него. Нововведения одобрены церковным собором 1654 года в Москве с участием восточных патриархов.

Однако возникло сопротивление последователей старого обряда во главе с протопопом *Аввакумом* (1621-1682). Для борьбы с ними в 1656 году созван очередной собор, который подтвердил решения предыдущего, а Аввакум предан анафеме. Незаметно собственно религиозные вопросы переведены в общественно-политическую сферу. В какой-то степени этому способствовала позиция патриарха Никона в том, что «священство» выше «царства». Возник конфликт с царем Алексеем Михайловичем. В 1666 году созван новый Церковный собор, который осудил Никона, лишил его патриаршего сана и приговорил к ссылке на север в Ферапонтов монастырь.

Церковный собор 1666-1667 гг. своими решениями подтвердил необходимость дальнейших реформ в православной церкви и ужесточил борьбу со сторонниками Аввакума. Итогом стало появление *старообрядческой церкви*, утверждение нового обряда и окончательное укрепление первенства светской власти на духовной.

Все старообрядцы делятся на два течения – *поповцев* и *беспоповцев*, которые в свою очередь подразделяются на ряд более мелких толков и согласий. Беспоповцы считают, что послереформенное духовенство не имеет благодати, оно поставлено дьяволом. А раз так, то все таинства, совершаемые священниками, недействительны. Поэтому у беспоповцев они совершаются мирянами. Поповцы сохранили священство. Среди них выделяется белокриницкая иерархия, возникшая в 1846 году Её официальное название – Русская православная старообрядческая церковь. С XIX в. существует так называемое *единоверие*, которое придерживается старых дониконовских обрядов, но находится в духовно-каноническом общении с Русской православной церковью.

Начало XVIII в. ознаменовалось для России радикальными реформами Петра I. Реформа коснулась и Русской церкви: после кончины в 1700 году патриарха Адриана Петр I задержал выборы нового главы церкви, а в 1721 году учредил Святейший Правительствующий Синод – коллегиальный орган управления церковью, работой которого руководил обер-прокурор. Церковь станет департаментом государства, частью государственного аппарата с функциями учета гражданского состояния, народного просвещения, информирования властей о ставших духовенству известными через исповедь преступных замыслах против государства.

При Екатерине II (1762-1796) церковь лишится своей экономической самостоятельности. Манифест 1764 года потребует большую часть монастырских и архиерейских вотчин передать под полное управление Коллегии экономии Синодального правления. Количество монастырей сократится в несколько раз. В 1797 году манифестом Павла I император объявлялся главой Русской православной церкви. Он получал право лично назначать архиереев на епархии. С 1842 года государство приступает к денежному содержанию священнослужителей из государственной казны.

В синодальный период своей истории (1721-1917) Русская церковь особое внимание уделяла развитию духовного просвещения и миссионерству на окраинах страны. Велось восстановление старых и строительство новых храмов. Начало XIX в. ознаменовалось деятельностью замечательных богословов. Немало сделали русские церковные ученые и для развития таких наук, как история, языковедение, востоковедение. В течение XIX в. количество епархий увеличилось с 37 до 68, приходских храмов – с 27 000 до 41 425, белого духовенства – с 40 тыс. до 65 тыс. человек, монастырей – с 476 до более 900, монахов и послушников – с 11 тыс. до более 95 тыс.

XIX век дал образцы русской святости: выдающихся иерархов митрополитов московских Филарета и Иннокентия, преподобного Серафима Саровского, старцев Оптиной и Глинской пустынь.

К 1914 году ежегодная государственная помощь Церкви составляла 18 млн. руб. С другой стороны, господство государства станет причиной падения авторитета церкви и резкого снижения ее духовно-нравственного влияния на общество. Распространится секуляризация, отпадение интеллигенции, усилятся различные формы сектантства и религиозный индифферентизм.

В начале XX в. началась подготовка к созыву Всероссийского церковного собора. Созван был собор только после Февральской революции – в 1917 году Крупнейшим его деянием было восстановление патриаршего управления Русской церковью. Митрополит Московский Тихон был избран на этом соборе Патриархом Московским и всея Руси (1917-1925).

Святитель Тихон прилагал все усилия, чтобы успокоить разрушительные страсти, раздутые революцией. В Послании Священного Собора от 11 ноября 1917 года говорилось: «Вместо обещанного лжеучителями нового общественного строения – кровавая распря строителей, вместо мира и братства народов – смешение языков и ожесточенная ненависть братьев. Люди, забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга... Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем всемирного междоусобия! Вернитесь на путь Христов!»

Для большевиков, пришедших к власти в 1917 году, Русская православная церковь оказалась идеологическим противником. Многие епископы, тысячи священников, монахов, монахинь и мирян были подвергнуты репрессиям, вплоть до расстрела и потрясающих своей жестокостью убийств.

В революционные годы заявило о себе религиозное движение, которое получило название *церковное обновленчество*. По своему характеру – это либерально-реформистское движение, ведущий мотив которого в социальной сфере – «социальная правда», а во внутрицерковной – восстановление норм древней апостольской церкви. В 1905 году группа петербургских священнослужителей («Группа 32-х») создала «Союз церковного обновления». «Группа 32-х» выступила за независимость церкви от светской власти и предложила ряд внутрицерковных реформ: выборность приходских священников и епархиальных архиереев как из монашествующих, так и из белого *духовенства*; коллективную (синодальную) форму церковного управления вместо предлагаемого восстановления *патриаршества*; сокращение продолжительности богослужения; перевод литургии на русский язык. На неё опиралась новая власть после революции 1917 года. Но в целом успеха это движение не имело.

В 1921-1922 гг. советское правительство потребовало выдачи ценных священных предметов. Возник конфликт между церковью и новой властью. Начались гонения на церковь и другие религиозные организации: ислам, буддизм и др.

Часть православной иерархии после поражения белых армий в ноябре 1920 г. оказалась в эмиграции и положила начало Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Позже возник раскол, который получил название «карловацкого раскола»: в югославском городе Сремские Карловцы с 21 ноября по 3 декабря 1921 года работал I Всеаграничный русский церковный собор. К началу XXI в. РПЦЗ имеет около 350 приходов, объединенных в 16 епархий в более чем 30 странах, главным образом в США, Южной Америке, Западной Европе и Австралии.

Митрополит *Сергий* (1867-1944) в конце 1925 года станет заместителем местоблюстителя патриаршего престола и фактическим главой РПЦ. Главные его усилия направлены на нормализацию отношений с государством. В июле 1927 года в «Послании к пастырям и пастве» («Декларация Сергия») он сказал, что можно быть православным христианином и одновременно «сознавать Советский Союз своей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи». Это привело, с одной стороны, к улучшению положения церкви, но с другой стороны – часть верующих и иерархов ушла в подполье. Возникла *катакомбная* церковь («Истинно-православная церковь», «Истинно-православные христиане» и др.), которая выйдет из-под юрисдикции Московского патриархата.

К началу Второй мировой войны церковная структура по всей стране была почти полностью ликвидирована. На свободе осталось лишь несколько епископов, которые могли исполнять свои обязанности. Только 4 епископа оставались в должности; из 38,5 тыс. храмов, действовавших на территории России в 1928 году, открытыми осталось только 1700. Большая часть духовенства находилась в лагерях, где многие были убиты или пропали без вести.

Катастрофический для страны ход боевых действий в начале Второй мировой войны заставил Сталина мобилизовать для обороны все национальные резервы, в том числе Русскую

православную церковь в качестве народной моральной силы. Для богослужений открылись храмы. Священнослужители, включая епископов, были выпущены из лагерей. Русская церковь не ограничилась только духовной поддержкой дела защиты находящегося в опасности Отечества – она оказала и материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, финансирования танковой колонны имени Димитрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского.

Кульминацией этого процесса, который можно охарактеризовать как сближение государства и церкви в «патриотическом единении», был прием Сталиным 4 сентября 1943 года патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и митрополитов Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича). С этого исторического момента началось «потепление» в отношениях церкви с государством, однако церковь непрерывно пребывала под государственным контролем, и любые попытки расширения ее деятельности вне стен храма встречали непреклонный отпор, включая административные санкции.

Трудным было положение Русской православной церкви в период так называемой «хрущевской оттепели», когда в угоду идеологическим установкам были закрыты тысячи церквей на всей территории Советского Союза и начались новые гонения на церковь.

Перелом наступит в канун празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году, хотя в условиях перестройки положение церкви весьма противоречивое. С одной стороны, разговоры о демократии и возрождении, а с другой – распространение новых религиозных организаций в стране. Тем не менее возрождение Русской православной церкви крепло с каждым годом.

В условиях распада СССР в 1991 году, сопровождавшегося повсеместным ростом сепаратизма, «парада суверенитетов» и национального эгоизма, Русская православная церковь сохранит единым духовное пространство распавшейся страны. Хотя определенными силами будут прилагаться усилия заключить Русскую православную церковь в рамки Российской Федерации и связанных с нею национальных диаспор. Но они окажутся напрасными, по крайней мере до настоящего времени. Правда, события в Украине показывают, что такие попытки усиливаются и постоянно принимают все новые формы, цель которых – разделять и властвовать над народами бывшего Советского Союза.

Последствия гонений для Русской церкви оказались весьма и весьма тяжелыми. Предстояло не только восстановить из руин тысячи храмов и сотни монастырей, но и возродить традиции образовательного, просветительного, церковно-общественного, благотворительного, миссионерского служения.

Возглавить церковное возрождение в этих непростых условиях было суждено митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию II, который 10 июня 1990 года избран Поместным Собором Русской православной церкви Патриархом Московским и всея Руси.

Своеобразными вехами стали архиерейские соборы Русской православной церкви (РПЦ), на которых свободно обсуждались актуальные проблемы церковного возрождения, принимались решения по каноническим, дисциплинарным и вероучительным вопросам. Так, на Архиерейском соборе Русской православной церкви 1992 года в Москве (31 марта-5 апреля) принят ряд важнейших решений относительно церковной жизни в Украине и канонического положения Украинской православной церкви. На Соборе было положено начало прославлению в лике святых новомучеников и исповедников российских, пострадавших за Христа и его церковь в годы гонений в XX в.

Архиерейский собор РПЦ 1994 года (29 ноября-2 декабря), помимо ряда решений, касавшихся внутренней церковной жизни, принял особое определение «О взаимоотношениях Церкви с государством и светским обществом на канонической территории Московского Патриархата в настоящее время». В этом документе отмечена «непредпочтительность» для Церкви какого-либо государственного строя, политической доктрины и т.д., недопустимость поддержки политических партий, запрещено священнослужителям выдвигать свои кандидатуры на выборах в местные или федеральные органы власти. Собор постановил начать разработку социальной концепции Русской православной церкви, возрождения миссионерства.

Архиерейский собор Русской православной церкви 2000 года (13-16 августа) принял Основы социальной концепции РПЦ, в которой отражена официальная позиция Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. На Соборе были приняты новый Устав Русской православной церкви, Определение об Украинской православной церкви, Определение о положении православной церкви в Эстонии и Определение о вопросах внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ и др.

17 мая 2007 года в храме Христа Спасителя состоялась торжественная церемония подписания Акта о воссоединении Русской православной церкви за границей с Русской православной церковью Московского Патриархата. Это положило конец расколу (разъединению) Православной церкви в настоящее время.

Таким образом, Русская православная церковь прошла длительный и тернистый путь в своем становлении и развитии. Ее благородная деятельность на благо человека и общество в настоящее время оценена по достоинству и придала новый, свежий импульс церковно-государственным отношениям, заставила государство начать диалог с церковью и выстраивать взаимоотношения с нею на принципах признания ее огромной исторической роли в судьбе Отечества и ее вклада в формирование нравственных устоев нации.

Тема 18. Структура Русской православной церкви

В наши дни Русская православная церковь является многонациональной поместной автокефальной церковью, находящейся в вероучительном единстве и молитвенно-каноническом общении с другими поместными православными церквями. Юрисдикция РПЦ распространяется на лиц православного исповедания, проживающих в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии и других странах.

В 1988 году Русская православная церковь торжественно отметила 1000-летие крещения Руси. В этот юбилейный год в ней насчитывалось 67 епархий, 21 монастырь, 6893 прихода, 2 духовные академии и 3 духовные семинарии. А на конец 2007 года в РПЦ насчитывается 142 епархии, архиереев – 193 (в том числе 147 епархиальных и 46 викарных), 5 духовных академий, 3 православных университета, 2 богословских института, 38 семинарий, 39 духовных училищ, 10 141 воскресных школ, действуют пастырские курсы. На сегодня число духовенства – 29 751 человек, среди них – 26 450 священников и 3301 диаконов. 14 архипастырей пребывают на покое.

Общее число приходов Русской православной церкви на сегодня составляет 27 942, монастырей – 732. При этом на территории России действуют 219 мужских и 240 женских монашеских обителей. В странах СНГ – 267 монастырей, в дальнем зарубежье – 6 обителей (3 мужских и 3 женских). Под непосредственным управлением Святейшего Патриарха находятся 25 монастырей, из них в Москве – 4 мужских и 4 женских.

Русская православная церковь имеет иерархическую структуру управления. Высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор, Священный Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси.

Поместный собор состоит из архиереев, представителей клира, монашествующих и мирян. Поместный собор истолковывает учение православной церкви, сохраняя вероучительное и каноническое единство с поместными православными церквями, решает внутренние вопросы церковной жизни, канонизирует святых, избирает Патриарха Московского и всея Руси и устанавливает процедуру такого избрания.

Архиерейский Собор состоит из епархиальных архиереев, а также викарных архиереев, возглавляющих синодальные учреждения и духовные академии или имеющих каноническую юрисдикцию над подведомственными им приходами. В компетенцию Архиерейского собора, помимо прочего, входит подготовка к созыву Поместного собора и наблюдение за претворением в жизнь его решений; принятие и изменение Устава РПЦ; решение

принципиальных богословских, канонических, богослужебных и пастырских вопросов; канонизация святых и утверждение богослужебных чинопоследований; компетентное истолкование церковных законоположений; выражение пастырской озабоченности проблемами современности; определение характера отношений с государственными органами; поддержание отношений с поместными православными церквями; создание, реорганизация и ликвидация самоуправляемых церквей, экзархатов, епархий, синодальных учреждений; утверждение новых общецерковных наград и т.п.

Священный Синод возглавляется Патриархом Московским и всея Руси. Синод является органом управления РПЦ в период между архиерейскими соборами.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси имеет первенство чести среди епископата Русской православной церкви. В его обязанности входит забота о внутреннем и внешнем благосостоянии РПЦ. Он управляет ею совместно со Священным Синодом, являясь его председателем. Патриарх избирается Поместным собором из архиереев РПЦ не моложе 40 лет, пользующихся доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа, обладающих высшим богословским образованием и достаточным опытом епархиального управления, отличающихся приверженностью к каноническому правопорядку, имеющих «доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3, 7). Сан патриарха является пожизненным.

Исполнительными органами Патриархата и Священного Синода являются синодальные учреждения. К числу синодальных учреждений относятся Отдел внешних церковных связей, Издательский совет, Учебный комитет, Отдел катехизации и религиозного образования, Отдел благотворительности и социального служения, Миссионерский отдел, Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями и Отдел по делам молодежи. В Московскую Патриархию на правах синодального учреждения входит Управление делами. В ведении каждого из синодальных учреждений находится круг общецерковных дел, входящий в сферу его компетенции.

Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата осуществляет связи РПЦ с поместными православными церквями, инославными церквями и христианскими объединениями, с нехристианскими религиями, правительственными, парламентскими, общественными организациями и учреждениями, межправительственными, религиозными и общественными международными организациями, светскими средствами массовой информации, с культурными, экономическими, финансовыми и туристическими организациями и др. В 1989 году Отдел внешних церковных связей возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Издательский совет Московского Патриархата – это коллегиальный орган, состоящий из представителей синодальных учреждений, духовных учебных заведений, церковных издательств и иных учреждений РПЦ, который координирует издательскую деятельность, представляет издательские планы на утверждение Священного Синода, проводит оценку публикуемых рукописей. Издательство Московской Патриархии издает «Журнал Московской Патриархии» и газету «Церковный вестник»; выпускает сборник «Богословские труды», официальный церковный календарь, ведет летопись Патриаршего служения, осуществляет публикацию официальных церковных документов. Кроме того, в ведении издательства Московской Патриархии находится издание Священного Писания, богослужебных и иных книг.

Учебный комитет руководит сетью духовных учебных заведений, которые готовят будущих священно- и церковнослужителей. В рамках комитета проходит согласование образовательных программ для духовных учебных заведений, выработка единого образовательного стандарта для духовных школ.

Отдел религиозного образования и катехизации координирует работу по распространению религиозного образования среди мирян, в том числе в светских учебных заведениях. Формы религиозного образования и катехизации мирян весьма многообразны: воскресные школы при храмах, кружки для взрослых, группы подготовки взрослых к

крещению, православные детские сады, православные группы в государственных детских садах, православные гимназии, школы и лицеи, курсы катехизаторов.

Отдел благотворительности и социального служения осуществляет ряд социально значимых церковных программ и координирует социальную работу на общецерковном уровне. Успешно функционирует ряд медицинских программ. В их числе особого внимания заслуживает работа Центральной клинической больницы Московского Патриархата во имя святителя Алексия, митрополита Московского (5-й Градской больницы), где обследование и лечение осуществляется бесплатно. Кроме того, Отдел неоднократно осуществлял поставки гуманитарной помощи в районы стихийных бедствий, конфликтов.

Миссионерский отдел координирует миссионерскую деятельность Русской православной церкви. Сегодня эта деятельность включает в себя главным образом внутреннюю миссию, то есть работу по возвращению в лоно церкви людей, которые в результате социальных потрясений в XX в. оказались оторванными от отеческой веры. Еще одним важнейшим направлением миссионерской деятельности является противостояние деструктивным культам.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями осуществляет пастырскую работу с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных учреждений. Кроме того, в сфере компетенции отдела находится пастырское окормление заключенных. Структура отдела: сектора по взаимодействию с ВВС, ВМФ, Сухопутными войсками, ВДВ, МВД, ВВ МВД; сектор тюремного служения; информационно-издательский сектор; научно-методический сектор; сектор электронных СМИ.

Отдел по делам молодежи на общецерковном уровне осуществляет координацию пастырской работы с молодежью, организует взаимодействие церковных, общественных и государственных организаций в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Русская православная церковь разделяется на *епархии* – местные церкви, возглавляемые архиереем и объединяющие епархиальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, подворья, духовные образовательные учреждения, братства, сестричества и миссии.

Приходом называется община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме. Приход является каноническим подразделением Русской православной церкви, находится под начальственным наблюдением своего епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля. Приход образуется по добровольному согласию верующих граждан православного вероисповедания, достигших совершеннолетия, с благословения епархиального архиерея.

Высшим органом управления прихода является приходское собрание, возглавляемое настоятелем прихода, который по должности состоит председателем приходского собрания. Исполнительным и распорядительным органом приходского собрания является приходской совет; он подотчетен настоятелю и приходскому собранию.

Братства и сестричества могут быть созданы прихожанами с согласия настоятеля и по благословению епархиального архиерея. Братства и сестричества имеют целью привлечение прихожан к участию в заботах и трудах по поддержанию храмов в надлежащем состоянии, к благотворительности, милосердию, религиозно-нравственному просвещению и воспитанию. Братства и сестричества при приходах состоят под начальственным наблюдением настоятеля. Они приступают к своей деятельности после благословения епархиального архиерея.

Монастырь – это церковное учреждение, в котором проживает и осуществляет свою деятельность мужская или женская община. Она состоит из православных христиан, добровольно избравших монашеский образ жизни для духовного и нравственного совершенствования и совместного исповедания православной веры. Решение вопроса об открытии монастырей принадлежит Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду по представлению епархиального архиерея.

Епархии Русской православной церкви могут быть объединены в *экзархаты*. В основу такого объединения полагается национально-региональный принцип. Решения о создании или роспуске экзархатов, а также об их наименовании и территориальных границах принимаются

Архиерейским собором. В настоящее время в РПЦ имеется Белорусский экзархат, находящийся на территории Республики Беларусь, который возглавляет митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси.

В состав Московского Патриархата входят самоуправляемые и автономные церкви. Их создание и определение их границ входит в компетенцию Поместного или Архиерейского собора РПЦ. Самоуправляемые церкви осуществляют свою деятельность на основе и в пределах, предоставляемых Патриаршим Томосом, издаваемым в соответствии с решениями Поместного или Архиерейского собора. В настоящее время самоуправляемыми являются: Латвийская православная церковь, православная церковь Молдовы, Эстонская православная церковь, а также Украинская православная церковь с правами широкой автономии.

К автономным относятся Японская автономная православная церковь и Китайская автономная православная церковь, которые независимы и свободны в делах своего внутреннего управления.

В последние десятилетия Русская православная церковь активно возрождается. Однако есть и несколько проблем. *Во-первых*, кадровая – возобновление деятельности большого количества приходов потребовало большого количества подготовленных священников. *Во-вторых*, проблема образования. Нынешнее время требует подготовки не только качественных и высокообразованных священников, но и религиозного обучения мирян, восстановления утраченных традиций, развития богословской науки и пр.

В-третьих, проблемы материально-финансового характера. Необходимость восстановления возвращенных церкви храмов и строительство новых требует большого количества материальных и финансовых затрат. Ресурсы нужны и для реализации социальных программ РПЦ.

В-четвертых, процессы демократизации и плюрализма, протекающие в современном мире, оборачиваются во внутренней жизни церкви ослаблением дисциплины, усиливаются противоречия между традиционалистами и сторонниками обновления.

В-пятых, состояние и состав Русской православной церкви неразрывно связаны и с демографической обстановкой в стране (сокращение населения в России затронуло, как правило, народы, которые исповедуют православие).

В-шестых, продолжают конфликты и противоречия между РПЦ и католичеством, прежде всего с папством. Русская православная церковь издавна считает себя наследницей византийского православия, но такую трактовку оспаривают папская курия и униаты. В сентябре 1969 года на окраине Рима открыли построенный на средства Ватикана Софийский собор – уменьшенную копию собора в Киеве. Инсценировка символизировала главную идею униатов: Киевская церковь изначально подчинялась Риму. Политическое значение акции подчеркивалось присутствием папы Павла VI, а направленность определялась фигурой руководителя торжеств, «кардинала», бывшего униатского митрополита и сотрудника гестапо Иосифа Слипого.

Современное состояние Русской православной церкви отражает многие культурно-исторические проблемы прошлого и настоящего. Но, несмотря на многие трудности, она по-прежнему является доминирующей в религиозной и социокультурной жизни России и влияет на формирование её цивилизационного облика.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 8:

1. С какого времени православие становится государственной религией на Руси?
2. Кто являлся основателем русского монашества?
3. Сколько на Руси в XI в. начале XII в. было епископских кафедр?
4. Какие направления сформировались в Русской Православной церкви к концу XVI века?
5. Кто и когда был первым Русским Патриархом?
6. В каком году появляется старообрядческая церковь и какие течения в ней существуют?
7. На какие учреждения разделяется Русская православная церковь?
8. Что относится к числу синодальных учреждений Русская православная церковь?
9. Назовите, известные Вам епархиальные учреждения Русской православной церкви.
10. В состав Московского Патриархата входят самоуправляемые и автономные церкви.

Перечислите самоуправляемые церкви.

11. Назовите автономные церкви Московского Патриархата.
12. Какие проблемы на сегодняшний день существуют в Русской православной церкви?

Раздел 9. Современные религиозные движения

В настоящее время в России и в мире наблюдается активное распространение большого количества новых религиозных образований. Для большинства россиян они не знакомы ни по своему социальному характеру, ни по целям своей деятельности. Однако интересы общественной и личной безопасности в религиозной сфере требуют пристального исследовательского внимания к новому религиозному явлению в жизни России.

Тема 19. Причины и условия возникновения новых религиозных образований в мире и в России

Общественная жизнь в мире и в нынешней России в определенной степени характеризуется *религиозным ренессансом*. Наблюдается возрождение традиционных для каждой цивилизации, народа, государства религий. Но параллельно с этим наблюдается процесс, который до конца не получил окончательного определения. Страницы СМИ, исследовательских проектов пестрят такими понятиями, как «современные религиозные движения (организации)», «новые религиозные движения», «нетрадиционные религии и культы», «возникающие религии», «внеконфессиональные религии», «неканонические верования», «альтернативные религии» и т.п. При помощи данных понятий исследователи обозначают религиозные движения и группы, которые получили широкое распространение в 1960-1970 гг. в США, странах Западной Европы, некоторых государствах Азии, а с середины 1980-х гг. в СССР, в последующем в СНГ и в России. Новые религиозные движения внутренне не связаны ни между собой, ни с известными мировыми и национальными религиями. В современном религиоведении нет разработанной типологии этих новых культов, хотя и предложено немало классификаций, учитывающих особенности вероучения, обрядности, организационных форм и др.

Характер современных религиозных движений и образований не совпадает с характером традиционных религий, и они чаще всего занимают резко негативную, антагонистическую позицию к последним. По этой причине их часто называют нетрадиционными культами или нетрадиционными религиями. Но эти понятия не выражают во всей полноте характера и сущности новых религиозных движений и образований. В настоящее время эти понятия используются лишь в качестве обозначения самого явления. В данной главе будет использоваться понятие «новые религиозные движения».

Исследователи отмечают, что появление новых религиозных культов на Западе восходит к рубежу 60-70-х гг. прошлого столетия. Среди основных причин их возникновения выделяются:

- быстрый рост христианских фундаменталистских движений;
- рост популярности восточного мистицизма (индуизма, буддизма, даосизма и др.) в первую очередь в молодежной и интеллектуальной среде;
- распространение групп и движений, утверждающих возможность развития «скрытых резервов человеческого духа», использующих при этом научную терминологию, элементы духовной аскезы без разбора, восточную и западную мистику;
- появление авторитарных сект и культов, центром которых является харизматический лидер, обладающий «сверхъестественными» способностями и имеющий определенную власть над своими сторонниками и последователями.

Исследователи отмечают, что первая волна «новых религиозных организаций и движений» возникла на рубеже 60-70-х гг. в США. Вторая волна накрыла Западную Европу, где приобрела определенную специфику, в зависимости от культурной и религиозной обстановки в этих странах. Например, во Франции оживление религиозных интересов молодежи начинается в 1972-1975 гг. Новое религиозное движение во Франции характеризуется большим эмоциональным накалом: все вовлеченные в него группы делали акцент на активности каждого, на его внутреннем опыте и на взаимной поддержке в крепко сплоченной группе. Одновременно наблюдается скептицизм к возможностям рациональной мысли, анализа и критики в поисках аутентичности сознания. Во Франции успеха в своем развитии получили организации, связанные с религиозными культами (ориенталистские секты и течения). Данный успех связывается с тем, что они предлагали те формы

мобилизации субъективности в поисках «внутренней истины», которые представлялись «освобождением» от господства рационального, которое рассматривалось как преграда для духовного развития. В свое время греки говорили, что «тело есть темница души». Ориенталистские секты утверждали иной принцип: «разум – темница духа и духовного развития».

На Западе основные причины появления новых религиозных организаций и движений связывали с секуляризацией, общим кризисом общества и церкви в 60-е гг. В частности, Й.-Х. Фихтер и Р. Беллах утверждают, что появление новых религиозных движений связано с результатами религиозного обмана верующих традиционными религиями.

Если говорить о социальной базе новых религиозных организаций и движений, то их приверженцами на Западе были выходцы из «средних слоев». В США и странах Западной Европы новые религиозные движения зарождаются среди университетской, привилегированной или полупривилегированной молодежи, пользующейся «продленным» обучением. Вот социальный протрет представителя нового религиозного движения: «белый, принадлежащий к среднему классу, холост, 20-25 лет, употребляет наркотики, в большинстве случаев уже имеет какой-либо религиозный (мистический) опыт».

Считается, что одна из основных причин генезиса этого движения – несоответствие системы образования молодежи рынку труда и обществу в целом. Процесс образования становится более продолжительным, выходит за «порог», социально детерминированный потребностями экономической системы в рабочей силе. По этой причине молодежь чувствует себя находящейся на «социальной стоянке», выход из которой видится все менее и менее определенно. Такое положение способствует самоорганизации возрастной группы, ориентированной на длительное социальное состояние, а не на переходный промежуточный период (от жизни в семье к супружеской и профессиональной жизни).

На рубеже 70-х гг. в новых религиозных организациях и движениях происходят определенные изменения. Ориентализму, который сохраняется, создают конкуренцию направления, основанные на эмоциональном воззвании к Христу. Начинается «движение Христа». В нем наблюдаются следующие характерные черты:

- вера в субъективность как в «ключ» от реальности, которая оценивается негативно, как царство зла, греха, сатаны;
- представление о возможности исключительно эмоционального познания Христа, а сам разум считается помехой в познании Христа и божественных сфер;
- музыкальное выражение интенсивности жизни и эмоций;
- чувство своей принадлежности к «изолированной культуре», «избранному поколению» является первым шагом новых времен, которые наступят, когда Благая Весть распространится по миру;
- во всем этом сказывается и ностальгия по идеализированному сельскому миру.

Третьей волной в распространении новых религиозных организаций станет период второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. На этот раз эта волна накроет бывший СССР, в последующем страны СНГ и Российскую Федерацию. Новые религиозные организации и движения стали проникать в СССР еще в 1970-е гг. Но именно начиная со второй половины 1980-х гг. они активизируются в своей деятельности.

Сейчас можно говорить о новой волне, начавшейся с конца XX в. Если зарубежные секты все чаще прячутся под маской отечественных религиозных организаций, то доморожденные культы приобретают все более и более международный характер, основывают зарубежные представительства и вербуют зарубежных сторонников. Налицо глобализация новых религиозных организаций и движений, работающих в обоих направлениях: с регионального на глобальный и наоборот.

В целом можно отметить, что среди причин возникновения новых религиозных образований следует выделять социальные, экономические, политические и духовно-нравственные причины. А по масштабам их действия следует выделять причины глобального и регионального характера.

К числу *глобальных причин* следует отнести прежде всего комплекс так называемых глобальных проблем человечества. К ним относятся экологические и экономические проблемы, проблемы дезинтеграции, опасность войн – локальных и региональных. В различной степени эти

причины становятся источником негативных настроений: пессимизма, бесперспективности жизни, психологических ощущений хрупкости окружающего мира. В свете этих проблем человечество оказывается соединенным в единое целое, внутренне противоречивое, но цепко связанное между собой в решении судеб. Общим для определенной части населения стал кризис гуманизма, разрушительный для существования человека и культуры. Однако этот кризис вызван более ранними процессами секуляризации западноевропейского общества, добровольного отказа от религиозных традиций. Россия в этом плане не является исключением.

Конец XIX – начало XX в. знаменовались верой в человеческий разум, в науку, прогресс и возможность построения справедливой общественной жизни на этих основах. Однако две мировые войны, грянувшие в XX в., угроза атомной войны, экологической катастрофы, ряд экономических кризисов в западном мире привели к кризису рационализма, сциентизма и гуманизма и способствовали отказу многих людей вообще от принципа руководства разумом, так как последний воспринимался в качестве источника указанных бедствий. Отказ от разума, как ни парадоксально, оказался достойным логическим следствием рационализма. Отсюда одна из существенных характеристик большинства новых религиозных образований – их иррациональный характер.

Следует также отметить, что распространение различного рода новых религиозных образований на Западе проводилось при *непосредственной поддержке правительств и определенных политических сил*. Новые религиозные образования использовались как средство манипуляции общественным сознанием, дезинтеграции и дезориентации народов. К примеру, в постановлениях ЦК КПСС, в советской научной литературе 60-70 гг. неоднократно подчеркивалось, что для зарубежных центров пропаганды *неомистицизм* стал одним из средств манипулирования массовым сознанием и рассматривается как эффективное направление в идеологической борьбе. Собственно, такая позиция была характерна для лидеров Третьего рейха в отношении народов СССР. В XX в. на Западе возникает своего рода мода не только на новые религиозные организации, но и на религиозные культы сатанинского толка. «Церковь Сатаны», «Сатанинская библия», «Черная месса», «Легион дьявола», «Оргия кровопийц» – это не только заголовки бульварных романов и названия киноподелок. И книги, и фильмы – «тезки» обществ и организаций, насчитывающих ныне во многих странах десятки миллионов приверженцев.

Существенной причиной распространения новых религиозных образований на территории Российской Федерации явился распад СССР. За короткое время жизнь в России существенным образом изменилась и далеко не в лучшую сторону:

- исчезло единое великое государство, определявшее во многом в последнее столетие геополитическую картину мира;

- радикально изменились государственное устройство, институты власти и ее атрибуты, идет бурный процесс государственного строительства, формирование нового правопорядка;

- разрушены прежняя политическая система и государственная идеология. В стране образовался идеологический вакуум, разрушающий душу народа; исчезла система приоритетов и ценностей, которую пытаются заменить западными ценностями; стремительно меняются соотношения форм собственности в РФ и вся система социальных взаимоотношений. Очень часто эти изменения происходят в острой, конфликтной обстановке, готовят почву для социального взрыва;

- сохраняются межнациональные противоречия внутри России и проблемы взаимоотношений с бывшими республиками СССР, ныне суверенными государствами;

- коренным образом изменилось и положение нашей державы в мировом сообществе, ее взаимоотношения с другими государствами. Россию пытаются вычеркнуть из списка великих держав, лишить прежней роли в мировой геополитике. Ведущие державы не заинтересованы в России как передовом, технологически развитом, мощном государстве, им не нужен мощный конкурент. Поэтому политика изоляционизма в отношении России будет продолжаться;

- но главное – ослаблен духовный потенциал нации, та основа, на которой издревле покоилась мощь нации и государства. Сегодня только формируется национальная идея, цель и стратегия развития человека, общества, нации, государства, переосмысливается их роль в человеческой цивилизации.

Крушение Советского Союза вызвало целый комплекс социальных причин, который породил у большей части населения России чувство бесперспективности жизни, невозможности установления нормальных отношений в обществе, осуществления идеалов жизни, создал благоприятные условия для распространения новых религиозных образований, доводящих эти настроения до апокалиптического накала и на этом фоне обещающих каждому богоизбранность, личное спасение и безграничные возможности не только духовно-нравственного самосовершенствования, самовыражения, но и по управлению окружающим миром.

В советский период жесткая политика государства в отношении религии практически исключала появление новых религиозных образований. Но в 60-70 гг. в СССР они стали появляться. Первыми были представители Международного общества сознания Кришны. Именно приезд в СССР в 1971 году Шрилы Прабхупары заложил основы кришнаизма в нашей стране. В это же время стали оформляться и собственно российские новые религиозные образования. Среди них – «Общество П.К. Иванова», последователи Рерихов и др.

Однако в полный голос новые религиозные образования заявили о себе в 90-х гг., в период перестройки, гласности и нового политического мышления. Причиной здесь являются не только дестабилизация жизни граждан, но и сознательные действия определенных сил в бывшем СССР.

В частности, Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент Советского Союза М.С. Горбачев, встречаясь с четой Мунов, предоставлял им Кремлевский Дворец съездов, Колонный зал Дома союзов, получая гонорары и благотворительную помощь для развития Фонда Горбачева. Примеру Горбачева последовали вице-президент России А. Руцкой и секретарь Совета Безопасности России О. Лобов, министр информации России В. Булгак, которые неоднократно встречались с Сёко Асахарой в Кремле. Начавшаяся в 1992 году мощнейшая рекламная кампания секты стоимостью, по сегодняшним экспертным оценкам, более миллиона долларов обеспечила ей ежедневную часовую передачу на радиостанции «Маяк» и получасовую еженедельную передачу на телеканале «2x2». Вскоре стали проводиться с периодичностью в 1–2 месяца массовые инициации (посвящения) с интенсивной медитацией на стадионе «Олимпийский» в Москве и в других местах. Позже выяснится, что религиозная организация Асахары совершила ряд террористических актов в токийском метро.

По мнению ученых, именно «беспринципность власти – вот первая и основная причина бесконтрольной деятельности зарубежных миссионеров по насаждению нетрадиционной религиозности, мистики, оккультизма в последние годы существования Советского Союза».

Изменение законодательства по вопросам религии и церкви в связи с принятием Закона Российской Федерации «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 года открыло начало триумфального шествия новых религиозных образований на территории всей страны. Попытки ряда должностных лиц противостоять искусственному распространению новых религиозных организаций деструктивного толка в России закончились для некоторых из них трагически. Так, 9 декабря 1995 года при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе погиб депутат В.В. Савицкий, председатель Подкомитета по делам общественных и религиозных организаций, который указывал, что «сейчас идет битва за Россию – в самой жестокой форме – за душу каждого человека...». Показательно то, что Савицкий погиб накануне Всероссийской конференции по тоталитарным сектам, которая должна была состояться 14 декабря 1995 года. Депутат имел при себе документы, раскрывающие характер и механизмы распространения этих организаций в России.

Н.В. Кривельская высказывает аналогичную оценку причин распространения новых религиозных образований в России. Отталкиваясь от оценки И. Ильина о возможном характере разрушения России, она пишет: «В самом деле, давно известно: сначала приходит религиозный миссионер, за ним – купец, а затем – солдат-завоеватель. Первый готовит почву и выполняет задачу раскола общества по религиозному признаку, организует своего рода «пятую колонну» среди населения, готовую поддержать любые начинания иностранных хозяев. Купец устанавливает экономическую зависимость народа. Солдат же довершает дело, по сути полностью сделанное уже предыдущими эмиссарами от религии и экономики. Практическое воплощение в жизнь этой схемы на территории нашей страны разворачивается сегодня на глазах миллионов её жителей. Страну захлестнула иностранная религиозная интервенция (более того, всюду идет второй этап – экономическое разрушение и закабаление России)».

Кроме того, появление новых религиозных образований в современной России после долгих лет господства материализма вполне закономерно, так как общество предпринимает активные, мучительные и противоречивые попытки построения демократического, правового и гуманного общества, пытается заполнить тот вакуум, который возник с уходом с политической сцены КПСС, руководящее место которой было закреплено конституцией.

Новые религии, как и религия в целом, выполняют иллюзорно-компенсаторную, мировоззренческую, регулятивную, интегрирующую, коммуникативную функции. Многие новые религиозные образования, проводя тотальную критику существующих социальных отношений, берут на себя роль заместителя всех духовных потребностей человека. И здесь больше всего проявляется иллюзорно-компенсаторная функция. Например, распаду семьи, падению родительского авторитета, отсутствию любви среди родных и знакомых предлагается альтернатива в культе харизматического лидера, в безграничном почитании и признании его беспрекословного авторитета. При этом используются наркотические и мистические способы расширения сознания. Объективный мир провозглашается иллюзией. А техники психотерапевтического воздействия на внутреннее состояние людей становятся средством и целью новых религиозных движений по контролю за сознанием человека.

Мировоззренческая функция новой религиозности проявляется в двух основных моментах. *Во-первых*, религиозное мировоззрение формируется за сравнительно короткий срок и быстро становится доминантой сознания и поведения человека. *Во-вторых*, молодые последователи новых культов, как правило, в прошлом не отличались повышенной религиозностью, не проявляли особого интереса к церкви.

Регулирующая функция новых религиозных образований проявляется в контроле за всеми сторонами жизни последователей этих движений.

Интегрирующая функция новой религиозности способствует сохранению системы общественных отношений в самой общине, компенсирует утраченные связи с обществом, семьей, коллективом, формируя тем самым новые ценности и нормы поведения. Однако по сути дела новая религиозность в обществе играет дезинтегрирующую роль, поскольку осуществляет тотальный контроль над поведением, сознанием личности. Главным выступает почитание лидера как единственного авторитета независимо от национальности, правовых, этических, нравственных норм.

Коммуникативная функция новых религиозных образований имеет подчиненный характер. Она содействует сплочению общины. Своеобразная круговая порука в сфере морали, совершение противозаконных действий как ритуальных – все это сплачивает членов культа и формирует постоянное ощущение враждебности окружающего мира. Эзотеричность является доминирующим мотивом в оценке себя и религиозной группы.

Распространение новых религиозных организаций в России после крушения СССР связано также и с определенной религиозной неграмотностью российских народов. Пользуясь этим, миссионеры новых религиозных организаций зачастую просто эксплуатируют сами религиозные чувства и потребности российских граждан. Рост влияния новых религиозных организаций в России связан и с такой объективной причиной, как общий рост интереса российских граждан к религии и религиозной проблематике. Но этот процесс носит противоречивый характер. «С одной стороны, наблюдается рост религиозности (46,9% респондентов заявляют о своей вере в Бога, что почти в четыре раза больше по сравнению с данными конца 70-х гг.), ослабление позиции сознательного безверия (лишь 10,3% не верят ни в какие сверхъестественные силы, что почти в 2,5 раза ниже, чем в конце 70-х гг.), резкое возрастание в общественном сознании престижа конфессиональных организаций, действующих в стране, возникновение религиозных политических движений, тяга к религии прежде равнодушных к ней людей. С другой стороны – позитивный процесс понимания религии как элемента культуры, носительницы общечеловеческих ценностей сопровождается рядом издержек. Взять хотя бы вопрос об особенностях мировоззренческих ориентаций россиян, о характере, глубине их религиозности. Для многих людей характерны колебания между верой и неверием (более 25%), обращение к нетрадиционным для страны, в том числе самым экзотическим культам (веруют не в личностного Бога, а в некую сверхъестественную силу 15,7%), новоявленным гурю. Части верующих свойственны такие характеристики (вера в приметы – 25,9%, в НЛЮ – 8,3%,

в колдовство, магию – 11,5%), которые способны исказить само исходное представление о религии. К тому же религиозное мировоззрение у части верующих, особенно тех, кто склонен, следуя своеобразной «моде», к внешней, показной религиозности, отличается во многом размытостью, неопределенностью, отсутствием ясного содержания».

Рост и характер распространения новых религиозных образований можно рассмотреть на примере Сахалина. В 1991 году в Сахалинской области действовало не более 20 религиозных общин, 9 из которых было зарегистрировано. С начала 1992 года начался процесс проникновения на острова миссионеров неправославных религиозных конфессий. К середине 2000 года в области было зарегистрировано 127 религиозных объединений. Половина из них относится к неправославным. Характер распространения религий провоцирует раскол населения области по национальному признаку. Так, в неправославных религиозных организациях в основном участвуют корейцы, а православные храмы большей частью посещают русские.

В новых религиозных организациях молодежь привлекает простота, доступность и комфортность обрядов и их ориентация на современные запросы. А. Баяндин приводит следующие наблюдения: «Хотя почти 70% корейской диаспоры Сахалина сохранили традиционную веру своих предков, молодое поколение корейцев в большей степени ориентировано на религиозные веяния Запада. Их прельщают простота и комфортность новых религиозных обрядов, приближенность к сегодняшнему дню».

В советское время антирелигиозная пропаганда формировала у человека представление о религии как об иллюзорном восприятии мира. У. Джеймс в своих исследованиях указывал, что в религии человек имеет дело с определенными *сверхчеловеческими силами*, а не только с искаженными иллюзорными образами своего сознания. Новые религиозные образования предлагают не просто религиозные доктрины, но и определенный религиозный опыт, в котором человек осознает факт наличия в мире определенной *сверхчеловеческой силы*. Опыт взаимодействия с этой силой (силами) делает неуязвимыми членов новых религиозных образований в рациональных попытках разоблачения этого опыта со стороны рационально и атеистически ориентированных людей.

Н. Трофимчук и М. Свищев рассматривают деятельность зарубежных религиозных центров и миссий в 80-90-е гг. в СССР и в современной России как *экспансию зарубежных религиозных центров*, а последнее – как *геополитический фактор*. Они отмечают: «Особое место в ряду антироссийских действий занимает деятельность зарубежных миссионеров, новых религиозных организаций, созданных ими. Из США, Германии, Южной Кореи, Франции, Польши, Турции, Саудовской Аравии, Ганы, Канады, в 40 субъектах Российской Федерации в 1999 году работало 1270 миссионеров, ежемесячно группами по 25-35 человек в отдельные края, области высаживался «десант» миссионеров из США, Южной Кореи, Польши, других стран.

В Москве в 1999 году и начале 2000 года побывало почти 170 миссионеров. Лидируют Церковь Христа, Церковь объединения, штаб-квартиры которых находятся в США».

Серьезной причиной распространения новых религиозных образований следует назвать добровольный уход многих людей из традиционных религий, прежде чем они знакомятся с их вероучениями и культовой практикой. Такой уход, как правило, спровоцирован критикой традиционных религий и направлен на использование непросвещенности людей, особенно молодежи.

Говоря о *социальной базе* новых религиозных образований, следует отметить, что ставка делается на привлечение молодежи. Молодежь до 30 лет составляет в них в среднем от 50 до 90%. Выше уже указывалось, что на Сахалине членами новых религиозных образований являются прежде всего молодые корейцы, в то время как старшие поколения больше сохраняют традиционные религиозные убеждения. Уровень образованности среди последователей достаточно высок: лица с ученой степенью или высшим образованием в среднем составляют 30-40%, со средним, средним специальным, незаконченным высшим – от 50 до 70%. Людей с невысоким уровнем образования незначительное число. В церкви Божией матери «Державная» молодежь в возрасте 18-30 лет составляет 50-90%. Образовательный ценз членов этой организации таков: 46,4% имеют высшее и незаконченное высшее образование, 43,1% – среднее и среднее специальное, ниже среднего – около 10%.

Семейная жизнь членов общин новых религиозных образований в большинстве случаев неустроенна: из 1/3 опрошенных верующих церкви Божией матери «Державная» 22,2% – в разводе, 9,2% – вдовы, 28,4% (в основном лица до 30 лет) – не состоят в браке.

Особенностью новых культов является увеличение в составе общин количества мужчин, особенно в руководстве и активе организаций. В исследуемых направлениях их число составило в среднем 40-70%. Лидерское сознание, свойственное, по мнению психологов, в большей степени именно мужчинам, вероятно, определяет их численное преобладание в организациях нетрадиционной религиозной ориентации. Еще одной возможной причиной, объясняющей этот показатель, может быть и то, что мужчины более уязвимы эмоционально, менее устойчивы в состоянии стресса.

Анализ динамики численности организаций нетрадиционного религиозного направления за последние пять лет показал, что если по количеству последователей «новые» культы значительно уступают традиционным религиям, то по темпам роста количества организаций они являются самой быстрорастущей группой. Исходя из выявленных тенденций, можно предположить, что в ближайшие годы рост численности организаций нетрадиционной религиозной ориентации не прекратится, а число разновидностей может увеличиться за счет внутрироссийских новообразований.

В конце XX в., по данным Генеральной прокуратуры, в России действовало от 150 до 200 различных новых религиозных объединений. Однако реальное их количество значительно больше. Только общее количество деструктивных религиозных организаций, действующих на территории России, реально оценивается в 2000-2500. Количество сторонников этих организаций в РФ колеблется от 700 тысяч до 1 млн человек, включая членов мелких оккультных групп и оккультистов-одиночек. Некоторые исследователи указывают цифру и в 5 млн, но ее следует признать слишком завышенной. Н.В. Кривельская приводит данные распространения деструктивных религиозных организаций по другим странам: США – 3000 организаций, Италия – 400, Дания – 300, Бразилия – 4100, Бельгия – 150, Франция – 800, Великобритания – 2000. Количество адептов только деструктивных религиозных культов в Великобритании составило в середине 80-х гг. 400 тыс., в Италии – 600 тыс., только в одном Риме – 250 тыс. человек.

Масштабы распространения новых религиозных организаций и сект можно понять, используя сравнение, что собственно и продемонстрировал А. Дворкин. Он приводит следующие данные. На 31 декабря 2000 г. перерегистрированы следующие религиозные организации: Русская православная церковь – 10 913 организаций; исламских организаций – 3048; христиан веры евангельской (пятидесятники и неопятидесятники) – 1323; евангельские христиане-баптисты – 975; евангельские христиане – 612; адвентисты Седьмого дня – 453; свидетели Иеговы – 330; лютеране – 213; «Новоапостольская церковь» – 86; методисты – 85; «Церковь полного Евангелия» (неопятидесятники) – 62; мормоны – 33; христиане-трезвенники – 54; неденоминированные христиане – 156; старообрядцы всех направлений, включая единоверцев – 278; «Истинно православная церковь» – 65; римо-католическая церковь – 258; Богородичный центр – 28; «Церковь последнего завета» (Виссарион) – 28; иудейских общин – 197; буддистских – 193; «Общество сознания Кришны» – 106; неоязычники – 41; бахаисты – 20; «Церковь объединения» Муна – 17. Цифры требуют пояснения. Общее количество общин пятидесятников и неопятидесятников – около 2000. Это очень серьезная цифра: *пятая часть от количества православных общин*. А. Дворкин отмечает следующее обстоятельство: практически каждый член тоталитарной секты в отличие от традиционных религий – активист. Поэтому корректно сравнивать не по общему количеству членов конфессиональной группы, а по количеству активных членов прихода. У сектантов «паства» – это армия, состоящая из одних офицеров, которые готовы по слову лидера пойти куда угодно, сделать что угодно, провести любую акцию.

При складывающихся тенденциях есть реальная угроза традиционным религиям. Угроза в том смысле, что в XXI в. из традиционных религий они могут превратиться в архаические, а то и реликтовые. Храмов, может быть, будет и много, но воцерковленных прихожан в них будет мало.

Тема 20. Характеристика и классификация новых религиозных образований

Для выяснения характера новых религиозных образований необходимо рассмотреть понятие «секта», так как с явлением сектантства во многом связано и явление новых религиозных образований.

Понятие «секта» (лат. *sekta* – «отрезанная», «отделенная») имеет несколько измерений. Чаще всего под сектой понимается:

- религиозное сообщество, состоящее из людей, отколовшихся от господствующей церкви и принявших новое вероучение;
- организованное общество людей, разномыслящих с господствующей церковью, но согласных друг с другом в религиозном отношении;
- вероисповедание, которому следует сравнительно небольшое число лиц, и притом такое, которое с точки зрения большинства считается ложным и вредным.

Данные определения в большей степени являются социологическими, внешне-формальными. Существо секты связано с характером того религиозного опыта, который лежит в основе образования секты как социальной группы, и характером использования текстов Священного Писания для обоснования этого религиозного опыта.

В основе новых религиозных образований и культов современности лежит *абсолютизация индивидуально-личностного религиозного опыта харизматического лидера* при отсутствии системы идентификации и различения этого опыта. Особенностью же их является то, что они по своему происхождению не всегда связаны с уже существующими в стране традиционными религиозными организациями и вероисповеданиями и все больше и больше утрачивают связь с ними. Характер религиозного опыта, образования и динамики распространения новых религиозных образований по своим характеристикам совпадает с таким явлением в истории религий, как *гностицизм*. По сути дела, новые религиозные образования являются возрождением гностицизма. И в этой связи новые религиозные образования не являются собственно «новыми».

Дух «сектантства» обнаруживает себя в новых религиозных движениях, вышедших из традиционных религиозных систем, в одностороннем подходе к «священным текстам» и их содержанию: принимается только то, что оправдывает содержание личного (и группового) религиозного опыта. Полнота содержания «священных текстов» и «общецерковный опыт» не рассматриваются в качестве критерия истинности индивидуального религиозного опыта.

Сектантский характер новых религиозных организаций и движений требует пристального внимания к изучению феномена секты. Данная проблема требует изучения сущности сектантства и существенных признаков сект. Условно признаки сект образуют две группы: психолого-социологические признаки и богословско-философские (морально-теологические).

Социально-психологические признаки сект включают в себя следующие аспекты:

- угроза государству и обществу в контексте уголовного права;
- обучение специальных кадров, обязанных выполнять приказы при полном психическом самоотрешении;
- коллективная потеря чувства реальности при особом внимании к общности, личному смирению и набожности;
- нанесение ущерба основополагающим правам человека в процессе обращения с ним как с членом объединения.

Весомый вклад в определение сущности сектантства внесла Национальная Ассамблея Франции, которая в середине 2000 года приняла проект закона, в котором секта определена как «группа, имеющая целью или результатом своей деятельности создать или эксплуатировать психологическую или физическую зависимость участников». Проект закона содержит также и определение такого понятия, как манипуляция сознанием. «Манипуляция сознанием – тяжкое и повторяющееся давление или использование специальных методов, чтобы изменить суждение с целью добиться от человека, с его согласия или без него, совершить действие или воздержаться от действия, в результате чего ему будет нанесен серьезный ущерб».

На проблему сект смотрят во Франции весьма серьезно. «Рансенъеман Женеро» – спецслужба МВД Франции, занимающаяся, в частности, наблюдением за сектами, сформулировала *десять*

критериев, на основании которых организацию можно классифицировать как сектантскую: дестабилизация сознания; непомерные финансовые притязания (поборы); навязывание разрыва с прежним окружением; покушение на физическое здоровье; вербовка детей; антиобщественные высказывания; нарушения общественного порядка; привлечение к суду или следствию по серьезным обвинениям; нарушение норм экономической деятельности (утаивание средств); попытки проникновения во властные структуры. В настоящее время во Франции признаны опасными для общественной безопасности несколько сотен новых религиозных организаций (во французском подлиннике они названы сектами). Самой многочисленной оказалась организация «Свидетелей Иеговы», которая насчитывает 130 тысяч верующих.

Постановление о сектах в Европе, принятое на заседании Европейского парламента 12 февраля 1996 года, об ограничении и пресечении деятельности сект, в частности, отмечает: «...определенные секты, организованные структуры которых не ограничиваются отдельной страной и которые действуют во всем Европейском Союзе, постоянно нарушают права человека и совершают преступные деяния, как-то: жестокое обращение с людьми, сексуальные домогательства, незаконное лишение свободы, торговля людьми, подстрекательство к насилию, распространение расистских воззрений, уклонение от уплаты налогов, незаконное перемещение капиталов, торговля оружием и наркотиками, нарушение трудового законодательства, незаконная врачебная деятельность. ...Призываем правительства стран-членов не предоставлять статус религиозной организации автоматически, а в случаях, когда речь идет о сектах, которые вовлечены в незаконные или преступные деяния, найти возможность лишения их статуса религиозного объединения, который гарантирует им налоговые льготы и определенную правовую защиту».

Ф.В. Кондратьев, рассматривая психолого-психиатрические аспекты проблемы сектантства, отмечает: «в основе вовлечения в тоталитарные секты лежит *психотехнология формирования DDD-синдрома* (desertion, dependency, dread – обман, зависимость, страх), то есть составных частей того, что в США принято называть «промыванием мозгов». DDD-синдром соответственно включает в себя сокрытие действительных целей культа, камуфлирование первоначальной «бомбардировкой любовью» последующей жесткой эксплуатации, подавление собственной личности с полным подчинением культу и страх как главный инструмент манипулирования, основанный на постоянно поддерживаемом чувстве вины.

Все вышесказанное дифференцирует психологически нормативное и чистосердечное искание истины, что характерно для традиционных религий и даже ересей, от неосознаваемого подчинения или, говоря общедоступным языком, – «зомбирования», что является наряду с другими одной из характерных психотехнологий тоталитарных сект».

Ф.В. Кондратьев обращает и на следующую особенность новых религиозных движений, и особенно сектантства: «У различных реформаторов религий также можно отметить определенные психопатологические расстройства. В одних случаях преобладают различные варианты бредаобразования и болезненные искажения в интерпретациях смыслов Священного Писания, в других расстройства восприятия – от иллюзий до синдрома Кандинского-Клерамбо – состояния, когда больному кажется, что в его голову вкладывают чужие (божественные, сатанинские) мысли и желания. В одних случаях эта психопатология ложилась в основу нового религиозного течения, в других — исходящие от них «реформы» вели больных на плаху.

Как пример – *парафренный синдром*, название этого синдрома происходит от греческого «пара» – против и «френ» – рассудок. Этот синдром отчетливо наблюдался у Марка Пророка, и от его психического расстройства развилась одна из сект современного религиозного движения – New Age. Марк Пророк после периода довольно странной жизни стал утверждать, что в прошлых рождениях он был священником в доисторической Атлантиде, Лотом в библейском Содоме, греческим философом Эзопом, Оригеном в Александрии в начале нашей эры, королем Людовиком XIV во Франции и поэтом Генри Лонгфелло.

Примером трагической судьбы в результате психопатологического образования нового религиозного движения может служить один из лидеров шиитской секты низаритов Хасан Али Зикри-Хи-Саид (Иран, XIII в.). Однажды он объявил своей общине, что истинный имам (двоюродный брат пророка Мухаммеда Али ибн Абу-Галиба) вложил ему в голову новые правила поклонения Аллаху: отныне каждый мусульманин должен пить вино и совокупляться с кем захочет.

Многим понравилось такое новое религиозное учение, но все же традиционные мусульмане усомнились в этом откровении, и вскоре Хасан был убит, а его государство пришло в упадок.

Примеры различных ересей, древних и современных, в основе которых лежат переживания, соответствующие, судя по их описаниям, явной психопатологии, можно перечислять долго. Важна здесь мысль, что *психопатология есть один из источников новых религиозных движений* – сектантства. По имеющимся у меня данным, основатели «Богородичного Центра» и «Церкви Виссариона» имеют к моей профессии прямое отношение».

Богословско-философские (морально-теологические) признаки сект. Для верующего человека эти аспекты являются первичными. Для атеиста или секулярного исследователя являются второстепенными и очень часто в расчет не берутся.

Вопросы вероучительные для христианина, мусульманина, буддиста выдвигаются на первый план потому, что здесь ставится главный вопрос: в кого верят сектанты и кому они поклоняются? Сам факт многообразия религий и религиозных организаций ставит вопрос об истинном религиозном опыте и доктрине в той или иной религиозной организации и религии. Это вопрос самоопределения личности, определяющий и характер ее социального поведения.

Для сект характерно преувеличенное внимание к одному из аспектов вероучения; абсолютизируется роль учителя, вождя, харизматического лидера, требующего безоговорочного послушания; преобладает концепция исключительного спасения для членов общины; разжигание страха и фобий; использование тяжелого социально-экономического положения отдельных граждан как доказательства грядущей гибели человечества.

Следует также учитывать, что в богословском и философском плане секты существуют на конкретной догматической платформе: христианской, исламской, буддийской... Поэтому исследователь должен быть хорошо образован в богословской и философской областях. И оценивать каждую секту нужно конкретно, с позиции соответствующей догматической, религиозной, мировоззренческой платформы.

В сектах христианского толка основатели часто выдают себя за новые воплощения Иисуса Христа (например, Виссарион). Они заявляют, что пришли закончить миссию Христа (например, Мун), которую он якобы не выполнил.

В сектах фактически всегда пытаются «поправить» Евангелие или Священное Писание других религий, их толкования. Как правило, это делается с широко провозглашаемыми целями: «очистить» Священное Писание от ложных толкований, возникших в силу греховности и порочности былых верующих.

В сектах оккультного, мистического и харизматического характера акцент делается на личные переживания, которые и становятся основой своего вероучения.

В сектах часто претендуют на то, что они обладают пророческими дарами и сверхчеловеческими способностями. При этом подход к проверке истинности этих даров, указанный, например, в Библии, не используют.

Часто в сектах проповедуют *эсхатологизм*. При этом конец света может назначаться на конкретную дату. Эти ожидания сопровождаются нагнетанием психологической и социальной напряженности, провоцирующей ритуальные самоубийства, убийства и социальное неповиновение.

Э.Г. Филимонов выделяет следующие характерные черты новых религиозных организаций и движений:

1) эклектизм вероучения и религиозной деятельности (то, что называется «учением» у многих нетрадиционных культов, является причудливой смесью христианства, буддизма, индуизма, ислама с оккультизмом, теософией, каббалой, йогой и тому подобной вневероисповедной мистикой);

2) социальная мимикрия: стремление скрыть свою псевдорелигиозную и мистическую сущность под безобидными, нерелигиозными светскими названиями («научное общество», «ассоциация», «фонд», «центр» и т.п.);

3) строгая организационно-иерархическая структура: «гуру», «учитель», «руководящий центр», «отделения», «рядовые члены», жесткая дисциплина, система наказаний и т.п.;

4) нацеленность на изменение, трансформацию сознания членов организации путем «программирования», «кодирования», «зомбирования» и т.п. с помощью специфических средств, начиная от многократного чтения мантр (священных формул), религиозных текстов, медитации и

кончая применением гипноза, наркотических средств и даже слабой концентрации нервно-паралитических газов и наркотиков, усиливающих состояние медитации;

5) активная миссионерская деятельность, направленная на привлечение в организацию новых членов;

6) стремление к максимальному получению коммерческой прибыли путем продажи литературы, магнитофонных записей, лекций и бесед, фильмов, эксплуатации бесплатного труда членов организаций, членских взносов, нищенства, пожертвований, а также вкладывания полученного капитала в различные отрасли промышленности, финансовую и торговую сферы.

Итак, выделим следующие характерные черты новых религиозных образований:

1. Во главе стоит харизматический лидер, который уверяет, будто он получил новое, уникальное «откровение» относительно Бога и реальности. По его мнению, каждый, кто не разделяет его взглядов, не просто заблуждается, но является последователем сатаны.

2. Лидер создает особую «семью», или коммуну, в которой его называют «отцом». Нередко вступающие в нее принимают новые имена.

3. Руководитель устанавливает обязательные для всех, непреложные нормы поведения, но вовсе не обязательно следует им сам. Обычно он живет в несравненно лучших условиях, чем его последователи.

4. Группа придерживается апокалиптического взгляда на мир. Члены организации часто отказываются от собственного имущества и меняют место жительства.

5. Применяется определенная техника контроля над поведением «обращенных», обычно включающая изоляцию от внешнего мира. Последователи культа рассматривают такую технику как религиозную дисциплину; люди, к нему не принадлежащие, – как «промывание мозгов».

6. В вероучительных принципах и программных заявлениях многих религиозных новообразований можно найти обещания не только приобщить население огромного государства к истинной вере, но и обеспечить его материальное процветание, а само общество сделать гуманным и справедливым.

7. Они, как правило, занимают негативную позицию к традиционным религиям и отказывают последним в обладании истиной, а то и вообще провозглашают их воплощением зла.

Особенностью новых религиозных образований является и то, что помимо активной (а порою и агрессивной) миссионерской деятельности для вербовки новых членов широко используются современные научно-технические достижения (современные технические средства, знание психологии, психотропные вещества и т.п.) в сфере воздействия на сознание. В основе классификации новоявленных религиозных движений лежит связь с той или иной культурно-религиозной традицией: одни ориентированы на западные, другие – на восточные традиции, а третьи коренятся в родной российской почве. Но есть ряд организаций межконфессионального (интерконфессионального) *характера*. На основании данного признака выделяются следующие организации:

- религиозные организации западной ориентации;
- религиозные организации восточного происхождения;
- религиозные организации отечественного происхождения;
- межконфессиональные (интерконфессиональные) религиозные движения.

По степени свободы членов религиозных организаций выделяются организации открытого типа и тоталитарные. *Во-первых*, несмотря на наличие иерархии, сохраняется относительная свобода членов и свободный уход из организации. *Во-вторых*, ставка делается на тотальный, то есть полный, контроль за состоянием сознания и поведением личности. Попытки свободного оставления организации воспринимаются агрессивно и фактически не допускаются.

По характеру отношения к обществу новые религиозные организации делятся на нейтральные, умеренные и деструктивные.

Следует отметить, что не каждое из новых религиозных образований, сочетая свойства различных типов, поддается однозначной классификации.

В частности, Д.К. Безнюк дает следующую классификацию, в которой основанием является характер вероучения и догматики:

1. *Псевдохристианские*. Для них характерна опора на христианское наследие, в интерпретации которого они используют теософские и восточно-религиозные схемы или пытаются самостоятельно внести коррективы в традиционные христианские положения, делая упор на эсхатологию. Среди таких организаций выделяются: «Церковь объединения», За пророков «Третьего Завета» («Богородичный центр» И. Береславского), За нового мессию («Церковь Виссарiona» С. Торопа), за Матерь Мира («Великое Белое Братство» М. Цвигун) и т.п.

К псевдохристианству относятся и все неопротестантские учения («Дети Бога», «Христианская наука», христианская медитация, «Школа Христианского единства»).

Псевдохристианские учения можно разделить на культы «Нового Откровения» (например, мунисты, виссарионовцы) и псевдобиблейские, которые искажают Библию «своими» переводами и интерпретациями, вплоть до создания новых текстов (например, иеговисты, мормоны).

По времени возникновения эти учения можно классифицировать на новые (послевоенные) и культы со стажем (с XIX в.).

2. *Неоориенталистские* (неовосточные) новые религии. Это совокупность культов восточного происхождения, вероучительную основу которых составляют, как правило, индуизм, йога, даосизм и конфуцианство. Основным признаком неоориентализма является упор на раскрытие внутренних способностей человека через овладение психотехнологиями: кришнаиты, «Трансцендентальная медитация», «Лига духовного возрождения Санатана Дхарма», «Единственная религия» («Ошо»), «Аум Синреке» и др. Эти организации носят инструменталистский характер, что и привело к их большой популярности на Западе в 1960-1970-х гг.

3. *Оккультизм*, учения типа экологии духа. Для них характерны оккультно-мистическая направленность и наукоподобные объяснительные схемы и понятия (энергия, эволюция и т.п.). К этим организациям и движениям относятся: теософия, астрология, спиритуализм, мантика (системы гаданий «И Цзин», «Таро» и др.), вуду, масоны и т.д.

4. *Неоязычество*: друиды, виканская религия, ведовство и т.п. Часто идеология неоязычества используется в учениях ультраправых религиозно-политических организаций («Новый Акрополь», церковь «Нави», движение «К богодержавию»).

5. *Сатанизм*. Организации и движение, открыто проповедующие поклонение и служение силам зла.

6. *Псевдопсихологические и псевдомедицинские движения*. Их основу составляет доктрина усовершенствования духовной силы человека и его физического состояния. Некоторые исследователи выделяют еще и так называемые коммерческие культы типа «Гербалайф».

Существенную угрозу для общества составляют тоталитарные деструктивные религиозные образования сектантского типа. Под сектой в данном случае понимается религиозное образование, возникшее как оппозиционное течение по отношению к тем или иным религиозным направлениям; она может быть выразителем социального протеста групп, недовольных своим социальным положением. Для нее характерны претензия на исключительность своей роли, доктрины, миссии, настроение избранничества, а нередко и тенденция к изоляционизму, резко выраженное стремление к духовному возрождению (ревивализм). Институт священства в них, как правило, отсутствует. Лидерство считается харизматическим.

Самыми опасными исследователи выделяют религиозные организации, где открыто проповедуются поклонение сатане, то есть *сатанизм*. Под сатанизмом понимается тип религиозного сознания, имеющий объектом поклонения объективное зло в той или иной ипостаси (сатана, шайтан, кали, ганеша, сет и др.), антагонистический по отношению к созидательным традициям, культуре, социальным структурам и нормам, сложившимся в обществе, и направленный на посвященную объективному злу реализацию принципов неограниченного самоудовлетворения в ущерб всему остальному человечеству.

Отношение к новым религиозным образованиям. В ходе одного из исследований, организованного отделом социально-политических технологий Законодательного собрания Свердловской области, выяснялось мнение людей о том, почему в деструктивные религиозные организации приходят новые члены. Ответы распределились следующим образом: активная пропаганда – 34%, необычность учения – 21%, возможность совершенствоваться не только дух, но и

тело – 12%, критическое отношение к жизни – 11%, возможность тесного контакта с другими членами организации – 9%, высокий авторитет учителя, гуру, проповедника – 7%. Третья часть опрошенных вообще не смогла ответить на этот вопрос.

На сознание людей оказывают влияние не только религиозные, но и разного рода псевдонаучные и оккультные учения (магия, астрология, учение о переселении душ). Исследования показали высокую степень влияния таких учений на сознание людей независимо от их религиозного самоопределения. Например, верят в астрологию среди верующих – 19%, а среди атеистов – 21%; верят в существование НЛЮ соответственно 14% и 15%; в переселение душ – соответственно 7% и 14%. Псевдонаучные и оккультные учения при этом могут способствовать принятию человеком положений новых религиозных образований с последующим переходом к освоению их религиозного опыта.

Какова же обстановка за рубежом? Во Франции, по крайней мере, 500 тысяч человек в той или иной мере столкнулись с деятельностью сект: они были или являются либо членами сект, либо их жертвами. Половину от этой цифры составляют члены организации «Свидетели Иеговы».

На Кипре действует более 200 сект. Большая часть их деятельности является для общества неизведанной и невидимой. Наиболее опасными считаются: «Международная Церковь Христа», «Свидетели Иеговы», «Сайентология», мормоны, «Церковь объединения Муна», Шри Чинмой, Саи-Баба, «Общество Кришны», «Ананда Марга», «Трансцендентальная медитация» и др. Распространяется сатанизм. Социологические опросы детей 15-18 летнего возраста показывают: 18,9% школьников имели опыт участия в сатанинских и оккультных мероприятиях; 67,1% сказали, что первоисточником информации о сатанизме и оккультизме послужило телевидение; 54,6% считают, что школы и 47,5% что церкви должны предоставлять более полную информацию об угрозе сатанизма и оккультизма.

В качестве выводов следует отметить, что изучение новых религиозных образований современности является процессом довольно сложным. Сложность эта связана с характером самого предмета исследования. В этой ситуации существенную положительную роль приобретает знание истории религий и зарубежный опыт исследования новых религиозных образований. Важным фактором в изучении новых религиозных образований и их характера является осознание значимости того, что оно не является прерогативой праздного любопытства обывателей или узкопрофессионального интереса специалистов в области религиоведения, но связано с вопросами безопасности общества и личности в религиозной сфере.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 9:

1. Какие функции выполняют новые религии?
2. Сколько новых религиозных объединений действовало в России в конце XX в. по данным Генеральной прокуратуры?
3. Назовите религиозные организации, связанные между собой той или иной культурно-религиозной традицией.
4. Какие бывают новые религиозные организации по степени свободы членов и по характеру отношения к обществу?
5. Назовите виды религиозных организаций в зависимости от характера вероучения и догматики.
6. Что понимается под сектой?
7. Назовите социально-психологические признаки сект.
8. Назовите богословско-философские (морально-теологические) признаки сект.
9. Какие функции выполняют новые религии, как и религия в целом?
10. Перечислите характерные черты новых религиозных организаций и движений (по Э.Г. Филимонову).
11. Назовите классификацию религиозных объединений, в которой основанием является характер вероучения и догматики (по Д.К. Безнюку).
12. Что понимается под сатанизмом?

Раздел 10. Взаимоотношение религии и атеизма

Современное общество предоставляет личности свободу реализации духовных потребностей, поощряет мировоззренческий плюрализм, провозглашает веротерпимость. Уважительное отношение к внутреннему миру человека предполагает заинтересованность в таких формах самовыражения личности, которые объективно направлены на оптимизацию общественных отношений и всех видов жизнедеятельности. Основным законом государства гарантируются права личности на выработку, выражение и отстаивание своих убеждений, если они не ущемляют прав и свобод других граждан. Для того чтобы эти принципиальные положения закона стали составной частью правосознания людей, необходим синтез научных знаний и гуманистических по сути убеждений.

Проблема современного российского общества состоит не в том, какую систему мировоззрения предпочитает человек, а в том, как он реализует свои убеждения в существующей социальной действительности. И верующие, и атеисты могут эффективно сотрудничать в деле построения справедливого, демократического общества. Наличие различных типов мировоззрения предполагает рассмотрение проблемы взаимоотношений между религией и таким феноменом общественной жизни, как атеизм, одной из наиболее последовательных в критике религиозных представлений форм свободомыслия в отношении религии.

Тема 21. Различия и сходство религиозного и нерелигиозного понимания общества

История человечества – это одновременно история различных форм общественного устройства. Каждое исторически существовавшее устойчивое сообщество людей располагало своей оригинальной религией, в которой выражалось понимание природы, происхождения и характера данного сообщества. В сменявших друг друга исторических религиях нашел свое отражение длительный процесс общественного развития: общественное разделение труда, появление власти и государств, образование классов и сословий.

Религиозные источники содержат сведения о конкретных действиях тех или иных правителей, о действовавших законах и установлениях. Одновременно самим правовым нормам придавался сакральный характер, они рассматривались как проявление воли богов. В Средние века в христианской Европе, в странах распространения ислама господствовало мнение, что в Откровении содержатся все конкретные предписания относительно общественных порядков, устройства и характера власти, отношений господина и слуги, должника и заимодавца, семейных отношений и т.д. Иначе говоря, не только природа, но и конкретные формы власти, государства, правовые нормы выводились из Священного Писания. Наиболее последовательные религиозные мыслители идеалом общественного устройства объявляли теократическое государство, где высшая власть принадлежит служителям религии, а религиозные предписания и нормы являются одновременно и нормами права.

Процесс секуляризации общества утвердил иной взгляд на общество, согласно которому общественное устройство стало рассматриваться как деятельность самих людей. Процесс секуляризации знаний об обществе проявился в том, что религиозные источники перестали рассматриваться как своего рода пособия по конкретному устройству общества. Экономические отношения, построение государственных структур, политика, правовые нормы признаны сферой проявления социальной активности самих людей, не выводятся непосредственно из божественных предписаний. Это не означает, что проблемы общества перестали занимать значительное место в религиозном мировоззрении, просто основное внимание переместилось на проблемы собственно мировоззренческие, касающиеся принципов объяснения общественных явлений, движущих сил общественных изменений.

Каковы же основные принципы религиозного понимания общества?

Отличительная черта религиозного мировоззрения в подходе к пониманию общества состоит в том, что общественные явления рассматриваются в контексте единого, устанавливаемого свыше миропорядка. Это означает, что принципы и черты религиозного миропонимания, такие как креационизм, провиденциализм, телеология, выступают одновременно и принципами объяснения общества и его функционирования. Поскольку общество мыслится встроенным в космический миропорядок, понимание общества зависит от того, каким представляется этот миропорядок. Так, в христианстве и исламе, где Бог творит весь мир и человека, общество оказывается подчиненным предвечному Божьему замыслу, а создание общества начинается с сотворения первого человека – Адама, наделенного свободной волей. Грехопадение, приведшее к поврежденности грехом всего рода человеческого, и выступает началом человеческой истории, само же общество, происходящие в нем события рассматриваются как столкновение отдельных человеческих волей, в силу своей греховности уклоняющихся от путей, предначертанных свыше. Но за этими столкновениями усматривается проявление божественного предначертания, провидения: строение общества, общественные отношения, взаимоотношения народов и сословий, исторические события и изменения выступают как реализация промысла Божьего.

Провиденциализм (лат. – *провидение*) означает, что Бог не только сотворил мир и человеческое общество, но и постоянно присутствует в нем, направляя общественные события и судьбы людей согласно предвечному божественному плану. В качестве проявлений присутствия бога в мире, его промыслительной деятельности обычно ссылаются на знамения, пророчества, чудесные явления.

Понимание промысла Божьего, его границ и пределов было и остается предметом теологических дискуссий. С одной стороны, провиденциализм понимался как абсолютная подчиненность каждого события и изменения, даже в судьбе отдельного человека, божественному предначертанию. Учение о предопределении, имеющее в исламе значение догмата, ведет к фатализму, в рамках которого, по существу, снимается всякая ответственность с самого человека. С другой стороны, появлялись теории, в которых промысел Божий ограничивался актом творения, поскольку всеведущий Творец мира, воплощающий абсолютное знание, уже в акте творения предвидел все судьбы. Этот взгляд, развивавшийся последователями деизма, был отвергнут церковью, ибо Бог, не влияющий на текущие события, не может быть объектом поклонения, он может служить лишь принципом философского объяснения мирового устройства.

Принципиальная позиция ортодоксального христианства в подходе к объяснению истории выражена в формуле: «В истории мира взаимодействуют Промысел Божий о всеобщем спасении и свобода человека».

Первым опытом изложения истории в свете провиденциализма в христианстве считается сочинение Августина «О граде Божием», где мировая история рассматривается как осуществление божественного предначертания, направленного на достижение Царства Божьего. О его интерпретации событий, происходивших на территории Римской империи, дает представление, например, глава VII книги I данного сочинения, названная «О том, что все, что при разрушении Рима совершилось жестокого, случилось по обыкновению войны; а что делалось снисходительно, то произошло от могущества имени Христова». Общий принцип понимания исторических событий изложен Августином в главе XXXIII книги IV, озаглавленной «О том, что времена всех царей и царств определены судом и властью истинного Бога».

Провиденциализм был основным принципом объяснения истории в Средние века, и сочинения средневековых писателей были отмечены склонностью к анахронизмам, символическим и аллегорическим истолкованиям прошлого. Современная теология подходит к истории общества с учетом фактологического материала исторической науки, достаточно объективно воссоздает ситуацию в современном мире, реалистично отражает его конфликты и

проблемы. Однако сам принцип провиденциального понимания истории общества и его движущих сил сохраняется.

Ушедший XX в. отмечен огромными социальными событиями, масштабными изменениями как в мире в целом, так и в жизни всех стран. В этих условиях перед теологией встала проблема по-новому осмыслить социальные принципы Откровения. Ответ был найден в признании необходимости сочетать эти принципы с быстро меняющимися социальными реалиями, их неизменность – с общественными переменами.

Человек рассматривается как со-работник бога, призванный участвовать в претворении христианских социальных принципов. Его отягощенность грехом, как и прежде, рассматривается в качестве глубинной причины всех социальных проблем, конфликтов, неустойчивости, тягот и бедствий. Но то очевидное обстоятельство, что бедствия людей зависят и от форм правления, эксплуатации, экономических порядков, нашло специфическое отражение и в теологии. В этом отношении представляет интерес трактовка греха, высказанная Иоанном Павлом II. В энциклике «Забота о делах социальных» и других публикациях он развивает мысль о «структурах греха», под которыми понимает те общественные структуры (военно-политические блоки, идеологии, режимы и пр.), которые в своей деятельности ориентированы не на обеспечение благополучия людей, а на интересы правителей, правящих групп, которым присущи исключительная жажда доходности и, с другой стороны, жажда власти ради навязывания другим своей воли. Как видим, понимание греховности теперь распространяется и на определенные социальные структуры.

С провиденциальным пониманием общества тесно связаны и другие принципы религиозного миропонимания – телеология и эсхатология. *Телеология* как система обоснования религиозных учений о Боге, совокупность выработанных той или иной религией доказательств истинности догматики, религиозной нравственности, правил и норм жизни верующих и духовенства, богоустановленности вероучения и церкви признает, что история людей имеет предустановленную цель, к которой она движется промыслом Божиим. *Эсхатология* – религиозное учение о конечных судьбах отдельных людей, всего человечества и мира в целом, опираясь на библейские пророчества, предсказывает конец этого мира, страшный суд и установление Царства Божьего. В новозаветных пророчествах говорится, «что в последние дни наступят времена тяжкие» (2 Тим, 3:1), миру явится Антихрист и установит свою власть над землей, христиан же ожидают тяжелые бедствия. Когда же Церкви будет угрожать как бы окончательная гибель, тогда свершится второе пришествие Христа, будет повержен Антихрист и установится тысячелетнее Царство Божье. В современной теологии и религиозной философии утвердилось отношение к эсхатологическим пророчествам как к символическому и аллегорическому изложению богооткровенных истин. Их понимание соотносится с исторически меняющимся мироощущением верующих. В то же время само понятие Царства Божия как цели и ориентира развития мировой истории сохраняет существенное место в христианском понимании общественного развития.

Выявленные принципы в значительной мере позволяют обозначить различие и сходство религиозного и нерелигиозного понимания общества.

Ум человека, стремящегося понять общество и его историю, приходит прежде всего к таким очевидным суждениям, что общество состоит из людей, а каждый из них отличается тем, что его действие предваряется мыслью, желанием, волей. По слову и желанию царя или правителя в движение приводятся массы людей, воздвигаются или разрушаются города и государства, приходят к людям радость или горе. Но и самые продуманные замыслы правителя, не говоря уже о мотивах простого человека, не всегда достигают цели или приводят к противоположным результатам. Дальнейшее размышление ведет к идее о том, что, хотя мысль, сознание определяет ход развития общества, но за человеческим сознанием и волей существует, видимо, другой разум, другая сила, которая и получила название Бога, богов, судьбы, рока.

Существуют и другие объяснения общественных процессов – нерелигиозные. Наука рассматривает общество не как простую сумму индивидов, группирующихся по чьей-либо воле,

а как относительно самостоятельную систему, в которой действуют имманентно присущие ей закономерности. Такое объяснение не прибегает к помощи понятий рока, судьбы. Однако в существенно отличных друг от друга объяснениях общества, основанных на принципе провиденциализма, с одной стороны, и признании объективно существующих и действующих законов общественного развития, с другой, можно усмотреть и нечто общее. Оно состоит в том, что за столкновением человеческих желаний, целей усматривается некая независимая от человека реальность, направляющая ход истории. Видимо, не случайно крайним выражением провиденциализма выступал фатализм, а признание общественной закономерности порой оборачивалось абсолютным детерминизмом, игнорирующим свободу человека. Для человека и общества первоочередное значение имеют те следствия, которые выводятся из этих принципов, те практические усилия, которые предпринимаются на их основе. Провиденциализм уже не понимается как обязанность церкви оправдывать все существующие в обществе порядки; свою задачу она видит в утверждении религиозных нравственных принципов, в осуждении всего, что мешает достойной жизни человека.

Итак, между религиозным и нерелигиозным отношением к действительности существует важное различие. Оно касается, однако, не столько поступков, действий человека или социальных групп, сколько мотивации этих действий. Верующий в Бога человек живет в мире, который он воспринимает как «творение божье». Этот мир и он сам обязаны своим существованием внешней по отношению к ним силе. Жизнь и ее установления дарованы ему «свыше». Человек во власти этих сил, они в конечном счете определяют его индивидуальную судьбу и судьбы мира. Человек верующий ощущает себя связанным со всезнающим и всемогущим Творцом, с управителем мира и вершителем его судеб, верховным судьей, карающим зло и вознаграждающим добро. Волю этого начала человек призван выполнить в своей земной жизни, всякое же человеческое своеволие ведет к гибели. Религиозное отношение к действительности вовсе не исключает значения человеческой активности, больше того – она может рассматриваться и действительно рассматривается во многих религиях сегодня как заповедь Божья человеку, который выступает как продолжатель дела божественного творения. Многие в жизни с точки зрения верующего зависят от самого человека, который несет ответственность за свои поступки. Как уже давно замечено, среди верующих бывают разные люди – высоко моральные и безнравственные. Это относится и к людям нерелигиозным. Следовательно, различие между ними не в том, что одни живут по совести, а другие – аморальны.

Религиозная мотивация нравственности проста и доступна: нравственное поведение есть исполнение божьей воли. Нерелигиозная позиция в обосновании нравственности предполагает, что человек в себе самом должен найти силу следовать добру и отвергать зло. При этом неизбежно возникает вопрос: если все зависит от меня самого, то почему я должен считаться не только со своими желаниями, но и с другими людьми? Разрушение религиозной нравственности на том уровне развития человеческой культуры, который недостаточен для самодисциплины, чревато нравственной катастрофой.

Для нерелигиозного человека мир, частицей которого является он сам, существует по своим законам, над ним не стоит никто, мир доступен для нашего понимания, никто не вмешивается в него извне, произвольно. Человек – соучастник саморазвития мира. Он обладает способностью познавать мир и ставить цели в своей деятельности. Человек в этом мире заслуживает уважения, представляет собой высшую ценность не потому, что он творение Бога и создан по его образу и подобию. Человек ценен сам по себе, просто потому, что он – человек, существо, в котором природный мир познает себя. Не приемля веру в бога, человек тем самым не отвергает высших духовных ценностей и по-своему приходит к пониманию смысла и значимости полнокровной человеческой жизни. В том мире, в котором мы живем (это признают и многие теологи), человеку приходится действовать так, как если бы бога не было.

Ученые-обществоведы на основе исторического опыта все глубже осознают, что объективные законы общественного развития не могут быть открыты во всей своей сложности

раз и навсегда, что признание таких законов не допускает волюнтаризма и произвола, требует напряженного и постоянного изучения общественных процессов.

Реальные проблемы общества и человека в последние десятилетия находят все большее отражение в мировоззренческих системах, в том числе религиозных. Документы Католической церкви, посвященные социальным проблемам, содержат оценку всего многообразия социальных ситуаций, экономических, политических, межгосударственных, военных, культурных и прочих вопросов. Русское православие активно обосновывает «мирскую диаconiю», «горизонтальное» богословие, в рамках которого определяются позиции церкви по отношению к злободневным социальным проблемам. Все более глубоко утверждается мнение о бесплодности в рамках религиозного понимания общества резкого противопоставления небесного и земного, священного и мирского. Известные представители католической философии, сторонники концепции «интегрального гуманизма», высказываются за право выбора людьми любых мировоззренческих позиций, призывают к диалогу с представителями различных вероисповеданий и с атеистами.

Глобальные проблемы современности, такие, как сохранение цивилизации в ядерный век, защита среды обитания, охрана здоровья, и др., объединили представителей различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений. Мысль о том, что благо человека, создание достойных условий его полноценной материальной и духовной жизни должно быть главной целью практических усилий, – эта мысль все более утверждается в системах различных мировоззрений, и достижение этой цели совместными усилиями важнее, чем мировоззренческие различия.

Тема 22. Взаимоотношения религии и атеизма на различных этапах развития человечества

Уже на ранних стадиях развития цивилизации мы встречаем критику религии, сомнение или прямое неверие в существование загробного мира и бессмертия души. Царящая в мире несправедливость заставляла усомниться во всемогуществе богов, питала богоборческие настроения, критическое отношение к официальным культам и жречеству. С появлением самостоятельной по отношению к религии философии, которая уже не удовлетворяется мифологическим объяснением мира и ищет это объяснение с помощью разума и опыта, возникает и атеизм как мировоззрение, а не просто стихийно складывающаяся точка зрения.

В Древней Греции с наибольшей полнотой атеизм был развит в учении *Эпикура* (342-271 до н.э.). Чтобы жить достойной человека жизнью, нужно освободиться от страха смерти, от власти суеверий. «Глупо просить у богов то, что человек способен сам себе доставить». Человек должен понять главное: никто извне, «свыше», не вмешивается в его жизнь. Он должен полагаться во всем на себя самого, стремясь к счастью в земной жизни, потому что никакой другой ему не дано: смертно не только тело, но и душа. Бессмертие – лишь утешительная иллюзия. Она обесценивает в глазах человека его жизнь, которой он должен дорожить и разумно распорядиться именно потому, что другой у него нет. Эпикур полагал, что причиной веры в богов являются страх и бессилие людей.

Еще задолго до Эпикура *Ксенофан* писал о том, что боги у Гомера и Гесиода подобны людям – тщеславны, обманывают друг друга. И что если бы коровы или лошади могли рисовать, то они изобразили бы богов похожими на коров или лошадей.

В античные времена атеистами называли всех, кто отрицал божества, государственные культы или народные верования. Их преследовали, потому что покушение на веру в богов воспринималось и оценивалось как покушение на существующий строй. *Платон* усматривал в атеизме «величайшее из зол», источник смут, беззакония и безнравственности. Надо было обладать большим мужеством, чтобы, подобно *Критию*, жившему в конце V – начале IV в. до н.э., открыто заявить, что он не признает никаких богов, не признает перед лицом беззакония и произвола по отношению к слабым и беззащитным. Сильные мира сего внушают страх перед

богами и творят безнаказанно зло. Это был атеизм, который отрицал бога во имя утверждения человека, видел свою цель в том, чтобы освободить его от «тягостного гнета религии», как писал римский философ *Лукреций Кар* (ок. 99-55 гг.).

В Новое время атеизм получил развитие в связи с буржуазными революциями и зарождением естествознания. Французские материалисты XVIII в. *Дидро*, *Гольбах*, *Гельвеций* рассматривали религию и церковь как опору деспотизма и тирании. В религиозных учениях они видели предрассудки и суеверия, воплощение невежества, обрекающего человечество на слепоту и рабство. Они считали лицемерной религиозную мораль, утверждали несовместимость религии с наукой и просто со здравым смыслом, разумным пониманием человеческих интересов. Достаточно открыть глаза, писал Гольбах, чтобы увидеть, сколь опасно для человечества духовенство. Оно стремится поработить дух и потому объявляет войну науке и разуму. Священники, эти враги человечества, чтобы держать в повиновении своих сограждан, стремятся обречь их на невежество, нужду. Они развращают народ, разрушают его талант и способность к действию. Они обогащаются, пользуясь легковерием людей. Церковь должна быть лишена светской власти. Французские атеисты-просветители видели в религии заблуждение, порождение невежества или сознательный обман.

В развитии атеизма видную роль сыграл немецкий философ *Л. Фейербах* (1804-1872). Вне природы и человека, как считал Фейербах, нет ничего. Бог – создание человеческой фантазии. Богу человек приписывает свои черты, он их как бы проецирует вовне, «отчуждает» от себя и переносит на «небо». И чем больше он приписывает Богу, тем больше опустошает себя. Фейербах в самых «туманных» порождениях религиозной фантазии стремится обнаружить их земное происхождение, свести «небеса» на «землю». Его атеизм пронизан гуманистическим пафосом: человек – высшее существо для человека, достойное любви и поклонения.

Критика религии подводит к выводу о необходимости сломать те условия, которые поработают человека, добиться подлинно человеческих отношений между людьми... «Мы хотим здесь, уже на Земле, построить царство небесное», – писал Г. Гейне.

Революционные деятели, подобные *М. Бакунину*, видели противоположность между христианством, религией, с одной стороны, и социализмом, с другой, в том, что христианство переносит решение задачи устройства справедливого общества в потусторонний мир, рай оно обещает не в этой жизни, а только «на небе», тогда как социализм обещает решить эту задачу «здесь и теперь», в пределах человеческой истории.

К. Маркс связывал религию с условиями существования человека в классовом обществе. Если религиозные представления носят иллюзорный характер, то вопрос заключается не в том, чтобы разоблачать несостоятельность этих религиозных иллюзий, а в том, чтобы понять, почему человек нуждается в этих иллюзиях. Для Маркса прежний атеизм, который видел свое призвание в разоблачении несостоятельности, противоречивости, неразумия религиозных взглядов, теряет смысл: нужно не иллюзии разрушать, а те социальные отношения, которые порождают у человека саму потребность в этих иллюзиях. А потребность эта возникает в классовом обществе – обществе, экономические и прочие условия которого отчуждают человека от продукта его собственного труда и от власти, которая воспринимается тружеником как чуждая, господствующая над ним сила. Религия классового общества в понимании марксизма – это «сердце бессердечного мира», «дух бездушных порядков», это социальное по своей природе явление, продукт общества, в котором отношения между людьми есть отношения господства и подчинения, в котором человек не свободен и превращен в средство, орудие накопления вещественного богатства, вместо того чтобы быть его конечной и высшей целью.

Так, в марксизме «критика неба» превращается в «критику земли», критика религии в критику права, политики. В религии человек компенсирует свои земные страдания представлением о таком «другом» мире, в котором эти его страдания будут вознаграждены, зло будет наказано и справедливость восторжествует. Религия в этом смысле – «опиум народа». Она как бы воплощает в себе одновременно и убожество мира, в котором человек лишен

достойного существования, и протест против него. Религия как социальное явление, как явление, связанное с исторически возникающими и преходящими социальными отношениями, не является неотъемлемым атрибутом человеческого бытия. Согласно прогнозу К. Маркса она сама собой исчезнет, отомрет в обществе, в котором исчезнут социальные антагонизмы, отчуждение, в котором человек будет не поработанным существом, а свободным творцом своей жизни.

Вера в Бога может выступать как оправдание существующего: Бог сотворил мир, и нельзя посягать на установленные им порядки. На протяжении истории классового общества доминировала именно эта функция религии, которую использовали господствующие классы в своих целях. Религия служила инструментом господства части людей над другими. Но религия может выступать и как инструмент критики, обличения греховного мира, мира несовершенного. В истории религия нередко выступала именно как форма протеста против социальной несправедливости. Ей присущи, таким образом, полагал К. Маркс, определенные революционные и гуманистические потенции. Но борьба за социализм не может опираться на благие стремления, социализм должен из утопии превратиться в науку. Тезис о противоположности религии науке играет важную роль в марксистской критике религии.

В XIX в. развитие естествознания привело к разрушительным последствиям для традиционного теологического понимания мира как творения Бога и дало мощный стимул развитию атеизма. Центральная роль здесь принадлежала *дарвинизму*. Согласно этому учению виды существующих ныне живых существ не вышли готовыми некогда из рук Творца, как говорится об этом в Библии, а являются результатом длительного процесса развития. Естественным образом возникает все богатство мира и его жизненных форм с поразительной приспособленностью их к условиям своего существования. Не только для объяснения возникновения жизни во всем многообразии ее форм не нужна гипотеза Бога, она не нужна, по Дарвину, и для объяснения происхождения человека.

Одним из представителей атеизма, базирующихся на естествознании, был австрийский медик, основатель психоанализа *З. Фрейд*. Он сумел нащупать подходы к изучению человеческой психики, внутреннего мира человека. З. Фрейд считал, что его научные открытия подтверждают атеизм. В критике религии он видел путь к освобождению человека от власти иллюзий. З. Фрейд искал научное объяснение веры в бога. Он видел в религиозности детскую стадию развития человечества, как бы воспроизводящую отношения между детьми и отцом: бог – это как бы спроецированный на «небеса» образ отца, который порожден человеческими страхами и тревогами, поисками защиты, безопасности. Религиозное утешение, как считал З. Фрейд, иллюзорно и исчезнет тогда, когда человек найдет в себе силы преодолеть свою неуверенность и тревоги. Он сумеет преодолеть религию, которая по сути становится социальной болезнью, коллективным неврозом. З. Фрейд продолжал гуманистическую линию критики религии во имя утверждения человека.

В XX в. этим путем шли крупнейшие философы современности Жан-Поль Сартр и Альбер Камю, Бертран Рассел и Эрих Фромм. Философия Сартра, одного из представителей *экзистенциализма* (лат. – *существование*), – это философия человеческого существования как борьбы человека за свое достоинство и свободу. В этой борьбе Бог – чисто человеческое изобретение – совершенно бесполезен. Если есть Бог, полагает Сартр, то нет человека: существование Бога противоречит свободе человека.

А. Камю – автор «Мифа о Сизифе», небольшой работы, которую называют «манифестом атеистического экзистенциализма». Для него вопрос не в том, есть ли Бог или нет. Современный человек уже расстался с верой в Бога, он ищет теперь новую точку опоры и может найти ее только в себе самом. Он может рассчитывать только на себя. Философия теперь должна дать ответ на вопрос о смысле жизни для нерелигиозного человека: для чего и как жить человеку, если Бога нет?

Вот как отвечает на этот вопрос *Бертрам Рассел* (1872-1970), автор работ «Внесла ли религия полезный вклад в цивилизацию?», «Почему я не христианин» и многих других: «Нам

надо стоять на своих собственных ногах и глядеть прямо в лицо миру – со всем, что есть в нем хорошего и дурного, прекрасного и уродливого; видеть мир. Таким, каков он есть, и не бояться его. Завоевать мир разумом, а не рабской покорностью перед теми страхами, которые он порождает. Вся концепция бога является концепцией, перенятой от древних восточных деспотий. Это – концепция, совершенно недостойная свободных людей... Хорошему миру нужны знания, добросердечие и мужество... Хорошему миру нужны бесстрашный взгляд и свободный разум». Рассел, крупнейший английский философ, математик, будучи последовательным и убежденным атеистом, занимал весьма действенную и последовательную позицию гуманиста, соратника А. Эйнштейна в борьбе против атомной угрозы жизни на земле.

В европейском и русском революционном движении прошлого века критика религии была составной частью классово-борьбы, служила различным политическим целям. В. Белинский писал в 1845 году, что в словах «Бог и религия» он видит «тьму, мрак, цепи и кнут», духовную опору самодержавия и крепостничества.

Наряду с такой критикой религии, которая видела в ней продукт и отражение определенных социальных отношений, поработавших человека, которая отвергла авантюры объявления ей войны, попытки запретить религию и исходила из того, что к отмиранию религии ведет долгий путь развития и преобразования общества и человека, сложилась также анархическая разновидность атеизма. Крупнейший идеолог анархизма М. Бакунин считал государство и религию признаками низкой ступени развития общества. Поскольку государство опирается на религию, анархисты выдвигали требования «взрыва» государства и немедленной отмены религии, насильственного их искоренения. В атеизм вкладывалось оправдание насилия, индивидуализма. Религиозному фанатизму противопоставлялась нетерпимость: не призыв к свободе совести, но, по сути, другая разновидность фанатизма – атеистическая нетерпимость по отношению к религии. Идеи Бакунина оказали влияние на развитие тактики политического террора в революционном движении. Атеизм служил обоснованием террора, истолковывался как оправдание того, что политика должна быть свободна от моральных обязательств: цель оправдывает средства.

Российская социал-демократия опиралась в своей политике по отношению к религии и церкви на марксизм. Ее теоретические вопросы разрабатывались В.И. Лениным в целом ряде работ, где обосновывался тезис о том, что борьба против религии должна быть подчинена интересам борьбы за социализм.

На теорию и практику атеизма в России оказали влияние традиции радикально-революционной борьбы с религией, сведение ее к чисто классовому явлению, и отрицание в религии общечеловеческого содержания. Это сказалось на воинствующем характере антирелигиозной пропаганды в Советской России, которая представляла религию как орудие эксплуататорских классов. Развернувшиеся преследования верующих и духовенства в годы сталинского террора, разрушение храмов и многие другие варварские методы борьбы против религии и принудительное насаждение атеизма в общественном сознании дискредитировали атеизм. По вполне понятным причинам, но тем не менее совершенно неправомерно в результате многие отождествляют атеизм с теми примитивными, вульгарными и подчас антигуманными его проявлениями, которые ассоциируются с конкретными чертами «воинствующего», «научного» атеизма как составной части идеологии тоталитарного режима, «казарменного социализма». Однако такое отождествление столь же неверно, как неверна оценка христианства (католицизма) только по действиям инквизиции.

Если отбросить шелуху и уродливые наросты, обратившись к наиболее существенному содержанию атеистической мысли в различных ее исторических проявлениях, то она предстает как неотъемлемая составная часть культуры. Атеизм сыграл немаловажную роль в утверждении научного метода мышления, доказывая, что мир может и должен быть объяснен из него самого, естественными причинами, без ссылок на сверхъестественное, на чудо. Есть только одна истина – та, которую в процессе познания, опираясь на опытные данные, усилиями собственного

разума добывает человек. Атеизм видит в человеке творца своей судьбы и мира, в котором тот живет.

Атеизм пронизан гуманистическим пафосом: человеку дана только одна жизнь, другой не будет, и если он хочет счастья и добра, справедливости и человечности, то вправе рассчитывать только на самого себя в стремлении устроить свою жизнь на разумных и справедливых началах. Атеизм способствовал широко развернувшемуся в XVI-XVII вв. процессу *секуляризации* – освобождению искусства, морали, права, науки, философии, политики от церковного контроля, диктата религиозной догмы, то есть *рождению светской культуры*.

В настоящее время большая часть живущих в разных странах и в разных социальных условиях людей считают себя верующими – христианами, мусульманами, буддистами, индуистами и т.д., или не принадлежат ни к одной из существующих церквей, но просто признают существование некоей высшей силы – мирового разума. В то же время фактом является и то, что сегодня значительная часть людей (и она растет) нерелигиозна, то есть, эти люди, которые не исповедуют ни одной из существующих религий, считают себя атеистами или агностиками, светскими гуманистами или свободомыслящими.

Сложные процессы модернизации российской государственности многих россиян привели к разочарованию в нынешней жизни и обращению к вере. Тем не менее по-прежнему в обществе много граждан, кто предпочитает в нынешней жизни обходиться своими силами, а не рассчитывать на помощь «свыше». Именно данное обстоятельство и предопределяет действие принципа *свободы совести*, содержание которого обеспечивает в том числе и равное право распространения религиозных или атеистических воззрений.

Свобода совести включает в себя такую систему духовно-материальных отношений, которая превращает выбор между религиозными и атеистическими ценностями в частное дело каждого человека, обеспечивая ему возможность открыто проявлять свою приверженность религиозному или иному типу мировоззрения и действовать в соответствии со сложившимися убеждениями.

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 10:

1. Что такое провиденциализм?
2. Назовите значение понятия эсхатология.
3. Как рассматривали религию и церковь Французские материалисты XVIII в.?
4. Какова роль дарвинизма в развитии атеистического учения?
5. В чем заключается вклад Жана-Поля Сартра в объяснении сущности религии и Бога?
6. Назовите известные Вам работы Бертрама Рассела, посвященные вопросам религии и веры.
7. Кто из древнегреческих мыслителей развил учение об атеизме?
8. Какие немецкие деятели науки придерживались идей атеизма?
9. Назовите известных российских сторонников атеизма.
10. Процесс секуляризации означает...
11. Принцип свободы совести означает...
12. Что включает в себя свобода совести как система духовно-материальных отношений?

Раздел 11. Свобода вероисповедания

Одним из важных показателей демократичности того или иного государства является соблюдение в нем прав и свобод граждан. Среди этих прав в действительно демократических государствах должно соблюдаться и право граждан на свободу вероисповедания.

Тема 23. Свобода совести: ее сущность и содержание

Свобода вероисповедания является одним из аспектов свободы совести. Содержание понятия «свобода совести» в своем развитии прошло два этапа.

На первом этапе оно носило чисто атеистическое содержание: материалисты Античности (Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар и др.) выступили с опровержением тезиса о том, что мораль, все ее категории, в том числе и категория «совесть», являются продуктом божественного предопределения. Они заявили, в частности, что мораль как регулятор поведения возникла в результате человеческого общежития, а совесть – это не голос Бога в душе человека, как это было принято считать в то время, а механизм саморегуляции поведения человека в обществе, ориентирующийся на общественное мнение, которое складывается в том или ином обществе. Такое чисто атеистическое понимание понятия «свобода совести» пережило эпоху Средневековья, найдя свое отражение в работах Дж. Бруно, Г. Галилея и других ученых, и сохранилось до Французской буржуазной революции (1789-1794). В ходе революции было сформулировано новое, более широкое, понимание содержания этой категории. С тех пор и до наших дней под свободой совести понимается право каждого человека свободно исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой. Такова сущность этого понятия. Содержание свободы совести складывается из свободы вероисповедания и свободы атеизма.

Положения статьи 28 Конституции Российской Федерации конкретизированы и развиты в Законе Российской Федерации «О свободе совести и религиозных объединениях», принятом в 1997 году. Закон включает в себя 27 статей, объединенных в 4 главы.

Особое значение в данном контексте имеет статья 3 Закона под названием «Право на свободу совести и свободу вероисповедания». Приведем ее полностью.

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Иностранцы граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации и несут установленную федеральными законами ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.

4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. По просьбам религиозных организаций решением Президента Российской Федерации священнослужителям в соответствии с

законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе в мирное время может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов.

5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих.

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещается.

7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.

Воинская служба накладывает некоторые особенности на реализацию принципа свободы совести в условиях Вооруженных Сил. Эти особенности отражены в Федеральном законе Российской Федерации «О статусе военнослужащих» (1998), в частности, в следующих статьях:

Статья 8. Свобода совести и вероисповедания

1. Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как частные лица.

2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы по мотивам отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии.

3. Религиозная символика, религиозная литература и предметы культа используются военнослужащими индивидуально.

4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребностей военнослужащих, связанных с их религиозными убеждениями и необходимостью отправления религиозных обрядов.

5. Создание религиозных объединений в воинской части не допускается. Религиозные обряды на территории воинской части могут отправляться по просьбе военнослужащих за счет их собственных средств с разрешения командира.

Статья 9. Право на участие в управлении делами государства и общественными объединениями

2. Военнослужащие могут состоять в общественных, в том числе религиозных, объединениях, не преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанностей военной службы.

Статья 10. Право на труд

7. Военнослужащие не вправе использовать служебное положение в интересах политических партий и общественных, в том числе религиозных, объединений, а также для пропаганды отношения к ним.

Таковы основные положения законодательства Российской Федерации, раскрывающие сущность и специфику свободы совести граждан России, и в частности военнослужащих.

Содержание свободы вероисповедания

Содержание свободы вероисповедания включает в себя следующие основные положения:

1. Каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию. Хотелось бы обратить внимание на слово «любую». В соответствии с международным и отечественным законодательством каждому гражданину разрешается исповедовать абсолютно любую религию: традиционную или нетрадиционную, имеющую центральные органы в России или имеющие их в любой другой стране мира, зарегистрированную в органах юстиции или не зарегистрированную там. Если следовать букве Конституции, то гражданину России разрешается исповедовать даже сатанизм. И это действительно так. Но! Следует иметь в виду, что исповедование религии, то есть наличие у гражданина тех или иных религиозных убеждений, остается его личным делом только до тех пор, пока эти убеждения остаются в его голове. В случае если, следуя своим религиозным убеждениям, гражданин своими *действиями* нарушает какой-либо закон, он будет привлечен к ответственности, в том числе и уголовной, за нарушение именно этого закона, а не за свои религиозные убеждения.

Так, например, обязательно будут привлечены к уголовной ответственности члены какой-либо религиозной организации, если они *своими действиями* нанесут ущерб здоровью или имуществу других граждан, а также нарушат другие законы государства.

2. Каждому гражданину, исповедующему ту или иную религию, предоставляются все социальные права наравне с верующими других конфессий и атеистами.

Это значит, например, что при приеме на работу или службу никто не имеет права спрашивать гражданина о его религиозных убеждениях.

Право не только на труд, но и на образование, на отдых, демонстрации, на все виды социального обеспечения одинаково равно для членов любой религиозной организации.

3. Свобода вероисповедания предполагает возможность свободной смены веры каждым верующим.

Это означает, что верующий той или иной конфессии по его желанию имеет право прекратить свои связи с конфессией, к которой он принадлежал ранее, и стать членом религиозной организации какой-либо другой конфессии, чье вероучение показалось ему более верным.

Религиозным объединениям запрещается удерживать своих бывших членов через угрозы, шантаж и другие подобные им виды давления.

В самих религиозных кругах осуждается и *прозелитизм*. Прозелитизм – это деятельность той или иной религиозной конфессии, целью которой является переманивание в ряды своих сторонников членов других конфессий.

Конечно, стремление той или иной религиозной конфессии расширить число своих сторонников – явление объяснимое и, более того, совершенно естественное. Речь идет о средствах, которые при этом применяются. В борьбе религиозных идеологий так же, как и в сфере идеологической борьбы в целом, используются и «чистые», и «грязные» технологии.

Прозелитизм относится к «грязным» технологиям религиозной идеологической борьбы, поскольку для переманивания верующих используются те или иные обещания, связанные с возможностью приобретения каких-то дополнительных и материальных благ.

4. Свобода вероисповедания предполагает возможность предоставления верующим права создавать религиозные объединения.

Религиозным объединением является добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужения, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. Создание религиозных объединений в органах государственной власти,

государственных учреждениях и органах местного самоуправления, в воинских частях, государственных и муниципальных организациях запрещается. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.

5. Свобода вероисповедания предполагает предоставление верующим возможности отправлять религиозную культ, свойственный данной конфессии.

Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

6. Свобода вероисповедания предполагает предоставление верующим возможности свободно пропагандировать и разъяснять свое вероучение.

Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы.

Для реализации своих уставных целей и задач религиозные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право создавать культурно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения, а также учреждать средства массовой информации.

7. Свобода вероисповедания предполагает предоставление религиозным организациям права устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, для получения религиозного образования, а также приглашать для этих целей иностранных граждан.

Религиозные организации имеют исключительное право приглашать иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью в данных организациях в соответствии с федеральным законодательством.

8. Свобода вероисповедания предполагает предоставление религиозным организациям права владения собственностью. В их собственности могут находиться здания, земельные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры.

Религиозные организации могут иметь на праве собственности имущество за границей.

Религиозные организации также обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в собственность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.

9. Свобода вероисповедания предполагает предоставление религиозным организациям права осуществлять предпринимательскую деятельность и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

Таковы основные положения свободы вероисповедания. Контроль за соблюдением прав верующих в Российской Федерации осуществляются органами прокуратуры, а также аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Из институтов гражданского общества наиболее эффективно и результативно защитой прав верующих в нашей стране занимаются Институт религии и права (г. Москва) и Евразийское отделение Международной Ассоциации Религиозной Свободы (г. Москва).

Вопросы для самопроверки знаний по разделу 11:

1. В чем заключается содержание понятия «свобода совести»?
2. Кто из ученых античного мира развивал идею свободы совести?
3. Какие представители естествознания уделяли внимание проблеме свободы совести в период после Средневековья?
4. Какая статья Конституции РФ гарантирует каждому гражданину России свободу совести?
5. Право на свободу совести и свободу вероисповедания означает (по Закону Российской Федерации «О свободе совести и религиозных объединениях», 1997 г.)?
6. В чем заключается смысл понятия «Свобода совести и вероисповедания» для военнослужащих (на основании Федерального закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих», 1998 г.)?
7. Содержание свободы вероисповедания включает в себя следующие основные положения. Назовите их.
8. Кто осуществляет контроль за соблюдением прав верующих в Российской Федерации?
9. Из институтов гражданского общества наиболее эффективно и результативно защитой прав верующих в нашей стране занимаются...
10. Содержание свободы вероисповедания включает в себя следующие основные положения...

Заключение

В данном учебнике изложен материал, предназначенный для того, чтобы ознакомить студентов с некоторыми аспектами такого сложного и многогранного общественного явления, как религия. Естественно, что без глубокого теоретико-познавательного анализа научное философское объяснение религии не представляется возможным. Религия – явление многоаспектное, которое может быть понято лишь в процессе всестороннего, комплексного его изучения.

В современном российском обществе люди испытывают потребность в решении фундаментальных смысловых проблем, которые являются вечными. Поиск идет в разных направлениях, в том числе и в русле религии. Поэтому будущее религии в нашем обществе зависит от того, насколько скоро будут созданы условия для решения подобных проблем светским путем, не требующим обращения к идее Бога, к религиозной мотивации нравственных ценностей и норм.

Религия является одним из важнейших элементов культуры, оказывающих огромное влияние на все стороны жизнедеятельности общества и формирование духовно зрелой личности. Поэтому изучение и совершенствование знаний в области социологии религии и религиоведения в современных условиях является актуальной задачей всех без исключения работников системы социальных отношений, педагогов, студентов и требует значительных самостоятельных усилий. Особенно это важно в отношении подготовки специалистов, профессиональная деятельность которых предполагает связи с общественностью. Изложенный материал предназначен преимущественно и в первую очередь для использования его в качестве электронного учебника и для электронного образовательного ресурса (ЭОР ДПО) при подготовке обучающихся по направлениям подготовки «Реклама и связи с общественностью»: бакалавриат 42.03.01 и магистратура 42.04.01.

Литература

1. Арефьев А.Л. История и теория религии в западной социологии: учебное пособие для вузов/А.Л. Арефьев, А.М. Баженов; под редакцией Г.В. Осипова. – М.: Изд-во Юрайт, 2024. – 290 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12812-3. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543425>
2. Бабич Н.С., Хоменко В.И. Концептуальные основы построения одномерной шкалы религиозности//Социологические исследования. - 2016. - № 6.
3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма /Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. - С. 44-272.
4. Веремчук В.И. Социология религии/Учебное пособие для студентов вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 254 с.
5. Гараджа В.И. Социология религии/Учебное пособие для вузов. - М.: Наука, 2005 – 223 с.
6. Гараджа В.И. Социология религии/Социологическая энциклопедия: в 2-х т. – М.: Мысль, 2003.
7. Гирц К. Религия как культурная система. Ритуал и социальные изменения//Интерпретация культур / Пер. с англ. - М., 2004.
8. Григоренко А.Ю. Основные типы и модели государственно-церковных отношений в современном мире (XX-XXI в.)//Вестник Русской христианской гуманитарной академии. - 2015. - Том 16. - Выпуск 2.
9. Гюйо Ж. Безверие будущего/Ж. Гюйо. – М.: Изд-во Юрайт, 2024. – 461 с. (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-11882-7. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542958>
10. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. - Нижний Новгород: Изд-во Христианская библиотека, 2012.
11. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни/Пер. с фр./Религиоведение: Хрестоматия / Сост. А.Н. Красников. - М. 2000.
12. Елишев С.О. Молодёжная политика Римско-Католической Церкви в Российской Федерации//Социология. - 2013. - № 3.
13. Забияко А.П. Бхагавадгита/Религиоведение/Энциклопедический словарь. - М.: Академический Проект, 2006.
14. Зиммель Г. К социологии религии / Пер. с нем./Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т.1. Философия культуры. - М., 1996. - С. 618-635.
15. Ильин И.А. Преследование христиан в советском государстве/Ильин И.А. Собрание сочинений в 10 т. - Т. 7. - М.: Русская книга, 1998.
16. История религии в 2 т. Том 1. Книга 2. Религии Древнего мира. Народностно-национальные религии: учебник для вузов И.Н. Яблоков [и др.]; ответственный редактор И.Н. Яблоков. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2023. – 276 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03389-2. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512758>
17. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии: учебник для вузов/И.Н. Яблоков [и др.]; ответственный редактор И.Н. Яблоков. - 4-е изд.- М.: Издательство Юрайт, 2023. – 422 с. - (Высшее образование). - ISBN978-5-534-03802-6. - Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512760>
18. Каверин Н. Второй Ватиканский собор и богослужбная реформа//Благодатный огонь. - 2001. - № 7.

19. Касьянов В.В. Социология религии: учебник для вузов/В.В. Касьянов, В.Н. Нечипуренко. – М.: Изд-во Юрайт, 2024. – 597 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14958-6. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544590>
20. Каратыгин П.П. История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира в 3 ч. Часть 2. Персия. Египет. Сабейзм/П.П. Каратыгин. – М.: Изд-во Юрайт, 2024. - 487 с. - (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12745-4. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543455>
21. Катков М.Н. О свободе совести и религиозной свободе (Римско-католическое исповедание)/Идеология охранительства. - М.: Институт русской цивилизации, 2009.
22. Костюк К. Православный фундаментализм: социальный портрет и истоки//Политические исследования. - 2000. - № 5.
23. Лебедев В.Ю. История религий: учебник для вузов/В.Ю. Лебедев, А.М. Прилуцкий, А.Ю. Григоренко; под редакцией В.Ю. Лебедева, А.М. Прилуцкого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2024. - 521 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18136-4. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534356>
24. Левченко И.Е. История и социология религии. Практикум: учебное пособие для вузов/И.Е. Левченко; под научной редакцией Г.Б. Кораблевой. – М.: Изд-во Юрайт, 2024. – 157 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9751-4. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/538877>
25. Ли Г.Ч. История инквизиции. Современная версия. - М.: Эксмо, 2007.
26. Логашова Б.Р. Ваххабиты/Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
27. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3-х т. - М.: Издательская группа «Прогресс-Культура», 1994.
28. Мчедлова М.М. Религия, общество, государство: вызовы и угрозы современности//Социологические исследования. - 2016. - № 10.
29. Никольский Н.М. История русской церкви. - М.: Изд-во политической литературы, 1983.
30. Нурутдинова А.Н. Социология религии: учебно-метод. пособие/А.Н. Нурутдинова. – Казань: Казан. ун-т, 2022. – 48 с. https://kpfu.ru/staff_files/F_1022076496/Soc_religii_uchebn_metod_posobie.pdf
31. Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви. Официальный сайт Московского Патриархата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1639899>
32. Осипова Н.Г., Елишев С.О. Религия: социологический анализ. Монография. – М.: Перспектива, 2022. – 436 с. ISBN 978-5-88045-550-8 https://www.socio.msu.ru/documents/20220828_religion.pdf
33. Осипов А.И. В чем сущность христианства. Православный портал «Азбука веры». Режим доступа: <https://azbyka.ru/v-chemsushhnost-kristianstva>.
34. Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. Издание второе. - СПб.: Алетейя, 2001.
35. Осипова Н.Г. Социальные аспекты ведущих религиозных доктрин: буддизм//Вестник Московского университета. Серия 18: социология и политология. - 2020. - № 3.
36. Основы социальной концепции РПЦ. Официальный сайт Отдела внешних церковных связей. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.mospat.ru/ru/documents/social-concepts/iii/>
37. Островская Е.А. Религиозная модель общества: Социологические аспекты институционализации традиционных религиозных идеологий. - СПб., 2005.
38. Плеханов Г.В. О так называемых религиозных исканиях в России//Плеханов Г.В. Избранное собрание сочинений в 5 т. - Том 3. - М.: Государственное издательство, 1957.
39. Победоносцев К.П. Церковь/Московский сборник. - СПб: Русская симфония, 2009

40. Пронина Т.С., Федотов Ю.С., Федотова Е.Ю. Типологизация новых религиозных движений на основе ценностей и потребностей//Социологические исследования. - 2018. - № 1.
41. Пучков П.И. Кальвинизм/Народы и религии мира: Энциклопедия/Гл. ред. В.А. Тишков. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
42. Религиоведение: учебник для вузов/М.М. Шахнович [и др.]; под редакцией М.М. Шахнович. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2024. - 381 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-06458-2. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535893>
43. Религиоведение: учебное пособие/Под ред. И.Н. Яблокова. - М.: Гардарики, 1998.
44. Религия. Краткая российская энциклопедия. - М.: Большая российская энциклопедия, ОНИКС 21 век, 2004. - Т. 2.
45. Сторчак В.М. Социология религии: учебник для вузов/В.М. Сторчак, Е.С. Элбакян. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2024. – 232 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00848-7. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537492>
46. Элбакян Е.С. История религий: учебник для среднего профессионального образования/Е.С. Элбакян. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2024. - 257 с. - (Профессиональное образование). - ISBN978-5-534-13519-0. — Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543850>

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Н.Ю. Григорьев, Э.Б. Родюков

Учебник

Главный редактор: Краснова Наталья Александровна – кандидат экономических наук, доцент, руководитель НОО «Профессиональная наука»

Технический редактор: Канаева Ю.О.

ISBN 978-5-907607-65-1

9 785907 607651 >

Усл. печ. Л 12,7.

Объем издания 10.1 МВ

Оформление электронного издания:

НОО Профессиональная наука, mail@scipro.ru

Дата размещения: 30.03.2024 г.

URL: http://scipro.ru/conf/sociology_religion3_24.pdf