

Комплексный учебный курс

**ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ**

для общеобразовательных школ:

- Основы православной культуры
  - Основы исламской культуры
  - Основы иудейской культуры
  - Основы буддийской культуры
  - Основы мировых религиозных культур
  - Основы светской этики
-
- Программы
  - **Книга для учителя**
  - Книга для родителей

978-5-09-021286-1

85090 212861

**ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ**

КНИГА

ДЛЯ

УЧИТЕЛЯ

4•5

ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ
культур И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ
КНИГА ДЛЯ
УЧИТЕЛЯ

4•5

КЛАССЫ

**Справочные материалы
для общеобразовательных
учреждений**

Эт.с.
Под редакцией
В.А. Тишкова
Т.Д. Шапошниковой

Москва
«Просвещение»
администрация 2010
КСТОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БИБЛИОТЕКА ИДЦ

УДК 372.8:21
ББК 74.200.50
0-75

Авторский коллектив:

Б.Х. Бгажноков (раздел 4); О.В. Воскресенский (раздел 3, глава 1); А.В. Глоцер (раздел 3, глава 3); Т.М. Горбачёва (раздел 3, глава 2, 2.3.3); Е.В. Зайцев (раздел 3, глава 2, 2.3.2); О.Е. Казьмина (раздел 2; раздел 3, глава 2, 2.1); Б.У. Китинов (раздел 3, глава 5); Б.А. Малышев (раздел 3, глава 2, 2.2); П.В. Мицкевич (раздел 3, глава 2, 2.3.4); М.Ф. Муртазин (раздел 3, глава 4); Н.Л. Мухелишвили (раздел 3, глава 2, 2.2); Т.Н. Миронова (раздел 2, глава 5; раздел 3, глава 6); А.В. Тихомиров (раздел 3, глава 2, 2.3.1); В.А. Тишков (введение, разделы 1, 2); Е.Б. Чунин (раздел 3, глава 2, 2.1.1); Т.Д. Шапошникова (введение, раздел 3, глава 2 подгонт.; раздел 4).

Редколлегия:

*Н.Д. Никандров, академик РАО, президент РАО — председатель;
В.А. Тишков, академик РАН;
А.М. Кондаков, член-корреспондент РАО;
А.Я. Данилюк, член-корреспондент РАО;
Т.Д. Шапошникова, кандидат педагогических наук*

Основы религиозных культур и светской этики.
0-75 Книга для учителя. 4—5 классы: справ, материалы для общеобразоват. учреждений / [Б. Х. Бгажноков, О. В. Воскресенский, А. В. Глоцер и др.]; под ред. В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. — М. : Просвещение, 2010. — 239 с. : — ISBN 978-5-09-021286-1.

Книга содержит материалы по истории религий, основным религиозным направлениям, включая классификацию религий. Особо рассматривается взаимосвязь религии и общества. Специальный раздел посвящен светской этике.

Пособие адресуется учителям, преподающим курс «Основы религиозных культур и светской этики», а также руководителям общеобразовательных учреждений, студентам педагогических вузов.

УДК 372.8:21
ББК 74.200.50

ISBN 978-5-09-021286-1

© Издательство «Просвещение», 2010
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2010
Все права защищены

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга отражает один из крупных поворотов в жизни российской школы и в содержании школьного образования. После десятилетий господства официального атеизма и гонений на церковь и верующих в нашей стране религия и религиозные организации возвращаются в общественную жизнь России. Сегодня религиозная вера в её разных проявлениях, включая богослужения, обряды и праздники, паломнические поездки и т. д., составляет важнейший компонент внутреннего мира и повседневной жизни многих россиян. На историко-религиозной тематике основаны классические страницы мировой и отечественной культуры. Без их знания культурно-образовательный багаж человека становится ущербным.

Религия во многих своих аспектах не разделяет основы естественно-научного знания и даже противоречит ему. Тем не менее она сама является формой познания духовных основ жизни и источником гуманитарного знания. Это знание необходимо для воспитания гармоничной, нравственной и инициативной личности, ответственного гражданина. Духовно-нравственное воспитание обучающихся в школе в значительной мере включает нравственные нормы и заповеди, на которых основаны традиционные для России мировые религии. Прежде всего это православие как важнейшая форма восточного христианства, которое существует в нашей стране издавна, наряду с исламом, буддизмом и иудаизмом.

Воспитание моральной личности и ответственного гражданина основывается не только на знании и следовании религиозным заповедям и предписаниям. Человечество и каждое отдельное сообщество людей, особенно в рамках государства, этнической, социальной, профессиональной или местно-региональной общности, постоянно вырабатывало поведенческие нормы и морально-нравственные критерии, помогавшие организовывать мирную и солидарную Жизнь людей, предотвращать и разрешать конфликты, сдерживать негативные чувства, эмоции и действия. Эти нормы включают не только права и законы, но и этику человеческого поведения как свод неписаных, но соблюдаемых на основе согласия и воспитания морально-нравственных норм.

Этика — это не только выработанный вековой традицией этикет поведения человека по отношению к старшим, страдающим, близким, нормы поведения в общественных местах и коллективах и т. д. Этика — это наука о морали и нравственности, которая берёт истоки в опыте жизни и античной философии, пытающейся понять природу человека. Если религиозные устои менее изменяются во времени, то этика носит общественно-исторический характер. Она обусловлена в значительной мере характером устройства общества, социальными отношениями, системой власти, условиями жизни людей. Этические нормы в нашей стране претерпели серьёзный кризис как в советское время, так и после распада СССР и образования новой России. Глобализация плохо организованной рыночной экономики, внутренние распри и конфликты привели к эрозии духовно-нравственных начал в российском обществе, негативно сказались на системе образования и воспитания. Наконец пришло осознание того, что развитие страны, её подлинная модернизация и само существование российского народа невозможны без духовно-нравственного компонента как основы национального самосознания.

Книга для учителя содержит введение и 4 раздела. Разделы оснащены глоссариями и списками литературы. Первый раздел рассказывает о религии как человеческом феномене и месте религии и веры в жизни человека и общества, а также о связи религии с другими сторонами жизни общества. Второй раздел освещает историю религиозной ситуации в нашей стране. Третий раздел составляют материалы по религиозным культурам мировых религий: христианству, с преобладающим освещением русского православия, исламу, буддизму и иудаизму. В нём содержатся сведения об истории становления религий и основах вероучения, духовных, нравственных ценностях, обрядовой и праздничной стороне жизни, религиозных организациях и общественном служении. Завершает книгу раздел об основах светской этики.

Данная книга задумывалась в помощь учителю общеобразовательной школы не только в связи с введением экспериментального курса — «Основы религиозных культур и светской этики», но и как ответ на существующую сегодня и в обществе, и в школе непростую ситуацию с представлением различных мировоззренческих позиций в объяснении картины мира.

Эта книга — первый опыт совместной работы светских авторов и представителей различных религиозных конфессий, и, возможно, внимательный учитель заметит в ней даже некоторое повторение тем. На наш взгляд,

это не страшно, поскольку позволяет увидеть одни и те же проблемы с разных точек зрения и в разном толковании — с позиций светских и религиозных, а также наглядно убедиться в том, что даже при разных взглядах люди могут найти основы для открытого диалога, объединения.

Мы благодарны участникам данного проекта, которые поддерживали идею написания книги для учителя, — членам межконфессиональной группы при Российской академии образования под руководством академика Н. Д. Никандрова и при его личном содействии; секретарю межконфессиональной группы Е. Н. Князевой; сотрудникам Института теории и истории педагогики РАО — д. п. н. М. А. Лукацкому, д. п. н. И. А. Тагуновой, д. п. н. В. М. Полонскому, аспиранту института магистру богословия О. В. Воскресенскому; преподавателям Свято-Филаретовского православно-христианского института: к. п. н. А. М. Копиловскому и к. филос. н. М. В. Шилкиной; ведущему научному сотруднику Московского психолого-педагогического университета Е. Н. Денисовой, которые принимали самое непосредственное участие в обсуждении идеи и структуры книги.

Раздел 1. РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Глава 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУТЬ РЕЛИГИИ

Перед человечеством всегда вставали вопросы о смысле жизни, о смерти и бессмертии, о предназначении человека. В разные периоды своей жизни люди задумываются над вопросами: «Кто я?», «Зачем я живу?», «Что будет после меня?». Ответы на эти вечные вопросы они нередко находили и находят в религии. *Для верующего человека религия даёт критерии добра и зла, определяет мировоззрение, формирует целостный взгляд на мир.* Этот взгляд включает понимание истоков и смысла существования всего мира и каждого человека. Религия формирует убеждения многих людей, их взгляды на самих себя, своё место в мире, отношение к происходящему.

Религия присуща человеческому обществу на протяжении всей его истории и охватывает до настоящего времени подавляющую часть населения земного шара. Всеобщность религии — один из самых впечатляющих фактов всемирной истории.

Религия представляет собой прежде всего мировоззрение, основывающееся на конкретных утверждениях о Боге и Его отношениях с человеком. Эти утверждения, или религиозные истины, иногда называют догматами.

Излагаются они в основополагающих текстах — священных книгах-писаниях, а также в важнейших церковных документах и сочинениях высших церковных авторитетов.

Выражением религии является её культ, т. е. совокупность всех богослужебных и обрядовых норм (люди, являющиеся служителями культа, — священнослужители), а также храмы, которые в разных религиях имеют разные конструкции и внутреннее убранство. Они имеют разные названия: у христиан — церкви, соборы, часовни, у мусульман — мечети, у иудаистов — синагоги, у буддистов — дацаны, хурулы и хурэ, у последователей религиозных сект — молельные дома.

Термин «религия» происходит от латинского *religio* — благочестие, набожность. Религия — это тип мировоззрения и мироощущения, одна из областей духовной жизни. В основе религии лежат вера в реальное существование Бога и чувство зависимости от Него, почтение и почитание Его. Религия включает в себя не только веру и чувства, но также поведение и совершение соответствующих религиозной вере действий. На протяжении всей истории люди пытались постичь и осмыслить религию, благодаря чему возникали различные концепции и классификации религии, о чём также пойдёт речь в следующем разделе.

Существует много определений религии, авторы некоторых настаивают на абсолютности какой-либо одной религии и соответственно дают только её дефиницию (например, определение религии христианскими авторами), другие дают широкое определение религии (например, буддисты), под которое можно подвести многие социальные явления, включая саму жизнь. Приведём несколько определений, которые даны известными учёными, изучавшими феномен религии.

Эрих Фромм, психолог: «Религия — это система ориентации человека в мире, образец преданности цели, идее или силе, превосходящей человека».

Эмиль Дюркгейм, социолог: «Религия — система верований и практик, относящихся к вещам, священным, обособленным, запретным, которая объединяет в одну моральную общность, называемую церковью, всех, кто их принимает».

Клифорд Гирц, антрополог: «Религия — система символов, которая способствует возникновению у людей сильных, всеобъемлющих и устойчивых настроений и

мотиваций; она формирует представления об общем порядке бытия и придаёт этим представлениям ореол действительности таким образом, что эти настроения и мотивации кажутся единственно реальными».

В отечественном школьном образовании, где до последнего времени о религии почти не было речи, целесообразно придерживаться определения, которое приемлемо как для неверующего, так и для верующего человека. Такое общее определение следующее:

«Религия — это духовная формация, особый тип отношения человека к миру и самому себе, обусловленный представлением об инобытии (загробном мире) как доминирующем по отношению к обыденному существованию реальности» (Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М., 2008. — С. 1069).

Религиозные проявления в жизни людей известны с древних времён и в разных культурах. Зачатки религии в виде погребального культа обнаруживаются в самых древних захоронениях человека почти 40 тыс. лет тому назад. Даже неандертальцы и кроманьонцы, от которых произошёл современный человек, хоронили умерших с ритуальным обустройством могилы и с погребальными предметами.

У самых древних племён и народов были представления о духовной силе и духовной энергии. В индийской традиции есть понятие дхармы, которое означает космический принцип бытия, законы поведения человека и истинное знание. *В славянской дохристианской традиции понятием «вера» выражались твёрдая душевная склонность к истине, праведное поведение и богочитание.* Такое представление перешло и в православие. Это говорит о том, что религия представляет собой необходимый этап в эволюции человека. Она формируется на определённом уровне его духовного развития, когда появляется некое общее отношение к жизни на основе представления о существовании после смерти, т. е. о загробном мире, об инобытии.

Во всех религиях во все времена есть одно общее — это обращение сознания человека на инобытие. Через религию сознание человека не просто отражает реальность, а как бы преображает её. Религия достраивает картину мира образами сверхбытия через представления (вероучения, священные тексты) и эмоции (благоговение и любовь, страх и трепет). Вместе они в устойчивой форме составля-

ют религиозный культ, или, как иногда говорят, религиозную систему.

В своей эволюции религия прошла путь от архаики (магия, анимизм, шаманизм) до мировых религий с их объёмными священными писаниями и учениями, сложными институтами и иерархией профессиональных служителей. Новые религиозные культы могут возникать и в наше время.

Каждая религия несёт в себе такой тип знания, который не может быть проверен или опровергнут с позиции другой религии, а также с позиций научного (нерелигиозного) знания или здравого смысла. *Религия — это мощный фактор мотивации в поведении человека и человеческих коллективов, она обладает огромной креативной силой.* Креативный потенциал религии проявляется прежде всего во многих сферах духовной жизни, в интеллектуальном труде, художественном творчестве, социально-экономических и политических преобразованиях реальности. Однако религия может обладать и деструктивным потенциалом, если религиозная активность направлена против основ общественной жизни, принятого порядка и норм, а также против физического и психического здоровья человека. Таким образом, *религия — это одновременно социальный институт, область духовной жизни и часть культуры.*

Понятием «религия» (religio) первыми стали пользоваться римляне. В своей духовной жизни этим словом они определяли сферу верований и обрядов, благоговейное и почтительное поклонение богам. В русской культуре слово «религия» вошло в оборот в XVIII в. Оно было связано прежде всего с верой в Бога. Аналогичные понятия имеются в исламской и еврейской религиозных культурах, но они больше тяготеют по своему смыслу к культу, обычаю, закону. У буддистов нет понятия «религия» как веры в Бога, а есть понятие высшего духовного начала и пути спасения.

Глава 2. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСТИНЫ

Большинство религий основываются на исповедании духовного, совершенного, разумного Бога, являющегося творцом всего существующего, в том числе человека, и всегда присутствующего в мире. Религия учит, что Бог есть неизменный идеал добра, истины и красоты. Он есть цель духовных устремлений человека. Следующей важнейшей истиной религии, прямо вытекающей из признания бытия Бога, является убеждение в том, что человек

не только способен к общению с Богом, к совершенной и вечной жизни, но и вступает с Богом в личностные отношения посредством этого общения. И ещё одна религиозная истина — постулат о совершенной, вечной жизни.

Что означает слово «Бог» в русском языке и в других языках славянского происхождения? Слово «Бог» родственно санскритскому *bhaga*, что значит «одаряющий, награждающий», в свою очередь происходящему от *bhagas* — «достояние», «счастье». Слово «богатство» тоже родственно слову «Бог». В этом выражено представление о Боге как полноте бытия, как всесовершенстве и блаженстве, которые, однако, не остаются внутри Божества, но изливаются на мир, на людей, на всё живое. Бог, согласно религии, одаряет, наделяет нас Своей полнотой, Своим богатством.

Существенный элемент любой религии — это *откровение*. Верующие убеждены в возможности и необходимости для человека Божественного откровения. И хотя учение об откровении в разных религиях имеет свои особенности, сама вера в откровение всегда сохраняется. Христианство, ислам и иудаизм целиком и полностью базируются на откровении. Ему они обязаны своим возникновением. Религиозные учения обычно выделяют два вида откровения. Первое — это так называемое естественное откровение. Оно представляет собой такое понимание Бога, которое получает человек на основании изучения и познания самого себя и окружающего мира. Многие мыслители древности, искавшие истину и смысл человеческой жизни, размышлявшие о начале и причинах мироздания, приходили к твёрдому убеждению в существовании единого Бога. К этой мысли подошли, например, древнегреческие философы Гераклит, Сократ, Ксенофонт.

Однако под словом «откровение» в религии понимается главным образом сверхъестественное откровение, т. е. особое действие Бога, дающее людям истинное знание о Нём. Носителями или проводниками такого откровения выступают особо избранные люди — пророки, возвещающие основные истины, исповедание и исполнение которых необходимо для верующих. Именно откровение даёт людям знание о Боге. Согласно религиозному взгляду на мир, особенность откровения заключается в том, что его основополагающие истины являются не следствием человеческих наблюдений или философских умозаключений,^a прямым словом Самого Бога.

Переданное через пророков откровение обычно записывается в специальных священных книгах, называемых Священным Писанием (в христианстве это Библия, в исламе — Коран, в иудаизме — Тора и т. д.). Это очень древние

книги, написанные много веков назад. В этих книгах можно найти много сведений о жизни людей в те времена, об их культуре и знаниях, особенностях их взгляда на мир. Священные книги доносят до нас основные истины религии на том языке, которым пользовались люди много веков назад. Поэтому сегодня сложно понимать эти книги. В них почти нет отвлечённых понятий и терминов, которые играют важную роль в современном языке.

Когда надо было обозначить какой-то промежуток времени, не говорили «эпоха» или «период» — говорили «час», «день», «год» или «век»; когда надо было сказать о материальном и духовном мире, не говорили «материя» и «духовная реальность», но — «земля» и «небо». Во многих религиозных текстах о Боге говорится как о человекоподобном существе, имеющем лицо, глаза, уши, руки, плечи, крылья, ноги, дыхание. Говорится, что Бог поворачивается или отворачивается, вспоминает или забывает, гневается или успокаивается, удивляется, скорбит, ненавидит, ходит, слышит. Через эти образы и изображения передавалось видение Бога как живого существа, неопишуемого и недоступного для ума человека.

Другим важным элементом любой религии является вера, т. е. уверенность в том, что не дано видеть и познавать непосредственно. Вера предполагает личное участие человека, его свободное соглашение с предметом веры, который не очевиден. Человек может согласиться или не согласиться с религиозными утверждениями. Религиозная вера обязательно предполагает свободное согласие, свободное самоопределение человека. Однако вера не исключает разума, не исключает знания. Напротив, верующий человек должен хорошо знать истины своей веры. Ведь верят не во что-то вообще, вера имеет свой предмет. Верующий может знать всё то, с чем знакомы люди, несогласные с его верой. В этом смысле религия не противоречит разуму.

Глава 3. ЧЕЛОВЕК - СУЩЕСТВО ДУХОВНОЕ

Религиозное мировоззрение связано с учением о том, что человек принципиально отличается от всех других видов и форм жизни. Он является венцом творения, вершиной творческого процесса Бога. Бог сотворил человека «из праха земного», т. е. из материи. Человек есть, таким образом, плоть от плоти земли, из которой он вылеплен «руками Божьими». Но Творец также «вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою». Будучи земным, человек получает некое «божественное начало», поэтому отличается от всех прочих живых существ: он занимает высшее положение в этой иерархии.

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их... И стало так. И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой».

Библия. Книга Бытия. 1:26—31.

Таким образом, человек есть не просто биологическое существо, но и духовное, обладающее не только телом, но и душой, носителем ума, воли, свободы.

Во всех религиях содержится более или менее развитое учение о загробном, посмертном существовании человека, его души. В религиозном откровении мы находим *учение о вечной жизни человека*. Благодаря этому учению земная жизнь и деятельность человека в религиозном контексте приобретает особенно ответственный характер и полноценный смысл. Цель земной жизни человека, по религиозному учению, состоит в подготовке к вечности. Эта подготовка требует большого напряжения, особых усилий и даже страданий. Каждому человеку как для земной, так и для будущей вечной жизни необходимы труд, упорство и терпение, воспитывающие его дух и дающие ему возможность реализовать себя в вечности.

Религия утверждает различие *добра* и *зла* — это важнейшие нравственные категории, обозначающие предельные свойства бытия. Добро — это всё должное, положительное, гармоничное, а зло — это всё предосудительное, отрицательное, дисгармоничное. Составной частью религиозного мировоззрения является представление о совести как наиболее очевидном проявлении нравственного закона в человеке. Нравственное чувство — это то, что внутренне присуще человеку, записано в его сердце. Великий немецкий философ И. Кант писал, что его «больше всего поражает нравственный закон, имеющийся внутри человека».

Вопрос духовной жизни является основным для религии, именно состояние духа находится в центре внимания религиозной деятельности. От состояния духа человека зависят отношение к людям, окружающему миру, чувства, желания, переживания и т. д. Здоровое духовное состояние является целью религиозной практики. Достигается это путём самодисциплины и очищения от пороков и страстей. Таким образом, духовность в религиозном смысле отличается от светского понимания этой катего-

рии, в котором она связывается прежде всего с обладанием культурным багажом и моральными нормами (об этом читайте в последнем разделе книги).

Глава 4. РЕЛИГИОЗНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ

Существует понятие «религиозность», которое отражает состояние сознания верующих. *Религиозность — это степень влияния религии на отдельного человека и группы, а также процессы и тенденции, которые происходят в религиозных представлениях и в деятельности.* В России исторически религиозность населения была высокой. Только в Москве до революции 1917 г. было «сорок сороков» церквей, т. е. 40 раз по 40! В советский период в результате гонений против религии и церкви религиозность резко снизилась. Коммунистам и работникам умственного труда (учёным, учителям и преподавателям), а также молодёжи (пионерам и комсомольцам) запрещалось быть верующими. Религиозность верующей части населения носила скрытый и размытый характер.

Усиление роли религии в современном российском обществе привело к росту религиозности россиян. Сегодня большинство населения считает себя верующими людьми (по данным общероссийских социологических опросов, это примерно 60% населения). Значительная часть этих верующих отправляет религиозные обряды (особенно крещения, венчания и похоронно-поминальные обряды), посещает храмы, отмечает церковно-религиозные праздники, использует религиозные символы и предметы в быту и одежде. Среди православных распространено ношение нательных крестиков.

Наряду с увеличением числа убеждённых верующих в современном обществе, в том числе и в России, сохраняется внешняя религиозность, увлечение мистикой, теософией, оккультизмом. Традиционные религии и официальная церковь во всех странах осуждают эти явления. В России в сфере религиозности людей можно также наблюдать слияние традиционных религиозных представлений и различных нетрадиционных увлечений (астрология, хиромантия и т. п.).

Религиозное сознание — это причастность определённым религиозным идеям и ценностям, а также принадлежность к определённой религии и религиозной группе. Человек считает себя верующим, и тогда он относит себя к определённой религии: я буддист или я православный. Члены одной религиозной группы также

определяют себя, например: мы мусульмане. Это уже коллективный уровень религиозной идентичности.

Религиозное сознание может формироваться в человеке в разные периоды жизни и при разных обстоятельствах. Это происходит через включение человека в систему религиозных отношений и через восприятие религиозных идей, ценностей, эмоциональных норм. Чаще всего религиозное сознание формируется под воздействием семейной среды (воспитание в религиозной семье) и местного окружения, а также под влиянием религиозных наставников и проповедников.

Иногда человек становится верующим в результате внутреннего потрясения (или кризиса) и последовавшего за этим эмоционального, психологического выбора. Здесь многое зависит от индивидуальных особенностей личности. *Этот процесс обретения и поддержания религиозной идентичности называют религиозным опытом.* Религиозный опыт человека и группы с течением времени оформляется в стереотипную картину мира и в представление о том, что значит быть, например, христианином или мусульманином, чем и почему члены данной группы отличаются от последователей других религий.

В религиозный опыт входит знание sacramентальных текстов (молитв, духовных песнопений, заповедей) и других авторитетных текстов той или иной религиозной традиции (например, «Жития святых»). Это своего рода обязательные образцы, которые придают устойчивость религии и сознанию её последователей.

В формировании религиозной идентичности играют роль не только догматы и положения веры, но и разные мифы, политические конструкции и даже бытовые представления. Например, для русского православного сознания важными были представления о православном царе, Святой Руси, Москве как Третьем Риме. Православное сознание связывают с соборностью, отзывчивостью, терпимостью. Одним из компонентов современного русского православного сознания является стереотип «русский значит православный», т. е. этническая принадлежность получает значение признака религиозной принадлежности. Хотя до революции 1917 г. было наоборот: «православный значит русский».

Часто религиозное сознание обретается под давлением внешних обстоятельств и даже принуждения. Это бывает в обществах, где существует государственная религия, Или когда догматы и институты доминирующей религии признают права на существование других религий и объявляют их последователей врагами и неверными. В Российской империи крещение многих евреев в право-

славие было обусловлено дискриминацией иудаизма и привилегированным положением Русской православной церкви. В мусульманских странах вплоть до сегодняшнего дня их жителям очень трудно делать выбор и быть последователями других религий, кроме ислама.

Распространённым средством обращения в религиозную веру и формирования религиозной идентичности является *миссионерство*, а его навязчивая и даже принудительная форма называется *прозелитизмом*. Если в прошлом миссионеры (главным образом христианские) обращали в свою религию аборигенное население колонизируемых территорий и владений, то современные поборники обращения в свою веру стараются обрести последователей из числа тех, кто исповедует традиционные для данной страны или территории религии. Это приводит к личностным драмам и кризисам в отношениях между религиозными организациями, к напряжённым ситуациям среди верующих. Так, в ходе либеральных реформ М. С. Горбачёва и после распада СССР в 1991 г. среди верующих православных приверженцев Русской православной церкви Московского патриархата в России и за её пределами стали вести активную миссионерскую деятельность католики и протестанты. На Украине сторонники униатской церкви даже захватывали православные храмы. Традиционные религиозные конфессии России осуждают прозелитизм.

Некоторые поборники возрождения так называемых национальных религий из числа народов Поволжья, Севера и Дальнего Востока пытаются некогда обращенное в православие население вернуть к языческим и шаманским верованиям. В постсоветское время шаманские верования и обряды получили распространение среди таких народов, как буряты, тувинцы, алтайцы, якуты, малочисленные народы Севера.

Религиозная идентичность обычно носит конкретный характер, и членство религиозных групп определяется довольно жёстко в отличие от этнической принадлежности, которая может быть сложной среди потомков смешанных браков. Но и среди религиозных людей есть лица с множественной идентичностью. Например, в России известно явление русского двоеверия.

Двоеверие иногда ещё называют *религиозным синкретизмом*. Это означает соединение в культуре народов привнесённой и традиционной сакральности (религиозности). Двоеверие проявляется в общественном и индивидуальном сознании, оно отражается как в обрядовой практике, так и в вероучении. Иногда двоеверие называют народной верой, поскольку чаще всего оно сводится к православно-языческому синкретизму. Например, в цер-

ковный православный календарь вошли многие элементы древнеславянского земледельческого и скотоводческого уклада, языческие поминальные обряды и древнеславянский культ хлеба.

В духовной жизни человека и общества религиозность может быть разной в зависимости от характера самой религии, исторической и политической ситуации. В развитых государствах религиозность не занимает главного места по сравнению с гражданским самосознанием. В протестантских странах Северной Европы она выражена значительно слабее, чем в католической Италии или Польше. Сильная религиозность имеется среди жителей ряда мусульманских стран, где она может доходить до фанатизма.

Религиозный фанатизм был очень распространён в прошлом (вплоть до кровавых религиозных войн), но религиозные фанатики имеются и в современных религиях. В России, например, недавними проявлениями фанатичного религиозного сознания были совершение актов террора со стороны исламских фундаменталистов ваххабитского направления в исламе, а также коллективный уход в подземелье сектантов в Пензенской области. На основе религиозного фанатизма и политической индоктринации рождается явление *религиозного экстремизма*, наиболее уродливым проявлением которого является терроризм. Так, в конце XX — начале XXI в. террористическая деятельность на основе мусульманского фундаментализма и лозунгов священной войны (*джихада*) приобрела международный характер. 11 сентября 2001 г. в США были совершены масштабные террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Террористические акты религиозных экстремистов совершались и в России в ходе войны в Чечне и после неё.

Глава 5. РЕЛИГИОЗНАЯ МОРАЛЬ

Мораль и религия — это две разные культурные системы. В очень давнем прошлом верования в форме магии (колдовства) и культы человекоподобных божеств охраняли порядок и добрые нравы в качестве покровителей того или иного типа поведения или действия (плодородие, охота, сила, красота). Этим богам не поклонялись. На них, наоборот, старались воздействовать. Сакральное, т. е. потустороннее и неведомое, не имело морального содержания. Чёрная и белая магия не имела оценочного характера. Одновременно с этим складываются и этические нормы в виде, например, древних обычаев гостеприимства, хорошего поведения (честь, верность и др.). Эти нормы не имели религиозного содержания.

Однако есть система моральных норм, которые установлены и действуют на основе религии. Это и можно назвать *религиозной моралью*. Мораль в религии выражается прежде всего в отношении к Богу, в следовании религиозному закону как средству завоевания расположения Бога. Все большие (или мировые) религии изначально были этическими религиями, т. е. содержали идею спасения при условии следования определённым предписанным нормам и правилам (божественным заповедям). Мораль в религии обосновывается волей Бога. Религия также ввела в сферу морали понятие тайны, связанное со стремлением её раскрыть, несмотря на запреты.

Мораль и религия связаны по-разному в разные эпохи и в разных обществах.

Как пишут авторы современной «Энциклопедии религий», «несмотря на существенные расхождения в истолковании мира разными религиями, этические требования всех развитых религий весьма схожи. Это позволяет предположить, что предлагаемые религиозной этикой поведенческие стратегии отвечали уровню культурного развития многих поколений наших предков и способствовали выживанию рода человеческого» (Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М., 2008. — С. 1062).

Так, протестантская этика морально оправдывала дух предпринимательства и развитие капитализма, но со временем она оказалась ненужной. На смену религиозной моралистике пришёл *утилитаризм*, т. е. мораль полезности и целесообразности. В современном обществе «что такое хорошо и что такое плохо» уже не предписывается религией, хотя религия может претендовать на то, чтобы говорить за всё общество. Её моральные установки сохраняют своё важное место в обеспечении общественной интеграции и порядка.

В современном обществе индивидуальная этика также отделяется от религии. Тем не менее в эпоху глубоких перемен и кризисов религиозные морально-этические нормы могут быть одной из важнейших опор в жизни человека и общества. В России об этом часто напоминают иерархи Русской православной церкви, а также лидеры других традиционных конфессий.

Глава 6. РЕЛИГИЯ И НАУКА

На протяжении многих веков ведут между собой споры критики и защитники веры в сверхъестественное. На эту тему существует много атеистической литературы,

включающей сочинения отечественных авторов. Основные сюжеты авторов-атеистов — сожжение Джордано Бруно и Яна Гуса, выступления церковных обскурантов против свободомыслия, жульнические спиритические сеансы и. т. д. В советское время утверждался взгляд на религиозную ситуацию как на непримиримую борьбу света против тьмы, знания против невежества. В обиходе были тезисы: «наука во всём противоположна религии», «религия — это опиум народа». Сегодня очевидно, что эти представления поверхностные и заведомо односторонние.

Есть и другой взгляд на религию и науку. Во-первых, несовместимые, как казалось, религиозные и научные представления на самом деле часто не отторгают, а стимулируют и дополняют друг друга. Напомним, что без опытов алхимиков, астрологии и поисков «философского камня» была бы невозможна научная революция XVII—XVIII вв. Во-вторых, в прошлом наиболее активные сторонники церкви выступали не только против материалистов, но и против астрологов, алхимиков, пантеистов, ко-
«Sv-торые признавали сверхъестественные силы. Наконец, ^большинство великих учёных, чьи открытия обеспечили ^освобождение науки от диктата церкви, не были атеистами. Бруно увлекался каббалой, Кеплер верил в мировую \ душу Вселенной, Ньютона привлекали библейские проро- \\чества, Планк и Павлов были глубоко верующими людь- ^В 1943 г. великий русский учёный В. И. Вернадский за- писал в своём дневнике: «Будущее религии очень большое. Я переживаю сейчас то, что эмпирически я неожиданно для себя подошёл к научной базе для *пантеизма* и *гилозоизма*» («Я весь под напором мыслей»: Из дневника В. И. Вернадского 1943 г. // Исторический архив. — 2009. — № 3. — С. 151). (Гилозоизм — это философская система, в которой предполагается всеобщая одушевлённость Вселенной с отсутствием границы между «живым» и «неживым». — В. Т.)

Российский религиовед Л. Н. Митрохин писал:

«Наибольшие неожиданности преподносит нам современная эпоха, гордо именуемая научно-технической Революцией. Мы доверчиво повторяем: когда наука Делает шаг вперёд, то религия отступает шаг назад. В жизни, однако, всё обстоит сложнее и интереснее. Наука действительно рвётся вперёд, а вот религия, оказываясь, пятится не спешит. В целом, правда, она отступает, но не всегда назад, нередко куда-то вбок, чтобы затем внезапно обнаружить себя в массовых религиозных бумагах, у вспышках религий нового века и экста-

тических сект, в возрождении дремучих фундаменталистских доктрин» (Митрохин Л. Н. *Философские проблемы религиоведения.* — М., 2008. — С. 468).

В таком же духе высказывается американский религиовед Д. Хант:

«Вопреки всеобщим ожиданиям, что прогресс науки приведёт к отмиранию религии, наука сама поворачивается к религии и допускает сверхъестественное в форме психических явлений, — многие мистические силы, которые когда-то были торговым знаком колдовства и волшебства, ныне демонстрируются физиками под строгим лабораторным контролем и принимаются от имени науки» (D. Hunt. *The Cult Explosion.* — Eugene, Oregon, 1980. — P. 9—10).

Обратим внимание на то, что в литературе и в обществе не затихают споры об экстрасенсах, о чудодейственных способностях йогов и хилеров (целителей), о местах с особой энергетикой, об НЛО (неопознанных летающих объектах) и т. д. Высказывается мнение, что наука несёт ответственность за разрушительные виды оружия, экологические кризисы, опасные биолого-генетические эксперименты, кризис духа и морали. Поэтому человечество не может целиком довериться науке и предписаниям учёных. Многие люди ищут выход в вечных божественных ценностях или в разных иррационалистических доктринах. Что же касается верующих, то они убеждены в неспособности науки удовлетворить запросы духа, выработать надёжные моральные критерии и ценности. Так что *научные знания и религиозные представления были и остаются в споре и диалоге.*

Глава 7. РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО

Искусство — это творческое воспроизведение мира в художественных образах. Через эту сферу духовной жизни фиксируется и передаётся другим поколениям житейский, нравственный и поведенческий опыт. *Религия и искусство связаны давними и глубокими корнями.* В истории живописи и литературы есть произведения на религиозные темы. Многие картины, представленные в Государственном Эрмитаже или в любом художественном музее мира непонятны, если не знаешь библейские сюжеты. О том, что авторы великих произведений искусства и литературы вдохновлялись религиозными чувствами и библейскими сюжетами, хорошо известно. Но отношения религии и искусства более сложные. Они непохожи в раз-

ные эпохи и в разных религиозных системах. Например, религия ислама не позволяет изображение человека, и поэтому исламское искусство отображает тексты-изречения из Корана.

Директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский так пишет об особенностях мусульманского искусства: «Характерные черты эти существуют реально, их легко узнать и перечислить: абстрактность, орнаментальность, неизобразительность. И большая часть этих особенностей прямо или косвенно связана с идеологической основой культуры или культуру мусульманских народов, религией ислама. Связь двойная: ислам определил появление некоторых черт (абстрактность), и, в свою очередь, многие характерные признаки этого искусства служат ненавязчивой и часто неявной пропагандой основ мусульманского понимания мира» (Пиотровский М. Б. *О мусульманском искусстве.* — СПб., 2001. — С. 5).

Некоторые светские учёные считают, что искусство возникло в дорелигиозную эпоху, т. е. гораздо раньше религии. Напротив, теологи считают, что вера в священное возникла раньше искусства. Однако правильнее считать, что *зачатки искусства и первоначальные религиозные верования возникали одновременно, но эти две сферы духовной жизни имеют разные причины и смыслы.*

Искусство возникает и существует вместе с мифологией и религией, а потому имеет право на существование и религиозное искусство (точнее — *церковное, культовое искусство*). С давних времён искусство было непременным компонентом культовых действий.

Как замечает Л. Н. Митрохин, «только не нужно думать, будто это изобретение смышлёных жрецов, стремившихся максимально использовать эстетическое воздействие для формирования и укрепления религиозной веры среди своих соплеменников. Дело объясняется проще: религиозные верования — это реальные, земные переживания людей, а поэтому одной из форм их выражения становится искусство» (Митрохин Л. Н. *Философские проблемы религиоведения.* — М., 2008. — С. 602).

Наиболее известным образцом церковного искусства является иконопись. Икона — один из ключевых символов и образов, раскрывающих перед человеком божественный мир. Для православного христианина икона — это способ приобщения к тайне, средство получения благодати, способной оказывать влияние на человека, чудесным образом решать его проблемы и даже воздействовать на

ход событий. Не случайно в России пользуются широкой славой иконы — заступницы, защитницы, целительницы. Так, Казанская икона Божией Матери покровительствует благополучию и сохранению страны от разных невзгод и нашествий.

Празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября (22 октября по старому стилю) было установлено в 1649 г. в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия в 1612 г. поляков, которые овладели Москвой, грабили и жгли храмы, города и сёла. Народное ополчение, возглавляемое князем Дмитрием Пожарским, выступило на столицу. Из Казани в ополчение был прислан чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Народ и ополчение обратились с молитвой за небесной помощью. 22 октября народное ополчение успешно освободило Москву от польских захватчиков, и это положило конец Смутному времени. С 2005 г. установлен государственный праздник — День народного единства, который отмечается 4 ноября. Это одновременно церковный и светский праздник.

Не всегда и не всеми икона воспринималась как предмет искусства, для верующих эстетическое начало иконы целиком подчинено культовому, религиозному значению. По официальной установке Русской православной церкви, каждая новая икона или копия с уже написанной иконы не может быть введена в богослужебный обиход без авторитетной экспертизы и освящения, которое должно засвидетельствовать её сакральный характер.

Выдающийся русский философ Е. Н. Трубецкой в 1915 г. писал об иконе: «Иконопись выражает собой глубочайшее, что есть в древнерусской культуре; более того, мы имеем в ней одно из величайших мировых сокровищ религиозного искусства, и, однако, до самого последнего времени икона была совершенно непонятной русскому образованному человеку. Он равнодушно проходил мимо неё, не удостаивая её даже мимолётного внимания» (*Трубецкой Е. Н.* Три очерка о русской иконе. — М., 1991. — С. 12).

Иконопись — это церковное искусство, которое исполняется строго по христианской догматике (церковному канону), но такие древнерусские иконописцы, как Дионисий и Андрей Рублёв, своими талантами и страстными исканиями правды и идеала, отступая от религиозных предписаний, создавали художественные шедевры, и их произведения вошли в золотой фонд мировой культуры.

Существует искусство, которое можно назвать религиозным в более широком смысле. Это произведения искус-

ства и литературы, в которых используются религиозные темы и сюжеты. Они не имеют прямого отношения к религиозному культу и предназначены для выставок, картинных галерей, частных собраний. Некоторые искусствоведы считают, что мировые шедевры типа «Сикстинской мадонны» Рафаэля пленяют не небесными переживаниями религиозного персонажа, а земным чувством молодой матери. И вообще, в искусстве всё совершенное идёт от реальной жизни человека, а религиозные компоненты сковывают художника и омертвляют искусство. На наш взгляд, это неверная позиция. Религиозные образы и персонажи входили в самую суть культуры, были её живыми, полнокровными компонентами. Знаменитый русский художник И. Н. Крамской, написавший замечательную картину на евангельский сюжет «Христос в пустыне», говорил, что евангельский рассказ, какова бы ни была его историческая достоверность, есть памятник действительно пережитого человечеством психологического процесса (Религия в истории и культуре. — М., 2000. — С. 498).

Другими словами, *переживания верующего человека могут быть вызваны представлениями о сверхъестественных предметах и персонажах, но от этого они не перестают быть земными переживаниями.*

«Иначе пришлось бы предположить, что Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело достигли бы несравненно более высоких художественных вершин, если бы вместо легендарной мадонны, мифологических героев и уж совсем сомнительных ангелов они реалистически запечатлели простых тружеников итальянских полей и кузнецов-передовиков, своевременно снабжающих их высококачественным инвентарём» (*Митрохин Л. Н.* Философские проблемы религиоведения. — М., 2008. — С. 606—607).

Таким образом, искусство возникло в органической связи с религией. Только постепенно оно обретает внерелигиозный характер, но сохраняет взаимодействие с религией до сегодняшнего дня.

В истории культуры взаимодействие искусства с религией было очень давним и достаточно органичным, несмотря на противоречия и даже взаимные гонения в определённые эпохи в разных странах. Существует тесная связь литературы и религии. В иудаизме и христианстве сами по себе священные тексты Библии и Священного Предания, а также многочисленные произведения на их основе были и остаются величайшими достижениями сложности. К памятникам словесности можно отнести

мусульманский Коран, индуистские веды, творения величайших мыслителей древности Лао-Цзы и Конфуция. Таким образом, когда-то литературное и религиозное слово были почти неразличимы. У них были одинаковые тематика, стиль и общественная миссия. Затем происходит разделение религиозной и светской литературы, но на светскую литературу религиозная тема и мировосприятие оказывают огромное воздействие. Для Ф. М. Достоевского, например, «в Библии были заключены все характеры».

В России до 1917 г. православие было государственной религией. Церковные иерархи стремились добиться монополии на духовную жизнь общества, выступая против наследия языческих верований, реформационных, антиклерикальных движений, ересей и сектантства. Поэтому возникали конфликты между церковью и писателями, поэтами, композиторами, протестовавшими против духовной цензуры. Такими были гонения на скоморохов в XVII в. Известен пример отлучения Святейшим Синодом от церкви великого писателя Л. Н. Толстого, который был убеждённым христианином, проповедником Евангелия, но отвергал церковное вероучение как проявление идолопоклонства.

Громадную роль в христианских богослужениях играет музыка, которая обладает большой силой воздействия.

По этому поводу выдающийся дирижёр Леопольд Стоковский писал: «Подлинный музыкант умеет так сосредоточенно воспринимать музыку, что как бы растворяется в ней. Тогда приходят в действие какие-то свойства его подсознания, мы не знаем даже, как их назвать. И музыкант становится проводником сил, куда более могучих, чем таланты, которыми его одарила природа. Он должен отдаться свободному течению этих сил, подчиниться им и передать их. И тогда и музыкантов-исполнителей, и слушателей охватывает единый душевный порыв. Перед ними как бы раскрываются небеса, и мы слышим зов божественных голосов» (Религия в истории и культуре. — М., 2000. — С. 477).

Во всех музыкальных жанрах созданы величайшие произведения духовного искусства. Среди них мессы И. С. Баха, Й. Гайдна, Л. Бетховена, В. А. Моцарта, Ф. Листа и др. Особые отношения имеет музыкальное искусство с христианством, включая и православие. Уже во времена раннего христианства практиковалось пение священных (псалмы, гимны) и духовных песен. Основным содержанием христианских гимнов было восхваление Христа.

Превращение христианства в государственную религию Римской империи в IV в. переносит богослужение в бога-

тые храмы. В них музыка стала одним из главных компонентов религиозного культа. В последующие века накапливается огромное количество церковных напевов, ведётся работа по их систематизации. Праздники и воскресные дни ассоциировались с определёнными текстами и напевами.

Культовое пение, возникшее на славянской почве вместе с византийским богослужением, было основой для формирования профессионального музыкального искусства русского православия. Понадобились века и труд поколений одарённых народных и профессиональных песнотворцев, чтобы у византийско-церковного песнопения появились национальные черты. В певческой практике Русской православной церкви появились этнические и региональные варианты распевов на местном музыкальном материале.

Начиная с XVIII в. у церкви появился соперник в виде светской музыки. Эта музыка, не стесняемая нормами церковных богослужений, стала оказывать всё большее влияние на культурную жизнь России. Сочинения выдающихся русских композиторов и музыкантов (М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского) не укладывались в рамки требований ортодоксального богословия, но и они пробовали свои силы в области церковной музыки. Например, Чайковский написал «Литургию» и «Всенощное бдение», которыми он хотел оказать услугу богослужебному пению, очистив его от приторно-слащавого стиля итальянской школы. «Это тем более прискорбно, что до нас дошли коренные напевы древнерусской церкви, носящие в себе все элементы не только общей музыкальной красоты, но и совершенно самобытного церковно-музыкального искусства», — писал Чайковский. С. В. Рахманинов также написал хоровые циклы с целью преодолеть пренебрежение самобытной музыкальной традицией и утвердить в богослужебной практике русское интонационное звучание.

Современная церковь стремится придать своим обрядам большую помпезность и пышность, продолжая использовать великие музыкальные произведения. В то же время Церковнослужители не желают, чтобы эстетико-художественное начало преобладало над религиозным содержанием и снижало воздействие религиозной проповеди. По мнению представителей ортодоксального богословия, *Церковные песнопения есть не что иное, как богослужебные молитвы, изложенные в поэтической форме.*

Имеют отношение к религии и зрелищные формы Искусства. Прежде всего это театр, кино, телевидение. Религиозные организации разных направлений стараются

привлечь все возможные средства массового воздействия для проповедей и укрепления веры среди своих последователей. Протестанты в США, например, устраивают грандиозные моления на стадионах с театрализованными представлениями, кинопоказами и рок-концертами. Религиозная тематика отражается в кинематографе, в том числе и в российском кино (например, кинофильмы А. Тарковского «Андрей Рублёв», В. Хотиненко «Мусульманин», П. Лунгина «Остров») вплоть до организации отдельного кинофестиваля православного кино «Витязь».

В то же время церковь справедливо выступает против проповеди насилия, жестокости и секса в современных зрелищных искусствах, а также против искажений и лжи в адрес религии и церковных институтов. Например, протест, в том числе со стороны Московской патриархии РПЦ, вызвал американский фильм М. Скорсезе «Последнее искушение Христа». Ещё в 1970-х гг. резко негативную реакцию вызвало со стороны иранского духовенства литературное произведение писателя Салмана Рушди «Сатанинские стихи», в которых содержались вымыслы о жизни Пророка. Однако заочный смертный приговор, вынесенный писателю исламскими религиозными фундаменталистами, не может быть признан правильным.

Глава 8. РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

На всех этапах истории религия была вовлечена в политику, поскольку она связана с воздействием и влиянием на человека и на общество. А это означает её связь с властью и авторитетом, ибо власть достигается и сохраняется или через принуждение, или через воздействие на идеологию общества и на внутренние убеждения человека. В новейшее время идейное воздействие и идеологическое манипулирование не только не уменьшились, но даже возросли. Таким образом, *религия — это идеология и система социальных институтов, а эти сферы общественной жизни всегда связаны с политикой.*

В IV в. христианство стало государственной религией Римской империи, и церковь превращается в сложную иерархическую структуру, в которую входили религиозные ордена, ассоциации, миссии, партии. Помимо этого, существовали религиозные движения в форме ересей, расколов, сект. Религия оказала огромное влияние на социально-политическую жизнь Европы.

В других регионах мира религия как институт и как средство политики также утвердила себя в самые давние времена. Все Евразийские и восточные деспотии, империи, ханства, каганаты имели во многом религиозную

основу. *Жрецы* и духовные наставники составляли социальную верхушку и обладали огромной силой воздействия на правителей и их подданных в древних империях американских индейцев (инков и ацтеков), в азиатских и африканских протогосударствах.

С наступлением эпохи современных государств мировые религии постоянно стремились подчинить своему влиянию население целых государств и регионов мира, и в этом они достаточно преуспели. Не случайно возникли такие понятия, как христианская Европа, православная Русь, мусульманский Восток, Святая Земля (Израиль) и т. п. Во многих случаях определённая религия или одно из её направлений подчиняли себе государственные власти или заключали с ними писанные или неписанные конкордаты (соглашения) о так называемой *установленной (официальной) церкви*. В свою очередь верховные правители (цари, императоры, короли) объявляли себя покровителями или главами соответствующих церквей, а иногда присваивали себе и главный духовный сан, упраздняя высшую религиозную власть. Подобные ситуации существовали длительное время в отношениях британской короны и англиканской церкви, императорской власти и православной церкви в России. Сегодня в Иране верховную власть держат в своих руках представители высшего мусульманского духовенства.

Знаменитый последователь материалистического понимания религии Эрих Фромм в этой связи писал: «Трагедия всех великих религий заключается в том, что они нарушают и извращают принципы свободы, как только становятся массовыми организациями, управляемыми религиозной бюрократией. Религиозная организация и люди, её 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» (Фромм Э. Сумерки богов. — М., 1989. — С. 199).

Именно в способности выражать частные, исторически изменчивые интересы в универсальной форме, используя символический язык и мистифицируя земные корни этих интересов, проявляется специфика религии. Это позволяет религии, а точнее части священнослужителей, выступать с оправданием порой противоположных политических идеалов и программ. Это не означает, что Религиозные идеологи не разделяют проповедуемые ими Деи и ценности. Они могут иметь свои взгляды и мотивы в тех или иных политических ситуациях и действиях.

Святейший патриарх Алексей II выступил в октябре 1993 г. с инициативой провести в Свято-Даниловом монастыре в Москве переговоры противоборствующих сторон и не допустить кровопролития в связи с отказом Верховного Совета РФ распуститься по указу президента Б. Н. Ельцина. Это совсем не означает, что глава Русской православной церкви одобрял как сам указ и последующие действия президента, так и поведение депутатов, организовавших фактически вооружённое сопротивление исполнительной власти. Но это могло означать, что Святейший патриарх руководствовался евангельскими положениями об отношении к власти и о миротворческой миссии церкви. Вот какими были его аргументы: «И тогда мы предложили посредничество церкви, надеялись, что, когда сядем за стол переговоров друг против друга, найдём в себе и мужество, и силы, думая о судьбе России, думая о нашем народе, многострадальном народе, дать ему надежду, а не ввести в отчаяние».

После двух дней безрезультатных усилий преодолеть политический кризис Алексей II решил организовать молебен перед Владимирской иконой Божией Матери, которую специально доставили из Третьяковской галереи к месту богослужения в Богоявленском кафедральном соборе. В этой связи он сказал накануне такие слова: «Я всё-таки священнослужитель, как пастырь уже более сорока трёх лет, скажу, что для нас огромное значение имеет завтрашний день. Эта молитва перед той святыней, перед которой в течение веков молились наши предки в години тяжких испытаний. И сила Божия совершается в немощи человеческой». А после богослужения 3 октября он сказал участникам переговоров: «Мы надеемся, что и нам Господь по молитвам Пречистой Богородицы даст мудрость и силы не потерять разум и не ввергнуть вновь наше Отечество в кровавые испытания, которые уже не раз на его долю в истории выпадало переносить» (Москва. Осень—93. Хроника противостояния. — М., 1995. — С. 350, 354).

Как известно, тогда переговоры были прерваны. Начался штурм Белого дома с жертвами и разрушениями. РПЦ оказалась в центре российской политики, сохранила свой собственный подход к кризису и в конечном итоге обрела опыт и авторитет как важнейший институт новой России. Следует сказать, что миротворческая, пацифистская деятельность религиозных организаций распространена широко и имеет огромную известность вплоть до присуждения Нобелевских премий мира ряду религиозных лидеров XX в.

Проявлением религии в сфере политики являются межгосударственные и межэтнические противоречия и конфликты на религиозной почве. Религиозные войны и конфликты были известны и в прошлые эпохи, но в XX в. и в наши дни они обрели масштабный, можно сказать, мировой характер, несмотря на научно-технический прогресс и глобализацию. После Второй мировой войны наиболее жестокие войны и конфликты произошли между государствами и внутри государств с участием религиозного фактора (Индия и Пакистан, Иран и Ирак, Палестина и Израиль, Ольстер в Великобритании, Чечня в России и т. д.).

Противостоянием конфликтам на религиозной почве может быть только стремление всех конфессий к поддержанию мира и согласия между собой. 23 сентября 2003 г. по инициативе Президента Казахстана Н. А. Назарбаева в Астане открылся I Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Туда прибыли люди разных религиозных взглядов и убеждений. Форум положил начало серьёзному разговору о судьбах мира, о роли религии в устройении общества. Главной задачей Съезда стало объединение усилий религиозных лидеров для у врачевания и предотвращения конфликтов на религиозной почве, для выработки новых форм международного сотрудничества.

В своём выступлении на встрече с общественностью Казахстана уже в январе 2010 г. Святейший патриарх Кирилл, поминая добрым словом инициативу президента Казахстана, в свою очередь выразил уверенность в том, что все крупные проблемы современного мира могут быть разрешены путём диалога и совместных усилий. Русская православная церковь, по его утверждению, полностью согласна с таким подходом. Ведь и Священное Писание, как отметил Святейший патриарх, нам говорит: *«Пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми»* (Рим. 12, 17—18).

Глоссарий

Благословение — восхваление, прославление кого-либо или чего-либо (в религии — Бога).

Веротерпимость — терпимость к чужой религии, признание её права на существование.

Душа (ст.-слав. *доуш*) — 1) совокупность психических явлений, переживаний, основа психической жизни человека (так называемая витальная душа, внутренний психический мир человека); 2) бессмертная нематериальная сущность, в которой выражена божественная природа человека, лежащая начало жизни и обуславливающая способности ощущения, мышления, сознания, чувств и воли; 3) противопоставляемое телу нематери-

альное начало жизни, бесплотное существо, остающееся после смерти человека.

Ересь (греч. *оσίρειοι*; — выбор, направление, мнение) — сознательное отклонение от догматов веры, предлагающее иной подход к религиозно-учению. Не следует смешивать с расколом.

Закон Божий — 1) совокупность догматов веры, толкований Священного Писания — Библии; 2) религиозно ориентированная учебная дисциплина, существовавшая или ныне существующая в системе начального и среднего образования в разных странах в разные времена; 3) в широком смысле — любое религиозное учение.

Заповеди религиозные — выражение воли Создателя о человеке. Заповеди занимают одно из центральных мест в Библии.

Инобытие — в широком смысле — бытие одной сущности в другой и через другую. Например, инобытие одного предмета есть его субъективное бытие в знании или в другом предмете, и, наоборот, инобытие идеи есть её воплощение в материи, в природе. Термин введён Гегелем.

Клерикализм (лат. *clericus* — церковный) — 1) политическое направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной жизни общества; 2) организация церковной жизни, предполагающая господство сословия клириков (профессионального духовенства).

Култ религиозный — религиозное почитание различных предметов, сверхъестественных существ в форме обрядов, таинств, праздников, жертвоприношений и т. п.

Миссионерство — внекультовая деятельность религиозной организации в целях распространения своего вероучения и пополнения числа новообращённых (неофитов) через специальных представителей — миссионеров на ещё не освоенных данной религиозной организацией (церковью) территориях.

Обряд — совокупность условных, традиционных действий. Некоторые религии используют обряды для закрепления в сознании верующих религиозных представлений и укрепления веры во всемогущие силы.

Паломник — богомolec, совершающий путешествие к святым местам. **Паломничество** — хождение верующих к святым местам на поклонение.

Прозелитизм — деятельность приверженцев определённого вероисповедания, преследующая цель обратить в свою веру лиц иного вероисповедания.

Свобода совести — естественное право человека иметь любые убеждения.

Экстремизм религиозный (фр. *extremisme*, лат. *extremus* — крайний) — приверженность к крайним взглядам и в особенности мерам (обычно в политике).

Дополнительная литература

1. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / под ред. М. П. Мчедлова. — М., 2007.
2. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней / А. А. Гусейнов. — М., 2009.
3. Митрохин Л. Н. Философские проблемы религиоведения / Л. Н. Митрохин. — М., 2008.
4. Мчедлов М. П. Религиоведческие очерки / М. П. Мчедлов. — М. 2005.

5. Народы и религии мира. Энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков. — М., 2001.

6. Народы России. Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. — М., 2008.

7. Панченко А. М. О русской истории и культуре / А. М. Панченко. — СПб., 2000.

8. Пиотровский М. Б. О мусульманском искусстве / М. Б. Пиотровский. — СПб., 2001.

9. Религия в истории и культуре / под ред. М. Г. Писманника. — М., 2000.

10. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М., 2008.

11. Романов Л. Н. Музыкальное искусство и православие / Л. Н. Романов. — Л., 1989.

12. Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе / Е. Н. Трубецкой. — М., 1991.

13. Цеханская К. В. Иконопочитание в русской традиционной культуре / К. В. Цеханская. — М., 2004.

Раздел 2. ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

Религия традиционно играла существенную роль в жизни российского общества, а формирование религиозной ситуации было тесно связано с государственным строительством, общественно-политическим развитием и культурными процессами в стране. Семь десятилетий насаждения атеизма и подавления религиозного мировоззрения не привели к исчезновению религии. Это стало очевидно на рубеже 1980—1990-х гг., когда в обществе произошли коренные изменения. У людей появилась возможность свободно исповедовать свою веру и совершать религиозные обряды. Религия начала восстанавливать утраченные в советское время позиции в обществе.

Чтобы понять современную религиозную ситуацию и особенности многих культурных, общественных и политических процессов, необходимо знать ключевые моменты формирования отношений между государством и религиозными организациями, историю разных конфессий. Необходимо также обратить внимание на связь религиозной идентичности жителей России с другими формами культурной идентичности.

Глава 1. РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В ДОСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Христианство

Согласно существующему преданию, ещё в I в. христосавской эры на землях, где позже возникло Древнерусское государство, проповедовал один из двенадцати апос-

толов св. Андрей Первозванный. Массовое принятие христианства на Руси началось с 988 г., когда великий князь Владимир Святославич (Владимир Святой) принял новую веру и приказал крестить в Днепре жителей Киева. С этого момента христианство становится официальной религией Древнерусского государства и начинает распространяться по территории страны. В дальнейшем по мере расширения границ Русского государства в христианство обращаются жители всё новых территорий.

С 988 г. по 1447 г. Русская церковь находилась под юрисдикцией Вселенского (Константинопольского) патриархата, с 990 г. являясь отдельной митрополией. В 1448 г. Архиерейский собор Русской церкви самостоятельно (без согласия Константинопольского патриархата) избрал митрополитом епископа Рязанского Иону, который получил титул митрополита Московского и всея Руси, что фактически означало независимость Русской церкви. Официально Русская православная церковь получила *автокефалию* (административную самостоятельность) в 1589 г., когда Вселенский патриарх дал митрополиту Московскому Иову сан патриарха и произвёл возвышение и увеличение чинов иерархии Русской церкви. В 1590 г. автокефалия и патриаршество Русской церкви были закреплены на созванном в Константинополе соборе, в котором также участвовали Антиохийский и Иерусалимский патриархи.

Заметный след в истории церкви оставил патриарх Никон, с деятельностью которого связан церковный раскол. В соответствии с концепцией Москва — Третий Рим патриарх Никон стремился сделать Русскую церковь центром Вселенского православия. Никон считал необходимым унифицировать богослужение Русской церкви по образцу греческой. С этой целью во второй половине XVII в. под его руководством были проведены реформы, касавшиеся некоторых изменений в обрядности и исправлений в богослужебных книгах для приведения их в соответствие с греческими. Реформы вызвали резкое неприятие у части духовенства и верующих. Некоторые из противников Никона считали, что исправления надо проводить не по греческим книгам, а по древнерусским образцам. У многих вызывало подозрение и то, что за основу для исправлений были взяты не ранние греческие тексты, а современные греческие книги, изданные на территории Италии (в находившейся тогда под Османским правлением Греции православная литература не издавалась). Некоторые представители Русской церкви опасались, что напечатанные в итальянских городах книги испорчены сторонниками унии с Римом. В результате в церкви произошёл раскол. Старообрядчество возникло как особая ветвь православия.

Пока сторонники и противники реформ боролись между собой, в стране окрепли светские силы, что в начале XVIII в. сделало возможными церковные преобразования Петра I, в результате которых церковь фактически стала одним из государственных институтов. В 1721 г. патриаршество было отменено. Церковное управление стало осуществляться от имени государя особой Духовной коллегией, вскоре переименованной в Святейший правительствующий синод. Надзор за деятельностью этого учреждения возлагался на государственного чиновника обер-прокурора Святейшего синода. Через него Синод, получивший статус высшего государственного учреждения, осуществлял контакты с министрами и другими светскими чиновниками.

Вместе с тем церковь оставалась крупнейшей и самой влиятельной религиозной организацией страны. Она также была самой многочисленной православной поместной церковью, самой многочисленной национальной церковью и второй по численности христианской деноминацией после римско-католической церкви. Как государственная церковь она пользовалась многими привилегиями, которых не имели другие религиозные организации, хотя и подвергалась сильному контролю со стороны государства. В начале XX в. Православная церковь занимала верхнюю ступень в сложившейся в Российской империи иерархии религиозных организаций.

Место религиозных организаций в этой иерархии зависело от соотношения их прав и привилегий, с одной стороны, и ограничений — с другой. *Русская православная церковь*, имевшая статус государственной, была *господствующавшей*. Вслед за ней шли так называемые *признанные религии*. Из признанных религий в лучшем положении находились лютеранская церковь, реформатская церковь, армяно-григорианская церковь и римско-католическая церковь, а из нехристианских конфессий — караимы, мусульмане (сунниты и шииты) и иудаисты. Замыкали список признанных религий буддисты-ламаисты. Следующую иерархическую ступень занимали так называемые *терпимые конфессии*. К этой группе относились, в частности, старообрядцы, меннониты, баптисты, сибирские шаманисты и ^иненцы-язычники. Наконец, *непризнанными* и *нетерпимыми* были общины молокан, духоборцев, субботников, хлыстов, скопцов и пр.

В начале XX в. принадлежность к православию оберегалась государством. Возможность смены религиозной принадлежности имела чёткую направленность. Обращение в православие было не просто открыто для всех российских подданных, но и поощрялось. Переход же из православия в любое другое христианское, а тем более в

нехристианское исповедание был запрещён законом. Нелегальным считалось обращение из любой другой христианской конфессии в нехристианскую. Переход из одной инославной христианской конфессии в другую был затруднён, хотя и не исключался. Присоединение иноверцев к признанным государством неправославным христианским деноминациям детально регламентировалось. Православная церковь имела исключительное право проповедовать своё вероучение. Но хотя православное миссионерство было очень распространено, направлено оно было только на нехристианские группы.

Религиозная ситуация существенным образом изменилась после издания в 1905 г. Указа «Об укреплении начал веротерпимости». Он сделал менее жёсткой существовавшую иерархию религиозных организаций. Указ 1905 г. позволил переход из Православной церкви в другие христианские организации и улучшил положение инославных конфессий. В новой ситуации Православная церковь фактически *оказалась самой контролируемой со стороны государства и имела меньше самостоятельности, чем другие деноминации*. В церкви начинает активно обсуждаться необходимость восстановления патриаршества и соборного начала.

Многие инославные христианские конфессии имеют давнюю историю в России. Небольшие группы *католиков* жили на Руси ещё в XI—XII вв. В тот период особого антагонизма между западной и восточной христианскими церквями не было. Отношения между ними начали портиться после падения Константинополя под натиском крестоносцев в 1204 г. и последующих вторжений немецких, шведских и датских рыцарей на русские земли. События Смутного времени XVII в., и особенно захват Москвы поляками, которых активно поддерживали иезуиты, вызвали ещё большее отторжение католицизма, тем более что борьба с завоевателями велась под лозунгами защиты православного царства от католиков.

Отношения с католической церковью стали улучшаться при Петре I. Одновременно выросло число живших в стране католиков. Пётр I ввёл принцип терпимости по отношению к католикам со стороны властей в обмен на их лояльность к Российскому государству. Этот принцип действовал до установления советской власти. Большое число католиков-немцев мигрировало в страну по приглашению Екатерины II. Кроме этого, в её правление после разделов Речи Посполитой Российская империя получила польские земли, населённые в основном приверженцами римско-католической церкви. Эти изменения привели к постепенному формированию восприятия католицизма

как вероисповедания определённых этнических групп, прежде всего поляков. Соответственно переход русских в католицизм считался неприемлемым, а католическая миссионерская работа среди не католических этнических групп была запрещена. Тем не менее в начале XIX в. произошли первые русские обращения в католицизм. Большинство новообращённых происходили из высших слоев общества. Позже они либо покинули страну, либо были вынуждены держать факт своего перехода в католицизм в тайне. В начале XX в. возникли немногочисленные этнические русские католические приходы.

Довольно рано на территорию России проник и протестантизм. Первая *лютеранская* община была образована в Москве в 1559 г. Через полвека лютеранская община появилась в Нижнем Новгороде. На земли Ингрии (южное побережье Финского залива и часть Карельского перешейка) лютеранство было принесено в XVII в., когда эта территория отошла к Швеции, и сохранилось там после возвращения Петром I этих земель России. При Петре I число лютеран в России заметно выросло за счёт приглашённых немецких специалистов. Новый приток произошёл при Екатерине II, когда в Россию переселилось значительное число немецких крестьян-лютеран. Часть переселившихся в Россию немцев были приверженцами более радикального течения протестантизма — *кальвинизма* (в форме *реформатства*). Положение лютеранской церкви в дореволюционной России было достаточно прочным. Поскольку это была этническая церковь, окормлявшая в основном немцев и финнов, практически не возникало опасений по поводу перехода в лютеранство православных верующих.

Во второй половине XVIII в. в России по приглашению Екатерины II поселились *меннониты*, получив значительные льготы, включая освобождение от воинской службы (что для них с их пацифистским учением было особенно важно). После принятия в 1870 г. в Российской империи закона о воинской повинности большое число меннонитов эмигрировали в США.

Баптисты появились в России в середине XIX в. Первоначально баптизм распространился среди части немцев. Вскоре баптисты стали встречаться и среди представителей других национальностей. В 1870 г. в Россию проникли *евангельские христиане* — близкая к баптизму деноминация.

Адвентизм стал распространяться в России с 1883 г. Подавляющее большинство адвентистов в России, как и во всём мире, составляют адвентисты седьмого дня.

Ещё одна протестантская конфессия — *пятидесятничество* — появилась в России незадолго до Первой миро-

вой войны. Российские пятидесятнические проповедники вышли из среды евангельских христиан, и они были обращены в пятидесятничество американскими миссионерами. Поначалу пятидесятники вели проповедническую деятельность среди баптистов и евангельских христиан, но затем распространили её и на сторонников других деноминаций. Первая российская пятидесятническая община сформировалась в Санкт-Петербурге в 1913 г.

Ислам

Мусульмане появились на землях, которые позже стали частью России, в VII в. в результате арабского завоевания Дагестана. И хотя арабам не удалось надолго закрепиться на этой территории, началась исламизация региона, растянувшаяся на несколько столетий. Распространение ислама в Дагестане возобновилось в X—XIII вв., когда в эту религию перешли многие этнические группы Южного Дагестана, а вслед за ними в XIV в. крупнейший дагестанский народ — аварцы. В XV и XVI вв. ислам проник на территорию Чечни, а к XVII в. — в западные районы Северного Кавказа. Характерным для Северного Кавказа было переплетение ислама с местными доисламскими верованиями.

Более стремительным было укоренение ислама в Поволжье. В 922 г. ислам стал государственной религией Волжской Булгарии. Даже после того как Волжская Булгария была разгромлена монголо-татарами, её города оставались мусульманскими религиозными и культурными центрами Поволжья. Поскольку правители Золотой Орды терпимо относились к различным религиям, ислам постепенно распространялся по её территории. В конце XIII в. в ислам перешёл золотоордынский хан Берке, а при хане Узбеке в XIV в. ислам стал государственной религией Золотой Орды. После её распада в XV в. местным центром ислама стало Казанское ханство, просуществовавшее как самостоятельное государство до 1552 г., когда Казань была взята войсками Ивана Грозного.

В 1556 г. в состав Российского государства вошло Астраханское ханство, где также преобладал ислам. После присоединения этих земель к России там были предприняты попытки христианизации мусульманского населения с целью политической и культурной интеграции присоединённых земель в Российское государство. Мусульманам было запрещено возводить новые мечети, а старые мечети могли быть сохранены лишь там, где не было христианского населения. Бывшие мусульмане, перешедшие в православие, наоборот, получали различные привилегии и быстрее продвигались по государственной службе.

Вместе с тем по отношению к мусульманам, преданно служившим русскому царю, проявлялась религиозная терпимость.

Положение российских мусульман улучшилось при Екатерине II. Одним из элементов её религиозной политики стало введение веротерпимости, что было направлено на достижение социального спокойствия в стране. В рамках этой политики в 1773 г. Екатерина II издала указ «О терпимости всех вероисповеданий», в соответствии с которым ислам стал религией, официально признанной в Российской империи. В 1783 г., после присоединения к России ещё одного мусульманского региона — Крымского ханства, Екатерина II специальным манифестом подтвердила право российских мусульман исповедовать свою веру. Мусульманам было разрешено строить новые мечети. В 1782 г. в Уфе был основан муфтият. Мусульманские священнослужители, таким образом, были выделены в особое духовное сословие. А в 1784 г. татарская и башкирская знать получила права российского дворянства. В 1788 г. было создано Магометанское духовное собрание с местопребыванием в Уфе. Ему подчинились мусульманские общины страны, за исключением расположенных в Крыму. Введённые Екатериной II принципы определяли положение мусульман в стране вплоть до 1917 г. После Февральской революции мусульманское движение стало очень активным. В мае и июле 1917 г. прошли Всероссийские мусульманские съезды.

Буддизм

Давнюю историю в России имеет и буддизм. В стране имеется три традиционно буддийских региона: Бурятия, Калмыкия и Тува. Здесь исповедуют буддизм направления *ваджраяна* (которое называют также *ламизмом*) — *вирми-и*, (которое называют также *ламизмом*) нормирование буддийской сангхи (общины буддистов) и распространение буддизма в Забайкальи были связаны с политикой Российского государства. Буддизм в России считался официально признанной религией. Одновременно государство старалось воспрепятствовать слишком тесным связям буддистов Бурятии и Калмыкии с Тибетом и Монголией. Поэтому Российское государство способствовало созданию самостоятельных бурятской и калмыцкой сангх. Хотя политические и экономические интересы подталкивали государство к признанию буддизма, правительство всё же стремилось ограничить влияние этой религии и оставить возможности для христианизации буддийских регионов. Включение в состав Российской империи заселённой титами территории Забайкалья и массовое обращение

бурят из шаманизма в буддизм происходили в один и тот же исторический период — XVII в. А в 1741 г. императрица Елизавета подписала указ, регулировавший религиозную жизнь бурятских буддистов. По этому указу буддийские ламы получили статус особого сословия. Таким образом, буддизм становился признанной религией Российской империи. Обращение в православие при этом всячески поощрялось. Принявшие православие на несколько лет освобождались от уплаты налогов. Тем не менее число лам в Забайкалье быстро росло и буддизм распространялся на соседние территории. В связи с этим в 1853 г. Сенат утвердил Положение о ламаистском духовенстве в Восточной Сибири, ограничивавшее число лам в этом регионе. Высшее духовное лицо Пандидо-хамбо-лама должно было утверждаться Департаментом духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. Это правило действовало вплоть до 1920-х гг.

Буддийская сангха Калмыкии формировалась в XVII в., и связано это было с миграцией предков калмыков на территорию России из северо-западной Монголии и Джунгарии (северо-запад Китая). В 1660—1670-е гг. было создано Калмыцкое ханство — государственное образование внутри России. Как само ханство, так и калмыцкая буддийская сангха пользовались значительной автономией. Калмыцкие ханы назначались далай-ламой. В XVIII в. российское правительство стремилось ограничить автономию ханства и обратить калмыков в православие. Новообращённые получали различные привилегии. По указу 1744 г. калмыки фактически были превращены в крепостных крестьян. Это привело к массовому исходу калмыков. Большинство из них в 1771 г. покинули волжские степи, чтобы вернуться в Джунгарию. Добраться до исторической родины удалось лишь меньшей части калмыков, остальные погибли в пути. Эта миграция ослабила Калмыцкое ханство и буддизм в Волжском регионе. В том же 1771 г. ханство потеряло свою автономию и было приравнено к российским губерниям. Несмотря на все изменения, буддизм в Калмыкии остался религией, признанной Российским государством. Буддисты Бурятии и Калмыкии, как и другие религиозные меньшинства, получили большую религиозную свободу после принятия в 1905 г. Акта о веротерпимости. Проникновение буддизма на территорию Тувы началось ещё в XIII в., и местные буддисты входили в монгольскую буддийскую сангху. Испытывая постоянное давление как со стороны Китая, так и со стороны России, Тува в итоге в 1914 г. стала протекторатом России.

Иудаизм

Что касается иудаизма, то последователи этой религии жили на территории, впоследствии вошедшей в состав России, ещё в I в. Это были греческие колонии на побережье Чёрного моря. В VIII—X вв. иудаизм имел статус официальной религии в Хазарском каганате. Иудейские общины существовали и в Киеве в период Киевской Руси. В Московском княжестве иудаистов почти не было. Увеличение численности последователей иудаизма в Российском государстве произошло в конце XVIII в., когда Россия после раздела Речи Посполитой получила земли, на которых жило много последователей иудаизма.

В Российской империи права иудаистов были строго регламентированы и ограничены законом. Изначально после присоединения восточных польских земель евреи были записаны в купеческое сословие, что позволяло им (в отличие от крестьян) свободно передвигаться по стране. Вскоре они расселились во многих городах и стали успешно заниматься торговлей. Недовольные неожиданно возникшей конкуренцией русские купцы обратились с жалобой в Государственный совет. В результате в 1791 г. появилась печально известная черта оседлости, определившая территории расселения иудаистов. В соответствии с этой чертой приверженцам иудаизма запрещалось жить во внутренних областях России. Кроме того, иудаисты должны были платить больше налогов, чем последователи других религий. На евреев, перешедших из иудаизма в православие, эти нормы и ограничения не распространялись. В конце XVIII в. во многих иудейских общинах Российской империи распространился *хасидизм* — мистическое течение в иудаизме. Появились хасидские синагоги и иешивы (религиозные школы).

Положение иудаистов в Российской империи несколько улучшилось в начале XIX в., в правление Александра I. В 1804 г. российское правительство официально признало иудаизм одной из религий страны. При этом были признаны как *ортодоксальное направление* иудаизма, так и его хасидская разновидность. Одновременно было подтверждено кагалное (общинное) самоуправление. Вместе с тем раввины и кагалные старосты стали утверждаться губернаторами. Была также расширена черта оседлости, иудаисты получили возможность совершать краткосрочные поездки по стране. Детям из иудейских семей было разрешено учиться в частных школах и университетах, находившихся в пределах черты оседлости.

Однако при Николае I положение иудаистов вновь ухудшилось. В 1827 г. на них распространилась воинская

повинность на более жёстких условиях, чем для других групп (до этого иудейские общины платили специальный налог, освобождавший их членов от обязанности служить в армии). Целью государственной политики по отношению к иудаистам в этот период было стремление обратить их в христианство и интегрировать в русскую культуру. В рамках этой политики в 1835 г. было запрещено строительство синагог поблизости от православных храмов. В 1844 г. был введён специальный налог на право ношения особой одежды, отвечавшей предписаниям иудаизма. В том же году было упразднено кагалное самоуправление.

В середине XIX в. происходят новые изменения правил черты оседлости. Купцам первой гильдии, промышленникам, лицам с высшим образованием и некоторым другим категориям было разрешено жить за пределами черты. В результате иудейские общины стали постепенно образовываться во внутренних областях европейской части России и в Сибири. Во многих крупных российских городах были построены синагоги. Одновременно ужесточились правила приёма иудаистов в высшие учебные заведения. В тот период существовала специальная Раввинская комиссия, которая регулировала дела иудейских общин и давала свои рекомендации Министерству внутренних дел. Указ о веротерпимости 1905 г. официально улучшил положение иудаистов (как и последователей других конфессий). Однако после 1905 г. в стране усилились антисемитские настроения и участились еврейские погромы. В результате многие иудаисты предпочли эмигрировать из России.

Религиозная ситуация в России коренным образом изменилась после Февральской революции и отречения Николая II от престола. Изменение церковного управления оказалось насущной необходимостью, поскольку главой церкви считался император. В этих условиях в августе 1917 г. в Москве собрался Поместный собор Русской православной церкви. Главным его итогом было восстановление патриаршества. В ноябре 1917 г. патриархом был избран митрополит Московский Тихон (Белавин). Собор продолжал свою работу до сентября 1918 г.

После Февральской революции 1917 г. были отменены все юридические ограничения, касавшиеся последователей иудаизма. Временное правительство стремилось проводить политику, направленную на создание внеконфессионального государства. В русле этой политики в июле 1917 г. было издано постановление «О свободе совести»¹ 0 упразднён пост обер-прокурора. Вместо Синода было создано Министерство вероисповеданий, ведавшее отношениями государства как с Православной церковью, так и другими религиозными организациями.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Свободное религиозное развитие, начавшееся после февральской революции, было прервано с установлением советской власти. И если поначалу некоторые неправославные конфессии почувствовали улучшение своего положения и расширение возможностей для проповеди, то уже с конца 1920-х гг. ни у каких религиозных организаций не осталось возможностей для свободного функционирования. 23 января (5 февраля) 1918 г. советское правительство приняло декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Нормы декрета вполне соответствовали конституционным основам светских государств того времени. Однако его последний параграф принципиально отличался от этих норм и ставил церковь в бесправное положение. Этот параграф лишал религиозные организации права юридического лица и запрещал им владеть собственностью. Имущество религиозных организаций объявлялось народным достоянием.

В 1920-е гг. против Русской православной церкви был начат настоящий террор (на другие религиозные организации репрессии обрушились несколько позже). Миллионы православных людей из числа духовенства и миряны были расстреляны, посажены в тюрьмы или высланы. Тысячи священнослужителей и монахов подверглись жестоким издевательствам. Многие храмы были уничтожены или закрыты. Большое количество икон и церковных книг было сожжено.

В первое десятилетие советской власти, когда государство было сконцентрировано на борьбе с РПЦ, баптисты и другие евангельские деноминации оказались относительно свободными в своей деятельности и сумели обратить довольно много новых последователей. В начале 1920-х гг. наблюдался также рост числа последователей пятидесятничества. Советская власть в этот период не препятствовала их пропаганде.

Однако в конце 1920-х гг. положение изменилось. Репрессии распространились на все религиозные организации. Ужесточение отношения ко всем религиозным организациям было закреплено в принятом в 1929 г. постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». Оно ставило религию под жёсткий контроль государства и практически не оставляло ей места в советском обществе. Деятельность религиозных организаций ограничивалась¹ лишь богослужебной практикой. В 1920—1930-е гг. были почти все католические приходы. К 1940 г. в

РСФСР продолжали действовать только два католических храма (в Москве и Ленинграде), официально зарегистрированные как институты французского посольства. В послевоенное время они утратили статус посольских церквей и были переданы в юрисдикцию Рижского и Каунасского диоцезов. В 1930-е гг. лютеранская церковь фактически прекратила своё официальное существование в РСФСР. В советское время перестали действовать в России и некоторые другие протестантские конфессии: методисты, квакеры, Армия спасения и пр. В 1930—1940-е гг. репрессиям подверглись меннониты.

Большинство российских мусульман установление советской власти встретили с энтузиазмом, надеясь на улучшение своего положения при новом режиме. И в самом деле, в начале 1920-х гг. положение мусульман было весьма прочным. Продолжали работать мусульманские начальные школы. В ряде мест действовали шариатские суды, мечети были вправе владеть собственностью. Представители мусульманского духовенства могли даже состоять в большевистской партии. Это продолжалось до середины 1920-х гг., когда Советское государство изменило своё отношение к исламу. Мусульманская религиозная жизнь стала подавляться. В 1920—1930-е гг. были закрыты многие мечети.

Первые годы советской власти были относительно благоприятными и для религиозной жизни буддистов, хотя многие представители калмыцкого духовенства всё же покинули Россию в годы Гражданской войны. Видя, как драматично развиваются отношения между новыми властями и Русской православной церковью, представитель реформаторского крыла буддийской сангхи поспешил заявить о своей лояльности советской власти. Это давало им шанс на сохранение легального существования, но спровоцировало внутренние конфликты между традиционалистами и реформаторами.

В 1927 г. в Москве прошёл Всесоюзный съезд буддистов, который избрал Представительство буддийского духовенства в СССР (переименованное затем во Всесоюзно духовное управление буддистов). Оно располагалось в Ленинграде в буддийском храме, построенном в 1915 г. (это был первый буддийский храм за пределами традиционных буддийских регионов). Положение буддистов в СССР ухудшилось в 1929 г., когда ламы были объявлены капиталистическим элементом и лишены гражданских прав. Религиозные буддийские школы были закрыты.

Тува в 1921 г. провозгласила независимость. Однако с приходом к власти в 1929 г. коммунистов, которых вскоре возглавил Салчак Тока, получивший образование в

Москве, Тува оказалась под сильным влиянием Советского Союза. А в 1944 г. Тува официально вошла в СССР. Салчак Тока проводил жёсткую политику по отношению к буддийской религиозной жизни, закрывая буддийские храмы и монастыри.

Ограничения иудаизма в советский период начались в 1919 г., когда было запрещено преподавать иврит. Вместе с тем в 1925 г. в Москве были открыты две новые синагоги. Серьёзные репрессии против иудаистов начались с конца 1920-х гг., когда многие синагоги были закрыты, раввины подверглись арестам, а религиозные школы прекратили своё существование.

В годы Великой Отечественной войны улучшилось положение некоторых российских конфессий, а также изменилось отношение государства к Русской православной церкви. Церковь с первых дней войны заняла патриотическую позицию. Сотни священнослужителей, в том числе и отбывшие до войны сроки в лагерях и тюрьмах, ушли на фронт и сражались в армии, защищая Родину. Советское правительство, видя патриотические устремления Церкви, имея сведения о возросшей религиозности населения и стремясь использовать Церковь для поднятия морального духа народа, пошло ей навстречу. Церковь была официально признана Советским государством.

Одновременно для установления связей между правительством и Московской патриархией (а также для осуществления контроля за деятельностью Церкви) советское руководство учредило Совет по делам Русской православной церкви при Правительстве СССР. В 1965 г. Совет по делам РПЦ вместе с созданным в 1944 г. Советом по делам религиозных культов, ведавшим остальными религиозными организациями, был преобразован в Совет по делам религий при Совете министров СССР.

В 1940-е гг. произошли изменения в религиозной сфере, связанные с появлением больших возможностей для деятельности религиозных организаций. В 1944 г. баптисты и евангельские христиане России объединились, образовав *Союз евангельских христиан-баптистов*. В 1945—1947 гг. в него вошла часть пятидесятников, а в 1965 г. — часть меннонитов. В 1961 г. от союза откололся *Совет Церквей евангельских христиан-баптистов*, критиковавший Союз евангельских христиан-баптистов за слишком лояльное отношение к власти. В отличие от союза совет вплоть до 1988 г. действовал нелегально.

В 1940-е гг. в России появились *свидетели Иеговы*, одна из групп так называемых маргинальных протестантов. Общины свидетелей Иеговы имелись на присоединённой в 1939 г. к СССР территории Западной Украины и

Западной Белоруссии, а оттуда распространились в другие регионы страны.

В годы Великой Отечественной войны произошло некоторое улучшение положения российских мусульман. Им было разрешено открыть мечети, закрытые в 1920—1930-е гг. Почувствовали некоторое улучшение своего положения и буддисты Бурятии. После войны в 1946 г. им позволили восстановить два монастыря: один в Бурятии и один в Агинском бурят-монгольском национальном районе. Была возобновлена деятельность Центрального духовного управления буддистов СССР (бывшего Всесоюзного духовного управления буддистов), которое теперь размещалось в Бурятии. Калмыцкая сангха после депортации калмыков в 1943 г. прекратила своё существование. К концу 1940-х гг. в Туве также не осталось ни одного буддийского храма или монастыря.

Во время Великой Отечественной войны от рук нацистов погибло около двух миллионов советских евреев, многие из которых придерживались иудаизма. На территории, не оккупированной немцами, положение иудаистов в годы войны, наоборот, несколько улучшилось в связи с общим изменением религиозной политики советской власти. Было разрешено вновь открыть некоторые синагоги.

В период правления Н. С. Хрущёва государственная политика по отношению к религиозным организациям вновь ужесточилась. Определённое потепление в государственно-церковных отношениях сменилось новым наступлением на религию. Во время антирелигиозной кампании начала 1960-х гг. были опять закрыты многие из открытых в годы войны церквей, мечетей и синагог.

В начале 1970-х гг. среди верующих евреев Советского Союза развернулось движение, требовавшее от советской власти разрешения для евреев выехать в Израиль. Первоначальным ответом на это требование было усиление репрессий по отношению к иудеям. Однако под нажимом международных организаций и правительств западных государств евреям стали позволять эмигрировать из Советского Союза. К концу 1970-х гг. ежегодный отток евреев составлял около 600 тыс. человек. В результате этой эмиграции произошло ослабление иудаистской религиозной жизни в СССР, поскольку большинство верующих иудаистов покинули страну. Надо помнить, что в тот период эмигрировавшие не имели никаких шансов вернуться, так как они должны были отказаться от советского гражданства.

С конца 1980-х гг. Русской православной церкви стали повсеместно возвращаться отнятые у неё и разорённые храмы. Деятельность Церкви стала выходить за богослужебные

рамки: делались первые шаги на ниве благотворительности, создавались первые воскресные школы. В 1991 г. государство объявило Рождество Христово выходным днём, т. е. праздник стал официально признанным.

При М. С. Горбачёве, особенно после его встречи на Мальте в 1989 г. с папой римским Иоанном Павлом II, началось восстановление католических приходов. На рубеже 1980—1990-х гг. происходило также возрождение деятельности католических орденов на территории России. Были также установлены дипломатические отношения между СССР и Ватиканом.

В конце 1980-х гг. началось также возрождение лютеранской церкви. Стали действовать *евангелическо-лютеранская церковь*, объединяющая в основном немцев, и *евангелическо-лютеранская церковь Ингрии*, окормляющая преимущественно финнов.

В период перестройки изменились возможности эмиграции, что повлияло на динамику численности некоторых деноминаций. Так, с конца 1980-х гг. многие российские меннониты стали уезжать в Германию. Стали также эмигрировать из страны немцы — католики и лютеране, финны-лютеране.

В период горбачёвских реформ резко возросла мусульманская активность. С конца 1980-х гг. стали строить новые мечети и открывать медресе (мусульманские религиозные школы), верующие получили возможность совершать хадж (паломничество к святым местам). В 1989 г. в Татарстане и Башкортостане торжественно отпраздновали 1100-ю годовщину принятия ислама в Волжской Булгарии и 200-ю годовщину основания Мусульманского духовного собрания.

В конце 1980-х гг. происходит активизация буддийской религиозной жизни в Бурятии и её официальное возрождение в Калмыкии и Туве.

В период перестройки ещё более усилилась еврейская эмиграция. Однако особенностью этого периода стала возвратная миграция, что позволило иудаистам Советского Союза совершать поездки в Израиль, посещать религиозные центры и поклоняться религиозным святыням. Всё это способствовало усилению религиозности традиционного иудаистского населения. В 1990 г. был создан Всесоюзный совет иудейских религиозных общин. До этого времени действовавшие в Советском Союзе синагоги не имели координирующей структуры.

Подводя итог советского периода, следует отметить, что на протяжении его большей части религию стремились вытеснить не только из общественной сферы, но и из частной жизни. Религии не отводилось места в социа-

диетическом обществе, она рассматривалась как чуждая идеология и вредный пережиток. Но коль скоро этот пережиток всё-таки сохранялся, государство стремилось поставить религию под свой контроль. Преследования и жёсткое государственное регулирование не оставляли религиозным организациям возможности занять активную позицию в социальном и политическом плане. Перед ними стояла задача выжить, не уйти в катакомбы, сохраниться как официальные институты.

Советское государство стремилось убрать из жизни религиозную практику и обрядность, с тем чтобы стёрлась религиозная идентичность. Однако решение этой задачи провалилось, поскольку религиозная практика оставалась частью культурной традиции. Тем не менее, хотя определённая религиозность в советский период сохранялась, в результате советской антирелигиозной политики не мог не измениться её характер. К концу советского периода у большинства людей был опыт антирелигиозной социализации, а религиозного образования не было совсем. Религиозность часто была скрытой. Она не опиралась на знание религиозной догматики и обрядности, а брала своё начало в традиционной культуре и исторической памяти. Эта скрытая религиозность тем не менее способствовала религиозному возрождению конца 1980-х — начала 1990-х гг. Одновременно недостаточность религиозных знаний и опыта делала религиозную структуру рубежа 1980—1990-х гг. подвижной: новообращённые нередко переходили из одной деноминации в другую, не очень себе представляя различия между ними (религиозная структура стала более стабильной только к середине 1990-х гг.).

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В начале 1990-х гг. религия постепенно восстанавливала свои позиции в обществе. Религиозная мысль, практика и институты приобретали социальную значимость. Люди радовались восстановлению церквей и монастырей, возрождению религиозных праздников и традиций. Значительная часть населения одобряла передачу религиозным организациям собственности, исторически им принадлежавшей. Типичное для тех лет разочарование, вызванное неспособностью государственного руководства разрешить многочисленные социальные проблемы, порождало надежду на негосударственные институты. Из них наибольшее доверие вызывали религиозные организации, как исторически существовавшие, так и недавно появившиеся. Самой большой популярностью у населения поль-

зовалась Русская православная церковь. В первую половину 1990-х гг. её рейтинги были выше, чем у любого другого общественного института. В конце 1990-х гг. по уровню доверия населения церковь иногда уступала первое место армии, в 2000-е гг. — президенту страны.

Среди особенностей конфессиональной ситуации первой половины 1990-х гг. было увеличение активности всех деноминаций. В тот период, по имеющимся оценкам, 67 % населения страны считали себя верующими и 33 % — неверующими. В стране возросла численность последователей всех уже существовавших религиозных организаций, возобновилась деятельность некоторых конфессий, запрещённых в советское время. Появилось много новых, прежде не распространённых в России деноминаций. Среди них весьма активными были так называемые *харизматические церкви* (как и пятидесятники, верящие в говорение на языках, чудесные исцеления и другие дары Святого Духа), корейские протестантские церкви (в основном *пресвитерианские*), некоторые деноминации маргинального протестантизма: мормоны (*церковь Иисуса Христа святых последних дней*), муниты (*церковь объединения*), а также метабуддийские секты, особенно *Аум Синрикё*, неоиндуистские секты, прежде всего *Общество сознания Кришны*, ранее нехарактерная для России мусульманская секта *ваххабитов* и др. Появление большого числа новых религиозных организаций вызывало беспокойство Русской православной церкви и других издавна существовавших в России конфессий.

Правовой фон в 1990-х гг. также способствовал религиозному плюрализму. Перед государством тогда встала задача принятия нового религиозного законодательства. Общество хотело полной религиозной свободы, ассоциировавшейся с демократическими завоеваниями и преодолением наследия советских времён. Как это ни удивительно, но вплоть до 1990 г. деятельность религиозных организаций в стране регулировалась законодательным актом 1929 г., претерпевшим со временем лишь несущественные изменения, хотя с конца 1980-х гг. на практике его нормы Уже не применялись.

Принятый в РСФСР в 1990 г. либеральный Закон «О свободе вероисповеданий» предоставил весьма широкие возможности для деятельности религиозных организаций. Церковно-государственные отношения были приведены в соответствие с основными принципами светской Концепции прав и свобод человека. Были отменены все ограничения, касавшиеся деятельности религиозных организаций, гарантированы равные права всем деноминациям, разрешено обучение религии в негосударственных

В 1997 г. был принят новый Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Он содержал иную концепцию отношений между религией, обществом и государством и отражал другие общественные настроения. Закон 1997 г., подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, увязывал религиозную жизнь с историческим и культурным контекстом. Не случайно поэтому большинство так называемых традиционных конфессий (Русская православная церковь, наиболее многочисленные мусульманские организации, буддисты, иудаисты, евангелическо-лютеранская церковь России) приветствовали принятие закона, в то время как религиозные организации, развернувшие миссионерскую деятельность в 1990-е гг., отнеслись к нему критически.

Базовые принципы религиозной свободы в законе 1997 г. были сохранены. Более того, они излагаются детальнее и сведены воедино. Если бы этому новому закону не предшествовала неограниченная религиозная вольница, то он, возможно, и не вызвал бы той резкой критики, которая звучала в его адрес со стороны ряда религиозных и общественных организаций. Закон 1997 г. *вводил критерии*, на основе которых объединение признавалось религиозным. Теперь группе лиц недостаточно было просто объявить себя религиозным объединением. Возможность создания религиозной организации увязывалась с гражданством учредителей. Закон 1997 г. *вводил иерархию религиозных объединений*: религиозные организации, действовавшие до 1982 г., т. е. более пятнадцати лет, оказались в более выгодном положении по сравнению с созданными позже. Возможность миссионерской работы была ограничена.

Учитывая интересы традиционных конфессий, закон 1997 г. предусматривал то, что по просьбам религиозных организаций соответствующие органы государственной власти могут объявлять религиозные праздники нерабочими днями на определённых территориях. Право органов власти субъектов Федерации объявлять религиозные праздники нерабочими днями в соответствующем субъекте или даже на части его территории было нововведением закона 1997 г. и отражало стремление учитывать религиозную специфику населения конкретной территории. Раньше праздничные дни устанавливались только федеральной властью для страны в целом.

Закон 1997 г. никогда не применялся в полной мере. Уже вскоре были приняты поправки, смягчившие или фактически изменившие статьи, вызвавшие наибольшую критику. Конституционный суд в 1999 г. принял решение, по которому положение о пятнадцатилетнем стаже

для обретения полноценного статуса может применяться лишь к тем религиозным объединениям, которые были созданы после вступления закона в силу, и не относится к тем религиозным организациям, которые на момент принятия закона уже официально существовали. Оказалось, что большинства религиозных объединений это положение закона не касается, так как основная масса новых деноминаций появилась в начале 1990-х гг., т. е. до принятия закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Закон 1997 г. способствовал формированию модели государственно-конфессиональных отношений, которая предполагает приоритетное партнёрство государства с традиционными для России конфессиями при соблюдении конституционных принципов свободы совести и свободы вероисповедания для всех религиозных объединений.

Глава 4. ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

Во второй половине 1990-х — 2000-е гг. Русская православная церковь и другие традиционные конфессии укрепили свои позиции. Этому способствовали новое законодательство, поставившее РПЦ в более благоприятные условия в конкуренции с инославными деноминациями, и изменившееся настроение в обществе. Усилилась взаимосвязь между религией и этнокультурной идентичностью. Во второй половине 1990-х гг. принципиальной позицией Русской православной церкви в межконфессиональных отношениях становится поддержание отношений и сотрудничество в первую очередь с традиционными конфессиями страны (ислам, буддизм и иудаизм, т. е. религии, исторически исповедовавшиеся рядом народов России).

13 декабря 1998 г. по инициативе Русской православной церкви главы и представители РПЦ, ислама, буддизма и иудаизма создали Межрелигиозный совет России — орган для работы в области межрелигиозного сотрудничества. Представители традиционных российских религий совместно проводили различные общественные мероприятия, например, по борьбе с распространением наркотиков среди молодёжи. Что же касается отношений между Русской православной церковью и западными христианскими конфессиями, то, если в 1990-е — начале 2000-х гг. они были достаточно напряжёнными, в последние годы эти отношения заметно улучшились. Стали меньше подчёркиваться разногласия по проблеме прозелитизма, а больше Осуждаться сходные точки зрения в таких вопросах, как «одержание мира, сохранение морали и духовности, необходимость совместного отстаивания христианских ценностей».

Для современной религиозной ситуации характерно то, что, причисляя себя к Русской православной церкви а к другим традиционным для России конфессиям, люди выражают не только свою мировоззренческую позицию, но и национальное самосознание. На протяжении почти всего постсоветского периода число приверженцев традиционных для России конфессий оказывалось больше, чем число верующих. Человек может не считать себя верующим, но относит себя к той или иной конфессии в силу историко-культурной традиции. Таким образом, традиционные конфессии воспринимаются не только как собственно религиозные (мировоззренческие) системы, но и как культурная среда и образ жизни.

Даже при отходе от религии в смысле личной веры люди часто связывают себя со своей исторической конфессией. По данным социологических исследований середины 1990-х гг., до половины неверующих отмечали религиозные праздники, некоторые посещали храм или участвовали в религиозных обрядах. В постсоветский период увеличилось число тех, кто принимает религиозную веру на уровне мировоззренческого выбора, и тех, кто приобщён к религии через обрядовую сторону, и тех, кто ассоциирует себя с определённой конфессией в силу этнокультурных причин.

Религиозный фактор важен для этнической самоидентификации многих россиян. Поэтому на вопрос «Какой религии вы придерживаетесь?» довольно распространены ответы: «Я — русский, значит, православный», «Я — татарин, значит, мусульманин» и т. п. Религия часто понимается не только как мировоззрение, но и как часть культурного наследия. Культурная составляющая религии наиболее очевидна людям, выросшим в секуляризованном обществе.

Ещё одной особенностью религиозной ситуации постсоветского периода было то, что, хотя практическая религиозность населения оставалась относительно невысокой, религия становилась всё более существенным фактором российской жизни. Её роль оказалась гораздо важнее, чем можно было бы считать, основываясь лишь на данных социологических опросов о посещаемости богослужений или выполнении религиозных предписаний. Практическая религиозность, впрочем, также растёт. Особенно многолюдными становятся праздничные богослужения, крестные ходы, а крещение, венчание и отпевание стали всеобщей практикой.

Всё же разрыв между числом тех, кто считает себя принадлежащим к той или иной конфессии, и тех, кто можно считать практикующими верующими (это люди

посещающие богослужения и молитвенные собрания, соблюдающие религиозные предписания и т. п.), сохраняется. В активную религиозную жизнь вовлечено относительно небольшое число верующих. Впрочем, это типично не только для России, но и для других стран и в значительной степени связано с ритмом и темпом современной жизни, особенно городской.

Официальная статистика численности последователей той или иной конфессии в современной России отсутствует. В единственной пока в постсоветской России переписи населения 2002 г. религиозная принадлежность населения не выяснялась. При оценке численности приверженцев разных конфессий приходится основываться на данных социологических опросов. В 2008 г., по данным Фонда общественного мнения, 59% населения страны считали себя православными (по данным Аналитического центра Юрия Левады на тот же год, 71% населения), 2% населения заявляли о своей принадлежности к другим христианским конфессиям (по данным Аналитического центра Юрия Левады, 1% населения составляли католики и 1% — протестанты), 6% относили себя к исламу (5% по данным Аналитического центра Юрия Левады), 2% — к иным религиям (по данным Аналитического центра Юрия Левады, 1% — к иудаизму и 1% — к буддизму). Что касается людей, не связавших себя ни с одной конфессией, то Фонд общественного мнения выделил 5% затруднившихся определить свою конфессиональную принадлежность и 26% неверующих. Аналитический центр Юрия Левады отметил 5% атеистов среди населения России.

Таким образом, абсолютное большинство россиян по-прежнему связывает себя с православием, прежде всего с Русской православной церковью. Православия в России придерживаются большинство русских, карел, вепсов, води, ижорцев, саамов, коми, коми-пермяков, мордвы, марийцев, удмуртов, чувашей, кряшен, нагайбаков, осетин. Православие исповедуют многие живущие в России украинцы, белорусы, а также молдаване, грузины, гагаузы, греки, цыгане. Православие исповедует также ряд христианизированных в достаточно сильной степени народов Сибири: якуты, хакасы, телеуты, шорцы, кумандинцы, тубалары, челканцы, чулымцы, тофалары, манси, ханты, селькупы, кеты, юги, эвенки, эвены, негидальцы, нанайцы, ульчи, ороки и др. Все они, впрочем, сочетают православие со своими традиционными верованиями. И хотя в прошлом многие из сибирских и дальневосточных народов были почти поголовно крещены, практически для всех из них характерно своеобразное двоеверие, когда выполнение православных ритуалов сочетается с соверше-

нием традиционных обрядов. Наличие заметных групп приверженцев языческих верований характерно и для народов Поволжья, прежде всего марийцев, а также удмуртов, чувашей и кряшен. Православие в России исповедует часть евреев, западных бурят, алтайцев, небольшая группа калмыков и кабардинцев.

Российские католики живут как в европейской, так и в азиатской частях страны. Католицизм в России традиционно ассоциируется прежде всего с поляками, хотя среди российских католиков немало представителей других этнических групп. Это часть живущих в России немцев и белорусов, литовцы и др. В последние десятилетия среди российских католиков появилось немало этнических русских.

Протестантизм в современной России представлен различными течениями, включая лютеранство, баптизм, пятидесятничество, меннонитство, адвентизм и др. В 1990-е гг. в структуре российского протестантизма произошли существенные изменения. Если до 1990-х гг. крупнейшей протестантской конфессией в России был баптизм, то теперь пятидесятники (вместе с харизматами) немного превзошли баптистов по численности. В 1990-е гг. в России появилось несколько российско-корейских протестантских церквей (в основном пресвитерианских и методистских), развернувших проповедническую деятельность не только среди российских корейцев, но и среди народов Сибири и Дальнего Востока. Лютеранства в России придерживаются финны, часть немцев и некоторые другие небольшие группы. Часть немцев исповедуют реформатство и меннонитство. Если для лютеранства, реформатства и меннонитства характерна определённая этническая избирательность, то среди других протестантских групп встречаются представители разных народов. Наиболее успешными протестантские миссионеры оказались в Сибири и на Дальнем Востоке. Среди приверженцев протестантизма в этом регионе есть русские, украинцы, а также представители коренных сибирских этносов.

Ислам остаётся второй по численности последователей религией России. Подавляющее большинство российских мусульман — сунниты, преимущественно ханафитского и шафиитского мазхабов. В последние десятилетия в России появились приверженцы ваххабитской секты ханбалитского мазхаба, традиционно нетипичного для российских мусульман. Есть среди российских мусульман шииты, например большинство живущих в стране азербайджанцев. Ислама в России придерживаются татары, башкиры, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, чеченцы,

ингуши, аварцы, андо-цезские народы Дагестана, арчинцы, лакцы, даргинцы, лезгины, табасараны, агулы, рутульцы, цахуры, кабардинцы (за исключением исповедующих православие моздокских кабардинцев), черкесы, адыгейцы, шапсуги, абазины, хемшилы, а также живущие в России казахи, каракалпаки, крымские татары, киргизы, узбеки, уйгуры, туркмены, азербайджанцы, турки, таджики, персы, таты, талыши, курды и некоторые другие.

Буддизм в России по-прежнему распространён преимущественно среди бурят, тувинцев и калмыков. Однако в последние десятилетия в крупных российских городах (Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и др.) появились общины так называемых неэтнических буддистов (среди них русские и др.), относящихся к разным буддийским направлениям и школам.

Численность последователей иудаизма в России в постсоветский период сократилась в результате эмиграции. Вместе с тем появление в стране религиозной свободы привело к тому, что часть в прошлом неверующих евреев вернулись в иудаизм. В 1993 г. был создан Конгресс еврейских общин России (с 1996 г. Российский еврейский конгресс). В него вошли ортодоксальные и реформированные общины, позже присоединились и консервативные общины. Другое движение в современном российском иудаизме — *хасидизм*. В 1999 г. хасидские общины образовали Федерацию еврейских общин России.

Среди нетипичных для России действующих в стране религиозных организаций следует назвать кришнаитов, бахаистов, свидетелей Иеговы, мунитов, мормонов. Эти новые религиозные организации активны в крупных городах, а также там, где оказалась слабой сеть общин традиционных конфессий. В последние годы население страны стало более негативно относиться к нетрадиционным для России религиозным направлениям.

В России живут представители других религий. Так, часть алтайцев придерживаются *бурханизма* — возникшей в 1904 г. синкретической религии, сочетающей элементы шаманизма и буддизма.

В стране по-прежнему существуют традиционные культы. Особенно они распространены у народов Севера и Сибири, слабо затронутых христианизацией. Это чукчи, коряки, керекы, нивхи, удэгейцы, нганасаны, теленгиты (Достаточно многочисленны группы православных имеется только среди коряков и нивхов). Последователи традиционных культов есть и среди народов Поволжья (в первую очередь среди марийцев). В постсоветский период произошло оживление традиционных языческих

верований и у христианизированных народов Сибири и Поволжья.

Получив возможность свободной деятельности, многие религиозные организации России стремятся позитивно влиять на процессы в российском обществе. Это нашло отражение в разработке специальных документов. В 2000 г. были приняты Основы социальной концепции Русской православной церкви, отразившие взгляды Церкви на социально значимые проблемы. В 2001 г. были приняты Основные положения социальной программы российских мусульман. Документы, содержащие социальные доктрины, были разработаны другими российскими конфессиями.

Многие российские конфессии существенное значение придают социальному служению, благотворительности, необходимости внести свой вклад в укрепление института семьи и повышение нравственности населения. В последние годы религиозные организации стали играть активную роль в сфере миротворчества. В 2000 г. в Москве по инициативе Русской православной церкви прошёл первый межрелигиозный миротворческий форум, в котором участвовали представители многих распространённых в России религий.

В июле 2006 г. Московский патриархат стал организатором Всемирного саммита религиозных лидеров, на который съехались более ста глав и представителей религиозных общин из различных стран. Выступление президента России В. В. Путина с приветственной речью на этом форуме можно считать признанием со стороны государства важности этой инициативы РПЦ и активности религиозных организаций на уровне миротворчества. Участники форума призвали всех верующих планеты уважать и принимать друг друга, невзирая на религиозные, национальные и иные различия. В последнее десятилетие стало более явным сотрудничество Русской православной церкви и других религиозных организаций с государством: в области развития совместных социальных программ, сохранения мирового культурного наследия, развития науки и творческой деятельности, противодействия распространению псевдорелигиозных структур и охраны окружающей среды.

В целом роль религиозных организаций в нашей стране возросла. Они вносят существенный вклад в формирование гражданского общества в многонациональной России.

Русская православная церковь играет в этом важную роль. Она с уважением относится к суверенитету, к национальному выбору каждого из народов. В своём выступлении на встрече с общественностью Казахстана в январе

2010 г. Святейший патриарх Кирилл отметил, что в условиях многонационального государства, каким и является Россия, каждый суверенитет и национальный выбор не должны быть нацелены на конфронтацию, на разжигание конфликтов и противоречий. Он отметил, что в условиях государственного суверенитета и независимости люди, вышедшие из общей исторической традиции, могут и должны сохранять тесные взаимоотношения, братские связи, чтобы вместе решать проблемы, с которыми они сталкиваются.

Глава 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОПЫТ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства и их равенства перед законом (статья 14 Конституции Российской Федерации) Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», Закон Российской Федерации «Об образовании» устанавливают, что государство должно обеспечивать светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В таких учреждениях, а также органах, осуществляющих управление в сфере образования, создание и деятельность организационных структур религиозных движений и организаций (объединений) не допускаются.

Законодательством Российской Федерации определён социальный заказ государства на воспитание человека современно образованного, нравственного, обладающего чувством ответственности за судьбу страны и способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию. Поэтому интеграция обучающихся в национальную и мировую культуру — одна из важнейших задач системы образования. В ходе осуществляемой работы по обновлению Федеральных государственных образовательных стандартов, отвечающих названным приоритетам, воспитательное пространство образовательного учреждения рассматривается как форма жизнедеятельности, которая выводит обучающихся в мир культуры, расширяет возможности личностного и духовно-нравственного саморазвития, самореализации, самоопределения. Удовлетворение мировоззренческих потребностей граждан Российской Федерации, формирование духовно-нравственной личности реализуются посред-

ством преподавания в общеобразовательных учреждениях в том числе и знаний по истории и культуре религий — разнообразных предметов, спецкурсов, факультативов религиозно-культурологического, культурологического характера.

Среди других документов, определяющих государственное значение преподавания знаний по религиозной культуре и истории религии России, необходимо отметить Концепцию национальной образовательной политики Российской Федерации (одобрена приказом Минобрнауки России от 3 августа 2006 г. № 201). Национальная образовательная политика Российской Федерации направлена на создание оптимальных условий для этносоциокультурного развития юных граждан Российской Федерации и преследует триединую цель: создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной России; содействие средствами образования политике государства, направленной на консолидацию многонационального народа России в единую политическую нацию; создание необходимых условий, обеспечивающих формирование этнокультурной и общероссийской гражданской самоидентификации обучающихся.

В настоящее время в регионах Российской Федерации разработаны и реализуются программы разнообразных предметов, спецкурсов, факультативных и элективных курсов («История и культура мировых религий» — Москва; «Духовное краеведение Подмосковья» — Московская область; «История православной культуры земли Смоленской» — Смоленская область; «Православие и казачество» — Ростовская область; «Развитие русской культуры на основе православных знаний» — Брянская область; «История и культура традиционных религий народов Карачаево-Черкесской Республики» — Карачаево-Черкесская Республика; «Основы духовно-нравственной культуры» — Тюменская область; «Культура народов Республики Саха (Якутия)» — Республика Саха (Якутия); «Моя Бурятия» — Республика Бурятия; «Урал. Человек. Истоки» — Свердловская область; «Основы православной культуры» и «Основы мусульманской культуры» — 2 последовательно изучаемых предмета в Республике Мордовия и др.). В Чеченской и Ингушской Республиках преподавание курса по истории мировых религий является составной частью системной политики, направленной на создание более благоприятных условий для межкультурного и межконфессионального диалога. Всего в субъектах Российской Федерации изучается 97 различных предметов, в той или иной степени включающих вопросы истории и культуры религий.

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования в рамках обязательных предметов («История Отечества», «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «История» — начальная школа; «Литература», «Обществознание» — основное общее образование) предусмотрено изучение истории и культуры религии, в первую очередь христианства (православия), а также религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Кроме того, исторические и культурные основы мировых религий могут преподаваться в форме факультативных занятий, элективных или специальных курсов, а также в различных формах внеурочной деятельности. Используемые в настоящее время учебники по истории, литературе, обществознанию содержат значительный объем материала по духовной культуре, быту, традициям народов России и мира.

Знакомство обучающихся с историей и культурой религий народов России не может и не должно замыкаться в рамках классно-урочной формы. Огромные возможности в этом направлении предоставляет система дополнительного образования детей через реализацию авторских образовательных программ в области культуры, этики, морали, духовно-нравственного воспитания. Во многих регионах России для реализации таких программ созданы специальные центры.

Помимо реализации религиозно-культурологических предметов, факультативных, элективных курсов и программ дополнительного образования детей, в Российской Федерации законодательно закреплено (Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», статья 5) право родителей обучать детей религии вне образовательной программы (под обучением религии понимается преподавание основ вероучения). В соответствии с этим был утверждён приказ Минобрнауки России от 1 июля 2003 г. № 2833 «О предоставлении государственными и муниципальными учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ» (зарегистрирован в Минюсте России 5 августа 2003 г. № 4955).

В соответствии с данным приказом администрациям государственных и муниципальных образовательных учреждений при предоставлении религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ необходимо учитывать следующее: обучение религией религиозными организациями детей религии государственных и муниципальных образовательных учреждений может осуществляться только с согласия

детей, обучающихся в образовательных учреждениях, и по просьбе их родителей (законных представителей), при этом просьбу рекомендуется оформлять в виде письменного заявления на имя администрации образовательного учреждения.

Предоставление религиозным организациям возможности обучать детей религии в государственных и муниципальных образовательных учреждениях осуществляется по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления. Используемые в процессе обучения религии литература и учебно-методические пособия, включая аудио- и видеоматериалы, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной организации.

Содержание обучения религии, его формы и методы определяются религиозными группами самостоятельно, но не могут противоречить нормам Конституции Российской Федерации, Федерального законодательства в сфере образования, Всеобщей декларации прав человека, статья 18 которой определяет право каждого человека на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

В 35 из 67 субъектов Российской Федерации, представивших информацию в 2008/09 учебном году, имеются договорные отношения с религиозными организациями, в некоторых случаях включающие договорённости о предоставлении помещений государственных и муниципальных образовательных учреждений для религиозного обучения. При этом подавляющая часть договоров заключена с православными организациями, в единичных случаях — с организациями других традиционных религий (ислам и иудаизм). Всего 90 школ (из них 39 в Центральном федеральном округе и 46 в Приволжском федеральном округе) имеют договорные отношения на использование помещений образовательных учреждений для обучения детей религии вне рамок образовательных программ. Количество обучающихся — 2521 человек.

Важно учитывать, что международные правовые нормы устанавливают, что «государство при осуществлении любых функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать, чтобы такое образование и обучение соответствовали их собственным религиозным и философским убеждениям» (Конвенция ООН о борьбе с дискриминацией в

области образования, Протокол № 1 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод).

Статьёй 26 Всеобщей декларации прав человека установлено: «Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами...»

В Декларации ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений установлено право «вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, подходящих для этой цели» (статья 6). В данном международном документе особо указывается, что «права и свободы, провозглашённые в настоящей Декларации, предоставляются в национальном законодательстве таким образом, чтобы каждый человек мог пользоваться такими правами и свободами на практике» (статья 7).

В образовательной практике многих стран Европы осуществляется приобщение школьников к духовным и культурным ценностям мировых религий, религия присутствует в государственной школе, и право граждан на религиозное образование конституционно закреплено. Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре религий в образовательных учреждениях является формой реализации прав учащихся и их родителей на получение образования в соответствии с ценностями своей культуры, а также убеждениями, принятыми в семье.

В то же время во многих европейских странах в настоящее время идёт пересмотр «одноконфессиональных образовательных программ» в связи с решениями Европейского суда по правам человека от 29 июня 2007 г. и от 9 октября 2007 г., рассмотревшего дела о ведении уроков «христианского образования, религии и образа жизни» в общеобразовательных школах Норвегии (Норвежская евангелическо-лютеранская церковь, имеющая статус государственной, находится в ведении Министерства просвещения, науки и религии), а также о порядке преподавания «религиозной культуры и этики» в общеобразовательных школах Турции и признавшего это преподавание не соответствующим критериям объективности и плюрализма.

Российская Федерация выступает с поддержкой предложений о приобщении обучающихся к духовным и нравственным ценностям, в том числе к религиозным традициям и культуре, не противоречащим основным принципам государственной политики в области образования и общим целям воспитания детей. Законом Российской

Федерации «Об образовании» установлено, что содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи 14).

Изучение религиозных и культурологических дисциплин в системе образования Российской Федерации призвано формировать у обучающихся представление о **религии** как о социокультурном феномене, важной составляющей мировой культуры, являться основой воспитания (межнациональной, межконфессиональной толерантности, служить профилактике религиозного и межнационального экстремизма, фанатизма, ксенофобии, способствовать осознанному и свободному выбору мировоззрения.

Глоссарии

Воцерковленный — 1) терминологически точное обозначение определённого обряда; 2) особенности современной церковной жизни.

Диоцез (греч. διοίκηση — управление) — 1) городская и административная единица в Римской империи; 2) церковно-административная территориальная единица в Римско-католической, англиканской, шведской и некоторых других церквях, во главе которой стоит архиерей (епископ или архиепископ).

Дополнительная литература

1. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / под ред. М. П. Мchedлова. — М., 2007.
2. Вероисповедная политика Российского государства / отв. ред. М. О. Шахов. — М., 2003.
3. Государственно-церковные отношения в России: опыт прошлого и современное состояние / под ред. Ф. Г. Овсиенко, М. И. Одинцова, Н. А. Трофимчука. — М., 1996.
4. Громыко М. М. О воззрениях русского народа / М. М. Громыко, А. В. Буганов. — М., 2000, 2007.
5. Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. А. В. Малашенко и С. Б. Филатова. — М., 2009.
6. Залужный А. Г. Право. Религия. Закон / А. Г. Залужный. — М., 2008.
7. Ислам и мусульмане в России / под общ. ред. М. Ф. Муртазина, А. А. Нуруллаева. — М., 1999.
8. История религий в России / под общ. ред. Н. А. Трофимчука. — М., 2002.
9. Казьмина О. Е. Русская православная церковь и новая религиозная ситуация в России / О. Е. Казьмина. — М., 2009.
10. Курило О. В. Лютеране в России XVI—XX вв. / О. В. Курило. — М., 2002.
11. Логинов А. В. Власть и вера. Государство и религиозные институты в истории и современности / А. В. Логинов. — М., 2005.

12. Малашенко А. В. Исламское возрождение в России / А. В. Малашенко. — М., 1998.

13. Мировоззрение и культура севернорусского населения / отв. ред. И. В. Власова. — М., 2006.

14. Народы России. Атлас культуры и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Кузьмина. — М., 2008.

15. Религия и общество: очерки религиозной жизни современной России / отв. ред. и сост. С. Б. Филатов. — М.; СПб., 2002.

16. Смирнов А. В. Мусульманская этика / А. В. Смирнов. — М., 2004.

17. Шипков А. В. Во что верит Россия. Религиозные процессы в постперестроечной России / А. В. Шипков. — СПб., 1998.

18. Якунин В. И. Социальное партнёрство государства и религиозных организаций / В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. В. Симонов и др. — М., 2009.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Глава 1. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ

Религиозное сознание, представление о «божественном», как уже отмечалось выше, присуще человеческому сознанию. Однако формируется и формулируется оно не только на основании внутреннего чувства и индивидуального опыта человека, а в значительной степени и на основании той историко-культурной, языковой, общественной и собственно религиозной среды, в которой происходит духовное формирование личности. Сочетание этих факторов в любой момент человеческой истории бесконечно велико, и соответственно богат спектр религиозных форм, традиций, школ и вероучений. Попытка их систематического описания и классификации сталкивается с определёнными трудностями и не может считаться исчерпывающей.

При сопоставлении религиозных верований существенным признаком является признание или непризнание тождества между божеством, с одной стороны, и миром и человеком — с другой. Этот признак позволяет выделить следующие категории: *пантеистические* религии (историческими формами пантеизма считаются некоторые системы индийской (брахманизм, индуизм, веданта) и китайской (даосизм) философии) утверждают единство и тождественность божества и мира; *теистические* религии (например, христианство, ислам, иудаизм) признают независимое существование божества и тварного (т. е. сотворенного божеством) мира и человека.

Следующим признаком для различения религиозных верований служит признание или непризнание господства

единого божества над миром и человеком, разделяющее верования на *политеистические* (индуизм, даосизм, синтоизм, а также языческие религии народов Севера, Африки, исповедующие существование множества богов) и *монотеистические* (единобожие). Примерами последних можно считать «авраамические» религии — иудаизм, христианство, ислам.

Вероучения, представляющие единобожие, различаются между собой главным образом отношением к личности Христа. Иудеи ожидают пришествия Его как идеального, посланного Богом царя и потомка Давида.

Христианство исповедует Иисуса Христа, родившегося две тысячи лет тому назад, распятого за грехи всего человечества, воскресшего на третий день и грядущего во втором Своём пришествии судить живых и мёртвых и установить Своё вечное царствие. Ислам же, связывает спасение верующего со следованием «пяти столпам», т. е. вероисповедальным, нравственным и ритуальным основам исламского учения.

В зависимости от следования древнейшим традиционным формам или нравственным установлениям и нормам иудаизм в современном мире представлен в своём ортодоксальном, традиционном и реформистском течениях.

Принципиальные различия течений внутри ислама прослеживаются по вопросам в основном правоприменения, а не догматики (вероучения), за исключением вопроса о свободе воли и, следовательно, личной ответственности: шииты возлагают её на человека в гораздо большей мере, чем сунниты, подчёркивающие в своём учении роль божественного предопределения.

Различные христианские традиции, отражая исторический опыт церкви, выделяют те или иные грани и аспекты христианского вероучения, богослужения или благочестия, которые в той или иной культурно-исторической среде оказывались наиболее актуальными и принципиально важными. В названиях, исповеданиях и богослужебной практике различных современных церковных объединений (баптисты, пятидесятники, православные, адвентисты и т. д.) этот исторический духовный опыт находит более или менее яркое выражение. Например, баптистская церковная традиция настаивает на необходимости крещения по личному исповеданию веры человеком в зрелом возрасте, в то время как православная и лютеранская традиции допускают крещение младенцев по вере родителей или духовных восприемников.

При этом решения вопроса об отношении члена современного российского общества к вере и к Богу, очевидно не следует ждать ни от государственной власти, ни даже

от властей и религиозных авторитетов, задача которых, вероятно, должна сводиться, с одной стороны, к предоставлению населению наиболее полной и непредвзято подобранной информации о различных вероучениях, а с другой — к обеспечению права и возможности каждой личности совершить этот выбор самостоятельно, ответственно и осведомлённо. Верующий человек в современном обществе ощущает на себе давление, происходящее, как правило, из бытующих в нём представлений о вере.

Глоссарий

Монотеизм (единобожие) — система религиозных верований, основанная на представлении о едином боге. Противоположен политеизму (многобожию). Характерен прежде всего для иудаизма, христианства, ислама.

Пантеизм (*пан* и греч. *theos* — бог) — философское учение, отождествляющее бога и мир. Термин «пантеист» был введён английским философом Дж. Толандом (1705), а термин «П.» — его противником, нидерландским теологом И. Фаем (1709). В пантеистических концепциях нередко скрывались натуралистические тенденции, растворявшие бога в природе и подведшие к материализму, представляя собой учения, оппозиционные по отношению к господствовавшему теистическому религиозному мировоззрению. Иногда же в форму П. облекались религиозно-мистические стремления, растворявшие природу в боге.

Политеизм (греч. *поли* и *теос* — бог) — многобожие, почитание многих богов. В П. сверхъестественный мир представляется как иерархия богов, обладающих большей или меньшей властью, имеющих каждый своё индивидуальное имя, свой облик (часто антропоморфный) и свою определённую сферу управления в природе и обществе. П. не исключает признания богов других народов. Таковы были религии древних египтян, греков, римлян и других народов древности, а также современной Индии, Японии и тропической Африки.

Прагматизм (др.-греч. *ярос/ца* — дело, действие) — философское течение, базирующееся на практике как критерии истины и смысловой значимости. Его происхождение связывают с именем американского философа XIX в. Чарльза Пирса, который первым сформулировал максимум прагматизма. Далее прагматизм развивался в трудах Уильяма Джемса, Джона Дьюи и Джорджа Сантаяны. Среди основных направлений прагматизма известны инструментализм, фаллибилизм, антиреализм, радикальный эмпиризм, верификационизм и др.

Релятивизм (лат. *relativus* — относительный) — методологический принцип, состоящий в метафизической абсолютизации относительности " Условности содержания познания.

Дополнительная литература

1. Андреевская энциклопедия / сост. М. Белгородский//пМр://ae-rozamira.org/relH.htm
2. *Гараджа В. И.* Социология религии / В. И. Гараджа. — М., 1995.
3. *Мень А.* История религии: истоки религии. Т. 1 / А. Мень. — М., 1993.
4. Христианство: энциклопедический словарь. В 3 т. / под. ред. С. Аверинцева. — М., 1993, 1995.

Глава 2. ХРИСТИАНСТВО

Христианство — крупнейшая по числу своих приверженцев мировая религия, которая возникла в I в. н. э. в восточной провинции Римской империи (Палестине) в среде иудеев. Христианство — мировая монотеистическая авраамическая религия. Название «христианство» происходит от греческого слова «христос», что означает «помазанник». Христианство — исторически традиционная религия многих народов Европы, Америки, Австралии, а также населения некоторых стран Африки и Азии. Православное христианство является традиционной религией большинства народов Российской Федерации.

По Евангелиям, в Иудее в семье плотника Иосифа родился сын Иисус. Он и был тем самым Мессией, появления Которого уже несколько столетий ожидали жители Иудеи. Приняв крещение в водах реки Иордан, Он проповедует, совершает первые чудеса и исцеления, произносит свою главную Нагорную проповедь, раскрывающую суть Его миссии: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Мф. 5: 17). Провозглашая наступление Царства Божия, Иисус призывал людей сделать усилие, чтобы войти в него. Не отменяя традиционные заповеди, Он расширил их толкование: нельзя не только убивать, но и гнаться на человека; нужно любить не только ближнего, но и врага; нельзя отвечать злом на зло. Проповедь Иисуса была обращена ко всем — и к праведникам, и к грешникам: «...Не здоровые имеют нужду во враче, но больные... Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Мф. 9: 12—13). Иисус подчёркивает всеобъемлющий характер любви и милости Бога.

Популярность проповедей Иисуса Христа, рост числа Его приверженцев вызвали у религиозных лидеров Иудеи ненависть и намерение расправиться с Ним. Один из учеников предал Иисуса Христа, Он был схвачен и осуждён на казнь римским прокуратором Иудеи Понтием Пилатом. Своими муками на кресте Христос искупил первородный грех людей. На третий день после казни Он воскрес и в течение ещё сорока дней чудесным образом являлся своим ученикам, а потом вознёсся на небо, обещая вернуться на землю в определённые, но тайные для всех сроки второго пришествия и завещая апостолам проповедовать своё учение среди всех народов мира.

Первыми распространителями христианства стали 12 апостолов, основавших христианские общины. Самые известные из них — Пётр (считающийся основателем христианской церкви), Павел (бывший ярым фарисей)

который не был учеником Христа, но, уверовав в Него, очень много сделал для разъяснения в своих проповедях учения Иисуса), Андрей (распространявший христианство в разных странах, в том числе по версии древнерусской летописи «Повесть временных лет» и в России).

О географических пределах, в которых происходило формирование христианства в середине и второй половине I в., дают представление книги Нового Завета. Так, в Апокалипсисе автор обращается к своим единоверцам, живущим в городах Малой Азии: Эфесе, Смирне, Филадельфии и других. Послания апостола Павла адресованы христианским общинам, расположенным в Риме, Коринфе, Фессалониках, Эфесе и других городах Греции и Малой Азии. О том, что христианство складывалось преимущественно среди евреев, живущих за пределами палестинских земель, говорит и тот факт, что почти все книги Нового Завета написаны на греческом языке, которым пользовались в качестве разговорного именно евреи, жившие за пределами Палестины. Первые христиане проповедовали терпение и покорность, непотворение злу, прощение обид, личное морально-духовное совершенство как единственно возможный образец поведения для всех людей.

Организация церкви. Христиане верили, что составляют единую вселенскую церковь. Она была организована по принципу «диоцезов» (термин, обозначающий территориальную единицу в составе империи), или «епархий» во главе с епископом. Особым почётом пользовались епископы Иерусалима, Александрии, Антиохии, Карфагена, Константинополя и Рима. Епископу Римскому как главе церкви имперской столицы отдавалось первенство перед Другими епископами. Кроме того, согласно традиции, первым епископом Рима был апостол Пётр, которого Сам Христос поставил главой церкви.

Чтобы противостоять различным течениям, христианская церковь выработала три принципа, позволявшие обеспечить сохранение веры в её изначальной чистоте. Во-первых, это была 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, был определён круг писаний, в которых Держалось учение апостолов — канон из 27 книг, со-

ставляющих Новый Завет. Основным критерием для включения той или иной книги в канон было авторство апостола либо лица, связанного с одним из апостолов.

В-третьих, было необходимо дать чёткую формулу, выражающую сущность христианской веры, в результате чего возникли символы веры, из которых наиболее распространённым был *Апостольский Символ веры*. Название этого Символа указывало не на то, что он был сформулирован самими апостолами, а на то, что в нём было кратко выражено основное содержание апостольского учения.

Становление христианства. За шесть веков истории христианства были достигнуты значительные успехи, позволившие христианской религии устоять перед лицом многочисленных угроз. Многие завоеватели с севера принимали христианскую веру. В начале V в. Ирландия, до IX в. остававшаяся за пределами Римской империи и не подвергшаяся нашествиям иноземцев, превратилась в один из главных центров христианства, и ирландские миссионеры отправились в Британию и в континентальную Европу. Ещё до начала VI в. некоторые германские племена, обосновавшиеся в бывших пределах империи, приняли христианство. В VI—VII вв. были обращены англосаксы, вторгшиеся в Британию. В конце VII—VIII в. большая часть территории современных Нидерландов и долины Рейна становится христианской. Ещё до конца X в. началась христианизация скандинавских народов, славян Центральной Европы, болгар, Киевской Руси, а позднее венгров. До того как арабское завоевание принесло с собой ислам, христианство успело распространиться среди некоторых народов Центральной Азии, а также исповедовалось небольшими общинами в Китае. Христианство распространилось также вверх по течению Нила, на территории, в настоящее время занимаемой Суданом.

Вторая половина X в. рассматривается как расцвет христианства, продолжавшийся около четырёх веков. Христианство было официально принято скандинавскими народами, распространилось среди негерманских народов на побережье Балтийского моря и на равнинах России. На Иберийском полуострове ислам отеснялся к югу и удержался только на крайнем юго-востоке — в Гранаде. На Сицилии ислам удалось вытеснить полностью.

Особенно бурный расцвет христианство переживало на Западе. Одним из проявлений этого возрождения явилось возникновение новых монашеских движений, создавались монашеские ордена (цистерцианцы, францисканцы и доминиканцы). Великие папы-реформаторы — прежде всего Григорий VII (1073—1085) и Иннокентий III (1198—1216) — добились того, что христианство стало играть

важную роль в жизни всех классов общества. Воздвигались величественные готические соборы и приходские церкви, выражающие в камне веру христиан. Теологи-схоласты трудились над тем, чтобы осмыслить христианское вероучение в терминах греческой философии. Выдающимся теологом был Фома Аквинский (1226—1274). В народе или в учёной среде возникали также многочисленные течения, которые церковь осуждала как еретические и осуществляла против них гонения.

Произошёл раскол между западной и восточной церквями, который постепенно усиливался. Причины раскола носили отчасти социальный характер, поскольку развивавшиеся и обострявшиеся культурные и языковые различия проявились в соперничестве за первенство авторитета и власти двух имперских столиц, восточной и западной, и соответственно двух церквей, олицетворяемых этими столицами. Не последнюю роль сыграли различия в восточной и западной богослужебной практике. Споры возникли и по поводу западной формулировки *никейского Символа веры*, в котором первоначально говорилось об исхождении Святого Духа от Отца и в который западная церковь включила слова, указывающие на то, что Дух исходит не только от Отца, но и от Сына.

Невозможно назвать точную дату окончательного раскола между восточной и западной церквями. Обычно в качестве такой даты называют 1054 г. Позже единство церкви было опять восстановлено. После того как в 4-м Крестовом походе (1204) крестоносцами был захвачен и разграблен Константинополь, византийский престол занял Балдуин Фландрский (1171—1205), провозгласивший объединение восточной и западной церквей под властью папы римского. Греки ненавидели латинян, и в 1261 г., когда крестоносцы были изгнаны из Византии, установленная ими уния распалась. Последующие попытки возобновить унию с целью заручиться поддержкой Запада в борьбе против Османской империи не находили сочувствия среди населения.

Колонизация. Процесс территориальной экспансии христианства осуществлялся прежде всего католической Церковью и такими государствами, как Испания и Португалия. Христианство распространялось отчасти посредством миссий среди нехристианских народов, а отчасти за счёт миграции европейского населения. Широкие масштабы оно приобрело в Карибском бассейне и в Центральной Южной Америке. Меньшие по численности христианские общины возникали в Канаде и отдельных областях на побережье Африки, в Индии, на Цейлоне, в Китае, Японии, Ост-Индии, особенно на Филиппинах.

Просвещение XVII—XVIII вв. заключало в себе новую угрозу христианству. Скептический деизм таких мыслителей, как Локк в Англии, энциклопедисты во Франции и Лессинг в Германии, имел мало общего с традиционной верой.

Большинство церквей того времени, включая римско-католическую церковь, а также православные и протестантские церкви, были тесно связаны с государством. Акт о веротерпимости, принятый в 1689 г. в Англии, ослабил эту систему. Затем произошла Французская революция (1789—1799), а за ней — Наполеоновские войны (1804—1814), которые уничтожили или ослабили многие политические структуры, контролировавшие церковь.

Отношение к христианству в XIX в. было отмечено резкими контрастами. С одной стороны, в обществе продолжалось развитие антихристианских тенденций. В католических странах поднималась волна революционных движений, преимущественно антиклерикальной направленности.

Промышленная революция ослабила традиционные устои общества, ассоциировавшиеся прежде всего с церковью. Новые социально-политические учения, особенно марксизм, были откровенно антихристианскими. В 1870 г. I Ватиканский собор провозгласил догмат о непогрешимости пап в тех случаях, когда они высказываются *ex cathedra* (т. е. официально) по вопросам вероучения и морали, и подтвердил, что папа пользуется абсолютной административной властью в церкви.

На Востоке в результате ослабления могущества Османской империи и освобождения от турецкого ига Греции, Болгарии, Румынии и Сербии церкви этих стран избавились от многовековой зависимости от мусульманских правителей.

В Русской православной церкви возникли новые веяния, прежде всего в молитвенной практике и благочестии а также в богословии.

Энергично развивался протестантизм. Новую жизнь христианство вдохнули в континентальной Европе пие* тизм (возникший ещё в XVII в.) и оживление лютеранское веры, а в англосаксонском мире — евангелизм. Такие движения, как Внутренняя миссия в Германии, а такЖЧ Армия спасения, Христианская ассоциация молодых людей (YMCA) и Христианская молодёжная женская ассоциация (YWCA) в Великобритании, ставили целью решение проблем, возникших в результате урбанизации и индустрии¹, лизации общества.

Организация Красный Крест и движение христианск<у го пацифизма противостояли злу, которое несла с собой

война. Протестанты сыграли большую роль в установлении запрета на использование труда рабов на Британских островах и в США.

Распространение христианства в этот период осуществлялось отчасти за счёт активной и массовой иммиграции населения традиционно христианских стран в Америку, Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку, а отчасти за счёт обращения нехристианских народов.

После Первой мировой войны христианство столкнулось с новыми угрозами и трудностями. Две мировые войны затронули все народы на Земле. Появление в 1945 г. ядерного оружия поставило под угрозу жизнь всех людей. В Европе и Азии упразднялись старые формы управления. В обширных регионах — прежде всего в России и в Китае — на смену старой власти пришёл коммунистический режим, сочетавшийся с воинствующим атеизмом.

Страны одна за другой переживали промышленную революцию, которая также ставила под угрозу существование традиционной религии.

В Западной и в Восточной Европе резко сократилось число прихожан. Колониальная система рухнула, а христианство, ассоциировавшееся у жителей бывших колоний с западным империализмом, стало рассматриваться как явление империалистической культуры. В результате в этих странах расцвели нехристианские религии, прежде всего ислам, индуизм и буддизм. Однако основной тенденцией XX в. во всём мире становится движение к секуляризации, отвергающей всякую религию.

Современное христианство. Вопреки этим трудностям распространение христианства продолжается во всём мире. Несмотря на демографический взрыв в странах «третьего мира» в период после Первой мировой войны, число христиан, остающихся одним из религиозных меньшинств, значительно увеличилось по отношению к общей численности населения в Индии, Индонезии и африканских странах, расположенных к югу от Сахары.

Христианство явилось важным фактором социального и культурного развития получивших независимость народов стран «третьего мира». В частности, расширялась программа подготовки христианских священнослужителей из числа представителей коренного населения, и многие из них вошли в епископат римско-католической церкви (или в его аналог в протестантских церквях). Когда во время Второй мировой войны из целого ряда стран были озованы европейские миссионеры, работу по обращению христианство населения этих стран приняли на себя естные священники и епископы.

Христианство продолжало существовать в странах коммунистическим режимом. В России после периода, когда воинствующая антихристианская политика коммунистов привела к значительному сокращению численности членов церкви, христианство возродилось вновь, и число верующих сегодня существенно увеличилось за счет всех ветвей христианства, прежде всего православия, а также протестантизма и католицизма. В Восточной Германии, Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Югославии церкви продолжали существовать несмотря на многочисленные трудности и притеснения. В Китае где численность христиан никогда не превышала 1/10 населения, количество церквей сократилось более резко, а христиане подвергались жестоким преследованиям, однако христианство сохранилось и здесь.

Возникают новые течения в христианстве. Так, в католицизме всё больше мирян участвует в жизни церкви, о чём свидетельствует возникновение Литургического движения, Католического действия, Евхаристических конгрессов, христианско-демократических партий, Легиона Девы Марии и большого числа молодёжных организаций, а также осуществление новых переводов Библии на разные языки. В Европе позиции католической церкви особенно сильны в Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Северной Франции, Южной Германии, Швейцарии, Северной Италии и Польше.

В протестантизме возникли такие новые институты, как евангелические академии и церковные съезды, «Церковь в мире» в Нидерландах, «Аиона» в Шотландии и «Сигтуна» в Швеции, призванные внедрить в общество христианские идеалы. В Великобритании и США предпринимались усилия по приобщению к христианству трудящихся, далёких от церкви.

Благотворительная организация «Хильфswerк» евангелической церкви Германии, Межконфессиональный комитет помощи беженцам (CIMADE) во Франции и Всемирная церковная служба в США явились тем средством, помощью которого протестанты стремились облегчить физические страдания жертв Второй мировой войны

последующих войн. Протестантские церкви заявляли о проблемах трудящихся, межрасовых отношениях и о международных проблемах.

Предпринимались и предпринимаются значительные усилия по учёту основных интеллектуальных течений временности. Сейчас на уровне науки и религии отчётливо прослеживается тенденция к диалогу. Общественная значимость такого диалога очевидна — он нужен и

науче, и светской, ведь мы живём в век, когда

знания в значительной степени изменили традиционную картину мира, на которой основывается классическая теология, в то же время, по мнению многих светских учёных, диалог важен, потому что меняющаяся картина мира требует всё новых языков её описания и догматология может подсказать ответы учёным,

Сегодня христиане достигли такой степени единства, которой не знали раньше. Они далеки от объединения в одну церковь, но стали выступать единым фронтом перед лицом всего мира. Явление экуменизма сегодня признаётся большинством христиан позитивным. *Экуменическое движение, экуменизм* (греч. *oikumene* — обитаемый мир; Вселенная) — движение христианских церквей за устранение разобщённости между ними и сплочение церковных сил в международном масштабе. Оно возникло по

инициативе протестантских церквей в начале XX в., окончательно организационно оформилось на Всемирной ассамблее церквей в Амстердаме (1948), где был создан Всемирный совет церквей (ВСЦ) — орган, объединяющий и координирующий деятельность участвующих в экуменическом движении церковных организаций,

Целями экуменического движения являются усиление влияния религии и выработка общехристианской социальной программы, пригодной для верующих, живущих в странах с различными социальными системами. Христианские церкви понимают также, что сегодня необходим активный диалог с представителями других конфессий, обществом, поэтому с их стороны предпринимаются решительные шаги по вопросам взаимодействия различных мировых конфессий между собой и со светским обществом в решении важнейших социальных проблем.

Глоссарий

Апостолы (греч. *σποστολῆς* - посол, посланник) - 1) ученики и последователи Иисуса Христа; 2) двенадцать непосредственных учеников Христа,
Таинства — 1) сокровенная мысль, вещь или действие; 2) богоучрежденные священными действиями, в которых под видимым образом верующим сообщается невидимая благодать Божия.
Помазание * частное ~ помазание. Помазание особым маслом (елеем) было посвящением священников в сан.

Дополнительная литература

1. История разделения церквей / А. П. Лебедев. М.: ЦСР, 2005.
 2. Льюис А., Просто христианство / к. с. Льюис-М., 1991

1. В подготовке главы были использованы материалы сайтов: www.lovskoy.ru; www.openreality.ru/-i/-reli-

3. Народы России. Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. — М., 2008.
4. *Поснов М. Э.* История христианской церкви / М. Э. Поснов. — М., 2005.
5. *Ранович А. Б.* Первоисточники по истории раннего христианства: античные критики христианства / А. Б. Ранович. — М., 1990.
6. *Свенцицкая И. С.* Раннее христианство: страницы истории / И. С. Свенцицкая. — М., 1989.
7. Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. / под ред. С. С. Аверинцева. — М., 1993, 1995.
8. *Тальберг Н. Д.* История христианской церкви / Н. Д. Тальберг. — М., 1991.
9. Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М., 2008.

2.1. ПРАВОСЛАВИЕ

Важным фактором формирования российской культуры стало утверждение на Руси православия — одной из ветвей христианства. В I тысячелетии обе ветви христианства — и восточная, и западная, принявшие в 451 г. постановления IV Вселенского (Халкидонского) собора о двуединой природе Иисуса Христа, называли себя православными или ортодоксальными (греч. *орθoδοξία* — правильное суждение или правильное учение). Однако постепенно между ними накапливались различия в обрядности и церковном устройстве. В 1054 г. произошёл раскол, и название «православная» закрепилось за Восточной церковью.

Догматические основы, обрядность и организационное устройство православия. Священная книга православных, как и других христианских конфессий — Библия. Библия — это изложение истории с религиозной точки зрения, т. е. изложение Священной истории. Библия (Священное Писание) состоит из двух частей: Ветхого и Нового Заветов.

Ветхий Завет принимается христианами в разном объёме. Записанные еврейскими хранителями предания — масоретами в основном на древнееврейском языке (книга пророка Даниила — частично на арамейском языке) и тождественный Танаху иудаистов, он состоит из тридцати девяти книг.

В III—II вв. до н. э. Ветхий Завет (Танах) был переведён на греческий язык с древнееврейского. В сделанном в конце IV — начале V в. блаженным Иеронимом переводе Библии на латинский язык имеется ещё одна книга, которой нет ни на еврейском, ни на греческом языках.

К книгам, отсутствующим в масоретской Библии, различные направления христианства относятся по-разному. Православная церковь считает их подлинными, хотя и не

каноническими, и¹ рассматривает как добавление к Священному Писанию¹.

Что касается Нового Завета, то он безоговорочно принимается как Православной церковью, так и подавляющим большинством других христиан. Новый Завет был написан (на греческом языке) в I в. от Р. Х. апостолами — учениками Иисуса Христа — после Его мученической смерти на кресте. В Новом Завете двадцать семь книг. Это четыре Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна), Деяния апостолов, 21 соборное послание апостолов (Послание Иакова, Первое и Второе послания Петра, Первое, Второе и Третье послания Иоанна, Послание Иуды, 14 посланий апостола Павла: к Римлянам, Первое и Второе к Коринфянам, к Галатам, к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, Первое и Второе к Фессалоникийцам, Первое и Второе к Тимофею, к Титу, к Филимону, к Евреям), Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис).

Православные признают не только Священное Писание (Библию), но и Священное Предание. Священное Предание в широком смысле слова — это, по православному учению, живая память церкви. В узком смысле Священное Предание понимается как постановления Вселенских соборов и учения Отцов Церкви II—VIII вв. Православная церковь признаёт семь первых Вселенских соборов, состоявшихся до отделения западной ветви.

Основные положения православного вероучения изложены в принятом на двух первых Вселенских соборах никео-константинопольском Символе веры. В нём отражены вопросы, из-за которых возникали споры и появлялись ереси.

На II Вселенском соборе было решено впредь не вносить в принятую формулу Символа веры никаких изменений и дополнений, чтобы не исказить учение. Православные не нарушили это решение, и у них Символ веры сохранился в изначальном виде.

Символ веры у православных на церковнославянском языке звучит так: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым (т. е. сотворившего всё видимое и невидимое).¹¹ И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век е. прежде всякого времени); Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна¹² Отцу, Имже вся быша (т. е. через Него всё произошло).

^к Последователи римско-католической церкви ввели эти *книги в «он, протестанты же их не признали и в Библию не включили.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны (т. е. за нас) при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием (т. е. как было предсказано в Писании). И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца (т. е. справа от Отца). И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым (т. е. Он опять придёт во славе, чтобы судить живых и мёртвых), Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима (т. е. Которому поклоняемся и Которого славим вместе с Отцом и Сыном), глагол авшаго пророки (т. е. Который говорил через пророков). Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю (т. е. жду) воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь».

Православные верят в единого Бога, которого олицетворяет Божественная Троица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Первый член Символа веры посвящен Богу Отцу, Который сотворил из ничего весь существующий мир. Далее — со второго по седьмой члены Символа веры — говорится о Сыне Божием — Иисусе Христе. По православному учению, Иисус Христос имеет два естества: божественное и человеческое.

Важное место в православном вероучении (как и в вероучениях многих других христианских конфессий) занимает вера в искупительную жертву Иисуса Христа — мученическую смерть на кресте, — принесённую Им ради спасения людей. Православные верят также в воскресение Иисуса Христа и вознесение Его на небо. Согласно православной догматике, обязательно произойдёт второе пришествие Иисуса Христа; когда же оно случится, известно только Богу. После второго пришествия будет совершён Страшный суд и для праведников установится на земле Царство Божие.

Восьмой член Символа веры сообщает о Святом Духе, Который, по православному вероучению, исходит только от Бога Отца. В девятом члене Символа веры речь идёт о Церкви, которая считается единой, святой, соборной и апостольской. Церковь называется единой, потому что имеет единую главу — Иисуса Христа. Святость Церкви исходит от Бога. Церковь считается соборной, поскольку она полная, законченная и не нуждается в дополнениях. Соборность также означает единство Церкви, её общин и верующих и их верность христианским истинам. Церковь называется апостольской, так как она основана на Иисусе

Христе и Святом Духе, посланных Богом Отцом, а также на апостолах, посланных Иисусом Христом для распространения Его веры. Приобщение к Церкви происходит через крещение, о котором говорится в десятом члене Символа веры. Православные считают, что в этом члене подразумеваются также шесть других таинств. В одиннадцатом и двенадцатом членах Символа веры сообщается о вере в воскресение из мёртвых и в вечную жизнь.

Православные верят в посмертное воздаяние: праведники, по православному учению, после Страшного суда попадут в рай, а грешники — в ад. Для православия очень характерны идеи милости, любви, всеобщего прощения.

Символом у православных является крест, причём для различных ситуаций признаётся и четырёх-, и шести-, и семи-, и восьмиконечный крест, хотя наибольшее распространение имеет восьмиконечный, «Голгофский» крест. Сегодня у большинства православных принят троесперстное крестное знамение, совершаемое справа налево. Известно, что в древности христиане знаменовались двоеперстием (сегодня двоеперстие сохраняется в старообрядчестве).

Как учит православная догматика, наряду с личной верой и праведным образом жизни для спасения человеку необходима помощь духовенства. Начало православному духовенству было положено апостолами, которые через рукоположение передали верующим дары Святого Духа и таким образом создали церковную иерархию. Сила этой иерархии, считают православные, заключается в её непрерывной апостольской преемственности.

В настоящее время у православного духовенства существуют три иерархические степени рукоположения. Первую степень этой иерархии имеют диаконы и протодиаконы («прото» означает «первый», «старший»), вторую — иереи и протоиереи (собственно священники), третью, высшую степень — архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи). В харизматическом отношении все архиереи равны.

Священный сан у православных могут иметь только **Мужчины**. В православии практикуется монашество (существуют мужские и женские монастыри). В зависимости от пострижения или непострижения в монашество православное духовенство делится на чёрное (монашествующее) и белое. Представители белого духовенства могут

* Само монашество не относится к духовенству, к духовенству принадлежат только монашествующие священники.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны (т. е. за нас) при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием (т. е. как было предсказано в Писании). И возшедшаго на небеса, и сидящаго одесную Отца (т. е. справа от Отца). И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым (т. е. Он опять придёт во славе, чтобы судить живых и мёртвых), Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима (т. е. Которому поклоняемся и Которого славим вместе с Отцом и Сыном), глагол авшаго пророки (т. е. Который говорил через пророков). Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю (т. е. жду) воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь».

Православные верят в единого Бога, которого олицетворяет Божественная Троица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Первый член Символа веры посвящен Богу Отцу, Который сотворил из ничего весь существующий мир. Далее — со второго по седьмой члены Символа веры — говорится о Сыне Божиим — Иисусе Христе. По православному учению, Иисус Христос имеет два естества: божественное и человеческое.

Важное место в православном вероучении (как и в вероучениях многих других христианских конфессий) занимает вера в искупительную жертву Иисуса Христа — мученическую смерть на кресте, — принесённую Им ради спасения людей. Православные верят также в воскресение Иисуса Христа и вознесение Его на небо. Согласно православной догматике, обязательно произойдёт второе пришествие Иисуса Христа; когда же оно случится, известно только Богу. После второго пришествия будет совершён Страшный суд и для праведников установится на земле Царство Божие.

Восьмой член Символа веры сообщает о Святом Духе, Который, по православному вероучению, исходит только от Бога Отца. В девятом члене Символа веры речь идёт о Церкви, которая считается единой, святой, соборной и апостольской. Церковь называется единой, потому что имеет единую главу — Иисуса Христа. Святость Церкви исходит от Бога. Церковь считается соборной, поскольку она полная, законченная и не нуждается в дополнениях. Соборность также означает единство Церкви, её общин # верующих и их верность христианским истинам. Церковь называется апостольской, так как она основана на Иисусе

Христе и Святом Духе, посланных Богом Отцом, а также на апостолах, посланных Иисусом Христом для распространения Его веры. Приобщение к Церкви происходит через крещение, о котором говорится в десятом члене Символа веры. Православные считают, что в этом члене подразумеваются также шесть других таинств. В одиннадцатом и двенадцатом членах Символа веры сообщается о вере в воскресение из мёртвых и в вечную жизнь.

Православные верят в посмертное воздаяние: праведники, по православному учению, после Страшного суда попадут в рай, а грешники — в ад. Для православия очень характерны идеи милости, любви, всеобщего прощения.

Символом у православных является крест, причём для различных ситуаций признаётся и четырёх-, и шести-, и семи-, и восьмиконечный крест, хотя наибольшее распространение имеет восьмиконечный, «Голгофский» крест. Сегодня у большинства православных принято троеперстное крестное знамение, совершаемое справа налево. Известно, что в древности христиане знаменовались двоеперстием (сегодня двоеперстие сохраняется в старообрядчестве).

Как учит православная догматика, наряду с личной верой и праведным образом жизни для спасения человеку необходима помощь духовенства. Начало православному духовенству было положено апостолами, которые через рукоположение передали верующим дары Святого Духа и таким образом создали церковную иерархию. Сила этой иерархии, считают православные, заключается в её непрерывной апостольской преемственности.

В настоящее время у православного духовенства существуют три иерархические степени рукоположения. Первую степень этой иерархии имеют диаконы и протодиаконы («прото» означает «первый», «старший»), вторую — иереи и протоиереи (собственно священники), третью, высшую степень — архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи). В харизматическом отношении все архиереи равны.

Священный сан у православных могут иметь только Мужчины. В православии практикуется монашество (существуют мужские и женские монастыри). В зависимости от пострижения или непострижения в монашество православное духовенство делится на чёрное (монашествующее) и белое. Представители белого духовенства могут

¹ Само монашество не относится к духовенству, к духовенству принадлежат только монашествующие священники.

стать лишь диаконами и священниками. Архиерейская степень доступна только монашествующим священникам. Чёрное духовство соблюдает безбрачие, белый священник может иметь жену, но жениться он имеет право только до принятия сана. Белому священнику не разрешается разводиться, а также вступать в повторный брак в случае вдовства.

Православные таинства. Православные признают семь христианских таинств. Это крещение, миропомазание, причастие (евхаристия), исповедь (покаяние), брак, священство, елеосвящение (соборование).

Крещение и причастие считаются евангельскими таинствами, поскольку они были установлены непосредственно Самим Иисусом Христом. Крещение рассматривается как духовное рождение, во время которого умирает природный человек с его первородным грехом и рождается новый.

В Православной церкви крещение обычно совершается путём троекратного погружения крещаемого в воду с призыванием имён Святой Троицы (хотя допускается и крещение обливанием, особенно когда таинство совершается над взрослым человеком).

Причастие — это приобщение к Телу и Крови Христовым, в которые во время таинства, как верят православные, предлагаются подаваемые для причастия хлеб и вино. Православные для причастия используют квасный хлеб. Евхаристия имеет значение бескровной жертвы.

В православии (в отличие от католицизма и признающих таинства протестантских конфессий, где первое причастие человек получает в семь — двенадцать лет) маленькие дети тоже причащаются.

Причащаться в православии могут лишь те, кто перед этим исповедовался. Без исповеди разрешено причащаться детям до семи лет. Сразу же после крещения в Православной церкви совершается таинство миропомазания. Оно означает всеобщее рукоположение в звание мирян, во время которого человек призван получить дар Святого Духа. Миропомазание совершается священником или епископом, а миро для него освящается собором епископов.

Таинство исповеди (покаяния), которому в православии придаётся большое значение, имеет целью примирить человека с Богом. Если при крещении человек освобождается от первородного греха, то на исповеди человеку отпускаются личные грехи, допущенные им после крещения. Обычно покаяние происходит по сознательной воле кающегося, но в особых случаях может совершаться и в отсутствие его воли, например покаяние в отноше-

нии тяжелобольного человека — так называемая «глухая исповедь». Покаяние иногда называют вторым крещением.

Таинство елеосвящения у православных имеет двоякую направленность: в результате его, считают православные, человек освобождается от частных нераскаянных грехов (которые совершил неосознанно либо о которых не вспомнил на исповеди) и ему даются оздоровление и исцеление от болезни либо силы для христианской смерти.

Таинства брака и священства не относятся к обязательным и совершаются не над всеми членами церкви. Таинство брака освящает заключение супружеского союза мужчины и женщины. Православные верят, что христианский брак заключается силой Святого Духа и не прекращается со смертью, а продолжается в Царстве Божием. Русская православная церковь, считая церковный брак необходимым, вместе с тем с уважением относится к бракам, заключённым государственными органами, и считает такие браки законными.

Православная церковь настаивает на нерасторжимости брака и призывает супругов к пожизненной верности. Развод православными осуждается, хотя с определёнными оговорками и ограничениями допускается. Второбрачия церковь не поощряет. Однако после законного церковного развода второй брак разрешается. В исключительных случаях допускается и третий брак.

Священство — это таинство передачи священнослужителям через епископское рукоположение даров Святого Духа на совершение таинств и духовное руководство паствой. Таинство священства неизгладимо и не может быть отменено, недостойного иерарха извержением из сана лишь отлучают от служения. Все православные таинства, кроме крещения и священства, могут совершаться иереями и архиереями. Таинство священства совершает обязательно архиерей, причём по традиции в рукоположении епископа должны участвовать не менее двух архиереев (хотя в истории православия известны исключения из этого правила). Крещение же — единственное таинство, которое при исключительных обстоятельствах может быть совершено любым мирянином, как мужчиной, так и женщиной, исповедующими христианство.

Наряду с семью таинствами в Православной церкви совершаются и другие действия, сообщающие благодать, хотя таинствами и не считаются. Это освящение храма, икон и крестов, освящение воды, хлебов, пищи, жилища и т. д., погребение, пострижение в монашество. В раннем же христианстве погребение, пострижение в монашество и освящение храма признавались таинствами.

Православные христиане почитают Богородицу, ангелов и святых, а также поклоняются святым мощам и священным реликвиям. У православных принято общение с Богом и святыми перед иконами.

Богослужебная практика в Православной Церкви сложная и торжественная. Церковные службы у православных красивые и более длительные, чем у других христианских конфессий. Православные имеют богослужение для каждого дня седмичного и годичного циклов, а также для особых периодов: постов, праздников и т. д. Главным из общественных богослужений является литургия. В настоящее время у православных совершаются литургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого и литургия Преждеосвященных Даров. Чин литургии состоит из трёх частей: проскомидии (во время которой священник или архиерей готовит хлеб и вино для причастия), литургии оглашенных (оглашенными в Православной церкви называют людей, готовящихся принять таинство крещения) и литургии верных (т. е. уже крещённых). Раньше на литургии оглашенных могли присутствовать все желающие, а на литургию верных допускались только крещёные. В настоящее время на литургии верных разрешили присутствовать даже нехристианам, причащаются же лишь православные. Кроме общественных богослужений, в православии существуют ещё и частные, совершающиеся для удовлетворения нужд конкретного лица (совершение таинств, молебны о болящих, путешествующих и др., богослужения об усопших, панихиды и т. д.).

Во время богослужения в православном храме возжигаются свечи, используется ладан, духовенство одето в специальные нарядные облачения. Православное богослужение сопровождается хором пением. Инструментальная музыка не допускается, поскольку считается, что в храме не может быть неосмысленных, пусть и красивых, звуков. Богослужения у православных ведутся на национальных языках, но часто в их архаической форме.

В православном мире нет жёсткой церковной централизации. Крупные поместные церкви полностью самостоятельны, или автокефальны. Каждая из них проводит свои собственные поместные соборы. Все автокефальные церкви равноправны независимо от того, как именуется глава той или другой церкви: патриарх, митрополит или архиепископ. Автокефальные церкви связаны между собой не какой-то организационной структурой, а общностью догматики, культа и норм церковной жизни.

В настоящее время в православном мире признано пятнадцать автокефальных церквей: Константинопольская (Вселенская), Александрийская, Антиохийская, Иеруса-

лимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Американская.

Именно в таком порядке они упоминаются в каноническом списке церквей, отражающем значение каждой из них для вселенского православия. В таком же порядке их предстоятели перечисляются во время торжественных богослужений. Как видно из перечня, автокефальные церкви существуют не обязательно в странах с преобладанием православного населения. Кроме автокефальных церквей, есть автономные православные церкви, которые находятся в подчинении какой-то из автокефальных церквей, хотя и самостоятельны в решении своих внутренних проблем. Это Синайская церковь, подчинённая Иерусалимской православной церкви, Финляндская, подчинённая Константинопольской православной церкви, Японская, подчинённая Русской православной церкви.

Существенной самостоятельностью пользуется Критская церковь, подчинённая Греческой православной церкви. В последнее время значительную автономию получили Украинская православная церковь Московского патриархата и Белорусская православная церковь, а также Китайская автономная православная церковь, тоже находящаяся в ведении Московского патриархата. Некоторые православные церкви (например, Македонская православная церковь, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь) провозгласили себя независимыми, но их самостоятельность не признана автокефальными церквями.

Православный календарь и праздники. У православных нет единого календаря. Большинство поместных православных церквей перешли на новый, григорианский календарь. Старым, юлианским календарём продолжают пользоваться Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская церкви. Однако почти во всех церквях, принявших григорианский календарь, есть группы духовенства и верующих, которые по-прежнему придерживаются в церковной жизни юлианского календаря. Из-за того, что в разных православных церквях приняты разные календари, отмечаемые в них праздники приходятся на разные дни, хотя по своей сути идентичны.

Самым большим праздником у православных считается Пасха, или Воскресение Иисуса Христа. В этот день, который называют «праздников праздник и торжество торжеств», православные празднуют победу Иисуса Христа над смертью, что является залогом вечной жизни человека. У православных Пасха отмечается в апреле или

мае, в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния при условии, чтобы она не совпадала с иудаистской Пасхой. Другие православные праздники являются либо подвижными (их даты зависят от дня празднования Пасхи), либо неподвижными (имеют фиксированные даты).

Следующими по значению после Пасхи считаются двенадцатые праздники (названы так потому, что их двенадцать). Это Рождество Христово (отмечается 25 декабря в церквях, принявших григорианский календарь, и 7 января по новому стилю в церквях, сохранивших юлианский календарь), Крещение Господне, или Богоявление (6 января по григорианскому календарю/19 января по юлианскому календарю), Сретение Господне (2/15 февраля), Преображение Господне (6/19 августа), Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря), Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа), Воздвижение Креста Господня (14/27 сентября), Вход Господень в Иерусалим (последнее воскресенье перед Пасхой), Вознесение Господне (сороковой день после Пасхи) и Пятидесятница, или Троицын день (пятидесятый день после Пасхи).

Помимо двенадцатых праздников, православные отмечают ещё пять великих праздников: Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Покров Пресвятой Богородицы. Все православные также отмечают дни памяти святых Николая Угодника, великомученика Георгия, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова. Днём памяти считается дата праведной кончины либо дата обретения мощей. Память своих святых церковь отмечает ежедневно. В каждой поместной церкви есть праздники, посвященные своим особо почитаемым святым. Много православных праздников связано с чудотворными иконами Пресвятой Богородицы. Отмечаются также престольные праздники. Это праздники в память о Богородице, святых или событиях Священной истории, в честь которых был построен конкретный храм или его придел. Такой праздник считается храмовым и пользуется особой популярностью у членов прихода.

В православном годовом цикле имеется четыре длительных поста: Рождественский, Великий (перед Пасхой), Петровский (перед праздником апостолов Петра и Павла) и Успенский (перед Успением Пресвятой Богородицы). Особенно строг и длителен Великий пост, продолжающийся сорок дней. Существуют и однодневные посты, когда

вспоминаются особо печальные и важные для православных события. Постными днями также считаются среда и пятница.

Распространение православия. Православие широко распространено в разных странах мира. Общая численность последователей этого направления христианства составляет более 180 млн человек (3% населения мира и около 10% всех христиан). Наибольшее число православных сосредоточено в России (по одной из оценок, более 80 млн). Православные также составляют большинство на Украине (32 млн), в Румынии (19 млн), Греции (около 10 млн), Белоруссии (около 9 млн), Болгарии (около 7 млн), Сербии и Черногории (вместе около 6 млн), Молдавии (2,5 млн), Македонии (1,3 млн). Живут они также в Польше (1 млн), Боснии и Герцеговине (свыше 800 тыс.), Албании (свыше 750 тыс.), Германии (свыше 600 тыс.), Латвии (около 600 тыс.), Великобритании (свыше 300 тыс.), Франции (свыше 300 тыс.), Хорватии (около 300 тыс.), Эстонии (144 тыс.), Литве (142 тыс.), Швеции (около 100 тыс.) и в других европейских странах.

Достаточно много православных и в Америке, особенно в США (5 млн). Есть сторонники православия и в других американских странах: Канаде (около 600 тыс.), Бразилии (около 200 тыс.), Аргентине (около 200 тыс.).

В Азии православные сконцентрированы либо в странах, ранее входивших в состав СССР, либо в государствах Ближнего Востока. Они преобладают в Грузии (2,7 млн) и составляют значительные общины в Казахстане (1,4 млн), Киргизии (около 400 тыс.), Узбекистане (200 тыс.), Азербайджане (142 тыс.), Таджикистане (100 тыс.), Туркменинии (около 100 тыс.) и сравнительно небольшую группу населения Армении (16 тыс.).

В азиатских ближневосточных странах довольно значительное число православных сосредоточено на Кипре (около 480 тыс.), где православие — доминирующая конфессия, а также в Ливане (300 тыс.), Сирии (свыше 200 тыс.).

В Африке существенная группа православных имеется в Кении (свыше 700 тыс.). Есть православные и в других странах Африки (ЮАР, Зимбабве, Египте).

В Австралии живёт примерно 700 тыс. православных.

Автокефальные православные церкви. Старейшими из автокефальных православных церквей являются Константинопольская (Вселенская), Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская, называемые иногда восточными. Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская церкви возникли в I в. и были основаны апостолами. Константинопольская Церковь выделилась в IV в. Все

они (а также Римская церковь) на IV вселенском (Халкидонском) соборе (451) получили статус патриархатов. Наибольшее влияние в то время имели Римский и Константинопольский первосвященники. На IV Вселенском соборе патриарх **Константинопольской православной церкви** формально был приравнен к папе римскому. В 588 г. Константинопольский патриарх получил титул архиепископа Константинополя — Нового Рима и Вселенского патриарха Востока. Когда же в христианстве в 1054 г. произошёл раскол на православие и католицизм, Константинопольский патриарх стал первым среди равных в православном мире.

В 1453 г. Византийская империя пала под ударами турок. После установления турецкого господства многие старинные православные церкви, в том числе знаменитый храм Святой Софии в Константинополе (переименованном после захвата турками в Стамбул), были превращены в мечети. Константинопольскому патриарху пришлось перенести свою резиденцию в Фанар, ставший греческим кварталом Стамбула. Правители Османской империи сохранили за ним церковную власть над православными подданными, но сам патриарх стал подданным мусульманского султана, который утверждал избрание патриарха.

В настоящее время Константинопольскую православную церковь по-прежнему возглавляет патриарх. Численность последователей Константинопольской православной церкви составляет 3,5 млн человек. Вследствие массового исхода греков из Турции после Первой мировой войны и в последующие годы в этой стране в настоящее время осталось лишь 20 тыс. приверженцев Константинопольской православной церкви. Большинство же их сосредоточено сейчас в США и других странах.

Александрийская православная церковь была основана в 33 г. от Р. Х., а уже во II в. в Александрии существовала епископская кафедра. Александрийская православная церковь считается родиной монашества, возникшего здесь в III—IV вв. Наиболее ранней формой монашества было отшельничество. Монахи-отшельники жили в египетской пустыне Скит. (Именно от названия этой пустыни происходит слово «скит» в его современном значении — жилище монахов в отдалении от монастыря, в более пустынном месте.)

Во время патриаршего правления святого Кирилла (ок. 382—444) у него, так же как и у некоторых других православных иерархов, возник конфликт с Несторием (ок. 381/390—451), занимавшим в 428—431 гг. константинопольский патриарший престол. Несторий отрицал Божественное естество Иисуса Христа. Святой Кирилл

добился в Александрии осуждения учения Нестория, а затем на Эфесском вселенском соборе (431) оно было объявлено ересью.

В V в. православная церковь в Египте понесла большие потери. Когда на Халкидонском вселенском соборе (451) учение архимандрита Евтихия, который отрицал человеческое естество Иисуса Христа, было осуждено как ересь, александрийский патриарх Диоскор воспротивился этому осуждению, ошибочно расценив постановление собора как нападение на теологическую позицию святого Кирилла. В результате большинство христиан Египта стали монофизитами, образовав Коптскую церковь. Постановление Халкидонского собора приняла лишь небольшая группа так называемых мелькитов (от слова «мельк» — император) — сторонников византийского императора, говоривших по-гречески и долгое время считавшихся в Египте иностранцами. Александрийскую православную церковь возглавляет патриарх. Общая численность последователей Александрийской православной церкви составляет 800 тыс. человек. В её юрисдикции в настоящее время находится подавляющее большинство православных общин Африки.

Антиохийская православная церковь образовалась в 30-е гг. от Р. Х. После разрушения в 70 г. Иерусалима Антиохия превратилась в центр христианства на Востоке (сейчас же это небольшой посёлок Антакья на юге Турции). Однако после прошедшего в 431 г. Эфесского вселенского собора от Антиохийской православной церкви откололись почти все восточные епархии, принявшие несторианство. Кроме того, по решению Халкидонского вселенского собора (451) 58 её епархий были переданы Иерусалимской православной церкви. В 1366 г. патриарший престол Антиохийской православной церкви был перенесён в Дамаск. Глава Антиохийской православной церкви — патриарх. Численность её последователей составляет приблизительно 750 тыс. человек. По этнической принадлежности это в подавляющем большинстве арабы. Живут они преимущественно в США, а также в Ливане, Сирии и других странах.

Ещё одна древняя церковь — **Иерусалимская православная церковь**. До 451 г. она была подчинена Кесарийской митрополии Антиохийской церкви. В 451 г. с получением статуса патриархата к Иерусалимской церкви, как Уже отмечалось, перешли 58 епархий, ранее находившихся в юрисдикции Антиохийской православной церкви.

Иерусалимская православная церковь возглавляется патриархом. Одной из важнейших функций Иерусалимской православной церкви является сохранение святых

мест. Её выполняет прежде всего Святогробское братство (при храме Гроба Господня). Во главе братства стоит сам патриарх. Численность последователей Иерусалимской православной церкви составляет свыше 160 тыс. человек. Живут они в основном в Иордании, Палестине и Израиле.

Самой крупной по численности последователей из православных церквей является **Русская православная церковь**. Временем Крещения Руси считается 988 год, когда христианскую веру принял великий князь Владимир Святославич (Владимир Святой) и по его приказу были крещены в Днепре жители Киева. С этого момента христианство распространяется в Древнерусском государстве и в возникших после его распада русских княжествах. В X—XI вв. шёл процесс постепенного слома язычества и становления христианских представлений.

Монголо-татарское нашествие нанесло большой урон церковно-религиозной жизни. В этот период были разрушены многие храмы и монастыри. Тем не менее православие продолжало распространяться и укореняться в русских землях. Из-за разорения татаро-монголами Киева митрополичья кафедра в 1299 г. (по другим данным — в 1309 г.) была перенесена во Владимир, а в 1325 г. — в Москву. До 1447 г. Русская церковь подчинялась Константинопольскому (Вселенскому) патриархату.

В 1439 г. состоялся Ферраро-Флорентийский собор римско-католической церкви. На нём была утверждена формула восстановления единства церкви, получившая название унии. Согласно ей восточные церкви должны были признать каноническую власть папы римского и принять католическую догматику, сохранив собственную обрядность и свои языки богослужения. Флорентийскую унию признал Константинопольский патриарх (другие восточные патриархи унию не приняли). Унию поддержал и присутствовавший на соборе московский митрополит Исидор. Однако в Москве решение об унии было встречено резким неприятием. По распоряжению Московского великого князя Василия II Тёмного Исидор был заключён в темницу, а собор епископов Русской церкви изверг его из сана митрополита. В ответ Константинопольский патриарх Василия Тёмного и русских епископов отлучил от церкви, что сделало невозможным дальнейшее каноническое общение Русской церкви с Константинопольской. В результате в 1448 г. Архиерейский собор Русской церкви избрал епископа Рязанского Иону митрополитом Московским и всея Руси. Фактически это означало независимость Русской церкви.

В 1458 г. Русская церковь разделилась на две части: московскую митрополию и литовскую (для которой мит-

рополиты по-прежнему поставлялись Константинопольским патриархом). Официально Русская православная церковь стала автокефальной в 1589 г., когда Вселенский патриарх дал митрополиту Московскому Иову сан патриарха, произведя одновременно возвышение и увеличение чинов иерархии Русской церкви.

Во второй половине XVII в. патриарх Никон провёл церковные реформы, направленные на приведение богослужения в Русской церкви в полное соответствие с богослужением в Константинопольской церкви (в том виде, который оно приняло в конце XVI — первой половине XVII в.). С этой целью были введены изменения в обрядность и сделаны исправления в богослужебных книгах. Часть духовенства и верующих отвергли реформы Никона. В церкви произошёл раскол, и не принявшие реформ получили наименование старообрядцев. Старообрядчество представляет собой особую исконную ветвь в русском православии.

К началу XVII в. в стране окрепли светские силы, что сделало возможным осуществить церковные преобразования Петра I. В 1720 г. Петром I был издан Духовный регламент, который подписали епархиальные архиереи и настоятели крупнейших монастырей. В 1721 г. Духовный регламент был утверждён, и была учреждена Духовная коллегия. Патриаршее правление церковью было официально отменено.

Согласно Духовному регламенту управлять церковью стала Духовная коллегия от имени государя. Позже Духовная коллегия была переименована в Святейший правительствующий синод. Надзор за деятельностью Синода осуществлял государственный чиновник — обер-прокурор Святейшего синода. Церковь потеряла значительную часть своей автономии, фактически став одним из государственных институтов, и испытывала сильный контроль со стороны государства. Направленные на ограничение самостоятельности церкви преобразования Петра пошли против православной концепции «симфонии», предполагавшей, что основные функции находящихся в гармонии церкви и государства всё же должны быть разделены. В принятых в 2000 г. «Основах социальной концепции Русской православной церкви» о синодальной эпохе говорится, что несомненное искажение симфонической нормы в течение двух столетий церковной истории связано с ясно прослеживаемым влиянием протестантской доктрины территориализма и государственной церковности на российское правосознание и политическую жизнь. Таким образом, упразднение патриаршества и соборного начала нарушило каноны Русской церкви.

В 1900-е гг. в церкви стала активно обсуждаться необходимость восстановления патриаршества и соборного начала в управлении церковью, независимости от государства и проведения внутрицерковных реформ. В 1906 г. Святейший синод принял решение о созыве чрезвычайного собора Российской православной церкви. Церковь тогда носила такое название. Первая сессия Поместного собора Российской православной церкви собралась в Москве 15(28) августа 1917 г. Поместный собор 1917—1918 гг. был самым представительным: 65 епархий делегировали своих епархиальных архиереев, двух священнослужителей и трёх мирян. Кроме того, в соборе участвовали викарные архиереи, представители от монастырей, военного духовенства, армии, духовных академий, Академии наук, университетов, Думы и Государственного совета.

Собор избрал патриархом митрополита Московского Тихона (Белавина). Собор продолжал свою работу до сентября 1918 г., когда заседания пришлось прекратить из-за конфискации большевиками здания Московской семинарии, где проходила вторая сессия собора. Программа собора была весьма обширна, однако выполнить её не удалось из-за его вынужденного завершения.

После Октябрьской революции для церкви начались тяжёлые, а в некоторые периоды трагические времена. У большевиков Православная церковь ассоциировалась со старым режимом, поскольку русские цари считались помазанниками Божиими и их власть освящалась церковью. Кроме того, РПЦ имела особый статус в прежнем государстве, поэтому власти считали её несовместимой с новым государством. В 1920-е гг. на церковь обрушился настоящий террор. В июле 1920 г. СНК РСФСР принял постановление о ликвидации мошей (ещё ранее — в феврале 1919 г. Наркомат юстиции принял постановление о вскрытии мошей), а защиту духовенством и мирянами своих святынь власти расценивали как контрреволюционную деятельность. Огромное число православных людей погибли, были посажены в тюрьмы, отправлены в лагеря и ссылку. Храмы разрушались и закрывались. Было уничтожено огромное количество икон и церковных книг. Прекратили свою деятельность духовные учебные заведения. Особенно большие потери церковь понесла в крупных и столичных городах.

Одновременно с репрессиями руководство страны, надеясь разложить церковь изнутри, поддержало группу священников, которые выступили в защиту советской власти как «воплощающей христианские идеалы» и призвали к «обновлению церкви», за что и получили название «обновленцы».

В 1925 г., после кончины патриарха Тихона, у церкви не было возможности созвать очередной собор для избрания нового патриарха. Местоблюстителем патриаршего престола в соответствии с волей покойного патриарха, предвидевшего вероятность ситуации невозможности созыва собора и предложившего три кандидатуры на эту должность до законных выборов, стал митрополит Крутицкий Пётр (Полянский). Однако уже в декабре 1925 г. митрополит Пётр был арестован, а в 1937 г. расстрелян. В этот период заместителем местоблюстителя (а с 1937 г. — местоблюстителем) патриаршего престола был митрополит Нижегородский Сергей (Страгородский).

В 1927 г. митрополит Сергей выступил с «Посланием к пастырям и пастве», которое позже получило название «Декларация 1927 года». В этом документе заявлялось, что для церкви и всех, кому дороги её интересы, кто желает вывести её на путь легального и мирного существования, обязательно теперь показать, что церковные деятели не с врагами Советского государства, а с народом и правительством.

Выступая с этим посланием, митрополит Сергей стремился сохранить для верующих православное духовенство, приходы и храмы, с тем чтобы не поставить людей перед выбором между подпольной церковью и обновленчеством. Однако часть духовенства и мирян резко выступили против положений, содержащихся в послании, сочтя их неприемлемыми. В результате произошёл разрыв между церковью на родине и её частью за рубежом и окончательно сформировалась Русская православная церковь за границей. В СССР появилась действовавшая нелегально катакомбная церковь.

Положение Русской православной церкви изменилось в годы Великой Отечественной войны. На это повлияли и занятая с первого дня войны патриотическая позиция церкви, и возросшая религиозность населения, и стремление использовать церковь для поднятия морального духа народа. Кроме того, правительство вынуждено было реагировать на открытие храмов на занятой врагом территории.

Первые признаки смягчения государственной политики по отношению к религии появились в 1942 г., когда в советской прессе перестали печатать антирелигиозные статьи, прекратили издание журналов Союза воинствующих безбожников, а вскоре и сам союз закончил своё существование, были также закрыты некоторые провинциальные антирелигиозные музеи. Официальные же шаги, направленные на улучшение государственно-церковных отношений, были сделаны в 1943 г. и ознаменовались встречей И. В. Сталина с митрополитами Русской церкви,

открытием храмов, монастырей, духовных учебных заведений, мастерских по производству церковной утвари и т. д., освобождением некоторых находившихся в заключении священников и архиереев. Церковь получила разрешение на созыв Архиерейского собора, который состоялся в сентябре 1943 г. и избрал патриаршего местоблюстителя Сергия Патриархом Московским и всея Руси. Был также избран Священный синод РПЦ. К 1946 г. число действовавших в стране церквей утроилось по сравнению с предвоенным периодом. Однако уже для конца 1940-х — начала 1950-х гг. было характерно массовое изъятие церковных зданий и их переоборудование под клубы, кинотеатры и т. п.

С приходом к власти Н. С. Хрущёва началось новое наступление на церковь. Оно проявлялось в усиленной атеистической пропаганде, дискредитации духовенства, массовом закрытии церквей, монастырей и семинарий и других антирелигиозных действиях. В результате до ближайшего храма верующим нередко надо было ехать несколько часов, а то и несколько дней, во многих районах не осталось ни одной действовавшей православной церкви. Одновременно с ухудшением положения Русской православной церкви внутри страны на рубеже 1950—1960-х гг. активизировались её контакты с зарубежным христианским миром.

В последующий период массового закрытия церквей не было, но процедура открытия нового храма стала более сложной. В начале 1970-х гг. религиозность населения уменьшилась и посещаемость церквей была ниже, чем десятилетием ранее, в разгар хрущёвских гонений. Сказалось то, что уже более половины населения страны составляли люди, воспитанные вне влияния церкви и не имевшие религиозной социализации. Однако к концу 1970-х гг. положение изменилось: более частыми стали случаи обращения к религии людей, выросших в атеистических семьях, значительно увеличилось число случаев крещения взрослых. Средний возраст прихожан начал снижаться. По оценке церкви, крещёных в Русской православной церкви было тогда более 100 млн.

Отношения между церковью и государством начали меняться в лучшую сторону в конце 1980-х гг., в ходе реформ М. С. Горбачёва. В апреле 1988 г. прошла его встреча с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и постоянными членами Священного синода. На встрече обсуждались вопросы, связанные с обеспечением нормальной деятельности церкви. После этой встречи открылся путь к общенациональному празднованию тысячелетия Крещения Руси. В прессе и других средствах массовой

информации стали появляться публикации о религии как важной части духовной культуры, начала положительно характеризоваться деятельность священнослужителей, стали писать о значении социального служения церкви, о её роли в поддержании нравственности.

В июне 1988 г. тысячелетие Крещения Руси было отпраздновано на государственном уровне и стало подлинным триумфом Русской православной церкви. Центральным событием празднования была работа Поместного собора Русской православной церкви, в котором участвовали как церковные иерархи, так и избранные представители духовенства и мирян. За весь советский период это был третий Поместный собор: два предшествующих состоялись в 1945 и 1971 гг. Причём впервые в советской истории Поместный собор созывался не для того, чтобы избрать преемника усопшего патриарха. По существу, это был конец советской политики по отношению к религии. Церкви стали возвращаться отнятые у неё и разорённые храмы. В конце 1980-х гг. росло число приходов Русской православной церкви. Открывались новые духовные семинарии и монастыри. С конца 1980-х гг. деятельность церкви выходит за богослужебные рамки. Она участвует в благотворительности, создаёт первые воскресные школы и т. п.

В 1991 г. Рождество Христово стало праздником, признанным государством, и нерабочим днём. Патриарх Московский и всея Руси обратился с Рождественским посланием к архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской православной церкви, в котором не просто поздравил с праздником, но подвёл итоги прошедшего года и определил проблемы, стоявшие перед церковью и обществом. Это стало традицией.

В постсоветский период церковь ещё более упрочилась, а её роль в жизни общества сильно возросла. В 1993 г. произошло выдающееся для церкви событие — возобновление богослужений в соборах Московского Кремля. Своего рода символом укрепления позиций Русской православной церкви стало восстановление разрушенного в 1931 г. храма Христа Спасителя в Москве. Первое богослужение в ещё строившемся храме было совершено на Пасху 1996 г.

Социальное служение Русской православной церкви. Постепенно сегодня в нашей стране церковь всё больше внимания уделяет социальному служению и необходимости внести вклад в укрепление института семьи и повышение нравственности населения.

Начиная с середины 1990-х гг. Русская православная церковь разрабатывает и принимает ряд важных документов. Особое место занимают «Основы социальной концепции Русской православной церкви», принятые на Архиерей-

ском соборе в 2000 г. В документе определена деятельность церкви в разных сферах и отражены её взгляды на общественные проблемы. Появление такого документа свидетельствует о том, что церковь не только формулирует своё мнение по конкретным вопросам, но и стремится занять активную позицию и оказывать влияние на общество.

В «Основах социальной концепции Русской православной церкви» уделено большое внимание вопросам укрепления семьи, воспитания детей и образования. В «Основах социальной концепции Русской православной церкви» подчёркивается особая внутренняя близость семьи и церкви, которая отражена в Священном Писании, где Христос говорит о Себе как о женихе, а церковь называется Его женой и невестой. Домашнюю церковь образуют любящие друг друга и соединённые в браке мужчина и женщина. Одной из важнейших целей брака, по православному учению, является рождение и воспитание детей. Родители[^] считаются ответственными за будущее спасение детей. Пренебрежение же родительскими обязанностями и нерадение о детях считается большим грехом. Церковь считает, что опыт семейного общения помогает человеку преодолевать эгоизм и закладывает основы гражданственности.[^] Именно в семье, подчёркивается в «Основах социальной концепции Русской православной церкви», вырабатывается правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к обществу в целом. В семье же формируется чувство сопричастности к истории. Церковь считает опасной утрату традиционных семейных ценностей, связей родителей с детьми. Разрушение семейных связей мешает развитию детей и накладывает порой неизгладимый отпечаток на их последующую жизнь.

Проблемой современного российского общества церковь считает сиротство при живых родителях. Церковь оказывает духовную и материальную помощь детям, находящимся в детских домах и приютах, при этом видя свой долг в укреплении семьи и в помощи родителям осознать их призвание. Церковь осуждает так называемую свободную любовь, отделяющую телесную близость от личностной и духовной общности и ответственности друг за друга. Церковь считает, что и школа вместе с семьёй должна противостоять пороку, разрушающему целостность личности, готовить подрастающее поколение к созданию крепкой семьи, основанной на верности и чистоте.

Русская православная церковь озабочена непростой демографической ситуацией, сложившейся в стране. Она убеждена, что борьба с сокращением населения должна включать поддержку научно-медицинских и социальных программ по защите материнства и детства, плода и

новорождённого. Церковь призывает государство поддерживать рождение и достойное воспитание детей.

Русская православная церковь с уважением относится к светскому образованию. Церковь помнит, что многие выдающиеся религиозные деятели учились в светских учебных заведениях и считали преподаваемые там науки необходимыми для верующего человека. Вместе с тем церковь против навязывания учащимся светской школы антирелигиозных и антихристианских идей. Она возражает против утверждения монополии материалистического взгляда на мир, а также считает неверным недооценивание роли религии в истории. Церковь убеждена в полезности и необходимости проведения занятий по христианскому вероучению в светских средних школах и в высших учебных заведениях. Однако такие занятия не следует навязывать, а необходимо учитывать желание учащихся (а в средней школе и мнение родителей). При этом церковь убеждена, что дети из верующих семей имеют право на получение религиозного образования. Церковь видит себя союзницей школы в деле нравственного воспитания детей и молодёжи, развития у них чувства любви к ближним, своему Отечеству, его истории и культуре. В «Основах социальной концепции Русской православной церкви» говорится: «Церковь призвана и стремится содействовать школе в её воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека зависит его вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего людского рода» (Основы социальной концепции Русской православной церкви. — С. 94).

В последние годы церковь придаёт большое значение работе с молодёжью, вовлечению её в церковную жизнь. Об этом свидетельствуют выступления перед молодёжью церковных иерархов, проведение православных молодёжных конференций.

Внимание к молодёжи нашло отражение во многих церковных документах. Вопросы миссии в молодёжной среде, воцерковлению молодёжи отведено значительное место в «Концепции миссионерской деятельности Русской православной церкви», которая была принята Священным синодом РПЦ в 2007 г. и одобрена Архиерейским собором РПЦ в 2008 г. Социальные задачи, стоящие перед Русской православной церковью, определяются как вызовами современности, так и особенностями недавней российской истории.

Догматика Русской православной церкви не отличается от принятой в других православных церквях. Богослужбная практика в Русской православной церкви сходна с культовой практикой в других православных церквях.

Богослужение в Русской православной церкви совершается очень торжественно. Музыка для церковного пения сочиняли такие выдающиеся композиторы, как Д. С. Бортнянский, М. И. Глинка, М. А. Балакирев, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, А. С. Аренский, А. Т. Гречанинов. Богослужение в Русской православной церкви ведётся на церковнославянском языке, проповеди же читаются на русском, а также на языках других народов России, исповедующих православие (в районах их компактного проживания).

На протяжении своей истории Русская православная церковь оказывала большое положительное влияние на развитие русской культуры, укрепление морально-нравственных устоев российского общества, формирование и упрочение российской государственности.

Предстоятель (глава) Русской православной церкви — Патриарх Московский и всея Руси. Он управляет церковью совместно со Священным синодом. Сан Патриарха пожизненный. Высшим церковным органом является Поместный собор: ему принадлежит высшая власть в области вероучения, церковного управления и церковного суда. В период между Поместными соборами высшей церковной властью обладает Архиерейский собор. Патриарх подотчётен Поместному и Архиерейскому соборам.

По данным на июнь 2008 г., в Русской православной церкви было 156 епархий (из них 8 относились к Русской православной церкви за границей), в том числе в России — 69, на Украине — 43, в Белоруссии — 11, Молдавии — 6, Казахстане — 3, Азербайджане — 1, Узбекистане — 1 (в неё же входили православные приходы в других среднеазиатских странах). Есть также епархии Русской православной церкви во Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Нидерландах, Бельгии, Латвии, Эстонии, Литве, Японии (Японская автономная православная церковь), Аргентине. В церкви в то время служили 196 архиереев. Количество приходов достигло 29 141, общее число священнослужителей — 30 544. У Московского патриархата имеется 764 монастыря (372 мужских и 392 женских). В церкви действует 11 051 приходская воскресная школа, 463 молодёжных центра.

Общая численность последователей Русской православной церкви, по приблизительной оценке, составляет 150 млн человек. Основная их часть живёт в Российской Федерации, где Русская православная церковь — крупнейшая религиозная организация.

На Украине в ведении Московского патриархата находится основная часть православных храмов, которые посещают большинство верующих украинцев и живущих

там русских. Они входят в Украинскую православную церковь Московского патриархата (27 млн), получившую в 1992 г. статус автономной церковной организации. Другая же часть православного духовенства и верующих Украины порвала с Русской православной церковью и образовала Украинскую православную церковь Киевского патриархата (около 4 млн), которая, как уже отмечалось, не признана ни Русской православной церковью, ни другими автокефальными православными церквями. Не получила признания в православном мире и Украинская автокефальная православная церковь (свыше 550 тыс.).

В Белоруссии действует Белорусская православная церковь (4,8 млн), находящаяся под юрисдикцией Московского патриархата и имеющая статус экзархата.

В Латвии, Эстонии и Молдавии существуют обладающие самостоятельностью в делах внутреннего самоуправления Православная церковь в Латвии, Православная церковь в Эстонии и Православная церковь в Молдавии, входящие в состав Русской православной церкви. Впрочем, в Эстонии в настоящее время православие разделено на две церковные организации: часть православных священнослужителей и верующих относятся к Московскому патриархату (Православная церковь в Эстонии — 50—100 тыс.), другие — к Константинопольскому (Эстонская апостольская православная церковь — 7 тыс.).

Особо следует сказать о Русской православной церкви за границей (около 1 млн). Она была основана в 1921 г. находившимся в эмиграции русским православным духовенством. Окончательно же она сформировалась в 1927 г., после того как митрополит Сергей выступил с декларацией, призывавшей к лояльному отношению к советской власти. В 1989 г. Русская православная церковь за границей начала действовать в России. В 1991 г. из её приходов на территории России была сформирована Российская свободная православная церковь под юрисдикцией Русской православной церкви за границей. В 1995 г. Российская свободная православная церковь вышла из её юрисдикции. С 2000 г. Российская свободная православная церковь называется Российской православной автономной церковью. Её численность весьма незначительна.

Раскол между Русской православной церковью и Русской православной церковью за границей удалось преодолеть только в мае 2007 г., когда после переговоров и консультаций был подписан Акт о каноническом общении двух ветвей русского православия.

Истинно православная церковь (210 тыс.) тоже окончательно сформировалась в 1927 г. в связи с неприятием Декларации митрополита Сергея. Последователи Истин-

но православной церкви ушли в «катакомбы», и деятельность этой церкви вплоть до недавнего времени была за-конспирирована. После падения коммунистического ре-жима она начала действовать легально. В настоящее время Истинно православная церковь не представляет собой единого целого, а разделена на несколько групп.

Поскольку в годы гонений на религию многим общи-нам Истинно православной церкви не удавалось заменить арестованного или расстрелянного священника новым пастырем, часть из них осталась без духовенства. Так воз-никли группы истинно православных христиан. Из-за отсутствия священников они отказались от большинства таинств, а сохранённые ими таинства крещения, прича-щения и покаяния стали совершать в упрощённом виде. Истинно^ православные христиане никогда не представля-ли собой единого целого и подразделялись на большое число самостоятельных групп, многие из которых к на-стоящему времени фактически распались.

В отличие от других республик бывшего СССР, где большинство православных верующих относятся к Рус-ской православной церкви, в Грузии действует авто-кефальная Грузинская православная церковь. Христиан-ство проникло на территорию Грузии очень рано — в I в. В IV в. в христианство было обращено большинство насе-ления страны. Грузинская церковь находилась тогда в юрисдикции Антиохийской православной церкви.

В VIII в. Грузинская православная церковь стала са-мостоятельной. Её автокефалия была официально под-тверждена в 1057 г. на Антиохийском поместном соборе. В 1811 г., вскоре после вхождения Грузии в состав Рос-сийской империи, Грузинская церковь была присоеди-нена к Русской православной церкви, получив в ней статус экзархата. Только в 1917 г., вскоре после Февральской революции, Грузинская церковь вновь стала автокефаль-ной. Русская православная церковь признала её независи-мость в 1943 г. — на своём Архиерейском соборе. Гру-зинская православная церковь возглавляется католико-сом-патриархом всей Грузии, архиепископом Мцхетским и Тбилиским. Численность её последователей составляет около 3,5 млн человек, к ней относится подавляющее большинство верующих грузин.

Глоссарий

Автокефалия — самоуправление, независимость. В православии автокефальным называют полностью независимое поместье Церкви. Во главе автокефальной церкви стоит предстоятель с сане патриарха, митрополита или архиепископа.

Благословение — передача благодати Божьей. В православии со-вершается архиереями или священниками.

Вселенские соборы — собрания преимущественно епископата хри-стианской Церкви в её вселенской полноте, на которых обсуждались во-просы и выносились решения доктринального (догматического), церков-но-политического и судебно-дисциплинарного характера. Православная церковь признаёт семь вселенских соборов: Никейский (325), I Констан-тинопольский (381), Эфесский (Ефесский) (431), Халкидонский (451), II Константинопольский (553), III Константинопольский (680), II Никейский (787).

Грех — 1) прямое или косвенное нарушение религиозных заповедей, предписаний и традиций; 2) нарушение доминантных морально-этических правил, норм, установившихся в обществе.

Догмат — полученная в Откровении религиозная истина, признания которой церковь требует от всех верующих.

Епархия — церковно-административный округ, возглавляемый епис-копом. Епархия состоит из приходов, объединяющихся в благочиния, и находящихся на территории епархии монастырей (кроме ставропигиаль-ных).

Духовенство православное — совокупность священнослужителей, членов православной церковной иерархии: диаконов, иереев и архиере-ев. Православное духовенство делится на белое (немонашесствующее) и чёрное (монашесствующее).

Миряне — рядовые члены церкви, не облечённые духовным саном.

Монашество — особая форма служения Богу, форма воплощения ас-кетического идеала. Принятие в монашество происходит в чине (обряде) пострижения. Принимая монашество, человек уходит от мира, отказыва-ется от жизненных ценностей и принимает обеты отказа от собственности, безбрачия, послушания (повиновение уставу и монастырской власти, пол-ный отказ от собственной воли). Одежды православного монашества — чёрные, символизирующие отказ от мира и скорбь. Монахи могут прини-мать священнический сан. Они образуют монашесствующее (чёрное) духовенство. В православии из монашесствующего духовенства формиру-ется епископат.

Отцы церкви — первоначально так называли епископов христиан-ских общин. С конца IV в. Отцами церкви стали именовать тех церковных авторов прошлого, которые имели особый вес в богословии. С конца V в. к Отцам церкви стали причислять не только епископов, но и других лиц духовного звания. В VI в. в число Отцов церкви был включён и мирянин — Проспер Аквитанский. В начале XVIII в. в католицизме считалось, что время деятельности Отцов церкви было ограничено Иси-дором Севильским (умер в 636 г.), а в православии — Иоанном Дамаски-ным (умер ок. 749 г.).

Паства — рядовые верующие (миряне), которые сравниваются с ов-цами, пасомыми пастырями (пастухами), т. е. священниками.

Пост — особая религиозная практика. Во время поста верующие воздерживаются от употребления так называемой скоромной пищи. Однако главный смысл поста в том, что он создаёт физические условия для совершенствования духовной жизни. Пост — это время духовного испытания, которое должно привести человека к благим внутренним переменам.

Символ веры — краткое и точное изложение главных истин христи-анской веры.

Таинства — особые священнодействия, во время которых под види-мым знаком верующим даётся невидимая Божия благодать.

Дополнительная литература

1. Булгаков С. Н. Православие: очерки учения православной церкви / С. Н. Булгаков. — М., 1991.
2. Митрополит Кирилл. Слово пастыря. Бог и человек. История спасения / Кирилл, митрополит. — М., 2004.
3. Основы социальной концепции Русской православной церкви // Информационный бюллетень. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. — 2000. — № 8.
4. Поплавская Х. В. Паломничество, странничество и почитание святых в Рязанском крае в XIX—XX вв. / Х. В. Поплавская. — Рязань, 1998.
5. Поспеловский Д. В. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР: учеб. пособие / Д. В. Поспеловский. — М., 1996.
6. Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII—XX вв. / отв. ред. О. В. Кириченко, Х. В. Поплавская. — М., 2002.
7. Православная жизнь русских крестьян XIX—XX веков / отв. ред. Т. А. Листова. — М., 2001.
8. Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. — М., 2000. — Том «Русская Православная Церковь».
9. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания / отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. — М., 2004. — Том I. Православие. Старообрядчество. Духовное христианство. Армянская апостольская церковь. Святая апостольская соборная Ассирийская церковь Востока. Католичество.
10. Хопко Ф. Основы православия / Ф. Хопко. — Минск, 1991.
11. Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. / под ред. С. С. Аверинцева. — М., 1993, 1995.
12. Цеханская К. В. Традиции иконопочитания в русской культуре / К. В. Цеханская. — М., 2004.
13. Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Церкви: 1917—1997 / Владислав Цыпин, протоиерей. — М., 1997.

2.1.1. СТАРООБРЯДЧЕСТВО (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИЕ)

Современное старообрядчество представляет собой прямое продолжение духовных традиций древнерусской православной церкви; оно без изменений сохраняет православное вероучение, церковные чинопоследования и христианские обычаи, накопленные за первые 7 веков русской церковной истории — со времени Крещения Руси при князе Владимире (988) до времени церковной реформы середины XVII в.

Историческая справка. История старообрядчества — это история восточной христианской церкви, включая Византию, Киевскую и Московскую Русь. После заключения греческой церковью унии с католическим Римом и произошедшего затем в 1453 г. падения Константинополя — «Второго Рима» Московская Русь осталась единственным в мире государством, последовательно сохраняющим традиции православного христианства — «Третьим Римом».

К началу XVII в. древнерусская церковь просияла многими чудотворениями от явленных икон, прославилась чудесами целого сонма древнерусских подвижников благочестия — Зосимы и Савватия Соловецких, Сергия Радонежского, Александра Свирского и др. Русский народ исповедовал православную Христову веру и бережно хранил святоотеческие предания.

Именно в этот период — период наивысшего духовного подъёма Русской церкви, в середине XVII в., патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, руководствуясь внешнеполитическими соображениями, предприняли широкомасштабную церковную реформу. В одночасье были изменены по новогреческому образцу или даже подвергнуты проклятию многие идущие с христианской древности образы священных действий, православные предания и тексты молитв. Древнее двуперстное крестное знамение было объявлено еретическим, проклято и заменено троеперстным. Славянское написание и произношение имени Христова «Исус» вдруг менялось на греческое «Иисус». Строгое унисонное пение было заменено партесным многоголосием. На смену аскетической иконописи византийского канона пришла прозападная «реалистическая» религиозная живопись. Изменения коснулись также чинов литургии, освящения церкви, крещения, елеосвящения, венчания, исповеди.

Ломка церковной традиции и насильственное насаждение новшества породили естественный протест широких народных масс. Некоторые епископы, многие священники, иноки и миряне сохранили верность церковной старине, отвергнув безрассудные реформы Никона и прервав церковное общение с продолжателями его дела. А церковные и светские власти стали несправедливо называть хранителей древнего благочестия «раскольниками», хотя не староверы были инициаторами реформы и последовавшего за ней раскола.

Старообрядцы и общество. Составленный реформаторами Московский Собор 1666—1667 гг. осудил противников церковной реформы и призвал гражданскую власть к физическому подавлению староверия. Начались преследования и гонения; число жертв **только** за первое столетие исчисляется десятками тысяч сожжённых, уморённых голодом, обезглавленных, замороженных заживо. Среди них преосвященный Павел, епископ Коломенский, протопопы Аввакум, Даниил, Логгин и многие другие исповедники. На известной картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова» изображён реальный исторический **Момент** — боярыню Феодосию Морозову везут в ссылку **Только** за то, что она не захотела **изменить** своим религи-

озным убеждениям — высоко поднята её рука с двуперстным крестным знамением.

Спасаясь от преследований, многие старообрядцы были вынуждены бежать на окраины и за рубежи своей Родины; эта первая русская эмиграция началась в XVIII в. и приняла массовый характер (по своим масштабам она может быть сопоставлена с последующей эмиграцией 1917—1922 гг.). В итоге за два века старообрядческими поселенцами было освоено северное Поморье, Сибирь, Урал, Алтай и Дальний Восток, обжиты многие малонаселённые районы на юге и западе от центральной России. В XVIII—XIX вв. гонения на старообрядцев то ослабевали, то снова усиливались: им запрещалось строить храмы, совершать крестные ходы и публичные молитвенные действия, звонить в колокола; однако даже и в таких условиях древнее православие продолжало жить и развиваться.

Несмотря на государственные притеснения, старообрядцы всегда оставались верными сынами своего Отечества. Любовь к Родине и беззаветное служение ей — естественная моральная норма и характерная черта староверов. Известными руководителями партизанского сопротивления французам были старообрядцы крестьянка Сычёвского уезда Смоленской губернии Василиса Кожина, павловопосадский староста Герасим Курин. Многие старообрядцы воевали и прославились на фронтах последующих военных кампаний — вплоть до Великой Отечественной войны.

За преданность и бескомпромиссность старообрядцам нередко доверяли самые ответственные государственные поручения. Так, из казаков-старообрядцев состояла личная охрана Александра II и других российских императоров; Государственным контролёром при Александре III был Третий Филиппов, человек с глубокими старообрядческими убеждениями.

В начале XX в., по данным официальной переписи, неточной в силу опасений старообрядцев сообщать о себе достоверные сведения, в России проживало около 15 млн старообрядцев.

Огромный вклад старообрядчество внесло в становление отечественной промышленности. Благодаря старообрядцам сложилась знаменитая горнодобывающая и металлургическая империя Демидовых, фарфоровая — Кузнецовых. Такие фамилии, как Рябушинские, Морозовы, Солдатенковы, Бугровы, Никифоровы, Любушкины, Зенковы, Гусаровы, Громы, Гучковы и др., стояли у истоков российского предпринимательства. По сведениям различных исследователей, на рубеже XIX — XX вв. до 60% русского национального капитала принадлежало старообрядцам и выходцам из старообрядческой среды.

Староверы активно занимались благотворительной и меценатской деятельностью (это считалось долгом и нравственной потребностью каждого христианина и особенно приветствовалось в среде старообрядцев). Ими были построены целые кварталы первоклассного жилья для рабочих, крупнейшие народные больницы и приюты, библиотеки, музеи и художественные галереи.

Грамотность и высокая культура в старообрядческой среде были распространённым явлением. Рукописи, старопечатные книги, древние иконы передавались от отцов к детям. Уже в начале XVIII—XIX в. старообрядцы создали целую систему по-настоящему *народного* просвещения. Бережное следование древним русским традициям сохранило для потомков древнюю иконопись и рукописную книжность, хохломскую и палехскую роспись, которые мы сегодня можем видеть в храмах и музеях.

В начале XX в. император Николай II издал «Манифест об укреплении начал веротерпимости», и только с этого момента старообрядцы получили возможность открыто строить храмы, устраивать крестные ходы, звонить в колокола. Около тысячи старообрядческих храмов было построено только за период с 1905 по 1917 г. За период с 1905 по 1918 г. в России было построено около тысячи старообрядческих храмов.

В XX в. отношение господствующей церкви к старообрядчеству претерпело существенные, но уже запоздалые изменения. Предсоборные совещания Поместного собора 1917—1918 гг., Синод митрополита Сергия (Страгородского) 1929 г. и Поместные соборы 1971 и 1988 гг. признали поспешность и неоправданность реформ XVII в., отменили наложенные на старые русские обряды проклятия и провозгласили дореформенные церковные чины несомненно спасительными.

Нравственное учение. Сохранение древних обычаев и традиций в столь непростых условиях оказалось возможным во многом благодаря крепкому семейному укладу. Именно в семье прививались те духовно-нравственные Ценности, которые помогали русскому человеку успешно преодолевать испытания, отстаивая свои убеждения.

Согласно христианскому вероучению, семья — это малая церковь, основанная на вере в Бога, взаимной любви, единодушии, терпении и взаимопомощи. Вступление в брак — ответственный шаг; он совершается единственный Раз и на всю жизнь. Господь благословляет супругов в таинстве венчания и в дальнейшем помогает обрести и сохранить семейное взаимопонимание и единство.

Дети с раннего возраста участвуют в домашней молитве, по воскресным дням и праздникам посещают церковь,

участвуют в таинстве евхаристии (причащения) начиная с семилетнего возраста, наравне со старшими, участвуют в таинстве покаяния (исповеди), обращаясь за этим к своему духовному отцу, под руководством которого каждый христианин проводит свою личную духовную жизнь.

Старообрядчество более других сохранило традиционные общественно-семейные устои, и эти традиции передаются непосредственно из поколения в поколение, что способствует наиболее устойчивому сохранению и полноценному воспроизведению такого общественно-семейного уклада. Старообрядческие семьи в большинстве своём многодетны. Дети в таких семьях с раннего возраста учатся трудиться, уступать друг другу, считаться с интересами ближнего, отвечать за свои поступки. Они помогают родителям по хозяйству, нянчат младших братьев и сестёр, тем самым получая навыки взрослой жизни. Согласно исследованиям социологов, даже и в настоящее время старообрядческая семья менее подвержена разложению по сравнению с другими российскими семьями, поскольку предполагает глубокую личную ответственность человека не только перед своим супругом, но в первую очередь перед Богом, скрепившим Своим благословением семейный союз.

Древнее православие весьма строго относится к фактам нарушения христианских заповедей. Греховными считаются и некоторые пристрастия, например табакокурение, бранение. За прелюбодеяние, воровство, убийство (в том числе аборт), лжесвидетельство, пьянство, тунеядство и иные тяжкие грехи духовный отец налагает на христианина епитимию (церковное наказание) в виде дополнительных молитв, поста, временного отлучения от церковных святынь.

Многие русские писатели интересовались жизнью старообрядцев; яркие старообрядческие характеры представлены в рассказах Н. С. Лескова и романах П. И. Мельникова-Печерского «В лесах», «На горах».

Организационная структура. Старообрядчество представляет собой совокупность нескольких согласий (конфессиональных образований). Рассмотрим основные из них.

Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), ранее — Дрелеправославная Церковь Христова (*белокриницкая иерархия*) — является одним из наиболее крупных старообрядческих согласий. Высший орган управления — Освящённый собор, собираемый ежегодно; духовно-административный центр в России — Московская старообрядческая митрополия, находящаяся на Рогожском кладбище в Москве. Предстоятелем церкви является митрополит Московский и всея Руси (с 2005 г. — Корни-

лий). Сегодня РПСЦ имеет приходы в России (ок. 170), на Украине (ок. 60), в Молдавии (ок. 20), а также в Белоруссии и Казахстане; имеются 4 монастыря, несколько иноческих скитов. Во многих приходах действуют воскресные школы для начального религиозного образования детей и взрослых. При духовно-административном центре в Москве действует Духовное училище, имеющее дневное и заочное отделения; планируется открытие высшего учебного заведения.

В 1995 г. правительство Москвы приняло постановление, определяющее поэтапное возвращение исторических владений на территории Рогожского посёлка в пользование Русской православной старообрядческой церкви. В 2005 г. была разработана градостроительная концепция восстановления историко-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода», принято несколько решений о поэтапном проведении комплексной реставрации ансамбля.

Старообрядческие приходы на территории семи зарубежных государств находятся под окормлением Белокриницкой старообрядческой митрополии, духовно-административный центр которой располагается в городе Брэила (Румыния). Предстоятель — митрополит Леонтий. Сегодня Белокриницкая митрополия имеет приходы в Румынии (ок. 40), в США (3), в Австралии (3), а также в Болгарии, Канаде и Италии; имеются 4 монастыря, несколько иноческих скитов.

Русская дрелеправославная церковь (РДЦ) (*беглопоповское согласие, новозыбковская иерархия*) имеет духовно-административный центр в г. Новозыбкове Брянской области; здесь же располагается Духовное училище. Предстоятель РДЦ — архиепископ (с 2002 г. патриарх) Александр (Калинин). В настоящее время резиденция предстоятеля перенесена в Москву (храм во имя святителя Николы Чудотворца на Зацепе). Сегодня РДЦ имеет приходы в России (ок. 60), Белоруссии (ок. 6), в Румынии (3), имеются 2 монастыря, в ряде приходов действуют воскресные школы.

Дрелеправославная поморская церковь (ДПЦ) (*беспоповское брачное согласие*) имеет духовно-административный центр — Российский совет ДПЦ (председатель О. И. Розанов, Санкт-Петербург, Невская обитель). Особенностью религиозных воззрений последователей ДПЦ является убеждение в том, что после никоновской церковной реформы наступили антихристовы времена, истинное священство упразднилось, и теперь христианам остаётся спасаться самим, «без попов». Церковные богослужения и некоторые частные требы в молитвенных домах ДПЦ совершают наставники — избираемые из числа мирян.

Сегодня ДПЦ имеет общины в России (более 200), Белоруссии (ок. 30), на Украине (ок. 40), в Казахстане (ок. 20), в Польше (ок. 5), в Эстонии (ок. 10), Латвии (ок. 60) и Литве (ок. 30).

Глоссарий

Древнее — архаичная форма прилагательного «древнее», сохраняющая церковный оттенок. Кроме этого, современное понимание этих слов имеет некоторое различие в оттенках смысла: древнее — просто «старое», «обветшавшее», иногда даже «отжившее», «ненужное». В то время как в слове «древнее» слышатся оттенки «издавна существующее», «прежде бывшее», «фундаментальное», «авторитетное».

Чинопоследование, последование (греч. *акоковет*) — закреплённое церковными правилами или традиционно сложившееся последовательное сочетание молитв, песнопений и действий, совокупность которых составляет определённое богослужение. Например, «Чинопоследование всенощного бдения», «Чинопоследование Литургии преждеосвящённых даров» и т. д.

Дополнительная литература

1. Житие протопопа Аввакума. Житие инока Епифания. Житие боярыни Морозовой. — СПб., 1994.
2. *Зеньковский С. А.* Русское старообрядчество. В 2 т. / С. А. Зеньковский. — М., 2006.
3. *Кириллов И. А.* Правда старой веры / И. А. Кириллов. — Барнаул, 2008.
4. *Мельников Ф. Е.* Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви / Ф. Е. Мельников. — Барнаул, 1999.
5. Православная энциклопедия. — М., 2000—2008'. — Т. 1—18 (продолжающееся издание) (статьи по основным старообрядческим соглашениям и персоналиям).
6. *Рябушинский В. П.* Старообрядчество и русское религиозное чувство / В. П. Рябушинский. — М.; Иерусалим, 1994.
7. Старообрядчество: опыт энциклопедического словаря: лица, события, предметы и символы / сост. С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков. — М., 1996.
8. Старообрядчество в России: энциклопедический иллюстрированный словарь. — М., 2005.

2.2. КАТОЛИЦИЗМ

Обряды и традиции римско-католической церкви.

Католическая церковь является крупнейшей по численности христианской конфессией. В настоящее время в мире насчитывается 1,086 млрд католиков. При этом их число увеличивается за счёт роста количества верующих в Азии, Африке и Америке. Католицизм исповедуют почти во всех странах мира. Он является доминирующей конфессией во многих странах Европы (Франция, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Ирландия и Мальта).

В 21 государстве Европы католики составляют большинство, а в Германии, Нидерландах и Швейцарии — половину населения. В западном полушарии католицизм распространён во всей Южной и Центральной Америке, в Мексике, на Кубе, в Канаде и США. В Азии католики преобладают на Филиппинах и в Восточном Тиморе, немало католиков в Южной Корее и Китае («Китайская патриотическая католическая ассоциация»). На Ближнем Востоке наибольшее число католиков насчитывается в Ливане. В Африке проживают от 110 до 175 млн католиков. В Российской империи до 1917 г., по официальным сведениям, проживало более 10 млн католиков (преимущественно в Царстве Польском и Саратовской губернии) и католические храмы были почти во всех центрах российских губерний. В современной России (2005) существует около 300 приходов римско-католической церкви.

Характерной чертой католицизма было его учение о церкви (экклезиология), о её посреднической роли. Католическую церковь всегда отличал ярко выраженный монархический и иерархический характер, в основу которого было положено учение о том, что сам Иисус Христос передал своё первосвященство апостолу Петру, преемниками которого считаются папы. До II Ватиканского собора католическое богословие учило, что римско-католическая церковь является единственной истинной Церковью Христа, поскольку только она имеет постоянную иерархию, унаследованную от апостолов, и первенство, унаследованное от Петра. Сегодня существует понимание того, что церковь является знаком и орудием и посредством неё Бог призывает и приближает мир к своему Царству.

Совещательными органами при папе являются коллегия кардиналов и синод епископов. Административный аппарат церкви называется Римской курией, в состав которой входят конгрегации, суды и другие учреждения. Епископская кафедра папы вместе с курией формируют Святой престол, располагающийся в независимом государстве Ватикан (было создано в 1929 г. на основании заключённых правительством Б. Муссолини Латеранских соглашений). Святой престол является объектом международного права и постоянным наблюдателем при ООН, получившим в июле 2004 г. право голосования. Католические церкви восточного обряда возглавляются патриархами или верховными архиепископами. Основной территориально-административной единицей католической Церкви является епархия (или диоцез), которая возглавляется епископом.

Особое значение в деятельности католической церкви имеют так называемые «институты посвященной Богу

жизни» — монашеские ордена и конгрегации, а также светские общества «апостольской жизни». Монашеские организации имеют собственные уставы (утверждаемые папой). Ещё одной особенностью католической церкви является принцип сакраментальности. Учение о церковных таинствах, которое было разработано схоластами ещё в Средние века, рассматривало таинства как источники благодати, которая может быть воспринята независимо от личных достоинств получателя. Но современное католическое богословие таинств подчёркивает, что они являются прежде всего знаками веры. Таинства сообщают благодать, поскольку представляют собой её явные знаки, и эффективность воздействия таинства ставится в зависимость от глубины веры и благочестия того, кто его принимает. В настоящее время все церковные таинства, как и само богослужение, совершаются не на латыни, а на национальных языках, чтобы сделать эти знаки более понятными.

Три таинства — крещение, миропомазание (конфирмация) и евхаристия — относятся к христианскому посвящению.

Крещение. Католическое понимание крещения состоит в том, что в нём отпускается первородный грех и все личные грехи, в которых крещаемый искренне раскаивается. Не принявшие таинства крещения в Царствие Небесное войти не могут. Помимо крещения водой, в католической традиции признаётся «крещение кровью», под которым понимается мученическая смерть за Христа, и «крещение желанием», которое получают те, кто выражено или скрыто желает принять крещение, но в силу обстоятельств не может участвовать в этом таинстве. «Даже те, кто не по своей вине не знает Христа и Его Церкви, могут считаться анонимными христианами, если их благочестивая жизнь фактически является ответом на Его благодать, которая в достаточной мере посылается всем». В латинском обряде крещение обычно совершается через возлияние воды на голову, а не через погружение в воду.

Миропомазание (конфирмация). Богословие миропомазания начало развиваться лишь в эпоху Средневековья. Считается, что миропомазание даётся Святым Духом для укрепления веры (*ad robur*), в то время как благодать крещения даётся ради прощения (*ad remissionem*). В римско-католической церкви таинство миропомазания совершается только епископом (священник может преподавать это таинство лишь в исключительных случаях: например, в случае смертельной опасности для принимающего таинство или в случае отсутствия епископа на территории, где расположен приход), причём дети принимают его не при

крещении, а в подростковом возрасте (обычно в 14—15 лет), после того как они достаточно прочно усвоили основы вероучения и уже осознанно посещают храм и приступают к таинствам. Иногда обряд миропомазания совершается и одновременно с крещением — как правило, если крещение принимается в зрелом возрасте. Но и в первом, и во втором случае подчёркивается, что оба обряда представляют собой два аспекта одного таинства посвящения.

Евхаристия. Учение католической церкви содержит положения о жертвенном характере евхаристической службы и пресуществлении Святых Даров. Бескровная жертва Евхаристии отождествляется с Жертвой Иисуса Христа на Голгофе, поскольку и тогда, и сейчас жертва приносится во искупление грехов живущих и умерших. В латинском обряде для совершения Евхаристии употребляется не квасной, а пресный хлеб, который имеет форму круглой плоской облатки (гостия), и сухое виноградное вино (как красное, так и белое). В латинской традиции также отсутствует обычай причащения младенцев. К таинству Евхаристии (первому причащению) дети приступают в возрасте 9—10 лет, после того как они получают начальные знания об основах вероучения. Обряд первого причащения, как правило, совершается в первое воскресенье после празднования торжества Тела и Крови Христовых (май—июнь).

Два таинства — покаяние и елеосвящение больных — связаны с исцелением души и тела.

Покаяние (исповедь). К Средним векам таинство покаяния включало в себя четыре элемента: епитимья (дела покаяния), исповедь, сокрушение и разрешение от греха священником (отпуст). Кающийся был обязан признаться во всех серьёзных грехах священнику, который выступал в роли судьи.

Елеосвящение больных. В Средние века обряд елеосвящения больных в основном совершался над умирающими, отсюда и его определение Петром Ломбардским как *extrema unctio* («последнее помазание»). II Ватиканский собор вернул этому таинству название «елеосвящение больных», подчёркнув, что оно «предназначено не только для тех, кто стоит на пороге смерти». Сегодня последнее помазание известно как *viaticum* — священное напутствие, которое совершается по возможности во время мессы.

Христианский брак считается нерасторжимым, хотя в отдельных случаях допускается его аннуляция, и в этом случае он объявляется «несвершившимся таинством», т. е. не существовавшим. Основания для аннуляции брака были определены в Кодексе канонического права, в 1917 г., с тех пор список дополнений расширился.

Одной из ярких особенностей католической традиции является широкое почитание Девы Марии, которая была провозглашена не только Матерью Иисуса Христа (Christotokos), но и Богородицей (Theotokos). Это положило начало почитанию Богоматери, и к VIII в. в Риме отмечались четыре праздника, установленные в честь Девы Марии: Благовещение, Очищение Пресвятой Девы Марии (Сретение), Взятие Божией Матери на Небо и Рождество Богородицы. В конце того же века восточные церкви добавили к ним праздник Зачатия Пресвятой Богородицы. Решающий вклад в развитие католической мариологии внёс св. Бернар Клервоский (1091—1153). Он утверждал, что если Иисус Христос выступает не только посредником между человеком и Богом, но и судьёй, то человек нуждается в посреднике между ним и Христом. И в народе образ милостивой заступницы Марии нередко противопоставлялся суровому образу Христа Вседержителя. Почитание Богородицы было особенно распространено в XI—XV вв. К XII в. широкое распространение получили Розарий (чтение молитв по чёткам, включающее пятидесятикратное повторение молитвы Ave Maria) и Angelus («Ангел Господень» — чтение молитв Богородице утром, в полдень и вечером, возвешаемое ударами церковного колокола). Мария рассматривается прежде всего как высочайший нравственный пример и как совершеннейший член церкви.

Литургическая традиция и календарь. Каждый день года в церковном календаре отмечается либо память святых, либо праздником, подвижным или неподвижным.

Рождественский период. Рождественский период начинается 24 декабря с Навечерия Рождества Христова и заканчивается в воскресенье после праздника Богоявления, отмечаемого 6 января. Этот период посвящается одному из главных великих праздников — Рождеству Христову. Канун праздника, 24 декабря, характеризуется таким астрономическим явлением, как самый короткий световой день и самая длинная ночь. А с 25 декабря, которое является главным днём праздника и днём зимнего солнцестояния, начинается увеличение светового дня. В символике рождественских торжеств это связывается с приходом в мир Богочеловека, сказавшего: «Я свет миру» (Ин. 8, 12). Праздник отмечается в течение 8 дней (октавы)-

Период Великого поста. Период Великого поста (Quadragesima) охватывает 40 дней, предшествующих празднованию Пасхи. Он начинается в Пепельную среду выпадающую на одно из чисел с 4 по 21 февраля. Затем следуют шесть недель Великого поста. В соответствии

церковными предписаниями каждый католик обязан хотя бы один раз в год — в Великий пост или в Пасхальный период — принять участие в таинствах покаяния и евхаристии. Каждую пятницу Великого поста во всех католических храмах совершаются особая процессия, называемая «Крестный Путь», и поклонение Святому Кресту. Кульминацией Великого поста считается Страстная неделя, которая начинается с празднования Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) и оканчивается Священным Пасхальным Триденствием (Triduum Paschalis), которое включает Великий (Страстной) четверг, посвященный воспоминанию Тайной вечери, Великую (Страстную) пятницу, посвященную воспоминанию Страстей Господних, и Великую (Святую) субботу — канун пасхального торжества.

Рождество Христово. Рождество Христово является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Кроме евангельских повествований о Рождестве Христовом (Мф. 1: 18—25; 2: 1—15; Лк. 1: 2, 1—20), это событие ярко описывается в многочисленных апокрифах, легендах и произведениях народной духовной поэзии. Праздник Рождества Христова по своей значимости считается вторым после Пасхи («трёхдневной Пасхой»), чем подчёркивается его тесная связь с тайной Спасения.

В этот период в храмах и в домах устанавливаются венки Адвента — венки из ветвей ели с четырьмя свечами (белого, фиолетового или красного цвета): первая свеча — «свеча пророков» — символизирует пророков и Иоанна Крестителя, которые предсказывали приход Спасителя в мир, а также царей-волхвов, ожидавших знамений о Его рождении; вторая — «свеча звезды» — символизирует Вифлеемскую звезду, засиявшую на небе за несколько недель до рождения Богомладенца; третья — «свеча пастухов» — символизирует пастухов, которым явился ангел и возвестил о рождении Сына Божия; и четвёртая — «свеча ангелов» — символизирует ангелов, ликующих и воспевающих славу Богомладенцу на небесах. Венки являются символом прославления скорого пришествия Спасителя в мир, пламя горящих свечей — символом Самого Иисуса Христа, сказавшего: «Я свет миру» (Ин. 8: 12), а количество свечей соответствует количеству недель Адвента. В первое воскресенье Адвента на венке зажигается одна свеча, во второе — две, в третье — три и в четвёртое — четыре свечи.

Во время Адвента в храмах ранним утром совершаются особые богослужения в честь Девы Марии, называемые «ораты» (по первому слову входного песнопения: «Rorate,

caeli, desuper» («Кропите, небеса, свыше» (Ис. 45: 8)). Они особо подчёркивают, что во время Адвента христиане вместе с Девой Марией ожидают пришествия Спасителя. Символом этих богослужений является зажжённая свеча, которая освещает путь идущих в храм до восхода солнца. Чтобы свеча не погасла, её помещают в специальный фонарик с прозрачными окошками.

В первый день Адвента родители дарят детям «календари Адвента» — коробочки, имеющие ячейки с открывающимися дверцами по числу дней Адвента. В каждую ячейку помещается маленькая шоколадка в форме звезды или дерева либо небольшая игрушка, а на дверце ячейки изображается сюжет с текстом из Священного Писания на тему Рождества. Каждый день дети открывают одну дверцу календаря и получают сладкий подарок. Эти календари побуждают детей к размышлениям о смысле праздника Рождества и скрашивают ожидание Сочельника.

В канун Адвента в классах воскресных школ часто сооружается «рождественская лестница» — небольшая лесенка, количество ступенек которой соответствует числу дней Адвента. На верхней ступеньке лестницы крепится Вифлеемская звезда и устанавливается фигурка Младенца Иисуса, а у нижней — пустые ясли с сеном. По мере приближения Рождества фигурка Младенца Иисуса опускается на ступеньку ниже, чтобы в день праздника оказаться в яслях. Как и «календарь Адвента», «рождественская лестница» помогает детям наглядно ощутить приближение радостного праздника.

В период Адвента не рекомендуется проводить свадьбы, устраивать празднества и посещать места общественных развлечений. Многие в эти дни тщательно соблюдают пост, а Церковь особо призывает верующих к совершению дел милосердия.

В канун праздника — *Навечерие Рождества* (лат. *Vigilia* — канун, преддверие) — 24 декабря, в течение всего дня соблюдается строгий пост, а вечером совершается торжественное Рождественское богослужение. В XIII в. появился обычай выставлять в храмах для поклонения ясли (лат. *praesepium* — ясли, кормушка для скота), в которые помещается фигурка Младенца Иисуса. Со временем ясли стали устанавливать не только в храмах, но и в домах верующих. Так появились *рождественские вертены* — композиции из фигурок, изображающих Младенца Иисуса, Деву Марию и св. Иосифа, волхвов и пастухов, пришедших поклониться Богомладенцу, а также животных — ослёнка и телёнка, лежащих у яслей Я согревающих Младенца Иисуса своим дыханием.

С 25 декабря, которое является главным днём праздника и днём зимнего солнцестояния, начинается увеличение светового дня. В символике Рождественских торжеств это связывается с приходом в мир Богочеловека как «Света миру» (Ин. 8: 12).

В дни празднования Рождества у многих народов установился обычай преломлять «*рождественский хлеб*» — особые пресные облатки, освящаемые в храмах во время Адвента, — и вкушать его как перед праздничной трапезой в Рождественский сочельник, так и во время приветствий и поздравлений друг друга с праздником. Делясь облаткой с близкими, друзьями и знакомыми, люди прощают друг другу обиды и желают Божьего благословения, благодати, мира и счастья.

Наиболее характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в домах *наряженное дерево ели*. Эта традиция зародилась у германских народов, в обрядности которых ель — вечнозелёное растение — была символом жизни и плодородия. С распространением христианства среди народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает новую символику: её стали устанавливать в домах 24 декабря, когда по западной традиции отмечается также *день прародителей Адама и Евы* как символ райского дерева с изобильными плодами. В контексте Рождества ель уже символизирует древо рая и вечную жизнь, которую вновь обретает человек через Нового Адама — Иисуса Христа, пришедшего в мир ради его спасения. Рождественская ель — это и символ всего мироздания, миниатюрное выражение сути жизни — как небесной, так и земной, поэтому каждое ёлочное украшение тоже имеет свой особый смысл. Венчающая ель звезда является символом Вифлеемской звезды, озарившей путь волхвам, спешащим поклониться родившемуся Спасителю; шары символизируют плоды райского дерева и небесную жизнь; поющие и играющие на музыкальных инструментах ангелы возвещают людям о приходе Христа; бусы напоминают о цветении растений в ночь на Рождество. Сюжетные ёлочные игрушки — фигурки пастухов с овечками, колокольчики и звёзды тоже символы Рождества.

Фигурки разных животных символизируют различные качества, необходимые человеку в жизни, — мудрость, храбрость, сообразительность, быстроту и т. д. — и привлекают в дом благополучие, а фигурки — фрукты и овощи символизируют богатство и изобилие в новом году. Широко распространён и обычай вешать на ёлку орехи, завернутые в разноцветную фольгу, мандарины, яблоки, пряники, конфеты. Часто внутри таких украшений для

детей прячут разные маленькие игрушки. Особым украшением рождественской ели были свечи — символ света и звёзд, сиявших на небе в час рождения Иисуса Христа. Сначала таких свечей-фонариков было ровно 12 (по числу апостолов и месяцев в году), но в настоящее время вместо свечей используются гирлянды с электрическими лампочками. В России обычай устанавливать рождественскую ель распространился в XVIII в.

В большинстве западных стран существует обычай украшать стены и двери домов *венками* из ветвей хвойных деревьев и падуба (вечнозелёный кустарник с ярко-красными шаровидными плодами). Такой венок имеет двойную символику: он не только знак триумфа, выражающий радость о пришествии в мир Иисуса Христа, но и символ тернового венца, который напоминает о будущих страданиях Христа и Его Крестной Жертве.

Одним из самых популярных рождественских растений является *красная пуансеттия* (растение семейств молочайных), которой украшают храмы и жилища, — эта традиция зародилась в Латинской Америке и пришла в Европу в XIX в. Пуансеттия обычно зацветает в канун Рождества, и её красные прицветники по форме напоминают звезду, поэтому это растение часто называют «Вифлеемской звездой».

В Германии и скандинавских странах в канун Рождества на окна выставляют зажжённые *семисвечники*. В христианской традиции семисвечник символизирует семь светильников Небесного Престола Бога Вседержителя и семь духов Божиих, посланных во всю землю (Откр. 4: 5; 5: 6), а также свет семи Даров Святого Духа, изливающихся на верующих благодаря Искупительной Жертве Иисуса Христа и заключённых в семи таинствах церкви. Семисвечники устанавливаются на окнах в знак того, что христиане бодрствуют в ожидании прихода на землю Иисуса Христа, подобно невестам, ожидающим прихода Жениха с горящими светильниками.

Евангельское повествование о том, что три волхва, пришедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли Ему дары — золото, ладан и смирну (Мф. 2: 11), легло в основу традиции дарить в рождественские дни детям и друг другу подарки. И важное место в этой традиции со временем занял образ *святого Николая*, архиепископа Мирликийского (IV в.). Особое почитание и широкая популярность в народе этого святого, а также рассказы жития о заботливом отношении святого к детям и бедным, которым он даже втайне оказывал помощь, сделали его героем народных колядок: он обходит поля и дома, незримо присутствует на рождественской трапезе, благословляет

детей, сеет хлеб и заботится о крестьянском хозяйстве. Так возник трогательный и любимый детьми образ св. Николая (сканд. Santa Claus) как Рождественского Деда, приходящего к ним с подарками в дни праздника.

Пасха. На середину февраля — начало мая выпадают два этапа пасхального праздника: предпасхальный период — Великий пост и празднование Светлого Христова Воскресения — Пасхи (евр. «песах» — прохождение) — самого главного праздника христианского года, в основе которого лежит евангельское повествование о чудесном воскресении Иисуса Христа, распятого на кресте по приговору иудейского суда (синедриона) и с одобрения римского наместника Понтия Пилата (I в. от Р. Х.).

Пасха является не только самым главным, но и самым древним из всех христианских праздников. Этот праздник устанавлен и уже отмечался в апостольское время. Древняя Церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания — о страданиях и Воскресении Иисуса Христа и посвящала её празднованию дней, предшествующих торжеству Воскресения Христова и последующих за ним. В зависимости от характера воспоминания каждый этап праздника имел своё наименование — Пасха Страданий (или Пасха Крестная) и Пасха Воскресения. Первый этап праздника отмечался постом и покаянием, а второй — праздничными торжествами.

Великий пост. Празднованию Пасхи предшествует 7-недельный период Великого поста, или Святой Четыредесятницы, — время строгого воздержания, когда христиане готовятся к встрече праздника Пасхи. Этот пост устанавлен в воспоминание о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне.

Последняя неделя перед Великим постом по времени совпадала с языческим праздником проводов зимы и встречи весны, который отмечали все народы Европы в дохристианский период. Народы Западной Европы, отмечая этот праздник, проводят карнавалы (лат. *carne levare* — удаление мяса и *carne, vale!* — прощай, мясо!) — костюмированные шествия и театрализованные представления, а с четверга предпостной недели до вторника перед Великим постом устраивают обильные застолья с большим количеством мясных и жирных блюд (поэтому эти дни получили названия «жирный четверг» и «жирный вторник»).

Страстная неделя. Последняя неделя Великого поста, которая посвящается воспоминанию страданий и смерти Иисуса Христа, получила название Страстной. В раннехристианских общинах на это время предписывалось есть только сухую пищу, избегать развлечений, прекращать

работу и дела в судах, освобождать узников. Все богослужения Страстной недели отличаются глубиной переживания и последовательно «воспроизводят» последние дни жизни и страдания Иисуса Христа. Поэтому во время Страстной недели не празднуются дни памяти святых, не совершаются поминовения усопших и таинства брака и крещения (за исключением особых случаев). Каждый день Страстной недели называется великим. В католических храмах на время Страстной недели (до Великой пятницы включительно) принято убирать или завешивать тканью фиолетового цвета все изображения Распятия.

В Великую субботу совершается воспоминание погребения Иисуса Христа, пребывания Его тела во гробе, сошествия в ад для воззвания там победы над смертью и избавления душ, ожидавших Его пришествия. Для христиан день Великой субботы является временем приготовления к встрече праздника Пасхи. Обычно в течение всего этого дня в храмах освящаются блюда пасхальной трапезы — сдобная выпечка, крашеные яйца, мясные продукты (колбаса, ветчина и т. д.) и соль.

Общехристианской традицией, восходящей к I в. от Р. Х., является крашение пасхальных яиц. Согласно преданию, святая Мария Магдалина, одна из учениц Христа, придя с проповедью веры в Рим, попала во дворец императора Тиберия и стала рассказывать ему о Воскресении Христовом. В те времена во время посещения императора было принято подносить ему дары. Но Мария Магдалина была очень бедна и поэтому принесла в дар правителю Римской империи обычное куриное яйцо. Выслушав святую, Тиберий не поверил ей и ответил: «Как может кто-то воскреснуть из мёртвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». И тут же на глазах императора яйцо окрасилось в красный цвет, чем была засвидетельствована истинность слов о Христовом Воскресении. С тех пор христиане всего мира стали окрашивать на Пасху яйца и дарить их друг другу со словами пасхального приветствия. В христианской традиции пасхальное яйцо имеет особую символику: желток символизирует Христа, поскольку из желтка возникает жизнь; белок — белые пелены, в которые был облечён Христос, когда Его положили во гроб; скорлупа символизирует гроб — могилу Христа; красный цвет яйца — Кровь Христову и возрождение человека к вечной жизни благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. А разбивание яйца символизирует раскрытие гроба, т. е. Воскресение Христово.

По традиции многих народов Западной и Центральной Европы, кроме освящённых крашеных яиц и сдобной вы-

печки, на праздничный пасхальный стол обязательно подаётся испечённый из бисквитного теста барашек (иногда его делают из сахара или сливочного масла). Пасхальный барашек символизирует Иисуса Христа как Агнца Божьего, добровольно принёсшего Себя в жертву ради искупления человечества. Не менее распространённым является и обычай украшать деревья перед домом крашеными яйцами (деревянными, пустыми или в сеточках), а также бумажными цветами, цыплятами и зайчиками (именно они «приносят» маленьким детям пасхальные яйца и подарки). Жители городов чаще устанавливают такие пасхальные деревья в своих домах.

Светлое Христово Воскресение (Пасха). Пасхальное богослужение отличается особой торжественностью. Со времён апостолов оно совершается ночью. Подобно древнему избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, христиане тоже бодрствуют в священную для них ночь Воскресения Христова.

В латинской традиции празднование Пасхи достигает своей кульминации во время богослужения Пасхальной ночи, которое начинается с наступлением темноты и оканчивается с зарёй воскресного дня. Светильничное богослужение начинается с того, что в храме полностью гасится свет и на открытом воздухе за пределами храма разжигается огонь, который затем освящается священнослужителем. От освящённого огня зажигается Пасхал — высокая свеча, как правило, жёлтого или белого цвета, которая по традиции украшается крестом, знаками Альфы и Омеги, числами текущего года и пятью гвоздями красного цвета, символизирующими пять ран Христовых (гвозди изготавливаются либо из дерева, либо из вкрапленных в воск красных ягод). Затем священнослужитель вносит в тёмный храм горящий Пасхал и, стоя поочерёдно у входа, в середине и перед алтарём храма, три раза поднимает Пасхал с возгласом: «Lumen Christi!» («Свет Христов!»), на что прихожане отвечают: «Deo gratias!» («Благодарение Богу!»). Пламя Пасхала распределяется среди верующих, и после того, как все зажгут от Пасхала свои свечи, он устанавливается перед алтарём.

Затем поётся торжественная Пасхальная похвала (Praeconium paschale) — гимн, прославляющий и благословляющий свет Пасхальной свечи (по начальным словам гимна это благословение также называется «Exsultet»). Во время пения «Exsultet» все верующие стоят с зажжёнными свечами. Далее, под звон колоколов, церковный хор поёт славословие «Gloria» («Слава в вышних Богу»), во время пения которого в храме зажигаются все светильники. После завершения обряда крещения все верующие

торжественно провозглашают отречение от сатаны и обновляют обеты собственного крещения.

Далее состоится Евхаристический канон, по окончании которого совершается крестный ход — *Resurrectia*.

Католический храм. В основе плана традиционного католического храма лежит базилика в форме креста — прямоугольное здание, разделённое внутри продольными рядами колонн или столбов на несколько частей (обычно три) — так называемых кораблей или *нефов*. В восточной части храма центральный неф завершается полукруглой *апсидой*, в которой располагается алтарная часть — это место, где рождается Свет и сияет Солнце Справедливости Христа. Перед апсидой продольные нефы пересекает *транsept* (поперечный неф), который и образует в плане крест. Над центром пересечения нефов, символизирующим Сердце Иисуса, надстраивается либо большой купол, лежащий на широком барабане, либо небольшая башенка с острым шпилем (если храм построен в готическом стиле).

В западной стороне храма в центре фасада располагается *нартекс* — центральный вход, который нередко разделяется на внешний (экзонартекс) и внутренний. Раньше нартекс предназначался для лиц, не имевших права входить внутрь главного помещения для молящихся. Над нартексом обычно находится круглое витражное окно — «готическая роза». Это символ Богородицы — «Роза без шипов», символ вечной любви без преград, побеждающей смерть. С фасада храма эта «роза» выглядит как изысканный геометрический орнамент, но изнутри она воспринимается как бесплотный свет, озаряющий души пришедших к Богу. Над фасадом возводится колокольная башня (одна или две), которую венчает либо длинный острокопечный шпиль, либо купол с крестом наверху. Стиль храмовой базилики непрерывно развивался и обретал новые формы в византийской, романской и готической архитектуре. Базиликальный тип храма встречается также в архитектуре Возрождения и барокко.

Характерной особенностью интерьера католического храма является отсутствие в алтарной части иконостаса, который заменяет невысокая алтарная перегородка. Алтарная часть храма называется *пресвитерий* — это место, где расположен алтарь, где происходит богослужение и где в особой дарохранительнице, называемой *табернакул*, хранятся Святые Дары — хлеб, пресуществлённый в Тело Христово. Место расположения табернакула можно легко определить по горящей перед ним неугасимой лампаде.

Кроме центрального алтаря, в храме могут быть и боковые приделы в честь святых. В интерьере храма разме-

щены иконы, статуи и картины, изображающие Иисуса Христа, Богородицу и святых, а также наиболее значимые эпизоды евангельских сюжетов. Перед многими изображениями верующие устанавливают свечи. Непременным атрибутом интерьера католического храма являются 14 «стояний» — изображений Страстей Христовых (в виде барельефов или картин), которые размещены на боковых стенах храма. Перед ними совершается богослужение Крестного Пути (*Via Crucis*) по пятницам Великого поста.

В храме также выделяется особое место для хора — как правило, это балкон, расположенный над центральным входом, и ризница — отдельное помещение для служителей храма и хранения литургических одеяний и предметов (обычно располагается в одном из трансептов). В католическом храме обязателен орган; обычно он устанавливается на уровне второго яруса храма с южной или северной стороны либо на балконе для хора. Мужчины при входе в храм обязательно снимают головные уборы. Женщинам покрывать голову не обязательно. При входе в храм располагается сосуд с освящённой водой, или кропильница, в которую опускают пальцы правой руки и затем совершают крестное знамение — в латинской традиции оно совершается пятью пальцами (символ пяти Ран Христовых) и слева направо. Сразу же при входе в храм совершается коленопреклонение (на правое колено) перед табернакулом, и каждый раз, проходя мимо него, верующие совершают коленопреклонение или склоняют голову. В латинской традиции существуют строго определённые правила стояния и коленопреклонения во время совершения литургии. Все главные молитвы Евхаристического канона выслушиваются верующими коленопреклонённо; об их начале оповещает министрант (мальчик — прислужник у алтаря) звоном в небольшой колокольчик. Начальные чтения на литургии Слова и проповедь верующие выслушивают сидя.

В боковых нефах обычно размещаются скамьи для молящихся, имеющие внизу подколенники для коленопреклонений, и кабинки, в которых совершается исповедь, — *конфессиналы*, а середина центрального нефа всегда остаётся свободной для прохода.

У христиан-католиков (как западного, так и восточного обрядов) принято приветствовать друг друга восклицанием «Слава Иисусу Христу!», на которое следует ответ «Во веки веков! Аминь!», а в некоторых общинах — «Во веки слава!» или «Навеки слава!».

Глоссарий

Альба (лат. *alba* — белая) — длинное белое литургическое облачение священника, препоясанное верёвкой. Изготавливается из тонкой льняной, хлопковой или шерстяной ткани. Происходит от древнеримской длинной рубашки, носимой под туникой.

Ватикан — полное название — Государство Город Ватикан — независимое церковное государство, расположенное на территории Рима.

Диоцез (лат. *diocesis* — управление), епархия — церковно-административная территориальная единица, во главе которой стоит епископ.

Кардинал — высшее духовное лицо, иерархически занимающее место непосредственно за папой.

Кафедра — возвышение для проповеди, расположенное в алтарной части либо в примыкающей к пресвитерии части центрального нефа. Имеет вид небольшого балкона с ведущей к нему лестницей.

Конклав (лат. *conclave* — запертая комната) — собрание кардиналов, созываемое после смерти папы римского для избрания нового папы, а также само это помещение, изолированное от внешнего мира.

Конфессионал (исповедальня) — деревянная кабина с сиденьем для священника, по обе стороны которого расположены окошки, либо закрытые решёткой, либо занавешенные. Перед окошками с внешней стороны находится место, частично или полностью отгороженное от окружающего пространства, где исповедующийся коленопреклонённо совершает исповедание грехов. Размещается вдоль боковых стен храма.

Месса — главная литургическая служба в латинском обряде.

Министрант (лат. *minister* — служащий) — мальчик или юноша, прислуживающий во время богослужения в католическом храме.

Папа Римский (греч. *паккаа* — отец) — глава католической церкви и Государства Города Ватикан.

Прелат (лат. *praelatus* — вынесенные вперёд) — звание, присваиваемое духовным лицам, занимающим ответственные посты в руководящих структурах Римско-католической церкви.

Сутана (фр. *soutane*, итал. *sottana* — юбка, ряса) — верхняя длиннополая одежда католического духовенства, которая носится вне богослужения. Цвет сутаны зависит от иерархического положения священнослужителя: у священника она имеет чёрный цвет, у епископа — фиолетовый, у кардинала — пурпурный, у папы — белый.

Энциклика (греч. *εγκύκλιος* — круговой, общий) — послание папы римского ко всем католикам (*urbi et orbi* — городу и миру) по вопросам религии, морали и политики. По канонам католической церкви энциклика не подлежит обсуждению и обязательна для исполнения каждым католиком. Энциклики пишутся на латинском языке и называются по первым словам их текста.

Дополнительная литература

1. Катехизис Католической Церкви. Editrice Mimer-Docete, PESANO (Mi), Italia, 1997.
2. Католическая энциклопедия. — М., 2002—2007. — Т. 1—3.
3. Кунцлер М. Литургия Церкви / М. Кунцлер. — М., 2001. — Кн. 1—3.
4. Народы России: атлас культуры и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. — М., 2008.
5. Теста Б. О таинствах Церкви (Таинства в Католической Церкви) / Б. Теста. — М., 2000.

6. Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. — М., 2003.

7. Христианство: энциклопедический словарь. — М., 1993—1995. — Т. 1—3.

2.3. ПРОТЕСТАНТИЗМ

Протестантизм — одна из ветвей христианства, возникшая в XVI в. в Европе в ходе религиозного и общественно-политического движения, направленного против католической церкви и получившего название Реформации. Началом Реформации считается 31 октября 1517 г., когда монах-августинец, профессор богословия Виттенбергского университета Мартин Лютер выступил с 95 тезисами против торговли индульгенциями, которую практиковала католическая церковь. В результате Реформации единое до этого времени западное христианство раскалывается на несколько ветвей, каждая из которых постепенно оформляется в отдельную церковь со своим набором вероучений, своими богослужебными формами и традициями.

Одна из этих ветвей — нынешняя римско-католическая церковь, другая — англиканская церковь, которая, восприняв многие идеи лютеровской Реформации, всё же сохранила куда больше средневековых традиций, чем церковь лютеранская. Третья ветвь — это реформатская (пресвитерианская, кальвинистская) церковь, вдохновлённая идеями Ульриха Цвингли (Цюрих) и Жана Кальвина (Женева). Эти швейцарские реформаторы в своих идеях были очень близки к Лютеру, но разошлись с ним в нескольких важных богословских вопросах. Сегодня эти разногласия во многом преодолены, и большинство лютеранских и реформатских церквей имеют полное церковное общение друг с другом. Четвёртой ветвью стали церкви и общины так называемой «радикальной Реформации» — духовные предшественницы современного баптизма с его отвержением внешней обрядности и требованием строгого внутреннего благочестия. Пятой ветвью стала евангелическо-лютеранская церковь. Сегодня имеется множество течений так называемого позднего протестантизма, наиболее распространёнными из которых (в мире и в нашей стране) являются евангелическо-лютеранская церковь, пятидесятничество, адвентизм, кальвинизм и др.

2.3.1. ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Особенности евангелическо-лютеранского вероучения. В центре евангелическо-лютеранской теологии находится учение об оправдании по милости Божьей (по благодати) через веру. Конкретизировать и развивать

его можно через принципиальное *различие между законом и Евангелием*. Согласно лютеранскому вероучению Бог говорит с человеком двумя совершенно разными способами. Эти способы именуется *Закон* и *Евангелие*. Закон и Евангелие, согласно классической лютеранской теологии, — это два принципиально различных Слова Божия, два принципиально различных образа, при помощи которых Бог обращается к людям.

По Мартину Лютеру, закон — это все требования, которые Бог предъявляет людям (как через записанные заповеди в Писании, так и через голос совести), причём требования, по его мнению, заведомо невыполнимые в их падшем состоянии. Главным является требование превыше всего любить Бога. Тем самым закон показывает человеку всю его несостоятельность и греховность, а также приоткрывает ему невероятную святость Божью. Таким образом, единственное, что может закон, по мнению Лютера, — это довести человека до отчаяния.

Закон должен показывать человеку, что никакие его дела, никакие его качества и усилия не могут ему помочь приблизиться к Богу, бесконечно далёкому в Своей святости. Ведь, идя по пути исполнения закона, стараясь оправдаться перед Богом через исполнение закона, человек так или иначе полагается на себя, на свои дела и силы, а не на Бога и тем самым вольно или невольно ставит себя самого в центр своей религиозной жизни. Поэтому путь закона для Мартина Лютера — это путь «проклятия и только проклятия».

Лютеранское вероучение особенно подчёркивает: самое главное и, по сути, единственное, что требует от нас Бог, — это то, чтобы люди чтили Его как Бога, т. е. чтобы целиком и полностью в жизни и смерти, во времени и в вечности доверились Богу. Однако грех человека заключается именно в обращённости человека к себе самому, его отдалённости от Бога.

В большинстве религий, да и во многих христианских церквях учат, что человек сам должен в той или иной мере нравственно совершенствоваться, «работать над собой», грех должен быть преодолён изнутри человеческого существа. И таким образом спасение становится человеческим делом. Человек уповает отчасти на себя самого, и поэтому он не может всё своё упование возложить целиком и полностью на Бога. Таким образом, как ни странно это звучит, согласно лютеранскому вероучению, чем благочестивее и религиознее в традиционном смысле человек, тем дальше он от Бога. В этом трагедия человеческого греха: даже если человек своими усилиями действительно становится лучше, он всё равно тем самым отдаляется от Бога.

Евангелие, как Слово Божие, учит Мартин Лютер, принципиально *иное, чем закон*. Оно выражает абсолютное и безусловное принятие человека Богом; ставит отношения человека и Бога на совершенно иную основу. Если человек постигает Евангелие, то он уже не должен что-то делать для своего спасения. Он просто понимает, что уже спасён, спасён без всяких заслуг и усилий со своей стороны. Спасением он обязан только Богу. Человек смотрит уже не на себя, а на Иисуса Христа, уповая только на Него. Это и есть вера: взгляд вне себя, взгляд на Христа, отказ от того, чтобы самому спасать себя, полное и безраздельное доверие одному Богу.

Лютеранское богослужение и лютеранская церковь. Главными элементами лютеранского богослужения являются проповедь и таинства. Проповедь — это свободная речь пастора или проповедника, обращенная к конкретной общине, возвещающая Евангелие, весть о Божьем прощении и принятии.

Таинствами в лютеранском богословии признаются два священнодействия — это крещение и причастие. В крещении через обливание водой верующему возвещается прощение его грехов ради Христа. Крещение младенцев означает то, что только Бог может спасти человека, но не человек сам себя.

Причастие точно так же возвещает мир с Богом и прощение грехов: «Я могу сомневаться в том, касаются ли меня лично слова пастора о Божьем прощении, но я не могу сомневаться в простом факте своего крещения или в том, что я могу регулярно причащаться». При этом для лютеран причастие (так же, как и крещение) не просто некий знак. Согласно лютеранскому вероучению в причастии человек сталкивается с реальным присутствием Христа.

Из учения о богослужении вытекает и лютеранское учение о церкви. Церковь (в отличие от православного или католического богословия) — это не «богочеловеческий организм», не мистическая связь со Христом или «продолжение» Христа в этом мире. Церковь для лютеран — это не посредница в деле спасения и не «сосуд благодати», она сама по себе не обладает спасительной ценностью. Она лишь собрание людей, слушающих Слово Евангелия. Центр церкви и её основание — вне её, в Иисусе Христе. В понимании лютеран церковь — это сообщество людей, сосредоточенных на Иисусе Христе, на Евангелии.

Евангелическо-лютеранская этика. Для евангелическо-лютеранской этики характерны следующие особенности: реалистичность; евангельская спонтанность и ситуативность; положительное отношение к миру.

Реалистичность лютеранской этики выражается прежде всего в лютеровском учении о двух царствах, которое лежит в основе взаимодействия церкви с государством и обществом. Согласно этому учению, Бог правит в мире двумя совершенно различными способами. Во-первых, Он действует через Слово Евангелия, через безусловное прощение и спасение грешников. Возвращение этого Слова является прямой и непосредственной задачей церкви. Во-вторых, Бог действует через мирские институты, законы и порядки. Задача государственной власти, общественно-политических и экономических институтов — заботиться о земном благе людей, решать их внешние проблемы и сдерживать зло. Эта область жизни тоже управляема Богом.

Мирская жизнь не автономна. Она тоже в руках Божьих. Однако здесь Бог управляет совершенно другим способом. В мирской жизни действуют другие законы, чем в провозвестии Евангелия. Например, вполне может быть применено насилие с целью противостояния злу (необходимость полицейских сил или армии обосновывается именно этим).

Задача государства и общества — заботиться о благе человека. Церковь должна признавать эту задачу государства, уважать и принимать её. Это может выражаться прежде всего в молитве о государстве, властях, об успехах в политической или экономической жизни. Церковь, будучи социальным институтом, не может уклоняться от выполнения других, пусть второстепенных для неё, но всё же важных задач. Там, где государство не выполняет свою основную задачу или выполняет её недостаточно хорошо, церковь может и должна критиковать его, предлагать пути решения проблем: призывать отказаться от избыточного применения насилия или противостоять ксенофобии, распространённой в обществе, и т. д. Тем не менее церковь не может брать на себя проблемы государства, хотя должна оказывать сопротивление государству, если оно навязывает ей формы жизни, противоречащие Евангелию. Так было в нацистской Германии, когда многие церковные деятели активно выступали против государственного преследования евреев, спасали обречённых на отправку в концлагеря и смерть людей.

Второй особенностью лютеранской этики является евангельская *спонтанность и ситуативность*. Например, в дискуссии, нужно ли подавать милостыню нищему, если заведомо знаешь, что он распорядится ею не лучшим образом, мнения расходятся. Типичный ответ — милостыню подавать нужно, ведь она важна не столько для нищего, сколько для тебя самого. Лютеранство категориче-

ски против этого, так как считает, что доброе дело только тогда является по-настоящему добрым, если совершается не из желания заслужить одобрение у Бога или даже улучшить самого себя, а из *спонтанного и бескорыстного* желания помочь ближнему. Поэтому подлинно нравственным импульсом является не исполнение абстрактного закона, общих заповедей, а поиск способа эффективной помощи нуждающемуся человеку. Соответственно лютеранин в ситуации, требующей этического решения, ориентируется не только на «вечные» нормы и заповеди, но и на конкретную ситуацию, в которой он оказался и которая, может быть, требует нетрадиционного подхода.

Отсюда исходят две особенности лютеранской церкви: первая — кажущаяся «сухость и бюрократичность» (ведь необходимо точно выявить нужду и определить пути помощи), но в то же время эффективность её социального, диаконического служения. Вторая — большая, чем у других церквей, готовность к новым, нестандартным подходам в решении этических вопросов, с полным осознанием своей ответственности за эти решения: поступать не по написанному закону, а по любви. Любовь же очень конкретна, она всегда смотрит на конкретную нужду конкретного человека, а не на некие вечные принципы.

Третьей важнейшей особенностью лютеранской этики является *положительное отношение к миру*. Истоки такого отношения также были заложены Мартином Лютером, и суть их в следующем. Средневековая культура была во многом культурой аскетизма. М. Лютер открывает человеку совершенно другой взгляд на мир. Он создан Богом на радость людям, поэтому истинная духовность не может заключаться в бегстве от мира. Только живя в мире, можно жить подлинно духовной жизнью. И более того, жить в мире не значит принимать на себя всё трудное и печальное и избегать радостей мира.

Для Лютера религиозная жизнь, подлинная духовность не только включала в себя телесный аспект, но и требовала его. Телесность — неотъемлемый аспект человеческой жизни. Согласно убеждению лютеран, мы не должны делить свою жизнь, свои потребности на «возвышенное» и «низкое», «бездуховное». Отказываться от человеческих потребностей — значит противостоять Богу. Для лютеранской этики в чувственности человека нет ничего постыдного.

Разумная реализация потребностей и чувство ответственности перед Богом и ближними — вот что определяет поведение человека. Поэтому сплочённая многодетная семья представляется наиболее естественной и предпочтительной формой организации человеческой жизни, и тем не

менее с точки зрения лютеранской церкви трудно раз и навсегда провести абсолютно чёткие границы допустимого. Поэтому многие современные лютеранские богословы, всячески подчёркивая безусловную ценность семьи, всё же готовы вести критический диалог и о других формах реализации человеческой сексуальности, ни в коем случае не пропагандируя её сомнительные формы, но в то же время внимательно относясь к нуждам и потребностям конкретных людей. Например, активные дискуссии ведутся по проблеме церковного отношения к незарегистрированному официально «гражданскому браку». Большинство богословов не отвергают добрачные интимные отношения.

Божьим призванием в лютеранстве становится любой честный труд. Но не только работа, профессия является призванием, призванием является и повседневная семейная жизнь. Лютер считал, например, великолепным, что отец меняет и стирает детские пелёнки, люди насмеяются над этим, но зато Бог вместе со всеми ангелами улыбается этому. По Лютеру, настоящая духовность, духовное призвание — честно вести простую, мирскую, семейную жизнь. Для лютеран идеалом являлась и до сих пор является дружная, многодетная семья. При этом сегодня подчёркивается равноправие и необходимость взаимного служения друг другу мужчины и женщины. Патриархальное распределение ролей как в семье, так и в обществе считается изжившим себя.

Организационная структура и особенности религиозной практики. Каждая лютеранская церковь является независимой. Нередко на территории одного государства может существовать сразу несколько лютеранских церквей, отличающихся друг от друга своими историко-этническими корнями, традициями или богословием. Единого центра, способного принимать обязательные для всех лютеранских церквей решения, не существует. Тем не менее подавляющее их большинство объединены во Всемирную Лютеранскую Федерацию, занимающуюся развитием внутриконтинентальных связей, а также отношениями с другими христианскими сообществами. Всемирная Лютеранская Федерация большое значение придаёт и гуманитарному, социальному служению в мире.

Каждая местная община решает свои вопросы на своём собрании, а в промежутках между ними общиной руководит церковный совет (совет общины) совместно с её пастором. Несколько общин одной церкви и одного региона могут быть объединены в пробство (деканат) с пробстом (деканом) в качестве духовного руководителя. Необходимо учитывать, что церковное служение в лютеранстве

значительно отличается от того служения, которое существует в некоторых традиционных церквях (особенно православной и католической). Пастор в лютеранстве по своему духовному статусу не отличается от остальных верующих. Каждый верующий в силу Крещения является священником, т. е. не нуждается в посредниках в своих отношениях с Господом и имеет право и духовную способность проповедовать Слово Божие (*учение о всеобщем священстве верующих*). Однако поскольку в церкви невидим порядок, то во избежание хаоса служение публичной проповеди и преподавания таинств, как правило, поручается лишь отдельным, специально назначенным на это людям — пасторам. В этом смысле служение пастора ничем не отличается от любого «мирского» призвания. Оно ничуть не более «священно». Пастор не обладает никакой особой «благодатью» или особыми «духовными дарами». Духовные предпосылки для своего служения он получает не в результате ординации (рукоположения), а, как и любой другой верующий, ещё в Крещении. Необходимость пасторского служения имеет скорее не духовную, а организационную, техническую природу.

Поскольку пастор не является священником в католическом или православном смысле слова и в духовном смысле ничем не отличается от других верующих, поскольку во Христе, в свете Евангелия, стираются внешние различия между людьми, то в большинстве лютеранских церквей на пасторское и епископское служение призываются как мужчины, так и женщины.

Порядки богослужения в разных лютеранских церквях и общинах могут быть различными. Лютеранская церковь в этой области готова к восприятию совершенно новых подходов, равно как и к возрождению древних традиций. Важным для лютеран является обряд конфирмации, на котором девушки и юноши (после соответствующего, иногда многолетнего обучения) публично свидетельствуют о своей вере и получают благословение от пастора. Этот обряд вырос, с одной стороны, из таинства миропомазания, до сих пор сохраняющегося в православной или католической церкви, с другой стороны, из необходимости наставления молодёжи в вопросах вероучения.

Заключение брака сопровождается красивым и торжественным обрядом венчания, которое, однако, таинством не считается. Оно является лишь молитвой о новобрачных, их обетом вести христианскую жизнь в браке и их благословением на совместную жизнь. Брак понимается как «светское дело» (Лютер), и момент его заключения считается моментом его официальной регистрации. Разводы не запрещаются. Повторное венчание также является воз-

можным, хотя и требует более тщательной предварительной душепопечительской беседы с пастором.

Во время богослужений и официальных актов пасторы и проповедники лютеранской церкви, как правило, носят специальные облачения. Это может быть чёрный талар (то же, что и знакомая всем судейская мантия) или более древнее, традиционное западноцерковное белое облачение — альба. Никакой специально предписанной внебогослужебной одежды не существует, однако многие пасторы носят рубашку с колларом (специальным воротником с белой полоской или вставкой). В некоторых церквях каждый пастор носит служебный наперсный крест, в других такие кресты имеют право носить лишь пробсты и епископы.

Лютеранские церкви могут быть построены в любом архитектурном стиле. В случае если у той или иной общины нет церковного здания, она может проводить свои богослужения в любом технически подходящем для этого месте или даже под открытым небом.

Во время богослужения прихожане сидят на стульях или скамьях, поднимаясь (или иногда опускаясь на колени) лишь во время молитвы или в самые важные моменты литургии. Огромную роль в жизни лютеранской церкви играет музыка. С самого начала движение Реформации завоёвывало новых сторонников своими песнопениями. И сейчас лютеранское богослужение невозможно представить себе без общинного пения. Это могут быть переложённые на современный язык древнецерковные Песнопения, хоралы времён Реформации (многие из которых написаны самим Лютером), песнопения более поздних времён, современные духовные песни из разных стран и традиций.

Почти в каждой лютеранской церкви установлен орган. Без имён таких церковных музыкантов и глубоко верующих лютеран, как, например, *Дитрих Букстехуде* или *Иоганн Себастьян Бах*, невозможно представить себе мировую культуру. Имея такое богатое наследие, лютеранская церковь и сегодня большое внимание уделяет сохранению и развитию музыкальной культуры. Убранство лютеранской церкви может быть очень скромным, создающим ощущение пустоты. Такое, какое описал Ф. Тютчев в своём знаменитом стихотворении:

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой —
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

(*Я лютеран люблю богослуженье...*)

Но лютеранская церковь может быть и богато украшенной, полной картин и скульптурных изображений.

Единых правил и канонов здесь не существует. Важно лишь, чтобы всё убранство церкви и всё происходящее на богослужении помогало верующим сосредоточиваться на восприятии Евангелия. Свои отношения с другими христианскими церквями лютеранство строит на принципе взаимоуважения и взаимной заинтересованности. Плодотворный диалог на самых разных уровнях лютеранские богословы ведут с православной, католической церквями и другими христианскими конфессиями. Хотя здесь до полного церковного общения ещё очень далеко, лютеране надеются, что принцип примирённых различий может в конце концов оказаться продуктивным и в отношениях с этими церквями.

В России первые лютеране появились уже в XVI в. Первая лютеранская церковь в Москве была построена в 1576 г., спустя несколько десятилетий после Реформации.

Сегодня в силу ряда обстоятельств лютеранская церковь представляет собой две структуры: *Евангелическо-лютеранская церковь* и *Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии на территории России*. Первая объединяет прихожан прежде всего немецкого происхождения, вторая — финского. Общая численность российских лютеран на сегодня — 50—150 тыс. человек.

Глоссарий

Англиканство — направление в протестантизме, наиболее близкое к католицизму. Зародилось во времена правления Генриха VIII (1509—1547), при котором принят ряд законов о юрисдикционной, финансовой и административной независимости английской церкви от Рима и утверждении короля её земным главой.

Кальвинизм — протестантское вероучение, основателем которого был Ж. Кальвин; возникло в XI в. в процессе Реформации. В основе кальвинизма лежат доктрины об абсолютном предопределении и о божественном невмешательстве в закономерность мира.

Креационизм (лат. *creatio, creationis* — творение) — теологическая и мировоззренческая концепция, в рамках которой основные формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом рассматриваются как непосредственно созданные Творцом, или Богом.

Лютеране — старейшая и крупнейшая протестантская конфессия, руководствующаяся вероучительными и организационными принципами, провозглашёнными Мартином Лютером в XI в.

Реформа образования Ф. Меоанхтона — признание человеческого интеллекта законополагающим во всех областях. Мировоззрению реформаторов была присуща дидактическая направленность: нравственный долг людей, познавших истину, нести её другим.

Дополнительная литература

1. Книга согласия: вероисповедание и учение Лютеранской Церкви. — М., 1996.
2. *Лютер Мартин*. Избранные произведения / Мартин Лютер. — СПб., 1994.

3. Фауссель Генрих. Мартин Лютер. Жизнь и дело. В 2 т. / Генрих Фауссель. — Харьков, 1996.
4. Фогт Готфрид. Чему учит Церковь / Готфрид Фогт. — Эрланген, 1991.
5. Слышать и видеть друг друга. Взаимосвязи Русской Православной Церкви и Евангелической Церкви в Германии. — Лейпциг, 2003.
6. Курило Ольга. Лютеране в России XVI—XX вв. / Ольга Курило. — М., 2002.

2.3.2. ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Церковь адвентистов седьмого дня (лат. *adventus* — приход, пришествие) как одно из направлений в позднем протестантизме возникла в первой половине XIX в. Название «Адвентисты седьмого дня» было официально принято в 1860 г., отразив в себе отличительные особенности вероучения¹. Сегодня адвентисты седьмого дня — это динамично развивающаяся христианская церковь, проповедующая на 735 языках народов мира. В своей организации церковь АСД руководствуется демократическими принципами управления, позволяющими любому члену активно участвовать в её жизни. На разных уровнях церковной организации существуют различные отделы (молодёжный, служения женщин, благотворительный, внешних связей, отдел здоровья, Субботней школы и др.), позволяющие церкви наиболее эффективно осуществлять свою евангелизационную и просветительскую деятельность. Церковь АСД имеет представительство в 206 странах. Численность церкви АСД с детьми и подростками составляет около 30 млн человек.

Несмотря на выраженную эсхатологическую² направленность своей проповеди, церковь адвентистов седьмого дня изначально уделяет внимание социальной стороне своего служения в мире, особенно в сфере образования, здравоохранения и благотворительности. Например, важным является отношение к здоровью человека. Церковь издаёт журналы, пропагандирующие активный образ жизни, принципы рационального питания, отказ от курения и употребления алкоголя. Церковь придаёт особое значение подготовке медицинских специалистов как среднего, так и высшего звена, подчёркивая, что христианство призвано исцелять не только душу, но и человека в целом.

¹ Название «Адвентисты седьмого дня» включает в себе указание на два основных библейских события: изначально — Сотворение мира Богом за шесть дней (соблюдение седьмого дня, субботы, как знака почитания Творца — это повеление одной из Десяти заповедей) и заключительное — второе пришествие Христа.

² Под эсхатологией понимается учение о событиях конца истории мира.

В своём вероучении церковь АСД стоит на позициях раннего исторического христианства, выраженных в Никео-Цареградском Символе веры, признаёт Священное Писание Ветхого и Нового Заветов богодухновенным по своей природе и обладающим наивысшим авторитетом в вопросах веры. Библия является первичной по отношению к Преданию, поэтому Предание принимается церковью в той степени, в которой оно не противоречит Священному Писанию.

В понимании Бога церковь АСД исходит из библейского монотеизма, свойственного иудео-христианской традиции. Бог воспринимается как сверхприродное, но вместе с тем абсолютно личностное начало, динамично взаимодействующее с миром. Материальный мир представляется как производное творческой активности Бога, и потому он не является изначально греховным. Адвентисты верят, что семидневный цикл (неделя) обязан своим происхождением деяниям Бога, связанным с сотворением Земли. В этом цикле седьмой день (суббота, что значит «покой»), освящённый и благословлённый Богом изначально, имеет принципиальное значение для человека как день, предназначенный для его духовного общения с Богом-Творцом и Спасителем. В этот день адвентисты воздерживаются от обыденной работы, но охотно совершают дела милосердия. Вся необходимая подготовка для празднования этого особого дня осуществляется накануне, в пятницу.

По учению церкви, человек — венец Божьего творения на земле, Его «образ и подобие». Божественное происхождение человека свидетельствует о достоинстве и многоценности каждой человеческой личности в глазах Божьих. Адвентисты считают, что человек представляет собой сложнейшее и вместе с тем целостное существо, в котором его материальная составляющая (тело) неотрывна от духовной (души). В свете этого неразрывного единства отдельное и самостоятельное существование души человека после его физической смерти невозможно. По мнению христиан-адвентистов, учение о посмертном существовании души отражает платоновский дуалистический, а не библейский взгляд на природу человека.

В годичном цикле праздников, которые совершались в ветхозаветном святилище, адвентисты усматривают наглядную демонстрацию Божьего пути спасения и верят, что в символах и прообразах земного святилища представлена последовательность великих реалий священнодействия Христа на Земле как Искупителя и в небесном святилище как истинного Первосвященника. Спасение носит эсхатологический характер, проблема греха и зла окончательно будет разрешена Христом только при Его втором

пришествии на Землю, когда произойдёт воскресение мёртвых. Адвентисты не разделяют идею «вечных мук», исповедуемую традиционным христианством, полагая, что грешники, согласно Священному Писанию, будут наказаны лишь однажды на Страшном суде и после этого мук уже не будет.

Богослужение адвентистов включает чтение и изучение Библии, проповедь, молитвы, пение религиозных гимнов. Воцерковление совершается в сознательном возрасте через обряд крещения, которому предшествует покаяние и исповедание грехов, а также научение основам христианской веры. Помимо обряда крещения, церковь АСД регулярно совершает обряд причастия, рукоположение служителей церкви, благословение детей и брачного союза.

В России учение церкви АСД стало распространяться в середине 80-х гг. XIX в., главным образом на юге России и в Поволжье. Её доктрины не показались совершенно чуждыми русскому религиозному сознанию. Представления о Библии как о единственном мериле веры или субботе как святом дне Господнем, непризнание иного посредничества между Богом и человеком, кроме Христа, отсутствие культа мощей, святых, отказ от иконопочитания — все эти идеи были предвосхищены теми религиозно-реформационными движениями, которые никогда не прекращались на Руси начиная с XV в. Так, протоиерей Георгий Флоровский, характеризуя вторую половину XIX в., указывал на схожесть «чаяния Грядущего» первых русских адвентистов и «странников» из православных в среде крестьянских общин. (*Флоровский Георгий, протоиерей. Пути Русского Богословия / Георгий Флоровский, протоиерей. — Париж, 1937. — С. 285.*)

После подписания Указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. церковь АСД официально была признана царским правительством. Произошло организационное становление церкви, была налажена издательская деятельность, благотворительность, установлены связи с руководством всемирной церкви АСД. В настоящее время все церковные организации входят в состав Евро-Азиатского отделения всемирной церкви христиан АСД с центром в Москве.

Церковь АСД отличается верностью традиционным христианским нравственным ценностям, ратует за укрепление института семьи. Памятуя о том, что семья, ячейка общества, — древнейшая и самая естественная форма единения людей, где человек обретает первый нравственный опыт, формируется как личность и на примере родителей обретает знание о Боге и Его отношении к людям, церковь делает всё для укрепления семейных устоев в

современном обществе. С этой целью в поместных общинах церкви АСД создан целый ряд отделов: семейный, женский, здоровья, Тавифы (отдел милосердия), молодёжный, детский. Эти отделы проводят различные мероприятия, семинары и курсы, на которых члены церкви и все желающие учатся тому, как следует укреплять семейные отношения, мирно разрешать возникающие конфликты, распределять домашние обязанности, лучше понимать себя и своего супруга, воспитывать детей, помогать неимущим и нуждающимся, жить по принципам здорового образа жизни, готовить вкусную и здоровую пищу и т. д. Сознавая, что сегодня в обществе находится большое количество матерей-одиночек, а также одиноких женщин, церковь старается не только оказать им поддержку, но и показать новые возможности реализации их талантов и даров через служение Богу и ближнему.

Важное служение обществу осуществляют молодёжный и подростковый отделы, где молодые адвентисты разрабатывают и реализуют как разовые, так и долговременные и широкомасштабные проекты. Молодёжь приводит в порядок городские улицы и парки, убирает подъезды, шефствует над детскими садами и домами, помогает одиноким, больным и престарелым. Много времени и сил они отдают своим сверстникам, утратившим истинные ценностные ориентиры. Для этого разработаны специальные молодёжные программы: «Следопыт», «NEXТ», «Шторм» и др. Так, по программе «Следопыт» дети и подростки в течение шести лет изучают природу, Библию, обретают необходимые жизненные и специальные навыки (их по программе более 250).

Программа «Поколение NEXТ выбирает» помогает детям среднего и старшего школьного возраста обретать верных и надёжных друзей и самим оказывать положительное влияние на подростков. Для учащихся школ и молодёжи разработана профилактическая программа «Неделя ужасов». В программе представлены материалы, помогающие подросткам и молодёжи понять пагубность таких вредных привычек, как табакокурение, употребление спиртных напитков, наркотиков. Особую ценность представляет раздел программы, посвященный добрачным и внебрачным половым связям. Программа предназначена сформировать в сознании подростков и молодёжи ценностные ориентиры, в основе которых честь и достоинство человеческой личности.

Церковь считает своим долгом проявлять заботу о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, и особенно детях-сиротах. Это выражается в активном участии членов церкви в процессе усыновления и взятия под опеку

детей-сирот. Широкое распространение в последнее время получила такая форма заботы, как создание приёмных семей. Церковь выступает инициатором различных благотворительных акций и программ. Так, на Рождество, Международный день защиты детей и другие праздники многие церкви организуют сбор подарков, одежды, игрушек и активно участвуют в других видах помощи. Особую тревогу церкви вызывают дети улиц, для помощи которым недостаточно единовременных пособий и однократных мероприятий, но нужны долгосрочные проекты, помогающие детям найти своё место в мире и успешно социализироваться в обществе. Для решения этих проблем многие поместные церкви открывают социальные центры.

В России функционирует отделение Адвентистского агентства помощи и развития ADRA¹ — неправительственной организации, оказывающей помощь нуждающимся при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях независимо от их национальности, политических убеждений и вероисповедания.

Церковь АСД отличается открытостью к диалогу с другими религиозными и общественными организациями. Церковь входит в состав Консультативного Совета Глав Протестантских церквей России. Глава Западно-Российского союза церквей АСД входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Церковь АСД является членом Международной Ассоциации Религиозной Свободы и наряду с представителями других церквей и религиозных организаций, а также учёных и государственных служащих принимает участие в работе её филиалов в России. Церковь АСД является также членом Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК), цель которого заключается в том, чтобы координировать совместную деятельность христианских конфессий в деле обеспечения мира, достижения гражданского согласия и стабильности в обществе, содействия в претотвращении межнациональных и межрелигиозных конфликтов, утверждения в обществе христианских духовных ценностей.

Наиболее известными учреждениями церкви АСД в России сегодня являются: Заокская духовная академия — одно из первых высших протестантских учебных заведений в постсоветской России, основанное в 1988 г., Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, реализующий образовательные программы по государственному стандарту и имеющий государственную аккредитацию, издательство «Источник жизни», Институт

перевода Библии, реабилитационный центр для детей, больных церебральным параличом, в Рязани, радиотелецентр «Голос надежды» в Туле, телекомпания «Три ангела» в Нижнем Новгороде, представительства Адвентистского агентства помощи и развития (ADRA) в различных регионах России, ряд общеобразовательных школ и гимназий и др.

Глоссарий

Адвентизм (лат. *adventus* — приход, пришествие) — система взглядов, в основе которой лежит представление о втором пришествии Христа на Землю.

АДРА — Адвентистское агентство помощи и развития, международная неправительственная организация, созданная церковью адвентистов седьмого дня как для оказания экстренной помощи при кризисных ситуациях, так и для более устойчивого социально-экономического развития в отстающих регионах мира.

МАРС — Международная ассоциация религиозной свободы. Учреждена церковью адвентистов седьмого дня в конце XIX в. Имеет свои филиалы во многих странах мира. В России зарегистрирована Общероссийская общественная организация защиты религиозной свободы «МАРС».

Дополнительная литература

1. Григоренко А. Ю. Эсхатология, миллениаризм, адвентизм: история и современность. Философско-религиоведческие очерки / А. Ю. Григоренко. — СПб., 2004.
2. Зайцев Е. В. История Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России / Е. В. Зайцев. — М., 2008.
3. История религий в России: учебник / под общ. ред. Н. А. Трофимчука. — М., 2001. — С. 357—362.
4. Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в России. — М., 2003.
5. Столяр В. Д. Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня: государство, религия, церковь в России и за рубежом // Инф.-аналитический бюллетень. — 1999. — № 4. — С. 67—76.
6. Элбакян Е. С. Адвентисты: энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М., 2008. — С. 31—33.

2.3.3. ПЯТИДЕСЯТНИКИ

Основателем пятидесятничества считается Чарлз Фокс Пархам (1873—1929), священник методической церкви в США. Он руководил библейской школой, где в 1901 г. был зафиксирован факт «крещения Святым Духом» со «свидетельством говорения на языках». Ученик Пархама Вильям Дж. Сеймур, проповедовавший в Лос-Анджелесе, отождествил это переживание с изливанием Святого Духа на апостолов, учеников и пришедших поклониться Богу в Иерусалим на пятидесятый день Пасхи, в иудейский

¹ ADRA — Adventist Development and Relief Agency.

праздник Пятидесятницы, как это описано в книге «Деяния апостолов». Это и дало название движению.

Пятидесятники разделяют общехристианские представления о Святой Троице, об Иисусе Христе и бессмертии души. основополагающим для пятидесятников является вера в Писание как Божье Слово, обращенное к людям и несущее весть о спасении верой в Иисуса Христа.

Особая роль в вероучении пятидесятников отводится действию в жизни всех христиан Святого Духа, третьей ипостаси Святой Троицы. Спецификой вероучения пятидесятников является утверждение, что сверхъестественные действия Духа Божьего (проявления даров Духа), описанные в книге «Деяния апостолов», не ограничиваются временем ранней церкви, но происходят и сегодня в христианских общинах. Кроме того, действия Святого Духа не ограничиваются только священнослужителями, а есть возможность схождения Святого Духа на каждого из членов церкви. Для созидания церкви и духовного роста Бог являет в жизни верующих исцеления, чудеса, пророчества, даёт особое знание и способности, в том числе говорить на незнакомых языках (Деян. 2:3—4, 10:46, 19:6, 1 Кор. 12:10, 28—30, 14:2—39).

На протяжении истории отношение к говорению на языках менялось. В начале оно имело первостепенное значение и считалось «вторым рождением свыше». Молитва на языках как в личном общении с Богом, так и на церковном собрании являлась центральным событием религиозной жизни. Однако в последние годы пятидесятническая доктрина больше акцентирует говорение на языках как первоначальное, но не единственное свидетельство крещения Святым Духом. В практических вопросах христианской жизни и служения критерием наполненности Духом указываются не дары, а «плоды Духа» (Гал. 5:22—23): «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание».

Проповедь пятидесятников была привнесена и в Россию, сильную традицией богоискательства, которое было присуще таким раннеевангельским движениям, как стригильники, нестяжатели, старообрядцы — беспоповцы, духоборы, молокане и др. Согласно имеющимся историческим сведениям, первые поместные церкви христиан веры евангельской пятидесятников появились на территории России в начале XX в., хотя на основании данных «Всемирной христианской истории» описаны случаи существования в середине XIX в. ряда общин на Юге России, в Закавказье и в Сибири со всеми характерными признаками учения пятидесятников. В основном это были «сектанты» из Центральной России, сосланные в результате

жёсткой государственной политики непрерывного преследования всех «неправославных». Несмотря на гонения, накануне Первой мировой войны миссионеры-пятидесятники А. М. Иванов и Н. И. Смородин образовали общину в Санкт-Петербурге (1913). Практически одновременно началось движение пятидесятников на Западе России (в Московской, Новгородской и Вятской губерниях), инициированное миссионерами П. А. Ильчуком и Т. С. Нагорным. Однако более распространённым и многочисленным направлением пятидесятников в СССР и России стал союз христиан евангельской веры, основанный И. Е. Воронаевым, принявшим веру в США и вернувшимся в начале 1920-х гг. в Одессу. Им был создан Одесский областной, затем Всеукраинский союз ХЕВ, а также предпринимались попытки к созданию ХЕВ в масштабе СССР в 1925 г. Уже к 1927 г. Союз ХЕВ насчитывал свыше 350 общин с более чем 17 тыс. прихожан.

В 1929 г. к пятидесятникам было применено новое законодательство о религиозных культах. Союз ХЕВ был лишён регистрации, и его официальная деятельность была запрещена. В 1930 г. епископ И. Е. Воронаев вместе с другими служителями Союза был репрессирован и принял мученическую смерть.

С 1945 по 1965 г. около 40 тыс. пятидесятников под нажимом советских властей присоединились к Союзу евангельских христиан-баптистов, но большая часть церквей пятидесятников продолжала действовать без регистрации и подвергалась жестоким гонениям, о чём подробно пишет А. Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ». Конец 1950-х и начало 1960-х гг. ознаменованы особенно жёстким преследованием верующих пятидесятников в СССР. В средствах массовой информации предпринимается попытка всячески очернить деятельность верующих пятидесятников, им приписывают самые чудовищные злодеяния. В это время многие священнослужители и рядовые члены церквей осуждены на длительные сроки.

Начиная с 1968 г. некоторые общины пятидесятников получают разрешение на государственную регистрацию, но большинство церквей пятидесятников находилось в положении «нерегистрированных» до начала 1990-х гг. И только после принятия 25 октября 1990 г. Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» «нерегистрированные» общины пятидесятников стали легализовать свою деятельность. В 1996 г. издан Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий» от 14.03.96 г. № 378, которым был «осуждён мно-

голетний террор, развязанный большевистским партийно-советским режимом в отношении священнослужителей и верующих всех конфессий». Все ранее осуждённые пятидесятники были реабилитированы. С 1990-х гг. в России действуют три дружественных пятидесятнических объединения: Российский объединённый Союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ), Российская церковь христиан веры евангельской (РЦХВЕ), Объединённая церковь христиан веры евангельской (ОЦХВЕ). В их состав входят около 4 тыс. поместных общин по всей территории России.

Пятидесятники верят в священство всех верующих, под которым прежде всего подразумевается возможность каждого верующего иметь прямые отношения с Богом без посредничества. Служители трёх уровней (дьяконы, пресвитеры и епископы) несут ответственность за духовное руководство общинами и проводят богослужения. Места для богослужений обычно лишены религиозной атрибутики, часто помещения снимают в домах культуры и других общественных местах, если у общины нет собственного здания. Служители не имеют специальных облачений, обращаются к ним по имени («пастор Андрей») или по имени и отчеству. Традиционным является воскресное собрание верующих, включающее прославление Бога через пение, часто сопровождаемое музыкальной группой, проповедь и молитву. Во время проповеди прихожане сидят, во время прославления и молитв — встают. Основные религиозные праздники: Рождество, Пасха, Пятидесятница (Троица), некоторые общины осенью отмечают праздник собранного урожая — Жатву. Как правило, при каждой общине работают детские воскресные школы, обучающие основам христианской веры.

У пятидесятников есть опыт церковных общеобразовательных школ, где преподавание ведётся с позиции христианского мировоззрения и целью образования ставится «формирование в учащихся образа Христа». Как правило, эти школы небольшие и объединяют усилия служителей церкви, родителей и учащихся. Образование в церковных общеобразовательных школах нацелено прежде всего на духовно-нравственное становление личности учащихся, вокруг которого формируется вся остальная система знаний. Дети в соответствии с их способностями включают в служение церкви и нацеливаются не на заучивание, а на применение полученных знаний на практике христианской общины.

Интересен опыт объединения детей в разновозрастные классы с использованием методики Коллективного Способа Обучения, в основу которого заложена нацеленность на личностное развитие ребёнка, развитие ценностей взаимо-

отношений в коллективе, как с учителями, так и между учащимися, развитие навыков самообразования. Каждый ребёнок осваивает предмет по индивидуальному плану, в соответствии со своей скоростью усвоения знаний, учитель помогает и контролирует этот процесс. Учащиеся работают в парах, объясняя друг другу материал и восполняя пробелы. При этом они не только осваивают конкретные предметные знания, но и учатся взаимодействовать с другими детьми, как с младшими, так и со старшими. Совместные занятия по изучению Библии развивают тесные взаимоотношения наставничества между учителями, служителями церкви и детьми.

В деятельности пятидесятнических церквей много внимания уделяется решению социальных проблем. При многих общинах открыты центры по реабилитации нарко- и алкогольно-зависимых, детские и социальные приюты. В церквях ведётся работа с родственниками зависимых по восстановлению отношений в семье. Церкви оказывают спонсорскую помощь, и многие члены церкви служат в данных центрах в качестве волонтеров. Детские центры в основном нацелены на работу с детьми из неблагополучных семей, помогая им в духовно-нравственном воспитании, а также оказывая необходимую материальную помощь. В последнее время активно развивается движение усыновления среди семей верующих.

Пятидесятники придерживаются традиционных христианских взглядов на семью. Они считают её Божьим установлением, заветом, который заключают мужчина и женщина перед Богом на всю жизнь. Разводы и повторные браки не приветствуются. Как правило, у пятидесятников многодетные семьи, детям прививаются высокие духовные и нравственные нормы, в семье читают и изучают Библию, учат любить Бога и людей в повседневной жизни.

У пятидесятников высокий стандарт святости — верующие призываются не только посещать богослужения, но и проявлять свою веру в повседневной жизни: в активной помощи нуждающимся, в трудолюбии, честности, трезвости, самоконтроле и других добродетелях.

Общая направленность на служение обществу в последнее время выразилась в стремлении пятидесятников открыто строить взаимоотношения с государством, что получило достаточно высокую оценку на высших уровнях власти. Председатель одного союза пятидесятнических церквей епископ Сергей Ряховский является членом Межрелигиозного Совета при Президенте РФ и членом Общественной Палаты РФ. Тенденции к активной общественной жизни и активная гражданская позиция верующих

позволяют положительно оценить перспективы развития пятидесятнического движения в нашей стране.

Как религиозное движение пятидесятничество не является однородным. Оно объединяет ряд крупных и множество мелких течений, которые в своей деятельности основываются на учении о крещении Духом Святым со знамением «иных языков», признают духовные дары пророчества, исцеления больных и др.

Глоссарий

Глоссолалия — говорение на других языках, которое согласно Новому Завету достигается путём сошествия на человека Святого Духа. В настоящее время члены общин пятидесятников считают её одним из «видимых даров Божьих», дающим сверхъестественную силу для христианского служения.

Методизм (методистская церковь) — протестантская церковь, главным образом в США, Великобритании. Возникла в 1739 г., отделившись от англиканской церкви, требуя последовательного, методического соблюдения религиозных предписаний. Методисты проповедуют религиозное смирение, терпение, духовное возрастание верующих в поместных общинах.

Харизматическое движение — движение внутри христианства, в основном среди протестантских общин, но также получило распространение среди католиков. Во многом пересекается с пятидесятничеством, акцентируя действия Святого Духа в жизни верующего, но существуют и определённые различия.

Дополнительная литература

1. *Ефимов И.* Современное харизматическое движение сектантства / И. Ефимов — М., 1995.
2. История евангельских христиан-баптистов в СССР. — М., 1989.
3. *Мензис В. М.* Библейские доктрины: пятидесятническая перспектива / В. М. Мензис. — Лайф Паблишерс Интернейшнл, 1999.
4. *Митрохин Л. Н.* Философские проблемы религиоведения / Л. Н. Митрохин. — М., 2008.
5. *Трофимчук Н. А.* Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России: справочник / Н. А. Трофимчук. — М., 1996.
6. *Филатов С. Б.* Религия и права человека / С. Б. Филатов. — М., 1996.
7. *Шевченко А. Е.* Всемирная история христианства: библиотека Конгресса США. Краткая история ХЕВ пятидесятников / А. Е. Шевченко. — М., 1982.

2.3.4 ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ

История и происхождение евангельских христиан-баптистов. Баптизм — одно из направлений протестантизма. Евангельские христиане-баптисты являются одной из конфессий, традиционно присутствующих на территории нашей страны. Баптисты получили своё название вследствие того, что взрослые люди принимали крещение

по осознанной вере. Первая баптистская община сформировалась в 1609 г. в Амстердаме, в среде беженцев из Англии. Отсюда баптизм проник на Британские острова, а затем в Америку.

В XIX в. баптизм становится поистине всемирной конфессией. Баптистские общины возникают в Канаде, Австралии, Индии, в большинстве европейских стран, в том числе и в России. По данным на 2008 г., в мире насчитывается более 105 000 000 баптистов. В России первые евангельские христиане-баптисты появились в XIX в., когда Российским библейским обществом была издана переведённая на русский язык Библия. Первым русским баптистом стал Никита Исаевич Воронин, принявший крещение по вере в 1867 г. Произошло это не вдруг, поскольку Воронин из семьи молокан (старинная разновидность русского христианства, отличавшаяся от православия тем, что признавала равноправие верующих перед Богом, отрицала сложную символику храма и уделяла особое внимание изучению Библии). Особым образом на Воронина повлиял протестантский миссионер Яков Деляков и литовский немец-баптист Мартын Кальвейт. Увидев сходство своих взглядов с взглядами Кальвейта, Воронин попросил его позволения креститься. Уже к концу XIX в. баптизм получает распространение по всей Российской империи. Однако лишь в 1905 г., после 20 лет жестоких преследований, баптисты получили наконец официальное признание и возможность свободно исповедовать и распространять свою веру. Они вместе со сформировавшимся в начале XX в. родственным течением евангельских христиан продолжали численно увеличиваться.

Основная разница между евангельскими христианами и баптистами заключается лишь в том, что одни появились в Санкт-Петербурге, а другие — на Украине и Кавказе, а потому немного по-разному проводили богослужения и понимали некоторые вопросы культа. Но эти различия были столь незначительными, что вскоре оба течения слились в одно.

Первое десятилетие советской власти баптисты и евангельские христиане пользовались свободой вероисповедания. Однако в годы правления Сталина баптисты и евангельские христиане, как и верующие других конфессий, подвергались жесточайшим преследованиям, приостановившимся только во время Великой Отечественной войны. В 1944 г. был создан единый Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, объединивший верующих на всей территории СССР, церкви которых официально регистрировались государственными органами. С 1961 г. происходит формирование альтернативного движения, кото-

рое действовало нелегально, не желая находиться под жёстким контролем государственных органов. Это движение известно как Совет церквей евангельских христиан-баптистов. После распада Советского Союза зарегистрированные церкви объединились в Российский Союз евангельских христиан-баптистов, а Совет церквей ЕХБ (незарегистрированный) был переименован в Международный союз церквей ЕХБ. МСЦ ЕХБ и сегодня продолжает отказываться от государственной регистрации.

Основные убеждения евангельских христиан-баптистов. Евангельские христиане-баптисты разделяют все базовые общехристианские доктрины, основанные на Библии. Они верят в Троицу (Единого Бога в трёх Лицах), Спасителя Иисуса Христа — истинного Бога и истинного Человека, в загробную жизнь, рай и ад. Вместе с тем баптисты не почитают икон, не используют свечей и не имеют иных традиций, которые прямо не предписаны Библией.

Особую роль у баптистов играет учение о спасении. Баптисты верят в то, что каждый человек может спастись, поверив, что Христос умер за него. Поэтому баптисты настаивают на необходимости личной веры, так как именно через веру человек получает спасение. При этом они опираются на слова апостола Павла: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Послание к Ефесянам, 2:8).

Евангельские христиане-баптисты считают, что подлинная духовная жизнь начинается с того, что человек признаёт себя грешником и хочет начать новую жизнь. Это рассматривается как духовное рождение (рождение свыше), после этого уверовавший человек допускается до крещения и после становится членом церковной общины.

С точки зрения евангельских христиан-баптистов, человек не принадлежит к церкви или к вере по рождению. Каждый человек должен осознанно и лично принять решение о том, желает ли он быть христианином и к какой церкви он хочет принадлежать. Свобода совести (право личного выбора в отношении религии) является одним из важнейших вероучительных убеждений баптистов.

Моральные установки и ценности евангельских христиан-баптистов. Соблюдение нравственных норм считается обязательным для всех членов баптистских церквей. Они крайне негативно относятся к добрачному сексу, супружеским изменам, разводам и абортam. Для баптистов характерен полный отказ от спиртного, они не курят, не употребляют нецензурной лексики. Нарушители этических норм призываются к порядку, а в случае отсутствия исправления отлучаются от церкви.

Евангельские христиане-баптисты уделяют особое внимание семейным ценностям. В основном баптистские семьи крепкие, нередко многодетные. Баптисты, как правило, находят себе пару среди единоверцев. Духовное единство супругов, семейная молитва, совместное посещение богослужений ценятся очень высоко. Трезвый и нравственный образ жизни способствует сплочённости супругов, душевной близости родителей и детей. В семьях баптистов воспитывается не только почтение к матери, но и уважение к отцу как к главе семьи. Важнейшие решения, в том числе касающиеся детей, в баптистских семьях обычно не принимаются без мужа. Евангельские христиане-баптисты не стремятся к изоляции своих детей от сверстников, хотя стараются оградить их от курения, алкоголя, наркотиков, порнографии и других пороков. Обычно баптисты стремятся дать детям как духовные знания, так и светское образование.

Церковное устройство евангельских христиан-баптистов. Для евангельских христиан-баптистов большую роль играет конкретная церковная община. Каждый баптист принадлежит к конкретной церкви (общине). Каждая община, в свою очередь, представляет собой сложный коллектив. Причём это касается не только совместного богослужения и общения, но и совместной ответственности за общинную жизнь. У баптистов каждая община автономна, т. е. самоуправяема. Важнейшие решения, относящиеся к внутренней жизни церкви, принимаются на общем собрании членов общины, поскольку все верующие считаются священниками. У баптистов нет служителей, подобных православным священникам, которые считаются своеобразными посредниками между Богом и паствой. Баптисты верят в полное равноправие перед Богом каждого верующего, имеющего возможность лично общаться с Ним и обязанного нести ответственность перед общиной. Это не означает, что в баптистских общинах нет руководителей. Напротив, каждая община сама избирает своих служителей — пресвитеров (пасторов) и дьяконов. Служители в церквях ЕХБ занимаются наставлением верующих, а также решают дисциплинарные и хозяйственные вопросы. Для осуществления межобщинных контактов и координации поместные церкви (общины) объединяются в региональные организации во главе со старшим пресвитером, а на уровне страны — в Российский Союз евангельских христиан-баптистов, возглавляемый председателем, избираемым всероссийским съездом представителей общин. Ныне Российский Союз объединяет около 80 000 верующих. Наряду с Российским Союзом на территории России действует несколько других, меньших

по численности объединений баптистов, работающих самостоятельно (в настоящее время около 50 000 человек).

Духовная практика и богослужение евангельских христиан-баптистов. В жизни баптистов большую роль играет молитва. Они обязательно молятся в начале и в конце каждого дня, при каждом приёме пищи и по желанию в любое время суток. Баптисты молятся своими словами, так как в Библии не содержится специальных образцов молитвы. Исключение составляет только молитва Господня «Отче наш», содержащаяся в Евангелии. Баптисты считают, что Богу нужна прежде всего искренняя молитва, идущая от сердца, а не красивые слова, сочинённые кем-то другим.

Каждое воскресенье баптисты собираются на богослужение (богослужebные собрания). Баптисты обязательно участвуют в каждом воскресном богослужении, если только этому не препятствует болезнь или иные серьёзные обстоятельства. Кроме воскресных дней, баптисты празднуют и главные общехристианские праздники, такие, как Пасха, Рождество, Троица. Осенью баптисты отмечают праздник Жатвы, посвященный благодарению Богу за урожай. Многие церкви собираются на дополнительные богослужения среди недели.

Богослужения баптистов состоят из проповедей на тексты из Библии, молитв и пения духовных гимнов. У баптистов нет специального богослужebного языка или сложных непонятных церемониалов, поэтому их богослужebная практика доступна и демократична. Баптисты считают, что богослужение должно быть понятным и назидательным. Они не практикуют экстатических молений и избегают излишней эмоциональности. Богослужения баптистов открыты для посещения всеми желающими.

Наряду с богослужebными собраниями баптисты совершают и другие церемонии. Наиболее важными из них являются крещение и хлебопреломление. Крещение, как уже отмечалось, совершается над взрослыми верующими, пережившими опыт духовного обращения (покаяния). Личное покаяние необходимо даже в том случае, когда человек вырос в баптистской семье и с детства приобщён к церковной жизни. Крещение обязательно совершается полным погружением в воду. Оно совершается в открытом водоёме или специальном бассейне (баптистерии). Хлебопреломление (Вечеря Господня, причастие) — это воспоминание страданий и смерти Христа, во время которого верующие едят хлеб, разломанный на небольшие куски, и отпивают глоток вина из общей чаши. Хлеб и вино символизируют Тело и Кровь распятого Господа Иисуса Христа. Кроме того, евангельские христиане-

баптисты совершают благословение детей (младенцев не крестят, так как они ещё не могут веровать), бракосочетание и некоторые другие церемонии.

Евангельские христиане-баптисты и общество. Евангельские христиане-баптисты не стремятся к самоизоляции — они очень толерантны. Баптистские церкви принимают участие в большом количестве самых разнообразных благотворительных проектов.

В 1968 г. в СССР по разрешению государства были организованы Заочные Библейские курсы (ЗБК). Значимость ЗБК состоит в том, что на тот период это было единственное протестантское учебное заведение в СССР, где учились представители всех протестантских направлений. Кроме того, ЗБК послужили основой для возникновения Московской Богословской семинарии ЕХБ — основного учебного заведения евангельско-баптистского братства России.

Российские церкви ЕХБ готовят своих служителей в Московской Богословской семинарии, в Новосибирской семинарии, в Санкт-Петербургском христианском университете и библейских колледжах в разных регионах страны. В России многие церкви ЕХБ участвуют в создании христианских теле- и радиопрограмм («Свет Жизни», «Библия и современность», программы Трансмирового Радио и др.), Российский союз и многие церкви имеют свои веб-странички (www.baptist.org.ru, www.mbs.ru). Христианские издательства (такие, как «Библия для всех», «Посох», «Мирт», «Шандал» и др.), учреждённые ЕХБ, выпускают книги, газеты, журналы, пособия и материалы для воскресных школ, доступные для всех.

Баптистские церкви находятся вне политики, но верующие участвуют в выборах. Верующие сами решают, в какой степени и в каком качестве они хотят участвовать в общественной и политической жизни. Баптисты законопослушны, считают необходимым повиноваться государственной власти. При этом евангельские христиане-баптисты стремятся проповедовать учение Христа и быть хорошим примером для окружающих. Поэтому, несмотря на уверенность в правильности собственного мировоззрения, баптисты очень толерантны.

Глоссарий

Собрание, богослужebное собрание — баптистское богослужение, совершаемое на современном русском языке, состоящее из проповеди, молитвы и пения духовных песнопений.

Церковь, поместная церковь — у евангельских христиан-баптистов община верующих, которая может собираться как в специальном здании (молитвенном доме), так и в другом подходящем помещении.

Дополнительная литература

1. История евангельских христиан-баптистов в СССР. — М., 1989.
2. История евангельских христиан-баптистов России. — М., 2007.
3. Евангельские христиане-баптисты. — М., 2008.
4. История религий в России: учебник / под общ. ред. Н. А. Трофимчука. — М., 2001.

Глава 3. ИУДАИЗМ

Иудаизм — древнейшая монотеистическая религия, которая начала складываться в древней Иудее в конце I в. до н. э. История этой религии тесно связана с богатой историей еврейского народа, развитием его государственности и жизнью в условиях диаспоры. В первые столетия своего существования иудаизм представлял собой религию небольшой группы кочевников — семьи Авраама, его сына Ицхака и сына Ицхака Яакова, получившего впоследствии имя Израэль. Его главным положением было представление о «*брите*» («*завете*» — *договоре*), который был заключён между Богом и Авраамом. Согласно этому договору, Всевышний должен был покровительствовать Аврааму и всем его потомкам, а они в свою очередь обязывались соблюдать установленные Им заповеди. В частности, был провозглашён запрет на почитание иных богов и заповедь любви к ближнему.

Одним из отличий иудаизма от других древневосточных религий было то, что Бог евреев не имел облика. В других религиях боги представлялись либо человекоподобными существами, либо звероподобными. В том и другом случаях речь шла о попытке рационализировать представление о природных стихиях, символизируемых божествами, и сделать богов более понятными и близкими. Но поскольку поклонение этим богам всё больше превращалось в поклонение их идолам, евреи предпочли не сосредоточиваться на облике Всевышнего, дабы уменьшить опасность идолопоклонства.

Главным знаком «завета» стало обрезание крайней плоти полового члена, которое именуется «брит-мила» («завет обрезания»). С тех пор обрезание, по традиции совершаемое на восьмой день жизни младенца, стало важнейшим из обрядов в жизни евреев, подчёркивая их особенность в мире и избрание их Всевышним.

Для Авраама и его потомков соблюдение обрядов, помимо обрезания, сопровождалось жертвоприношениями на специально построенных алтарях. В отличие от других религий древности евреи никогда не знали человеческих жертвоприношений. Это было связано с запретом человеческих жертвоприношений, заповеданных Аврааму Все-

вышним, когда человеческая жертва была заменена жертвой животной (заместительной жертвой).

Благодаря деятельности сына Яакова (внука Авраама, сына Ицхака) Иосифа евреи поселились в Египте и жили там сотни лет. Попав под влияние мощнейшей египетской цивилизации, они забыли о своей вере и обычаях.

Возрождение произошло лишь после совершённого в XIII в. до н. э. Исхода из Египта, возглавляемого пророком Моисеем. Во время жизни в Египте евреи пережили различные периоды: от нормального существования при одном фараоне до попыток их уничтожения при другом. Это привело к тому, что Всевышний после 10 египетских казней вывел евреев под руководством Моисея из Египта. По преданию, когда египтяне бросились в погоню за евреями, Красное (Чёрное) море расступилось, евреи прошли по дну моря, а египтян сокрыли морские волны.

Во время Исхода из Египта евреями был заключён Завет с Богом на горе Синай. Там же Моисей получил от Всевышнего на каменных скрижалях текст Десяти Заповедей, ставших моральным кодексом для верующих евреев. От Десяти Заповедей происходят все остальные заповеди, дарованные евреям Всевышним. Общее число заповедей достигло 613, и их исполнение обязательно для мальчиков, достигших 13 лет, и девочек, которым исполнилось 12 лет (этот возраст является религиозным совершеннолетием).

Евреи 40 лет скитались по пустыне, прежде чем смогли войти в Ханаан (Землю Ханаанскую), получивший название Эрец Израэль (Земля Израиля), и завоевать его. Считается, что Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, чтобы за это время выросло поколение, которое не помнило египетского рабства.

Для того чтобы увековечить исполнение завета, данного евреям на Синае, и зафиксировать обещание Всевышнего царю Давиду, что его династия будет править вечно, Давид решил построить в Иерусалиме Храм, который должен был стать новым религиозным центром. Сам Давид не успел осуществить этот замысел, который воплотил его сын — царь Соломон.

Следующим этапом в развитии иудаизма стали реформы царей Иудеи — одного из двух царств, на которые расколосось единое еврейское государство после смерти Соломона, — Езекии (721—687) и Иосии (640—609). Эти реформы стали реакцией на попытки проникновения в Храм культов иных божков, грозивших «растворить» в себе иудаизм.

Наиболее последовательными были реформы Иосии. Были уничтожены все местные святилища и алтари чу-

жеземных культов. Единственным местом богослужения остался Иерусалимский Храм. К этому же времени относится и очередная «брит», когда созванное Иосией народное собрание поклялось следовать нормам Торы (собирательное название всей совокупности традиционного еврейского Закона).

В 586 г. до н. э. Иерусалим был взят войсками вавилонского царя Навуходоносора II. Город и Храм были разрушены, а значительная часть населения Иудеи была уведена в Вавилон. И хотя менее чем через 50 лет, в 538 г. до н. э., Вавилонское царство пало, а завоевавший Вавилон персидский царь Кир разрешил евреям вернуться домой и восстановить Храм, Вавилонское пленение привело к существенным изменениям в иудаизме. Часть евреев осталась в Вавилоне, положив начало истории еврейской диаспоры, т. е. расселения евреев по миру. В связи с этим *возрождённый Храм* и храмовые обряды приобрели особое значение как способ сохранения самобытности и духовных основ еврейского народа.

Евреи, впервые оказавшись вне Земли Обетованной, без Храма и вдали от него, вынуждены были организовать богослужение в *синагогах* (Бейт Ха-Кнесет, Дом Собрания), где уже не приносились жертвы. Синагога могла существовать в любых, даже самых маленьких общинах (минимум, установленный законоучителями для богослужения в синагоге, — десять мужчин в возрасте старше 13 лет), совмещая в себе функции молитвенного дома, центра изучения Торы и центра общественной жизни. Первую синагогу, по преданию, организовал уведённый в Вавилон царь Иудеи Иехония. Были выработаны общие требования к архитектуре синагог. Синагога должна была иметь окна, быть ориентированной на Иерусалим и т. д. Предписывалось, чтобы синагога была видна из любой точки города, где бы она ни находилась. Поскольку в большинстве стран, где строились синагоги, это было невозможно из-за запретов властей, было выработано компромиссное решение: на крыше синагоги устанавливался шест, возвышавшийся над окрестными зданиями и считавшийся как бы продолжением здания синагоги.

Для хранения свитков Торы (свитков, а не книг — синагогальная Тора — Сефер Тора [Книга Торы]) в синагоге находился специальный шкаф, который назывался *арон кодеш* («святой ковчег»). Чтение Торы и обращения к общине производились на специальном возвышении в центре зала синагоги, называвшемся «бима». Это было сделано для того, чтобы все верующие могли услышать голос читающего Тору или раввина (законоучителя). В XIX в. появилась практика располагать возвышение в конце

зала, чтобы освободить больше места для скамей. Право на чтение Торы предоставлялось уважаемым членам общины, также продавалось с аукциона (деньги от которого направлялись на благотворительность и нужды общины). В синагоге имелся штат служащих: хаззан, или кантор, — человек, ведущий молитву; баал крия — человек, читающий отрывок из Торы; раввин — человек, занимающийся толкованием законов Торы и проповедью, и другие служители. Мужчины и женщины сидели в синагоге отдельно. Женская половина обычно располагалась позади мужской или на галерее второго этажа, хотя в древнейших синагогах места для женщин могло и не быть. Эти правила в большинстве синагог сохраняются до настоящего времени.

После того как Иерусалимский Храм приблизительно в 515 г. до н. э. был восстановлен, вернувшиеся в Эрец Израэль евреи столкнулись с проблемой ассимиляции и почитания языческих божков детьми от смешанных браков. Для язычников подобные браки не представляли ничего особенного, поскольку дети от таких браков просто поклонялись богам своих отца и матери. Для евреев же, считавших своего Бога единственным, а поклонение другим богам идолопоклонством, подобное было невозможно. Ответом на это стало формирование новой идеологии, подчёркивавшей обособленность евреев от языческих народов и запрет на браки с язычниками (середина V в. до н. э.).

Пророки. Пророком в иудаизме зовётся человек, через которого Бог открывает свою волю остальным людям для того, чтобы те могли совершенствовать себя и тем самым улучшить своё будущее. Через пророков Всевышний обращается к миру. Кто будет пророком, определяет сам Бог, человек же не может избрать пророчество как профессию. При этом выбор может быть сделан вопреки желанию самого человека (известен случай с Пророком Ионой, который пытался бежать от возложенной на него миссии на «край» известного тогда мира — в Таршиш (Южную Испанию)).

Происхождение пророчества связано с Исходом из Египта, когда евреи сами попросили Моисея о подобном посредничестве: «Если будем слушать далее глас Господа, Бога нашего, то умрём... Подойди же ты и слушай всё, что скажет Господь, Бог наш; и ты говори нам всё, что говорить будет Господь, Бог наш, тебе, и мы услышим и исполним» (Второзаконие, 5:26—27). Главная и основная форма пророчества — получение Божественного откровения непосредственно от Всевышнего. Для получения подобного откровения пророк входил в особое духовно-физическое состояние, иногда даже с помощью музыки:

«И сказал Елисей: „приведите ко мне музыканта. И когда заиграл музыкант, была на нём рука Господня» (4-я книга Царств, 3:15).

Помимо нравственных поучений, пророки лечили, предсказывали будущее и давали советы от имени Бога. Некоторые пророки активно участвовали в политической жизни Израильского и Иудейского царств. Так, пророк Ахия вдохновил основателя Израильского царства Иеровоама, Елисей способствовал смене царской династии в этом царстве, а Даниил даже был провозглашён (хотя и на несколько часов) царём Вавилонским. Наиболее известными пророками являются Илья, Елисей, Исая, Иеремия, Даниил.

Пророчества ранних пророков были включены в книги Танаха, повествующие об истории еврейского народа от прихода в Эрец Израэль и до начала VIII в. до н. э. Пророчества более поздних пророков, начиная с Амоса и Исаяи, записывались в виде отдельных книг либо самими пророками, либо приближёнными к ним писцами. Все эти произведения были объединены и получили в еврейской традиции общее название — «Книги Пророков». Пророчества этих книг могли служить примерами моральных поучений для будущих поколений.

У поздних пророков впервые появляется концепция возможности наступления в будущем «золотого века» — эпохи, когда все люди будут жить в мире, не испытывая несправедливости, прекратятся войны и все народы уверуют в единого Бога (все остальные религии того времени говорили лишь о нисходящем развитии, в котором «золотой век» остался далеко позади).

Священные книги иудаизма. Рассказ о всемирной и еврейской истории от Сотворения мира до смерти пророка Моисея является первым разделом священных книг, получившим название «Тора» (буквально «Закон») или «Пятикнижие» (по числу книг, в которых было разделено повествование). Считается, что Пятикнижие было записано со слов Бога на горе Синай самим Пророком Моисеем, включая даже несколько последних стихов, рассказывающих о смерти и погребении пророка.

Исторические книги, в которых была изложена история еврейского народа от завоевания Ханаана до падения Иудейского царства, а также книги, излагавшие пророчества поздних пророков, были объединены во второй раздел с общим названием «Пророки» («Невиим»). Окончательная редакция этого раздела относится приблизительно к IV в. до н. э.

В третий раздел, получивший название «Писания» («Ктувим») и окончательно сформировавшийся примерно

во II в. до н. э., вошли исторические хроники, литературные произведения (притчи, псалмы, Песнь песней). Все три раздела составили корпус священных текстов, названных «Танах» от первых букв трёх разделов.

Выделяя в Танахе особое место для Торы, иудеи считают, что она является божественным откровением, данным народу через Моисея. По традиции, в момент получения Торы от Всевышнего на горе Синай Моисею также была дарована и Устная Тора, включавшая устные толкования Письменной Торы.

В дальнейшем Устная Тора передавалась её знатоками из поколения в поколение, а со времён Эзры началось её широкое обсуждение и толкование в среде так называемого «Великого собрания», состоявшего из учёных — знатоков Торы. Ведь в отличие от Письменной Торы, текст которой был неизменным, в Устную Тору каждое новое поколение могло вносить свои дополнения и комментарии. Вся совокупность еврейского религиозного законодательства в дальнейшем получила название «Алах» («Закон»).

Кодификация Устной Торы, длившаяся несколько столетий (её формальным завершением считается 500 г.), привела к появлению Талмуда («Учение») — собрания мнений ведущих законоучителей за несколько сот лет касательно тех или иных законов Торы. Начавшись в Палестине, эта работа постепенно переместилась в Вавилонию. В итоге Вавилонский Талмуд стал намного популярнее Иерусалимского и превратился в единственный общепризнанный свод Устной Торы. Часто Талмуд становился центральным элементом образования, отменяя всё остальное (даже книги «Пророков» и «Писания»).

Исполнение заповедей. Заповедь соблюдения субботы, находящаяся среди 10 Синайских Заповедей, особенно ограждалась мудрецами Торы от нарушений. Праздник Субботы («Шабат» на иврите) — особый день у евреев, посвященный отдыху, молитве, изучению Торы и семье. В этот день законоучители ввели запрет на любые виды работ и путешествия. Разрешёнными остались три вида деятельности: молитвы, изучение Торы и увеличение численности еврейского народа. Для того чтобы верующие не сидели голодными в этот день (поскольку разжигать огонь и готовить на нём еду также было запрещено), определённые блюда готовились в пятницу, а затем являлись питанием в субботний день. Этот обычай восходил к заповедям о приготовлении пищи в обычные дни и в Субботу ещё в период скитаний евреев по пустыне во главе с Моисеем. Сами евреи считают, что именно соблюдение заповедей (иногда даже ценой собственной жизни) позволило

им сохраниться как народу, несмотря на гонения и почти двухтысячелетнее отсутствие собственного государства.

Еще в III в. н. э. законоучители сформулировали принцип «Дина де-малхута дина» («Закон государства — закон»), согласно которому законы той страны, в которой проживают евреи, обязательны для них. Евреям предписано оставаться максимально лояльными к властям государства, в котором они живут. Единственное исключение составляют сферы религиозной и семейной жизни.

Современные течения в иудаизме. За многие тысячелетия своего развития учение иудеев претерпело большие изменения. В настоящее время главным центром реформистского иудаизма считаются США, где к этому направлению принадлежит примерно 70% американских евреев. Что касается Израиля, то там деятельность реформистов сопряжена с трудностями в связи с тем, что господствующие ортодоксы не желают предоставлять евреям какие-либо льготы.

Реформистский иудаизм воспринял все современные либеральные веяния. В нём существуют женщины-раввины, реформисты признают возможность смешанных еврейско-христианских браков, а недавно Всемирный совет прогрессивного иудаизма — высший орган реформистов признал однополые браки. В последнее время реформисты стали тяготеть к традициям, особенно к соблюдению Субботы и праздников.

Реформистам противостоит ортодоксальный иудаизм, знаменем которого стали слова основателя направления, раввина Братиславы в 1806—1839 гг. Моше Софера: «В соответствии с Торой нововведения запрещены». Ортодоксальный иудаизм доминирует и в Израиле, и на постсоветском пространстве (до Второй мировой войны и истребления нацистами общин Восточной Европы он доминировал и там). Он также сохраняет сильные позиции в США, поскольку евреи, соблюдающие лишь часть ритуалов иудаизма, считают, что ортодоксия — это «настоящее еврейство».

Попыткой компромисса между двумя лагерями стал консервативный иудаизм, выступавший за синтез традиции и реформ. Консерваторы ограничились введением проповеди на языке страны проживания и органичной музыки, не затрагивая такие обряды, как обрезание, кашрут, соблюдение Субботы. Как и в случае с реформизмом, основное количество приверженцев консервативного иудаизма живёт в США.

К XIX в. относятся и первые попытки создания некоей иудейской иерархии. Если до того основным источником авторитета раввинов оставались учёность, личные связи или

богатство, а «рядовые» раввины больше зависели от пригласивших их на службу общин, то в XIX в. в Великобритании и Франции создаются Главные раввинаты, которым подчиняются нижестоящие раввины. Впрочем, в большинстве стран сохраняется прежняя система назначения раввинов. Исключение составляют Израиль и страны СНГ.

В России Федерация еврейских общин учредила звания раввинов федеральных округов и региональных раввинов, которым подчинены остальные раввины соответственно федерального округа или региона. В настоящий момент ФЕОР объединяет основную часть российских евреев. На 1 января 2008 г. в составе Федерации насчитывалось свыше 200 общин в 178 городах — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Махачкалы. Главным раввином ФЕОР является Главный раввин России Берл Лазар, президент ФЕОР — Александр Борода. Под эгидой ФЕОР действуют 40 синагог и около 70 общинных центров (в том числе и крупнейший в Европе Московский еврейский общинный центр в Марьиной роще). Федерация реализует программу восстановления старых и строительства новых синагог и общинных центров в тех городах, где проживает более 1000 евреев. В 2007 г. в рамках этой программы шло строительство и реконструкция сразу 11 синагог и общинных центров. Под эгидой ФЕОР действуют 5 высших учебных заведений и 29 школ с еврейским этнокультурным компонентом, 94 воскресные школы и 28 детских садов. Федерация еврейских общин ведёт активную издательскую деятельность. Только в 2007 г. при её поддержке было издано более 50 книг.

Можно отметить активные контакты и взаимодействие еврейских общин и российских органов власти. Главный раввин России Берл Лазар является членом Общественной палаты, членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и Межрелигиозного совета России. Руководители страны и лидеры российских регионов поздравляют еврейскую общину России с основными праздниками, регулярно встречаются с руководителями общины.

О мире и человеке. Согласно Торе, мир был сотворен Всевышним за шесть дней из некоей «водной глади». Таким образом, мир и все населяющие его существа рассматриваются как Божьи создания, ни в коей мере не равнозначные своему Создателю.

Как уже отмечалось, иудаизм предполагает наличие не только начала истории, но и её своеобразного «конца» — «золотого века», который должен установить Машиах (Мессия). Мессия будет царём, который принесёт еврейскому народу освобождение и будет править им в конце времён.

Он должен быть потомком Давида. Называться этот Мессия должен «Машиах бен Давид». При этом одного происхождения от царя Давида недостаточно для объявления человека Мессией. Прежде всего он должен исполнить библейские пророчества: победить врагов народа Израиля, вернуть ему его землю, примирить с Богом и обеспечить евреям духовное и физическое благоденствие.

Возникает также представление о том, что в каждом поколении есть потенциальный Машиах, который может стать (а может и не стать) полноценным Машиахом. За две тысячи лет было зафиксировано несколько десятков случаев, когда люди объявляли себя Мессией.

Важными в иудаизме являются представления о благом и злом начале в человеке, которые борются между собой; в каждом человеке есть часть животного, злого начала в душе, стремящегося к земным удовольствиям, удовлетворению своих страстей, но есть и дарованное Господом доброе начало в душе, которое стремится направить человека к совершению благих дел. Евреи считают, что борьба между этими двумя началами и определяет поведение человека.

Праздники и повседневность. Как уже отмечалось выше, особое значение в жизни иудеев занимает Суббота (Шабат), еженедельный праздник, начинающийся с заходом солнца в пятницу и оканчивающийся с выходом звёзд на следующий день. Соблюдение Субботы укрепляет в евреях веру в то, что мир сотворен Богом. Подобно тому как Бог создал мир в шесть дней творения, а в седьмой день ничего не совершал, так же и евреи ничего не совершают в седьмой день.

Суббота является напоминанием об Исходе из Египта, благодаря которому евреи превратились из рабов в свободный, избранный Богом народ. В субботнем отдыхе отражается эта свобода, преданная вера евреев в Бога, вызволившего их из рабства и давшего им Тору.

Также в Шабат существуют особые запреты на различные виды работ. Законоучители установили 39 основных типов работ, связанных с запретом в Субботу, выполнявшихся при строительстве Иерусалимского Храма, и множество производных подвидов. Так, запрещены полив растений, прополка, пахота, зажигание огня и т. д. В дополнение к библейским запретам существуют различные раввинские запреты, введённые в качестве «ограды к Торе», например запрет верховой езды, денежных операций.

Большинство остальных еврейских праздников возникло в период Исхода из Египта в связи с тем или иным событием, случившимся в этот период. Основные иудейские праздники, связанные с событиями, упомянутыми в Торе,

называются праздниками Торы. В эти дни в отличие от других праздников соблюдаются запреты, близкие к субботним.

Собственно Исходу посвящен праздник Песах, отмечаемый весной. В этот праздник евреи читают Агаду, рассказывающую о событиях Исхода, и едят блюда, напоминающие об этом событии: мацу — лепёшки, состоящие из муки и воды, — в память о хлебе, который евреи не успели приготовить должным образом из-за спешности Исхода; марор (горькую зелень) — в память о годах угнетения в Египте; сладкую смесь из натёртых фруктов, молотых орехов, специй, вина и мацовой муки, которая носит название «харосет» («глина») и символизирует глиняные кирпичи, изготовлявшиеся евреями по приказу египетского фараона, и т. д.

В период Исхода были учреждены ещё два праздника — Рош а-Шана — Новый год, отмечаемый в сентябре, и Йом Кипур — Судный день, день поста и покаяния. Новый год — праздник в честь сотворения первого человека, Адама. Поэтому считается, что в этот период Бог определяет судьбу каждого человека. В новогоднем поздравлении желают не только «сладкого нового года» (символом чего в Рош а-Шана являются яблоки в меду), но также и «хорошей записи», подразумевая запись в Книгу Жизни.

Что касается повседневной жизни, то в ней существенную роль играют пищевые запреты. В Торе подробно перечислены «чистые» и «нечистые» животные и рыбы (к дозволенным были отнесены жвачные парнокопытные животные, отгрыивающие жвачку, и рыбы, имеющие плавники и легко отделяемую чешую). Талмуд запрещает к употреблению 24 вида птиц. Законоучители тщательно разработали правила ритуального убоя птицы и скота, предусмотрев отсутствие в мясе крови, для чего мясо специально вымачивается и солится. Толкование фразы Торы «Не вари козлёнка в молоке матери его» привело к запрету на совместную готовку и употребление мясных и молочных продуктов. Религиозные евреи держат у себя два набора посуды: один для мясного, другой для молочного питания — и соблюдают шестичасовую паузу между их употреблением.

Установления иудаизма оказали весьма заметное влияние на внешний облик еврея. Во время молитвы религиозный еврей облачён в специальное молитвенное покрывало белого цвета — талит, — накидываемое поверх одежды. Оно связано с исполнением заповеди Торы о ношении кистей на одежде. На лбу и левой руке молящегося укреплены две небольшие кожаные коробочки чёрного Цвета, внутри которых находятся отрывки из Торы. Эти

коробочки, именуемые «тфиллин», крепятся к руке и голове с помощью кожаных ремешков во исполнение заповеди: «Да будут слова сии, которые Я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоём... и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Тфиллин является памятным знаком, напоминающим евреям о чуде Исхода.

Собственно одежда религиозного еврея — это «обломки минувших эпох», дошедшие до наших дней. Чёрный цвет — это память о средневековых предписаниях, связавших евреев с этим цветом. Сама же одежда — меховые шапки, кафтаны, сюртуки и чулки — память о многовековой жизни в Польше, бывшей в XVI—XVIII вв. основным центром еврейской религиозной жизни. В тот или иной век эти детали одежды были особо модными. Поляки давно об этом забыли, а еврейские общины благодаря своей консервативности до сих пор сохранили эти элементы одежды.

Но даже когда религиозный еврей не молится и не следует модам XVIII в., его можно достаточно быстро выделить в толпе по небольшой шапочке на голове, именуемой «кипа» («покрытие»). Название указывает на то, что кипа накрывает человека сверху, оказываясь, таким образом, наивысшей точкой в рамках микрокосма.

Кроме показателя религиозности своего обладателя, кипа также часто помогает определить, к какой группе в иудаизме он принадлежит, и фактически выполняет роль опознавательного знака в еврейской среде. Вязаная круглая кипа свидетельствует о принадлежности её обладателя к религиозным сионистам, которых так и именуют — «кипот сругот» («вязаные кипы»). Тот, кто носит чёрную кипу, позиционирует себя как ортодокса. Люди, строго соблюдающие заповеди, носят шляпу поверх кипы — своеобразный элемент «парадной одежды» перед лицом Всевышнего. Некоторые из них не снимают кипу даже во время сна.

Из-под одежды у религиозных евреев часто торчат нитки, кисти «цицит», — пучки нитей, которые также являются исполнением прямой заповеди из Торы, как и повязываемые на руку и на голову тфиллин. Закон о «цицит» — один из немногих библейских законов, которым Тора даёт объяснение: «Посмотрев на которые [кисти], вы будете вспоминать все заповеди Господа и исполнять их» (Числа, 15:39).

Брак и семья. Иудаизм придаёт огромное значение семье. Брак и рождение детей считается одной из главных заповедей, данной ещё первым людям — Адаму и Еве. Бездетность, в свою очередь, считалась огромным

наказанием, равносильным смерти. Муж мог развестись с женой в том случае, если она была бесплодна в течение 10 лет брака. Семья рассматривается как та ячейка, в которой сохраняется (даже в условиях гонений) наследие иудаизма: обычай зажигания свечей в субботу, приготовления мацы на праздники и т. д. (подобная ситуация, к примеру, наблюдалась в СССР, где семья была очагом сохранения еврейского самосознания, в то время как многие синагоги формально были малопосещаемыми).

Создание семьи начинается со свадьбы. Браку предшествует подготовка брачного контракта (клубы), включающего сумму, которую муж должен будет выплатить жене при разводе. Контракт подписывается раввином той общины, где проводится бракосочетание. Само бракосочетание обычно проходит на открытом воздухе под балдахином, который называется «хупа». Поэтому выражение «поставить хупу» означает «сыграть свадьбу». Раввин произносит молитву над бокалом вина и формулу обручения. Отец жениха передаёт бокал жениху, и тот отпивает немного вина. Потом мать невесты передаёт бокал невесте, и та тоже пригубливает вино. Затем жених надевает невесте на палец кольцо со словами: «Этим кольцом ты посвящаешься мне по закону Моисея и Израиля». Принимая кольцо, невеста выражает согласие стать женой. Далее зачитывается клуба, после чего раввин (или почётные гости) произносит над бокалом вина семь свадебных благословений. По окончании произнесения благословений жених правой ногой разбивает бокал.

Муж был обязан обеспечить жену средствами к существованию, давать ей одежду и жильё, сожительствовать с ней, обеспечить все те обязательства, которые были указаны в брачном контракте, ухаживать за ней в случае болезни, выкупить её, если она попадёт в плен, организовать похороны и установку надгробного памятника, если жена скончается раньше мужа, обеспечить её средствами к существованию после его смерти и правом жить в его доме, пока она остаётся вдовой, обеспечить содержание после его смерти дочерей от их брака до их обручения или совершеннолетия. Кроме того, в случае если жена умирала раньше, чем муж, он был обязан обеспечить сыновьям наследование суммы, указанной в брачном контракте. Со своей стороны муж имел право использовать труд жены, пользоваться её имуществом и доходами от него, получать её случайные заработки и найденные ею ценности, а также мог наследовать её состояние. Если у мужа были братья, старший из них обязан был после его смерти взять его вдову в жёны в том случае, если их брак был бездетным.

Отец обязан обучать сына Торе, женить и научить какому-нибудь ремеслу. Что же касается дочери, то отец обязан обеспечить дочери достойное приданое при выходе замуж.

До середины XX в. действовало правило, согласно которому отец был обязан содержать своих детей до достижения ими 6 лет, а в дальнейшем эта обязанность с него снималась. В 1944 г. планка была поднята до 15 лет при условии отсутствия у детей других источников существования. Со своей стороны дети должны почитать своих родителей, слушаться их и помогать им. Заповедь о почитании родителей, входящая в 10 Синайских Заповедей, считается одной из самых важных в иудаизме и иногда даже приравнивается к почитанию Бога.

Когда мальчику исполнялось 8 дней, ему делали обрезание, проводимое специально приглашённым специалистом — моэлем. Совершение обрезания символизировало вступление младенца в завет между Господом и еврейским народом. В 3 года мальчику в первый раз стригли волосы. Эта церемония, именуемая «опшерниш», служила символом прекращения его вольного детства и начала обучения (чтобы учиться было в охотку, мальчику обычно давали в качестве лакомства намазанные мёдом буквы еврейского алфавита). Вначале мальчик учил алфавит, затем Тору и Мишну.

До 5 лет ответственной за религиозное воспитание является мать. Как минимум, мальчик должен выучить главные молитвы. Затем детей определяют в школу при синагоге, где они изучают иврит и Тору. Занятия проводятся после уроков в школе, а в воскресенье утром.

В 13 лет у мальчиков и в 12 лет у девочек наступает религиозное совершеннолетие. Мальчики участвовали в церемонии совершеннолетия «бар-мицва» (буквально «сын заповеди»). В этот день мальчика впервые вызывали в синагоге к чтению Торы, устраивался большой праздник, символизировавший вступление юного человека во взрослую жизнь и возложение им на себя обязанности выполнять все заповеди, которых должен придерживаться верующий еврей. В ходе церемонии новый член общины произносил небольшую речь на тему Торы (у многих выдающихся раввинов и мудрецов именно их выступление на «бар-мицве» впервые привлекло к ним внимание). Подобная же церемония, но не так торжественно и без вызова к Торе проводилась и для девочек в 12 лет. В этом случае она называлась «бат-мицва» («дочь заповеди»). Проходило ещё несколько лет, и молодые люди уже сами стремились создать семью, после чего весь описанный цикл начинался сначала.

В иудаизме существовали незыблемые правила поведения. Иудаизм достаточно жёстко относился к ростовщичеству, несмотря на то что образ еврея-ростовщика, с лёгкой руки Шекспира (создавшего в «Венецианском купце» образ жестокого еврея-ростовщика Шейлока), вошёл в мировую литературу. Вопрос о допустимости кредитования под процент неевреев оставался предметом дискуссий, но на подобное занятие смотрели косо, считая его допустимым лишь в случае, если иных источников для поддержания своего существования у человека нет. При этом законоучители с большим уважением относились к производительному труду.

Поощрялась благотворительность. Считалось, что если человеку удалось разбогатеть, то он должен поддерживать бедных и неимущих. Издавна считается, что запрещалось расходовать на благотворительность больше 20% состояния, но уже пожертвование 10% считалось «недостаточным», а 5% — так и вовсе скупостью. Сегодня гуманитарные программы Федерации еврейских общин России охватывают свыше 100 000 человек. Развитие таких программ стало возможным во многом именно благодаря активному участию частных жертвователей, исполняющих соответствующую заповедь.

Иудаизм также специально отстаивал гуманное обращение с животными. По этому поводу еврейские мудрецы говорили следующее: «Всякий человеческий поступок, причиняющий ближнему страдание, влечёт за собой наказание. Точно так же происходит в случае, если человек причиняет напрасные мучения животному, наваливая на него груз, превышающий его силу, так что оно не может даже сдвинуться с места, и ударяет, и бьёт его. Такой человек будет отвечать перед судом Небесным, поскольку мучить животных запрещено Торой».

Иудаизм и внешний мир. Несмотря на упомянутые выше законы, запрещавшие браки с неевреями, нельзя сказать, что иудаизм стремился к самоизоляции. Не запрещались деловые контакты с иноверцами, причём законоучители специально подчёркивали, что запреты на обман, насилие и т. д. действуют как в отношении евреев, так и в отношении неевреев. Законоучители развивали гуманистические традиции поздних пророков. Так, один из величайших мудрецов Торы, живший в I—II вв., рабби Акива назвал «великим правилом Торы» заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», подчёркивая, что она имеет общечеловеческий характер, поскольку все люди произошли от Адама.

В дальнейшем было сформулировано требование, согласно которому от неевреев требовалось соблюдение всего

семи заповедей, получивших название «Законы сынов Ноя»: запрет идолопоклонства, богохульства, кровопролития, воровства, кровосмесительных связей и употребления в пищу мяса, отрезанного от живых животных, и повеление жить по закону. При этом, по мнению законоучителей, евреи обязаны были способствовать распространению этих законов. И мусульманство, и христианство рассматриваются иудаизмом как религии, приверженцы которых соблюдают эти семь законов.

Отношения иудаизма с христианством и исламом исторически до XX в. развивались по следующей схеме: заимствование определённых элементов у иудаизма — провозглашение себя «новым Израилем» и приглашение евреям обратиться в новую веру — враждебность к иудаизму и евреям, не признавшим истинность новой веры. Имели место и массовые насильственные обращения евреев в христианство и ислам. Впрочем, надо отметить, что многие обращенные в дальнейшем продолжали тайно исповедовать иудаизм, возвращаясь к нему при первой же возможности (иногда через много поколений). Такие евреи назывались марранами.

Уничтожение шести миллионов евреев во время Холокоста Второй мировой войны потрясло весь мир и привело к началу иудео-христианского диалога. Первыми его начали протестанты, которые приняли декларации против антисемитизма вскоре после войны. В 1961 г. на конференции Всемирного совета церквей была принята резолюция о необходимости отвергнуть идею о коллективной вине евреев за распятие Иисуса. В 1965 г. Второй ватиканский собор католической церкви принял декларацию «*Nostra Aetate** («В нашем веке»), также снимающую с евреев коллективную ответственность за распятие.

В декларации также выражались сожаления «о ненависти, о гонениях и обо всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и кем бы то ни было направлялись против иудеев». В 2000 г. папа Иоанн Павел II лично повторил эти извинения и издал энциклику «*Mea Culpa** («Моя вина»). В дальнейшем были деканонизированы якобы «умученные евреями» для ритуальных иудейских целей дети. Впрочем, надо заметить, что движение католической церкви в сторону диалога с иудаизмом не обошлось без подводных камней. Так, Ватикан упорно не желает признать, что занимавший в годы Второй мировой войны папский престол Пий XII, как минимум, тщательно закрывал глаза на зверства нацистов против евреев. Среди канонизированных в последние годы святых был И. А. Степинац, глава католической церкви так называемого «Независимого государства Хорватия»,

где евреев уничтожали в годы Второй мировой войны с особой жестокостью. В настоящее время и католики, и протестанты склоняются к признанию равной «благодатности» иудаизма и христианства и отказу от миссионерства среди евреев.

В последние годы возросло число заявлений иерархов РПЦ, осуждающих антисемитизм и его проявления со стороны отдельных околоправославных активистов.

Активно развивается сотрудничество между РПЦ и еврейской общиной России в таких областях, как благотворительность, борьба с наркоманией и алкоголизмом, противодействие ксенофобии и экстремизму. Можно специально отметить сотрудничество между двумя конфессиями в области духовного служения в армии (со стороны еврейской общины проект осуществляет глава департамента ФЕОР по взаимодействию с Вооружёнными Силами, МЧС и правоохранительными учреждениями раввин Арон Гуревич).

В XX в. среди протестантских деноминаций активно развивается «христианский сионизм». Его сторонники выражают заинтересованность в том, чтобы все евреи вернулись в Эрец Израэль, поскольку это, по их мнению, приблизит второе пришествие. С 1980 г. действует Христианское посольство в Иерусалиме, представляющее интересы этой группы христиан. Христианские сионисты организуют богословские конференции, митинги и шествия в поддержку Израиля, а также оказывают помощь евреям, желающим репатриироваться в Израиль.

Что же касается иудео-исламского диалога, то здесь главной темой оказываются не столько богословские вопросы (поскольку значительных противоречий между двумя религиями нет, как нет и боязни того, что диалог может быть использован для прозелитизма), сколько такие общие для евреев и мусульман темы, как борьба с ксенофобией и экстремизмом, борьба с наркоманией и чрезмерной секуляризацией общества, отстаивание своих прав как меньшинства, а также благотворительность. Примером такого диалога может служить поддержка российскими мусульманскими лидерами идеи проведения в школах в январе 2008 г. уроков, рассказывающих о Холокосте. Следует также добавить, что, поскольку на постсоветском пространстве большинство представителей мусульманского духовенства, а также многие раввины выросли в поликонфессиональной среде, а представители старшего поколения священнослужителей сотрудничали между собой ещё в советский период, то они вполне толерантно относятся к идее общения с духовенством другого вероисповедания.

На постсоветском пространстве можно выделить активную роль Федерации еврейских общин России, Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, Евро-Азиатского еврейского конгресса, Всемирного конгресса русскоязычного еврейства в организации и продвижении подобного диалога и сотрудничества, ещё несколько десятков лет назад казавшегося немыслимым.

Крупнейшим образовательным и культурным проектом ФЕОР сегодня является Российский Еврейский Музей Толерантности (РЕМТ), открытие которого намечено на 2011 г. РЕМТ станет крупнейшим еврейским музеем в мире (общая площадь — 17 000 квадратных метров).

В России успешно работают 4 высших религиозных учебных заведения, 29 общеобразовательных школ с еврейским этнокультурным компонентом и 28 детских садов, 94 воскресные школы. Всего в дневных еврейских школах в 2009 г. обучалось около 14 000 детей. Благодаря открытию йешивы в Москве появилась возможность подготовки раввинов из числа россиян. Выпускники йешивы уже работают во многих городах страны.

По программе STARS, занимающейся подготовкой нового поколения еврейских активистов и лидеров, в 2009 г. продолжили учёбу около 1000 человек в 34 городах России. Еврейская община России поддерживает информационные проекты, посвященные еврейской жизни, в Интернете. Интернет-ресурсы ФЕОР за год посещают свыше 7 000 000 пользователей. Наибольшую популярность имеют ресурсы Агентства Еврейских Новостей и Jewish.ru.

Глоссарий

Бар-мицва (дословно «сын заповеди») — мальчик, достигший возраста 13 лет и одного дня и считающийся правомочным и обязанным исполнять все относящиеся к мужчине религиозные заповеди.

Бат-мицва (дословно «дочь заповеди») — девочка, достигшая возраста 12 лет и одного дня и считающаяся правомочной и обязанной исполнять все относящиеся к женщине религиозные заповеди.

Биккур холим (дословно «посещение больных») — посещение больных считается в иудаизме мицвой, добрым делом.

Габбай — староста в синагоге, обычно это выборная должность. Руководит порядком служб в синагоге.

Гет (дословно «юридический документ», «акт о разводе») — процедура расторжения брака (Втор. 24:1).

Гиюр — процесс принятия еврейства. Включает соблюдение всех заповедей Торы, обрезание и окупание в микву в присутствии трёх раввинов. (Во времена Храма также приношение жертвы.)

Давид — один из самых известных царей Израиля. Правил около 1004—970 гг. до н. э.

Десять казней египетских — бедствия, которые Бог обрушил на Египет, чтобы принудить фараона выпустить евреев из страны.

Иерусалимский Храм — святыня еврейского народа, центр духовной жизни нации. Первый Храм был построен царём Соломоном в середине X в. до н. э. и разрушен вавилонянами в 586 г. до н. э. Второй Храм восстановлен в 516 г. до н. э. и сожжён римлянами в 70-е г. н. э.

Каббала (дословно «получение», «предание») — учение о тайнах мироздания и проявлениях Всевышнего.

Пикуах нефеш (дословно «опасность для жизни»). Выполнение всех заповедей Торы отменяется в ситуации, где их выполнение может повлечь за собой опасность для жизни, в соответствии с тем, что сказано в Торе: «Которые будет делать человек и будет жить ими». Толкуют мудрецы: «Жить ими, а не умереть в них». Сказали также мудрецы: «Нарушь одну субботу, чтобы соблюсти много суббот». Есть, однако, три заповеди, которые нельзя нарушать даже под страхом смерти:

а) запрет идолопоклонства;

б) запрет разврата;

в) запрет убийства, про которое мудрецы сказали: «Умри, но не нарушь». Во имя соблюдения этих заповедей еврей обязан жертвовать жизнью.

Раввин, ребе — звание, присваиваемое по получении высшего еврейского религиозного образования, дающего право возглавлять конгрегацию или общину, преподавать в йешиве и быть членом религиозного суда.

Дополнительная литература

1. Тора, Невиим, Ктувим. — Берлин, 1912.
2. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1—11. — Иерусалим, 1976—2005 (электронная версия eleven.co.il).
3. *Галеви Иегуда*. Кузари / Иегуда Галеви. — Иерусалим, 1990.
4. *Телушкин Йосеф*. Еврейский мир / Йосеф Телушкин. — М., 2005.
5. *Шолем Гершон*. Основные течения еврейской мистики. В 2 т. / Гершон Шолем. — Иерусалим, 1984.
6. *Гринберг Блу*. Традиционный еврейский дом / Блу Гринберг. — М., 2008.

Глава 4. ИСЛАМ

История ислама. Ислам — это мировая религия, возникшая на Аравийском полуострове. Наряду с христианством и иудаизмом она относится к числу монотеистических религий, которые также называют авраамическими — по имени пророка Авраама (Ибрахима). Само слово «ислам» означает в арабском языке «мир», «покорность», «умиротворённость», «предание себя Богу». Это указывает на фундаментальную религиозную идею: верующий, называющий себя мусульманином, принимает обязательство быть покорным воле Аллаха — единого и единственного Бога, вечного и вездесущего Творца, обладающего всемогуществом и всезнанием. Вероучение ислама представляет собой наиболее завершённую форму едино-

божия, ставя во главу угла бескомпромиссный монотеизм и строгое следование обязательной религиозной практике.

История ислама началась в 610 г. с проповеди Мухаммада, обращенной к небольшой группе соплеменников в Мекке, а затем эта религия очень быстро распространилась на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Андалусии, Иране, на Кавказе, в Средней Азии, Индостане, Малайзии и Китае. Сегодня на земном шаре насчитывается более полутора миллиардов последователей этой религии и нет ни одного крупного государства, где не проживали бы мусульмане. Хотя в границах ислама существуют различные течения, все мусульмане объединены общей верой и чувством принадлежности к единому сообществу — умме. Для всякого мусульманина ислам является основой его мировоззрения, сутью его духовного мира, источником нравственных ценностей и традиций.

Будучи всеобъемлющей системой, ислам обладает развитой мировоззренческой доктриной. В её основе лежит вера в Аллаха, в Его ангелов, Священные Писания, ниспосланные на землю через посланников и пророков. Эта вера включает и эсхатологическую составляющую: мусульмане верят в Судный день и наступление жизни вечной и последней, в которой все люди после воскрешения окажутся либо в раю, либо в аду. К вопросам веры относятся и то, что весь мир и человек созданы Аллахом и существуют по воле Творца, более того, всё, что происходит в мироздании, предопределено благодаря всеобъемлющему знанию Всевышнего.

Обязанность людей по отношению к Богу заключается в вере в своего Творца, в признании того, что лишь Он — Господь, Властелин, Творец и Кормилец всего сущего, лишь Он обладает Божественными качествами и лишь Он достоин поклонения. Поклонение заключается в исполнении тех религиозных обязанностей, которые составляют пять главных столпов ислама: свидетельство о единобожии и пророческой миссии Мухаммада (шахада), молитва (намаз), пост (ураза), обязательная милостыня (закят) и паломничество (хадж). Пророк ислама Мухаммад является для всех мусульман наилучшим примером добродетельного человека, образцом мусульманской нравственности и морали. Его жизнь, дела и высказывания составляют Сунну и представляют собой второй после Корана источник ислама.

Верования арабов до ислама имели мало общего с поклонением Единому Богу. Среди большинства арабов были распространены идолопоклонство, почитание камней, скал, деревьев, животных, звёзд, а также различные суеверия. Иногда в идолов превращались могилы праведни-

ков, над которыми сооружались храмы. Большую роль в религиозных представлениях арабов играли духи, воплощавшие в себе силы добра и зла. Среди язычников была распространена традиция обращаться к прорицателям перед поездкой, женитьбой или при принятии важного решения.

Пророк ислама. Пророк Мухаммад был прямым потомком пророка Ибрахима и его сына Исмаила. Он происходил из влиятельного рода хашимитов, входившего в состав именитого арабского племени Курайш. Отца Мухаммада звали Абдаллах. В возрасте двадцати пяти лет Абдаллах женился на знатной девушке Амине бинт Вахб, отец которой был старейшиной влиятельного рода и пользовался большим уважением среди соплеменников. Вскоре после женитьбы Абдаллах отправился в путешествие с торговым караваном, но в дороге заболел и умер. По мнению большинства историков, он скончался до рождения Мухаммада.

Пророк Мухаммад появился на свет в 571 г. По традиции, существовавшей в аравийских городах, Мухаммеду подобрали воспитательницу из соседнего племени кочевников-бедуинов. Это делалось для того, чтобы ребёнок рос на чистом воздухе, вдалеке от очагов болезней и с детства учился чистому арабскому языку.

В шесть лет Мухаммад лишился матери и воспитывался в семье дяди Абу Талиба. Когда мальчику исполнилось двенадцать лет, он вместе с дядей отправился в торговую поездку в Палестину. Именно там монах по имени Бахира узнал в Мухаммаде пророка, чьё пришествие было предсказано в Писаниях иудеев и христиан. В подтверждение своих слов он показал на печать пророчества — родимое пятно величиной с яблоко на спине мальчика.

В ранней юности у Мухаммада не было определённого занятия, но известно, что он за скромную плату пас овец для жителей Мекки. Юноша был известен правдивостью и благородным нравом. Когда ему исполнилось двадцать пять лет, он женился на богатой и знатной женщине по имени Хадиджа, которая родила ему шестерых детей.

До начала пророчества Мухаммад занимался торговлей, не выезжая из Мекки. В возрасте сорока лет у Мухаммада появилось влечение к уединению. Он брал с собой запасы еды и питья на месяц и отправлялся в пещеру на горе Хира, возвышавшейся недалеко от его дома. Там он подолгу размышлял о жизни своих современников и о смысле бытия. Вскоре в месяц рамадан 610 г. к нему явился ангел Джibrил (библ. Гавриил) и внушил ему первые стихи (аяты) Божественного откровения — Корана. Вот как они звучат в переводе на русский язык:

1. Читай во имя твоего Господа, Который сотворил всё сущее.

2. Он сотворил человека из сгустка крови.

3. Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный.

4. Он научил посредством письменной трости человека тому, чего тот не знал.

(Коран, 96:1—5).

Мекканский период пророчества. Сначала Мухаммад обратился с призывом только к самым близким и верным ему людям, и этот период тайного призыва продолжался с 610 по 613 г. До мекканской знати доходили слухи о появлении в городе нового учения, распространяемого Мухаммедом, но до тех пор, пока он не начал открыто призывать жителей Мекки к отказу от поклонения идолам, отречению от ложных представлений о бытии и мироздании, курайшиты не проявляли сильного беспокойства. Пророк пользовался поддержкой дяди Абу Талиба, который тогда был старейшиной рода хашимитов. Он по древней арабской традиции опекал и защищал Мухаммада, хотя сам так и не отказался от языческой религии своих предков.

Когда Мухаммад по велению Господа начал открыто и публично призывать людей к поклонению Единому Богу и отказу от идолопоклонства, курайшиты встревожились. Они поняли, что победа ислама над язычеством повлечёт за собой разрушение традиционного уклада жизни арабов и они, курайшиты, столь влиятельные и могущественные, лишатся власти и богатства. Тогда они решили выступить против Мухаммада и его последователей и помешать распространению ислама. Язычники начали издеваться над первыми мусульманами, распространяли лживые рассказы о Пророке и извращали смысл его проповедей. Спустя некоторое время мекканская знать, видя, что численность мусульман неуклонно увеличивается, решила силой остановить распространение ислама. Гонениями, истязаниями и публичным унижениям подвергались все, кто открыто заявлял о своей приверженности религии Аллаха, но наибольшие муки и испытания выпадали на долю бедных мусульман и рабов. В начале 617 г. курайшиты заключили между собой договор, что не будут заключать браков и торговых сделок с хашимитами, перестанут встречаться и общаться с ними, пока те не отрекутся от своего сородича Мухаммада. Этот бойкот продолжался три года, но, так как многие курайшиты были не согласны с тем, что их дальние родственники и собратья подвергались таким лишениям, в начале 620 г. договор был аннулирован. Однако положение Мухаммада и его последователей окончательно ухудшилось к этому времени, потому что умерли

его жена Хадиджа и дядя Абу Талиб, который до последних дней продолжал защищать своего племянника.

Возненавидевшие мусульман язычники решили убить Мухаммада, однако Пророку стало известно об их заговоре, и Господь дал ему возможность спастись. Тринадцать лет он наставлял своих соплеменников, предлагая им отречься от ложных богов и уверовать в Единственного Бога. Однако его дальнейшее пребывание в Мекке стало смертельно опасным, и Мухаммад тайно покинул город под покровом ночи вместе со своим ближайшим соратником — Абу Бакром ас-Сыддиком.

Мединский период. Переселение Пророка Мухаммада и всех остальных мусульман в Медину в 622 г. получило название хиджры. Хиджра стала поворотным моментом в истории ислама и всего человечества. Переселенцы из Мекки, именуемые *мух джирами*, и мусульмане из числа коренных жителей Медины, *ансары*, объединились в сообщество нового типа — *умму*, в основе которой лежал не принцип племенной принадлежности, а принцип религиозного и духовного братства, а Медина превратилась в прообраз мусульманского государства во главе с Пророком Мухаммадом.

Однако борьба язычников с мусульманами не прекратилась. Мекканцы понимали, что мусульманская община ещё слаба, но они опасались её усиления за счёт верующих, которые не переставали прибывать к Пророку из Мекки и других поселений. Курайшиты постоянно угрожали Пророку расправой и натравливали на жителей Медины соседние арабские племена. В таких условиях Пророк Мухаммад и его последователи были вынуждены братья за оружие, чтобы отстаивать свои права на жизнь и свободу. Между курайшитами и мусульманами за 10 лет до смерти Пророка произошло несколько столкновений, в которых попеременно побеждали то мусульмане, то курайшиты. Но это противостояние завершилось окончательной победой мусульман, которые под руководством самого Пророка Мухаммада в 630 г. овладели Меккой и очистили Каабу от идолов, сделав её главной святыней ислама, к которой ежедневно сотни миллионов мусульман обращаются в своих молитвах.

Пророческая миссия Мухаммада приблизилась к завершению. В 632 г. Пророк объявил о своём намерении совершить хадж — большое паломничество в Мекку. В ходе своего последнего хаджа Мухаммад показал мусульманам, как правильно совершать все обряды паломничества, и произнёс прощальную проповедь. Вскоре Мухаммад скончался в возрасте 63 лет, и произошло это утром в понедельник 8 июня 632 г.

Ислам после кончины Пророка Мухаммада. Премником Мухаммада и первым халифом молодого мусульманского государства — халифата стал его ближайший друг и сподвижник Абу Бакр. Решительные действия первого халифа помогли объединить всю Аравию в лоне ислама. Однако безопасность мусульман всё ещё находилась под угрозой. Византия и Персия не могли мириться с существованием вблизи их границ ещё одного крупного государства. Оба соседних государства значительно превосходили мусульман материальными богатствами и численностью населения, оснащённостью и выучкой армии, но Абу Бакр и пришедшие вслед за ним другие праведные халифы — Умар, Усман и Али — понимали неизбежность военного столкновения и выступили последовательно с походами против Византии и Персии. На стороне мусульман было то преимущество, что народы, находившиеся под властью византийских императоров и персидских царей, страдали от гнёта наместников и непомерных налогов и, не поддерживая своих правителей, переходили под власть мусульман, гарантировавших всем народам экономические и религиозные свободы.

Ислам очень быстро распространился среди различных народов Азии, Африки и Европы.

Обращение многочисленных народов в ислам оказало огромное влияние на развитие мировой цивилизации. Выйдя за пределы Аравийского полуострова, ислам преобразил мир. В мусульманском мире поощрялось развитие науки и искусства, философии и литературы, торговли и военного дела. Покорённые народы не поработались и не подвергались унижениям. Во многих случаях они, наоборот, освобождались от тирании своих прежних правителей и получали права и свободы, которыми прежде никогда не пользовались. Мусульмане часто доверяли управление местным жителям. Не угрожая самобытности новообращённых народов, ислам быстро превращался в составную часть региональной и местной культуры. Войска мусульман одерживали победы благодаря искусству полководцев и самопожертвованию воинов, но закрепиться на завоеванных землях и заручиться поддержкой населения им удавалось только благодаря высокой нравственности и справедливому отношению к местному населению.

Мировоззрение ислама

Бог и человек. Главная религиозная идея ислама — существование Единого Бога, Творца Вселенной и человека, Единственного, кто достоин обожествления и поклонения. В арабском языке и в языках большинства мусульманских народов понятие *Бог* обозначается словом *Аллах* —

Он один обладает самыми совершенными качествами, безграничным могуществом и величием, мудростью и знанием, и поэтому только Аллах определяется в исламе как Бог.

Согласно Священному Корану, Аллах обладает наивысшей властью и делает что пожелает. Ничто на небесах и на земле не происходит без Его ведома и без Его дозволения. Мусульмане верят: Господь знает все слова и поступки человека, все его мысли и тайны ещё до его рождения. Он распоряжается жизнью и смертью, вершит судьбы творений и ниспосылает им пропитание. Его деяния и решения исполнены милосердия и справедливости, и Он ни с кем не поступает несправедливо.

Аллах ни в чём и ни в ком не нуждается для того, чтобы создавать миры и управлять ими. Он может сделать всё, что бы люди ни попросили у Него. Его могущество, сила и знания ни на каплю от этого не уменьшаются.

Согласно Корану, сотворение человека проходило в два этапа. На первом этапе был создан общий предок всего человечества — Адам. Аллах сотворил его из глины, придал ему человеческий облик, а потом вдохнул в него душу и наделил его разумом. Адам появился на свет без родителей, а от него самого была создана его жена — Хавва (библ. Ева). Они поселились в раю, где им было позволено вкушать любые блага, но не приближаться к одному дереву. Сатана соблазнил их, и они, послушавшись своего Господа, отведали плодов того дерева. Осознав свой грех, Адам и Хавва покаялись, и Аллах простил их, но низвёл на землю для того, чтобы они вместе с их потомками проходили через жизненные испытания и возвращались к Нему.

Второй этап сотворения человека — формирование рода человеческого и расселение его на земле. От праотца всех людей через многие поколения стали формироваться разные расы, племена и народы.

Вера в Аллаха, Единого и Единственного, Сущего и Вечного, Милостивого и Милосердного, является первым и главным постулатом в религиозной догматике ислама. Сотворив Вселенную, Бог установил завет, согласно которому люди должны были поклоняться только Ему. Более того, Аллах сделал человека своим наместником на земле, даровал ему право пользоваться всем, что есть на ней, но не для того, чтобы творить зло или забавляться в угоду своим алчным желаниям. Аллах создал людей и остальные творения по своей милости, но человеку Он, кроме всего прочего, дал разум и возвысил его над другими существами.

Способность человека познавать мир ограничена, он не способен раскрыть все тайны Вселенной, да и жизнь

его слишком коротка для того, чтобы самостоятельно объять разумом всё мироздание. Но Аллах не оставлял человека без духовного и материального пропитания. Он время от времени посылал откровения своим посланникам и через них наставлял людей на путь истины. В цепи пророческих откровений ислам сформировался благодаря истинному Божественному откровению, ниспосланному Пророку Мухаммаду. Это откровение позднее было собрано в Священную Книгу мусульман — Коран. Коран для мусульман предстаёт как последнее, окончательное и совершенное Богооткровение, зафиксированное письменно человеческими усилиями в виде священного текста. Коран является частью Вечной Скрижали, хранимой у Аллаха.

Мусульмане верят, что, совершая добрые дела, они приближаются к Аллаху и получают возможность благодарить Его за дарованные милости. Для познания Аллаха большое значение имеет размышление над окружающими нас вещами и явлениями. Вселенная — чудесная книга, рассказывающая о могуществе и совершенстве Творца. Читая её внимательно, в каждом её уголке можно найти знамения, указывающие на существование Господа, Его совершенство, мудрость и милосердие. Конечно, человеческий разум не способен осознать величие, красоту и тайны Вселенной в полном смысле, но это не значит, что человек вообще не должен исследовать её. Наоборот, ему надлежит использовать все свои возможности, чтобы постичь величие Аллаха и приблизиться к Нему.

В Священном Коране упомянуто около двадцати имён Аллаха, указывающих на отношение Его к творениям. На русский язык их можно перевести как Милостивый, Милосердный, Великодушный, Снисходительный, Прощающий, Добродетельный, Добрый, Принимающий покаяния, Любящий, Сострадательный, Признательный, Благодарный, Дарующий, Одаряющий.

Познавая атрибуты Всевышнего, человек обретает чувство милости и добролюбия, избавляется от высокомерия, гордыни и других душевных пороков. Вера не только изменяет его внутренний мир, но и отражается на его внешнем виде и поведении. Благодаря духовным исканиям помыслы человека становятся чище, а его поступки — правильнее и добрее, и с каждым шагом по ступеням ислама верующий всё больше вносит в свою жизнь и жизнь окружающих свет любви к Богу и надежды на лучшую жизнь в будущем.

Аллаху по силам всё: Он может избавить мир от бед и страданий, установить в нём справедливость и благоденствие, но тогда земной мир превратится в рай и в нём человеку не придётся идти путём деяний и поступков,

он уже не будет наместником на земле. Всевышний же ведёт людей через горнило познания, сомнения, страдания, уготовив каждому свою долю добра и зла в этой земной жизни. Именно в земном мире человеку надлежит пройти испытание и самому позаботиться о своём благополучии в жизни будущей. В этом ислам усматривает величайшую мудрость Аллаха, создавшего человека не ради забавы, а ради выполнения важной задачи — прожить эту жизнь достойно, исполняя предписания Творца. В будущей жизни Аллах избавит людей от всего этого, назначив в день великого суда каждому то, что он заслужил. Праведники окажутся в раю и смогут наслаждаться близостью к Богу, а неверующие и великие грешники окажутся в аду, чтобы страданиями искупить свою вину перед Господом.

Ангелы и джинны. Вера в ангелов — вторая из основ веры в исламе. Согласно исламу, ангелы всего лишь творения. Они не способны создавать, управлять Вселенной или распоряжаться судьбами. Аллах один управляет всем происходящим во Вселенной, и никто не разделяет с Ним этой власти.

Ангелы сотворены из света, не имеют пола и обладают невидимыми человеческому глазу телами. Они обитают на небесах и время от времени спускаются на землю для выполнения распоряжений Аллаха. Они способны менять форму и принимать прекрасные обличия, обладают огромной силой и передвигаются с высокой скоростью.

В Коране и Сунне упоминаются имена и обязанности некоторых ангелов. Джibrил передаёт откровения Аллаха пророкам. Михаил заботится о ниспослании дождя и произрастании растений. Исрафилу поручено подуть в рог, когда наступит Судный день. Эти трое считаются самими приближёнными ангелами. У каждого человека имеется два ангела, которые записывают его хорошие и дурные поступки. Они сменяют друг друга на рассвете и на закате, и поэтому молитвы в эти часы имеют особое значение.

Ангелы Мункар и Накир допрашивают покойных в могиле об их вере и делах. Ангел Малик — страж ада, и он не улыбается с тех пор, как впервые взглянул на геенну. Ангелу смерти Азраилу поручено забирать души творений.

В Коране сообщается о том, что ангелы любят верующих и поддерживают их в момент расставания с жизнью и после смерти. Мусульманам тоже предписано любить ангелов, однако поклоняться и молиться им запрещается, поскольку поклоняться следует только Господу. Согласно мусульманской традиции, ангелы и джинны были сотво-

рены задолго до появления человечества. Ангелы, сотворенные Аллахом из света, заселили небеса, а джинны были сотворены из огня и поселились на Земле. Один из джиннов настолько усердно и искренне служил Аллаху, что ему было позволено присоединиться к ангелам и поселиться на небесах. Когда Господь сотворил первого человека — Адама и повелел ангелам поклониться ему, все ангелы повиновались, а джинн возгордился и отказался. Аллах проклял его, и с тех пор он получил имя Иблис, что означает «потерявший надежду на милость». Ему была предоставлена отсрочка от наказания за свой великий грех вплоть до великого суда, и он поклялся искушать людей и враждовать с ними, пока не приведет их в ад. Аллах позволил ему искушать людей, но обещал прощать каждого, кто будет раскаиваться в своих проступках и просить прощения.

Согласно Корану, в Судный день Иблис (иначе он именуется шайтаном или дьяволом) вместе со своими последователями войдёт в ад и останется там навсегда. Мусульмане не считают дьявола «князем тьмы» или «владыкой ада». Мучения Иблиса, совершившего столько зла, будут самыми страшными, и он ничем не сможет помочь ни самому себе, ни другим своим последователям из числа людей и джиннов. Все они являются великими грешниками, не выполняющими своих обязанностей перед Аллахом и перед людьми, и за это их ждёт вечное наказание в аду.

Писания и пророки. Желая сделать людей духовно чистыми и помочь им больше узнать о Творце, Всевышний ниспослал Писания. Их приносили пророки и посланники — Божьи избранники из числа людей, которых Аллах с ранних лет готовил для получения откровения и исполнения великой миссии посланничества. Каждое последующее Писание подтверждало правдивость предыдущих откровений и содержало пророчества о пришествии очередного посланника. Заключительным Писанием, в которое обязаны уверовать люди, является Священный Коран. Основы вероучения, ниспосланные во всех Писаниях Аллаха, идентичны, поскольку они содержат только правдивые сведения об Аллахе и Божественном замысле. Однако между религиозными законами, основанными на Священных Писаниях, есть различия. Они ниспосылались в соответствии с уровнем развития общества и накопленных знаний, и изменение этих законов происходило параллельно с эволюцией общественного сознания.

Вера в Писания играет большую роль в жизни верующего и становлении его духовного мира. Она вселяет в него уверенность в том, что он не лишён Божьего руковод-

ства и не обречён на безуспешные блуждания в поисках истины. Она помогает ему благодарить Аллаха за заботу, которую Он проявляет по отношению к людям. Размышляя над тем, чем обязано человечество Священным Писаниям, верующий понимает, что их ниспослание — величайшая из всех милостей Господа.

Вера в посланников — одна из основ вероучения ислама. Согласно Корану, человек не станет верующим, пока не уверует во всех Божьих пророков и посланников. В основе их учений заложено поклонение одному Богу. Все пророки приносили людям откровения от Аллаха и призывали к нравственной чистоте и праведности.

Посланники не просто передавали людям Божье руководство — они были примером для подражания. Их мудрые проповеди очищали сердца людей. Пророки получали откровения от Бога, творили чудеса по воле Бога, никогда не ошибались и ничего не забывали при передаче послания Господа людям и обладали безукоризненными нравственными качествами.

Судный день. Мусульмане верят в воскрешение, Судный день и вечную будущую жизнь. Никто, кроме Аллаха, не знает, когда наступит Судный день. Обитель, в которую попадает душа, расставаясь с земным миром, называется *барзах* — «промежуток» между земным миром и миром вечным. Там праведники и грешники узнают об ожидающем их приговоре, после чего души одних восходят на небеса, где находят покой и наслаждаются близостью к Аллаху, а души других остаются на земле, где получают первые мучения за совершённые грехи. Так продолжается до Судного дня, когда ангел Исрафил затрубит в рог и все люди будут воскрешены и выйдут из могил. Души соединятся с телами, и люди будут собраны в ожидании Страшного суда: грешники — рядом с Иблисом, а верующие — рядом с пророками, за которыми они следовали.

Предопределение. Вера в предопределение и судьбу является последней, шестой основой веры в исламе. Предопределение указывает на безграничное знание и могущество Аллаха, Его милосердие и заботу о творениях, Его мудрость, сдержанность и снисходительность. Мусульмане верят, что всё происходящее в мире является частью Божьего замысла, венцом которого станет торжество добра и утверждение справедливости.

Вера в Божье предопределение складывается из четырёх основных убеждений. *Первое* — Аллаху известно обо всём, что происходит на небесах и на Земле. Ничто не может быть сокрыто от Него, и судьба всех творений была известна Ему до того, как Он сотворил их. *Второе* —

Аллах записал судьбу всех творений в Хранимой Скрижали задолго до Сотворения мира. Это Писание находится на небесах, и никому из небожителей не позволено заглянуть в него без дозволения Аллаха. *Третье* — все события на небесах и на Земле происходят так, как того пожелал Аллах. Его воля неукоснительно исполняется, и все явления во Вселенной исполнены Божественной мудрости. Он способен изменить всех людей, наставив их на правильный путь, но Ему угодно, чтобы люди самостоятельно делали свой выбор и были испытанием друг для друга. *Четвёртое* — Аллах сотворил всё, что есть во Вселенной, включая человеческие деяния и помыслы. Согласно Корану, поступки людей зависят от их желаний и намерений, а Аллах даёт или не даёт им возможность осуществить их. Он творит причину, которая воплощается в результат. Поэтому считается, что поступки людей совершаются самими людьми, но создаются Аллахом, единственным Творцом всего сущего.

Таким образом, вероучение ислама формируется из шести постулатов: вера в Аллаха, ангелов, Священные Писания, пророков и посланников, Судный день, предопределение.

Нравственность мусульманина. Высокая мораль всегда была характерной особенностью ислама. Благонравие и порядочность считаются в исламе одними из самых достойных качеств. Верующий, возлюбивший Аллаха и живущий по установлениям Корана, не ждёт от людей благодарности или награды. Он творит добро бескорыстно, из любви к Создателю и Его творениям. Если кто-то обижает его, то он не стремится отомстить и не отвечает злом на зло, а сдерживает гнев и великодушно прощает своего обидчика.

Мусульманин избегает лжи и очень терпелив. Истинный верующий всегда отличается скромностью и смирением. Для мусульманина понятия «ислам», «вера» и «искренность» неотделимы друг от друга. Мусульманин — верный друг и честный товарищ и всегда стремится приносить людям только пользу, следуя завету Пророка Мухаммада: «Не причиняй вреда первым и не причиняй вреда в ответ».

Мусульманская семья

Семья в исламе является основой общественной жизни. В Священном Коране и хадисах Пророка Мухаммада много говорится о взаимоотношениях в мусульманской семье, о том, как мусульманин должен относиться к своим родителям, жене, детям и другим родственникам. До нас дошло множество заботливо сохранённых мусульман-

ми и передаваемых из поколения в поколение рассказов о том, каким был Пророк племянником, мужем, отцом и дедом. Хотя Мухаммад очень рано лишился родителей, он вырос в большой семье своего дяди Абу Талиба, и никто из его родственников не мог сказать о нём ничего плохого: он был честным, верным своему слову, послушным велениям Господа и уважал старших членов семьи. От пророка и посланника Всевышнего нельзя было ожидать другого поведения, ведь он образец для всех людей, живущих на земле.

Главная особенность мусульманской семьи — в том, что она живёт по заветам Всевышнего, стараясь ни в чём не отступать от Его предписаний. Верующие любят Господа и друг друга. Благодаря этому мусульманская семья дружная и крепкая, в ней царит дух любви, уважения, доброты. Каждый член семьи старательно исполняет свои обязанности по отношению к близким, веря, что Всевышний вознаградит его за это.

Отношение к родителям. Ислам предписывает детям почитать родителей, благодарить их за всё доброе и «преклонять пред ними крыло смирения». В исламе предписывается уважение к родителям, и особенно к матери. «Рай — у ног матерей», — сказал как-то Пророк Мухаммад, а на вопрос одного человека о том, кто больше всех достоин уважения и заботы, он трижды ответил: «Твоя мать» — и только потом сказал: «Твой отец». Коран учит мусульман молиться за родителей и говорить: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребёнком!»

Родители обязаны заботиться о детях, радовать за них, ограждать от бед и несчастий, и тем самым они изо дня в день творят добро. Разве они не заслуживают за это благодарности? Господь сказал в Коране: «Благодари Меня и своих родителей». Разговаривать с родителями неуважительно, огорчать их, повышать на них голос — великий грех. «Уважайте своих родителей, и ваши дети будут уважать вас», — учил Пророк Мухаммад.

В мусульманской семье заботятся о пожилых людях. Чем старше становятся родители, тем больше внимания должны уделять им дети. Мусульмане помнят слова Пророка: «Не относится к нам тот, кто не проявляет милосердия к малым и не уважает старших». Заботясь о старом человеке, мусульмане никогда не забывают о том, что каждый был когда-то молод и полон сил и не покладая рук трудился и делал добро в надежде, что дела его принесут пользу людям и что Господь вознаградит его. Когда-то человек заботился о других, а теперь он сам нуждается в заботе. Тот, кто помогает пожилым и старается дать им то, в чём они нуждаются, делает доброе дело, ко-

торое Господь не оставит без внимания. За это добро человеку воздастся в старости. Пророк говорил, что, если юноша почтительно относится к старому человеку, Аллах обязательно пошлёт ему того, кто будет почтительно относиться к нему, когда он состарится.

У мусульманина есть особые обязанности перед родителями. Человек должен слушаться своих родителей и выполнять их просьбы и поручения, за исключением тех, которые являются греховными. Грех запрещён Всевышним, и обязанность каждого человека — соблюдать этот запрет. Мусульманин — воспитанный, добрый, почтительный сын. Мусульманка — заботливая, любящая дочь. Они обращаются к Господу с мольбами за своих родителей и просят для них прощения грехов и пребывания в раю. Пророк Мухаммад говорил, что, когда человек умирает, все его дела прекращаются, но остаются благочестивые дети, которые молятся за родителя.

Мусульманин обязан сохранять добрые отношения с людьми, которых любил его родители, помогать этим людям. Именно так поступал Пророк с родственниками и друзьями своей супруги Хадиджи после её кончины. Если у родителей остались долги, дети обязаны выплатить их, совершить вместо них хадж — паломничество в Мекку, если родители по каким-то причинам не совершили его.

Отношение к детям. Мусульмане очень любят детей и благодарят Всевышнего за них, помня о том, что дети — Его дар. Ребёнок — свет в мусульманском доме, и родители-мусульмане одинаково радуются рождению дочери и сына. Согласно исламу, дети — украшение земной жизни человека, одна из главных радостей, которые достаются человеку в этом мире. Родители-мусульмане стараются воспитывать своих детей так, чтобы те выросли достойными, благородными, праведными людьми и были их гордостью. Они знают, что Всевышний обязательно вознаградит их за время и силы, которые они потратили на воспитание и обучение своего ребёнка. Пророк Мухаммад пояснил, что, даже покинув этот мир, человек продолжает получать награду за добрые дела, которые совершают его дети, — он как будто сам продолжает делать добро и приносить пользу людям, только теперь уже руками тех, кого он вырастил и воспитал.

Ислам наделил детей особыми правами, в том числе на родительскую заботу и обеспечение всем необходимым. В соответствии с мусульманской традицией мать кормит ребёнка грудью два года, чтобы он окреп, а отец трудится, чтобы обеспечить мать и ребёнка всем, в чём они нуждаются. Родители обязаны подобрать сыну или дочери хорошее имя, благозвучное и с хорошим значением, потому

что ислам запретил давать детям скверные имена и обидные прозвища. С раннего детства детей приучают правильно есть и пить — правой рукой, с произнесением имени Всевышнего, ибо именно Он дарует пропитание всему живому. Родители учат ребёнка произносить особые слова поминания Господа перед сном и после пробуждения, при входе в дом и выходе на улицу, перед едой и перед любым делом.

Немного позже маленький мусульманин постепенно знакомится с Кораном, привыкает совершать обязательную молитву и соблюдать пост в месяц Рамадан. Мальчики обычно посещают мечеть вместе с отцом, а девочки совершают молитву дома с матерью. Родители-мусульмане объясняют детям, что должен делать мусульманин, а чего ему следует избегать. Они стараются не только вложить в сердца детей искреннюю веру и любовь к Создателю, но и придать характеру каждого ребёнка хорошие черты. Ислам одобряет всё доброе, хорошее и полезное и отвергает всё скверное. Поэтому родители-мусульмане должны особенно печься о том, чтобы у их детей был добрый нрав, достойный мусульманина, и не было пороков и дурных привычек, в особенности строго запрещённых исламом и приносящих много горя людям, таких, как употребление алкоголя и наркотиков, сексуальная распущенность, азартные игры. Мечта любого мусульманина — вырастить хорошо воспитанных, верующих детей, которые будут искренне служить Всевышнему, доставляя радость родителям.

Хиджаб. Женскую одежду, соответствующую требованиям ислама, принято называть хиджаб. В арабском языке это слово означает «покрывало, занавес». Это занавес целомудрия, скромности и благопристойности, которым мусульманка окружает свою душу. Ношение покрывала — свидетельство покорности Господу не только в исламе, но и в других религиях, оно было неотъемлемой частью женского убранства с древнейших времён. Эта традиция сохраняется до сегодняшнего дня и в иудаизме, и в христианстве.

Одежда мусульманки — длинная и свободная, из плотных, непросвечивающих тканей. Она скрывает всё тело, кроме лица и кистей рук. Неотъемлемая часть её одеяния — покрывало или платок, скрывающий волосы, шею и плечи.

Брак. Брак в исламе — это благословенный союз мужчины и женщины, освящённый Господом. Священное Писание мусульман гласит: «Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы вы находили у них успокоение, и установил между вами любовь и

милосердие. Поистине, в этом — знамения для людей размышляющих» (30:20—21).

Ислам признаёт достоинства как мужчины, так и женщины. Обоих Всевышний сотворил «в наилучшем образе», и женщина является матерью, сестрой или женой для всякого мужчины. Однако Господь наделил людей разными способностями и склонностями, а потому у каждого пола имеется разное предназначение и разные роли в семье. Мужчина и женщина предстают как две половинки одного целого, дополняющие друг друга. Всевышний предписал каждому из них заниматься тем, что ему подходит и соответствует социальному и физиологическому статусу. Он не требует от человека ничего сверх того, что ему по силам. Мужчина — кормилец и защитник — обеспечивает семью всем необходимым, а женщина — хранительница очага — заботится о доме и детях. Пророк Мухаммад сказал: «Мужчина — пастырь для семьи своей и несёт ответственность за свою паству, и женщина — пастырь в доме мужа своего и несёт ответственность за свою паству».

Вступление в брак — путь к созданию крепкой и дружной семьи, а произведение потомства помогает сохранить род человеческий. В исламе не оговорено, в каком именно возрасте мусульманин должен вступать в брак и какая разница в возрасте должна быть между супругами. В то же время ранние браки среди мусульман поощряются, чтобы молодёжь не впадала в грех прелюбодеяния. Пророк Мухаммад не раз обращался к молодым мусульманам со словами: «О, юноши! Кто из вас имеет возможность жениться, пусть женится».

Ислам запрещает браки между близкими родственниками, считая их противными человеческой природе. Мусульманин не может жениться на родной сестре, матери, дочери, а также на молочной матери или сестре. Мужчине разрешается жениться не только на мусульманках, но и на женщинах, исповедующих монотеистические религии, — христианках и иудейках. Но чаще всего мусульманин, желающий, чтобы в его семье царил согласие и гармония, берёт в жёны мусульманку.

Брак начинается со знакомства жениха и невесты и их семей. Обычно знакомство и сватовство происходит в доме девушки. В выборе спутников жизни мусульманину и мусульманке в большинстве случаев активно помогают родители, однако в брак и мужчина и женщина вступают только добровольно. Ислам запрещает принуждение, считая его несправедливым и бессмысленным, поскольку очевидно, что брак, заключённый насильно, без любви и обоюдного согласия, будет непрочным.

Если девушка и молодой человек понравились друг другу и решили пожениться, они заключают помолвку и договариваются о размере брачного дара, который жених передаёт невесте в знак серьёзности своих намерений и заботы о ней. Ислам запрещает мусульманину свататься к девушке, если он знает, что к ней уже посватался другой мужчина. По прошествии определённого времени, если намерения молодых не изменились, брак заключается. На церемонии, помимо жениха и невесты, обязательно присутствует опекун невесты (в большинстве случаев отец), два свидетеля и человек, заключающий брак: имам или другой уважаемый мусульманин. После заключения брака обычно устраивается свадьба, на которую приглашают большое количество родных и знакомых, поздравляющих новобрачных.

Нормой в исламе является моногамный брак, и вопреки распространённому мнению мужчины, как правило, имеют одну жену. При этом мусульманину разрешается жениться на двух, трёх или четырёх женщинах при условии, что он может содержать их и одинаково справедливо относиться к ним. Чаще всего мусульманин решается на новый брак, если его жена не может иметь детей. Верующий понимает: иметь две или три семьи — огромная ответственность. К тому же соблюдать справедливость между жёнами — нелёгкая задача, а мусульманин боится гнева Всевышнего и никогда не забывает о том, что в Судный день Господь взыщет с него за всё.

Ислам побуждает супругов оберегать свой брак и по возможности избегать разрушения семьи, потому что при расторжении брака страдают не только супруги, но и их дети. Мухаммад учил: «Самое ненавистное для Аллаха из дозволенных деяний — развод». Однако, если супруги не смогли достичь взаимопонимания и компромисса, если использовали все возможности сохранить семью, ислам признаёт развод в качестве крайней меры.

По исламу в бракоразводном процессе главенствующая роль отдаётся мужу, который должен трижды произнести формулу развода, желательно через определённые промежутки времени, когда супруги ещё могут успокоиться и отменить своё решение. Даже после окончательного решения о разводе супругам предоставляется испытательный срок, который длится около трёх месяцев. В течение этого срока женщина не покидает супружеского дома и не теряет права на содержание. Это время даётся мужу и жене, чтобы ещё раз обдумать своё решение и понять, действительно ли они желают расстаться. Если до окончания этого срока супруги решат не расставаться, муж возвращает жену и брак считается восстановленным.

Если после окончания срока выжидания брак не был восстановлен, женщина считается разведённой и покидает супружеский дом, а муж больше не обязан содержать её, поскольку она становится посторонней для него, как любая другая женщина. В большинстве случаев дети после развода остаются на попечении отца до тех пор, пока не станут совершеннолетними.

Отношение к родственникам. Мусульманин должен делать добро своим родным, обеспечивать их, если они нуждаются, справляться об их положении и оказывать им помощь, присутствовать на их похоронах.

«Поддерживайте родственные связи хотя бы с помощью приветствия», — учил Пророк Мухаммад.

Ислам велит человеку поддерживать связь не только с самыми близкими и любимыми родственниками, но и с теми, кто не общается с ним и не проявляет родственной привязанности. Пророк сказал: «Не тот поддерживает родственные связи, кто отвечает тем же; по-настоящему поддерживает их тот, с кем его родственники эти связи порывают, а он продолжает поддерживать их».

Источники ислама

Священный Коран. Коран — главный источник мусульманского вероучения, нравственно-этических норм и права. Текст этого Писания на арабском языке считается несотворённым Словом Бога по форме и содержанию. Каждое его слово соответствует записи в Хранимой Скрижали — небесном архетипе Священных Писаний, хранящем сведения обо всём происходящем во Вселенной. Аллах вкладывал Коран в уста Мухаммада, но сам Коран является Словом Бога и основным источником мусульманского вероучения. Главная цель ниспослания Корана состояла в том, чтобы направить людей на путь нравственного очищения и духовного совершенствования, к которому люди испытывают естественное тяготение. Его предписания и нравственно-этические ценности на протяжении многих веков определяют быт, поведение и образ мышления мусульман, обуславливают их поступки в тех или иных обстоятельствах.

Коран учит отличать добро от зла, а верный путь от заблуждения. Его истины подтверждаются в реальной жизни убедительными фактами и неопровержимыми доказательствами. Истины опровергают правило «не испытывай, но веруй», провозглашая новое жизненное кредо — «испытай и уверуй». Коран вдохновляет человека на праведные поступки и помогает ему возлюбить ближнего и стать счастливым. Коран ниспослан на ясном арабском языке, его аяты прекрасны и благозвучны, а текст пред-

ставлен в форме рифмованной прозы, отличающейся высоким поэтическим слогом.

В Коране нет ничего лишнего и случайного, и размышление над ним считается одним из самых достойных занятий. Мусульмане любят проводить свободное время за чтением Корана. Посланник Аллаха разъяснял, что лучшим мусульманином является тот, кто изучает Коран и обучает ему других. Господь Сам оберегает Коран от любых изменений и искажений вплоть до Судного дня. Коран неподражаем, и никому до сих пор не удавалось сочинить нечто подобное ему. Коран не похож на людские речи. Его истины подтверждены научными открытиями, сделанными в последние десятилетия.

Священный Коран ниспосылался Мухаммаду частями. Пророк сначала заставлял сподвижников заучивать его наизусть. Одни мусульмане смогли выучить наизусть весь Коран, другие — только некоторые главы. Позднее, получив очередное откровение, Мухаммад распорядился сразу же записать его. Коран был записан полностью ещё при жизни Пророка, но при правлении первого халифа Абу Бакра (632—634) все существовавшие тогда списки Корана собрали и сверили, а потом составили один, чтобы всегда обращаться только к нему.

Коран состоит из 114 глав-сур и 6236 стихов-аятов. В Коране содержатся рассказы о древних пророках и их народах, а также о важных событиях из жизни Мухаммада, приводятся поучительные истории о людях, которые когда-то жили на земле. Коран повествует о Сотворении мира и человека. Кроме того, в Священное Писание мусульман включено много религиозных законов, заветов, наставлений, притч. Чтение текста Священного Корана на арабском языке считается праведным поступком, помогающим человеку обрести Божью милость.

Сунна. Сунна — второй источник ислама. Это высказывания Пророка Мухаммада, а также рассказы о его поступках, характере, внешности и поведении. Сунна Пророка дошла до нас в виде особых рассказов — хадисов, которые были собраны в шесть канонизированных сводов, сохранившихся по сей день. Знать Сунну важно, поскольку Пророк был «живым Кораном», подавая личный пример верующим. Её надо знать и для понимания Корана. Одни хадисы совпадают по смыслу с аятами Корана и подтверждают их, другие объясняют и дополняют Коран.

Основополагающим принципом ислама, который красной нитью проходит через всю его религиозную систему, является свидетельство веры — *шахада*: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — Его Пророк и Посланник». Это заключительный завет Аллаха с человечеством.

Он подтверждает правдивость предыдущих небесных посланий, регулирует взаимоотношения человека с Богом и очерчивает путь, ведущий к духовному познанию мира.

Каждый мусульманин обязан уверовать в эти слова сердцем, произносить их вслух и выполнять предписания ислама на практике. Считается, что для обращения в ислам человеку достаточно совершить полное омовение и произнести вслух свидетельство веры, а потом всю жизнь оставаться верным своему обязательству перед Богом. Завет, заключённый Аллахом с мусульманами, является продолжением и исполнением завета с первым человеком и пророком Адамом, а также с патриархом Божьих пророков — Ибрахимом.

После произнесения шахады у мусульманина возникают дальнейшие обязанности перед Богом. Он обязан поклоняться Аллаху, совершать целый комплекс религиозных действий и обрядов, которые составляют столпы ислама. Важно знать, что поклонение в исламе — это отказ от преклонения перед всем сотворенным и рукотворным, поскольку правом на божественное почитание обладает только Аллах.

Поклонение приносит пользу не только душе, но и телу. Медики подтверждают, что омовение, обязательная молитва, пост и некоторые другие предписания ислама благотворно влияют на работу организма. Здоровый образ жизни мусульманина предписывает также запрет на употребление вредных продуктов питания, свинины, алкогольных напитков и наркотиков. Поклонение в исламе — это не только совершение молитвы или иных ритуальных действий. Поклонением считается любой богоугодный поступок, любое доброе дело, приносящее пользу самому человеку или окружающим. Даже улыбка, поднимающая настроение идущему навстречу знакомому, считается поклонением и приближением к Аллаху.

В мусульманских семьях принято обучать добрым поступкам с раннего детства. Наряду с нравственным воспитанием, детей учат чтению Корана, правилам совершения обязательной молитвы и т. п. Однако исполнять религиозные обязанности мусульманин должен лишь по достижении совершеннолетия. В исламе совершеннолетием считается достижение половой зрелости или пятнадцатилетнего возраста.

Столпы ислама

Ислам опирается на пять столпов:

Шахада — **свидетельство единобожия:** «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — Его Пророк и Посланник». Свидетельство веры состоит из двух частей.

Первая означает, что никто не заслуживает обожествления, поклонения и полного подчинения, кроме Аллаха, Творца всего сущего. Вторая часть указывает на то, что поклоняться Аллаху следует так, как это делал Пророк Мухаммад.

Намаз — **молитва.** В исламе установлена обязательная ежедневная пятикратная молитва — **намаз**. Обязательные молитвы желательно совершать в начале отведённого для них времени: на утренней заре до восхода солнца, в полдень, после полудня, когда солнце склонится к западу, после захода солнца до наступления темноты, ночью до наступления утренней зари. Если человек сильно занят, разрешается ненадолго отсрочить их совершение. Пропускать обязательные молитвы без уважительной причины считается грехом, и возместить их полагается, как только представится возможность. Если мусульманин проспал намаз, он должен возместить его сразу, как проснётся.

Главная цель молитвы — поминание Аллаха и приближение к Нему. Обязательные молитвы можно совершать и в одиночку, и вместе с другими мусульманами. Для мужчин совершать коллективные молитвы лучше, чем молиться отдельно. Пророк сообщил, что вознаграждение за коллективную молитву в двадцать семь раз превосходит награду за молитву, совершённую в одиночку. Для женщин предпочтительнее молиться дома. При наступлении времени каждой молитвы из мечетей раздаётся особый призыв на молитву — **азан**.

Помимо обязательной ежедневной пятикратной молитвы, мусульмане совершают еженедельное коллективное пятничное моление в мечети. Существует целый ряд дополнительных намазов, которые совершают наряду с обязательными: приветственная молитва в мечети, праздничные молитвы, погребальная молитва, молитва, совершаемая во время солнечных и лунных затмений, и т. п.

Перед всякой молитвой верующий очищается — совершает малое омовение, во время которого следует обязательно вымыть руки, лицо и ноги, а также обтереть голову влажными руками. После близости с женой и в некоторых других случаях требуется полное омовение, во время которого водой омывают всё тело. Мусульманин также обязан следить за чистотой своей одежды и места совершения молитвы.

Ураза — **пост в месяц Рамадан.** Пост занимает особое место среди обрядов поклонения. В месяц Рамадан, начиная с рассвета и заканчивая заходом солнца, мусульмане отказываются от еды и питья, от близости с супругами. После дневного воздержания они собираются вместе,

приглашают родственников и друзей, чтобы совершить вечернюю трапезу разговения — *ифтар*.

Рамадан — месяц милости и добра, щедрости и гостеприимства. Считается, что награда за добрые дела и молитвы, совершённые в эти дни, увеличивается в 70 раз, и поэтому мусульмане с особым рвением раздают пожертвования нуждающимся, а также оказывают гостеприимство близким и путникам. По ночам верующие собираются в мечетях для совершения особой коллективной молитвы — *таравих*. Последние десять ночей Рамадана считаются лучшими в году, и поэтому многие мусульмане выискивают возможности для того, чтобы провести их в служении Аллаху и молитве. Главное событие последних десяти ночей Рамадана — Ночь предопределения. Мусульмане верят, что в Ночь предопределения ангелы-писцы получают сведения о том, что произойдёт в течение следующего года, поэтому усердно молят Аллаха о ниспослании благополучия и добра.

Занят — очистительное пожертвование. Согласно исламу, все богатства в действительности принадлежат только Аллаху. Он вверяет имущество людям на время их земной жизни, чтобы те использовали его в благих целях. Если человек расходует имущество во благо себе, своим близким и окружающим, то он поступает правильно. Если же он использует его в целях, запрещённых Аллахом, то проявляет по отношению к Нему неблагодарность.

Исполняя веление Всевышнего, состоятельные мусульмане каждый год отдают небольшую часть своего имущества, которая потом распределяется среди нуждающихся.

Хадж — паломничество в Мекку. Это паломничество каждый мусульманин обязан совершить один раз в жизни. Хадж проходит в последний месяц мусульманского календаря *зиль-хиджа* и завершается праздником жертвоприношения. Перед тем как отправиться в хадж, мусульмане совершают омовение и облачаются в *ихрам* — белые одежды, состоящие из двух кусков ткани, одна из которых обматывается вокруг пояса, а вторая покрывает верхнюю часть тела. Во время паломничества все выглядят одинаково, и это помогает мусульманам почувствовать себя братьями. В течение нескольких дней миллионы верующих, съехавшихся со всех концов света, вместе исполняют обряды хаджа — обход вокруг храма Каабы, пробег между холмами Сафа и Марва, стояние на горе Арафат. Хадж завершается принесением в жертву Аллаху барана или овцы, коровы или верблюда. Часть мяса жертвенного животного мусульманин оставляет себе, а другую часть раздаёт родственникам и нуждающимся.

Мусульманский календарь и праздники

Мусульманский лунный календарь состоит из 12 месяцев, каждый из которых длится от появления одного молодого месяца до другого. Поэтому в одном месяце может быть 29 дней, а в другом — 30. Таким образом, лунный год состоит из 354 дней, что на 11 дней короче солнечного. Именно этим объясняется то, что мусульманские священные дни и праздники ежегодно сдвигаются на 11 дней по отношению к григорианскому календарю, который принят у нас в стране.

У мусульман два главных праздника: *Ураза-байрам* — Праздник разговения, которым завершается Рамадан, и *Курбан-байрам* — Праздник жертвоприношения, которым завершается паломничество. В праздничные дни совершается коллективная праздничная молитва и произносится проповедь. Верующие поздравляют и угощают друг друга, обмениваются подарками. Кроме того, мусульмане празднуют день рождения Пророка Мухаммада — *мавлид*, который отмечают 12-го числа месяца раби ал-аввал, а также ночь чудесного путешествия Пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим, а оттуда к небесному престолу Аллаха — *лейлат ал-мирадж*. Он отмечается в ночь с 26-го на 27-е число месяца раджаб.

Пятница считается благословенным днём и еженедельным праздником мусульман, во время которого они собираются в мечетях для совершения еженедельной коллективной молитвы. В большинстве мусульманских стран пятница является официальным выходным днём.

Культовая архитектура ислама не уступает по своей красоте и изысканности ни одной другой религиозной архитектурной традиции: Кааба с её строгим силуэтом, Мечеть Пророка Мухаммада в Медине, Купол Скалы в Иерусалиме, мечети Каира, Дамаска, Стамбула, Средней Азии, Индии и Малайзии — настоящие шедевры архитектурного творчества мусульманских народов.

Мечети всегда играли ведущую роль в просвещении. В мечети люди разных возрастов могли обучаться грамоте и арабскому языку, изучать Коран и Сунну Пророка.

Глоссарий

Кааба (араб. — куб) — мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе Запретной Мечети (Мекка). Кааба содержит чёрный камень. Вокруг Каабы во время хаджа совершается обряд таваф. Кааба служит киблой — ориентиром, к которому обращают своё лицо мусульмане всего мира во время молитвы. Высота Каабы составляет 15 м. Длина и ширина соответственно 10 и 12 м. Общая площадь равна 191 кв. м. Углы располагаются по сторонам света и имеют название «йеменский» (южный), «иракский» (северный), «левантийский» (западный) и

«каменный» (восточный), где вмонтирован чёрный камень. Кааба изготовлена из гранита и покрыта тканью, внутри имеется помещение.

Семиты — представители народов, говорящих на семитских языках; происходят от библейского Сима.

Сунна (араб. — путь, дорога) — 1) высказывания и действия пророка Мухаммада, т. е. жизненный путь Пророка с того момента, как он стал пророком, т. е. хадисы. Сунна является вторым источником шариата после Корана; 2) дела, совершение которых желательно, но не обязательно. Обязанности, которые, по преданию, выполнял пророк Мухаммад.

Умма — древний город шумеров на территории Междуречья (современный Ирак).

Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, долина Мина) в определённое время. Хадж является пятым столпом ислама наряду с такими, как молитва (салат), пост (савм) в месяц Рамадан, о чём свидетельствуют слова исламского Пророка Мухаммада.

Хашимиты — потомки Хашима ибн Абд ад-Дара, деда пророка Мухаммада, включая его самого. Вели ожесточённую борьбу за власть с омейядами. Аббасиды считались хашимитами. Современные династии иорданских и марокканских королей считаются хашимитскими.

Хиджра (араб. — бегство, выселение, эмиграция) — переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину.

Эсхатология (греч. *eschatos* — последний) — учение о конечной судьбе мира и человека. Наиболее яркие примеры — египетская «Книга мёртвых», шумеро-аккадское предание о путешествии Ут-Напшти в землю, лежащую за «водами смерти», описание посещения царства мёртвых Энеем у Вергилия («Энеида»), основанное на аналогичном эпизоде посещения Аида Одиссеем в «Одиссее» Гомера, «Божественная комедия» Данте и тибетская «Книга мёртвых».

Дополнительная литература

1. Коран / поэтический пер. Т. Шумовского. — СПб., 2000.
2. Коран / пер. и коммент. М.Н. Османова. — М., 1955.
3. Васильев Л. С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и общество / Л. С. Васильев. — М., 1983.
4. Грюнебаум Г. Э. Классический ислам. Очерки истории / Г. Э. Грюнебаум. — М., 1986.
5. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни, стиль мышления / Д. Е. Еремеев. — М., 1990.
6. Жданов Н. Е. Исламская концепция миропорядка / Н. Е. Жданов. — М., 2003.
7. Журавский А. Ислам / А. Журавский. — М., 2004.
8. Ислам классический: энциклопедия. — М.; СПб., 2000.
9. Ислам на территории бывшей Российской империи: энциклопедический словарь. Вып. 1. — М., 1998.
10. Ислам на территории бывшей Российской империи: энциклопедический словарь. Вып. 2. — М., 1999.
11. Ислам: энциклопедический словарь. — М., 1991.
12. Мец А. Мусульманский Ренессанс / А. Мец. — М., 1996.
13. Пиотровский М. Б. Коранические сказания / М. Б. Пиотровский. — М., 1991.
14. Хрестоматия по исламу / сост. С. М. Прооров. — М., 1991.

Глава 5. БУДДИЗМ

Древнеиндийская цивилизация. Индийская цивилизация — одна из древнейших в мире, а индуизм является одной из старейших и самых крупных религий мира. Индуизм — понятие европейской науки, используемое для обозначения целого комплекса религиозных доктрин и ритуалов, сложившихся в Индии нового времени. Зачастую это понятие используется в широком смысле в отношении всего комплекса религиозных верований, порождённых индийской цивилизацией, но более верным представляется использование этого определения в узком значении — как последующей по времени стадии развития этих религиозных представлений, после *ведийской религии* и *брахманизма*.

Индоарийские племена пришли из северных регионов Евразии в Индию около XVIII в. до н. э., в период упадка цивилизации долины Инда, и заняли обширный регион Индо-Гангской равнины. Взаимопроникновение традиционных для ариев ритуалов жертвоприношений и существовавших на Индийском полуострове автохтонных верований дравидов привело к образованию *ведизма* (*ведийской религии*) — религиозной системы, основывавшейся на авторитете Вед.

Веды — это священные тексты (гимны) ведийской религии, вошедшие в такие религиозные системы, как брахманизм и индуизм. Всего было четыре Веды: *Ригведа*, *Сомаведа*, *Яджурведа* и *Атхарваведа*. Наиболее древняя и главная из Вед — Ригведа, содержащая 1028 гимнов. Позже появились комментарии к Ведам: ритуалы комментировались в специальной литературе — брахманах. Своего рода приложением к брахманам были араньяки (лесные книги) — толкования Ригведы и Яджурведы и *упанишад* — диалоги учеников с учителями (около V в. до н. э.) — религиозно-философские тексты, объясняющие и толкующие учение Вед об устройстве мира, смысле и значении ритуалов и т. д. Все вместе они составляют Священное Писание индуизма, основанное на совокупности верований и культов, мифов и легенд. Они огромны по своему объёму и дают всестороннее представление об индийском образе жизни в целом, о нравственных нормах и принципах, социальных и личностных ценностях.

Арии верили, что их антропоморфные боги будут выполнять волю людей, приносящих им жертвы и совершавших обряды. Богов было множество, главных — 33, среди них следует упомянуть бога грозы и молнии — Индру, считающегося главным из богов. Он не воспринимался как Творец, но всё же традиция приписывала ему

некоторые черты демиурга. Из других богов следует назвать Агни (бога огня), который выполнял посреднические функции доставки сожжённых жертвоприношений на Небо; Сома — божество опьяняющего напитка; Ашвинов, эквивалентных греческим диоскурам, и др. К божествам солнечного цикла в Ригведе относят также Вишну, помощника Индры, который при своём рождении сделал три шага, тем самым накрыв верхний и нижний миры, а также те миры, которые находятся вне пределов человеческого понимания. Так был сотворен мир, и, следовательно, мироздателем являлся *Вишну*.

Кроме Вишну, в ведизм корнями уходят такие божественные фигуры, как *Шива* и *Брахма*. Культ указанных божеств начал развиваться в последние века, предшествующие нашей эре, и своё воплощение получил в известной концепции *тримурти*, объединяющей Брахму-творца, Вишну-хранителя и Шиву-разрушителя. Боги воспринимались как эманация космоса, происходило отождествление бога с жертвой и жертвующим. Отсюда возникла идея, что не столь важны сами боги или люди, участвующие в обряде, важен сам ритуал и жертва. Жертвоприношения должны были совершаться регулярно, чтобы сохранялся порядок мироздания.

В Древней Индии общество состояло из четырёх основных варн — социальных групп: брахманов (жрецов), кшатриев (воинов и руководителей), вайшья (земледельцев и ремесленников) и шудр (неприкасаемых). Мужчины трёх первых варн начиная с ранней юности были обязаны изучать Веды, и их религиозным образованием занимались брахманы. Первые три варны считались благородными, имели специальный ритуал посвящения и поэтому назывались «дваждырождёнными».

К X в. до н. э. выяснилось, что многое в смыслах Вед утеряно, и это привело к становлению специальных брахманских школ, изучавших Веды. В них принимались мальчики 6—7 лет, весь период обучения длился до 12 лет. Акцент в процессе обучения делался на буквальное повторение определённых действий, слов, заклинаний и т. п., что приводило к консервации ритуалов и обрядов. Роль брахманов возрастала, стало считаться, что жертва или боги не самое важное в ритуале, главное — это брахман. В X—VIII вв. до н. э. брахманы стали восприниматься как основные фигуры ритуалов и жертвоприношений, без которых мир и общество снова обратятся к хаосу.

Юные брахманы должны были следовать четырём основным этапам в своей жизни: 1) стадия *брахмачарин* — период ученичества (8—20 лет); 2) стадия *грихастха* — период домохозяина (20—50 лет); 3) стадия *ванапрастха* —

период ошельничества (50—60 лет) и 4) стадия *саньясин* — период аскетизма (старше 60 лет). Соответственно изучались тексты: при первой стадии — Веды, при второй — брахманы, при третьей — араньяки, при четвёртой — упанишады. Когда наступал период ванапрастхи, хозяин дома уходил в джунгли (скит — *ашрам*) вместе с супругой, оставляя всё своим детям; при наступлении периода саньясина мужчина покидал ашрам, не оставляя себе ничего, кроме набедренной повязки и чашки для подаяний.

Будда. К середине I тыс. до н. э. индийское общество ввиду межплеменных столкновений, экономических неурядиц находилось в кризисном состоянии. Брахманы и кшатрии, которых называли «дваждырождёнными», теряли свою власть и привилегии, все касты пребывали в движении.

Брахманы монополизировали все важнейшие сферы деятельности, их влияние распространялось на медицину, математику, лингвистику, астрологию. Всё это вызвало недовольство в других слоях индийского общества. Родовая организация общества распадалась. Люди нуждались в новых учениях и идеологиях, которые могли бы дать объяснение крушению сложившегося мира. Среди множества учений буддизм постепенно стал преобладающим.

Поиски причин страданий всех живых существ составили основу духовных исканий *Будды Шакьямуни* (сер. VI в. до н. э.). Согласно буддийской традиции, принц из рода Шакья Сиддхартха (будущий Будда) ещё до своего рождения поклялся освободить всё сущее от страданий, раскрыв суть бытия. Для этого он родился сыном правителя небольшого государства Капилавасту на севере Индии. Его отец пытался оградить сына от мирских забот, но, несмотря на приставленную к нему охрану, принц всё же узнал правду о существовании страданий и ушёл в отшельники. После шести лет духовных и физических практик в возрасте 35 лет он стал просветлённым — Буддой.

Проповеди Будды в Варанаси, в Наланде влекли к нему множество людей. Его первыми учениками стали пять отшельников, обитавших в том месте, где под деревом бодхи Гаутама Шакьямуни достиг просветления. Будда умер («ушёл в *нирвану*») в возрасте 80 лет в местечке Кушинагара. Тело его, согласно индийским обычаям, было сожжено, прах роздан ближайшим ученикам, которые поместили его в воздвигнутые *ступы*.

Ранняя история и философия буддизма. Уже вскоре после ухода Будды в *нирвану* в *сангхе* стали возникать разногласия по разным вопросам его учения, постепенно стали складываться два основных направления —

махаяна и хинаяна (с XX в. *тхиравада*). Согласно тхираваде, Будда — земной учитель, в махаяне — это проявление истинной сущности Будды, состоящего из трёх эманации — дхармакайи, самбхогакайи и нирманакайи. В махаяне возник институт *бодхисатв* — существ, достигших просветления, но остающихся в миру для помощи всем желающим выйти из Колеса сансары. Нирвана же доступна всем, по учению махаяны, в тхираваде это привилегия монахов.

Развитие доктрин буддизма происходило в условиях активного взаимодействия с локальными верованиями, борьбы принципов религиозно-цивилизационных и мировоззренческих установок. Так было в Индии, в Китае, в Тибете и в других странах.

В разных регионах Азии сложились свои формы буддийской цивилизации, богатой такими памятниками искусства и материальной культуры, как фрески (настенные росписи), иконы-тханка, скульптура из различных видов материала, особого рода украшения и т. п. Самыми ранними памятниками буддизма являются ступы: субурганы (монг.), чортены (тиб.) — мемориальные сооружения. Буддийская металлическая скульптура региона корнями уходит в ведическую Индию, а огненное обрамление защитников-идамов — в учение Зороастра.

Буддийская цивилизация — это произведения последователей учения Будды, находящиеся в разных концах мира в разные периоды; это особый образ жизни, особая политическая сфера общества. Значительные достижения в изучении буддийской культуры и цивилизации принадлежат русским путешественникам и учёным: П. К. Козлову, А. М. Позднееву, С. Ф. Ольденбургу и др. Значителен вклад в буддологию таких крупных учёных и специалистов, как Ф. И. Щербатской, О. О. Розенберг, Г. М. Бонгард-Левин, В. И. Рудой, В. П. Андросов и др.

Буддизм в Центральной Азии. Буддизм в Центральную Азию стал проникать ещё в I в., и в результате взаимодействия с культурными традициями народов, населявших тот или иной ареал этой части Азии, претерпел определённые изменения. Распространению буддизма способствовала и его исключительная веротерпимость, благодаря чему он мог мирно сосуществовать с различными местными религиозными культурами и вступать с ними в симбиоз. Так, в представлениях народов Центральной Азии о загробном мире причудливо переплетались буддийские представления о небесном рае с шаманскими представлениями о подземном мире предков, а имеющая более древнюю, тотемистическую основу вера в то, что душа покойника вновь воплощается в животное или в чело-

века, близка к буддийским представлениям о «перерождении души».

Тибетский буддизм — это региональная форма северного варианта буддизма махаяны, которая стала складываться с середины I тыс. н. э. Существует ряд тибетских буддийских школ, основные из них — *Ньингма* (IX в.), *Сакья*, *Кагью* (XI–XII вв.) и *Гелук* (XIV в.). В доктринах различия между буддийскими школами не носили принципиального характера. В школах тибетского буддизма священными признаются собрания текстов Ганджур и Данджур, имеющие в своём составе более 300 томов. Едиными являются и божества (Авалокитешвара, Тары, Махакала, Амиताюс и др.), которые вошли в гармоничное сочетание с локальными культурами.

Буддизм у калмыков. У калмыков, ознакомившихся с буддизмом ещё во времена Чингисхана, наибольшее распространение получила тибетская буддийская школа Гелук. Влияние Тибета было характерным в культуре и политике калмыков практически на протяжении всего Средневековья и в последующее время. Большую роль в укреплении буддизма у ойратов и монголов сыграли ойратские ламы Нейджи тонн (1557–1653) и Зая пандита (1599–1662).

Нейджи тонн вначале вёл обычную светскую жизнь. Он женился, у него рос сын. Но случай на охоте, когда им была убита беременная лань, всё изменил. Молодой хан, с состраданием воспринявший чужую боль, ушёл в монахи. Его неординарные способности были отмечены иерархами Гелук, и он был направлен для проповедей в Монголию.

Зая ещё в семилетнем возрасте был направлен на учёбу в Тибет, где за особые успехи получил звание пандиты. Он прославился как составитель письменности «тодо бичиг» («ясное письмо») и как переводчик на калмыцкий язык свыше 183 томов буддийской литературы: *Алмазной сутры*, *Сутры золотого блеска* и др.

Буддизм и Тибет традиционно играли значимую роль и в российском периоде истории калмыков. В начале XX в. благодаря стараниям известного бурятского ламы *А. Доржиева*, бывшего также одним из учителей далай-ламы XIII, в калмыцкой степи были открыты две Чорешколы — центры по подготовке калмыцкого буддийского духовенства. Всего же перед Первой мировой войной в калмыцких степях было 92 хурула и более полутора тысяч лам. Крупнейшим хурульным и учебным центром был Тюменевский хурул.

Калмыцкая культура — это, по сути, культура Тибета. Благодаря значительным миграциям она стала пред-

ставлять собой уникальное сочетание достижений восточной (тибето-буддийской) и западной (русско-православной) цивилизаций. Одним из наиболее примечательных образцов такого синтеза является знаменитый *Хошоутовский хурул*, развалины которого по сей день находятся на территории Астраханской области.

Буддизм у бурятов. Буддизм у бурятов распространялся с XVI в., но значительных успехов достиг лишь в начале XVIII в. Большая роль в этом процессе принадлежала монгольским ламам. В 1741 г. императрицей Елизаветой Петровной был издан указ, согласно которому признавалось существование «ламской веры» среди бурят и утверждалось наличие 11 дацанов. В 40-х гг. XVIII в. был построен Гусино-Озёрский (Тамчинский) дацан, бывший долгое время резиденцией руководства бурятских лам. Другим крупным подобным сооружением был Сонгольский дацан. При дацанах действовали школы, медицинские учреждения. Буддизм в Бурятии к началу XX в. достиг высокой степени развития.

В 1936 г. в Бурятии под предлогом того, что многие дацаны находятся в пограничной зоне, они были закрыты. Только после войны, в 1946 г., были открыты *Иволгинский* и *Агинский дацаны*. Было организовано Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) СССР во главе с *Пандито хамбо-ламой*, чьей резиденцией стал Иволгинский дацан. В настоящее время ЦДУБ переименован в Буддийскую традиционную сангху России (БТСР), куда входят все бурятские дацаны, а также практически все общины Тувы и Республики Алтай. Наиболее известные ламы — лхарампа Агван Доржиев (XIX—XX вв.), хамбо *Д. Д. Итигэлов* (XIX—XX вв.). Решением Сугунды (общего собрания) БТСР в качестве буддийских святынь России утверждены статуя *Зандан Жуу* (считается прижизненной статуей Будды), Атлас тибетской медицины и нетленное тело хамбо-ламы *Д. Д. Итигэлова*.

Буддизм у тувинцев и народов Алтая. В XVIII в. тибетский буддизм стал укрепляться среди тюркоязычных тувинцев. Впервые буддизм пришёл к этому народу ещё на рубеже IX и X вв. от уйгуров. Наиболее известными хурэ были Эрзинский, Самагалтайский, Верхне-Чаданский и др.

Руководители тувинского буддизма имели звание *Камбу-лама* — как правило, ими были настоятели Чаданского хурэ. Исторически сложилось так, что тувинский буддизм, в отличие от бурятского или калмыцкого, был в значительной степени зависим от Урги. До революции в Китае в 1911 г. Тува фактически была частью Цинской империи, потом стала независимой. Тувинская

знать и духовенство неоднократно обращались к российскому правительству с просьбами принять страну под покровительство. При этом нойоны и ламы просили сохранить традиционный порядок управления и не препятствовать деятельности лам. Тува пребывала под российским протекторатом в период 1914—1918 гг., затем формально оставалась независимой вплоть до 1944 г. Известными тувинскими ламами являются Сивена, Куулар Дондука, Монгуша Лопсан-Чимит. В настоящее время можно говорить о продолжении процесса возрождения буддизма. В республике строятся новые хурэ, буддизм укрепляется. Алтайский народ стал принимать буддизм при присоединении Алтая к Джунгарскому ханству (около сер. XVII в.), и не позднее сер. XVIII в. буддизм получил широкое распространение среди актеленгитских и алтайтеленгитских родов. Алтайские ламы (судырчи) обучались в монгольских монастырях, к наиболее известным из них относятся Учар-ака, Лапас, Кокуль. Значительное влияние на духовность алтайских народов оказало движение *бурханистов* во главе с Четом Челпановым (события в логу Теренг в мае—июне 1904 г.). Сегодня в Республике Алтай возрастает интерес к традиционным культам, в том числе к буддизму и бурханизму.

Учение Будды. Основными в учении Будды являются четыре благородные истины: 1. В жизни существуют страдания. 2. Причина страданий — желания. 3. Страдания уничтожимо через избежание желаний и страстей. 4. Существует *благородный восьмеричный путь*. Все основные положения учения (дхармы) были даны им в ходе трёх Поворотов Колеса Учения.

Благородный Восьмеричный путь был назван Буддой срединным, поскольку он позволял избегать крайностей поведения. Он заключался в: 1) «правильных воззрениях» — понимании четырёх истин; 2) «правильных устремлениях» — решимости действовать в соответствии с этими истинами; 3) «правильной речи» — отказе от грубой, праздно-лживой речи; 4) «правильном действии», что предполагало сохранение любой формы жизни; 5) «правильном образе жизни» — честном добывании средств к существованию; 6) «правильном усилии» — постоянстве в преодолении дурных помыслов и т. п.; 7) «правильном внимании» — постоянном осознании, припоминании основных положений буддизма об иллюзорности мира; 8) «правильном сосредоточении» — достижении спокойствия и невозмутимости.

Быть буддистом — это значит принять «Три Драгоценности» как Прибежище. Трижды произносится сакральная формула: «Иду под защиту Будды (Buddham sharanam

gacchami)», «Иду под защиту дхармы (Dharmam sharanam gacchami)*, «Иду под защиту сангхи (Sangham sharanam gacchami)». Тем самым обращенный воспринимает Будду как Наставника, его учение как Путь и буддийскую общину как добрых друзей на этом Пути. Главное для буддиста — это дисциплина ума, поскольку в нём кроется первопричина счастья и несчастий, именно он может привести человека к просветлению или же скинуть его в пропасть страданий и желаний. «Как в дом с хорошей крышей не просачивается дождь, так в хорошо развитый ум не просачивается вожделение» (Дхаммапада. 14).

Ум — это первопричина и сущностная часть всякой активности; если он добродетельный, то все физические и речевые действия оказываются добродетельными, становятся источником счастья и просветления для других. Будда говорил: «Радуйтесь серьёзности, охраняйте свой ум! Выбирайтесь с плохого пути, как слон, застрявший в грязи» (Дхаммапада. 327). Мир (сансара) признавался подобным иллюзии, и только заблуждающееся сознание может воспринимать его как реальность; своё физическое тело все существа получают согласно закону кармы.

Будда призывал не искать первоначальную причину существования реального бытия, а всмотреться в жизнь как она есть в данный момент. Он говорил, что появляющиеся и исчезающие мысли и желания, настроение, ощущения убеждают нас в суетности и быстротечности жизни. То, что было в прошлом, прошло, и поиски первопричины не дадут нам желаемого утешения, говорил Будда. Главное — признание реальности мира не таковым, каким он представляется нам в чувствах, ощущениях и т. д.; далее необходимо познать истину бытия и прекращение присущих ему страданий. Таким образом, основной вопрос — как достичь такого знания и состояния. Будда отвечает на него следующим образом: жизнь ниоткуда не начиналась, она безначальна, и то, что вы сейчас есть и страдаете, — не ваша вина. Ваше нынешнее состояние — результат действия вашей кармы. Как бы она ни была плоха или хороша — она полезна уже тем, что вы родились человеком, следовательно, ближе других живых существ стоите на пути к просветлению. Только одно осознание этой очевидной истины должно настроить вас позитивно как по отношению к людям, так и по отношению ко всем живым существам.

Возможно ли спасение, т. е. окончание цепи перерождений, там, где нет начала? Будда отвечает утвердительно: у всякого последствия есть своя причина, но не всякое последствие может стать причиной для другого последствия. Нирвана (высшее состояние реального бытия) —

цель буддиста — достигается выходом за пределы сансары (бытийного мира), когда в человеке подавляются эгоизм, привязанность к «я». Нирвана — это не рай, а нечто высшее (трансцендентное), неопишное. Для достижения нирваны необходимо пройти пять ступеней: 1) путь накопления добродетелей; 2) путь йоги; 3) путь просветления; 4) путь созерцания; 5) путь конечный.

Космология буддизма. Буддисты признают существование разного рода божеств и высших существ, имеющих свою карму и находящихся в колесе сансары. Буддийский пантеон включает множество будд, божеств, полубогов, положительных и отрицательных существ, вариативность которых зависела от конкретного места распространения буддизма. В мифологии буддизма есть животные и растения, которые играли особую роль в жизни и деятельности Будды: газели были первыми слушателями первой проповеди Будды, змеи (наги) сохранили учение о запредельной мудрости, лотосы раскрывались при каждом шаге новорождённого Гаутамы Шакьямуни, под деревом бодхи Гаутама достиг просветления и т. д. Развил культ грядущего Будды — Майтреи.

Согласно космологии религии, вокруг горы *Меру (Сумеру)*, где живут будды и божества, расположено множество миров. По буддизму, любой мир (в частности, наш) состоит из трёх сфер: камалоки (чувственный мир), рупалоки (иллюзорный мир) и арупалоки (истинный мир). Каждая лока имеет несколько уровней внутри себя, где расположены такие миры, как ад и рай, мир животных и мир духов, мир демонов и мир людей, область будд и т. д. Всё сущее перерождается в этих сферах по закону кармы, и, таким образом, всё сущее взаимозависимо.

Миры существуют в течение махакальп, состоящих из кальп. Каждая кальпа длится миллионы лет. Одни кальпы богаты буддами, другие — пусты. Нынешняя кальпа благоприятна для человечества — в ходе неё всего должно появиться 1008 будд. Будда Шакьямуни — седьмой Будда, Бодхисатва Майтрейя — грядущий будда. Он придёт на смену, когда учение Будды Шакьямуни полностью исчезнет, в соответствии с положением веры, что нет ничего вечного и необусловленного.

Согласно буддизму, мир развивается циклично. Возможно, для современников эпохи перемен и потрясений многие события носят апокалипсические знамения, с точки же зрения буддизма идёт смена одной эпохи другой, но вовсе не конец света, Апокалипсис. Приведённая религиозная интерпретация мира являлась средством овладения миром. Вероучение обеспечивало религиозное осмыс-

ление повседневной жизни людей, определяло нормы, в соответствии с которыми одни действия были разрешены, другие запрещены, и тем самым определялись моральные позиции по отношению к миру.

Милосердие и сострадание. Согласно Будде, поскольку всё сущее в большей или меньшей степени обладает одной и той же природой, то религиозная практика привносит нечто глубокое и полезное в жизнь каждого человека. Это не обязательно должна быть возможность благополучного перерождения и тому подобные блага. Если мы научимся правильно относиться к своим соплеменникам, вообще к людям и всем живым существам, то взамен обретём великое удовлетворение уже в этой жизни — вот установка буддиста. «Если даже человек мало повторяет Писание, но живёт, следуя дхамме, освободившись от страсти, ненависти и невежества, обладая истинным знанием, свободным разумом, не имея привязанностей ни в этом, ни в ином мире, — он причастен к святости» (Дхаммапада. 20).

Одна из основных этических заповедей буддизма — щедрость в благотворительности. «Будда сказал: «Если вы видите кого-либо, идущего Путём дарения, с радостью поддержите его, и вы обретёте огромное благо». Шраман спросил: «Есть ли конец этому благу?» Будда ответил: «Представь пламя одного светильника. Даже если сотня тысяч людей придёт и зажжёт от него свои светильники, чтобы у них было на чём приготовить пищу и чем разогнать тьму, первый светильник останется таким же, как прежде. Подобное же происходит с благами» (Сутра сорока двух разделов. 10). «Когда тебя просят — пусть о немногом, — дай», — говорится в Дхаммападе. Верующий человек следует основным принципам своей религии, а спецификой буддизма является особое отношение к чувствам всех живых существ, к их страданиям в циклическом существовании, где они оказались по неведению; это особое отношение развивается из принципов милосердия и сострадания, которые канонизируются здесь в цельную, рационально обоснованную систему.

Первый положительный аспект в религиозности буддиста составляет осознание последствий собственного действия (или бездействия) для благополучия других людей. Это осознание оказывает значительное влияние на принципиальную черту буддизма — сострадание и связано с одним из основных постулатов буддийского учения — законом кармы. *Далай-лама* отмечал: «Сострадание — это нечто принципиальное, что наполняет нашу жизнь смыслом... Это и есть моя подлинная религия, моя простая вера. Наше собственное сердце, наш собственный ум и есть

храм. А доктрина — это сострадание»¹. Будда утверждает в «Гандавьяуха-сутре»: «Великое, исполненное сострадания сердце — это средоточие Будды».

Милосердие и сострадание в буддизме отнюдь не являются синонимами всепрощения и всяческого вспомоществования, ибо в таком случае они вступают в противоречие с теорией кармы. Есть примечательная история: убитая горем мать, у которой умер маленький сын, обращается к Будде с просьбой воскресить его, на что Будда на примере смертности всего сущего объясняет женщине истину страданий, привязанности к циклическому существованию, после чего она воспрянула духом и вступила в общину. Таким образом, основной принцип в реализации чувства милосердия и сострадания в буддизме — нацеленность на конкретный результат, активное сострадание в реальном времени и при реальных условиях. Любовь Будды к живым существам, по сути, была не чем иным, как жалостью к тем, кто вынужден жить в мире-страданий. Объяснить людям путь к спасению — вот чем ограничивалась его задача: «Вот путь, и нет другого для очищения зрения. Следуйте по нему. Всё иное — наваждение Мары» (Дхаммапада. 274). Поэтому в буддийских текстах можно найти немало высказываний о том, что праведному буддисту должны быть равно чужды и чувство вражды, и чувство активной любви.

Свидетельством любви к ближнему и сострадания ко всему живому считается в буддизме широкая пропаганда ахимсы. Самое ценное — это жизнь любого существа, и прежде всего человека. Убийство — самый тяжкий грех, чем бы оно ни объяснялось. В «Сутта-нипате» отмечается: «Когда кто-либо обращается с другим, думая так: «Как и я, так и они, как и они, так и я», он никогда не убьёт и не подвигнет других к убийству». Буддисты считают, что за многие тысячелетия инкарнаций все существа так или иначе были друг другу родителями, братьями и сестрами, родственниками, поэтому к другим следует относиться как к своим прежним мамам и папам, детям и друзьям. А это предполагает любовь и сострадание. У буддистов чрезвычайно развито чувство нравственной ответственности не только за свою жизнь и будущие жизни, но также за жизни других существ. Помогая другим, человек накапливает благую карму, добивается лучшего перерождения и в конечном итоге — спасения .

¹ *Далай-лама*. Этика для нового тысячелетия. — СПб., 2001. — С. 232—233.

² Под спасением подразумевается достижение нирваны, что означает выход за пределы сансары (бытийного мира).

Труд и повседневная активность. Буддизм призывает к самому активному участию в практической деятельности, что непосредственно стимулировало чисто прикладное применение достижений буддийской психокультуры к окружающей социокультурной и природной среде. «Кто не встаёт, когда время вставать; кто исполнен лени, несмотря на молодость и силу; у кого решимость и мысль подавлены, — тот, беспечный и ленивый, не найдёт пути к мудрости» (Дхаммапада. 280).

«Человек из-за своего богатства, добытого ценой усилий, труда и пота, радуется и своему богатству, и своим достойным поступкам, связанным с ним. При мысли: «Как я добыл своё богатство... меня радует и моё богатство, и достойные поступки» — к нему приходит блаженство, к нему приходит удовлетворение. Это называется «счастье богатства» (Анuttара Никайа. 68). Все действия должны соизмеряться с принципом недеяния, что предполагает деятельность, гармоничную с внешним миром, идущую в контексте объективно наличествующих процессов и тенденций.

Общество и государство. Буддисты придают исключительное значение вопросам образования как средству лепки общественных черт характера и поведения человека. Основы воспитания закладываются в семье. Залог успеха — воспитание у ребёнка чувства уважения, скромности, милосердия и сострадания к другим людям и живым существам. Только образованный человек может осознать свой долг перед обществом и содействовать прогрессу. Но, в отличие от западного представления об образовании как методе профессиональной выучки, буддизм радуется не только за развитие интеллекта, но и за воспитание высоких, «правильных» моральных качеств: правильного понимания добра и зла, чувства симпатии к окружающим, осознания своего долга по отношению к родителям, старшим, государству, нации, обществу в целом. Уважение к старшим — одно из принципиальных начал: «У того, кто почтителен и всегда уважает старых, возрастают четыре дхаммы: жизнь, красота, счастье, сила» (Дхаммапада. 109).

Понимая мир и своё место в нём, буддист обязан соотносить знания со своим поведением. Имеется поучительная история об учёном муже и йогине тибетской буддийской школы Кадам, прочитавшем в Винае (сборник поучений), что недопустимо использовать шкуру животного в качестве подстилки. А поскольку он сидел на медвежьей шкуре, то тут же выдернул её из-под себя. Продолжив читать, он выяснил, что если погода холодная или человек болен, то сидеть на шкуре животного разрешается. Тогда

он снова подстелил медвежью шкуру. Так, через образы, доводится одна из главных идей буддизма — немедленно воплощать в жизнь то, что только что узнал.

Буддизм традиционно нёс в себе идею единства государства и крепкой централизованной власти. Это свойство буддизма, выражавшееся в освящении единого государства в противовес раздробленности, помогло ему на первых порах становления в Индии, где буддисты были потенциальными союзниками правителей древнеиндийских государств в борьбе с племенной раздробленностью (Г. М. Бонгард-Левин). В этой роли буддизм в периоды социальной напряжённости общества (например, по причине войн) легитимировал отклоняющееся от буддийских норм поведение членов общества, тем самым вступая в ещё более тесный союз с властью.

Человек должен заботиться о процветании своего общества и государства, которые, в свою очередь, должны всячески содействовать развитию своими подданными положительных качеств и способностей. Вместе с тем «лучше проглотить раскалённый железный шар, подобный огненному пламени, чем нечестивому и невоздержанному воспользоваться благотворительностью страны» (Дхаммапада. 308). Буддизм через учение о многомерности личности, огромных потенциальных способностях человека, уважение и сострадание ко всему живому утверждает возможность органичного вхождения в окружающий мир и природу, позитивного воздействия на общество.

Образование и наука. Структура религиозного сознания логически тождественна структуре личности. Более глубоко осознавая свою религию, в частности буддизм, люди становятся в известной мере сотворцами веры. Такое положение в религии не является новшеством, кощунством или святотатством, поскольку покушения на фундаментальные положения буддизма не происходят, ведь основа буддизма — доброта, положительная мотивация и сострадание, т. е. обычные чувства, понятные и знакомые всем людям. Эти чувства соответственно вполне доступны дальнейшему развитию и распространению. Данный подход является одним из фундаментальных положений буддизма — не доверяя никому, испытать учение на себе; во время медитативных и других духовных занятий следовало уподобиться соответствующему богу или бодхисатве. В специфическом состоянии сознания, по учению буддизма, происходило единение человека с истинной Учения, с сознанием Будды, человек достигал «буддовости». Он становился сам для себя авторитетом. «Я всё победил, я всё знаю; при любых дхаммах я не запятнан. Я отказался от всего, с уничтожением желаний я стал

свободным. Учась у себя самого, кого я назову учителем?» (Дхаммапада. 353). Эта уникальная установка позволила зародиться многим направлениям буддизма.

Далай-лама отмечает: сам Будда говорил, что его учение нужно не принимать на веру, но следовать ему, опираясь на размышления и логический анализ. Он объяснял, что высказывания, которые нельзя применить к практической ситуации и которые обнаруживают логические несвязности, следует отвергать. Благодаря такому подходу к сознанию и мышлению личность становилась развитой, интеллектуально раскрепощённой.

По мнению далай-ламы, если в ходе какого-то научного исследования учёные пришли к некоему заключению, которое противоречит учению Будды, то верующие буддисты обязаны принять результат научного исследования. «В этом и заключается общий буддийский подход, что мы должны всегда принимать только факты», — отмечает он. Безусловно, данная гипотеза должна быть полностью и обоснованно доказана.

Логике и умозаключениям в буддизме отводится значительное место. Вера должна быть рациональна. Интеллект — важная составляющая буддизма, иначе невозможно понять глубину буддийской доктрины. Поэтому умение слушать, думать и медитировать в этой религии уделяется первостепенное значение. «Нет размышления у того, кто не знает; нет знания у того, кто не размышляет. У кого же и размышление и знание, тот действительно близок к нирване» (Дхаммапада. 372).

Существуют четыре опоры, которые необходимы буддисту при постижении и практике учения: 1) полагаться на учение, а не на человека, который обучает; 2) полагаться на смысл, а не на слова; 3) полагаться на писания точного значения, а не на те, которые нуждаются в толкованиях; 4) полагаться на мудрость, а не на обычное знание.

Через реализацию четырёх указанных принципов, как утверждает, можно осознать пустоту (основу буддийского мировоззрения), которая не есть утверждающее отрицание, или ничто, но есть просто устранение того, что отрицается. Тем самым осознаётся истинное существование мира. «Идите, смотрите на сей мир, подобный пёстрой царской колеснице! Там, где барахтаются глупцы, у мудрого нет привязанности» (Дхаммапада. 171).

Семья, любовь и дружба. Людям следует с большим уважением относиться к родителям, к старшим. Родители дали своим детям рождение и всегда беспокоятся о них. «Например, скорбит сердце матери и отца, если видят они, что сын их болен. Жалостью отравлено сердце,

рассудок болезненно цепенеет», — написано в «Махапаринирвана-сутре». Родители должны воспитывать детей личным примером, чтобы те передали своим потомкам нравственные ценности и моральные принципы. За это дети в неоплатном долгу перед родителями. Согласно буддизму, дети сами выбирают своих родителей, таким образом, выбор семейного окружения был сделан ими самими. Будда говорил: «Братья, я утверждаю, что человек в вечном долгу перед двумя людьми. Перед какими двумя? Перед матерью и отцом. Даже если он должен будет носить на одном плече мать, а на другом отца, и будет так делать сто лет; и если он должен будет ухаживать за ними, умащая их мазиями и растирая их члены, а они будут испражняться на него — даже и тогда он останется в долгу перед родителями. Более того, если он даст своим родителям высшую власть, полное господство над всей землёй, избилующей семью сокровищами, — даже и тогда он не сможет вернуть долг своим родителям. Почему не сможет? Братья, родители много делают для детей; они рожают их на свет, они питают их, они вводят их в этот мир» (Ангуттара Никайа. 1.61).

Вырастая, человек должен следовать таким путём, чтобы жизнь была полна любви и сострадания. Семья — основа человека, общества, будущего страны. Большая ответственность за благополучие семьи лежит на хозяйке дома. Согласно Суджатта-сутте, есть семь разновидностей жён. Те, что были определены как «госпожа», «убийца» и «вор», будут после смерти блуждать в мучениях ада, другие же — «мать», «сестра», «друг» и «служанка» — окажутся в счастливом небесном мире. Помогать родителям, завести семью и трудиться — таковы добродетели мужчины: «Поддерживать отца и мать, ласкать жену и детей и заниматься мирным трудом — вот величайшее благословение» (Сутта-нипата).

Дружба — один из важных аспектов в вероучении буддизма. У Будды в странствиях всегда был рядом его близкий друг Ананда, в иконографии рядом с Буддой часто изображают его двух ближайших учеников — Маудгальяяну и Шарипутру. Вот что написано о дружбе в Дхаммападе: «Если найдёшь разумного друга, готового идти вместе, праведно живущего, мудрого, преодолевающего все невзгоды — иди с ним, радостный и вдумчивый. Если не найдёшь разумного друга... иди один, как царь, отказавшийся от завоёванного царства, или как слон в слоновом лесу» (Дхаммапада. 328, 329).

Обеты и предписания. В буддизме нет жёстко установленных правил и предписаний, многое определяется согласно Пратимокше — учению о нормах поведения, поз-

воляющих избегать омрачения кармы. Верующие должны сознательно ограничивать себя в тех или иных поступках, например в отношении причинения вреда всему живому («Если не можешь помочь, то хотя бы не навреди»). Им следует заниматься самосовершенствованием, постигать суть учения Будды. Праведный образ жизни имел свои градации у монахов и мирян, у мужчин и женщин. Единым было одно: сохранять жизнь; не воровать; не пустословить и не злословить; уважать людей и семейные ценности; беречь здоровье, не употреблять опьяняющие напитки, наркотические вещества и т. п. «Тот, кому ведомо понятие о благе... должен поступать следующим образом: обрести, в высшей степени, в самой высшей степени, способность к благородному изъяснению мыслей, быть честным, приветливым и смиренным. Всем он доволен, уравновешен, скромн в желаниях и удовлетворяется малым, спокоен, неприхотлив, нет в нём дерзости», — отмечается в Сутта-нипате.

Женщины как матери обладают немаловажным статусом в буддизме. Согласно учению, они также могли быть лидерами общин монахинь, их сострадание и материнская любовь воспеваются в ряде буддийских сутр. В тибетском буддизме есть даже культы бодхисатв-женщин (Белая Тара, Зелёная Тара и др.), в Китае бодхисатва-мужчина Авалокитешвара трансформировался в бодхисатву-женщину Гуанинь. В целом же следует отметить, что идеал женщины в буддизме — это любящая мать и верная жена, хранительница семейного очага и помощница членам семьи в следовании предписаниям Пратимокши.

Путь добродетели, предписания по поддержанию и сохранению мира среди членов общества противопоставлялся безнравственности и негативным эмоциям и действиям. Порочные склонности, бандитизм и разбой влекли за собой по закону кармы несчастливое «перерождение» и последующую жизнь, полную тягостных страданий и забот.

Нарушение положений Пратимокши означало отступление от обещаний, данных Будде, общине и учению, и влекло за собой соразмерное наказание. Самым тяжким грехом, преступлением считалось убийство. Негативными поступками, очерняющими карму и жизненный путь, признавались воровство, половая распущенность. «Кто разрушает жизнь и произносит ложь, хватает то, что ему не дано в этом мире, и ходит к жене другого, человек, который предаётся пьянству, — подрывает себе корень здесь, в этом мире» (Дхаммапада. 246—247).

Особое место занимали грехи речи: ложь, злословие, клевета, грубая речь, пустословие, сплетни и др. Челове-

ку следовало следить за своими словами: «Хорошо сказанное слово человека, который ему не следует, столь же бесплодно, как и прекрасный цветок с приятной окраской, но лишённый аромата» (Дхаммапада. 51).

Пьянство и наркомания воспринимаются как средства, не позволяющие человеку контролировать свой разум, тело, речь, влекущие аффективные действия и проступки. Человеку могут быть присущи такие отдельные качества, как гордыня и тщеславие, невежество и коварство, когда страсти и инстинкты оказывают значительное влияние на разум человека; задача состоит в осознании сущности подобных негативных качеств и состояний и в решимости их трансформации.

В буддизме принято считать, что отрицательные поступки, эмоции и мысли не только ведут к накоплению отрицательной кармы для будущих рождений, но также отрицательно сказываются на нынешнем здоровье человека, его моральном и физическом состоянии. Целые разделы «буддийской» медицины наполнены объяснением взаимосвязей между теми или иными проступками и их отражения на работе различных органов человека. «Здоровье — величайшая победа; удовлетворение — величайшее богатство; доверие — лучший из родственников; нирвана — величайшее благо», — утверждает в Дхаммападае.

Буддизм и другие религии

В области мировоззрения и общественного сознания буддизм занимает прочное место благодаря своей архаической по форме, но подвижной по содержанию картине бытия, утверждающей приоритет морально-нравственных установок перед любыми социальными преобразованиями. Далай-лама отмечал, что религиозная задача состоит в сдерживании самого себя, а не в напаках на других.

Буддизму не присуща нетерпимость. В основе такого подхода лежат два взаимосвязанных мировоззрения: первое — буддизм отталкивается не от богодухновенного текста, а от идеи; второе — в буддизме отсутствует структурная жёсткость других мировых религий, следовательно, нет контроля за соответствием между «высшим предписанием» и человеческой деятельностью. Новые толкования слов Будды могли иметь успех лишь в том случае, если под них подводилось серьёзное, фундаментальное теоретическое обоснование, но и в этом случае они не объявлялись ересью — многое зависело от конкретных исторических условий общества. Не могло быть и речи о трансформации жизненных условий общества для соответствия неким «первичным ценностям» религии — буд-

дизм не привязан к определённой формации, стилю жизни и т. д.

Буддизм исповедуют люди, верящие в возрождение живых существ и наличие взаимообусловленных связей между ними, иначе говоря — в существование непрерывного жизненного цикла, связующего все формы жизни. Поэтому буддизм распространён не только в своих традиционных регионах, но и среди интеллигенции западных стран, с той разницей, что на Западе речь идёт не столько о вере в учение Будды, сколько о симпатии к этому учению.

Буддизм — человеколюбивая и демократичная религия, где приоритет отдаётся личности, когда свобода выбора действий постулируется осознанием закона причинно-следственной связи. Буддизм позитивно относится к иным верованиям, мнениям и образам жизни и не считает свои мировоззренческие положения единственно верными. Учение о карме было призвано не только примирить человека с его собственным внутренним миром, но также построить новый порядок отношений с любыми другими живыми существами, творениями природы. Например, есть специальная буддийская духовная практика: надо не моргая смотреть на солнце (это возможно в условиях Индии). Очень скоро человек осознает, что нет солнца, отдельного от него, так же как и он не может восприниматься в отрыве от солнца, но есть единая система — «человек, смотрящий на солнце» или «солнце, видимое человеком».

Изучение буддизма, использование его открытий и потенциалов может оказаться полезным для создания концепции о человеке, что особенно актуально в наше время, когда вопрос взаимодействия людей и наций налагают на проблемы взаимодействия человечества и природы — так называемый антропогенный фактор. Согласно учению Будды, человек — это средоточие космических энергетических полей и потоков, неких физических масс, благодаря взаимодействию которых он может получать дополнительную внешнюю энергию и информацию и таким образом органически вписываться в окружающий мир и природу.

Глоссарий

Ахимса — концепция непричинения вреда всему живому.

Бодхисатва — надёленный Просветлением. Это существо, достигшее Просветления, но сознательно не покидающее мир, чтобы помочь другим существам найти путь к спасению.

Бодхичитта — устремлённость к Просветлению, особый вид энергии.

Брахманизм — более поздняя стадия развития ведийской религии, название которой связано с наименованием религиозных текстов —

брахманами, с сословием жрецов — брахманами и божественной основой бытия, также известной как Брахман.

Бурханизм — иначе «ак дьянг», «белая вера», религиозное течение, распространившееся среди алтайских народов в период с 1904 г. по 1910-е гг. Основателем считается пастух Чет Челпанов, которому явился Белый всадник с двумя провожатыми, объявивший о своём скором возвращении, восстановлении Ойротского государства и необходимости поклоняться Бурхану (Будде). В бурханизме сочетаются буддийские и шаманские элементы.

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо — религиозный и политический лидер Тибета. Родился в крестьянской семье 6 июля 1935 г. В двухлетнем возрасте был признан перерожденцем далай-ламы XIII. С 1950 г. — глава Тибета. Живёт в Индии.

Дхарма — учение Будды; мельчайшая частица, из чего состоит всё сущее; фундамент. Это единственно реальная вещь, которая появляется и тут же исчезает. Всё сущее, таким образом, состоит из комбинации дхарм, которые постоянно меняют свою конфигурацию.

Карма — итог деяний, совершённых человеком в данной жизни.

Лама (тиб.) — общее обозначение монаха; духовный наставник.

Нирвана — в буддизме особое состояние человека, достигшего полной реализации (просветления).

Сансара — колесо проявления закона кармы, бытийный мир.

Символы веры и просветления в буддизме: колесо, ступы, тханка, «восемь драгоценных символов» и др.

Ступа — вид культового сооружения, созданный для сохранения пепла святого после его кремации. Кроме того, ступу возводят в честь памятного события. Основные части ступы — квадратная основа и округлённый купол, иногда как третья часть — заострённый шпиль.

Трипитака — собрание поучений Будды (сутра-питака), монашеского устава (виная-питака), метафизики (абхидхарма-питака).

Тханка — выполненный краской, вышитый нитями рисунок на ткани. По форме — прямоугольник, со всех сторон дополнительно расшитый яркой тканью. На рисунке изображаются, как правило, Будда, верховные боги и богини, мандала, защитники учения.

Шажин-лама — он же Лама калмыцкого народа (до начала XX в.).

Шуньята — пустота, пустотность, основная философская категория буддизма.

Дополнительная литература

1. Андросов В. П. Буддийская классика Древней Индии / В. П. Андросов. — М., 2008.
2. Бонгард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурьев / Г. М. Бонгард-Левин. — М., 1973.
3. Буддизм в Бурятии: истоки, история, современность. — Улан-Удэ, 2002.
4. Буддийский взгляд на мир. — СПб., 1994.
5. Введение в буддизм. — СПб., 1999.
6. Далай-лама XIV. Доброта, чистота помыслов и проникновение в сущность / Далай-лама XIV. — М., 1993.
7. Далай-лама. Этика для нового тысячелетия / Далай-лама. — СПб., 2001.
8. Далай-лама XIV. Ответственность и добросердечие: беседы разных лет / Далай-лама XIV. — СПб., 2004.

9. Движение ак јаНг (белая вера) — бурханизм на Алтае: взгляд через столетие. — Горно-Алтайск, 2004.
10. История религии: в 2 т. — М., 2007.
11. Китинов Б. У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм уйратов (XIII — сер. XVII в.) / Б. У. Китинов. — М., 2004.
12. Монгуш М. В. История буддизма в Туве / М. В. Монгуш. — Новосибирск, 2001.
13. Розенберг О. О. Труды по буддизму / О. О. Розенберг. — М., 1991.

Глава 6. «НОВЫЕ» РЕЛИГИИ

В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. в СССР, а затем и в странах, некогда входивших в Союз, в том числе в России, произошёл переход от жёсткого идеологического прессинга в отношении религиозных верований к устранению идеологических и юридических препятствий для деятельности религиозных объединений. Социологические исследования того периода фиксировали рост религиозности населения, особенно динамичный среди интеллигенции и молодёжи. Этот рост охватывает к середине 1990-х гг. до 65 % населения Российской Федерации.

Всё это привнесло немало проблем в жизнь российского общества, так как был дан мощный толчок конкурентной борьбе множества религиозных объединений: организаций, общин и групп. В России были предоставлены равные права всем религиозным образованиям. В результате в религиозной сфере появились и стали множиться конфликты на почве пропагандистской и миссионерской активности новых религиозных объединений.

Что такое «новые» религии? Большинство «новых» религий возникли за рубежом во второй половине XX в. Отметим, что в поле влияния мировых религий всегда существовали десятки и даже сотни различных объединений. На Западе фиксировались не эпизодические явления, а некое «взрывообразное» появление множества похожих групп. В целом эти новации были названы обобщающим термином «New age» (религии «нового века») или обозначены как *новые* или *нетрадиционные* религиозные движения (объединения) — НРД.

Следует отметить, что понятие «новизны» религиозных объединений не несёт в себе исключительный акцент на возрастной характеристике какой-либо религии. Ведь в категорию «новых» попадают многовековые религиозные учения, представленные вне своей исконной территории распространения. «Новизна» последних заключается в том, что они выступают в качестве альтернативы, свойственной новым мировоззренческим исканиям. Определённые «новые» религии может рассматриваться как синоним другого понятия — *нетрадиционные* религии. Последнее определение также весьма неоднозначно. Главная пробле-

ма в данном случае заключается в вопросе разграничения сфер *традиционного* и *нетрадиционного* в религиозной сфере.

В России нетрадиционные черты религии соседствуют с древними и традиционными одновременно. Например, неоязычество относится к разряду нетрадиционных. Однако в России в местах расселения марийцев, чувашей, удмуртов уже в начале 90-х гг. XX в. возникли очаги возрождения этнического язычества. Сейчас здесь созданы и продолжают возрождаться языческие центры, проводятся ритуальные действия и празднества с привлечением широкой общественности и даже региональных властей. Неоязычество стало здесь символом этнического возрождения. Для этих народов их древняя языческая религия более чем традиционна, её возрождение и регистрацию в качестве религиозных организаций (например, марийский религиозный центр «Ошмарий-Чимарий», зарегистрированный в 1991 г. Министерством юстиции РФ) можно вполне считать возобновлением прерванной традиции. Для нашей страны традиционными религиями считаются ислам, буддизм, иудаизм и в христианстве — православие. Но во временном отношении можно провести показательные параллели: известно, что буддизм-ламаизм проник на территорию Бурятии в XVII—XVIII вв., но намного раньше в России появились приверженцы католической веры, немногим позже в России возникли протестанты.

За термином «новые» стоит скорее символическое содержание, а не строго понятийное, передающее специфику «новых» религий. Своеобразной границей между этими терминами могут быть лишь условные размежевания, носящие весьма общий характер. В качестве *традиционных* определяются религиозные объединения, передающиеся в конкретной общности людей из поколения в поколение на протяжении длительного времени. Они развиваются в рамках этнических или государственных границ.

Традиционные религии глубоко укоренены в быту и культуре их носителей, мировоззрении, психологии, вербальных символах. Под *нетрадиционными*, или «новыми», религиями подразумеваются же религиозные воззрения, не унаследованные в истории определённым сообществом, следовательно, не укоренённые в быту, культуре и пр. «Новые» религии могут быть созданы недавно отдельной личностью или иметь длительную историю и распространяться с их исторической родины в результате деятельности миссионеров и проповедников.

Наиболее спорным является недавно появившийся у нас в стране, но юридически не формализованный в нор-

мативной правовой практике ни одной страны мира (в том числе и России) термин «тоталитарные секты (культы)», который имеет нарицательное и негативное оценочное значение, служит обличению противников и иноверных. Предлагаемый для всего множества новых религиозных объединений одинаковый «тоталитарный характер» одиозно объединяет различные по своему воздействию и внутреннему характеру религиозные структуры с тоталитарными политическими режимами. Главным критерием возможной связи религии и феномена тоталитаризма является наличие в такой схеме политического фактора. В современных условиях примером такой связи может служить так называемый «исламский фундаментализм», опирающийся на политическое манипулирование исламом и верующими, а не на саму религиозную традицию. Такая подмена религиозной специфики политической никак не способствует адекватному пониманию сущности «новых» религий. Другая оценочная составляющая указанного понятия — «секта» — исторически в России несёт в себе отрицательную коннотацию, причём не только по отношению к религиозным организациям. В Российской империи «сектантством» клеймили религиозные меньшинства, лишая иноверцев своей страны всех атрибутов свободы и гражданства: от невозможности получения паспорта до лишения права на жизнь только на том основании, что они переставали верить в Бога так, как это делало большинство населения. С приходом советской власти «клеймо» сектантства получает новую «путёвку в жизнь» в трудах и речах В. И. Ленина, который употреблял это понятие только в отрицательном значении и подчёркивал, что марксизм чужд сектантству.

Итак, применительно к современным реалиям наиболее нейтральным и в то же время несущим необходимую смысловую нагрузку является термин *«новые» религии*, а в институциональной форме — *новые религиозные объединения (организации)*.

Выделим особенности и характерные черты «новых» религий.

Догматика и культовая практика «новых» религий базируется на основе соединения элементов из различных религий, научных и философских теорий, а также собственных религиозных изобретений их лидеров. По этой причине большинству «новых» религий свойственна критическая трактовка всех традиционных религий как содержащих лишь частицы истины или не содержащих таковой вообще вследствие её деформации.

Обращённость к житейским проблемам служит важнейшим фактором популярности «новых» религий. Подход

к вере как способу исцеления от болезней, обретения материальных благ, гармонии в семейных отношениях, удачи в бизнесе и пр. характерен для «новых» религий.

Отношение к вере как к средству обретения земных благ обуславливает распространение в практике многих «новых» религий элементов магии, врачевания, что, в свою очередь, предопределяет наличие во главе данных религиозных организаций личностей, наделяемых «чудодейственными» и харизматическими способностями, иногда — уподобление последних даже богам или мистическим сущностям.

Во многих новых религиозных организациях главную роль играет эмоционально-психологическая сторона, а вероучение отеснено на задний план. Основополагающим ядром провозглашается приоритет религиозного переживания или опыта. По этой причине «новые» религии в своей деятельности опираются преимущественно не на профессиональное духовенство, а на массы верующих. Задача проповеди веры и привлечения новичков возлагается на членов организации. Рвение в этих делах служит высшим критерием приверженности верующего своей организации, а следовательно, и того, достоин ли он благ, которых ожидает от веры. Такой подход служит мощным стимулом миссионерской активности, что является важнейшим фактором роста организации и конфликтности с внешним миром.

«Новые» религии используют стремление людей к объединению, их тягу к коллективу единомышленников. Принадлежность к коллективу связывается со стремлением обрести чувство защищённости, основанное на «братской взаимопомощи» или дарованной свыше «божественной любви». Такие взаимосвязанные чувства культивируются посредством не только практики групповых молений, медитаций, собеседований и привлечения верующих к миссионерской деятельности, но и их участия в крупномасштабных мероприятиях. Например, церемония «Блессинга» (массового венчания) в Церкви объединения.

Обращаясь к житейским проблемам, «новые» религии стремятся к участию в общественной жизни. Формы такого участия разнообразны: благотворительная (очень ярко представлена у кришнаитов), просветительская (Церковь объединения), экологическая деятельность (виссарионовцы) и т. п.

Для «новых» религий характерно использование современных средств массовой информации, новейших достижений науки и техники для пропаганды вероучения, расширения своих рядов, сплочения коллектива верующих. Массовые «новые» религии, как правило, имеют в своём

распоряжении или непосредственной собственности промышленные компании, издательства, рекламные бюро, сотрудничают с ведущими телевизионными и кинокомпаниями, занимаются предпринимательской деятельностью.

Несмотря на наличие общих черт, «новые» религии весьма несхожи друг с другом по историческим и социальным причинам, вызвавшим их возникновение, по характеру догм, религиозной практике, формам организации, степени адаптации в обществе.

Российские специалисты различают «новые» религии иностранного и отечественного происхождения. Первые более многочисленны и восходят как к западной (главным образом христианской), так и к восточной религиозной традиции (организации индийского, китайского, японского, корейского и другого происхождения). Вторых значительно меньше как в количественном отношении, так и по массе последователей, а значит, и влиянию на окружающий мир. Они представляют собой разнородные объединения от неоязыческих до псевдоправославных или теософских, уфологических и многих других.

Кто и почему становится последователем «новых» религий? Примеры религиозного обращения наблюдаются среди различных групп населения разных возрастов и профессий, но особенно среди молодёжи. Это и понятно, так как с возмужанием происходит становление социальной ориентации, формирование устойчивых жизненных установок и духовных ценностей. На сегодняшний день условия «вхождения в жизнь» российской молодёжи коренным образом изменились, благодаря чему ею отчасти были утеряны прежние социальные и нравственно-идеологические ориентиры, которые прежде находились в сфере государственного регулирования, оказалась значительно ослаблена роль семьи, образовательных учреждений, армии, трудовых коллективов. В этом хаосе свою обособленную нишу в массовом общественном сознании активно занимают религиозно-мистические умонастроения, внося в процесс социального становления молодёжи нечто новое и часто неадекватное действительности и реалиям современной жизни.

Нередко приходится слышать об обмане или навязывании чужой воли и, следовательно, подавлении личностных качеств человека при вхождении в новые религиозные организации. Государство и общество в целом нередко обоснованно сомневаются в том, что такой выбор является действительно осознанным и (или) добровольным. Тем более что трагических примеров негативного влияния, прикрываемого лозунгами о возрождении духов-

ности и нравственности, борьбы за веру и правду и др., вполне достаточно. Это события, связанные с разоблачением противоправной деятельности неопротестантской пророческой группы в г. Алдане (Якутия), затворничестве пензенских сидельцев, преступной деятельностью ваххабитских экстремистов на Северном Кавказе. Они продолжают список более ранних «религиозных» преступлений: газовая атака Аум Синрикё в Японии, массовое убийство последователей Джонс-тауна в Республике Гайана, акты самосожжения членов Солнечного Храма во Франции и в Швейцарии, ритуальная проституция учеников Пророка Мо — Дэвида Берга (основателя организации «Дети Бога»). В результате во всех новых религиозных объединениях общество сознательно ищет как минимум потенциального врага, который принесёт с собой насилие, давление, наркотики и даже Сатану.

Поэтому в качестве весьма правдоподобного и достаточно обоснованного ответа на вопрос о причинах ухода людей в новые религиозные объединения нередко выдвигается предположение об их «зомбировании» и высокой эффективности массовых «психологических опытов», применительно к сознанию молодого человека.

Такие предположения становятся катализатором дальнейшей полемики о правовом статусе деятельности новых религиозных организаций в России. Имеют ли они право наравне с другими религиозными организациями осуществлять свою деятельность среди верующих, заниматься миссионерством, благотворительностью, обучением? Приходится признать, что однозначного ответа на все вопросы нет — ведь образ того, кто пожертвовал всем своим имуществом, бытовыми удобствами, отдал свои знания и свободное время на благо некоей религиозной общности, часто не согласуется с представлениями наших сограждан, привыкших вспоминать о религии только по официальным религиозным праздникам. В то же время именно за новыми религиозными организациями чаще всего закрепляется такое понятие, как «тоталитарная секта», затягивающая людей (особенно молодёжь) в культовые сети, не считаясь с их собственными желаниями, играя на их неопытности и любознательности. Хотя аналогичные конфликты не так уж редко встречаются и в традиционных религиозных институтах, но подобные аналогии приводятся нечасто, а сами религиозные институты стараются отмежеваться от таких «сектантских настроений», если они попадают в поле общественного зрения.

Почему же всё-таки так происходит, что люди всех возрастов становятся последователями новых религиозных сообществ, легко доверяют лидерам таких объединений?

Специалисты считают, что в нашей действительности есть дополнительные исторические и психологические предпосылки для обращения к «новым» религиям. В частности, это воспитанная у многих поколений установка на передоверие своей личной судьбы кому-то более опытному, умному, авторитетному, сильному. Ведь в любые времена человеческой истории люди, проживающие даже во вполне благополучных в социально-экономическом отношении странах, нуждаются в мессии — спасителе или в каком-либо другом всемогущем авторитете.

К сожалению, надо отметить, что наше общество в силу отсутствия преемственности религиозной культуры, низкого уровня религиозно-образовательного образования, стихийности нынешнего религиозного возрождения становится питательной средой для возникновения религиозных учений, далеко выходящих за рамки любой традиции. Поэтому молодёжь поддерживает идею мирового религиозного духовно-нравственного единства. Эта идея была сформулирована лидерами новых религиозных движений ещё в эпоху «всемирной Иисус-революции» (60-е гг. XX в.). Она и по сей день не утратила своей актуальности среди той части подрастающего поколения, которая сознательно стремится изменить этот мир к лучшему.

Педагогам и родителям, которые должны с уважением относиться к выбору молодых людей, следует помнить, что мотивация любого молодого человека, выбирающего те или иные жизненные приоритеты (в том числе и в религиозной сфере), основывается на естественных человеческих потребностях, таких, как потребность в безопасности. Эта важнейшая для человека любого возраста потребность обосновывается в новых религиозных объединениях следующими факторами.

Все члены общины, церкви или религиозной группы (секты) стоят друг за друга. Они защищают своих собратьев, несмотря на их социальный статус, национальную или расовую принадлежность, государственные барьеры, так как все они единая сплочённая «семья избранных». Потребность в безопасности реализуют не только земные собратья, но и сам Небесный Отец, или Абсолют, или Вселенная — Высший Разум, Учитель. Безопасность гарантируется не только в земной жизни, но и после смерти. Потребность в любви и немотивированной заботе реализуется посредством приобретения в рамках данной конкретной общины, церкви или религиозной группы любящих и заботливых «братьев» и «сестёр»; все они принадлежат Богу; любимы Богом, которому они служат.

Потребность в самооценке, самореализации — ещё два важных фактора. Последователи всех религий верят тому,

что они — единственные стоящие на верном пути, их любит Учитель и сам Бог, который им *доверяет* реализовать самое важное дело — Спасение. Все свои действия и помыслы они посвящают Богу, Высшему Разуму, Учителю.

В обществе единомышленников, собранных самим Богом (Учителем, Отцом), раскрывается как потенциал лидера, так и потенциал ведомой личности. Община, церковь или религиозная группа (секта) выступает как организация, аккумулирующая таланты и чаяния последователей, и предоставляет им возможности для самореализации.

Следует признать, что проблема неформальных (в том числе религиозных) объединений отнюдь не открытие последних лет, не внезапно возникший социальный феномен, а постоянный спутник нашего общества. Постоянное воспроизводство религиозных маргиналов и неформалов не является основанием для подмены понятий религиозной свободы и вседозволенности. Именно здесь проходит граница между смыслом общественного порядка и автономией личности, духовным насилием и правом на самовыражение и свободу в выборе мировоззрения. Поэтому в российском законодательстве, регулирующем деятельность религиозных организаций, закреплён перечень видов деятельности, осуществление которых имеет высокую степень общественной опасности, квалифицируется как нарушение неотчуждаемых прав человека или преступные деяния, а не как «нетрадиционные» религии или вероисповедания, с которыми надо бороться. Такая преступная деятельность влечёт за собой не только ликвидацию религиозной организации, но и запрет на её деятельность по решению суда (Федеральные законы «О свободе совести и о религиозных объединениях» и «О противодействии экстремистской деятельности»).

Органы прокуратуры Российской Федерации, регистрирующие органы местного самоуправления могут вносить в суд представления о ликвидации или запрете религиозных организаций или групп. При этом, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, международным и российским законодательством, следует разграничивать противозаконную деятельность религиозного объединения и его отдельных членов. Совершение последними правонарушений и преступлений, мотивированных личными интересами, предполагает ответственность только конкретных граждан, не затрагивая религиозное объединение и иных его членов.

Отношение самих религиозных организаций к новым религиозным объединениям и их последователям куда более жёсткое. Например, апеллируя к проблеме духовной

безопасности, Архиерейский собор Русской православной церкви в 1994 г. принял определение «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме», в котором все «новые» религии объявлены несовместимыми с христианством, а люди, разделяющие учение этих объединений и способствующие их распространению, — «отлучившими себя от православной церкви».

Говоря о духовной безопасности, нельзя обойти стороной сферу образования. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также Закон Российской Федерации «Об образовании» устанавливают, что государство должно обеспечивать светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Следует помнить, что международные правовые нормы устанавливает «государство при осуществлении любых функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать... чтобы такое образование и обучение соответствовали их собственным религиозным и философским убеждениям» (Протокол № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 1952 г.).

В соответствии с Конвенцией ООН о борьбе с дискриминацией в области образования, которая вступила в силу в 1962 г., любое «различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку... языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования» трактуется как дискриминация.

Основываясь на принципах светского характера российского государства, в целях обеспечения соблюдения норм международных актов о правах человека система образования может и должна содействовать религиозным объединениям в реализации ими общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий, содействовать интеграции личности в национальную и мировую культуру.

Обществу необходимо осознать связь религиозных экспериментов с кризисом традиционных институтов семьи, школы и, конечно, самих традиционных религиозных институтов; с драматическим разрывом между поколениями, глобализацией и унификацией мира и множественностью других факторов, развёртывающихся в конкретный исторический период. Поэтому поиски «виноватых» сродни

сегодня средневековой «охоте на ведьм». Только толерантное отношение к инакомыслию и наказание лишь за действительные проступки, а не за иноверие или ереси может привести нас к подлинному «миру любви», о котором говорится в Библии, «миру мудрости», которому учат Коран и Тора, «миру упорядоченности», предлагаемому нам буддистами.

Глоссарий

Абсолют — понятие, обозначающее никем и ничем не обусловленную, «свободную и совершенную, самодостаточную и вечную, всеобъемлющую и изначальную для всего живого и неживого мира сущность. Данное понятие содержится в различных философских и богословских системах. В рамках новых религиозных объединений данное понятие наиболее популярно в среде адептов восточных религиозных учений, включая последователей восточных единобожителей.

Ересь — греч. *выбор, убеждение, образ мыслей*. В современном понимании данное понятие неотделимо от его церковной интерпретации, связанной с историей Вселенских христианских соборов, определивших ересь, как сознательный и преднамеренный отказ или уклонение от сформулированного Символа веры. В настоящее время ересь трактуется ещё шире, подразумевая любое инакомыслие, отступление от официальной или общепринятой точки зрения, как в религиозной, так и в иных социальных сферах.

Неоязычество — обобщённое название (разновидность) новых религиозных объединений и движений, основанных на реконструкции древних языческих верований, обрядов и обычаев. В отличие от собственно язычества, формировавшегося стихийно на основе идеализации природы и её явлений в тесной связи с родоплеменной культурой, неоязычество представляет собой сознательное отрицание техногенного общества и культивирование божественной сути различных природных (космических) сил и явлений, дополняемое современными наукообразными идеями о развитии человека и мира. Сторонники этого религиозного направления относятся к данному термину с неприязнью, предпочитая говорить о «Родноверии», «Традиции», «современном язычестве», «ведизме». Идеологи и последователи неоязычества, как правило, не скрывают синкретический характер своих учений, хотя и возводят их основы к неким традициям, корни которых уходят в глубокую древность.

Религиозное объединение — общность верующих, обладающая различными организационными (институциональными) характеристиками: *община, группа (секта), церковь, деноминация, конфессия*. В законодательстве РФ — добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание, совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Теософия — греч. *божественная мудрость, богопознание* или *сверх-человеческое знание* — религиозно-философское учение о «скрытых» способностях человека и об их развитии, открывающем путь достижения абсолютных знаний, вплоть до бессмертия. Основоположницей данного

учения является Е.П. Блаватская, которая ратовала за синтез новейших научных достижений (главным образом в сфере психологии и космоса) и сакрального мистического опыта всех религий и философских систем.

Уфология — английская аббревиатура НЛО (неопознанных летающих объектов) — UFO (unidentified flying object) — комплекс различных необъяснимых фактов, их исследований и теорий об этом, основанных на изучении проблематики неизвестных науке явлений, рассматриваемых в качестве вмешательства в наш мир инопланетных высокоразвитых существ.

Церковь — 1) объединение в таинстве крещения всех живущих сейчас и раньше, а также будущих поколений людей, верящих в Иисуса Христа как Богочеловека, исповителя грехов человеческих и Спасителя; 2) общность христиан, объединённых по конфессиональному признаку, например, католики, православные; 3) иерархически структурированный общественный институт, имеющий своих внутренних руководителей (иерархов), служителей (клир) и рядовых членов (мирян); 4) культовое сооружение.

Дополнительная литература

1. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ / Е.Г. Балагушкин. — М., 1999. — Ч. 1; М., 2002. — Ч. 2.

2. Баркер А. Новые религиозные движения: практическое введение / А. Баркер. — СПб., 1997.

3. Вандерхилл Э. Мистики XX века: энциклопедия / Э. Вандерхилл. — М., 1996.

4. Григорьева Л. И. Свобода совести и актуальные проблемы государственно-правового регулирования деятельности новейших нетрадиционных религиозных объединений / Л.И. Григорьева. — Красноярск, 1999.

5. Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. А. Малащенко, С. Филатова. — М., 2009.

6. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ) / И. Я. Кантеров. — М., 2006.

7. Мчедлов М. П. Религиоведческие очерки: религия в духовной и общественно-политической жизни современной России / М. П. Мчедлов. — М., 2005.

8. Новые религиозные культы, движения и организации в России. — М., 1998.

9. Религиоведение: энциклопедический словарь. — М., 2006.

Раздел 4. СВЕТСКАЯ ЭТИКА

Глава 1. СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭТИКИ

Влияние этики на жизнь и характер личности и общества трудно переоценить. Это *система знаний, помогающая судить о том, что следует и чего не следует делать, отличая добро от зла, прекрасное от безобразного*. Всё многообразие этих знаний можно свести к моральным понятиям, суждениям и нормам.

Моральные понятия являются отображением в отдельном слове различных проявлений и оттенков добра и зла. Таковы понятия честности, щедрости, великодушия, чут-

кости, лживости, скупости, мстительности, чёрствости и т. д. В каждом из естественных языков таких слов сотни.

Моральные суждения и нормы строятся на основе моральных понятий и составляют большой список оценок и предписаний, наставлений, запретов, приуроченных к различным жизненным ситуациям и положениям: «Стыд — страх перед ожидаемым бесчестьем», «Мужество — стойкость в исполнении должного», «Получив добро — помни, а сделав — забудь», «Не похваляйся своими успехами». К числу развёрнутых моральных суждений можно отнести этические рассказы, притчи, басни.

Этические знания человек получает и осваивает с раннего детства, поддерживая с их помощью необходимый уровень согласия и порядка в обществе. Неэтично, некрасиво браниться, сорить, обманывать, красть, завидовать, обижать слабых, предавать друзей. С этических позиций оценивает ребёнок не только собственное поведение, слова и поступки сверстников, но и поведение взрослых, в том числе и родителей.

В быту, в повседневном взаимодействии человека с миром этические знания служат средством постоянного и действенного контроля и самоконтроля мышления и поведения. Через представления о нравственном и безнравственном, приличном и неприличном, прекрасном и уродливом люди познают и оценивают сложный, противоречивый мир в себе и вокруг себя, выбирая на этой основе приемлемые формы поведения и стиля жизни. Этика, по мнению известного английского философа Дж. Мура, может нам подсказать, какую из альтернатив, лежащих в границах нашего выбора, лучше предпочесть.

Среди сил, формирующих действительность, нравственность является первой, хотя нынешнее время выдвигает на первый план политические и экономические задачи. При наличии очевидной связи между добрым и прекрасным следует признать, что прекрасное является элементом целого, которое есть добро само по себе (А. Швейцер).

Определение этики как отдельного раздела философии связано с именем древнегреческого философа Аристотеля (384 — 322 до н. э.). В основе используемого для этого термина лежит греческое слово *ethos* — этос, что означает «привычка, обычаи, нравы». В переводе на латинский язык, сделанном впервые римским оратором и мыслителем Цицероном, слову *ethos* соответствует *mores* и производные от него *moralis* — моральный и *moralitas* — мораль. В русском языке в таком же значении используются термины «нравственный», «нравственность».

В определённом смысле можно утверждать, что понятия «этика», «нравственность», «мораль» совпадают. В обычной речи, а зачастую в научной и научно-методической литературе они употребляются как синонимы. Однако в отечественной философии сложилась традиция различать эти понятия. Под этикой подразумевают теоретическое знание, науку, а под моралью и нравственностью — изучаемый этой наукой предмет — моральное (нравственное) сознание и поведение. Это не значит, что подлинной реальностью этики являются лишь системы абстрактного знания, этика — наука о том, что должно быть, а не о том, что на самом деле есть и может быть. Этика — наука о морали и в определённой степени элемент самой морали.

Существует также условное, но важное с психологической точки зрения разграничение морали и нравственности. Мораль — это заданные этикой конкретные правила и предписания поведения. Нравственность — внутренняя предрасположенность и потребность соблюдать эти правила. Мораль в таком понимании предстаёт как нечто внешнее, что необходимо знать, усваивать, соблюдать. Это материал для социализации, для воспитания. Нравственность, в отличие от этого, соотносима в большей степени с воспитанностью, со сложившейся системой моральных ценностей. Мораль — это страж снаружи, а нравственность — страж внутри, наша совесть, наши нравственные устои. Мораль — это долг, ответственность перед другими, а совесть — это ответственность перед самим собой.

Моральное сознание и понимание. Сфера морального сознания и понимания представлена сложнейшей системой моральных понятий и суждений, ориентированных на этическую рационализацию мира. Моральные понятия, которыми оперирует наше сознание, — это добродетель и порок, верность и предательство, благодарность и неблагодарность, сердечность и чёрствость, тактичность и бестактность, терпимость и нетерпимость... В самом противопоставлении этих категорий присутствует оценка, помогающая человеку отличить нравственное от безнравственного.

Моральные нормы и развёрнутые моральные оценки запечатлены в афоризмах, пословицах, притчах, этических рассказах, баснях, кодексах поведения. Они составляют моральный опыт каждого народа и человечества в целом. И этот опыт не только постоянно используется, но и обогащается, оттачивается людьми, способствуя развитию морального сознания и понимания. Мир предстаёт перед нами в этическом измерении. Например, почти у всех народов мира в той или иной форме представлено

«золотое правило нравственности», которое гласит: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Так сказал живший ещё в VI—V вв. до н. э. китайский философ Конфуций. И с тех пор норма взаимности остаётся в центре всех этических учений. Но в начале прошлого века английский писатель и драматург Бернард Шоу со свойственным ему английским остроумием и сарказмом отреагировал на это суждение следующим образом: «Не желайте другим того, чего желаете самому себе, у вас могут оказаться разные вкусы».

Причина, казалось бы, шуточного «спора» Бернарда Шоу с Конфуцием гораздо глубже и серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Высказывание знаменитого писателя служит напоминанием о том, что у разных людей и обществ имеются свои не вполне совпадающие представления о благе, о нравственном долге и совершенстве. Признавая общее, универсальное в нравственном опыте человечества, мы не можем отвергать различия в отношениях к тем или иным конкретным, частным фактам жизни. Этого не отрицал и Конфуций, о чём свидетельствует следующий рассказ из его «Бесед и высказываний»: «Е-гун сказал Кун-цзы: «У нас есть прямой человек. Когда его отец украл барана, сын выступил свидетелем против отца». Кун-цзы сказал: «Прямые люди у нас отличаются от ваших. Отцы скрывают ошибки сыновей, а сыновья покрывают ошибки отцов, в этом и состоит прямота».

Хорошо понимал Конфуций и условность, недостижимость провозглашённого им идеала взаимности в отношениях между людьми. Когда один из его учеников по имени Цзы-гун (Дуаньму Сы) сказал, что, следуя «золотому правилу», он не хочет делать другим того, чего не хочет, чтобы делали ему, Конфуций ответил, что этого добиться невозможно. Тем самым подчёркивается, что *моральному совершенству нет предела, между нравственным идеалом и реальностью человеческого существования, между должным и сущим в моральном сознании и поведении есть некоторая дистанция.*

С одной стороны, это дистанция, которую не удаётся преодолеть в полной мере, так как идеал нравственного совершенства недостижим. С другой стороны, перед нами поле свободного выбора, открывающее возможность по-своему интерпретировать принципы этики, формировать собственную шкалу моральных ценностей и приоритетов, не всегда совпадающую с той, что задана обществом. Каждый человек живёт, постоянно снимая данное, присущее самой природе морального сознания противоречие. В зависимости от того, как и насколько это ему удаётся, мы судим о его моральных и волевых свойствах.

Понятие о нравственном прогрессе и регрессе.

Глобальная этика. История человечества является историей восходящего развития морали, выделения общих для всего человечества универсальных этических ценностей. Так, ещё до формирования мировых религий у людей сложились представления об искуплении вины через покаяние и очищение души, через сочувствие и помощь страждущему. Эти формы нравственного мышления и поведения постепенно оттесняли механические и догматические формы достижения цели: очищение огнём, золой, водой, путём задабривания или, напротив, устрашения духов, демонов, принесения им жертв и даров. Существует твёрдое убеждение в том, что, воздерживаясь от зла, человек каждодневно и неустанно должен совершать добрые дела, спасая и успокаивая собственную душу.

Под влиянием таких идей происходило смягчение нравов, развивалась культура сочувствия, ушли в небытие распространённые в прошлом обычаи каннибализма, умерщвления стариков, принесения богам человеческих жертв. Были ликвидированы жестокие формы публичной казни: через сожжение на костре, побивание камнями, повешение, отсечение головы гильотиной, отменены различные формы смертной казни. Ещё в середине прошлого века Дж. Мур, прибегая к более широким обобщениям, писал о том, что ни один поступок, называемый убийством, ни при каких обстоятельствах не осуществит столько добра в универсуме, сколько его несовершенство.

Мораль как система норм и ценностей, постоянно трансформируясь, наполняется новым духовным и гуманистическим содержанием. Приходит право морального выбора, возможность решать, как поступать в конкретном случае, не нарушая универсальных этических установок. При этом следует признать, что в связи со смещением акцентов в современной жизни с внешних моральных ограничений к внутренним нравственным установкам и ориентациям личности, что является особенно характерным для нашего сверхскоростного мира, существенно возрастает роль этического образования в воспитании подрастающего поколения. Ведь будущее, по мнению оптимистов, готовит нам «общество тотальной свободы», где внешние сдерживающие программы (мораль) перейдут во внутренние запреты: я не буду так поступать не потому, что это неприлично и вызовет осуждение окружающих, а потому, что не хочу причинять другому человеку неудобства, а люди в своём выборе будут ориентироваться на общеэтические универсальные человеческие ценности.

Различие между этикой и моралью состоит в том, что первая включает в себя всеобщие, неизменные принципы,

выражающие важнейшие ценности и убеждения личности и общества, тогда как вторая содержит более специфические и изменчивые правила, через которые реализуются эти общие принципы.

Универсальная этика, к которой, по мнению учёных, неизбежно придёт человечество в своём развитии, — одно из магистральных направлений научного поиска в современной этической теории и одновременно важнейшая практическая задача на пути глобализации современного мира — создание универсальной (глобальной, планетарной, общечеловеческой) этики. Под универсальной этикой понимается система ценностей, которая могла бы стать основой для единого культурного пространства всего человечества в будущем или, по крайней мере, в рамках которой уже сейчас приходится вести так называемый диалог цивилизаций. Иными словами, глобальная этика призвана найти такие безусловные ценности, которые сохранятся во всех культурах и принимаются представителями всех этносов, социальных групп и классов, как верующими разных конфессий, так и атеистами. Можно сформулировать главную задачу универсальной этики и по-другому: она должна выработать такие определения добра и зла, которые были бы приемлемы для всех людей, ибо на данный момент то, что признаётся добром в одном обществе, может оказаться злом в другом, и наоборот, а это, в свою очередь, чревато нарастанием различных видов экстремизма (в чём мы достоверно убеждаемся в последние годы) и с лёгкостью может перерасти в новую мировую войну.

Вместе с тем эпоха глобализации, несмотря на выработанные всей историей человечества универсальные этические ценности и установки, порождает и крайне негативные, неустойчивые и условные характеристики глобальной этики сетевого мира, для которых становятся тесными даже предельно общие моральные принципы. Стремительность социальных изменений, нарушая преемственность культуры, приводит к нравственному регрессу, парадоксальным образом нарушая общий процесс гуманизации и либерализации общественной и личной жизни.

Для обозначения таких состояний французский социолог конца XIX в. Эмиль Дюркгейм, например, ввёл понятие *аномии* (букв. «без норм»), понимая под этим неоправданное ослабление и рассогласование ценностей и норм, утрату эффективности нравственных рамок, регулирующих общественную и индивидуальную жизнь.

К крайним проявлениям и последствиям аномии относят обычно суицидогенные импульсы и суицид. Следует включить сюда и наиболее жестокие, бессмысленные фор-

мы насилия, а также другие проявления деградации культуры, в не меньшей степени расшатывающие устои общественной жизни.

Американский социолог Г. Блумер выделял форму социального самочувствия, именуемую *социальным беспокойством*. Характерными для социального беспокойства являются, с одной стороны, смутные предчувствия и страхи, растерянность и неуверенность, инертность и внушаемость, а с другой — агрессивность и повышенная раздражительность, носящая часто суетливый, беспорядочный характер. Это состояния, близкие к панике, страху, унынию.

Обычно такого рода спады морального состояния общества и личности являются результатом каких-либо больших социальных, экономических катаклизмов: социальная революция, экономический кризис. В состоянии аномии находилось и российское общество, что было обусловлено распадом Советского Союза, болезненным переходом к рыночной экономике. В состоянии вялотекущей аномии находится сейчас всё мировое сообщество: в период экономического кризиса, поразившего с 2009 г. всю планету, стали очевидными издержки глобальной этики, которая может обернуться для человечества и глобальным хаосом.

Глобальные проблемы, катастрофы, войны, с одной стороны, и экология — с другой, стимулируют разработку глобальных проектов спасения планеты и человеческой цивилизации и международных усилий и действий, направленных на их реализацию. «Глобальное образование», принципы которого нацелены на осмысление глобальных проблем и выработку ответственности за всё происходящее на планете, уже практикуется во многих американских и европейских школах. Без универсальных человеческих ценностей, связывающих людей, не может быть мира и единства. Именно они должны лежать в основе жизнедеятельности современного человеческого общества и эффективного диалога между разными государствами, группами и сообществами, как бы они ни отличались друг от друга по своим расовым, национальным, социальным, религиозным и иным признакам.

Глава 2. СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО. ГРАЖДАНСКАЯ ЭТИКА В ОСНОВЕ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Светское государство — это конституционно-правовая характеристика государства, означающая отделение его от церкви и разграничение сфер их деятельности. Вопрос, однако, в том, каковы должны быть эти разграничения и как они могут реально проявляться на практике, ска-

жем, в сфере образования. Однозначного ответа на этот вопрос, как считают специалисты, нет. Для российского законодательства понятия «светскость» и, например, «веротерпимость», как принцип, определяющие основания отношений государства и религии, достаточно новы и только ещё складываются; в мировой же практике светскость включает в себя различные модели взаимоотношений между государством и религиозными организациями во многих сферах — от полного разделения сфер действий до возможных вариантов тесного сотрудничества.

Светскость означает признание в качестве ценности и фактическое наличие в общественных отношениях свободы верования, свободы совести, убеждений и мысли и выступает как ценностная этическая категория, идеал, неразложимый без остатка на формальные и статические признаки, точно так же, как понятие свободолюбия или понятие веры. Как утверждает Н. Ф. Козырев, понимание светскости должно вытекать в недрах общественного сознания методом проб и ошибок, поскольку подлинная светскость — это одна из важнейших общественных добродетелей, продукт гражданского самосознания, социального творчества граждан.

Принцип светскости в образовании подразумевает соблюдение равновесия между правами на свободное религиозное самовыражение, право на образование в соответствии с семейными традициями и право на свободу совести и убеждений.

Гражданское общество — это система социальных отношений и институтов, действующая независимо от политической власти и способная влиять на неё, являющаяся общностью автономных индивидов и автономных социальных субъектов. Гражданское общество характеризуется следующими параметрами: *высоким уровнем демократических принципов; соблюдением закона; взаимоотношением властей и оппозиции, регулируемым нравственными принципами; защищённостью индивида от деспотизма и произвола властей; ограничением насилия; доверием ко всем членам общества; защитой прав и свобод граждан* (Т. В. Мишаткина, З. В. Бражникова, А. И. Мушинский).

Основные характеристики гражданской этики:

— гражданская этика базируется на принципе *социальной справедливости* как возможности и гарантии достижения каждым человеком своих целей; в её основе лежат *права человека*, защищенные законом;

— гражданская этика отстаивает духовный *суверенитет личности*: это означает, что нравственный образ жизни не навязывается извне (большинством, политичес-

кими лидерами и иными «воспитателями», решающими за граждан, в чём заключается их долг, совесть и счастье), а определяется личным стремлением человека;

— для гражданской этики характерно *преобладание личного интереса над общественным*, свободы определения личных целей и успешности индивидуальной деятельности (благо общества при подобной позитивной свободе выступает как непреднамеренный, но закономерный итог индивидуальной деятельности людей);

— важная черта гражданской этики — *плюрализм*, предполагающий право каждого на собственное понимание личного интереса и на действия, ведущие к его достижению, а *нравственным идеалом* при этом выступает *активная гражданская позиция* (М. В. Мишаткина).

Этический императив гражданского общества предполагает постоянное добровольное уважение к другому, требует понимания поступков других, пользования свободой, собственной иерархией ценностей и на их основе принятия личных решений под личную ответственность (А. А. Гусейнов, В. И. Бакштановский).

В гражданском обществе этика гражданственности выступает результатом и показателем нравственной культуры общества и основывается на общечеловеческих моральных нормах и ценностях и нормах общества, обеспечивающих ему стабильность и устойчивость развития.

Глава 3. ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ ЭТИКИ

Ценностный аспект этики является важным в воспитании, духовно-нравственном развитии, становлении и социализации личности и связан с проблемой личностного самоопределения, приобретающей особую актуальность в связи с глубокими и стремительными социальными изменениями в современном мире, утратой нравственных ориентиров, возросшим количеством негативных факторов, влияющих на молодёжь.

Смысл самоопределения состоит в способности человека строить свою индивидуальную историю, в умении постоянно переосмысливать свою сущность (П. Г. Щедровицкий). В контексте психолого-педагогического аспекта самоопределение понимается как относительно самостоятельный этап социализации, сущность которого заключается в формировании у человека осознания цели и смысла жизни, соотнесение своих желаний, личных качеств, возможностей с предъявляемыми к нему требованиями со стороны окружающих и общества.

Осмысливая мир, вступая в отношения с другими людьми, человек решает, что для него важно, и опреде-

ляет своё ценностное отношение к миру, окружающим людям, самому себе. Ценности не разъединяют, а, напротив, объединяют людей в общности любого уровня, включая в это единство человечности весь мир.

Уровень развития личности — это уровень его существования в мире смыслов и ценностей, где основная плоскость движения — нравственно-ценностная. Любой человек является носителем определённых социальных ролей, сознательно и ценностно определяющим свою жизнедеятельность. Это позволяет ему при любых условиях оставаться активным участником гражданского общества, человеком, мыслящим свой земной путь как житетворчество. Однако единство этого понимания ценностей, как считают специалисты, сразу же заканчивается, если речь заходит о ценностях определённых сфер деятельности человека или национальных и государственных образований. Для современного российского общества, характеризующегося нестабильным состоянием на современном этапе его развития, например, типичным является то, что оно находится в состоянии поиска новой ценностной системы, которая должна учитывать, с одной стороны, мировой демократический опыт, а с другой — исторические традиции развития Российского государства, причём гражданские ценности не только царской России, но и социалистической демократии СССР, демократического общества. Ситуация сложна ещё и тем, что для современного российского общества характерен разрыв традиций в передаче ценностей. Кроме того, известно, что и общепризнанные демократические ценности не постоянны. При всей сложности определения ценностей для формирования российского гражданина особое значение имеют не только общепризнанные ценности демократического общества, но и традиционные для российской культуры (патриотизм, служение Отечеству, приоритет духовно-нравственных ценностей, справедливость и милосердие, способность к сопереживанию и толерантность) (см.: Гордин А. И. Некоторые подходы к раскрытию сущности понятия «ценностное самоопределение взрослого человека» // <http://www.education.rekov.ru>).

Проблема личностного самоопределения связана прежде всего с содержанием этики: *этическими ценностями и основными этическими проблемами*.

К *этическим ценностям* относятся:

- главные человеческие ценности, которые в большей или меньшей степени входят в другие этические ценности (ценность жизни, сознания, деятельности, сострадания, силы, свободы воли, предвидения, целеустремлённости);

- добродетели (справедливость, мудрость, смелость, самообладание, любовь к ближнему, правдивость и искренность, верность и преданность, доброта и сострадание, доверие и вера, скромность и смирение);

- более частные этические ценности (способность дарить другим своё духовное богатство, ценность личности, любовь, направленная на идеальную ценность чужой личности).

Ценность — это понятие, выражающее определённую значимость для нас. Все понятия морали имеют ценностный аспект. Высшие моральные ценности — смысл жизни, свобода, счастье — представляют идеи, организующие нравственный мир личности в целом и оказывающие регулятивное воздействие на её поведение. Поэтому каждый должен определиться в них самостоятельно, ведь проблемы эти носят личностный характер. К важнейшим ценностям относятся ценности природы, жизни, этиологии, образования, культуры, собственно духовные ценности — всё то, что составляет общечеловеческие ценности (Н. Д. Никандров).

Свобода как нравственная ценность является важнейшей этической ценностью. Без неё невозможны нравственные поступки, поскольку они совершаются по свободному выбору личности. Однако, как справедливо замечают философы, если свобода у личности есть, это предполагает возможность свободного выбора не только добра, но и зла. Тогда и отсутствие, и наличие свободы в каком-то смысле губительны для морали.

В философско-этической мысли существуют две крайние точки зрения на проблему свободы:

- *фатализм*, согласно которому всё в мире имеет однозначные причины и следствия, а потому человеческие поступки предопределены силами, находящимися вне нашей власти (Богом, роком, физическими закономерностями и т. д.). Руководствуясь фаталистическими представлениями, нетрудно прийти к безнравственному поведению: раз от меня ничего не зависит, то можно поступать как угодно;

- *волюнтаризм* (от слова «воля»), согласно которому человек абсолютно свободен в моральных решениях и должен поступать, исходя лишь из своей сущности, своих убеждений и желаний. Руководствуясь подобными убеждениями, человек также закономерно приходит к безнравственному поведению под лозунгом «что хочу, то ворочу» (Е. В. Беляева).

Задачей этики является определение связи между свободой и моралью — она такова, что подлинная свобода есть внутри морали. Выбор добра ведёт к нравственной

свободе, выбор же зла ведёт к безнравственной свободе. В любом случае выбор зла — результат несвободы человека. Под внешним давлением или под действием собственных страстей человек пренебрегает моральными соображениями ради иных ценностей. Совершая безнравственные деяния (кажущиеся свободными), человек зачастую оказывается связанным их последствиями. То, что начиналось по собственной воле, продолжается уже по воле обстоятельств. Поэтому этика постоянно предупреждает о том, что выбор зла — это путь к нравственной несвободе, гибельный для человека. Важнейшими этическими ценностями являются добродетели. Так, академик Н. Д. Никандров указывает на то, что в наше прагматическое время это понятие употребляется достаточно редко, а между тем оно глубоко по содержанию и восходит смыслом к идеалам физического и нравственного совершенства человека, к исполнению нравственных заповедей и запретов и становится сегодня важнейшей задачей воспитания.

Основными *проблемами этики* являются: проблема добра и зла, проблема смысла жизни и назначения человека в ней, проблема справедливости, проблема должного. Смысл жизни, смысл бытия — философская и духовная проблема, имеющая отношение к определению конечной цели существования, предназначения человечества, человека как биологического вида, одно из основных мировоззренческих понятий, имеющее огромное значение для становления духовно-нравственного облика личности. Вопрос о смысле жизни понимается также как и субъективная оценка прожитой жизни и соответствия достигнутых результатов первоначальному намерению, как осмысление человеком содержания и направленности своей жизни, как проблема воздействия человека на окружающую действительность и постановки человеком целей, выходящих за рамки его жизни. В этом случае подразумевается необходимость найти ответы на вопросы: в чём состоят жизненные ценности? Что является целью жизни? Зачем (для чего) жить?

Вопрос о смысле жизни — одна из традиционных проблем философии, теологии и художественной литературы. В них она рассматривается преимущественно с точки зрения определения, в чём состоит наиболее достойный человека смысл жизни.

Ответы на вопросы о смысле жизни формировали и науку. Сегодня наука может ответить с некоторой определённой на такие вопросы: как именно?.. При каких условиях?.. Что будет, если?.. Вопросы же: в чём цель (смысл) жизни? Зачем мне жить? — остаются в рамках только философии и теологии.

Учёные считают, что проблема смысла жизни порождена особым характером человеческого бытия — это индивидуальное бытие-к-смерти. Осознание конечности жизни заставляет человека задуматься о её смысле. Утрата смысла жизни обесценивает всю нравственную деятельность человека, поэтому «борьба за смысл» — одна из главных задач этики.

Решение проблемы смысла жизни тесно связано с ответом на вопрос: обладает ли земная человеческая жизнь самостоятельной ценностью? В этике существуют *два взгляда* на проблему. Имманентная традиция предполагает, что сама земная жизнь обладает ценностью. Человек должен активно использовать отпущенный срок для общения к нравственным ценностям действительности. Смысл жизни — в ней самой, в её реальных проявлениях. Учёные определили, какие именно проявления жизни придают ей нравственную ценность: например, гедонизм исходит из того, что смысл жизни заключается в удовольствиях, в наслаждении жизнью (школа киренаиков). Однако этика давно зафиксировала преходящий характер наслаждений, а также разрушающее воздействие удовольствий на личность, сосредоточившуюся исключительно на них. Эвдемонизм утверждает, что смысл жизни состоит в достижении счастья, которое может быть определено как реализация важнейших разумных целей человека (Аристотель, Фейербах). В утилитаризме смысл жизни состоит в получении пользы (эгоистический вариант) или принесении пользы (альтруистический вариант); социологизм ориентирован на то, что смысл жизни состоит в успешной деятельности в обществе («теория разумного эгоизма»).

Земная жизнь не обладает самостоятельной ценностью, так как, утверждает трансцендентная традиция, она всегда несовершенна, несправедливо устроена, непригодна для реализации истинных ценностей. Для личности земное существование является испытательным или подготовительным периодом по отношению к подлинной жизни. Предполагается, что смысл придаётся жизни некой ценностью, находящейся за пределами этой жизни (трансцендентной ценностью). Данная традиция реализуется в двух основных вариантах:

- религиозные учения базируются на том, что смысл придаётся жизни Творцом и если Он предусмотрел смысл каждого элемента сотворенного Им мира, то задача личности — осознать своё божественное предназначение, что и придаёт её существованию абсолютный смысл. Постигание этого смысла возможно благодаря вере;

- философские учения интерпретируют трансцендентный смысл жизни как проистекающий из идеального

закона, по которому развивается всё бытие. В роли такого закона может выступать карма (в буддизме), дао (в даосизме), «мир идей» у Платона или «абсолютная идея» у Гегеля. Познать закон, при согласии с которым жизнь становится осмысленной, возможно с помощью разума. Трансцендентная традиция позволяет придать смысл самому ничтожному существованию. Даже если повседневная жизнь человека лишена удовольствий, счастья, пользы и социальных успехов, она может получать оправдание «в высшем смысле» (Е. В. Беляева).

Глава 4. НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ, ИЛИ ЗАКОНЫ ЭТИКИ

Существуют различные системы этики: этика Древней Греции, этика индуизма, конфуцианская этика. Каждая из них предлагает свою модель нравственности, выдвигая на первый план ограниченное число ключевых, всеохватывающих понятий: человечность, почтительность, мудрость и т. п. Такие понятия получают статус нравственных принципов, или законов, на которых держится здание этики.

Все другие, частные моральные понятия группируются вокруг нравственных законов, выполняя функции их внутреннего оправдания и аргументации. Например, человечность как нравственный принцип, или закон, опирается на такие понятия, как сострадание, чуткость, внимательность, готовность простить или помочь. Нравственный закон почтительности реализуется через уважение, деликатность, скромность, послушание, тактичность, благогоуное отношение к миру.

В разных системах этики используется различный набор моральных законов. В Древней Греции к числу главных моральных принципов (кардинальных добродетелей) относили мужество, мудрость, справедливость. В конфуцианской этике, распространённой в Китае и Японии, выделяются пять так называемых постоянств: человечность, справедливость, благопристойность, мудрость, честность. Христианская этика ставит на первое место веру, надежду, милосердие.

Собственную модель нравственности предлагают иногда философы-моралисты. Например, известный русский философ XIX в. В. С. Соловьёв выдвинул идею трёх главных добродетелей: стыд, жалость, благоговение. В основе модели, предложенной немецко-французским мыслителем А. Швейцером (1875—1965), лежит ценность жизни, как таковой, и отсюда он выводит один всеохватывающий нравственный закон — «благоговение перед жизнью».

Швейцер пишет: «Поистине нравственен человек только тогда, когда он повинуется внутреннему побуждению помогать любой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-нибудь вред».

Речь идёт о главных, универсальных законах, которые в той или иной комбинации повторяются в различных системах этики. Ценность этих законов состоит в том, что они закрепляют в нравственном опыте важнейшие моральные обязанности. Они служат обозначениями сложившихся в процессе воспитания постоянных состояний сознания: человечности, справедливости, почтительности, разумности и т. д. Это добродетели, которые ещё Аристотель называл «привычными склонностями» к совершению нравственных поступков. Известно, что способы (средства, приёмы) реализации каждого морального принципа весьма многообразны. Они зависят от индивидуальных особенностей человека, от условий и обстоятельств конкретной жизненной ситуации, от сложившихся в данном обществе традиций нравственного мышления и поведения.

Остановимся на *пяти моральных принципах*, наиболее часто встречающихся в системах светской этики и отражающих самое главное и лучшее, что отложилось в нравственном опыте человечества, — *человечности, почтительности, разумности, мужестве, чести*. Между ними устанавливаются хорошо отработанные функциональные связи в том смысле, что каждый из них поддерживает, усиливает и выражает всё остальное. Эти принципы, сохраняя относительную самостоятельность, имеют значение только как средства наиболее полной, точной и успешной реализации установок человеколюбия. Почтительность обеспечивает благожелательность и уважение в контактах с миром, мужество организует и мобилизует усилия, необходимые для достижения нравственных целей, за разумом закреплена роль интеллектуальной цензуры поведения, за честью — чувственно-эмоциональной.

Человечность — система позитивных, объединяющих чувств и реакций: симпатии, понимания, сочувствия. В своих высших проявлениях она включает осознанное, доброе и непредвзятое отношение не только к людям, но и к природе, животному и растительному миру, культурному достоянию человечества. Это *носящая надживотный характер способность и готовность индивида перенести естественную любовь к самому себе и к своим близким на других людей, на весь окружающий мир*.

Существует общая для обитателей нашей планеты обязанность: в любых, даже самых сложных ситуациях оставаться человеком — вести себя в соответствии с нрав-

ственной ступенью, на которую поднялись люди в процессе эволюции. «Если ты человек, то веди себя как человек» — такова универсальная формула морально-антропологической идентичности. Долг человечности — доброе и деятельное участие во всём, что происходит вокруг. Это верность и соответствие самому себе, своей социальной природе.

Нельзя считать кого-либо человеческим лишь потому, что он не причиняет никому вреда. Человечность как свойство личности складывается из повседневного альтруизма, из таких актов, как понимание, выручка, услуга, уступка, одолжение. Это способность войти в положение других людей, помочь им хотя бы добрым советом и словами участия. Ведь ситуации, когда люди нуждаются в моральной поддержке, не так уж редки. Иногда посочувствовать всё равно что помочь делом.

Питательной внутренней средой человеколюбия является свойственное человеческой природе соучастие, сострадание, сопереживание. Говоря языком психологии, это *эмпатия* — способность входить в чужое эмоциональное состояние человека, сочувствовать ему. Эмпатию характеризуют как «тёплое вхождение» в роль другого человека, в отличие от «холодного вхождения», когда оно не сопровождается сочувствием и доброжелательностью. В соответствии с идеей и общей направленностью человечности участливость следует оценивать как моральную обязанность и важное нравственное качество личности, противоположное таким свойствам, как чёрствость, бессердечность, нравственная глухота.

Конечно, мы откликаемся на переживания других людей не только в силу чисто эмоциональной отзывчивости, непроизвольно. Эмпатичность формируется и поддерживается благодаря усилиям воли, под контролем моральных принципов и правил. Для того чтобы войти в личный мир другого человека, разделить его радость или горе, приходится иногда преодолевать себя, оставлять в стороне свои собственные заботы и переживания. Быть эмпатичным трудно, это означает быть ответственным, активным, сильным и в то же время тонким и чутким (К. Роджерс). Отсюда выдвинутая им концепция развития «личностной силы» (personal power) в процессе личностно-центрированного воспитания и образования.

В повседневном быту значительная часть эмпатических действий выполняется почти автоматически, по привычке. Они относятся к числу так называемых простых волевых действий, соотносимых с простыми нормами нравственности. Проще говоря, в таких случаях мы ведём себя надлежащим образом, по-человечески по привычке, воспри-

нимая это как нечто вполне естественное и необременительное.

За пределами межличностных связей и отношений существует чётко обозначенный, во многом высокоинституализованный слой культуры эмпатии, связанный с созданием благоприятной для человека жизненной среды при строительстве жилых и производственных помещений, конструировании промышленных изделий, озеленении городов и т. д. Широко обсуждаются различные аспекты не только естественной, но и рукотворной среды, чтобы выяснить, в какой мере она отвечает национальным и общечеловеческим стандартам эмпатического, эстетического отношения к миру. Одним словом, существует, и вполне реально, мощный пласт культуры, сформировавшийся под влиянием сочувствия, сопереживания, взаимной помощи. Мы называем его культурой эмпатии, понимая под этим *систему выработанных человечеством принципов и норм, сочувственного, понимающего, эстетически выдержанного мышления и поведения.*

Оставаясь хорошо организованной и скоординированной целостностью, культура эмпатии чётко разделяется на *индивидуально-личную и социально ориентированную* культуру эмпатии. В первом случае речь идёт об умениях и навыках эмпатического мышления и поведения отдельного человека. Эмпатичность выступает здесь в качестве важного личностного свойства, и в таких случаях говорят о характере отдельного человека: о его доброте, отзывчивости, чуткости. В отличие от этого социально ориентированная культура эмпатии является характеристикой общества в целом. Она включает систему стандартов благополучной жизни, утверждённых и поддерживаемых государством.

Чуткость занимает особое место в сложной палитре моральных понятий и чувств, из которых складывается человеколюбие. Как одна из черт характера личности, чуткость представляет собой сплав нравственного внимания, нравственной памяти и нравственного понимания.

Нравственное внимание — это этический интерес или особая форма любознательности либо пытливости, способность выявлять, распознавать переживания или состояния человека и по-доброму, по-человечески реагировать на них. Простого наблюдения для этого недостаточно; требуется нравственно мотивированное, сердечное внимание. Не зря говорят, что глаза смотрят и видят, но понастоящему распознаёт и выделяет радость или печаль другого человека именно сердце, душа. Нравственное внимание задаёт определённый тон, определённое, этически выверенное направление внешнего внимания, способству-

ет формированию особого типа личности, тонко чувствующего переживания людей. К проявлениям нравственного или позитивного внимания относятся используемые в общении расспросы о здоровье, поздравления с радостным событием, соболезнования, всякого рода предупредительные жесты, движения, действия. Во всех случаях это забота о других людях, приятное и лестное для них свидетельство значимости.

Благодарность является важной составной частью человечности. Это — проявление внимательности, чуткости, благородства, свидетельствующее о том, что доброе отношение замечено, принято, оценено по достоинству. Благодарность предполагает готовность ответить добром на добро, любовью на любовь, уважением на уважение. Неблагодарность разрушает эту гармонию и наносит ощутимый удар по устоям морали. Поэтому ни одно сколько-нибудь значимое доброе дело, слово, побуждение не должно остаться без внимания, без нравственного отклика.

Благодарность не просто достраивает здание человечности, она раздвигает горизонты человеколюбия, выполняет роль пружины, которая накапливает необходимую духовно-нравственную энергию, приводит в действие механизм новых благодеяний. Если благодарность выпадет из системы морали, человечность потеряет значительную часть своей внутренней силы и энергии. В итоге это может настолько ослабить мотивацию человеколюбивых поступков, что станет равносильно уничтожению морали. И. Кант не зря подчёркивал, что на благодарности лежит печать особой ответственности, ответственности за состояние и судьбу морали в целом. Он считал, что благодарность следует рассматривать как священный долг, т. е. долг, нарушение которого (как позорный пример) может в самом принципе уничтожить моральный мотив благодеяния.

Парадокс, однако, заключается в том, что этика обязывает совершать добрые дела, не рассчитывая на благодарность, чтобы не снизить, не уничтожить этим нравственную ценность поступка. Говорят: «Сделай добро и забудь об этом». Оказав кому-либо помощь, недостойно жаловаться на то, что тебя за это не поблагодарили; неприлично напоминать человеку об оказанных ему услугах. Даже в разговоре с третьими лицами нужно избегать сообщений о своих благодеяниях. Возникает противоречие благородного самопожертвования и ожидания благодарности.

Такое противоречие затрагивает основы внутреннего мира личности и требует своего разрешения. Рекомендуется вытеснить информацию о собственных добрых делах и не забывать о добрых делах других людей, и прежде всего об услугах, оказанных вам лично. В итоге всё

сводится к тому, чтобы каждый знал, помнил и соответствующим образом исполнял свой долг человечности и благодарности, по возможности концентрировался на добром отношении к нему окружающих, а не на том, в какой мере и форме находят признание его собственные дела.

Почтительность обычно ассоциируется с вежливостью, благожелательностью, учтивостью, хорошими манерами, что в целом правильно отражает сущность данного морального принципа.

Но философское осмысление почтительности шире обыденного. В этом понятии заключено уважительное, благоговейное, поэтическое отношение к миру как к чуду, бесценному, божественному дару. Принцип почтительности обязывает относиться к людям, вещам, явлениям природы с благодарностью, принимая всё лучшее, что есть в нашей жизни. На этой почве ещё в древности сформировались разного рода культы: культ деревьев, культ железа, культ животных, культ небесных светил. Фактически они отражали благоговейное отношение к мирузданию, малой частью которого является каждый человек, призванный стать полезным звеном мира. В известном стихотворении Н. Заболоцкого об этом сказано так:

Звено в звено и форма в форму. Мир
Во всей его живой архитектуре —
Орган поющий, море труб, клавиры,
Не умирающий ни в радости, ни в буре.

(Метаморфозы)

Этический иммунитет личности (в нашем понимании) — это безусловное право человека на уважение, независимо от возраста, пола, социальной или расовой принадлежности. Устанавливается персональное правовое поле личности, в которое не должен вторгаться никто, осуждается всякое посягательство на честь и достоинство человека.

Этический иммунитет устанавливает равенство прав на элементарное уважение и признание каждого человека, будь то высокопоставленный чиновник, ребёнок или нищий бродяга. Так формируется демократическая структура характера, в которой, по словам А. Маслоу, центральное место занимает «тенденция уважать любое человеческое существо лишь потому, что это человек». С учётом и под контролем этического иммунитета возникают, развиваются и действуют общепринятые правила взаимного обхождения, поддерживается определённый уровень или необходимый минимум этической законности.

Антитеза этикетной и неэтикетной личности. Существует убеждение в том, что правила хорошего тона

необходимо знать и соблюдать для наилучшей самореализации, достижения в контактах личных целей. Решающее значение имеет в таких случаях хорошая репутация, которую завоёвывает личность благодаря почтительности. Это репутация человека доброжелательного, уважительного, приятного в общении.

На полюсе оценок люди, плохо знающие нормы этикета. Обычно в контактах с людьми они проявляют робость, беспомощность, растерянность. «Почтительность без ритуала приводит к суетливости», — подчёркивал Конфуций. Чаще всего это выражается в том, что человек бездействует там, где этикет предписывает определённую активность, символизирующую почтение. Например, не поднимается со своего места при появлении старших или женщин, молчит, когда нужно извиниться или поблагодарить за услугу, не наносит необходимых визитов вежливости и т. п. Кроме общих характеристик, применяемых к такому человеку: «невежда», «невоспитанный», «неотёсанный», существует ещё одна точная в психологическом отношении характеристика: «несуразный, неловкий, никчёмный, безынициативный». Проявить свою личность в облагороженной форме такому человеку не удаётся. Этикетное невежество как специфическая форма девиантного (отклоняющегося) поведения ограничивает поле и возможности самореализации.

Активная форма этикетного невежества проявляется, когда человек нарушает правила приличия открыто, даже демонстративно: бесцеремонно вмешивается в разговор, злословит, отпускает фривольные шутки, сидит развалившись, громко смеётся, беззастенчиво хвалит себя и своих близких и т. д. Как негативное явление, близкое к активным формам этикетного невежества, расценивают отождествление почтительности с лестью и угодничеством. По общему мнению, это симптом неразвитой способности понимания и источник ложных суждений.

Диалектика уважения и самоуважения. Значимость почтительности и связанная с этим стратегия достижения личностных целей с помощью вежливости и обходительности вызывают некоторые опасения: не разовьётся ли на этой почве рабская психология? Нет ли здесь риска концептуальной подмены?

Чтобы устранить возможность подобных превращений, устанавливается этически выверенная граница почтительности, которую нельзя переступать без ущерба для собственного достоинства. Каждый человек сам определяет эту границу. Вместе с тем существует правило: оказывая уважение людям, помни, что это делается и для того, чтобы показать себе и другим, как и насколько ты уважаешь

себя, насколько дорожишь образом Я, вступая в контакт с оценивающим тебя человеком.

Самоуважение — психологическая база и внутреннее оправдание почтительного отношения к людям. Лучше всего такой взгляд отображён в известном суждении: уважение, которое оказываешь другому, — это уважение, которое ты оказываешь себе самому. Но есть и другие варианты данной формулы: чем больше ты ценишь и уважаешь людей, тем больше ценишь и уважаешь себя самого; цени, почитай людей — и сам будешь почитаем. У этих высказываний есть своя логика. Проявляя уважение, человек активно внедряется в сознание другого человека и предлагает ему такую схему доброжелательных отношений, на которую рассчитывает сам. Это своего рода этическая подсказка, способ, с помощью которого человек подготавливает модель доброжелательных отношений к собственной персоне. Подобные рассуждения находятся в кругу традиционных представлений о том, что для ориентировки в нюансах почтительного поведения нужен тонкий расчёт. Американский социолог Хоманс не зря сравнивал взаимодействие людей с экономической сделкой или «социальной экономикой», когда люди, как товаром, обмениваются любовью, уважением, признанием, услугами, информацией. Элементы такого расчёта действительно имеют место, и они связаны прежде всего с деятельностью разума, на который возлагают функции нравственно-интеллектуального мониторинга или контроля поведения. Это особенно важно для сегодняшнего взаимодействия людей, осуществляющегося в условиях межкультурного многообразия мира.

Этика межкультурного диалога. В политике мультикультурализма мы должны опираться на позитивный, объединяющий социальный капитал. Ставшие сейчас модными выражения типа «конфликт цивилизаций», «цивилизационный раскол», конечно, отражают некоторые тенденции развития современного мира, однако едва ли уместны в практике мультикультурного воспитания. Они подрывают веру в реальность духовного единства человечества, заостряя внимание на фатально действующих и почти непреодолимых противоречиях, ведущих к дезинтеграции и распаду мирового сообщества.

Гораздо полезнее сделать акцент на создании *высокоэнергичных*, безопасных обществ, о которых писала Рут Бенедикт, противопоставляя их низкоэнергичным обществам, в которых при наличии больших межличностных, межгрупповых и межкультурных противоречий накапливается отрицательная энергия и агрессия. Развивая идеи Р. Бенедикт, выдающийся американский психолог

А. Маслоу акцентирует внимание на сознательном поиске социально приемлемых планов и структур поведения, способных обеспечить взаимную выгоду участников взаимодействия, исключив поступки и цели, наносящие ущерб другим группам или членам общества. По его словам, в конечном итоге всё сводится к формированию такого типа социального устройства, *при котором индивидuum одними и теми же действиями и в одно и то же время служит как своим собственным интересам, так и интересам остальных членов общества.*

При этом неизбежно встаёт вопрос: является ли национальная самобытность и идентичность помехой или непреодолимым препятствием на пути интеграционных процессов? Тот, кто принимает такую точку зрения, вольно или невольно оказывается в поле негативной интеркультурной ориентации, где лучше всего возникают недоверие, неприятие иных средств и способов культурной самоорганизации. Так появляются различные формы дискриминации, взаимного непонимания, бытового национализма, болезненной подозрительности.

Прямо противоположным является ответ мультикультурной педагогики на заданный вопрос. Мультикультурность воспринимается как источник взаимного обогащения, единения и динамичного развития общества. При этом должна осуществляться хорошо продуманная и сбалансированная политика мультикультурализма. В каждом конкретном случае она должна опираться на специфические особенности полиэтничной среды: исторические, социально-экономические, психологические, демографические, географические и т. д. Но общая формула мультикультурности остаётся во всех случаях неизменной и предстаёт в виде различных комбинаций из двух ключевых слов: «единство» и «многообразие», что предполагает нравственно аргументированное, разумное сочетание вариативности и интегративности в практике мультикультурного воспитания.

Особое значение приобретает наполнение общих принципов и ориентиров взаимодействия культур конкретным морально-психологическим содержанием, соединяющим общечеловеческий и культурно-своеобразный опыт этической рационализации мира. Например, понятие человечности, выраженное в специфической языковой форме у одного народа, мало чем отличается от того, как оно представлено в языковом сознании другого народа. Вполне идентично русскому слову «человечность» китайское *жэнь*, кабардинское *цыхугъэ*, балкарское *адамлык* и т. д. У многих народов ключевым является понятие «лицо»: *face* — у англичан, *напэ* — у кабардинцев, *бет* — у бал-

Карцев. Человека низкого, бессовестного у кабардинцев и балкарцев определяют вследствие этого как лишённого лица — *напэниэ, бетсыз*, что в общем соответствует аналогичным отображениям данного содержания в английском языке — *to lose face* или в русском — *потерять лицо*.

Общим выражением необходимой в отношениях между людьми почтительности, честности, уважительности выступает термин *намус*. Он восходит к греческому слову *nomos* — норма, закон, усиливая тем самым значимость взаимного уважения и признания как общеобязательного, общечеловеческого правила, не знающего культурных барьеров и ограничений. Отсюда представление о неотъемлемом праве каждого человека на уважение и социальное признание. Считается, что каждый человек независимо от возраста, пола, вероисповедания, национальности и других различий обладает этим правом, своего рода «этическим иммунитетом», охраняющим его от посягательств на личную безопасность, достоинство и честь.

Взаимное уважение и признание создают хорошую почву для доверия и открытости в контактах, ощущение психологического комфорта, уверенности в том, что к участнику диалога отнесутся с сочувствием и пониманием, что в случае надобности ему помогут, пойдут навстречу. Это свидетельствует ещё и о том, насколько тесно связаны человечность, уважение, доверие, открытость с толерантностью и эмпатией — способностью сочувствовать, сострадать, сужать границы собственного Я.

Моральные понятия и установки, из которых складываются позитивная интеркультурная установка и объединяющий социальный капитал, взаимно усиливают и поддерживают друг друга. На основе общности базовых символов, ценностей и норм должна строиться практика мультикультурализма. Формальные различия в культуре в этом случае будут только усиливать процесс их взаимного притяжения и обогащения. «Открытие различий — это открытие новых связей, а не новых барьеров», — писал К. Леви-Стросс. Поэтому следует приветствовать глубокое, уважительное погружение в культуру других, особенно соседних, народов.

Самым действенным средством мультикультурного воспитания является *межкультурный диалог* — *свободное, благожелательное общение носителей различных культур, в ходе которого осуществляется обмен, сравнение и соединение различных способов, приёмов этической рационализации мира*. Такое общение снимает страх, тревогу, снижает недоверие, позволяет внести необходимые коррективы в стереотипные, зачастую ошибочные пред-

ставления о быте, нравах, истинных причинах и целях реальных участников социального контакта и обмена.

Межкультурный диалог, построенный на основе позитивного социального капитала, сближает людей, вызывает у них желание демонстрировать через свои поступки лучшие черты культуры, которую они представляют. Это своего рода *культурный патриотизм*, заставляющий человека постоянно заботиться о том, чтобы показать себя в облагороженной форме, произвести на людей максимально благоприятное впечатление, не уронить честь своей фамилии, профессии, народа и т. д. В то же время обостряется инстинкт экологического выравнивания, нравственно-аргументированное критическое отношение к недостаткам своей культуры.

Опыт показывает, что на почве культурного патриотизма развивается также *этически значимая конкуренция культур*, когда каждый из участников диалога постоянно и ненавязчиво доказывает, в какой мере он как носитель определённой культуры может способствовать созданию общества с высоким уровнем культурного взаимодействия. Правильно организованный межкультурный диалог становится инструментом позитивных преобразований в пространстве личности и общества. Так шаг за шагом формируется гражданское общество, в котором культурные различия только усиливают процессы консолидации вокруг общечеловеческих ценностей.

Глоссарий

Благо — в этическом смысле то же, что и добро.

Благоразумие — качество характера, принцип действия, ориентирующий человека (группу) на достижение максимального собственного блага (счастья).

Добро — нравственное понятие, противоположное понятию «зло», означает *намеренное стремление* к бескорыстной помощи ближнему. Добро как намерение может осуществляться только по свободной воле.

Добродетели — философский термин, означающий положительное нравственное свойство характера человека, определяемое его волей и поступками; постоянное деятельное направление воли к исполнению нравственного закона.

Долг — категория этики, в которой выражается нравственная задача определённого индивида, группы лиц, класса, народа в конкретных социальных условиях и ситуациях, становящаяся для них внутренне принятым обязательством.

Зло — нравственное понятие, противоположное понятию «добро», означает *намеренное, умышленное, сознательное* причинение ближнему вреда, ущерба, страданий.

Мультикультурализм (фр. *multiculturalism*) — признание культурного плюрализма и содействие ему. В противовес тенденции в современных обществах к культурному объединению и универсализации мультикультурализм прославляет, а также стремится защищать культурное разнообра-

зие (например, языки меньшинств), одновременно сосредоточиваясь на часто неравных отношениях меньшинства и главенствующих культур.

Ненасилие — система ценностей, этическая и социальная концепция и практика, состоящие в неприятии насилия и отказе от использования насилия для достижения любых целей.

Нравы — обычаи, имеющие нравственное значение. Понятие «нравы» характеризует формы поведения людей, которые бытуют в данном обществе и могут быть подвергнуты нравственной оценке.

Обязанность — безусловные для выполнения действия по общественным требованиям или внутренним побуждениям.

Оценка моральная — одобрение или осуждение различных явлений социальной действительности и поступков людей в зависимости от того, какое нравственное значение они имеют.

Права человека — права, образующие основу правового статуса личности, составляющие ядро конституционного права правовых государств.

Прикладная этика — направление этики, изучающее практические моральные проблемы (аборт, эвтаназия, смертная казнь, искусственное оплодотворение, использование атомной энергии). Как правило, проблемы, изучаемые прикладной этикой, имеют вид моральной дилеммы с двумя более или менее равнозначными и обоснованными решениями. Направления прикладной этики: бизнес-этика, биоэтика, компьютерная этика, медицинская этика, экологическая этика, экономическая этика.

Совесть — способность личности самостоятельно формулировать собственные нравственные обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль, требовать от себя их выполнения и проводить самооценку совершаемых поступков; одно из выражений нравственного самосознания личности.

Справедливость — понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния, в частности соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нём; в экономической науке — требование равенства граждан в распределении ограниченного ресурса.

Универсальная этика — система ценностей, которая могла бы стать основой для единого культурного пространства всего человечества в будущем или по крайней мере в рамках которой уже сейчас приходится вести так называемый диалог цивилизаций. Универсальная этика призвана находить такие безусловные ценности, которые содержатся во всех культурах и принимаются представителями всех этносов, социальных групп и классов, как верующими разных конфессий, так и атеистами; она должна выработать такие определения добра и зла, которые были бы приемлемы для всех людей, ибо на данный момент то, что признаётся добром в одном обществе, может оказаться злом в другом, и наоборот, а это, в свою очередь, чревато нарастанием различных видов экстремизма.

Ценности — специфические социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека и общества (благо, добро и зло, прекрасное и безобразное, заключённые в явлениях общественной жизни).

Дополнительная литература

1. *Беляева Е. В.* Этика: курс лекций / Е. В. Беляева. — 2-е изд. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. — С. 67.
2. *Вердербер Р.* Психология общения. Тайны эффективного взаимодействия / Р. Вердербер, К. Вердербер. — СПб., 2006.
3. *Гордин А. И.* Некоторые подходы к раскрытию сущности понятия «ценностное самоопределение взрослого человека»//<http://www.education.rekov.ru>
4. *Гусейнов А. А., Анресян Р. Г.* Этика. — М.: Гирдарика, 2000.
5. *Гусейнов А. А.* Краткая история этики / А. А. Гусейнов, Г. Ирритц. — М., 1987.
6. *Козырев Н. Ф.* Религиозное образование в светской школе (теория и международный опыт в отечественной перспективе) / Н. Ф. Козырев. — СПб., 2005.
7. *Лесков Л. В.* Космическое будущее человечества / Л. В. Лесков. — М., 1996.
8. *Лихачёв Д. С.* Раздумья / Д. С. Лихачёв. — М., 1991.
9. *Маслоу А. Г.* Дальние пределы человеческой психики / А. Г. Маслоу. — М., 1997.
10. *Мид М.* Культура и мир детства: избранные произведения / М. Мид. — М., 1988.
11. *Мишаткина Т. В.* Этика: учебное пособие. — Минск: Новое знание, 2002.
12. *Мур Дж.* Принципы этики / Дж. Мур. — М., 1984.
13. *Никандров Н. Д.* Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий / Н. Д. Никандров. — М.: Гемос АРВ, 2000.
14. *Основы этических знаний.* — СПб., 1998.
16. *Прикладная этика / под ред. И. Л. Зеленковой.* — М., 2002.
1995. *Ролз Дж.* Теория справедливости / Дж. Ролз. — Новосибирск,
17. *Соловьёв В. С.* Оправдание добра. В 2 т. / В. С. Соловьёв. М., 1988.
18. *Франкл В.* Человек в поисках смысла / В. Франкл. — М., 1990.
19. *Этика / под ред. А. А. Гусейнова.* — М., 2000.
20. *Этика / под ред. Т. В. Мишаткиной.* — М., 2002.
21. *Эфроимсон В. П.* Генетика этики и эстетики / В. П. Эфроимсон. — СПб., 1995.
22. *Юнг К.* Психологические типы / К. Юнг. СПб.; М., 1995.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бгажноков Б. Х., директор Института гуманитарных исследований РАН и Правительства КБР, доктор исторических наук
Воскресенский О. В., аспирант Института теории и истории педагогики РАО, магистр богословия

Глоцер А. В., представитель Главного раввина России по связям с общественными организациями и госструктурами, пресс-секретарь

Горбачёва Т. М., руководитель Отдела образовательных программ Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), магистр богословия, кандидат психологических наук

Зайцев Е. В., ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института, доктор богословия, кандидат философских наук

Казмина О. Е., профессор кафедры этнологии исторического факультета МГУ, доктор исторических наук

Китинов Б. У., и. о. заведующего кафедрой всеобщей истории РУДН, доцент, кандидат исторических наук

Мальшев Б. А., доцент кафедры религиоведения НОУВПО «Институт философии, теологии и истории св. Фомы», лицензиат истории Церкви Григорианского университета, головного вуза Папской Академии наук

Мицкевич П. В., ректор Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов

Муртазин М. Ф., заместитель Председателя Совета муфтиев России, ректор Московского исламского университета, кандидат философских наук

Мухелишвили Н. Л., ректор НОУВПО «Институт философии, теологии и истории св. Фомы», доктор психологических наук, профессор

Тихомиров А. В., ректор Теологической семинарии Евангелическо-лютеранской церкви, доктор теологии

Тишков В. А., директор Института этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая, академик РАН, доктор исторических наук, профессор

Чунин Е. Б., управляющий делами старообрядческой митрополии Русской православной старообрядческой церкви

Шапошникова Т. Д., ведущий научный сотрудник Института теории и истории педагогики РАО, кандидат педагогических наук

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	^
Раздел 1. Религия и общество	5
Глава 1. Определение и суть религии	
Глава 2. Религиозные истины	8
Глава 3. Человек — существо духовное	Ю
Глава 4. Религиозность и религиозное сознание	12
Глава 5. Религиозная мораль	15
Глава 6. Религия и наука	16
Глава 7. Религия и искусство	18
Глава 8. Религия и политика	24
Раздел 2. История религиозной ситуации в России	29
Глава 1. Религиозная ситуация в досоветской России	—
Глава 2. Положение религии и церкви в советский период	39
Глава 3. Государственно-религиозные отношения	44
Глава 4. Возрождение религиозной жизни	49
Глава 5. Правовые основы и опыт религиоведческого, культурологического и религиозного образования в общеобразовательных учреждениях	55
Раздел 3. Основные религиозные направления	61
Глава 1. Классификация религий	
Глава 2. Христианство	64
2.1. Православие	7 2
2.1.1. Старообрядчество (древлеправославие)	96
2.2. Католицизм	102
2.3. Протестантизм	И 7
2.3.1. Евангелическо-лютеранская церковь	—
2.3.2. Церковь адвентистов седьмого дня	126
2.3.3. Пятидесятники	131
2.3.4. Евангельские христиане-баптисты	136
Глава 3. Иудаизм	142
Глава 4. Ислам	149
Глава 5. Буддизм	153
Глава 6. «Новые» религии	202
Раздел 4. Светская этика	212
Глава 1. Смысл и назначение этики	
Глава 2. Светское общество. Гражданская этика в основе светского государства	218
Глава 3. Ценностный аспект этики	220
Глава 4. Нравственные принципы, или Законы этики	225

Учебное издание

**Основы религиозных культур
и светской этики**

Книга для учителя

4—5 классы

**Справочные материалы
для общеобразовательных учреждений**

Зав. редакцией *Л. И. Льяная*

Редактор *Л. П. Савельева*

Младший редактор *А. А. Казакова*

Художник *О. Г. Иванова*

Художественный редактор *А. Г. Иванов*

Техническое редактирование и компьютерная вёрстка *Т. Е. Хотюн*

Корректоры *Н. В. Бурдина, Л. С. Вайтман*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 — 953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 31.03.10. Формат 60x90^{1/8} - Бумага офсетная. Гарнитура SchoolBookCSanPin. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 16,21. Доп. тираж 1000 экз. Заказ № 25324 ш-см).

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение». 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Открытое акционерное общество «Смоленский полиграфический комбинат». 214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.