

Ш.Сиражиддинов

РЕЛИГИИ МИРА

**УНИВЕРСИТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И
ДИПЛОМАТИИ**

Ш. СИРАЖИДДИНОВ

РЕЛИГИИ МИРА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ТАШКЕНТ - 2006

Рецензенты:
доктор политических наук, профессор Мунавваров З.И.,
доктор исторических наук, профессор Фарманов Р.Ф.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Пособие знакомит с историей зарождения религий, их догматикой и основными положениями. Оно направлено на выявление истинного предназначения религии как механизма изначально воспитательного характера, несущего гуманизм, основу которого составляют этические и нравственные нормы. Автор не считает ложными или истинными те или иные религии, поскольку они, хотя зародились и существуют в параллельных плоскостях, но каждая из них имеет задачей повышение этических, моральных, нравственных достоинств человека.

Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Объект исследования и методологические основы.....	4
--	---

Часть I. РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Понятие религии и веры.....	7
Формы религиоведческого знания.....	13
Функции и элементы религии	18
Виды и формы религии.....	21

Часть II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Египет и Месопотамия.....	28
Центральная Азия, Иран и Индия.....	30
Древние китайские народные верования	32
Древние японские народные верования.....	32

Часть III. РАЗВИТЫЕ РЕЛИГИИ

Раздел 1. Национальные религии

Древние государственные религии:	
Зороастризм и манихейство	36
Индуизм.....	45
Джайнизм.....	57
Религиозно-философские учения Китая.....	64
Даосизм.....	70
Религии в Японии	73
Иудаизм.....	80

Раздел 2. Мировые религии

Буддизм.....	93
Христианство.....	107
Ислам.....	115

Раздел 3. Современные независимые религиозные доктрины

Вера бахаи.....	135
Религия любви Сатья Саи Бабы.....	153

Часть IV. СУФИЗМ

Происхождение суфизма.....	164
----------------------------	-----

Часть V. УЗБЕКИСТАН: СВОБОДА

СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ислам в Узбекистане.	179
Взаимоотношения государства с религией и религиозными организациями нетрадиционными в Узбекистане.....	182
Религиозный экстремизм и терроризм - угроза стабильности общества.....	185

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДМЕТ КУРСА. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Человек отличается от других живых существ тем, что мы называем человеческим духом, существенная часть которого - разум. Именно это позволило человечеству создать цивилизацию и достичь материального процветания. Между тем сами по себе такие достижения никогда не удовлетворяли человеческий дух, таинственная природа которого стремится к возвышенному, к высшей действительности, к той непознаваемой первооснове, которую мы называем Богом.

Религии, подаренные человечеству плеядой духовных светил, усовершенствовали способность людей добиваться наряду с социальным прогрессом и духовно-нравственных вершин гармонии.

Ни одна серьезная попытка совершенствования человечества, достижения мира во всем мире не может игнорировать роль религии. Нельзя сбрасывать со счетов влияние религии на формирование и развитие цивилизации. Более того, незаменимость религии как фактора социального порядка была многократно продемонстрирована ее прямым воздействием на право и мораль.

«И что особенно важно, религия, укрепляя веру людей, очищая и возвышая их, придавая им силы в преодолении жизненных испытаний, проблем и невзгод, способствовала, а порой являлась единственной формой сохранения и передачи из поколения в поколение общечеловеческих и духовных ценностей. Именно поэтому религия является надежной спутницей человека, частью его жизни»¹. Социальная сила религии такова, что упадок и искажение ее приведут к хаосу и смятению, извращению человеческой природы, разрушению норм человеческого поведения. Разрушение и распад человеческих установлений проявляются в этих условиях в наихудшем и самом опасном виде. Обедняется духовная сфера людей, подрывается доверие между ними, слабеет дисциплина, стихает голос совести, притупляются чувства приличия и стыда, искажаются понятия долга, солидарности, взаимопомощи и верности и постепенно угасает самое ощущение покоя, радости и надежды.

¹ Каримов И. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. - Ташкент, 1997. - С. 35.

«К сожалению, история человечества знает немало примеров, когда неотъемлемый элемент религиозного сознания - вера людей использовалась не как созидаящая, а как разрушающая сила, как фанатизм, самыми характерными качествами или проявлениями которого являются страстная убежденность в истинности только своей конфессии, а также полная нетерпимость к другим».¹

Те, кто слепо и эгоистично придерживаются своих ортодоксальных догм и стараются навязать другим противоречивые и неверные толкования священных слов, несут тяжкую ответственность за эти беспорядки и бесчинства, за террор, все больше приобретающий международный характер. Они же в ответе за то, что делают религию врагом светскости, процветания науки и техники. Ибо серьезное изучение подлинных высказываний основателей великих учений-религий, а также конкретных социальных условий, в которых им приходилось выполнять свою миссию, не дает никаких оснований для оправдания предрассудков и раздоров между религиозными конфессиями мира, и, следовательно, противопоставления религии и светскости, гармоничность которых диктуется самой эпохой. Возрождение воинствующего религиозного фанатизма и экстремизма, как ни печально, особенно в исламе, самой благородной и гуманной религии, нельзя рассматривать иначе как предсмертные конвульсии. Сама природа этих насильственных и разрушительных явлений свидетельствует о духовном банкротстве. Одна из самых странных и печальных особенностей нынешней вспышки религиозного фанатизма заключается в том, что религия, становясь политическим орудием в руках жаждущих политической власти, наркодилеров и кучки криминальных структур, подрывает не только духовные ценности, способствующие объединению и гармоничному развитию человечества, но и создает реальную угрозу стабильности и мировому порядку.

В предлагаемом учебном пособии автор решился на новый подход к феномену религии, отличный от традиционных. Этот подход оригинален тем, что религии рассматриваются как бы изнутри и снаружи. Иначе говоря, выбран путь, лежащий между идеалистическим и светско-научным подходами. Целью пособия является не изучение роли религии в политической истории общества, что собственно является предметом изучения традиционного религиоведения, а именно выявление ис-

¹ Там же, С. 36-37.

тинного предназначения религий как механизма изначально воспитательного характера, несущего гуманизм, основу которого составляют этические и нравственные нормы. Закон этики, что обобщает моральные и миролюбивые принципы всех религий, независимо от места и времени их зарождения, проходит красной нитью через весь текст учебного пособия.

Пришло время изучить истинные цели религий, призывающих к миру и гармонии. Необходимо выработать у студентов логический и трезвый подход к пониманию отдельных догм религий, привнесенных требованиями отдельных эпох, но утративших затем актуальность, тем более в XXI веке, когда фанатичное следование изжившим себя принципам и недееспособным предписаниям может привести к пагубным глобальным последствиям. На протяжении всей истории человечества религиозные распри служили причиной бесчисленных войн и конфликтов, сдерживали прогресс и теперь все больше вызывают возмущение мирового сообщества.

Данное учебное пособие, наряду с ознакомлением студентов с историей зарождения религий, их догматикой и основными направлениями, позволяет обозреть в единой перспективе все религии и их систему - божественную и светскую, прогрессивную и миролюбивую, динамичную и гармоничную, которая оставляла место для индивидуального творчества и личной инициативы, основанной на сотрудничестве и взаимопомощи человечества в целом. Однако она подвержена корыстным изменениям и искажениям со стороны отдельных категорий идеологов, которые стремились политизировать религию или подавить вольномыслие. Цель нашего курса религиоведения - показать роль религии как важного фактора приобщения общества к высшим духовным, моральным и нравственным ценностям.

Методологическую основу пособия составляют основополагающие принципы государственной политики Республики Узбекистан в отношении религии, высказывания Президента И.А.Каримова о религиозной толерантности, о религии, прежде всего как сфере духовной жизни общества, впитавшей в себя и отразившей общечеловеческие нормы нравственности, превратившей их в общеобязательные правила поведения, оказавшей существенное влияние на культуру, способствуя преодолению изолированности человека, его отчуждения от людей.

ЧАСТЬ I РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Понятие религии и веры

Религия во всем спектре вероучений предлагает ответы на «вечные», но для каждого времени свои животрепещущие проблемы жизни и смерти, смысла человеческого существования, конечного источника моральных ценностей. Естественно, на этот счет у каждого человека могут быть собственные суждения. Но все же, как она возникла? Каковы причины живучести этого социального феномена? Ответить на такие вопросы не легко. На протяжении многих веков лучшие умы человечества стремились найти рациональное объяснение, почему и когда произошло «удвоение» действительности, причём не только в рамках мышления (возникновение представлений о трансцендентном, сверхъестественном мире), но и в повседневной практике (особые магические ритуалы, обряды, церемонии, адресуемые потустороннему миру в целях воздействия на мир реальный). Но до сих пор не разгадана тайна этого феномена.

Первые попытки понять сущность религии и причины ее возникновения относятся к античной древности. Еще в середине I тысячелетия до новой эры греческие философы, одними из первых пытавшиеся рационалистически осмыслить мир, пришли к выводу, что люди сами выдумали богов. Зачем и для чего они это сделали? Философы полагали, чтобы внушить людям страх, заставить их выполнять законы. Страх перед грозными явлениями природы, как считал Демокрит, лежит в основе религии. Но и в то время не все философы были сторонниками такого суждения. Были выдвинуты и иные взгляды на происхождение религии. По Аристотелю, религия - это вера в существование Первопричины, т.е. в Бога, приводящего в действие и управляющего всеми процессами жизни на Земле и во Вселенной.

С тех пор к проблеме генезиса религии возвращались сотни западных философов. Их точки зрения отличаются друг от друга позициями относительно сущности и происхождения религии, которые разделяют на идеалистическую и материалистическую.

Сторонники материалистической позиции отрицают божественность бытия и всего связанного с ним. Речь идет о «двойственности бытия», являющейся основой догм всех религий. Идеалистические, иначе называемые теологические интерпре-

тации религии стремятся понять религию «изнутри», на основе соответствующего религиозного опыта. Они представляют религию связующей человека с Богом (Абсолютом), т.е. религия появляется как учение, наставляющее на правильный путь человека путем передачи божественных заповедей.

Термин «религия» материалистами часто применяется для обозначения веры, хотя сторонники идеалистического подхода считают, что вера не является учением, она изначально существует в человеке, как Божий дар. Религия же призвана воспитывать и усиливать веру человека в Бога, в то, что сверхъестественные силы существуют и что отношения с ними возможны.

Объяснение, которое дают богословы факту «удвоения» реальности, известно: религии (в данном случае религии откровения) имеют не земное, но небесное происхождение, а потому не могут быть поняты и выведены из человеческого бытия. Феномен религиозной веры недоступен ограниченному человеческому разуму.

Сущность религии, выражающаяся в догматическом учении, в богослужении и т.д., «надмирна». Это - «вечные истины». Мышление всех народов и народностей Востока, с его древнейшей философией, верованиями и культами, зиждется именно на идеалистическом подходе. Даже такие восточные философы, как Фараби, Ибн Сина (Авиценна) и Ибн Рушд (Аверроус), находясь под явным воздействием греческих материалистов, строили свои теории на идеалистической основе. Восточный идеализм, считающий вечными истинами «божественные имена и атрибуты», проявляющие себя в таких общечеловеческих ценностях, как Нравственность, Любовь, Благодетель, Гуманность и т.д., в свое время был хорошо знаком античным греческим и римским мыслителям. На всей протяженности истории развития западной философской мысли Восток давал пищу для размышлений о мистическом мире.

На Западе первым ученым, выделившим специальный раздел в философии, посвященный рассмотрению религии, был немецкий философ И. Кант (1724-1804). Он выдвинул этическую концепцию понимания религии. Осуществление высшего блага в мире есть необходимая цель воли, определяемая моральным законом (Богом). Этот закон (Бог) требует, прежде всего, полноты первой и главной части высшего блага - нравственности, добродетели. Полное же соответствие воли с моральным законом есть святость - совершенство. Причина создания мира - мораль, то есть мы должны признать моральную причину мира. (Заметим, что, по определению Гегеля, мораль -

субъективный аспект соответствующих объектов, т.е. какими видятся поступки человеку в его субъективных оценках - нормы поведения, правдивость, честность, доброта, требования, типа «не кради», «не убивай», «не лги». Одним словом, мораль - это оценка человеком самого себя, показатель того, насколько он ответственен за свои поступки, за то, что он делает).

Человек как физическое существо включен в необходимость природы, подчинен законам природы. Но тот же человек имеет и свободную волю (душу), которая не подчинена физической необходимости, а обусловлена необходимостью моральной. Кант проводит различие между исторической верой - книжной религией и чистой религиозной верой, верой чистого разума. Историческая вера принудительна, а моральная вера свободна. Кант выявляет сущность религии и находит ее «в моральном образе мыслей, скрытом внутри, но выражающемся в соответствующем образе жизни». Моральная религия представляет собой постоянное стремление к морально-доброму образу жизни: исполнение обязанностей по отношению к людям и есть исполнение божественных заповедей. Поведение, поскольку оно имеет отношение к нравственности, представляет собой постоянное служение Богу.

В богослужбной религии люди представляют свои обязанности в форме некоего служения Богу. А здесь имеет значение не столько внутренняя моральная ценность поступков, сколько внешнее совершение их для Бога и тем самым угождение Ему хотя бы пассивным послушанием даже и при низости их в моральном отношении. Эти религии можно принять. Но сами по себе они по Канту, не обязательны и могут быть признаны лишь в качестве Откровения божественной воли. Эти законы могут заключать в себе лишь средство для поощрения и распространения истинной религии.

Моральное законодательство, через которое воля Божия первоначально запечатлена в сердце человека, является необходимым условием всякой истинной религии и создает ее. Кант различает этическую общность (этически гражданское общество) - объединение людей под водительством законов добродетели (принцип объединения - добродетель) и политическую общность (юридически гражданское общество) - объединение и отношения людей, поскольку они в общественном порядке подчиняются публичным правовым законам. Последние принудительны, в то время как в этически гражданском состоянии люди объединены под началом свободных от принуждения законов, т.е. законов добродетели.

Противники понимания религии как над мирной, основан-

ной на «законах» Высшего Порядка, таинственной и абстрактной Всемогущей силы, осознавали, что убедительность критики зависит от того, удастся ли опровергнуть подобное утверждение. Взгляды некоторых греческих философов, их материалистический базис были использованы на Западе в возродившемся виде в эпоху Просвещения. Так, идеи Демокрита можно увидеть в философских трактатах Ф.Бекона (XVII век), англичанина Т.Гоббса, голландца Б.Спинозы. Среди французских философов XVIII века этим вопросом занимались П.Гольбах и П.Марешаль. Первый считал религию вымыслом, созданным человеческим воображением, последний сравнил религию с наркотиком, опиумом, обратив при этом внимание на силу религиозной традиции. Позже Л.Фейербах выводит причины возникновения веры в Бога из «собственной сущности человека», под которой он понимает особые состояния индивидуальной психики, переживания человека как такового. Религия, говорил он, возникла не в результате обмана, как считали некоторые атеисты того времени. Вера в Бога порождалась чувством бессилия и зависимости, которое люди испытывали перед неподвластными им природными стихиями, и они искали выхода в фантазии, в иллюзорной надежде на помощь сверхъестественных сил. Иными словами, религия появляется в результате того, что человек «отчуждает» свои переживания и надежды, оформляет их в виде независимых, сверхъестественных существ и сил.

Взгляды Фейербаха оказали огромное влияние на формирование атеистических воззрений К.Маркса и Ф.Энгельса. Однако именно критика Марксом антропологизма Фейербаха знаменовала появление нового, диалектико-материалистического понимания религии. Логика рассуждений Маркса такова. Поскольку Фейербах не выявляет подлинной (общественной) природы человека и его «религиозного чувства», он неизбежно упускает самые существенные связи, звенья во взаимоотношении земного и небесного. А оно не является зеркальным, взаимобратимым: реальные основы религии не отражаются в сознании самих верующих, а, следовательно, и в воображаемом ими небесном мире. Поэтому сведение второго к первому не дает возможности понять ни реальные причины возникновения религии, ни закономерности ее исторической эволюции. Центральный пункт марксистского объяснения происхождения религии как формы общественного сознания сводится к следующему. Стихийно формирующееся практическое, обыденное сознание образует «промежуточные звенья» между земным и небесным мирами. Причем искаженное содержание, свой-

ственное такому сознанию, обусловлено не изъянами отдельных умов, но спецификой объективных общественных отношений. Религиозные представления - отражение противоречий, «самора-зорванности» социальной ткани, результат господства чуждых сил и практического бессилия перед ними.

Маркс и Энгельс обратили особое внимание на три главных момента. Первый - это тезис о том, что не кто-нибудь, а общество в целом является создателем религиозной теории: религиозное чувство само есть общественный продукт. Иными словами, именно общественное сознание лежит в основе религии. Вторым моментом, отмеченным Марксом и Энгельсом, было положение о том, что религиозные верования и представления вызревают и принимают различные формы не сами по себе, а под воздействием определенных социальных условий и достигнутого уровня развития. Суть третьей идеи в том, что религия - это средство угнетения человека властью имущими. Именно это имел в виду Маркс, когда говорил о религии как опиуме для народа. Развивая эту мысль, В. Ленин писал, что религия - один из видов духовного гнета и что гнет религии над человечеством есть продукт и отражение экономического гнета внутри общества. Здесь со всей наглядностью выступает не скрываемая марксистами жесткость, принципиальное идеологическое неприятие любой религии как таковой. И, как это хорошо известно из нашей недавней истории, сторонники этой теории, захватившие власть после переворота 1917 года, ревностно уничтожали все, что было связано с религией. Взрывались или осквернялись церкви, мечети и иные религиозные сооружения, чуть ли не поголовно уничтожались служители культа и решительно искоренялись все религиозные верования, обряды и представления, которые достаточно успешно замещались идеологическими конструкциями и системой ценностей марксизма.

Чем дальше, тем меньше в стране оставалось места так называемым «религиозным предрассудкам». И хотя в послесталинское время ослабление общего пресса, давившего на население страны, привело к некоторому возрождению «предрассудков», идея о том, что религия - опиум, продолжала доминировать, особенно на уровне официальной пропаганды и, конечно, общественнознания, включая академические исследования. Надо отметить, что ослабление общего пресса происходило только по отношению к христианству. Что касается ислама и населения, верующего в него, то здесь этот пресс давил еще жестче, и только после 1985 года, с началом «перестройки», в некотором роде были ослаблены оковы вероисповедания. Это

было неслыханным в истории насилием над человеком, над его внутренним душевным миром. Вот почему с первых же дней независимости правительством Республики Узбекистан уделяется большое внимание возрождению национально-религиозных ценностей, восстановлению религиозных праздников, обычаев и традиций, связанных прежде всего с исторической памятью нашего народа.

XX век, особенно в Европе и на Американском континенте, воистину стал веком пересмотра религиозных догматических концепций, переосмысления сущности религии, выявления новых форм выражения божественной реальности, отвечающих требованиям современной эпохи научно-технического прогресса. Возможно, это явилось, как заключают некоторые американские религиоведы, следствием дегуманизации, расслоения американского общества, нарастания кризиса в морали, учащения войн, глобальных конфликтов, катастрофически отражающихся на мирных гражданах.

Но и в современном мире философские и религиозные школы США, так или иначе, пытаются осмыслить проблемы человека, межличностных отношений, цели и условия гуманизации современного общества. Обострение конфликтов на почве религиозного фанатизма и экстремизма в мире вынуждает больше внимания уделять вопросам, касающимся духовной жизни людей.

Как ни странно, на Западе довольно быстро пересматривается прежний взгляд на религию как результат незрелости в науке, или как на социальный институт, порожденный определенными общественными отношениями. Все больше населения развитых стран смотрит на религию как на источник абсолютных человеческих ценностей. В век научно-технического прогресса и глобализации естественно выглядит суждение о том, что традиционные способы религиозного мышления не соответствуют современности. Многие видные деятели науки разных стран переосмыслили сущность религии. Все шире признаются гуманистические позиции религии, идет поиск путей мирового гуманистического объединения человечества. Ведь гуманизм, будучи этической системой, философией жизни, покоится на постулатах религии.

Сегодня делается попытка разработать единую систему взглядов на мир, человека и общество. Пропагандируются идеи добра и справедливости, любви и веры в Бога. Все большую популярность обретают некоторые религиозные направления синкретического характера, проповедующие идеи гуманизма и человеческой свободы, ответственности за сохранение мира

на земле. Все это опровергает и на практике доказывает неверность материалистической оценки религии как «отчуждающей человеческую сущность от социальных отношений, перенося ее в иллюзорный мир, не решая проблем реальной жизни». К примеру, это доказывает ныне претендующая стать мировой вера любви Сатья Саи Бабы.

Исходя из вышесказанного, можно дать такое определение религиозной вере и религии:

- а) религиозная вера есть воззрение, основанное на признании реальности сверхъестественных сил (Бога);
- б) религия является учением, воспитывающим веру в Бога, приводящего в действие и управляющего всеми процессами жизни на Земле и во Вселенной.

Вопросы по теме

1. Дайте определение религии.
2. Что послужило причиной возникновения религиозных воззрений?
3. Раскройте связь религии с морально-этическими нормами бытия.
4. Каково было отношение марксизма к религии?

Дополнительная литература

1. Мир философии. В 2 томах. - М.: Мысль, 1991.
2. Основы философии. - Ташкент: Мехнат, 2004.
3. Скирбекк Г., Нильс Г. История философии. Учебное пособие. - М., 2000.

Формы религиоведческого знания

Религиоведение изучает процесс возникновения, функционирования и развития религии, ее строение и различные компоненты, многочисленные проявления религии в истории общества и в современную эпоху. Это комплексная отрасль человеческого знания, которая сформировалась на основе богословско-теологической, философской и научной мысли. Но методология подхода к религии у каждой из этих отраслей знания не одинакова.

Исторически первой формой религиоведческого знания была теология (от греч. *Teos* - Бог, *logos* - учение) - учение о Боге, и богословие как наука о прославлении Бога, отвергающая всякую возможность познания Бога, считая возможным только его прославление.

Теология, богословие появляются из стремления разъяснить основные положения той или иной религии, содержащиеся в священных книгах, сделать их доступными массе верующих. Богословско-теологический подход - это подход к религии как бы изнутри, с позиций самой религии. Основой такого подхода служит религиозная вера. По ней, религия - особое, сверхприродное явление, результат сверхъестественной связи человека с Богом.

Таким образом, религия с позиции теологии приобретает надприродный, надчеловеческий статус. Характерной для богословско-теологического религиоведения является концепция религии, представленная в книге известного православного богослова и священнослужителя Александра Меня «История религии» (М., 1994). А.Мень отстаивает положение о сверхъестественной природе религии. С его точки зрения религия есть ответ человека на проявление Божественной сущности. Слово религия не случайно происходит от латинского «religare», что значит связывать. Бог есть сила, связующая миры, мост между миром тварей господних и Духом Божественным. Эта связь осуществляется посредством религиозного опыта - особого вида духовного познания. Религиозный опыт можно в самых общих чертах определить как переживание, связанное с чувством реального присутствия в нас, в нашей жизни, в бытии всех людей и Вселенной некоего Высшего начала, которое направляет и делает осмысленным как существование Вселенной, так и наше собственное существование.

Богословско-теологическому подходу к религии как подходу «изнутри» противостоят философский и научный способы объяснения религии, как подходы «извне». Если богословско-теологический подход осуществляется на основе принятия религиозного вероучения в качестве исходной и безусловной истины, в рамках «религиозного опыта», то философская и научная методология требует выйти за пределы этого опыта, подвергнуть религию критическому исследованию с позиций разума, логико-теоретических научных критериев истинности. Но при этой общности исходных позиций в методологии при исследовании религии они имеют существенные различия.

Философской методологии присущ универсализм и субстанционализм, т.е. философия стремится объяснить все явления и процессы действительности с позиций выявления ее всеобщих принципов и законов, определения сущности вещей, процессов и явлений. Философия, в отличие от теологии, не довольствуется принятием на веру, и все ставит под сомнение. Это не значит, что она обязательно пытается разрушить кол-

лективные верования, нравственные устои жизни людей. Философы ставят под сомнение все для того, чтобы проверить, насколько прочны эти человеческие установления, и отбрасывают те из них, которые обнаружили свою неистинность, а те, которые выдержали проверку, стремятся поставить на более прочный фундамент знания.

В философии религии также преобладает позитивная тенденция в отношении оценки роли религии в жизни человека и общества. Но истолкование религии выходит за рамки того или иного направления религии, религиозных конфессий. Происхождение религии и ее влияние на человеческую жизнь в философии религии не объясняется непосредственно из той или иной формы божественного откровения, а выводится на основе каких-то абстрактно-логических схем. В рамках философии религии существует деизм (от лат. Deus-Бог), истолковывающий Бога как высший Разум, с бытием которого связано устройство Вселенной, а также пантеизм (Бог во всем) - растворяющий Бога в природе и культуре.

Что означает научный подход? Предметом науки о религии не являются ни проблемы устройства бытия, ни объект религиозной веры - Бог и все его атрибуты. Наука изучает религию как одну из сторон общественной жизни, в ее связях и взаимодействии с другими областями этой жизни: каким путем формируется религия, как те или иные религиозные системы объясняют мир, какие ценности, нормы и образцы поведения они формируют у людей, как действуют те или иные религиозные организации, каковы функции религии в обществе и т.д. Различие между философией и наукой проявляется не только в предметной сфере, но также и в методах исследования религии. Философия не проводит эмпирического исследования действительности. Она в большей мере решает свои проблемы умозрительно, руководствуясь определенными установками, которые развиваются на основе цепи логических размышлений. Наука же в своих исследованиях религии опирается на эмпирический материал, фактические данные, полученные на основе непосредственных исследований мировоззренческих представлений тех или иных народов, их верований, обычаев, организации жизни и т.д.

Научный подход проявляется и во взаимосвязи с другими отраслями знания - например, социологией и психологией.

Социология религии является составной частью социологии - науки об обществе. Она исследует природу религии с точки зрения проявления в ней социальных закономерностей. По мнению немецкого мыслителя М.Вебера (1864-1920), социолог, в

отличие от философа и теолога, не должен касаться вопроса об источнике религии, так же как и не должен устанавливать некую метафизическую «сущность» религии. Социолога интересует не сущность религии, а условия ее существования. Иначе говоря, для социолога религия интересна лишь как особый тип мотивации социального поведения людей. Таким образом, социология должна ограничиваться изучением мотивирующего воздействия религиозных идей и представлений, выявлением их влияния на общественную жизнь, не касаясь вопросов об их истинности или ложности, источников их происхождения.

Психология религии. Религия представляет собой не только социальное, но и психологическое явление. Основная посылка психологии религии состоит в том, что источник религии находится не в окружающем человека мире, а в самом человеке, в его внутреннем мире, и не в интеллектуальной, а в эмоционально-волевой сфере. Американский психолог У. Джеймс (1842-1910) в качестве важнейшей формы проявления религии предлагает рассматривать «религиозный опыт», который коренится в глубинах психики конкретного человека. Он присущ всем людям независимо от их вероисповедания. Однако этим опытом люди обладают в различной степени. Одни из них исключительно восприимчивы к присутствию в своей душе божества, проявляют большие способности слиться с ним. Другие менее одарены такой способностью (обычные верующие), а третьи - совсем глухи, не слышат в себе «голос божества». В зависимости от конкретных условий социального бытия людей, определяемых местом рождения, особенностями воспитания и т.д., человек становится либо буддистом, либо мусульманином и т.п. Однако социальные проявления вторичны. Решающее значение имеют непосредственные чувства и переживания. У. Джеймс утверждал, что религия содержит в себе определенные психологические механизмы, благотворно действующие на людей. Она обладает чудесной властью самые невыносимые страдания человеческой души превращать в самое глубокое и прочное счастье.

Австриец З.Фрейд (1856-1939) предлагает совершенно противоположный подход к объяснению природы религии. Он отвергает существование сверхъестественного источника религии. Религия, по его мнению, - это человеческий продукт, одно из ярких следствий зависимости человека от окружающего его мира.

Согласно его учению, психика человека представляет собой взаимодействие трех уровней: бессознательного, предсоз-

нательного и сознательного. Центральным и глубинным слоем психики он считал бессознательный, который функционирует на основе природных инстинктов, «первичных влечений». В качестве основы первичных влечений Фрейд рассматривал любовные влечения, «либидо». Он считал, что в бессознательных влечениях индивида содержится огромная разрушительная для общества сила. Общество, стремясь обуздать эти силы, создает различные надстроечные механизмы в виде социальных норм и иных институтов культуры. Подавление инстинктивных влечений приводит к расстройству психики человека - неврозу. В этом невротическом, болезненном состоянии психики человек не способен адекватно воспринимать окружающий мир. Он попадает в мир иллюзий. Подавление мощных природных стремлений порождает религию.

Религия - это способ защиты индивида от враждебного ему социального начала, той узды, которая сдерживает его агрессивные природные инстинкты. Религия, по Фрейду, и есть форма иллюзорного сознания. И в этом своем качестве она играет положительную для индивида роль, освобождает его от страдания.

Итак, религия представляет собой сложное, много-уровневое явление. Религиоведение не является наукой в точном смысле этого слова. Оно базируется на различных подходах в истолковании истоков, природы и назначений религии.

Вопросы по теме

1. Почему теологический подход к религии называется подходом «изнутри»?
2. В чем сущность научного метода познания религии?
3. Каков подход к изучению религии со стороны социологии религии?
4. Какова религиозно-теоретическая концепция У.Джеймса?

Дополнительная литература

1. Основы религиоведения. /Под.ред. И.Н.Яблокова. – М., 2000.
2. Основы философии. – Т.: Мехнат, 2004.
3. Скирбекк Г., Нильс Г. История философии. Учебное пособие. – М., 2000.

Функции и элементы религии

Религия выполняет ряд функций и играет определенную роль в обществе. Понятия «функция» и «роль» связаны, но не тождественны. Функция - это способ действия религии в обществе, роль - суммарный результат, последствия выполнения функций. Выделяется несколько функций религии.

Религия имеет **мировоззренческую** функцию. Религиозное мировоззрение - это определенный взгляд на человека, на жизнь и на мир в целом, с позиции которого осознается смысл существования. Религиозное мировоззрение поддерживает надежду на достижение «светлого будущего», на избавление от страданий, несчастий, учит оптимизму, стойкости к «преодоляющему невезению» и т.д.

Наиболее характерна для религии **компенсирующая** функция. Религия уже в ее самой ранней и примитивной модификации была призвана предохранять от злого воздействия неопознанных внешних сил и в то же время учить, как избегать такого воздействия, защититься от него, задобрить злые силы. В специфической для нее иллюзорно-мистической форме она компенсировала бессилие человека. Религиозное милосердие, благотворительность смягчают бедствия обездоленных, перестройка сознания в процессе общения в религиозных группах помогает преодолевать страдания, вызванные ограниченностью знаний, несовершенством социального устройства и т.д. Веруя в богов и духов, принося им жертвы, молясь им и надеясь на их помощь, человек добровольно отдавал себя под покровительство незримых сверхъестественных сил, в чье всемогущество он искренне верил.

С усложнением общества изменялись формы компенсации: обращаясь к религии, твердо веря в ее догматы, человек стремился найти в ней утешение, избавиться с ее помощью от несправедливостей и обид, социального неустройства и политических преследований. Но суть функции оставалась неизменной: в религии люди, и особенно религиозно активные слои населения (отшельники, аскеты, монахи, суфии), искали путь к спасению от несовершенства земного существования, к избавлению от страданий, к бессмертию, слиянию с Абсолютом, к вечной жизни на небесах и т.п. Большое значение имеет психологический аспект компенсации - снятие стресса, утешение, духовное наслаждение и т.д.

Компенсирующая функция религии тесно связана с другой ее функцией - **интегрирующей**. Социальная значимость ее особенно важна. Интеграция способствует сохранению стабильности, устойчивости личности, отдельных социальных групп,

учреждений и общества в целом. Она помогает людям осознавать себя как моральную общность, скрепленную общими ценностями и общими целями. Религия дает человеку возможность самоопределиваться в общественной системе и тем самым объединиться с родственными людьми по обычаям, взглядам, ценностям, верованиям. Религия тренирует послушание, укрепляет социальное единство, поддерживает традиции, возбуждает чувство удовлетворенности. Она особенно важна, когда этническое либо религиозное меньшинство длительно существует в этически и религиозно чуждой, а то и враждебной среде. В таких случаях обычно складываются устойчивые этноконфессиональные общины, в рамках которых именно религия оказывается структуро-образующим стержнем коллектива.

Регулирующе-контролирующая функция состоит в том, что с помощью определенных идей, ценностей, установок, стереотипов, мнений, традиций и обычаев осуществляется управление деятельностью и отношениями, сознанием и поведением индивидов, групп, общин. Особенно большое значение имеет система религиозных норм (религиозное право, нормы морали). Следует подчеркнуть, что именно в рамках этой функции религии обычно закладывались и веками тщательно соблюдались основы религиозной морали, в свою очередь восходящие к общечеловеческим принципам этики, к понятиям о добре и зле, хорошем и плохом, справедливости и несправедливости. Религия всегда выступала хранительницей этих норм морали, а кризис религии вел к девальвации нравственных ценностей (Достоевский в «Братья Карамазовы»: «Ежели бога нет, то все дозволено...»).

Религия, являясь составной частью культуры, выполняет **культуротранслирующую функцию**, способствуя развитию определенных ее слоев - письменности, книгопечатания, искусства. Обеспечивает охранение и развитие ценностей религиозной культуры, осуществляет передачу накопленного наследия от поколения к поколению. Религиозные реликвии несут печать культурных достижений каждого народа и по сей день, благодаря религиозной памяти, сохранили свой облик и самобытность.

Легитимирующая функция означает узаконение некоторых общественных порядков, институтов (государственных, политических, правовых), отношений, норм. Оценка определенных явлений и формирование определенных отношений в обществе происходят на основе того, как на это смотрит религия.

Элементы религии. В научной литературе существуют различные мнения об элементах и структуре развитых религий.

Обобщая их, можно выделить следующие основные элементы:

- Религиозное сознание.
- Религиозная деятельность.
- Религиозные отношения.
- Религиозные институты и организации.

По мнению ряда авторов, интегрирующим компонентом при этом является религиозное сознание. В соответствии с содержанием религиозного сознания разворачивается религиозная деятельность, складываются религиозные отношения, формируются религиозные институты и организации¹. Мы не ставим задачу оспаривать вышеприведенную классификацию, но, на наш взгляд, она требует пересмотра, хотя бы из-за того, что в ней не учтены определяющие отличия веры от религии. Вера в то, что существует некая Всемогущая сила, мистический мир, непонятный и невообразимый, была присуща человеку с первобытных времен, когда еще не существовало религии. Религиозное сознание относится к собственно вере. Религия же, как явление общественное, выступает в виде учения, призванного воспитывать веру в Бога. Она формирует религиозное сознание индивида, внушая религиозные идеи. Таким образом, должно быть ясно, что религиозные идеи сформировались религиозными учениями. Под религиозными идеями понимаются представления о существовании главного Бога, различных божеств, сверхъестественных объектов (рай, ад) и процессов (сотворение мира, воскрешение мертвых), о свойствах реальных объектов (чудотворные иконы), отношениях (связь между молитвой и ожидаемым результатом), этически-нравственные идеи. Религиозные идеи вызвали к жизни религиозные чувства (любовь к богу, богоугодное нравственное самосовершенствование, отказ от низменных качеств, надежда попасть в рай, ненависть к дьяволу и т.п.).

Следует отметить, что первостепенную важность для всякой религии имеют догмат и этика. Поэтому элементами религий правильнее будет считать: а) сложившееся учение, догмат; б) этику; в) разработанный ритуал. Разработанные по духу и требованию учения ритуалы приводят к религиозной деятельности. К религиозной деятельности относятся все религиозные обряды, включая молитвы, поклоны, участие в богослужениях, посты и др. Система религиозных действий формирует культ (от лат. cultus - почитание). Далее уже можно будет говорить о религиозных отношениях, религиозных институтах и организациях.

Вопросы по теме

1. Из каких основных элементов состоит всякая религия?
2. Почему религия считается составной частью культуры?

Дополнительная литература

1. Основы философии. Под ред. М.А.Ахмедовой и В.С.Хвана. – Ташкент: Мехнат, 2004.
2. Радугин А.А. Введение в религиоведение. – М., 2000.
3. Основы религиоведения. Под.ред. И.Н.Яблокова. – М., 2000.

Виды и формы религии

В первобытном обществе, когда человек зависел главным образом от сил природы, он обожествлял природные стихии, растения, животных. В дальнейшем, с развитием социальных отношений, объектом религиозного поклонения становятся божества в антропоморфном облике. Впоследствии, в классовом обществе древняя религиозная практика приобретает законченную форму, утверждается догмат и разрабатывается ритуал. По мере усложнения культа и в связи с развитием общественной жизни создаются и специальные культовые места - храмы. Храмы становятся центрами религиозной, а иногда и экономической и политической жизни.

Следовательно, конкретные многообразные религии, имевшие место в истории человечества, можно объединить в две основные группы:

- Ранние формы религий (проторелигии).
- Развитые религии.

К проторелигиям относятся родоплеменные верования, исторически сложившиеся в следующих формах:

- Магия.
- Фетишизм.
- Анимизм.
- Тотемизм.
- Земледельческий культ.
- Шаманизм и культ предков.

Первые три подгруппы возникли в период формирования родового строя.

Магия (от греческого *mageia* - колдовство) - это вера в существование сверхъестественных средств воздействия на природу, совокупность специфических колдовских действий, с помощью которых люди пытались сверхъестественным образом воздействовать на окружающие их предметы и явления. Вера в колдовство (магия, волшебство, чародейство) являет-

ся одной из характерных составных частей всякой религии. Известны разные виды магии: лечебная, предохранительная, любовная, вредоносная, военная, промысловая (охотничья, рыболовческая, земледельческая, скотоводческая и др.), метеорологическая (магия погоды). Как видим, каждая из них тесно связана с каким-нибудь видом человеческой деятельности, на почве которой данный вид магии и зародился. Из всех видов магии наиболее распространенными были промысловая и охранно-лечебная.

Древний человек особенно зависел от условий и характера добывания пищи. Голод перемежался периодами сытости и изобилия после успешной охоты. Успех промысла, как и неудачи, первобытный охотник приписывал действию таинственных, колдовских сил. Собственные охотничьи приемы казались ему действенными лишь в силу их колдовских свойств. Охотничья маскировка, подманивание зверя и другие такие же рациональные действия постепенно превращались в магические обряды. С появлением земледелия возникли и связанные с ним обряды и поверья: колдовскими способами рассчитывали обеспечить урожай, вызвать дождь в случае засухи.

Широко распространена предохранительная магия. Сюда относится употребление разных амулетов, заклинательных формул и т.д. Предохранительная магия перешла и в развитые религии; например, у мусульман - амулет с текстом Корана, у иудеев - ладанка с текстом молитвы.

Фетишизм. Важную роль в истории религии играл фетишизм (от португ. *feitico* - заколдованная вещь). В отличие от магии - веры в сверхъестественные способности самого человека или предмета - фетишизмом называется приписывание сверхъестественных свойств каким-либо материальным предметам и почитание их. Формы фетишей разнообразны. Ими могли служить камни, деревья, изображения - идолы.

В развитых религиях фетишизм сохранился в виде почитания священных предметов (кресты, иконы, святые места), а как самостоятельный остаток - в виде веры в талисманы, амулеты. Талисман, по представлению суеверных людей, приносит счастье, а амулет оберегает от несчастья - например, такой талисман как подкова. Элементы фетишизма в сочетании с другими верованиями присутствуют почти в каждом культовом действии, в котором используются те или иные предметы.

Анимизм. Более высокая форма первобытных верований - анимизм (от лат. *anima* - душа), т.е. вера в духов и душу или всеобщую одухотворенность природы. Люди населяли духами окружающий их мир, душами, по их представлениям, обладали

животные, растения, явления и предметы природы. Возникает множество «духов» природы: духи земли, огня, леса, воды, гор, дома и т.д. Им придается человекообразный, обычно фантастический облик. Возникает культ отдельных мест, которые почитаются как излюбленное местопребывание определенных духов: рощ, полян, гор и др.

Тотемизм. На языке североамериканского племени оживы «тотем» означает «его род». Первобытные общины представляли собой группы, построенные по принципу кровного родства. Это обуславливалось четким ограничением зоны их проживания. Тесная связь рода со своей территорией, с ее животным и растительным миром осознается как кровное родство с ними. Тотемизм - это вера в существование сверхъестественной связи, родства человека или группы людей с определенным видом животных или растений, иногда неодушевленным предметом либо даже явлением природы. Начальным и наиболее распространенным элементом тотемизма является представление о том, что все члены определенной родовой группы происходят от какого-либо животного, растения, являющегося ее тотемом. Родовой тотем становится покровителем и защитником рода. Своеобразной «родиной» тотемизма является Австралия. Например, если род аборигенов связан с тотемом кенгуру, то они считают кенгуру своими братьями. Имеются родовые группы, тотем которых - змея, орел или жаба.

Тотемизм предписывает не убивать и не употреблять в пищу животное или растение, являющееся тотемом. Но со временем это табу изживается и касается лишь определенных частей тела животного. Представления о тотемных животных были заимствованы такими развитыми религиями, как зороастризм, буддизм, - они стали символами, характеризовавшими различные проявления определенных сил и явлений природы. Археологические и этнографические находки современных ученых дают полное представление об образах тотемных животных, существовавших в Узбекистане. Так, змея олицетворяла доброе и злое начало. Она считалась хранительницей богатства, сокровищ, дома, семьи. Парные изображения змей встречаются в наскальных рисунках, на различных изделиях из камня, металла и др. В Музее истории Узбекистана экспонируется каменная двустороннее изваяние подковообразной формы в виде двух пятнистых змей, выполненное в технике выпиливания с последующей полировкой поверхности. На черной поверхности камня нанесены овальные углубления, заполненные гипсом.

Характерны серебряные витые браслеты с изображением

змей. Большинство найденных браслетов тяготеет к северным районам Узбекистана (особенно Ташкентская обл.). Первоначальная форма браслетов представлена в виде композиции из пары свившихся змей с противостоящими головками. Парное изображение змей, как и других существ, в искусстве имело свое смысловое значение: видимо, это было представление о наличии мужского и женского начал, связанное, в свою очередь с представлениями о жизненном начале и плодородии. Серебряные браслеты, очевидно, служили оберегами женщин и детей.

Очень широко в искусстве Узбекистана были распространены образы быка, коня, оленя, козла, олицетворявшие силы природы и космоса. Широкое распространение имело изображение льва, как олицетворение могущества и силы.

В глубокой древности в Узбекистане считались священными некоторые птицы. Петух, павлин и фазан относились к «солнечным» птицам. Орел олицетворял силу и власть. Были распространены также изображения фантастических существ в виде грифонов - львогрифоны (крылатый лев) и орлиные грифоны (крылатый зверь с головой хищной птицы). Грифон - одно из олицетворений природы с присущим ей дуализмом добра и зла: зверь - олицетворение земного, а птица - небесного начала. К той же группе крылатых животных относится крылатый конь, птицебык и т.д. Известна и группа образов человека-птицы: птица с головой человека. Фазан, павлин, голубь и куропатка часто символизируют птицу счастья. Фантастическая, сказочная птица счастья «Анко» или, как ее и по-другому называют - «Хумо» изображалась на предметах прикладного искусства XI века. Она издревле считалась у тюркских народов символом богини-хранительницы домашнего очага, божество «Хумо» олицетворяло родящее женское начало, плодородие.

Широко распространены в мифологии изображения и человека-зверя (сфинкс): человек-лев, человек-волк и т.д. Также можно встретить человека-коня (кентавр), человека-быка (гавомард).

Земледельческий культ - это преимущественное поклонение двойникам тех факторов природы, которые влияют на урожай. Около 8 тысяч лет назад основным видом производственной деятельности было мотыжное земледелие. Зависимость земледельца от природы и ведущая роль женщины - две главные особенности времени, которые отразились в религиозных воззрениях людей. Основные черты этой религиозной системы заключаются в следующем: первая - почитание земледельческих духов в качестве главных; вторая - ведущая роль женщи-

ны, нашедшая отражение в том, что самые важные духи представлялись и изображались в виде духов женского пола. Отсюда и главенство культа матери-земли.

Шаманизм и культ предков. Для развитого родового строя, в первую очередь для отцовского рода весьма характерен культ предков - почитание духов тех умерших авторитетных членов рода, которые сыграли определенную общественную роль. Выражением культа служат изображения предка-идола. Предок является покровителем и охранителем живущих сородичей.

В религии тюрков до ислама преобладал шаманизм - одна из ранних форм религиозного сознания, которая не образует целостной религиозной системы, так как у ее последователей имеются существенные различия. Суть шаманизма сходна с магией: человеческая жизнь во многом зависит от духов, в особенности злых, стремящихся навредить людям. Шаманисты верят также в тесную связь между здравствующими людьми и их умершими предками. Человеку, считают они, следует всячески остерегаться духов, а если это не удалось и духи разгневаны, то их следует умиловить с помощью принесения жертв. Поскольку духов много и человек не знает, кого из них следует умиловить, ему на помощь приходит шаман.

Развитие религии. Как мы видели, основными предметами поклонения в ранних формах религии были природные объекты. Духовные существа в основном носили безличный характер. В культовой деятельности преобладали обряды, в которых участвовали все члены племени. Колдуны, шаманы, заклинатели духов и другие организаторы и исполнители культовой деятельности еще не были жестко отделены от основной массы верующих. Постепенно, по мере изменения характера производства, совершенствования орудий труда, охотничьего и рыболовного промысла начинает появляться имущество, которое необходимо было сохранять и распределять. Наряду с общественной возникает и частная собственность, постепенно происходит социальная дифференциация в родоплеменных общинах, возникают социальные противоречия, все это приводит к формированию городов-государств. Родоплеменные сообщества уступают место государственному объединению людей. Зависимость индивида от стихийных сил природы, обычаев и традиций своей общины дополняется формами государственно-правового принуждения. Модифицируются прежние религиозные верования, возникают принципиально новые религиозные системы. Ранее аморфные и безличные духи наделяются именами, за ними закрепляются определенные функции.

Происходит выделение приоритетного духа, возникает иерархия духов. Таким образом, появляются «главный» бог и божества, подчиненные ему. Меняется содержание религиозных мифов, меняется религиозно-культовая практика. Формируется идея загробного воздаяния. Зарождается представление о потустороннем мире, делящемся на рай и ад. Душу человека после смерти, в зависимости от поведения при жизни, ожидали либо награда, либо наказание.

Религиозная деятельность служителей культа - жрецов, шаманов и колдунов становится профессией, а зачастую и наследственным занятием. Религиозная практика и культовые обряды, основанные на народных верованиях, со временем превращаются в развитые религии, которые по своему содержанию были намного сложнее прежних.

Развитые религии подразделяют на политеистические - многобожие, и монотеистические - единобожие. Принято рассматривать их в следующих подгруппах:

- Национально-государственные религии.
- Мировые религии.

Образование государств означало становление национальных религий, принадлежность к которым определялась принадлежностью к данному государству. Но в настоящее время эта классификация справедлива только для периода до первой половины XX века. После этого классических форм национально-государственных религий практически не стало - так, в Японии синтоизм официально перестал быть государственной религией; Индия обрела независимость и объявила себя светским государством. Китай выбрал путь марксизма. Страны в современном мире, где религии дан статус государственной (Англия, Иран, Пакистан, Афганистан и пр.), по сути, не подпадают под классификацию «национально-государственных». Поэтому правильнее будет рассматривать их как национальные религии, выделив в раздел действительно имевших такой статус, но утративших в наше время свою популярность.

Что касается мировых религий, и здесь целесообразно внести соответствующие коррективы. В условиях резкого нарастания внимания к духовным общечеловеческим ценностям и глобализации мировых процессов некоторые монотеистические религиозно-философские системы из малых религиозных движений перерастают в мощные международные организации и приобретают статус оформившейся религии, причем по всем признакам и элементам претендуют стать мировыми. К ним можно отнести независимую религию «вера Бахаи» и духовное движение «вера любви» Сатья Саи Бабы.

Вопросы по теме

1. Какие виды религий вы знаете?
2. Что такое фетишизм? В чем состоит отличие амулетов и галисманов?
3. Что включает в себя магия?

Дополнительная литература

1. Geza Roheim. Animism, magic, and the divine king. – New York, 1972.
2. Read Carveth. Man and his superstitions. 2nd ed. – London: Senate, 1995.
3. Edward Tylor. Religion in primitive culture. – Gloucester, Mass.: P. Smith, 1970.
4. Снесарев Г. Реликвии доисламских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М., 1969.

ЧАСТЬ II

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Египет и Месопотамия

Одним из первых государственных образований, возникших в долине реки Нил во II тысячелетии до новой эры, был Древний Египет. Религия древних египтян носила политеистический характер. Египтяне поклонялись многочисленным богам. В одной из статей международного договора между египетским царем Рамзесом II и хеттским царем упоминается тысяча богов и богинь. В религии древних египтян было сильно влияние тотемизма. Все божества наиболее древнего периода представлялись звероподобными - в виде сокола, быка, коровы, барана и т.д. Постепенно в религии происходит изживание следов тотемизма, и это отражается на образе богов. Они приобретают облик полузверей, полулюдей. Например, бог Ра изображался человеком с головой сокола, бог Хнум - человеком с головой барана, бог Хора - солнечный диск с распростертыми крыльями сокола. Боги делились на местные божества, почитаемые в каждом отдельном регионе, и богов общеегипетских. Обилие богов, переплетение их функций потребовало упорядочить их взаимоотношения. Исполнители и организаторы культовых действий - жрецы стремились сделать это. Так со временем формировался пантеон египетских богов, устанавливалась их иерархия. Наиболее чтимыми верховными божествами были бог Солнца Ра, странствующий в небесной ладье по дневному небосклону, бог-творец Птах, создавший мир богов и людей своим божественным словом. Популярными божествами были также Осирис, олицетворявший умирающую и воскресающую природу, владыка загробного мира, и его сестра и жена Изиды - богиня мать, покровительница супружеской любви и материнства. Согласно верованиям египтян, фараон считался воплощением божества в человеческом облике, богочеловеком. По преданиям, его рождение было результатом священного брака бога Солнца Ра или Амон-Ра и земной матери фараона. Имя фараона было священо.

Египтяне представляли своих богов могущественными и грозными. Боги создали людей, чтобы заставить их служить себе. Если люди об этом забывали, то их ждала суровая кара. От покровительства богов, их расположения или нерасположения зависели судьбы людей. Поэтому люди, чтобы обеспечить себе благоволение богов, должны были ревностно слу-

жить им, заботиться об их содержании. В Древнем Египте сформировалась развитая культовая система: строились храмы, создавались статуи богов, содержалось огромное количество жертвенных животных. Служение богам осуществляли жрецы, которые в последующем выделились в особые касты.

В египетской религии большое место занимал заупокойный культ. Согласно верованиям древних египтян, каждый человек представляет собой синтез трех основных субстанций: его физического тела, его духовного двойника и его души. Только совместное существование этих трех субстанций может даровать бессмертие, то есть посмертное существование. Поэтому египтяне придавали особое значение посмертному сохранению тела. Отсюда важнейшее значение приобрел обычай мумификации умерших и захоронения мумий в гробнице.

Примерно в то же время, что и в Египте, в древней Месопотамии, в междуречье Тигра и Евфрата, формируется крупное шумерское государство с высоко развитой культурой, составной частью которой была религия. Шумерская религия также была политеистической. Каждый шумерский город имел своего бога-покровителя. Кроме того, были общегосударственные боги, хотя для каждого из них были особые места поклонения. Бог небес - Ану, бог земли - Энлиль, бог луны - Наннар, бог Солнца - Уту и т.д. Постепенно на основе этих представлений сформировался пантеон богов во главе с богом Ану.

Шумерское государство было не единственным в Месопотамии. В этом регионе не было стабильных централизованных государств. Они периодически сменяли друг друга: Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия. Поэтому здесь постоянно шел процесс видоизменения религиозно-культовых систем: отмирали одни боги и покидались посвященные им храмы, им на смену приходили другие, которым приписывались функции и заслуги уже отмерших богов. Большинство богов месопотамской цивилизации уже имели человекообразный облик, хотя семь из них отождествлялись с планетами. Мифология шумеров, аккадов и вавилонян содержит в себе представление о сотворении мира и всемирном потопе. Согласно этой мифологии, жизнь во Вселенной происходит по божественным установлениям.

В месопотамской цивилизации широкое развитие получила астрономия. Поэтому в религиозных системах этих государств заметная роль принадлежит взаимодействию людей с небесными светилами. Эти религиозные системы в небесных телах видели первоначально и прообраз земных событий, считая, что с помощью возникшей тогда астрологии можно по звездам предсказывать судьбы людей.

Центральная Азия, Иран и Индия

В Центральной Азии до Зороастра существовали определенные представления о мироздании. Ахура Мазда, по религиозным верованиям тогдашних протоиндоиранских народов, был верховным божеством наряду с такими, как Митра (бог войны, великий судья, оценивающий поступки людей) и Апам-Напата. Боги создали мир в семь приемов. Сначала сотворили небеса из камня, твердые, как огромная круглая скорлупа. В нижнюю часть этой скорлупы поместили воду. Затем создали землю, покоящуюся, словно большое плоское блюдо, на воде. Затем в центре земли боги поставили три одушевленных творения - одно растение, одно животное и одного человека. Наконец, они разожгли огонь, как видимый, так и невидимый, в качестве жизненной силы, наполняющей одушевленные творения. Солнце, как часть огня, неподвижно сияло наверху, словно постоянно стоял полдень, так как мир оставался неподвижным и неизменным. Тогда боги совершили тройное жертвоприношение: они истолкли растение, убили быка и человека. После этого благотворного жертвоприношения появилось много растений, животных и людей.

Так был приведен в движение мировой цикл с его жизнью и смертью, за которой следует новая жизнь. Солнце стало двигаться по небу и регулировать смену времен года. Начаты богами процессы должны были продолжаться вечно, пока люди исполняют свои обязанности. Поэтому священнослужители представляли себе, что каждый день они вновь вместе с растениями и животными совершают первоначальное жертвоприношение для того, чтобы обеспечить миру продолжение его существования. Это можно увидеть в культе воды и огня. Обряд жертвоприношения совершался в священном месте, которое заблаговременно выбиралось священнослужителем. Это был участок земли в виде прямоугольника. Очерченную территорию опрыскивали чистой водой и освящали молитвами. Жрец сидел перед огнем, помещавшимся в небольшом сосуде, скрестив ноги. Приношения состояли из сухих чистых дров, благовоний (сухих листьев или трав) и небольшого количества животного жира - так огонь набирал силу с помощью двух приношений, от растительного царства и царства животных.

Существовал также вид жертвоприношения воде. Оно состоит из молока, сока и листьев двух растений, что символизирует царства растений и животных, вскормленных водой. Возлияние, освященное молитвой, должно возвращать этим царствам ту жизненную силу, которую они отдали на благо людям.

Приблизительно с середины 2 тыс. до н.э. через горные перевалы с северо-запада в Индостан стали вторгаться воинственные кочевые племена ариев, говоривших на древнем языке индоевропейской семьи. С ними в нынешнюю Индию вторгся совсем иной мир религиозных верований, идей и мифических персонажей. Ариям принадлежат самые ранние из дошедших до нас памятники древнеиндийской словесности. Эти памятники принято называть ведийской литературой. До этого религиозные верования и мифы в основном развивались вокруг культа многоликого рогатого божества - протообраза бога Шивы на троне. Его жена богиня-буйволица, верховная владычица и Великая мать, отразилась впоследствии в многочисленных культах богинь-матерей, вобравших в себя и местные черты. В Ведах есть молитвы о ниспослании человеку мудрости как небесного, святого дара. Считалось законом и религиозным делом все древние сочинения сохранять в неприкосновенной первобытности, не изменяя ни одного слова, ни одной буквы. Собирать библиотеки и беречь рукописи было делом богоугодным.

Самое древнее произведение ведической литературы - Ригведа вводит читателя в мир ведийской мифологии: во главе его стоит Варуна; рядом с ним - шесть его братьев, светлые Адитья (Aditya), дети Адити (Aditi - бесконечность), из которых выделяются Митра (Mitra) и Бхага (Bhaga), остальные же менее значительны. Прочие боги, населяющие природу и управляющие ее явлениями, делятся на три группы: боги видимых небесных световых явлений - Солнца, зари и т.д.; боги воздушного пространства - ветра, бури и т.д.; боги, обитающие на земле.

Во главе первой группы стоят два Ашвина (Asvin, от asva - лошадь; «конник», обладатель коней), являющиеся первыми на утреннем небе и выводящие за собой дневной свет. Им приписывается много других свойств благодетельного характера, как и греческим Диоскурам, Кастору и Поллуксу, с которыми они первично тождественны. За ними следует богиня зари - Ушас (Ushas, утренний) и солнечные боги: Сурья - Солнце (Surya, от индоевроп. корня sver, sur - светить), Савитар (Savitar, от корня su - приводить в движение, оживлять) - живитель, Пушан (Pushan) - покровитель стад и домашних животных, изображаемый в виде пастуха.

Во главе второй группы, богов воздуха, стоит Индра (Indra) - бог грозы, побивающий своею громовой палицей злых демонов и призываемый обыкновенно вместе с Варуной; затем следуют боги ветров: Ваю или Вата, Маруты (Marutas) - бурные

ветры, спутники Индры (грозы) и дети Рудры (Rudra - «красный» или «ревуший, воющий»), бога всеуничтожающей бури, который называется также Шива (Civa - благосклонный, целебный). К этой же группе принадлежит бог дождя - Парджанья (Parjanya).

В третьей группе, земных богов, первое место занимает бог огня - Агни (Agni, лат. - Ignis), сведенный на землю жрецом Атхарваном (Atharvan); за ним идут второстепенные боги вроде нимф, домовых, речных божеств и т.д.

Древние китайские народные верования

В Китае тоже признавалось высшее божественное начало - Небо. Но это не бог. Небо - холодное, строгое, безразличное к человеку. Его нельзя любить, нельзя слиться с ним, ему невозможно подражать, как и нет смысла им восхищаться. Китай, в отличие от Индии и окружающих с востока регионов, являет собой цивилизацию иного типа. Социальная этика и административная практика здесь всегда играли более значимую роль, нежели мистические абстракции и индивидуалистические поиски спасения. Китаец никогда не задумывался слишком много над таинствами бытия и проблемами жизни и смерти, зато он всегда видел перед собой эталон высшей добродетели и считал своим священным долгом ему подражать. Небо было символом высшего порядка, т.е. земного общества, основанного на добродетели и выраженного в лице императора.

Величайшими и общепризнанными пророками здесь считались, прежде всего, те, кто учил жить достойно, в соответствии с принятой нормой, жить ради жизни, а не во имя блаженства на том свете или спасения от страданий.

Эти принципы, стократно усиленные конфуцианством, определили на тысячелетия важные стороны жизни Китая, включая структурную прочность государства и общества и ограничение роли личности с ее эмоциями и страстями.

Древние японские народные верования

Древние японские народные верования - это комплекс представлений и действий, основанных на предрассудках, суевериях и т.д. Обратимся, например, к древнейшему культу лисицы, которой японцы поклоняются с незапамятных времен.

Японцы верили, что Божество в образе лисицы когда-то имело тело и разум человека. В свое время в Японии были построены специальные храмы, в которых собирались люди, якобы обладающие лисьей натурой. Под ритмичные звуки барабанов и пение священников прихожане с «лисьей натурой» впа-

дали в состояние транса. Они полагали, что это дух лисицы вселяет в них свои силы. Поэтому люди с «лишьей натурой» считали себя в некотором роде колдунами и провидцами, предсказывающими будущее.

Издавна в Японии поклонялись и волку. Это животное считалось духом гор Оками. Люди просили Оками защитить посевы и самих тружеников от различных нападений. Так, рыбаки до сих пор просят его о ниспослании благоприятного ветра. В некоторых районах Японии, особенно на побережье, с древности жители поклонялись черепахе. Рыбаки считали черепаху (каме) божеством (ками) моря, от которого зависела их удача. Огромные черепахи у берегов Японии часто попадались в рыбацкие сети. Рыбаки осторожно вытаскивали их из сетей, поили сакэ и выпускали обратно в море.

Также в древней Японии существовал своеобразный культ змей и моллюсков. В настоящее время японцы бестрепетно употребляют их в пищу, но некоторые виды змей и моллюсков считаются священными до сих пор. Это духи таниси, обитатели рек и прудов. Некоторые ученые полагают, что благоговейное отношение к таниси пришло в Японию из Китая. По преданиям, в районе Айдзу когда-то стоял храм Вакамия Хатиман, у подножия которого находились два пруда. Если кто-нибудь ловил таниси в этих прудах, то ночью во сне слышал голос, требующий ее возвращения. Иногда больные специально ловили таниси, чтобы услышать ночью голос ками пруда и потребовать для себя выздоровления в обмен на освобождение таниси. В старых японских медицинских книгах указывалось, что таниси - хорошее средство от глазных болезней; существуют, однако, предания и о том, что от глазных болезней вылечивается только тот, кто не употребляет таниси в пищу.

В некоторых местностях Японии до сих пор верят в священную рыбешку окодзэ. Этой малютке отводилось в древних легендах очень большое место. Она считалась представительницей ками гор. Охотники заворачивали окодзэ в белую бумагу и произносили нечто вроде заклинания: «Окодзэ, если ты пошлешь мне удачу, я разверну тебя и дам увидеть солнечный свет». Многие рыбаки вешали у дверей своих хижин сушеную окодзэ в надежде, что им будет сопутствовать удача, а дом получит защиту от злых духов. Когда рыбаки попадали в беду, они обещали ками моря принести в дар окодзэ, если тот смилостивится и спасет их.

Существовали верования, что удачу и счастье японцу приносит стрекоза томбо, которая ассоциировалась с храбростью и даже с национальным духом. Стрекозу воспринимали как

воинственное насекомое, поэтому было принято носить предметы с изображением стрекозы. Этот обычай сохранился и сейчас; изображение стрекозы можно увидеть на вещах, одежде мальчика. Такое отношение к стрекозе идет из глубины истории, когда Японию называли «Землей стрекозы». И теперь еще можно встретить в литературе слово «стрекоза» как синоним Японии.

В древние времена акулу (самэ) в Японии считали существом, наделенным божественной силой, т. е. ками. Об акуле ходили различные легенды. В одной из них рассказывается, что однажды акула откусила женщине ногу. Отец женщины в молитвах просил духов моря отомстить за дочь. Спустя некоторое время он увидел, как в море большая стая акул преследовала одну хищницу. Рыбак поймал ее, убил и нашел в желудке ногу дочери. Рыбаки верили, что акула может помочь избежать несчастья в море и даже вынести утопающего к берегу на спине. Считали, что за священной акулой тянулись косяки рыбы. Если рыбаку посчастливилось встретить ее, он возвращался с богатым уловом.

Японцы также боготворили краба. Амулет, изготовленный из его высушенного панциря, по поверьям, защищал от злых духов и болезней. Рассказывали, что однажды крабы появились в прибрежном районе, где их никто никогда не видел. Рыбаки поймали их, высушили и повесили на деревья; с тех пор злые духи стороной обходят эти места. Еще до сих пор живет предание о том, что воины Тайра, потерпевшие поражение в междоусобной войне с кланом Минато, погрузились в море и превратились там в крабов. Поэтому в некоторых сельских районах и по сей день считается, что брюшко краба напоминает человеческое лицо.

Наряду с почитанием животных в Японии распространилось поклонение горам, горным источникам, камням, деревьям и т.д. Для крестьянина природа издавна служила надежным источником жизни, поэтому он и обожествлял ее в своих представлениях. Созерцания отдельных камней, деревьев и т.д. вызывали у японцев истинное наслаждение. Среди деревьев это, конечно же, ива. Японцы боготворили плачущую иву (янаги). Ее изящные тонкие ветки, колышущиеся под малейшим дуновением ветра, вызывают у них высокие эстетические чувства. Многие поэты воспевали с древних времен янаги, художники часто изображали ее на гравюрах и свитках. Все грациозное и изящное японцы сравнивают с ветвями ивы. Янаги японцы относили к деревьям, приносящим счастье и удачу. Из ивы делали палочки для еды, которыми пользовались только в праздник Нового года.

Исследователи следующим образом классифицируют древние народные верования японцев:

- производственные культы (связанные в основном с сельским хозяйством и рыболовством);
- культы исцеления (обеспечивавшие якобы излечение от болезней);
- культы покровительства (направленные на защиту от эпидемий и других бед извне);
- культ хранителей домашнего очага (оберегавших дом от пожара и поддерживавших мир в семье);
- культ удачи и процветания (обеспечивавший приобретение и блага жизни);
- культ отпугивания злых духов (направленный на избавление от «нечистой силы» - чертей, водяных, леших).

Вопросы по теме

1. Что представлял собой пантеон божеств Древнего Египта и Месопотамии?
2. Каковы были представления народов Центральной Азии о сотворении мира?
3. Каково значение заупокойного культа в религии древних египтян?
4. В чем отличие японских народных верований от религиозной практики других цивилизаций?

Дополнительная литература

1. Carveth, Read. Man and his superstitions. 2nd ed. - London: Senate, 1995.
2. Tylor, Edward. Religion in primitive culture. - Gloucester, Mass.: P. Smith, 1970.
3. Groot, J.J. The religion of the Chinese. - New York: Macmillan, 1910.
4. Delli, David. Guide to Hindu religion. - Boston, Mass, 1981.
5. Cobbola, George. Religion in Japan: Shintoism, Buddhism, Christianity. - London, 1905.
6. Underwood, A.C. Shintoism: the indigenous religion of Japan. - London, 1934.
7. Smith, Jonathan. Imagining religion: from Babylon to Jonestown. - Chicago, 1982.

ЧАСТЬ III РАЗВИТИЕ РЕЛИГИИ

РАЗДЕЛ I НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ

Древние государственные религии: зороастризм и манихейство

Зороастризм - древняя религия центральноазиатских и иранских народов. Он был государственной религией трех великих иранских империй, существовавших почти непрерывно с 6 в. до н.э. по 7 в. н.э.

Заратуштра, или Зороастр, как его именовали на Западе, является его основоположником. Он жил между 1500-1200 гг. до нашей эры. Предположительно, он родился в Хорезме. Согласно зороастрийским преданиям, Заратуштра достиг тридцати лет, когда получил откровение от Бога. Однажды Заратуштра, участвуя в сборище по случаю весеннего праздника, отправился на рассвете к реке и постарался взять воду из середины потока для приготовления хаомы (ритуальное приношение воде, приготовляющееся из молока, стеблей растений и сока, получаемого после того, как стебли растения будут истолчены, "хаома" - букв. «то, что выжимают»). Когда он возвратился на берег, перед ним в воздухе возникло видение: сияющее существо, которое открылось ему как ВОХУ-МАНА, то есть «Благой помысел», которое подняло его на небо и привело к Ахура Мазде и пяти другим божествам, излучающим свет. От этих семи божеств Заратуштра и получил свое откровение.

Появление зороастризма, видимо, приходится на период нового развития общественных устоев человечества, когда появились боевые колесницы, участились междоусобицы, погромы и набеги вождей племен на иноземные селения. Проливалась кровь слабых и беззащитных. В то тревожное время, когда правила сила, а не закон, видимо, Заратуштра искал откровения.

Соплеменники Заратуштры чувствовали естественное недоверие к нему, так как он претендовал на то, что лично получил божественное откровение. Годы, посвященные им проповеди среди соплеменников, были почти бесплодными. Тогда он покинул свой народ и отправился на чужбину, где добился благосклонности царицы Хутаосы и ее мужа царя Виштаспы. Царь поддержал его и принял его веру. Так учение Заратуштры было принято в стране Виштаспы.

Погиб Заратуштра, согласно легенде, в возрасте 77 лет. Его ударил кинжалом в спину другой жрец, противник новой веры, в то время, когда пророк стоял на молитве.

На протяжении своей трехтысячелетней истории зороастризм претерпевал серьезные изменения, отразившиеся и в его доктринах, и на обрядовой практике. Поначалу в нем не было ни храмов, ни каких-либо вообще культовых сооружений, так как он был сформирован на основе религии пастушеских племен. Молились под открытым небом, на вершинах холмов и гор, перед огнем домашнего очага, на берегу ближайшей реки или водоема. Став официальной религией громадных государственных образований, парфянских царей Аршакидов, могущественной империи Сасанидов, зороастризм обзавелся и грандиозными храмами с великолепными статуями, и многочисленным духовенством.

Учение Заратуштры. Идея о «семи божествах» и стала главным новшеством учения Заратуштры, хотя их основой были старые представления о происхождении мира. Первоначально, как полагал Заратуштра, существовало лишь одно божество - Ахура Мазда, всезнающий и премудрый, праведный и добрый. Ахура Мазда сотворил при помощи Святого Духа (Спента-Маиню) еще шесть божеств. Эти семь божеств во главе с Ахура Маздой образовали мир. Это были Аша-Вахишта (Лучшая праведность); Спента-Армаити (Святое благочестие); Хшатра-Ваирти (Желанная власть); Хаур-Ватат (Целостность); Амэртат (Бессмертие).

Спента означает «святой». Все эти божества именовались одним названием Амеша-спента (Бессмертные святые). Этим божественным качествам молились и почитали как отдельных богов, тесно связанных с верховным божеством - Ахура Маздой.

Но существовал еще и близнец - противник Ахура Мазды - Ангра Маню (Злой дух), который полностью зловреден, но несведущ. «Авеста» гласит: «Воистину есть два первичных духа, близнецы, славящиеся своей противоположностью. В мысли, слове, и действии - они оба, добрый и злой. Когда эти два духа схватились впервые, то они создали бытие и небытие, и то, что ждет, в конце концов, тех, кто следует путем лжи - это самое худшее, а тех, кто следует путем добра, ждет самое лучшее».

Главной идеей в этой религии являются две причины сущности, обе добровольно (хотя и в соответствии с их собственной природой) выбрали одна - добро, а другая - зло. Этот акт и служит прообразом аналогичного выбора, который должен сделать каждый человек в своей жизни. Именно этот выбор при-

вел присущий двум духам антагонизм к активному противостоянию, которое выразилось, по решению, принятому Ахура Маздой, в борьбе «творения» и «антитворения», или, как сказал пророк, к созданию «бытия» и «небытия» (т.е. смерти), ибо Ахура Мазда в своем всеведении уже знал, что раз уж он стал творцом и создал мир, то злой дух должен напасть на него, ибо мир этот - благ, но он станет ареной борьбы двух сил.

По Заратуштре, процесс мирового жизненного цикла состоит из трех эр. Первая - «эра творения». Ахура Мазда совершил акт творения в два этапа: сначала он создал все свободным от телесных оболочек, а затем придал всему материальный вид. Материальное бытие было лучше, чем предшествующее нематериальное, потому что совершенные творения Ахура Мазды получили в нем благо в форме чего-то цельного и осязаемого. Когда творение стало материальным, началось сражение со злом, потому что, в отличие от нематериального бытия, материальное творение оказалось уязвимым для сил зла. На него сразу бросился Ангра Маню. Согласно мифу, Ангра Маню яростно ворвался в мир через нижнюю сферу каменного неба и погубил его совершенство. Он вынырнул из воды, сделав большую ее часть соленой, и ринулся к земле, и там, куда он проник, образовались пустыни. Затем Злой дух иссушил растение, убил единотворного быка и первого человека. В конце концов, он напал на огонь и испортил его дымом и таким образом нанес материальный вред всем благим творениям. Тогда все божественные существа объединились против него. Амэрэтат (бессмертие) взяло растение и истолкло его, а прах рассыпало по миру с тучами и дождем, чтобы вырастить повсюду больше растений. Семя быка и человека, очищенное Луной и Солнцем, породило еще больше скота и людей.

Нападение Ангра Маню ознаменовало начало второй - «эры смешения», на протяжении которой этот мир больше не являлся полностью благим, а представлял смесь добра и зла. Когда цикл жизни был пущен в ход, Ангра Маню продолжил свои нападения на мир вместе с демонами и другими силами, которые он сотворил, чтобы противиться благим божествам. Они не только причиняли материальный ущерб всему миру, но и вызывали все нравственные пороки и духовное зло, от которых страдают люди. Чтобы противостоять их нападкам, человек должен почитать Ахура Мазду и шесть божеств, и настолько полно принимать их всем своим сердцем, чтобы не осталось в нем места для пороков и слабостей.

Человечество имеет с благими божествами общее предназначение - постепенно победить зло и восстановить мир в его

первоначальном, совершенном виде. Эта борьба закончится в день Фрашокэрэти. Тогда начнется третья - «эра разделения». Добро будет снова отделено от зла, а поскольку последнее будет окончательно уничтожено, то «эра» продлится вечно, и все это время Ахура Мазда и благие божества, люди будут жить вместе в полном покое и мире.

Учение о трех эрах делает историю в определенном смысле циклической, так как материальный мир восстанавливается во время третьей эры в том же совершенстве, которым он обладал во время первой. А все печали и трудности «эры смешения» - часть битвы против Злого духа. Заратуштра, таким образом, не только указал благородное назначение человечества, но и разумно объяснил те страдания, которые переносит человек в своей жизни, видя в них бедствия, происходящие от злого духа, а не зависящие от воли всемогущего Творца.

Главное бедствие человечества - смерть. Она вынуждает души людей в течение эры смешения покидать материальный мир и возвращаться на некоторое время в нематериальное состояние.

Заратуштра учил, что каждая душа, расставаясь с телом, судима за то, что совершила в течение жизни. Он учил людей мечтать о рае, а идея языческих времен «Моста-Разлучителя» преобразилась в его откровении в место судебного разбирательства, где приговор каждой душе зависит не от обильных жертвоприношений, а от ее нравственных достижений.

Благая мысль, благое слово, благое дело - основная триада зороастрийской этики. Всю свою жизнь зороастриец обязан собирать благие мысли, слова и дела, а после смерти, во время посмертного суда над душой усопшего, божества взвешивают их на весах. Этот суд возглавляет Митра, по обеим сторонам восседают Сраоша и Рашну, которые держат весы правосудия. Взвешиваются мысли, слова и поступки души: добрые на одной чаше, дурные - на другой. Если добрых - больше, то душа считается достойной рая. Тогда в сопровождении девушки, которая является олицетворением собственной совести, пересекает широкий мост и устремляется вверх - в рай, в светлую обитель Ахура Мазды. Если же весы склоняются в сторону зла, то мост сужается и становится словно лезвие, и отвратительная ведьма, встречая душу, пересекающую мост, хватает ее и тянет вниз, в ад - преисподнюю, где ее подвергают мучениям дэвы и Ангра Маню.

Однако и тем, кто попал в рай, не суждено жить в полном счастье, потому что полное блаженство наступает лишь во время Фрашокэрэти, когда Ахура Мазда выиграет великую бит-

ву и уничтожит зло и мир станет целиком благим навсегда.

В этот день все души обретут прежние тела. За общим воскресением последует последний суд, когда праведные будут отделены от грешных. Божества расплавят весь металл в горах, и он потечет на землю раскаленной рекой. Все люди должны пройти сквозь эту реку, и «для праведных она покажется как парное молоко». Во время последнего испытания все грешники переживут вторую смерть и навсегда исчезнут. Река расплавленного металла потечет вниз, в ад, убьет Ангра Маню и демонов, сожжет последние остатки зла в мире. После этого Ахура Мазда и божества приготовят мистический напиток бессмертия, который даст всем блаженным воскресшим бессмертие. Тогда все люди станут святыми как боги, едиными в мыслях, словах и делах.

Авеста. Когда пророк Заратуштра провозгласил веру в Ахура Мазду, он не помышлял о том, что его проповеди будут записаны. Письмо древние иранцы считали изобретением злого Ангра Маню, противника Ахура Мазды и врага всего благого в мире, а потому совершенно не подходящим для записи священных слов. Жрецы знали все священные и богослужебные тексты наизусть, заучивали их с детства и произносили всегда по памяти. Такое обучение прошел и Заратуштра, бывший по происхождению священнослужителем, но ставший преобразователем старой религии. В период правления сасанидов в Иране была создана специальная письменность на основе использовавшегося в то время пехлевийского (среднеперсидского, происходящего от арамейского) алфавита, и этой письменностью было записано, наконец, священное писание зороастризма, получившее название Авеста.

Точное значение этого слова не установлено, предполагают, что оно может значить либо «наставление», либо «восхваление». Сасанидская Авеста насчитывала 21 книгу (так называемый «наск»), из которых до нашего времени целиком сохранилась только одна, а всего до нас дошло около одной четверти составленного тогда авестийского канона.

Как и в случае с другими священными писаниями (например, Библией), Авеста включает очень разнородные тексты, слагавшиеся в разное время и в разных иранских областях, а потому она неоднородна и по языку, за которым закрепилось название «авестийского». Ближайшими родственными авестийскому языками являются древнеперсидский (язык надписей Ахеменидских царей) и древнеиндийский (санскрит). Древнейшие части Авесты относятся ко времени Заратуштры (или даже древнее), а самые новые сложены зороастрийскими жрецами

довольно безыскусно и с грамматическими ошибками, уже на мертвом языке, т.е. во всяком случае, после IV-III вв. до н.э. Относительно места сложения древних частей Авесты - многие ученые указывают на их явно восточно-иранскую ориентацию.

Дошедшие до нас части Авесты следующие: Ясна, Висперед, Видевдат и Яшты. От прочих книг сасанидской Авесты сохранились лишь небольшие фрагменты.

Самое святое и почитаемое в Авесте - это, разумеется, Гаты («Песни, песнопения»), сочиненные самим пророком. Повторение всех семнадцати Гат входит в ритуал зороастрийского богослужения и включено в текст литургии Ясна (букв. «поклонение, жертвоприношение»). На протяжении почти полутора тысяч лет Гаты передавались устно, так что остается только удивляться тому, каким образом слова пророка вообще сохранились, и нет ничего странного в том, что в них много непонятного.

Полагают, что Заратуштра, веривший в то, что его откровения относятся ко всему человечеству, проповедовал более понятным языком для народа, а Гаты являются лишь сжатым изложением его более пространственных проповедей. Организованные ритмически Гаты было легче запомнить, а затем они просто благоговейно передавались от поколения к поколению. Благодаря существованию различных, иногда прямо противоположных интерпретаций, первоначальное учение пророка истолковывается то как откровенное единобожие безо всякой обрядности в духе современного «просвещенного христианства», то как последовательный дуализм, резко отграничивающий Добро от Зла, то как многобожие языческого типа.

Помимо Гат, в Ясну, насчитывающую 72 раздела, входят различные моления, произносимые во время религиозных церемоний (в том числе так называемый Символ Веры - «Фраваранэ», начинающийся словами: «Исповедую себя почитающим Мазду...»).

Висперед, дословно «Все главы, все главные», представляет дополнения к Ясне и содержит 24 раздела, обращенных к отдельным божествам (главам), читаемые во время различных празднеств.

Видевдат (дословно «Закон против демонов-дэвов») - единственная дошедшая до нас полностью книга Авесты; в основе она является жреческим кодексом, трактующим, главным образом, правила ритуального очищения, хотя в двух первых главах Видевдат рассказываются мифы о творении Ахура Маздой иранских стран и о первом царе иранцев в период «зо-

лотого века» - Йиме. Всего Видевдат насчитывает 22 главы, большая часть которых довольно позднего происхождения.

Наряду с учением Заратуштры, развитым его последователями, в состав Авесты вошел также ряд гимнов (авест. яшт), посвященных божествам и мифологическим персонажам, почитавшимся древними иранцами еще до Заратуштры; некоторые из них почитались и ранее, в эпоху индоиранской общности: Митра, Йима, Хаома (индийское Сомы) и другие.

Огонь и вода считались святыми у зороастрийцев. Величайшая скверна заключалась в мертвых телах праведных людей, потому что для подавления добра нужна концентрация злых сил, которые продолжали собираться вокруг тела после смерти. Хоронить их в земле запрещалось из-за святости земли, которая кормит людей. Из этих же соображений нельзя было их бросать в воду или же сжигать. Покойников оставляли на особых похоронных башнях, на горном склоне, на пожирание птицам и зверям. Потом, когда кости очищались на ветру и под лучами солнца, их собирали и складывали в особые гробики-оссуарии и хранили в могильных склепах, где они должны были дожидаться Дня Суда.

Манихейство. Наиболее известным и получившим широкое распространение едва ли не повсюду от Рима до Китая, было учение Мани - манихейство. Сын вавилонянина и знатной иранки, Мани (216-277) в молодости много путешествовал. Посещая страны Средней Азии и Индию, внимательно знакомился с местными религиями, включая христианство, брахманизм, буддизм, учение гностиков (распространенная в Месопотамии религиозно-философская доктрина - смесь христианства, восточной мистики и греческой философии, провозглашавшая греховность материального мира и непричастность к нему верховного божества).

Обосновавшись в Иране и взяв за основу своего учения зороастризм, Мани едва ли не первым в истории попытался создать всеохватывающую религиозную систему, которая вобрала бы в себя наиболее существенное из всех других.

По его учению, первоначально существовало идеальное равновесие сил Света, воплощенного Отцом величия, и сил зла, олицетворенного Владыкой тьмы, соотношенным с Шмну (Анграманью): свет наверху - как идеальное начало, тьма внизу - как символ всего материального. Равновесие нарушилось, когда Владыка тьмы был привлечен блеском царства Света. Опасаясь нападения, Отец Света (величия) вызывает к жизни несколько духовных начал - его эманаций. Поражение их в борьбе с силами тьмы приводит к смешению света и тьмы. Необходи-

димось освободить светлые элементы побуждает Отца Света создать видимый материальный мир из шкур и тел поверженных демонов. Вычленение из этого мира Луны и Солнца было началом высвобождения светлых элементов. Звезды, ветер, огонь, вода также были созданы из светлого начала, но все же с некоторой примесью элементов тьмы. Дабы закончить процесс высвобождения сил света, Отец величия вызывает к жизни еще ряд духовных начал (всего их семь - эта цифра у манихеев сакральная), с помощью которых демоны зла оказываются поверженными окончательно. Но материальный мир продолжает оставаться смешанным, из-за невежества человека - Адама и Евы.

Наконец, вызванный Отцом Света светоносный Иисус помог Адаму познать добро и зло, вследствие чего истина была открыта и спасение оказалось рядом. Но окончательно все стало на свои места лишь с появлением самого Мани, последнего посланника истины. Только теперь люди поняли и, главное, получили реальную возможность отделить элементы света в себе от элементов тьмы и освободить свой дух от тела. Окончание этого процесса в масштабе всего человечества завершится Страшным судом, после чего земля будет объята пламенем и станет гореть 1468 лет, пока, наконец, все элементы света уйдут на небо, а материя вместе с демонами исчезнет в необъятной бездонной пропасти.

Созданное Мани вероучение, характеризующееся в наше дни как система теософского синкретизма, оказалось достаточно жизнеспособным, просуществовав около тысячелетия и получив распространение во многих странах от Европы до Китая. Оно стало даже официальной религией Уйгурского каганата в VIII веке. Суть синкретической системы Мани сводится к тому, что окружающий нас мир - арена жестокой борьбы двух начал, добра и зла, света и тьмы. Но манихейский дуализм отличается от зороастрийского тем, что мир света и добра здесь ассоциируется с духовным началом, а мир зла и тьмы - с материальным. Отсюда явствует, что окружающий нас материальный мир - это мир зла. Цель же мирового процесса состоит в том, чтобы спасти частицы света, заключенные в человеке (в душе) от власти материи - цель, характерная для многих индийских религий, включая джайнизм и буддизм. Соответственные и средства: истинные манихеи, «избранные», обязаны были вести аскетический образ жизни, не иметь собственности, семьи, жилища, не потреблять вина и мяса, даже не рвать растений, идущих в пищу. Содержать их должны были - также по индийско-му стандарту - миряне, которые могли иметь семью и имуще-

ство, нормально питаться и которым давался статус избранных лишь перед смертью, в качестве своеобразного причастия.

Вероучение Мани, проповедовавшее пассивные методы борьбы за спасение человечества, вначале было даже поддержано властями. Однако вскоре ситуация изменилась. Манихейство было объявлено ересью, а сам Мани казнен, манихейские общины в основном были изгнаны из Ирана и рассеялись по всему миру, оказав существенное воздействие на некоторые религиозно-философские концепции и сектантские движения Средневековья, как в Европе, так и в Азии. Часть такого рода движений со временем стала отличаться социальным радикализмом, как, например, движение маздакитов. Его основатель Маздак в конце V века возглавил выступление против зороастризма в Иране и на время заручился даже поддержкой шаха Кавада. Суть социальных лозунгов Маздака сводилась к тому, что из учения манихеев о необходимости высвободить смешанные с тьмой частицы света выводилась идея создания уравнительно-справедливого общества (отнять у богатых - отдать бедным). Движение было жестоко подавлено Хосровом I в 529 году.

Вопросы по теме

1. Перечислите основные принципы и постулаты зороастризма.
2. Кто такой Заратуштра?
3. Раскройте содержание и принципы Авесты.
4. В чем отличие манихейства от зороастризма?

Дополнительная литература

1. Бойс М. Зороастрийцы: верования и обычаи. – М.: Наука, 1988.
2. Авеста. Избранные гимны. /Пер. с авестийского и комментарии И.Стеблин-Каменского. – Душанбе: Адиб, 1990.
3. Снесарев Г. Реликвии доисламских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М., 1969.
4. Дервиш Р.А., Левтеева Л., Мусакаева А. Памятники истории, религии и культуры в Узбекистане. – Ташкент, 1994.
5. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1999.

Индуизм

Индуизм - выросшая из брахманизма и основывающаяся на ведийской литературе национальная религия Индии. Приверженцы индуизма составляют приблизительно 83% населения

страны. Он распространен также в других странах Южной и Юго-Восточной Азии: Непале, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш и Индонезии.

В эпоху Гуптов (IV-VI вв.) индуизм превратился в мощное религиозное течение, которое имело чрезвычайно широкую культурную и этническую базу. Буддизм был почти полностью вытеснен за пределы Индии.

Закрытому и чрезмерно усложненному ритуализму брахманов и абстрактно-умозрительному подходу буддистов и поздневедийских мыслителей индуизм этого периода сумел противопоставить свою новую форму – **бхакти**, путь достижения Истины, предполагающий, прежде всего, эмоциональную преданность божеству, которое готово в ответ ниспослать благодать и избавить от тягот жизни и страха смерти. С бхакти связан «взрыв» храмостроительства и установление регулярного храмового богослужения, которого не знал ведийский культ. Храмы становились местами паломничества. В них совершались обряды и празднества, складывались храмовые хозяйства.

Главными объектами преданного почитания и одновременно центральными божествами индуизма стали три бога: Брахма, Вишну и Шива. Существенным фактором индуистской идеологии был тантризм, связанный в своих истоках с древнейшим культом Великой богини-Матери. Этот мифологический образ всегда влиял на небрахманское население и был популярен во многих районах Индии, прежде всего в Бенгалии. В официальный индуистский пантеон богиня вошла как супруга Шивы. Таким образом, вместе с ней в его культ влились и представления о Шакти как об энергии бога и подлинной основе его могущества. В учении шактизма она становится матерью мира и олицетворением женского начала.

Структура индуизма. В одном из позднейших гимнов Ригведы излагается легенда о возникновении Варны (вид, род, т.е. о делении людей на касты или ранги) в результате жертвоприношения первочеловека Пуруши. Гимн Пуруши рисовал картину сотворения мира из тела некоего изначального существа-первочеловека. Брахманы возникли из уст, кшатрии – из рук, вайшьи – из бедра, шудры – из ступней.

Образ Пуруши также прочно вошел в индуизм и был подхвачен упанишадами и религиозно-философскими системами. Со временем этот образ утратил человеческие – антропоморфные черты и превратился в абстрактный символ изначальной субстанции.

Варна в дальнейшем была взята за основу деления общества на касты. Индуизм придерживается четырехступенчатой системы кастовой иерархии.

• Брахманы (брамины) – ученые жрецы, занимают высшее положение по шкале социального престижа, являясь высшей кастой в индийском обществе.

- Кшатрии - правители, знать, воины.
- Вайшьи - скотоводы, земледельцы и торговцы.
- Шудры - зависимые люди, слуги.

Брамины являются не только жрецами, совершавшими жертвоприношения, но учителями народа, судьями и советниками, безотлучно состоявшими при государях. Их правом и обязанностью было заниматься наукой и искусством и заботиться о распространении их; к ним одним можно было обращаться для исцеления от болезни, потому что болезни почитались наказанием, которое боги посылали людям за их проступки и прегрешения.

Брамины считались святыми. Они должны были вести безукоризненную жизнь, соблюдать чистоту нравов, не иметь постоянного пристанища, никакой личной собственности, не собирать богатства, не убивать никаких живых существ, не употреблять мясной пищи кроме мяса жертвенных животных. Хотя брамины подчинялись гражданским законам, считалось, что они обладают сверхъестественной властью: все исполнялось по одному их слову. Они могли призывать на голову человека счастье своим благословением и всякого рода бедствия, даже смерть своим проклятием.

Главными обязанностями браминов было наблюдение за точным следованием религиозным идеям и священным обрядам, постоянное чтение и объяснение Веды и совершение жертвоприношений.

Вторую касту составляли кшатрии, т.е. правители, воины. Назначение и обязанности их понятны из самого названия.

К третьей касте принадлежали всякого рода ремесленники и земледельцы. Земледелию отдавалось предпочтение перед всеми другими трудовыми занятиями. Земледельцев не привлекали на военную службу, они должны были платить только определенную подать государям.

Четвертая каста – шудры – составляли всю остальную массу народа. Им не предписывалось никакого определенного рода занятий: они могли заниматься всякими ремеслами или даже торговлей. Из них выделялись и пользовались особым почетом те, кто добровольно, по собственному побуждению, делались слугами браминов. Парии составляли особую, отверженную, исключенную из общества касту. Когда образовалась эта каста, неизвестно. Неизвестно даже происхождение слова пария.

Смешение людей разных каст через бракосочетание законами не запрещалось, но те, кто вступали в неравные браки с лицами низших каст, не пользовались уважением.

Представитель любой касты мог достигнуть некоторой степени святости, посвятив себя отшельнической жизни, изнуряя себя голодом, подвергаясь добровольно всевозможным истязаниям тела и погружаясь в размышление о сущности Брахмы.

Согласно индуизму, от того, как человек исполняет свои обязанности (дхарма), предписываемые его кастой, зависит, родится ли он в следующий раз в более высокой или в более низкой касте. Кастовый статус живущего человека представляется как заслуженный им в прежней жизни (карма) и может быть изменен лишь в жизни последующей (перевоспложение).

Веды, ведийская литература (санскр. veda – знание, от индоевр. корня veid - знать, видеть) – священные книги индусов, представляющие сборники гимнов, богослужебных формул, легенд. Их содержание составляет область сакрального мифологизированного знания. Развитие древнеиндийской философской мысли, главным образом основанной на ведической литературе, делят на четыре периода.

Первый период - возникновение гимнов (самхит). Оно связывается с переселением племен ариев на индийские земли. Первоначально гимны передавались изустно, от учителя к ученику. По одним данным, около 5000 лет назад великий мудрец Ведавьеса записал гимны для людей только начавшейся новой цивилизации - Кали-йуги. Позже они были дополнены и разделены на четыре части:

1. Ригведа (Веда гимнов).
2. Яджурведа (Веда жертвоприношений).
3. Самаведа (Веда мелодий).
4. Атхарваведа (Веда заклинаний).

Старейшей из них является Риг, содержащая основные идеи других Вед. Ригведа включает 1028 гимнов, разделенных на 10 мандал (кругов), и считается древнейшим памятником индоевропейской духовной культуры.

Основное содержание Ригведы составляют изложенные в высокохудожественной форме обращения к богам - Агни, Индре, Митре, Варуне, Соме, Ушас и др., восхваления сил Природы. Ригведа вводит в мир ведической мифологии космогонистические гимны о Едином, о происхождении мира, о золотом яйце творения, о Пуруше - вселенском Человеке, об иерархии богов. Высочайшую троицу олицетворяют Брахма, Вишну, Шива. Восхваляются солнечные боги: Сурья - Солнце; Вишну - бог, который периодически воплощается в великих Учителях.

человечества в критические моменты земной истории. Особое место занимает бог Огня - Агни, сведенный на землю жрецом Атхарваном для просвещения людей (ср. миф о Прометее). Другие Веды часто повторяются Ригведе. Они более позднего происхождения и в них более четко очерчиваются философско-религиозные основы индуизма: учение о переселении душ, о кастах, об аскетизме и др.

Ко времени возникновения Яджурведы (Yajurveda) индусы уже вышли из Пенджаба и заняли земли на востоке по Гангу, Сарасвати и другим рекам; в их государственной и общественной жизни наступает переворот: из народа пастушеского они превращаются в оседлый и земледельческий. Развиваются касты, учение о переселении душ, аскетизм.

Яджурведа, вместе с примыкающими к ней прозаическими ведами, содержит в себе те изречения или стихи, которые должен был произносить жрец, совершавший жертву - Адхварью (Adhvaryu). Даются примечания, объясняющие ритуал, подчас весьма сложный, и разные рассуждения о сути и значении отдельных обрядов, символические толкования, легенды и указания для жрецов. Эти объяснения, написанные прозой, представляют собой древнейшую индийскую, а вероятно и индоевропейскую прозу, с которой могут сравниться по древности только прозаические места Авесты. Язык Яджурведы - тот же ведийский санскрит, но менее древний, чем в Ригведе. Мифология приблизительно та же, но отмечаются уже некоторые отклонения: Вишну и Шива более выступают на передний план, чем в Ригведе. Отличие от Ригведы в религиозном отношении ярче всего проявляется в характере богопочитания и ритуала, в теологических спекуляциях, проникнутых символизмом. Здесь мы имеем дело уже с крепко сплотившимся жреческим сообществом, с необыкновенно сложным и богатым ритуалом, чего в Ригведе еще нет. Весьма важную роль играют в Яджурведе легенды, часто поэтические и глубокомысленные (Catapatha-Brahmana), впоследствии измельчавшие и расплывшиеся в объемистых Пуранах.

Третий ведийский сборник «Самаведа» (Samaveda) или «Веда мелодий» (Saman - песня) особенно прославляет небесный напиток сому. В этом отношении Самаведа близка к Яджурведе, составленной также для потребностей культа. В смысле содержания Самаведа близка к Ригведе и совсем несамостоятельна, так как почти все стихи ее взяты из Ригведы. В двух ее книгах 1549 стихов, из которых только 78 не встречаются в Ригведе.

Совсем иной характер носит четвертый сборник Атхарваведа (Atharvaveda), или Веда жрецов атхарвов (20 книг, 160

гимнов, около 6000 стихов). Только небольшая часть стихов оказывается заимствованной из Ригведы. Содержание Атхарваведы составляют преимущественно заклинания против злых духов, болезней, диких зверей, вражеских козней и т.д., а также заговоры целебного свойства. К ритуалу она не имеет отношения. Все это позволяет думать, что Атхарваведа получила свое начало не у жрецов. Язык современной, чем в Ригведе, хотя содержание часто свидетельствует о глубокой древности. Поэтому Атхарваведа гораздо интереснее и важнее, чем Яджур и Самаведы. Из всех четырех Вед она дольше всего не была признаваема канонической книгой, а в Южной Индии и до сих пор не считается таковой.

Второй период развития Вед - Брахманы (сборник ритуальных текстов). На них опиралась религия брахманизма, господствовавшая до возникновения буддизма.

Брахманы содержат комментарии ученых брахманов-ритуалистов, в которых объясняются суть и происхождение ведийских ритуалов. Толкования к Ведам пишутся, когда течение времени стало скрывать первоначальный смысл их текстов. Брахманы положили начало развитию ритуализма, жречества, что привело к расцвету обрядовости в индуизме.

Третий период ведической литературы связан с созданием Араньяк (санскр. - для изучения в лесу) - книг о правилах жизни отшельников и Сутр (санскр. - нить, правило) - сборников афористических высказываний философии индуизма. Они составляют заключительную часть брахман, примыкающих к той или иной Веде. Они содержат символические и метафорические пояснения к ритуалам и составляют переходную ступень между брахманами и упанишадами.

Четвертый период ознаменован появлением Упанишад. Это и есть собственно философская часть, возникшая около тысячи лет до нашей эры.

Упанишад (санскр. - «сидеть около, у ног учителя») - философские беседы, разного рода поучения, передаваемые от учителя к ученику. В Упанишадах главным образом описывают безличный аспект Абсолютной Истины.

Впоследствии все веды были обобщены в афоризмах, известных как «Веданта-сутра» (веданта буквально означает «коонец Вед»).

Веды классифицируются по двум основаниям. Одна группа, «шрути» (букв. услышанное), другая «смрити» (букв. - запомненное). Вышеприведенные источники относятся к классу шрути - «услышанное» (т.е. откровение). Они развивают такие понятия, как Брахман и Атман, Рита («космический закон»),

Сатья, дхарма, карма, мокша (освобождение), майя (иллюзия), авидья (незнание) и др. В них обсуждаются теологические проблемы (монотеизма и политеизма), теория познания, этические вопросы - преодоление зла и страдания, духовные пути, ведущие к освобождению «Я».

Смрити отличается от шрути прежде всего семантически (по смыслу), а уже потом хронологически. Наиболее обширный раздел среди них - кальпасутры, которые продолжали и детально разрабатывали ритуальные предписания брахманических текстов. Они посвящены торжественным публичным церемониям (шраута-сутра), повседневным домашним обрядам (грихья сутра), законам (дхарма-шастра), наукам о языке и т.д. К традиции смрити относятся также эпос и пураны.

Среди текстов смрити наибольшую популярность и распространение получили некоторые пураны (18 Пуран), эпические произведения «Махабхарата» и «Рамаяна» и некоторые дхармашастры (как «Законы Ману» («Ману-смрити» или «Ману дхармашастра») - сборник законов о праведном поведении).

Особое место в ведической литературе занимает «Бхагават-гита» - эпизод из «Махабхараты». «Бхагават-гита» - это диалог Верховной Личности Бога Шри Кришны со своим преданным другом Арджуной перед битвой на поле Курукшетра около 5000 лет назад. В ней изложена суть философии Вед и она является основной священной книгой почти для всех религиозных течений Индии.

Веды призывают людей принять знание от авторитетного источника, т.е. от личности, уже имеющей совершенное знание. Такая личность в Ведах называется гуру, или духовный учитель. Духовный учитель, в свою очередь, получил это совершенное знание от своего духовного учителя. Таким образом, истинный гуру должен продолжать цепь ученической преемственности, начинающейся от высшего авторитета. А высшим авторитетом является Верховная Личность Бога - обладатель всего знания.

Авторитет Вед признается шестью ортодоксальными школами индуизма. Буддизм же и джайнизм сдержанно относятся к ним.

Учение об Абсолютной Истине. Основы ведического знания начинаются с понимания того, что душа отлична от тела. Практически все школы ведического знания повторяют фразу «ахам брахмасми» - «я - душа, отличная от этого тела». Душа в Ведах называется дживой или дживатмой, т.е. «живым существом», подчеркивая тем самым то, что душа человека ничем не отличается от души животного, растения или полубога. Без

понимания отличия тела и души, или поля деятельности (кшетра) и знающего поле деятельности (кшетра-гйа), хотя бы умозрительного, нельзя правильно воспринять ведическое знание. Основные качества души - это вечность (сат), знание (чит) и блаженство (ананда).

Вечность предполагает, что душа никогда не родилась и никогда не умрет. В Бхагават-гите (2.12) Кришна говорит: «Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари; и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование». Знание же - это не полное знание обо всем, а знание своей духовной природы.

В отличие от души тело временно; оно рождается, растет, существует некоторое время, производит побочные продукты, увядает и умирает. Тело исполнено невежества, т.е. душа при соприкосновении с материальной природой покрывается невежеством: она забывает свое изначальное положение. И тело является для души источником страданий. Материальное тело состоит из восьми элементов: земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго (БГ.7.4). При этом первые пять элементов составляют грубое тело, а остальные три - ум, разум и ложное эго - тонкое тело живого существа. В момент смерти, по Ведам, душа, облаченная в тонкое тело, покидает грубое тело. Затем, через некоторое время, душа, все еще находясь в тонком теле, вместе с семенем отца входит в лоно матери и формирует там свое будущее тело. Какое тело будет в следующей жизни, зависит от состояния тонкого тела в момент смерти, главным образом ума. Кришна говорит: «О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он и достигнет непременно» (БГ.8.6). Так Веда описывают процесс перевоплощения или реинкарнации. Каким будет следующее тело, зависит от деятельности живого существа в своем нынешнем теле.

Карма (действие, поступок) - это умственное решение, физическое действие, его последствия, сумма всех поступков в этой или предшествующей жизни и закон причины и следствия. С понятием кармы, в основном, связывают ответственность человека, который должен в полной мере пожать последствия своих решений и поступков. Учение о карме в связи с концепцией перевоплощения объясняет, почему люди оказываются в тех или иных жизненных ситуациях, почему с ними происходят, например, несчастные случаи и т.д. То есть настоящая жизнь - это подготовка к следующей, а момент смерти - это экзамен для души.

В Ведах также описывается процесс эволюции живого существа. Души эволюционируют от низших форм к высшим до

тех пор, пока живое существо не получит тело в человеческой форме жизни. В этой форме живое существо обладает достаточно развитым сознанием и максимальной свободой воли, поэтому последующая эволюция души зависит в большей степени от него самого. Живое существо в человеческом теле способно сознательно выбирать свое следующее тело; так, выбрав духовное тело, оно может перейти в духовный мир, в свое изначальное состояние. Веданта-сутра начинается словами: «Атхато брахма-джиджнаса...» - «Теперь, когда вы получили человеческое тело, пришло время вопрошать об Абсолютной Истине». То есть предназначение человеческой жизни состоит в том, чтобы вернуться в свое изначальное состояние и навсегда избавиться от страданий, связанных с рождением, болезнями, старостью и смертью.

В Ведах понятия «Бог» и «Абсолютная Истина» неравнозначны. Понятие «Бог» относится к повелителю (ишваре), тогда как понятие «Абсолютная Истина» относится к *summum bonum* (высшее благо) - изначальному источнику всех энергий. Бхакти, или путь преданности Абсолютной Истине, включает в себя выражение любви к Абсолютной Истине, поклонение символам красоты, мудрости, доброты. Цель этого - освободиться от мирских желаний и слиться с Богом. Кришна в «Бхагават-гите» говорит, что Господа легче всего достичь путем принесения в жертву плодов своей деятельности. Освобождения можно достичь служением обществу и помощью бедным и нуждающимся. Служение человеку - служение Богу.

В индуизме множество богов разных рангов, выполняющих разные функции. В Ведах упоминается много таких богов и полубогов - правителей: Брахма - творец Вселенной; Шива (он известен также под именами Рудра, Шанкара, Махеша) - повелитель невежества; Индра - царь райских планет; Иамараджа - бог смерти; бог Солнца и др. По Ведам, эти боги и полубоги, управляющие делами Вселенной, полностью зависимы в своем могуществе и знании от Абсолютной Истины. Но Абсолютная Истина одна и только одна. Веданта-сутра определяет Абсолютную Истину как «джанмади асяа йатах» - «Абсолютная Истина - это то, из чего все исходит». В «Шримад-Бхагаватам» Абсолютная Истина называется «парам сатйам». Есть три аспекта Абсолютной Истины:

1. Брахман, или безличный вездесущий дух.
2. Параматма (Сверхдуша), аспект Всевышнего, находящийся в сердце каждого живого существа.
3. Бхагаван, или Верховная Божественная Личность.

Брахман - безличный аспект Абсолютной Истины, представляет собой излучение трансцендентального тела Верховной

Личности Бога (Шри Кришны). С осознанием Брахмана человек избавляется от желаний, связанных с материальным телом, т.е. от любовных влечений, желаний есть, спать и оборотиться. В Ведах это состояние сознания называют мокша (освобождением). Освобожденная душа не подвержена иллюзорному влиянию материальной природы и ясно осознает свою вечную духовную природу. При этом душа не испытывает страданий трех видов: страданий, связанных с телом и умом; страданий, вызываемых другими живыми существами, и страданий, связанных с природными явлениями (холод и жара, землетрясения и т.д.). Поэтому последователи ведического знания и буддизма стремятся достичь мокши (в буддизме «нирвана»).

Параматма. Параматма очень хорошо описана в Бхагават-гите: «...Да будет тебе известно, Что Я (Кришна) также Тот, кто знает все тела, пребывая в них ...» (БГ.13.3). «Везде Ее руки и ноги, Ее глаза, головы и лица. И уши Она имеет повсюду. Таким образом Параматма существует, пронизывая Собой Все» (БГ.13.14). «Параматма есть изначальный источник всех чувств, хотя Она сама не имеет чувств. Она не имеет привязанностей, хотя и поддерживает существование всех живых существ. Она выходит за пределы качеств материальной природы, но в то же время повелевает ими» (БГ.13.15). «... Высшая истина существует внутри всех живых существ и вне их, движущихся и неподвижных ...» (БГ.13.16). «Хотя Параматма кажется поделенной между всеми живыми существами, Она неделима, Она - одно целое. Она и поддерживает существование каждого живого существа, и также, следует понимать это, поглощает все и всему дает развитие» (БГ. 13.17). «... Она - знание, Она - предмет познания, и Она - цель познания. Она обитает в сердце каждого» (БГ. 13.18). «В этом теле есть еще и другой наслаждающийся, трансцендентальный - Господь, Верховный владыка, который наблюдает и позволяет, и именуется Параматмой (Парама-атма - высшая душа)» (БГ. 13.23).

Таким образом, в каждом теле присутствуют две души: индивидуальная душа, джива, и Верховная, Параматма. В «Мукундака-упанишад» (3.1.1) говорится о двух птицах, сидящих на одном дереве: «Одна из них вкушает плоды дерева материального тела, а другая в это время наблюдает за ее действиями. Этот свидетель - Параматма, а вкушающий плоды - живое существо. Плоды дерева бывают двух видов (счастье и несчастье)». В этом состоит различие между Параматмой и дживой (живым существом). Джива подвластна законам природы, тогда как Параматма повелевает материальной энергией. Параматма входит в сердце каждого живого существа и в каждый атом.

Следовательно, она заставляет каждый атом двигаться так, чтобы соблюдались установленные Им законы природы. Другое имя Параматмы - Вишну, или Кширодакашай Вишну. В Ведах говорится, что в нашей Вселенной существуют три главенствующих божества: Брахма - отвечает за творение, Шива - в положенный срок уничтожает Вселенную и Господь Вишну - обеспечивает поддержание Вселенной. Из этих трех божеств Вишну, или Параматма, является полной частью Верховной Личности Бога, так как Вишну, или Параматма, входит в сердца всех полубогов, в том числе и в сердце Брахмы и Шивы, то по большому счету можно сказать, что на самом деле Господь Вишну творит, поддерживает и уничтожает Вселенную.)

Бхагаван. И, наконец, высшим аспектом Абсолютной Истины является Бхагаван, Верховная Личность Бога (Господь Кришна). Бхагаван обладает всеми богатствами, всем могуществом, всей славой, всей красотой, всем знанием и всем отречением. Поэтому Бхагавану больше всего подходит имя Кришна, что означает «всепривлекающий», так как, не будучи самым богатым, всемогущим, обладающим всей славой, красотой, мудростью и полным отречением, нельзя быть всепривлекающим. Таким образом, имя Кришна включает в себя все другие имена Верховного Бога.

В «Брахма-самхите» (5.1) Сам Господь Брахма делает вывод: Господь Кришна является Верховной Личностью Бога. Никто не равен Ему и никто не превосходит Его. Он - Бхагаван, изначальный Господь, которого также называют Говиндой, и Он - первопричина всех причин (сарва-карана-каранам). Его тело является формой вечного знания и блаженства.

Абсолютная Истина иногда нисходит в материальную Вселенную и воплощается в человеке. Такое воплощение называется санскритским термином «Аватар», что буквально означает «тот, кто нисходит».

Такие инкарнации вечно существуют в духовном мире, в царстве Господа. У Абсолютной Истины много таких аватар. В «Брахма-самхите» (5.33) говорится, что Господь имеет множество форм и инкарнаций. Хотя существуют много трансцендентальных форм Господа, все они есть Верховная божественная личность. В «Пуруша-бодhini Упанишад» говорится:

«Единственная Верховная божественная личность вечно воплощается во многих и многих трансцендентальных формах, чтобы вступить в различные взаимоотношения со своими истинными преданными». В 10-й песне «Шримад-Бхагаватам» описан приход Кришны на Землю 5000 лет назад в Индии и Его земные лилы (игры).

Сотворение материального мира. Согласно Ведам, кроме нашей Вселенной со всеми ее планетами и звездами существует бесчисленное количество других вселенных. Эти многообразные вселенные сравниваются с пузырьками пены, плавающими в Причинном океане. Вся совокупность этих вселенных называется материальным миром. За пределами материального мира находится духовный мир, который по крайней мере в три раза больше, чем материальный. Духовный мир вечен, тогда как материальный мир подвержен циклическому творению и разрушению.

Сотворение материального мира Веды разделяют на два основных этапа:

- сарга - изначальное творение;
- висарга - вторичное творение.

Изначальное творение осуществляет господь Кришна с помощью своих пуруша-аватар с трансцендентальной платформы. Этот процесс описывается в Брахма-самхите (5.35, 5.47-5.48). Для осуществления творения Кришна принимает форму трех пуруша-аватар:

- а) Каранодакашайи Вишну (его также называют Маха-Вишну);
- б) Гарбходакашайи Вишну (Хиранмайах); и
- в) Кширодакашайи Вишну (Хари, Параматма, ~~Сверхдуша~~).

Маха-Вишну творит вселенную (махат-таттву), в которой потенциально заключены все материальные энергии и все живые существа.

Гарбходакашайи Вишну входит в созданные вселенные и создает там разнообразие, принимая материальную форму (вират-рупу).

Кширодакашайи Вишну входит в сердца всех живых существ и в каждый атом материального мира.

Образное описание мирового цикла дается в Брахма-самхите. По нему, Маха-Вишну возлежит в Причинном (каранарнава) океане и погружен в мистический сон (йога-нидру). С каждым Его выдохом из пор Его трансцендентального тела выходят бесчисленные вселенные, и с каждым Его вдохом эти вселенные уничтожаются. Период, когда Маха-Вишну делает свой выдох-вдох, называется маха-калпой – это и есть время на существования вселенной.

В созданные вселенные входит Гарбходакашайи Вишну и ложится на водах океана Гарбходака. Из пупка Гарбходакашайи Вишну вырастает лотос, на котором рождается вторич-

ный творец - Брахма. Затем начинается следующая стадия творения - висарга. Вторичное творение осуществляет Брахма, наделенный необходимым разумом для этого. Он творит планетные системы и создает прототипы живых существ, мужские и женские особи. Затем эти живые существа сами начинают размножаться и заселяют всю вселенную.

В Ведах говорится, что живые существа находятся повсюду, на всех планетах и типы их тел идеально приспособлены к условиям этих планет. Но, тем не менее, человеческая жизнь существует только на Земле. Только человеку дан интеллект (буддхи), с чьей помощью он должен познать Абсолютную Истину, свою божественную природу.

Процесс вторичного творения подробно описан в третьей песне Шримад-Бхагаватам. Поддержание жизни во вселенной путем воспроизведения живыми существами себе подобных называется движущей силой творения (ути). Естественно, движущей силой творения является любовное влечение. В конце каждой маха-калпы вселенная уничтожается Шивой, окруженным свитой демонов. Кроме такого, глобального, уничтожения всей вселенной, существует еще частичное уничтожение, когда все три планетные системы, кроме нескольких высших планет, затопляются в конце калпы (дня Брахмы). Поэтому в начале новой калпы (утро Брахмы) Брахма каждый раз восстанавливает высшие, низшие и средние планетные системы.

Вопросы по теме

1. В чем суть древнейшей религии - индуизма?
2. Какой характер носят основные божества индуизма?
3. Какова иерархическая структура индуизма?

Дополнительная литература

1. Penney, Sue. Hinduism. – Oxford, 1988.
2. Jackson, Robert. Approaches to Hinduism. – London, 1988.
3. Stutley, Margaret. Hinduism: the eternal law. – Wellingbeurgh: Crucible, 1989.
4. The sacred east: Hinduism, Buddhism, Confucianism, Daoism, Shinto/ gen. editor C. Scott Littleton. – London, 1999.

Джайнизм

Джайнизм - религиозно-философское учение, возникшее в 6-5 вв. до н.э. Философия джайнизма получила свое название по имени одного из основателей - странствующего проповедника Вардхаманы, по прозвищу великий герой («Махавира») или победитель («Джина»). Возникнув на северо-востоке Индии, в

областях добрахманистско-ведийской культуры, джайнизм распространился затем по всей Индии (преимущественно в ее центральных областях), никогда не выходя за ее пределы.

Древнейшей священной книгой джайнизма является Ачаранга-сутра - канон шветамбаров (буквально - одетых в белое), одного из направлений джайнизма, составленный в конце 4 в. до н. э. и приобретший окончательную форму около 10-11 вв. Более ортодоксальные дигамбары (буквально - одетые в воздух) признают аутентичными только древнейшие части этого канона. По мнению Г. Джакоби, известного исследователя и переводчика священных текстов джайнов, написание Ачаранги-сутры можно отнести к первой половине 3 в. до н. э., так как именно в это время был созван собор в Паталипутре (Патне) с целью канонизации священных писаний, где были собраны 11 ангов. Первым из писаний является Самаика, как иногда называют Ачарангу-сутру. Уже из самого названия сутры видно, о чем она повествует: «асага» в переводе с санскрита означает «образ жизни», «поведение», «обычай».

Ачаранга-сутра состоит из двух книг, подразделяющихся в свою очередь на лекции и уроки. Книги сутры отличаются друг от друга и по стилю, и по способу рассмотрения предмета. Первая книга, более древняя, написана в афористичной манере. По содержанию это скорее философский трактат со стихотворными вставками, рассказывающий о причинах страданий в этом мире, о зависимости и о пути освобождения. Повествование ведется от лица одного из одиннадцати главных учеников-ганадхаров и последователей Махавиры - Судхармана, передающего учение джайнов своему ученику Гамбусвамину. Вторая же книга сутры более нормативна, она содержит практические правила и предписания, направленные на то, чтобы регулировать повседневный быт монахов и монахинь, которые, согласно наставлениям тиртханкаров, ведут аскетическую жизнь.

Джайнизм, как и одинаковый с ним по направленности буддизм, выступал против крайностей ритуализма и абстрактного догматизма брахманистско-ведийского мировоззрения и в центр своей доктрины поставил проблему бытия личности. Особенностью джайнизма, в отличие от буддизма, является меньшая внутренняя цельность, более тесная связанность с отвергаемым брахманизмом, обусловившая присутствие в нем как черт догматизма, так и собственно «ритуализма».

В основе джайнизма лежит утверждение определяющего значения двух вечных (несотворенных и неразрушимых) субстанций, или сущностей (таттв): дживы (души, вообще живо-

го), основным свойством которой является сознание, и адживы (не-души, вообще неживого), выступающей в виде пудгалы (или материи), акаши (или пространства), времени, дхармы и адхармы (эфира, создающего условия для возникновения движения, и эфира, создающего условия для его прекращения).

В зависимости от степени связанности с адживой, джива, определяющая процесс взаимодействия между сущностями, предстает в двух формах бытия: совершенном и несовершенном. В состоянии несовершенного бытия джива, находясь в соединении с материей, теряет свои потенциальные качества и подвергается в состояние страдания. В состоянии совершенного бытия, освобождаясь от материи и оказавшись способной управлять своим бытием, джива переходит в состояние блаженства - состояние нирваны или мокши.

Материя в джайнизме - одна из разновидностей адживы, обладающая качествами осязаемости, звука, запаха, цвета и вкуса. Материя атомарна, доступна органам чувств, подвержена изменениям, не имеет начала и конца и не является результатом божественного творчества. Кроме того, существует еще тонкая, так называемая «кармическая материя», обуславливающая связь души с телом. Единой души, или высшего бога, нет: в мире существует огромное и неизменное количество душ, воплощенных в живые существа или невоплощенных. Души, как и материя, никем не созданы, существуют изначально и всегда. Всякая душа потенциально всеведуща, всепроникающа и всемогуща, но ее возможности ограничены конкретным телом (как уже говорилось выше), в котором она живет.

Соответственно двум видам бытия дживы, джайнизм признает познание несовершенное - непосредственное и опосредованное - и совершенное, интуитивное, доступное только освобожденному от уз материи. Признавая в целом адекватность познания предмету, джайнизм одновременно утверждает относительность познания, возможность множества точек зрения, с помощью которых может рассматриваться реальность. С этим связан «диалектический» метод джайнизма - сяддвада.

Решающую роль в переходе бытия из несовершенного состояния в совершенное играет этическое воспитание личности. Джайнизм настаивает на обязательности жестких нравственных норм. Следствием этого является подчеркивание джайнизмом различия между идеальным и обычным состоянием, религиозной и светской моралью. Тщательная разработка правил и внешних форм аскетического поведения и требование строжайшего их соблюдения (в частности принципа ахин-

сы - непричинения малейшего вреда живому) - характерная особенность этической системы джайнизма.

Джайнизм в отличие от буддизма строго онтологичен, однако в отличие от брахманизма он дуалистичен. В основе этой промежуточной философской позиции джайнизма лежит **одно-временно отрицание** - как в буддизме - неизменного начала (разумности вещей) и **признание** - подобно брахманизму - этого начала. В результате это приводит к признанию диалектичности существующей реальности, ее способности делаться разумной, поскольку движущей причиной этого превращения признана нравственная активность человеческой личности (что подчеркивается крайним аскетизмом). Джайнизм, как и буддизм, утверждает в конечном итоге имманентность божественного человеку при признании равенства всего существующего.

Жизнь Вардхаманы. О жизни подлинного Махавиры, исторической личности, основателя философии и религии джайнизма, индологам известно не так уж и много. Даты рождения и смерти Махавиры не определены точно, но ясно, что он жил в 6 в. до н.э. Одни авторы утверждают, что он умер в 528 г. до н.э., другие считают, что это произошло в 468 г. до н.э.

Махавира родился недалеко от Вайшали, в северном Бихаре. Он принадлежал к широко известному клану кшатриев и был родственником правящей фамилии Вайшали - Личчави. Тридцать лет он вел жизнь семьянина, а затем стал аскетом и в течение 12 лет скитался по Индии, подвергая себя различным лишениям и жесточайшему самоистязанию. Когда Махавире исполнилось 42 года, он достиг высшего знания (кевала) и стал известен как джина («победитель страстей») или ниргрантха («свободный от мирских цепей»). От этих названий произошли имена его учеников и последователей - джайнов или ниргрантхов.

Остальные 30 лет Махавира потратил на проповедь своего учения в Магадхе, Анге, Митхиле и Косале. До нас дошли сведения, что он установил тесные личные связи с могущественными правителями Магадхи Бимбисарой и Аджаташатру. Умер Махавира в Паве (округ Патна).

Считается, что Махавира был лишь двадцать четвертым тиртханкаром джайнизма и получил свое знание от своего учителя Паршвы, двадцать третьего тиртханкара. К четырем великим обетам Паршвы Махавира добавил еще один - безбрачие (брахмачарья). Но от великих предшественников Джинны фактически ничего не дошло, кроме легенд и жизнеописаний, поэтому традиционно основателем джайнизма принято считать Махавиру Вардхаману.

В основе учения джайнизма лежат так называемые «три жемчужины»:

- правильная вера (вера в реальное существование, или таттвы);
- правильное познание (познание реальной природы без сомнений и ошибок);
- правильное поведение (нейтральное, без симпатии и отвращения, отношение к объектам внешнего мира).

Правильная вера - это вера в учение Махавиры и почтительное отношение к истине. Вера - основа основ, без нее не может быть ни правильного познания, ни правильного поведения. Вера - это дверь, ведущая в бесконечный мир истины.

Но с другой стороны, совершенная вера может быть только результатом совершенного знания, которое служит отправным пунктом по пути к освобождению (мокше). Знание сообщается джайну учителем, как в индуизме, и его получают из правильно понятых текстов священных книг. Знание должно быть двояким: оно включает понимание и самоотречение. Невежество - причина страстей, а те, в свою очередь, причины страданий и зависимости. Люди, не понимающие причин греха и не отвергающие их, обречены на новые рождения и новые страдания. Грех, согласно джайнистским воззрениям и как это явствует из Ачаранги-сутры, состоит в причинении вреда любым живым существам, в насилии, а также в стремлении к удовольствиям и наслаждениям, в привязанности к этому «страдающему и жалкому» миру. Души тех, кто подвержен греху, заполнены кармой, а потому они слепы и не могут видеть свет истинного учения. Как говорит Ачаранга-сутра: «Не мудрые спят, мудрецы всегда бодрствуют».

Только знающий герой, мудрец, свободен от этого мира. Он равнодушен к мирским страстям. Он завоевал мир, ибо победил себя. Не мудрые, не имеющие правильного знания, подвержены притоку чуждой материи в душу и связанности. Последняя вызывается ложной верой, отказом от самоотречения, беззаботностью, страстями и колебаниями, вызываемыми в душе умом, телом и речью. Лишь тот, кто победил себя, познал истину учения Джины.

В то время как связанность является результатом дурной кармы, приостановление и прекращение ее влияния - результат правильного поведения. Этой третьей «жемчужине» джайнизма и посвящена большая часть Ачаранги-сутры. Правильное поведение - это воздержание от дурного и выполнение того, что справедливо. Для этого необходимо: во-первых, дать пять великих обетов; во-вторых, размышлять о кардинальных исти-

нах, дающих знание о самом себе и о мире; в-третьих, добиваться невозмутимости, душевной чистоты, абсолютного отсутствия жадности, совершенного поведения. Монах или монахиня должны обуздывать мысли, речь и движение тела; им следует соблюдать исключительную осторожность в ходьбе, разговоре, получении милостыни и проч. Кроме того, для правильного поведения необходимо побеждать силой духа все страдания и лишения, проистекающие от голода, жажды, жары, холода и т.д.

Джайнизм считает аскетизм (тапас) одним из самых мощных, сильнодействующих средств для разрушения влияния кармы и прошлых деяний. Не зря говорят, что этика джайнизма - этика аскетизма. Дословно «тапас» означает «выжигание». Аскеза - это тот огонь, на котором сгорают человеческие грехи. С ее помощью ниргрантха «выжигает» в своей душе все то, что привязывает его к этой жизни. Тапас может быть внешним и внутренним. Внешняя аскеза связана с телом, тогда как внутренняя - относится к контролю над умом и умственной жизнью. Тапас тела - это строгий пост, ограничение в пище и разнообразных подвигах ради веры. Тапас ума включает правильную веру, почтение к учителям (гуру) и священным текстам и изучение писаний джайнов. А главное - нельзя совершать насилия, даже в мыслях. Грех, совершенный лишь мысленно, все равно остается грехом и затемняет душу, увеличивая приток кармы. Для того чтобы идти по правильному пути и достичь конечной цели - освобождения, следует «соблюдать добродетель десяти различных видов: прощение, терпение, честность, правдивость, чистоту, воздержание, строгость к себе (внешнюю и внутреннюю), жертвенность, непривязанность к внешнему миру, безбрачие. Освобождение возможно лишь при соблюдении всех джайнских добродетелей.

Правильное поведение возможно лишь после принятия пяти великих обетов, которым отведено особое и можно сказать центральное место в этической системе Джинны. Без них невозможно себе представить ни философское, ни тем более религиозное учение Махавиры, так как эти великие обеты содержат самую суть, квинтэссенцию джайнизма.

Пять великих обетов

1. Воздержание от убийства любых живых существ.

Обет гласит:

Я отказываюсь от всякого убийства живых существ, малых или больших, движущихся или неподвижных. Я сам не буду убивать живые существа, не буду заставлять других делать это, не буду позволять это. До тех пор, пока я жив, я исповедую и

порицаю, раскаиваюсь и освобождаю себя от этих грехов трижды тройным путем: в уме, речи, теле.

2. Отказ от пороков лживой речи.

Обет гласит:

Я отказываюсь от всех пороков лживой речи, являющейся результатом гнева или жадности, или страха или радости. Я сам не буду говорить ложь, не буду позволять другим говорить ложь. Я исповедаю и порицаю, раскаиваюсь и освобождаю себя от этих грехов трижды, тройным путем: в уме, речи и теле.

3. Довольствоваться малым.

Обет гласит:

Я отказываюсь брать все то, что не положено, будь то в селении или в городе, будь то мало или много, малые или большие, живые или безжизненные вещи. Я не буду сам брать то, что не дано, ни заставлять других брать это, ни позволять им брать. До тех пор, пока я жив, я исповедаю и порицаю и т.д.

4. Отказ от плотских удовольствий

Четвертый великий обет гласит:

Я отказываюсь от всех плотских удовольствий как с богами, так и с женщинами или мужчинами. Я не буду уступать чувственности. До тех пор, пока я жив, я исповедаю и порицаю и освобождаю себя.

5. Отказ от привязанностей к внешнему миру.

Пятый великий обет гласит:

Я отказываюсь от всех привязанностей, будь то многих или немногих, живых или безжизненных, я не буду ни сам испытывать такие привязанности, ни заставлять других поступать так, ни позволять такого поведения и т.д.

Каждый обет подкрепляется пятью правилами, которые детально раскрывают его. Тот, кто хорошо выполняет эти великие обеты и их 25 пунктов, становится настоящим Бездомным, если он, согласно священному знанию, наставлению и пути, верно осуществляет, поддерживает, выполняет, объясняет, упрочивает и совершает их.

С принятием этих обетов джайн отрывается от мира, от своего прошлого и в конечном счете – от здешнего, земного существования. Следуя за тиртханкарами по указанному «броду» («тиртханкар» значит «создатель брода»), ниргрантха пересекает нескончаемый поток рождений и смертей и достигает берега, своей конечной цели, - освобождения или нирваны.

Освобождение - это своего рода изгнание материи из души. Кармическое вещество загрязняет душу, и поэтому для освобождения необходимо сначала приостановить приток

материи, а затем уничтожить всю материю в душе. Такое уничтожение материи - акт, делающий джайна неподвластным внешнему миру и избавляющий его от всяких оков и пут. Ниргрантха достигает состояния, которое ничем не обусловлено и ни от чего не зависит. Освобождение лишается всяких свойств для тех, кто достиг высшей ступени совершенства, - им нирвана уже обеспечена, и после 12 лет подготовительного периода, состоящего из длительных постов и голоданий, разрешается религиозная смерть путем отказа от пищи. Но столь ужасная, долгая и мучительная, по представлениям мирянина, смерть вовсе не обязательна для каждого монаха. Даже на этот подвиг он должен получить разрешение от своего учителя (гуру), да и то после длительной подготовки. Словом, каждый сам выбирает свой путь. Монах или монахиня, ставшие на путь, указанный Махавирой, твердо знают: чтобы достигнуть своей цели, надо только идти, не останавливаясь, не сомневаясь в вере, не поддаваясь слабости, и тогда в конце они увидят яркий свет истины и освобождения - свет свободы, свет, ради которого стоило отречься от мирской жизни, полной страданий и печали. Счастье и независимость человека - в руках самого человека. Только он сам может помочь себе, и напрасно искать спасителей своей души вне ее.

Джайнистское учение и сегодня имеет немало сторонников (4% населения Индии, в основном принадлежащих к торговому и ремесленному кругу, т.к. схи́ма делает невозможным для джайна земледелие), и оказывает известное влияние в современной Индии на культурную, религиозную и политическую жизнь.

Вопросы по теме

1. Что из себя представляет священная книга джайнизма «Ачаранга-сутра»?
2. Какие пять «великих обетов» должен соблюдать джайнист?
3. К чему приходит ниргрантха, если он будет следовать за тиртханкарами?

Дополнительная литература

1. Titze, Kurt. Jainism: a pictorial guide to the religion of non-violence. - Delhi, 1998.
2. Nicholson, Julia. Jainism: art and religion. Leicester, 1987.
3. Jaina, J. Jainism: the oldest living religion. - Varanasi: P.V. Research Institute, 1988.

Религиозно-философские учения Китая

Конфуцианство. Учение Конфуция изложено в небольшом по объему книге «Лунь юй» («Суждения и беседы»). Она была составлена учениками вскоре после смерти учителя.

Конфуций (551-479 до н.э.) создал свой идеал совершенного человека (цзюнь-цзи). Высокоморальный человек в качестве модели, эталона подражания, должен был обладать двумя важнейшими в его представлении достоинствами: 1) гуманностью (жэнь); 2) преданностью обычаям, иначе говоря, чувством долга перед ритуалом (ли). Древнекитайский мыслитель предложил нормативную программу достойной жизни, которую можно кратко охарактеризовать как этику ритуала. По его мнению, именно ритуал способен соединить добродетель и счастье, волю отдельного человека и согласную жизнь всех в обществе.

1. Центральная категория его учения - жэнь, что обычно на русский язык переводится как «человеческое начало», «милосердие», «человеколюбие», «гуманность». Жэнь обозначает и специфический признак человека, и программу его деятельности. Понятие гуманность трактовалось Конфуцием необычайно широко и включало в себя множество качеств: скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие, любовь к людям и т.д. Это - человеческое начало в человеке, которое является одновременно его долгом.

2. В понятие долга включались стремление к знаниям, обязанность учиться и постигать мудрость древних. Учитель работал и ряд других понятий, включая верность и искренность, благопристойность и соблюдение церемоний и обрядов.

«Благородный человек думает о долге, низкий человек заботится о выгоде,» - учил Конфуций. Он также разработал и ряд других понятий, включая верность и искренность (чжэн), благопристойность и соблюдение церемоний и обрядов (ли). Если «жэнь» можно охарактеризовать как душу человеческого общения, то ритуал является его плотью.

3. Нравственные обязанности, поскольку они материализуются в ритуале (ли), становятся делом воспитания, образования, культуры. Эти понятия входят в содержание категории «вэнь» (первоначально это слово означало человека с разризованным туловищем, татуировкой). «Вэнь» можно истолковать как культурный смысл человеческого бытия, как воспитанность. «В [деле] воспитания нельзя делать различий между людьми».

Конфуций говорил: «Если в человеке естественность превосходит воспитанность, он подобен деревенщине. Если же

воспитанность превосходит естественность, он подобен ученому-книжнику. После того как воспитанность и естественность в человеке уравновесят друг друга, он становится благородным мужем». Он стремился создать идеал рыцаря добродетели, боровшегося за высокую мораль, против царившей вокруг несправедливости. На вопрос своего ученика: «Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?» Конфуций ответил: «Это слово - взаимность, не делай другим того, чего не желаешь себе».

Человеколюбие Конфуций понимает как взаимность, равенство в отношениях. Однако люди являются разными и по природным качествам, и по социальному статусу. Возникает проблема: как реализовать принцип равенства в отношениях между неравными людьми? Ритуал и является ответом на этот гололомный вопрос.

Конфуций разработал учение о сяо, сыновей почтительности. В содержательном плане конфуцианский ритуал держится на двух основаниях: сыновней почтительности (сяо) и исправлении имен (чжен мин).

Одной из важных основ социального порядка, по Конфуцию, было строгое повиновение старшим. И в семье, и в обществе в целом любой, в том числе влиятельный глава семьи, важный чиновник императора, представлял собой прежде всего социальную единицу, вписанную в строгие рамки конфуцианских традиций, выйти за пределы которых было невозможно: это означало бы «потерять лицо», а потеря лица для китайца равносильна гражданской смерти. Отклонения от нормы не допускались, и никакой экстравагантности, оригинальности ума или высшего облика китайское конфуцианство не поощряло: строгие нормы культа предков и соответствующего воспитания подавляли эгоистические наклонности с детства. «Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям - это основа человеколюбия», - говорил Конфуций. Слепое повиновение их воле, слову, желанию - это элементарная норма для младшего, подчиненного, подданного как в рамках государства в целом, так и в рядах клана, семьи. Конфуций напоминал, что государство - это большая семья, а семья - малое государство.

Быть почтительным сыном обязан каждый, а особенно - человек грамотный. Семья считалась сердцевиной общества, интересы семьи намного превосходили интересы отдельной личности. Согласно этому учению Конфуция, почтительный сын должен всю жизнь преданно заботиться о родителях и чтить их при любых обстоятельствах. Почтение сына к отцу, как, впро-

чем, и забота отца о сыне - первичное, далее не разлагаемое нравственное отношение. Не существует таких принципов обстоятельств, вообще не существует ничего такого, что могло бы оправдать доносительство на отца. Человеколюбие неотрывно от сыновней почтительности. В последующем эта конфуцианская установка получила закрепление в юридической практике: в I в. до н.э. были изданы законы, предписывавшие детям укрывать родителей, а в средневековом своде китайских законов доносительство на отца, мать, деда, бабушку каралось смертной казнью.

Смысл сяо - служить родителям по правилам ли, похоронить их по правилам ли и приносить им жертвы по правилам ли.

Человек с детства привыкал к тому, что личное, эмоциональное, свое на шкале ценностей несоизмеримо с общим, принятым, рационально обусловленным и обязательным для всех. Принцип сяо устанавливает взаимность в отношениях между неравными людьми по оси времени: почести, которые сын оказывает отцу, возвращаются к нему через его собственных детей. Ту же функцию выравнивания человеческих отношений в социальном пространстве выполняет концепция исправления имен, которая выражается в следующей формуле Конфуция: «Государь должен быть государем, сановник - сановником, отец - отцом, сын - сыном».

Конфуцианский культ предков и нормы сяо способствовали расцвету культа семьи и клана.

Таким образом, «лунь-юй» начинается и завершается высказываниями о необходимости учиться и о благородном муже. Важнейшие категории Конфуция - «жэнь», «ли», «вэнь» - являются чертами идеальной личности, именуемой благородным мужем.

То, как благородный муж строит взаимоотношения с другими людьми, можно выразить в трех предложениях: он относится ко всем равно, одинаково; заимствует у окружающих только хорошее и сближается с лучшими; судит только самого себя. Предмет особой заботы благородного мужа - соответствие слова и дела. Благородный муж - нравственно самостоятельная и самодостаточная личность.

Дела благородного мужа должны предшествовать его словам. Основной общественной ареной, на которой наиболее полно раскрываются возможности благородного мужа, является сановная деятельность. Благородный муж в этом смысле представляет собой воплощенный синтез нравственности и политики.

Ему в учении Конфуция противопоставлен низкий человек (сяо

жэнь). Низкий человек смотрит не вверх, а вниз; думает только о том, как бы извлечь выгоду; не умеет переносить трудности; предъявляет требования другим людям; склонен к раздорам, может даже дойти до разбоя. Это человек своевольный, грубый, неотесанный не только по внешнему виду и манерам, но и в том глубоком смысле, что для него ритуал, представления о человеческом приличии и достоинстве не стали определяющими мотивами поведения. Низкий человек - своего рода антиидеал. Подобно тому, как благородный муж вырабатывает сам себя в упорных трудах, низкий человек является результатом нерадения индивидов о самих себе.

Жизнь Конфуция. Конфуций, или Кун-цзы, что означает учитель Кун, родился в 551 г. до н. э. в небольшом царстве Лу (нынешняя провинция Шаньдун) в семье Шуляна Хэ, прославленного воина, пользовавшегося общественным уважением и походящего к древнему аристократическому роду. Мальчика назвали Цю и дали прозвище Чжун-ни. Это и был Конфуций (в странах с иероглифической письменностью он более известен как Кун Цю или Чжун-ни).

Детство Конфуция оказалось трудным. Ему было чуть более двух лет, когда он лишился отца. В 17 лет он оказался без матери. Как впоследствии признавался сам Конфуций, в детстве по причине бедности ему приходилось заниматься «многими презренными деяниями» (носить воду, пасти чужих овец и т.д.).

Конфуций наследовал громкое имя, но не получил никакого богатства. Он выбрал жизненную стезю «книжника», что вполне соответствовало его статусу бедного аристократа и позволяло надеяться только на свои личные качества.

Образованный человек времен Конфуция должен был уметь выполнять ритуалы, понимать музыку, стрелять из лука, управлять колесницей, читать, считать. Будучи одаренным всесторонне, в том числе телесно (его рост равнялся 1,91 м), Конфуций в совершенстве овладел всем этим. К тридцати годам он завершил образование и открыл собственную школу, в которой центральное место занимали мораль, ритуал и изучение древних текстов.

Конфуций быстро получил признание как учитель. Но это само по себе не могло его удовлетворить. Он считал, что добродетель неразрывно связана с политикой, знания должны вести к процветанию государства, а наиболее достойным поприщем для ученого человека является сановная деятельность. На 51-м году жизни он поступил на службу к правителю родного царства Лу. Конфуций оказался блестящим чиновником и совет-

ником, много сделал для процветания своего государства. Однако его деятельность стала предметом интриг со стороны соседей и обузой для царя, не лишённого порочных склонностей. Царь бросил вызов своему строгому сановнику, демонстративно нарушив одну из ритуальных норм, на страже которых тот должен был стоять. Конфуций оказался перед выбором - или смириться со своеволием правителя, или в знак протеста оставить свой пост. Он выбрал второе: вместе с десятками учеников покинул родное царство и провел 14 лет в изгнании, скитаясь по разным китайским государствам.

Умер Конфуций на 73 году жизни, пользуясь всеобщим уважением. Его могила, как и место рождения, по сей день свято чтится в Китае.

Конфуций является духовным отцом китайской нации. Его учение (за исключением двух коротких периодов - в III в. н.э. и годы маоистской культурной революции) на протяжении почти двух с половиной тысяч лет пользуется в Китае безусловным признанием и почитанием. Оно оказало также влияние на другие, сопредельные Китаю, страны.

Нравственную обращенность Конфуция к прошлому иногда характеризуют как консерватизм. Такая оценка является по меньшей мере поверхностной. Прежде всего надо ясно обозначить проблему, которую решает Конфуций. Это не социологическая проблема исторической динамики, а этическая проблема человеческого взаимопонимания и согласия. Для Конфуция ни стремление к новому, ни консервация старого сами по себе не имеют самоценного значения. Есть нечто поверх них - мир и покой в обществе. Вопрос поэтому стоит так: как возможны изменения в обществе без смут и хаоса, без того, чтобы разрывалась связь времен и дети шли против отцов? Для этого, как полагает Конфуций, есть только один путь: жажда перемен не должна посягать на культ предков. Изменения возможны и желаемы только в том случае, если на них получено согласие родителей. Одна из норм конфуцианского ритуала разрешает детям менять порядки, заведенные отцом, только через три года после его смерти. Условием и пределом новаторского пыла детей, молодежи является согласие родителей, старших поколений. Конфуций учит тому, что новое надо выводить из старого, что идеалы надо черпать в состоявшемся прошлом, а не в проблематичном будущем, что спокойствие консерватизма предпочтительнее раздоров прогрессизма.

Буддизм в Китае. Буддизм проник в Китай из Индии преимущественно в своей северной форме Махаяны во II веке. Буддизм со временем подвергся значительной китаизации. Уже

в IV веке китайские буддисты пытались доказать, что Будда - это воплощение Дао. Буддизм просуществовал почти два тысячелетия. За это время он сильно изменился в процессе приспособления к китайской цивилизации. Однако он оказал огромное воздействие на традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно проявилось в искусстве, литературе и особенно в архитектуре. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, величественные пещерные и скальные комплексы, изящные и всегда великолепные по своей художественной цельности пагоды (буддийские храмы) придали китайской архитектуре совершенно новый, иной облик, фактически преобразили ее. Многие пагоды, многоярусные сооружения, символизирующие буддийские небеса, являются ценнейшими памятниками китайской культуры.

Вопросы по теме

1. В чем видит Конфуций специфику человеческого бытия?
2. Что Конфуций понимает под взаимностью?
3. Каково содержание жэнь как основного нравственного принципа и его соотношение с требованиями ритуала?
4. Как в воспитанном человеке сочетаются природные и благоприобретенные качества?

Дополнительная литература

1. Лунь Юй // Древнекитайская философия: Собр. текстов в 2 т. - М., 1972. Т. 1. - С. 139-174.
2. Ivanhoe, P. Ethics in the Confucian tradition. Atlanta, 1990.
3. The sacred east: Hinduism, Buddhism, Confucianism, Daoism, Shinto/ gen.editor C. Scott Littleton. - London, 1999.
4. Васильев Л. История религий Востока. - Ростов-на-Дону 1999.

Даосизм

Даосизм возник почти одновременно с учением Конфуция в виде самостоятельной философской доктрины. Основателем является Лао-Цзы. По преданиям, он ушел из Китая на запад и любезно согласился оставить зрителю пограничной заставы свое сочинение - Дао дэ цзин (середина III в. до н. э.). В этом трактате излагаются основы даосизма, философия Лао-Цзы. В центре доктрины - учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте.

Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое,

неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное, неисчерпаемое, безымянное, бесформенное оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним - в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию - через Дэ, и если Дао все порождает, то Дэ все вскармливает. Даосизм напоминает индо-арийскую концепцию великого Брахмана, безликого Абсолюта, эманация которого сотворила видимый феноменальный мир и слиться с которым было целью брахманов, отшельников и аскетов.

Из этого видно, что даосизм ставит перед собой цель раскрыть перед человеком тайны мироздания, вечные проблемы жизни и смерти, и становится понятно, почему он возник. Ведь за пределами конфуцианства остается мистическое и иррациональное, не говоря уже о древней мифологии и примитивных предрассудках. А без этого человек чувствует некоторый духовный дискомфорт, некую пустоту, которую требуется заполнить, и поэтому все верования и обряды были объединены в рамках религии даосов, сформировавшейся параллельно с конфуцианством.

Главная идея даосизма - это достижение человеком бессмертия. Тело человека являет собой микрокосм. Организм человека - это тоже скопление духов и божественных начал, как и Вселенная. Стремящийся к достижению бессмертия должен прежде всего специальными средствами усилить позиции находящихся в своем организме духов (монад), а их 36 тысяч, дабы они стали преобладающим элементом тела, вследствие чего тело дематериализуется и человек становится бессмертным. Это достигалось прежде всего ограничением в еде. Постепенно удлиняя перерывы между приемами пищи, даосы довольствовались совсем немногим. Иногда предлагалось утолять голод с помощью собственной слюны. Даосы выработали систему специальных физических и дыхательных упражнений для тела начиная от невинных движений и поз (позы тигра, оленя, аиста, черепахи) до инструкций по любовному общению. Специальные снадобья, пилюли, микстуры из орехов, корицы, ревеня и т. п. готовились по строгим рецептам.

Даосская теория достижения бессмертия придавала особенное значение моральным факторам. Чтобы стать бессмертным, необходимо было совершить не менее 1200 добродетельных акций, при этом даже один безнравственный поступок сводил все на нет.

На подготовку к бессмертию должно было уходить немало времени и сил, фактически вся жизнь. Умерший даос считал-

ся исчезнувшим - он покинул свою телесную оболочку, дематериализовался и стал бессмертным. В качестве аргумента даосы умело пользовались легендами, в обилии созданными ими же. Так, один из легенд гласит, что некий автор трактата о поисках бессмертия по имени Вэй Бо-ян будто изготовил волшебные пилюли и отправился с учениками и собакой в горы, дабы там испытать пилюли и обрести бессмертие. Сначала дали пилюлю собаке - она издохла. Затем принял пилюлю сам Вэй и упал бездыханным. Веря в то, что это лишь видимая смерть, за ним последовал один из учеников - с тем же результатом. Остальные вернулись домой, чтобы потом прийти за телами и похоронить их. Когда вернулись, нашли записку вместо трупов, где сообщалось, что они воскресли бессмертными и вознеслись на небо. Эта трансформация человека в бессмертного считалась очень непростой, доступной лишь для немногих. Поэтому императоров интересовали отнюдь не изнуряющие способы достижения бессмертия, а именно пилюли, талисманы и волшебные эликсиры, изготовлением которых славились даосы.

Увлечение волшебными эликсирами и пилюлями в средневековом Китае вызвало бурное развитие алхимии. Получавшие средства от императоров даосы-алхимики упорно работали над обработкой минералов и продуктов органического мира.

Используя знания по движению светил, звезд, даосы видели в астрологии возможности для гадания и предсказаний. Хорошо зная небосвод, расположение звезд и планет, даосы составили немало астрологических карт, атласов и календарей, с помощью которых делали выводы о том, под какой звездой человек родился, какова его судьба. Составлялись гороскопы и делались предсказания.

Таким образом, даосизм смог выжить и укрепиться в условиях господства конфуцианства. При этом даосизм довольно сильно изменился, идея о Дао и Дэ была отодвинута на задний план, а вперед выдвинулись многочисленные маги, знахари, шаманы, примкнувшие к даосизму, которые умело синтезировали некоторые идеи даосизма с крестьянскими суевериями, таким образом получившие очень большую популярность. Подтверждением этому стало крестьянское даосское восстание, произошедшее во время кризиса власти после конца династии Хань, которым руководил даосский маг Чжан Цзюнэ. Он ставил своей задачей свержение существующего строя и замену его царством Великого Равенства (Тайпин). Он объявил год восстания началом эпохи нового «Желтого неба», поэтому его приверженцы носили желтые повязки. Восстание было жестоко подавлено, сам Чжан Цзюнэ убит, а остатки его привер-

женцев скрылись на западе, в горных приграничных районах, где действовала другая даосская секта Чжан Лу. Эта, теперь объединенная, секта после падения династии Хань превратилась в самостоятельное теократическое образование, которое также называют государством даосских пап-патриархов. Впоследствии с ними считались даже официальные власти. Власть в этом «государстве в государстве» передавалась по наследству, само оно состояло из 24 общин, возглавляемых епископами. Жизнь в этих общинах была организована таким образом, чтобы каждый мог очиститься, покаяться и, пройдя через серию постов и обрядов, подготовить себя к бессмертию.

Сам акт перевоплощения почитался настолько священным и таинственным, что его никто не мог зафиксировать. Просто был человек и нет его. Он не умер, но исчез, покинул свою телесную оболочку, дематериализовался, вознесся на небо, стал бессмертным.

Даосы никогда не были в состоянии учесть всех своих божеств, духов и героев - бессмертников и не стремились к этому. Даже просто добродетельный чиновник, оставивший после смерти хорошую память, мог быть обожествлен и принят даосизмом в его пантеон. Они особо почитали богиню Запада Сиванму, первочеловека Паньгу, божества Тайчу (великое Начало), а также императора Хуанди, алхимика Вэй Бо-ян и много других.

Даосизм с проникновением буддизма в Китай в начале эры щедро черпал сведения у буддистов и обогащался за их счет. Даосизм в Китае, как и буддизм, занимал скромное место в системе официально-идеологических ценностей. Лидерство конфуцианства никогда им всерьез не оспаривалось.

Вопросы по теме

1. Укажите отличительные черты даосизма от конфуцианства.
2. В чем особенность даосизма как религиозного направления?
3. Сущность учения о великом Дао - всеобщем Законе и Абсолюте.

Дополнительная литература

1. The sacred east: Hinduism, Buddhism, Confucianism, Daoism, Shinto/ gen.editor C. Scott Littleton. – London, 1999.
2. Lilia, Kohn. Daoism and Chinese culture. – Cambridge, Mass, 2001.
3. Васильев Л. История религий Востока.– Ростов-на-Дону, 1999.

Религии в Японии

Синтоизм. Сложный процесс синтеза местных племен с пришлыми заложил основы собственно японской культуры, религиозно-культурный аспект которой получил наименование синтоизма. Синто (путь духов) - обозначение мира сверхъестественного, богов и духов (ками), которые издревле почитались японцами.

Ками, якобы населяющие и одухотворяющие всю природу, способны воплотиться в любой предмет, ставший впоследствии объектом поклонения, который называли синтай - «тело бога». Согласно синтоизму, человек ведет свое происхождение от одного из бесчисленных духов. Душа умершего при определенных обстоятельствах способна стать камии.

В синтоистском воззрении на мир нет деления на живое и неживое, для приверженца синто все живое: и животные, и растения, и вещи; во всем природном и в самом человеке живет божество камии. Некоторые считают, что люди и есть камии, или, вернее, камии располагаются в них, или в конечном счете они могут впоследствии стать камии и т.д. Согласно синто, мир камии - это не потустороннее обиталище, отличное от мира людей. Камии объединены с людьми, поэтому людям не нужно искать спасения где-то в другом мире. Согласно синто, спасение обеспечивается путем слияния с камии в повседневной жизни.

Истоки синтоизма восходят к глубокой древности и включают в себя все присущие первобытным народам формы верований и культов - тотемизм, анимизм, магию, культ мертвых, культ вождей. Позже, уже испытав влияние буддизма и многое переняв от него, первобытные синтоистские шаманы превратились в жрецов, отправляющих обряды в честь различных божеств и духов в специально для этого сооружаемых храмах.

Первобытные шаманские и колдовские обряды синто начали приходить к известному единообразию только с V - VI вв., когда императорский двор стал брать под свой контроль деятельность синтоистских храмов. В начале VIII в. при императорском дворе был создан специальный департамент по делам синто. Культовое действие в синто заключалось в поклонении божеству конкретного храма, которое, в сущности, не имело отношения к другим храмам. Ритуалы синтоистских храмов состояли в услаждении местного божества. Эта простота церемонии, требующая от людей лишь приношений и простейших ритуальных действий, явилась важнейшей причиной стойкости синто на протяжении столетий. Для древнего японца, который жил в сельской местности, свой храм, его ритуалы, его ежегодные красочные праздники стали необходимой частью

жизни; так жили его отцы и деды, так жил он сам, не прилагая к этому никаких усилий; так было заведено, так поступают все родственники и соседи.

В добуддийском синтоизме видную роль играл культ мертвых предков-духов во главе с клановым первопредком - удзигами, символизирувавшим единство и сплоченность членов рода. Объектами почитания были божества земли и полей, дождя и ветра, лесов и гор. Представления о сотворении мира сводились к следующему. Первоначально в мире царил хаос, но затем все приобрело стройность: небо отделилось от земли, обособились женское и мужское начала: первое - в лице богини Идзанами, второе - в лице ее мужа Идзанаги. У них родилась богиня солнца Аматерасу, бог луны Цукиеми и бог ветра и воды Сусаноо, которые вступили между собой в борьбу. Аматерасу победила и осталась на небе, а Сусаноо был изгнан в страну Идзумо на землю. Сын Сусаноо - Окунинуси сделался правителем Идзумо. Аматерасу не смирилась с этим и принудила Окунинуси передать правление ее внуку Ниниги. Ниниги сошел с неба и принял управление государством Идзумо. В знак власти ему вручили три священных предмета - зеркало (символ божественности), меч (символ могущества) и яшму (символ верности подданных). От Ниниги произошел Дзиммутаэнно (титул «тэнно» означает «Верховный правитель» и сохраняется за царствующим домом до наших дней; передается на европейских языках словом «император»), мифический первый император Японии - микадо. Зеркало, меч и яшма с тех давних пор остаются эмблемой японского императорского дома.

Пантеон синтоизма состоит из большого числа богов и духов. Центральное место занимает концепция божественного происхождения императоров. Японец обычно не стремится вникать в суть и происхождение синто, для него это и история, и традиция, и сама жизнь. Синтоизм свободен от религиозной идеи «центральной власти» Всевышнего, он учит главным образом культу предков и поклонению природе. В синтоизме нет других заповедей, кроме общежитийских предписаний соблюдать чистоту и придерживаться естественного порядка вещей. У него есть одно общее правило морали: «Поступай согласно законам природы, щадя при этом законы общественные». По синтоистским представлениям, японец обладает инстинктивным пониманием добра и зла, поэтому соблюдение обязанностей в обществе тоже инстинктивно: если бы было не так, то японцы «были бы хуже зверей, которых ведь никто не учит, как надлежит им поступать».

Практическая же цель и смысл синтоизма состоит в утвер-

ждении самобытности древней истории Японии и божественного происхождения японского народа: согласно синто, считается, что микадо (император) - потомок духов неба, а каждый японец - потомок духов второго разряда - kami. Для японца kami означает божество предков, героев, духов и т.д. Мир японца населен мириадами kami. Набожный японец думал, что после смерти он станет одним из них.

Император микадо в сознании японца благодаря своему «божественному» происхождению состоит в родстве со всем народом, он - глава нации-семьи. Даже сегуны, господствовавшие в Японии более трехсот лет, называли себя представителями микадо. Да и современные японцы, внешне как будто бы и не придавая серьезного значения этой идее, подсознательно искренне благоговейт перед ней. До сих пор в синтоистских храмах совершаются различные обряды в честь императорской семьи (по некоторым данным, их насчитывается более ста тысяч).

В XVII-XVIII веках развернула свою деятельность так называемая «историческая школа» во главе с ее основателями М. Камо и Н. Матоори, которые поставили своей целью укрепить синтоизм, возродить культ и полноту власти императора.

В 1868 году синтоизм был провозглашен государственной религией Японии. Для упрочнения влияния официальной религии на население создается бюрократический орган-Департамент по делам синто (позже преобразованный в министерство). Постепенно изменяется содержание религии. Вместо культа нескольких духов-хранителей на первый план выдвигается культ императора. Изменяется и структура религиозной системы. Синто стал подразделяться на храмовый, домашний и простонародный. Священнослужители начинают проповедовать не только в храмах, но и через внецерковные каналы - школу и прессу.

1 января 1946 года японский император публично отказался от своего божественного происхождения, поэтому конституцией 1947 года синтоизм был приравнен ко всем другим культурам Японии и, таким образом, перестал быть государственной религией.

Синто не имеет церковных канонических книг. В каждом храме есть свои мифы и обрядовые предписания, которые могут быть неизвестны в других храмах. Мифы, общие для синто, собраны в книге «Кодзики» («Записки о древних делах»), которая возникла на основе устных преданий в начале VIII века. В ней содержатся основные идеи национализма, которые были возведены в ранг государственной религии: о превосходстве

японской нации, о божественном происхождении импера-торской династии, об основании японского государства. Вторая священная книга - «Нихон секи» («Анналы Японии»). В подобных сочинениях объединены две идеи - идея кровного племенного единства и идея политической власти. Отражение первой - в расширении племени во времени: в отношении к прошлому, в соединении с рождения вообще всех вещей; во включении всего инородного в состав племени, в подчинении ему, в притягивании генеалогической линии по главным представителям - богам, вождям, царям - как проявление единства племени. Отражение второй - в представлении политической власти как выполнения богами, вождями, царями воли высших богов.

Несмотря на отсутствие единства в почитании божеств, устройство синтоистских храмов тем не менее единообразно. Основу каждого храма составляет хондэн (святилище), в котором хранится синтай (святыня, божество). К хондэну примыкает хайдэн, т. е. зал для молящихся. Изображений богов в храмах нет, однако некоторые храмы украшены изображениями львов или других животных. При храмах Инари есть изображения лис, при храмах Хиэ - обезьян, при храмах Касуга - изображение оленей. Эти животные рассматриваются в качестве посланников соответствующих божеств. Все это свидетельствует о связи синто с многочисленными специфическими народными верованиями.

Согласно мифологии, первое любовное сближение произошло между богами. И потому любовное влечение и моральная вина никогда не связываются в сознании японцев. Все, что естественно, согласно данному принципу, должно уважаться, не уважается только «нечистое», но и всякое «нечистое» может быть очищено. Именно на это направлены ритуалы синтоистских храмов, вырабатывающие у людей наклонности к приспособлению, адаптации. Благодаря этому японцы оказывались способными принять почти любую новацию, модернизацию после того, как она очищена, скорректирована, согласована с японской традицией.

Синтоизм глубоко националистичен. Боги породили только японцев. В связи с этим в сознании японца с самых первых лет жизни укореняется представление о том, что он принадлежит синто. Если иностранец поклоняется kami и исповедует синто - такое поведение неяпонца воспринимается как нелепость. Вместе с тем, синто не удерживает самих японцев от того, чтобы они исповедовали любую другую религию. Не случайно почти все японцы параллельно с синтоизмом считают себя приверженцами какой-нибудь другой религиозной доктрины.

Своеобразен и сам культ синтоизма. Целью жизни в синтоизме провозглашается осуществление идеалов предков: «спасение» достигается в этом, а не потустороннем мире, путем духовного слияния с божеством с помощью молитв и обрядов, совершаемых в храме или у домашнего очага. Для синтоизма характерны пышные праздники со священными танцами и процессиями.

Синтоистская служба состоит из четырех элементов: очищение (хараи), жертвоприношение (синсей), краткой молитвы (норито) и возлияния (наораи).

Помимо обычных служб в храмах и всевозможных обрядовых церемоний широко отмечаются местные синтоистские и буддийские праздники. Наиболее важные обряды стал совершать император, признанный в VII веке верховным жрецом синтоизма. Только наиболее значительных местных праздников насчитывается около 170 (новый год, поминовение усопших, день мальчиков, день девочек и т.д.). Все эти праздники сопровождаются религиозными обрядами в храмах. Правящие круги всячески поощряют их проведение, стремясь сделать эти праздники средством пропаганды исключительности японской нации.

Буддизм в Японии. Буддизм проник в Японию из Индии через Корею и Китай в VI в. Буддийские проповедники старались использовать синтоистские верования для пропаганды идей буддизма. Существенный отпечаток на психологию японцев наложило и конфуцианство, пришедшее в Японию сначала через Корею - в IV-V вв., и затем непосредственно из Китая - в VI в. Тогда-то китайский язык стал языком образованных японцев, на нем велась официальная переписка, создавалась литература.

Буддизм и конфуцианство стали играть в Японии роль своеобразной идеологической и моральной надстройки. Но все же религия «синто» как истинно японская осталась главенствующей.

В народный пантеон японских божеств сами собой вошли многие божества из буддийского пантеона. Так, в Японии получил большую популярность буддийский святой Дзидзо. Во дворе одного из храмов в Токио была возведена статуя Дзидзо, опутанная соломенными веревками. Это так называемый Сибарарэ Дзидзо - «связанный Дзидзо»; если у человека похищали какие-то ценности, он связывал Дзидзо и обещал освободить его при обнаружении пропажи.

Изначально огромное влияние на верования оказали пришедшие в Японию с материка религии. Это можно показать на примере культа косин.

Косин (год Обезьяны) - название одного из годов старинного циклического летосчисления, применявшегося в Японии вплоть до 1878 г. Летосчисление это состоит из повторяющихся 60-летних циклов. Культ косин связан с даосизмом, принесенным в Японию из Китая. Даосы считали, что в ночь наступления Нового года косин обитающее в теле каждого человека некое таинственное существо во время сна покидает его и поднимается в небо, где докладывает небесному владыке о греховных делах. На основании этого доклада небесный владыка может лишить человека жизни, поэтому рекомендовалось проводить ночи косин без сна. В Японии этот обычай получил очень широкое распространение. Постепенно он вобрал в себя также элементы буддизма и синтоизма.

Следует особо рассказать о так называемой чайной церемонии (по-японски тяною). Эта церемония относится к наиболее самобытным, уникальным и древнейшим искусствам. Она играет существенную роль в духовной и общественной жизни японцев на протяжении нескольких веков. Тяною - строго описанный ритуал, в котором участвует мастер чая - тот, кто заваривает чай, разливает его, и те, кто присутствуют при этом и затем пьют. Первый - жрец, совершающий чайное действие, вторые - участники действия, приобщающиеся к нему. У каждого свой стиль поведения, охватывающий и позу при сидении, и все движения, и выражение лица, и манеру речи. Эстетика тяною, его утонченный ритуал подчиняются канонам дзэн-буддизма. Согласно легенде, церемония берет свое начало из Китая со времен первого патриарха буддизма Бодхидхармы.

Однажды, гласит легенда, сидя в медитации, Бодхидхарма почувствовал, что глаза его закрываются и против воли его клонит ко сну. Тогда, рассердившись на себя, он вырвал свои веки и бросил их на землю. На этом месте вскоре вырос необычный куст с сочными листьями. Позже ученики Бодхидхармы стали заваривать эти листья горячей водой - напиток помогал им сохранить бодрость.

В действительности чайная церемония возникла в Китае задолго до появления буддизма. Согласно многим источникам, ее ввел Лэо-Цзы. Именно он в V в. до н. э., как свидетельствуют сказания, предложил ритуал с чашкой «золотого эликсира». Этот ритуал процветал в Китае вплоть до монгольского нашествия. Позже китайцы свели церемонию с «золотым эликсиром» к простому завариванию подсушенных листьев чайного куста. В Японии же искусство тяною получило свое логическое завершение.

Количество приверженцев буддизма в конце VI-VII в. н.э.

возросло такими стремительными темпами, что император Камму, опасаясь монашеского «нашествия», в 794 г. перенес свою столицу из Нары в уезд Уда.

Японский буддизм, сосредоточивая внимание на внутренних проблемах человека, претерпел за всю свою историю некоторую трансформацию. В отличие от классического буддизма, проповедующего отказ от желаний, японский пропагандирует разумное к ним отношение. По канонам японского буддизма, только нереальные желания являются причиной тревог и беспокойства. «Просветление» (по-японски сатори) не связано с отказом от прелестей жизни. Достигнув просветления, как уже следует из практики современных сект, японец должен наслаждаться жизнью.

Вопросы по теме:

1. Определите сущностные черты религии синто.
2. Какие особенности синтоизма и буддизма в Японии?
3. К какому мифу восходит чайная церемония?

Дополнительная литература

1. The sacred east: Hinduism, Buddhism, Confucianism, Daoism, Shinto/ gen. editor C. Scott Littleton. – London, 1999.
2. Cobbola, George. Religion in Japan: Shintoism, Buddhism, Christianity. – London, 1905.
3. Underwood, A.C. Shintoism: the indigenous religion of Japan. – London, 1934.

Иудаизм

В соответствии с иудейским преданием, родоначальником еврейского народа, а также ряда других семитских народов (арабов) был Авраам - потомок пророка Ноя. Родословная Авраама: Авраам-Терах-Нахор-Сруг-Реу-Пелег-Эвер-Шелах-Арпахшад-Шем-Ной (Тора: Брейшит, 10-11 Ноах).

Семья последнего, как повествует иудейская традиция, была единственной человеческой общиной, уцелевшей после Всемирного Потопа (Тора: Книга Брейшит, глава Ноах).

Авраам жил в Месопотамии. Мы знаем, что этот период - приблизительно вторая половина II тысячелетия до н.э. - представляет собой эпоху бурного развития идей многобожества, идолопоклонничества, широкого распространения космогонической мифологии. В главе Лех Леха Торы говорится о том, что Бог повелевает ему уйти из страны, где родился, и отправиться в страну Кнаан, которой, с благословения Бога, будут править его многочисленные потомки. В ответ на обещанное

Авраам должен был проповедовать единобожие. Так Авраам выступает с идеей сотворения мира единым Творцом и начинает борьбу с политеизмом. По божьему призыву он переселяется в Египет, а затем, проповедуя среди селений, где проживали потомки Ноя, достигает страны Кнаан (ныне Палестина, Израиль). По пути он заключает Завет с Богом о верности и преданности и послушании только Ему, Единственному Богу, в обмен на обещание Всевышнего отдать ему земли Кнаан и обеспечить многочисленное потомство (Брейшит, 13-15 Лех Леха).

Возможный период его жизни XX в. до н.э. Авраам был очень стар и оставался бездетным, хотя Господь, являясь ему, каждый раз напоминал, что он будет отцом множества народов (Брейшит, 17 Лех Леха). По велению Бога он в 86 лет женится на своей рабыне египтянке Хаджар (Агар). Она родила сына, которого назвали Ишмаэль (Исмаил). Через несколько лет, когда Аврааму исполнится 100 лет, а его старшей жене Саре 90, сбудется предсказание, что Сара родит сына от Авраама, который и станет воистину продолжателем его прямого рода. Нарекают ему имя Ицхак.

В возрасте 40 лет Ицхак женится на Ривке, дочери арамейца Бетуэля. Спустя 20 лет Ривка родит ему близнецов мальчиков - Эйсава и Иакова (Тора: Брейшит, 25 Толдот). После смерти Ицхака, Иаков отправляется к дяди по линии матери арамейцу Лавану в страну Падан-Арам и служит ему 14 лет.

По достижении зрелого возраста, Иаков женится на обеих дочерях своего дяди, затем и на рабынь своих жен. От 12 сыновей Иакова, собственно, берет свои корни еврейский народ. Будет уместным здесь привести имена его сыновей, чтобы проследить восходящие к ним родословие Моисея — законодателя и учителя еврейского народа, основателя религии иудаизм. Порядок последовательности рождений таков: Реувен, Шимон, Леви, Иихуда (Иуда по Библии, Яхудо по Корану) от первой жены Леи; Дан и Нафтали от Бильхи, рабыни второй жены по имени Рахель; Гад и Ашер от Зильпы рабыни первой жены Леи; Исахар и Звелун от первой жены Леи; Иосиф и Бенъямин от Рахель (Тора: Брейшит, 30 Ваеце).

Иаков, позже наименованный Израилем, поселился в стране Кнаан и прожил до глубокой старости, пока не переехал в Египет по зову ставшего там министром сына Иосифа. Семилетняя засуха и наступивший голод вынудили Израиля и его род покинуть Кнаан и переехать к любимому сыну Иосифу, тайно проданному в молодости египтянам завистливыми братьями. Таким образом, все 12 колен израилевых оказались в Египте.

Жизнь и миссия Моисея. Род Израиля (Бани Исраэль), оказавшись в Египте, жил в достатке и составлял богатую прослойку общества. И в следующих поколениях, после периода Иосифа, его политический авторитет еще более возрастал. Но это продолжалось до прихода царя египетского, который не знал Иосифа.

Фараон, опасаясь силы и авторитета евреев среди населения, встал на путь их порабощения и изнурения тяжкими работами. В последующем эти гонения перешли в умерщвление «еврейских новорожденных мальчиков, дабы не допустить их размножения. Когда Авраам пребывал в Кнаане, Бог известил его о том, что его потомки будут рабами «в земле не своей» на протяжении 400 лет. Это предсказание исполнилось во время пребывания колен израилевых в Египте (возможно, XIII в. до н.э.)

Моисей родился именно в это время, вероятнее всего, на рубеже XIV-XIII вв. до н.э. Мать смогла спрятать сына в камышах на берегу Нила. Младенца нашла дочь фараона, она же дала ему имя Моисей.

Моисей восходил к роду Леви, третьего сына Иакова. Рос Моисей при дворе фараона. Став взрослым, он однажды увидел, как надсмотрщик бьет выполняющего повинную работу еврея. Оскорбившись этим, он в гневе убил египтянина и спрятал в песок. Спасаясь от гнева фараона, Моисей убежал на северо-восток, где в доме жреца по имени Иофор нашел приют и жену.

Однажды, когда Моисей пас овец, он увидел охваченный огнем, но не сгорающий куст терновника («неопалимая купина»). Подойдя ближе, он услышал обращенный к нему голос Бога его предков, который возложил на него спасение своего народа от египетского рабства: «Иди и выведи мой народ, сынов Израиля, из Египта» (Исх., 3:10) Моисей чувствовал, что он не готов, недостоин такой миссии. На это Бог обещал быть с ним. На вопрос, каким именем Моисей должен назвать Бога, последовал ответ: «Я сущий, который пребывает вечно! Так скажи Сынам Израиля: «Вечносущий послал меня к вам». И сказал Бог Моисею: «Так скажи сынам Израиля: Бог, Всесильный Бог ваших отцов, Всесильный Бог Авраама, Всесильный Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам» (Тора: Шмот 3 Шмот).

Бог обещает карами принудить фараона выполнить свою волю. Моисей продолжает сомневаться. «А если израильтяне не поверят, что мне являлся Яхве-Бог?», - спрашивает он. Бог учит Моисея трем чудесам, которые должны стать знамением его избранности. По приказу Бога Моисей превращает свой

посох в змея, воду - в кровь, его рука поражается проказой и вновь выздоравливает. Тогда Моисей обращает внимание на то, что он лишен красноречия и заикается. Бог отвечает, что он научит Моисея нужным речам, а до народа эти речи будет доносить его старший брат Аарон, обладавший ораторскими способностями.

Основная жизненная миссия Моисея, в рамках которой разворачивается его религиозная и нравственно-законодательная деятельность, - вывести евреев из египетского рабства. Моисей с женой и детьми возвращается к своему народу. В это время ему было уже 80 лет. По пути его встречает посланный Богом Аарон. Они объявляют израильтянам волю Яхве; народ принял их. Потом они сообщили фараону о явлении Бога израильтян и просьбу израильтян отпустить их в пустыню на расстояние трех дней, чтобы принести жертвы своему Богу. Фараон требует доказательств, и тогда Моисей бросает посох перед ним, который превращается в крокодила, превращает воды Нила в кровь, но фараон все же отказывает им. Тогда Моисей предупреждает его, что Бог накажет его страну. Фараон же в ответ на это усиливает гнет. Как повествуют иудейские религиозные предания, разгневанный решением фараона Бог израильтян подвергает египтян страшным карам - отравляет воду Нила; наводит жаб на всю страну; земной прах превращает в комаров; насыляет песьих мух; устраивает тяжелый мор скоту; заражает людей и скот оспенной язвой; проливает дождь с сильным градом, убивающим все под открытым небом; насыляет саранчу, пожирающую все подряд, и непроглядную тьму. Фараон не сдается. Бог в гневе умерщвляет всех первенцев египтян - и людей, и животных. Это - так называемые десять казней египетских (Тора: Шмот, 7-11 Бо). Им подвергаются именно египтяне, евреи остаются в безопасности. Беда постигает и семью фараона. Поняв, что накликал беду, он соглашается отпустить евреев на несколько дней.

Бог, указывая днем облачным, а ночью огненным столбом, повел евреев по пустынной дороге, чтобы у них не появилось искушения вернуться. Тем временем фараон догадался, что евреи ушли не для одноразового свершения обряда, как говорили Моисей и Аарон, а навсегда, и снарядил погоню. Шестисот отборных египетских колесниц во главе с самим фараоном настигли израильтян у берега Тростникового (Красного) моря. Гибель последних казалась неминуемой. Тогда Моисей, по указанию Бога, своим знаменитым волшебным посохом разделил воды, превратил море в сушу. Когда наутро вслед за ними по тому же пути пустились египтяне, Моисей вернул море на

свое место и оно поглотило преследователей (Тора: Шмот, 14 Бешалах). Так был найден чудесный выход, подтверждающий всемогущество Бога и необходимости веры в него.

Через три месяца после ухода из Египта израильтяне достигли подножия священной горы в пустыне Синай. Моисей поднялся на гору, и там Бог возвестил ему, что сыны Израиля, если они будут слушать Бога и соблюдать союз с ним, станут для него святым народом, более близким, чем остальные, и что через три дня он спустится на гору в облаке, чтобы израильтяне навеки поверили Моисею. Так и случилось. Гора Синай курилась и сотрясалась, и Бог Яхве сошел на нее в огне под звуки труб. Моисей вторично поднялся на гору, и Бог, к возвещенным им перед всем Израилем десяти основным заповедям, добавил нравственные и религиозно-ритуальные поучения. Моисей передал народу Его слова и приговоры. «И отвечал народ одним голосом, и они сказали: «Все слова, которые говорил Яхве, исполним» (Исх., 24:3).

После этого Бог снова вызвал к себе Моисея, чтобы передать ему каменные плиты с записанными на них повелениями. Моисей снова взшел на гору и был там сорок дней и сорок ночей. Оставшийся внизу народ пришел в волнение из-за долгого отсутствия Моисея. Израильтяне решили создать себе других Богов, чтобы не остаться без них вообще. Они собрали все золотые серьги, переработали их в литого тельца, который заменил им Яхве. Они сказали, что этот золотой телец вывел их из Египта. Яхве прогневался и хотел уничтожить это племя и заново создать великий народ из потомков Моисея, но Моисей молил его о прощении евреев.

Спустившись вниз, Моисей увидел разнузданную картину плясок вокруг золотого тельца. Он был настолько разгневан, что отшвырнул в сторону плиты, которые от этого разбились, взял изображение тельца, сжег его, истолок в мельчайшие кусочки, посыпал ими воду и заставил всех испить ее. Затем он приказал представителям своего колена, дома Левиев, мечом привести народ к покорности, что и было сделано. За день было истреблено около трех тысяч человек. На следующее утро Моисей объявил израильтянам, что хотя они «согрешили великим грехом», он попробует очистить их грех перед Богом. Моисей по указанию Бога заготовил две новые каменные плиты с заповедями, подобные прежним.

Моисей по указанию Яхве посылает небольшую группу - по одному человеку от каждого племени - в предуготовленную им страну Кнаан, чтобы они могли разведать, какова она, обильна или нет, и что за народ - слабый или сильный - там живет.

Сорок дней они осматривали ту землю и вернулись, пораженные ее благоустройством и плодородием. Вместе с тем они (за исключением двоих) нашли, что живет там народ очень сильный, рослый, которого евреям не одолеть. Израильтян охватила паника, они стали сомневаться во всей затее исхода из Египта и думать о том, чтобы вернуться назад. Яхве вновь разгневался на своевольный народ, который никак не может уверовать в него, несмотря на все знамения. Моисей опять заступает за неразумных соплеменников. Яхве проявляет милосердие и справедливость: он прощает евреев по просьбе Моисея, но обрекает их на блуждания по пустыне в течение сорока лет - по году на день пребывания представителей племен в стране Кнаанской, пока не умрут все, кому двадцать лет и старше.

В этих долгих странствиях по пустыне Моисей ведет свой народ, наставляя и защищая его, подавляя его гнев и ропот, творя справедливость и укрепляя в нем сознание богоизбранности, приучая его к нравственной, юридической и ритуальной дисциплине. Однако самому Моисею не было суждено ступить на обетованную землю. - Бог дал ему лишь возможность бросить предсмертный взгляд на нее с горы, расположенной напротив Иерихона. Там Моисей и умер. Могила его неизвестна. «А Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; не ослабел его глаз и не исчезла его сила... И не появлялся еще пророк в Израиле, подобный Моисею, которого знал Яхве лицом к лицу» (Втор, 34:7, 10).

С именем Моисея связан один из древнейших и самых распространенных кодексов нравственного поведения, состоящий из десяти заповедей, что и стало его обозначением (Десять речений, Десятисловие, Декалог). Десять заповедей сформулированы в Библии дважды, в книгах «Исход» (20:1-17) и «Второзаконие» (5:6—21), между ними есть несколько разночтений.

О жизни и учении Моисея в целом нам известно по Торе, что означает «указание», «руководство к действию», а также по Библии и Корану.

Моисей, как и патриарх Авраам, подтверждает Завет с Богом, что находит свое выражение в Десяти заветных заповедях, и законодательных положениях Торы, дарованных, согласно Танаху, Моисею на Синайской горе. Десять заповедей обязывали евреев соблюдать весьма простые и доходчивые правовые и морально - этические нормы. Они требуют:

- Не признавать другого Бога, кроме Яхве.
- Не поклоняться идолам, иконам.
- Не клясться (божиться) именем Бога без надобности.
- Уважать традиции Субботы и посвящать ее Богу.

- Уважать родителей.
- Не убивать людей.
- Не прелюбодействовать.
- Не воровать.
- Не лжесвидетельствовать.
- Не зариться на чужое добро.

Как видим, первые три заповеди предписывают почитать одного лишь Яхве, запрещают создавать других богов, предупреждают от пренебрежения словом божьим. «Он Бог богов и Господь господов, Бог великий, могучий и страшный, который не взирает на лицо и не берет взятку, творящий правосудие сироте и вдове и любящий жилища, чтобы дать ему хлеб и одежду» (Втор., 10:17—18).

Запрещая многобожие, Моисей подчеркивает, что язычники приносят в жертву богам своих сыновей и дочерей, наносят себе порезы, едят всякую мерзость, что они колдуют, ворожат, вызывают духов, вопрошают мертвых. Именно против этого варварства восстает Яхве, свидетельством силы и справедливости которого является то, что он вывел евреев из египетского рабства.

Четвертая заповедь - «Помни день отдохновения» (Втор., 20:8) - является исключительно важной с точки зрения связи Бога и народа. В ней отношение к Богу и отношение к ближним оказывается одним и тем же отношением. Суббота - день, который отдается Богу. И в то же время это - день, в который перед лицом Бога уравниваются все в пределах Израиля, независимо от их социального статуса. Отдохновение (подчеркнем еще раз: отдохновение ради Яхве) предписано и рабам, и чужеплеменникам, находящимся в доме, и даже домашнему скоту. В субботнем отдохновении духовное единство Израиля перед Богом находит свое предметное воплощение.

Пятая заповедь предписывает почитать отца и мать. Ее необходимость объясняется не только фактами преступного попраения детьми воли родителей (так, в Пятикнижии мы находим норму, предусматривающую смертную казнь детям, побившим или проклявшим отца и мать). В контексте Десятисловия она приобретает особый смысл, подчеркивая, что новый религиозно-национальный горизонт общественного поведения не отменяет родственные обязанности, вековечный закон почитания родителей.

Последующие заповеди (с шестой по десятую) можно охарактеризовать как нормы отношения человека к ближним, понимая под ближними всех представителей своего народа, и только их: «Не мсти и не злобствуй на сына своего народа, и

любви своего ближнего, как самого себя» (Лев., 19:18). Эти пять заповедей - не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай ничего, что принадлежит твоему ближнему, задают основную меру справедливости. Именно их признание в качестве основы общественной жизни является главным признаком богоугодности народа, а их соблюдение - критерием нравственно достойного поведения.

Моисей исходил из основного убеждения, согласно которому путь к человеческому благополучию и согласию лежит через справедливое общественное устройство, верховенство закона.

По духу и букве Пятикнижия, сфера действия требования «Не убивай» ограничена Израилем. Что касается наказаний за отступление от этого требования, то они заключаются в том, чтобы отвечать убийством на убийство (если нет очевидных доказательств того, что оно было совершено непредумышленно), увечьем на увечье, по принципу: жизнь за жизнь, око за око. Такой же принцип кары действует и в других случаях. По отношению к лжесвидетелю, например, Моисей предписывает: «Сделайте ему так, как он злоумышлял сделать своему брату. И истреби зло из своей среды. И остальные услышат и испугаются, и не станут больше делать подобное этому злодейству среди тебя. И пусть не пощадит твой глаз: душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» (Втор., 19:19—21).

Декалог концентрирует внимание на внешних действиях человека, оставаясь равнодушным к тому, что можно обозначить как моральный образ мыслей; в нем награды и наказания оторваны от личных деяний и распространяются на далекое потомство, что противоречит идее индивидуальной нравственной ответственности. Наконец, Десятисловие не знает идеи загробного воздаяния или иной перспективы, призванной гарантировать награду за добродетельность поведения. Центром всех усилий Моисея является государственное устройство Израиля, создание политического пространства для становления и развития народа. Моисей учил не как философ, а как законодатель. Он делал ставку не на свободу духа, а на принудительную силу закона. Поэтому он интересовался по преимуществу поступками, а не состоянием души. По этой же причине он распространял ответственность за деяния на потомков, что с государственно-политической точки зрения было разумно и эффективно. Он не проявлял интереса к посмертной судьбе человека. Только в свете основной задачи, которую решал Моисей, - переход из естественного состояния в государственно-правовое, от разрозненных племен к единому

народу, идентифицирующему себя в качестве народа через собственного Бога и установленные им законы, - можно понять своеобразие Десятисловия.

Центральная доктрина иудаизма - вера в единого Бога, который бессмертен, вездесущ, вечен, всемогущ и безграничен. Его главное имя - Яхве (Иегова). Это имя запрещено произносить даже в молитве. Известно около семидесяти имен Бога, а наиболее часто встречается в Танахе - Элохим (букв. «Господь»).

Тора. В еврейском понимании Тора шире библейского Пятикнижия Моисеева (Хумаш на иврите). Она состоит из Письменной торы (Танах на иврите), Устной торы (Талмуд на иврите) и многочисленных комментариев к ним. Но все же основой Торы считается Хумаш, т.е. Пятикнижие Моисеево.

Письменная Тора, т.е. Танах включает в себя:

- а) Хумаш - Пятикнижие Моисеево (Книги Брейшит, Шмот, Ваикра, Бедимбар и Дварим);
- б) Невиим (Пророки) - 21 книга религиозно-политического и историко-хронологического характера;
- в) Кэтувиим (Писания) - 13 книг разнообразных религиозных жанров.

Весь Хумаш прочитывается в синагогах круглый год, поэтому он разделен на недельные главы в соответствии с числом недель в году. В синагогах Хумаш читают по рукописному варианту. Но связь иудея с этой книгой отнюдь не ограничивается чтением в синагоге. Он обязан ежедневно изучать Хумаш (как и другие части Торы).

В годы завоеваний еврейскими племенами Кнаана (XIII-XII вв. до н.э.) и в последующие века до образования объединенного Израильско-Иудейского царства при Давиде в 1004 году до н.э. иудеи не имели постоянного культового центра. Главная святыня иудеев - Ковчег Завета, в котором хранились скрижали с Десятисловием - постоянно находилась в переносном храме-скинии. Преданность Всевышнему находила свое выражение в жертвоприношениях, соблюдении заповедных обетов, молитве и обязательном обряде обрезания младенцев мужского пола. При Давиде Ковчег был перенесен в Иерусалим, а в 945 г. до н.э. сыном Давида царем Соломоном был возведен царский дворец и Храм в честь Бога. Иерусалим становится священным городом.

После падения Израиля под ударами Ассирии в 722 г. до н.э. и захвата в 586 г. до н.э. войсками Навуходоносора - вавилонца, храм был разрушен. Начинается рассеивание евреев по другим странам, где возникают еврейские колонии (диаспо-

ра). Самая крупная диаспора находилась в Вавилонии. При царе Кире в V веке до н.э., по его указу, был восстановлен иудейское теократическое государство с обязательным законом - Тора и отстроен заново Храм в Иерусалиме.

Храм был во второй раз разрушен римскими завоевателями в 70 г. н.э., это сопровождалось массовыми гонениями на евреев. В годы борьбы против римского владычества в иудаизме возникло несколько религиозно-политических течений. Фарисеи верили в воскрешение из мертвых, пришествие Мессии, бессмертие души и возможность интерпретации Письменного Закона. После окончательного покорения Иудеи Римской империей они разделились на умеренных и непримиримых к чуждым влияниям. Саддукеи, сила и влияние которых проистекали из их принадлежности к священническому роду левитов, видели свое предназначение в поддержании Иерусалимского Храма и сохранении вековых традиций Торы. В основной своей массе саддукеи занимали соглашательскую позицию по отношению к Риму. Ессеи, предпочитавшие жить в уединении и верившие, как и фарисеи, в пришествие Мессии, воскрешение души, относились крайне враждебно к римским завоевателям.

Поражение иудеев в войне 66-77 гг., а также подавление антиримских выступлений еврейского населения в странах Восточного Средиземноморья в 115-117 гг. и восстания Бар-Кохбы в 135 г. обусловили массовую депортацию иудеев из Палестины и расширение географической зоны их расселения. Таким образом в отдаленных от Иерусалимского Храма поселениях евреев синагога становится не только молельным домом, но и местом проведения народных собраний, на которых решались важные политические и гражданско-правовые вопросы. Примечательно, что в эти годы жреческое сословие утрачивает господствующее положение и руководство еврейскими общинами переходит к законоучителям Торы и Устной Традиции. Во влиятельной вавилонской общине наиболее авторитетных толкователей Письменного и Устного Закона называли раввинами (от ивритского рав - великий). Раввины долго и упорно работали над комментариями Торы, и раввином Палестины Иегудай га-Наси (конец II - начало III в.) был составлен сборник правовых норм, получивших название Мишна (Повторение). В Мишну вошли свод нормативных актов - Галаха и Аггада (предание) - собрание рассказов и притч, поясняющих фрагменты из Танаха и устной традиции.

В IV-V вв. толкователи добавили к Мишне новые законодательные положения. Этот труд был назван гемара (Завершение). Гемара вместе с Мишной составили талмуд (учение).

Сам термин «иудаизм» произошел позднее от названия рода Иуды, считавшегося самым многочисленным среди всех двенадцати колен.

Библия является для иудеев книгой авторитетного учения и исторической памяти. Иудаизм унаследовал обширную информацию, охватывающую почти всю дохристианскую эпоху жизни еврейского народа и его религиозного мировоззрения. 24 книги Ветхого Завета являются не только литературной антологией, связанной с религиозной и культурной жизнью древнего Израиля, но составляют для иудаизма и иудеев основное религиозное свидетельство, основной религиозный текст, который, по их убеждению, содержит откровения, данные в древности Богом народу Израиля.

Будучи высшей ступенью религиозных традиций древних цивилизаций Ближнего Востока - Месопотамии, Египта и Кнаана (Палестины), - иудаизм, отстаивая на протяжении веков свою самобытность и оригинальность, вместе с тем никогда не был обособлен от внешних влияний. Постоянная необходимость адаптации в процессе исторического развития, сопровождавшаяся упразднением или модернизацией тех или иных доктрин иудаизма, порождала многочисленные противоречивые толкования при оценке основных его принципов. Так, теософская школа рабби Симлая (3 век н.эры) полагала, что иудаизм насчитывает 613 догматов. В Средние века чрезвычайно популярным было учение раввина из города Фостат (ныне - Старый Каир) Моше бен Маймон-Рамбам, известного в латинских источниках как Маймонид (1135-1204), разработавшего тринадцать принципов еврейской религии на основе Торы.

Как было сказано выше, после завоевания Вавилона царем иранским Киром II часть евреев ушла в Кнаан и основала свое второе государство. А часть, вполне возможно, имея возможность свободно передвигаться по всей империи и в пределах ее границ жить практически в любом месте, обосновалась в восточных землях огромного государства, в частности в Средней Азии. О евреях Средней Азии, в отличие от евреев Персии, известно гораздо меньше. И все же данные о пребывании евреев в Мавераннахре в доисламский период существуют. Русский археолог С.Толстов по результатам исследований, проведенных в северной части Средней Азии - Хорезме в 1937-1947 гг., пришел к выводу что евреи жили в Хорезме еще в доисламский период. В целом, евреи и иудаизм не были необычным явлением для кочевых и полукочевых племен Передней и Средней Азии. Иудаизм, который подвергался гонениям в средневековой Европе, Византийской империи, был признан

в Азии и имел такие же права, как и другие религии. Первая синагога была построена в Бухаре еще в VIII веке. До XII века евреи Средней Азии являлись так называемыми «защищенными» общинами - зимми, и жили в своих собственных кварталах. Они пользовались свободой вероисповедания и могли назначать своих духовных руководителей, утверждаемых местными властями. Были и ограничения - обязательные отличительные знаки (как правило, желтого цвета) на одежде, запрещалось иметь оружие и ездить верхом. В то же время евреи занимались торговлей и врачеванием, их деятельность в этих сферах не ограничивалась. Путешественник Бениамин Тудельский побывал на этой территории в 1170 г. и в своих дневниках оставил запись о том, что в Самарканде в то время проживал 50000 евреев. Во главе общины стоял князь Рабби Обадах. При Тимуре евреи не чувствовали никакой опасности, так как Тимур был далек от религиозного фанатизма и нетерпимости. С установлением Сефевидского шиитского государства в Иране начались массовые гонения на евреев и большинство направилось искать убежище в Средней Азии. Длительное сосуществование евреев, и других народов в Средней Азии привело к появлению так называемых евреев «монголоидного типа».

С захватом Средней Азии русскими многие евреи из европейской части России перебрались в Узбекистан. Большинство их преследовало коммерческие цели. Но в то же время строительство железной дороги и доброжелательность русских к еврейской диаспоре открыли возможность многим местным евреям установить контакты с внешним миром и уехать в Иерусалим. Последняя большая волна евреев прибыла в Узбекистан из России, Молдавии, Украины и Белоруссии в начале Второй мировой войны - республика приняла тогда 180 тысяч еврейских беженцев.

Праздников у евреев много и все они своеобразны, но главные из них начинаются с празднования Нового Года - «Рош-ха-шана», он начинается с «Иамим-нораим» - «дни трепета» - десять дней, и завершается Йом-Кипуром (день всепрощения, искупления). По еврейским убеждениям, в дни «Рош-ха-шана» происходит ежегодный Божественный суд над всем миром в целом и над каждым человеком в отдельности. Человечеству дается 10 дней для того, чтобы обдумать свои поступки, исправить допущенные ошибки, раскаяться. Лишь после Йом-Кипура Божественное решение окончательно утверждается - «скрепляется печатью», и таким образом определяется судьба каждого на ближайший год.

Суббота для еврея считается священным днем, поскольку

Шаббуот, т. е. суббота, знаменует завершение сотворения мира и отдых Бога от трудов. В этот день запрещена всякая работа. В Торе говорится, что мир был создан за шесть дней, в седьмой день Бог отдыхал, и в память об этом покое празднуется суббота.

В этот день запрещается разжигать огонь, плиту, даже включать электричество. Вся субботняя еда готовится в пятницу. Традиционная субботняя служба начинается в пятницу во второй половине дня чтением псалмов о Божественном величии. Затем идет обычная вечерняя служба с особыми дополнениями. После молитв принято благословение субботнего мира - все это происходит дома или в синагоге. Днем в белых одеяниях читаются молитвы. Незадолго до заката в доме зажигаются две свечи, благославляемые старшей женщиной в доме. Свечи и две испеченные халы с вином ставятся в центр стола; свечи - ритуальные символы, хлеб, как бы из древнего Храма. После службы все садятся за стол, звучит гимн «ангелам мира», родители благословляют детей. Прежде чем мужчина произнесет благословение над вином в субботний день, он по обычаю поет библейский стих восхваления жене. После ритуального омовения рук, как и перед каждой едой, и благословения над хлебом начинается праздничная трапеза с традиционными песнями. День проводят в беседах на различные религиозные темы.

Вопросы по теме

1. Почему Моисей считается духовным отцом евреев?
2. В чем заключается основная доктрина иудаизма?
3. К каким правовым и морально-этическим нормам обязывают евреев десять «Заветных заповедей»?

Дополнительная литература

1. Тора (с русским переводом). Jerusalem: "Shamir" Publishing House, 5753/1993.
2. Ш.Шавит, И.Афек, М.Циммерман. История еврейского народа. Библиотека - Алия, Иерусалим, 5753/1993.
3. Дни трепета. Сборник молитв и статей к праздникам Рош ха-шана и Йом кипур. Иерусалим, 5752/1991.
4. Lucas, Leopold. The conflict between Christianity and Judaism. Warminster, 1993.
5. Штереншис М. Евреи Центральной Азии: В будущее из прошлого/Центральная Азия и Кавказ. Общественно-политический журнал, 1(13)2001 (Швеция).
6. Евреи в Средней Азии: вопросы истории и культуры. – Ташкент: Фан, 2004.

РАЗДЕЛ 2 МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Буддизм

Буддизм возник в Индии 2500 лет тому назад, получив название от имени своего легендарного основателя Сиддхартхи Гаутамы, странствующего монаха, который впоследствии стал известен как Будда - «Просветленный». На него оказали влияние главные религиозные учения того времени - брахманизм и джайнизм, но в конце концов он основал собственное учение. Хотя и происходил из знатной семьи, он не был согласен с брахманской трактовкой пути совершенствования человека, не мог примириться с разделением общества на касты и искал иной путь обретения освобождения. Отрекшись от мира, Гаутама присоединился к шраманам - странствующим отшельникам - монахам, которые отказались от оседлой мирской жизни, жили подаянием и искали мудрости посредством умерщвления плоти и медитации. Однако Гаутама и здесь не нашел удовлетворения и обратился к практике того, что сам называл «памятованием, удержанием в памяти» - особого рода самоанализу, при котором, вместо того чтобы пытаться подчинить свои физические и психические впечатления некой высшей силе, он просто прислушивался, наблюдал за своими чувствами и мыслями, за тем, как они возникают и складываются в случайные узоры. При помощи суровой нравственной дисциплины и медитации он обрел прозрение, за что и был прозван Буддой. Он отвергал жизнь, направленную исключительно на удовлетворение чувственных желаний, а также и крайний аскетизм, полный отказ от удовлетворения чувственных потребностей. Не признавая превосходство брахманов, на которое они притязали на основании знания Вед и правил совершения обрядов, он осудил их вовлеченность в добывание мирских богатств и проповедовал простую жизнь, лишенную привязанности к мирским благам, и уделял основное внимание нравственному самосовершенствованию и самопознанию, осуществляемым посредством особой дисциплины. Он не отвергал богов брахманистского пантеона, но подчинил их могущество тому, кто победил собственные желания. В то же время он отказался от крайнего аскетизма, который считал мучительным и бесполезным. Согласно Будде, целью самодисциплины было не истязание и умерщвление тела, но безмятежность ума, достигаемая благодаря угасанию желаний.

Жизнь Будды. Легенда гласит: после бесконечного множе-

ства перерождений, накапливая в каждом из них добродетели, Будда явился на землю для того, чтобы выполнить спасительную миссию - указать живым существам избавление от страданий. Как и боги других религий, Будда не мог появиться на земле, подобно другим людям. Мать Будды Майя увидела однажды во сне, что к ней в бок вошел белый слон. Через положенное время она родила младенца, покинувшего ее тело также необычным путем - через подмышку. Немедленно изданный им клич услышали все боги Вселенной и возрадовались приходу того, кому удастся пресечь страдания бытия. Мудрец Асита предрек новорожденному свершение великого религиозного подвига. Младенца называли «Сиддхартха» - выполнивший свое назначение».

В основе легенды о Будде лежит вполне реальная жизнь исторической личности Сиддхартхи Гаутама, родившегося в семье правителя маленькой страны шакьев на северо-востоке Индии в середине VI века до н.э.. Мать Сиддхартхи умерла через несколько дней после его рождения. Раджа, безумно любивший ее, перенес все свое чувство на сына. Еще мальчиком Сиддхартха любил предаваться смутным грезам и мечтам; отдыхая в тени деревьев, он погружался в глубокие созерцания, переживая моменты необыкновенных просветлений. Отец окружил ребенка роскошью, скрывая от него все теневые стороны жизни, дал ему блестящее светское воспитание, женил на прелестной девушке, которая вскоре подарила ему сына. Легенда рассказывает, что однажды во время прогулки по городу вместе со своим возницей Чанной Гаутама встретил покрытого язвами больного, сгорбленного годами дряхлого старика, погребальную процессию и погруженного в раздумья аскета. Потрясенный, он стал расспрашивать слугу. Так он узнал о неизбежных для живых существ страданиях. Он был потрясен, узнав, что это общий удел всех людей. Привыкший к исключительности своего существования, он стал размышлять над тем, как людям избежать этой всеобщей участи и найти путь к спасению. В то время ему шел тридцатый год. Изучив индийские философские системы и поняв, что они не могут разрешить мучившие его проблемы, Гаутама захотел обратиться к йогам - практикам. Однажды он тайком покинул дворец, чтобы в отшельничестве искать путь, ведущий к избавлению от страданий. «И вот, - рассказывал Будда, - покинул я родной дом свой ради бесприютности и стал странником, взыскующим блага истинного на несравненном пути высшего мира». В течение семи лет он подвергал себя суровым испытаниям, чтобы добиться просветления, познать высшую истину бессмертия. За-

тем, покинув своих наставников-йогов, Гаутама уединился в джунглях для того, чтобы самому бесстрашно ринуться по пути самоистязания. Во время одного из своих многочасовых неподвижных самосозерцаний он замертво упал на землю. Наблюдавшие эту сцену друзья решили, что это конец, но подвижник был просто в глубоком обмороке от истощения. Очнувшись, он понял, что через самоистязание не дойти до высшей истины, и принял пищу от дочери пастуха, сжалившейся над аскетом. Гаутама впервые за долгое время утолил свой голод. Весь день он отдыхал в тени цветущих деревьев на берегу реки, а когда солнце склонилось к западу, устроил себе ложе среди корней огромного баньяна и остался там на ночь.

Отказавшись от голода и других ложных премудростей, Гаутама, путем внезапного озарения, достигнутого долгим глубоким созерцанием, открыл путь к спасению. Это случилось на берегу речки Наиранджаны, в местечке Урувилва, в теперешней Бодхгае (штат Бихар). И тут произошло самое значительное событие в жизни Гаутамы. Годы раздумий и мук, искания и самоотречения, весь его внутренний опыт, чрезвычайно изощривший и утончивший душу, - все это как бы собралось воедино и дало плод. Явилось долгожданное «просветление». Внезапно Гаутама с необыкновенной ясностью увидел всю свою жизнь и почувствовал всеобщую связь между людьми, между человечеством и незримым миром. Вся Вселенная как бы предстала перед его взором. И всюду он видел быстротечность, переменчивость, нигде не было покоя, все уносилось в неведомую даль, все в мире было сцеплено, одно происходило от другого. Таинственный сверхчеловеческий порыв уничтожал и вновь возрождал существа. Вот он - «строитель дома»! Это Тришна - жажда жизни, жажда бытия. Это она возмущает мировой покой. Сидхартхе казалось, что он как бы присутствует при том, как Тришна вновь и вновь ведет к бытию ушедшее от него. Сидя под священным деревом бодхи, он познал «четыре благородные истины» и решил поведать людям об обретенном им всеведении.

Вскоре он произнес в «Оленьем парке», в Бенарасе, первую проповедь, ставшую основой вероучения буддизма. Ее слушали пять его будущих учеников. В ней он кратко сформулировал главные положения новой религии. После провозглашения «четырех благородных истин», окруженный все умножающимися учениками - последователями, Будда ходил сорок лет по городам и деревням долины Ганга, творя чудеса и проповедуя свое учение.

Умер Будда, согласно легенде, в 80 лет в Кушинагаре, который, как полагают, соответствует нынешней Касие, распо-

ложенной в восточной части штата Уттар Прадеш. Он лег под деревом бодхи в «позу льва» (на правом боку, правая рука под головой, левая вытянута вдоль выпрямленных ног) и обратился к собравшимся около него монахам и мирянам со следующими словами: «Теперь, о монахи, мне нечего больше сказать вам, кроме того, что все созданное обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению». Уход Будды из жизни буддисты называют «*maṅgalaṇīrvaṇa*» - великим переходом в нирвану. Эта дата почитается так же, как и момент рождения Будды, и момент «прозрения», поэтому ее называют «трижды святым днем».

Учение Будды начинается с осознания факта наличия страдания в человеческом опыте. Оно характеризует человека, - подверженного постоянным изменениям, боли и неотвратимой смерти - как существо, неизменно пребывающее в беспокойстве, полное тревоги, бесконечно борющееся и ни в чем не находящее полного удовлетворения.

Буддизм - это стремление к мирскому благополучию, к перерождению на небесах, и в конечном счете - к нирване, стремление, которое человек осуществляет собственными благими деяниями (хорошей кармой) и причастностью к благим деяниям других. Нирвана - это свобода от перерождений, свобода от страдания. Карма - это сила или энергия, порождаемая мыслями, словами и делами. Закон кармы подразумевает веру в наличие более чем одной жизни для каждого живого существа - цепь перерождений завершается лишь с прекращением желаний. Она является причиной наслаждения и боли, а также перерождения на небесах, на земле или в аду. Хорошая карма накапливается в результате милосердных деяний, нравственного самосовершенствования и занятий медитацией, молитв, произнесения слов учения Будды и проповеднической деятельности. Люди, у которых запас благих заслуг к моменту смерти превышает запас неблагих, рождаются вновь как боги или опять как люди. Те же, у кого неблагих заслуг оказалось больше, чем благих, перерождаются как демоны, голодные духи, животные или обитатели преисподней. Жизнь в форме бога доставляет величайшее наслаждение, в форме человека - наслаждение вперемешку со страданием, в форме демона и прочих - величайшее страдание. Поэтому желательно попасть на небеса или, по крайней мере родиться снова как человек высокого положения. Но даже существование на небесах кончается, когда запас благих заслуг оказывается исчерпан. Тогда приходится вернуться к положению человека, или, если от прежней человеческой жизни осталось значительное число неблагих зас-

луг, - к более низкой форме существования, где придется испытать последствия этих неблагих заслуг. Поэтому цель буддизма - это свобода от кармы и перерождений, свобода от страдания. Люди создают самих себя, их физический облик представляет собой результат их бытия, он формируется и развивается под воздействием желания - желания жизни, удовольствий, власти, обладания и свободы. В некотором роде человек становится тем, чего хочет.

В основе жизнеучения Будды лежат четыре благородные истины (арьясатя):

- Жизненная реальность - есть страдание.
- Источник страдания - желание жизни.
- Есть конец страданий (нирвана).
- Существует путь, ведущий к прекращению страдания.

Страдание. Человеческая жизнь полна ограниченности, непостоянства и несовершенства. Буддизм обозначает эту проблему одним словом - страдание (дуккха). Рождение, болезнь, старость, смерть, все это - страдание. Кроме физической боли имеется более тонкая форма страдания: неудовлетворенность, несчастье, душевная тревога. Все, что ценно для людей, - семья, богатство, карьера, власть, наслаждение - на самом деле обрекает людей страданию. Следовательно, страдание есть единственная всеобъемлющая реальность. Абсолютизация страдания является исходным пунктом учения буддизма о спасении и главным аргументом, «доказывающим» необходимость спасения. В отличие от брахманизма, который считал, что счастье, радость, богатство, благополучие в данной жизни являются наградой за благочестие и выполнение культовых требований варны, буддизм категорически утверждал, что «всякая жизнь - зло, страдание».

Желание. Согласно индийским представлениям, жизнь - цепь переходов из одного существования в другое. Не оспаривая утверждений брахманизма о том, что непосредственной причиной сменяющихся форм существования (перерождений) является деяние, поступок (карма), буддизм идет к тому, что лежит в основе поступка, т.е. к внутренним побуждениям человека, вызывающим деяние. Каждое существование сопряжено со страданиями. Это есть «сансара», что буквально означает «круговорот», «переход через различные состояния». Буддизм обозначает сансару большим колесом. Такое уподобление встречается и в других индийских религиях. В частности, в Ведах часто упоминается о том, что душа, как в ярмарочном колесе, входит в какую-то форму, через некоторое время оставляет ее, переходя в другую, затем в третью и так

далее. Круговорот будет продолжаться до тех пор, пока душа не оставит колесо и не освободится. Но у Будды центральное место занимает проблема невежества. По нему, невежество вызывает поступки, поступки порождают привычные стереотипы поведения, ориентированные на бытующие в обществе установки. Стереотипы формируют определенное сознание, в соответствии с которым создаются формы и ценности, становящиеся объектами восприятия органов чувств. Между органами чувств и ценностями возникают контакты, вследствие чего появляются чувства, затем желания, страсти, жажда жизни. Вот эта-то жажда жизни и ведет ко все новым перерождениям. Таким образом, круговорот начинается с невежества и кончается смертью. Силой, которая определяет форму каждого нового перерождения, является карма (санскр. - деяние, возмездие). Действие ее неотвратимо. Если в брахманизме карма зависит от выполнения кастовых предписаний, то в буддизме она тесно связано с моралью, с поведением человека. Добрые или злые дела, понимаемые с позиций буддийской морали, обеспечивают человеку лучшее или худшее перерождение, а бесконечное накопление добродетелей может в конечном итоге привести к полному преодолению страданий.

Выход из «невежества» и жажды жизни указывает «третья благородная истина»: «Вот, о монахи, благородная истина прекращения страдания: (оно прекращается) полным прекращением этой жажды (tanha), прекращением, которое состоит в отсутствии всякого сильного чувства, с полным отказом от этой жажды, с уходом от нее, с освобождением от нее, с уничтожением желания». Буддийская литература воспекает отшельничество, монашество, отказ от семьи, собственности, презрение ко всяким человеческим чувствам.

Путь спасения. Единственным путем к спасению объявляется «благородный срединный восьмеричный путь», излагаемый в «четвертой благородной истине».

Истинное воззрение (или праведная вера) - усвоение четырех благородных истин.

Истинное намерение - принятие истин как личной жизненной программы и отрешение от привязанности к миру. Это решимость, освободиться от всякого чувственного желания, злой воли и насилия, дружелюбность ко всем живым существам, сострадание, духовная уравновешенность.

Истинная речь - воздержание от лжи, клеветы, грубых или злонамеренных бесед и сплетен.

Истинное поведение - воздержание от убийства, воровства и т.д.

Истинный образ жизни - воздержание от зарабатывания на жизнь теми средствами, которые могут принести вред другим - торговля оружием, алкогольными напитками и т.д.

Истинное усилие - старание освободиться от неблагоприятных состояний сознания и развивать благоприятные. Постоянное бодрствование и бдительность, так как дурные мысли имеют свойство возвращаться.

Истинное памятование (или праведная мысль) - постоянно помнить о том, что все преходяще. Оно заключается в пристальном внимании к функционированию тела, чувств, психических процессов.

Истинное сосредоточение - духовное самопогружение, глубокая концентрация. Например, начинающий, сидя неподвижно, может выбрать в качестве объекта какую-нибудь вещь и, пристально сосредоточиваясь на нем, он производит психический образ, затем становящийся объектом, который можно удерживать в уме, даже прекратив сидение и занявшись чем-то другим. Полностью заняв ум этим объектом, он отключается от всех прочих чувственно-психических восприятий и вступает в первое из последовательных состояний транса. Следующими состояниями являются экстаз, вызванный уединением и выступающий как сугубо созерцательное отношение к миру; радость внутреннего спокойствия, вызванная освобождением от созерцательного интереса; освобождение от радости внутреннего спокойствия, связанное с осознанием освобождения от всех ощущений телесности и душевных волнений; совершенная невозмутимость, состоящая в безразличии и к освобождению, и к его осознанию. Благодаря прозрению, порождаемому таким памятованием, можно обрести особые магические силы, или сверхчувственные способности.

Расчленение «пути спасения» на восемь звеньев и детальная трактовка каждого из них понадобились буддистам для последовательного и всестороннего обоснования особого образа жизни, который необходим для спасения. В чем же состоит это «спасение», ради которого человек должен отказаться от всего человеческого? Буддизм разделяет все живые существа на три большие категории по тому месту, которое они занимают на лестнице спасения или, как принято говорить в религиозной литературе, по их «дхату», т.е. «ступени развития».

К «кама-дхату» (ступени имеющих желание) буддизм относит большинство людей и животных. В их сознании не подавлены элементы «стремления» и «жажды», они полны земных забот. Вторая категория «рупа-дхату» (ступень имеющих чувственность) охватывает те существа, в сознании которых элементы

«желания - надежды» уже успокоены. В их сознании нет больше места наиболее грубым чувствам - вкусу и обонянию. Практически ранний буддизм относил к этой категории несколько разновидностей мудрецов-созерцателей. Наконец, «арупа-дхату» (ступень нечувственных) - такое состояние, при котором в сознании не сохранилось ни одного чувственного элемента. Существо свободно от всех волнующих отвлечений и легко может сделать последний шаг - шаг к окончательной победе над сансарой, шаг к иносбытию.

Внутри перечисленных трех ступеней буддийская схоластика намечала пять этапов, через которые проходит каждый человек на пути к спасению. Первые два этапа - «подготовительный путь» и «путь усиления» - считались доступными человеку «низшего порядка». Эти этапы являются необходимым условием перехода к трем «высшим этапам». Требования буддийской морали относятся, главным образом, к людям, которые находятся на двух первых этапах спасения. Высшие этапы, разделяющиеся еще на добрых два десятка «отделов», представляют собой восходящие ступени все усложняющегося и углубляющегося созерцания, которые приводят к полной победе в деле спасения. Это состояние архата, святого, достигнутого конечной цели спасения - нирваны.

Итак, высшая цель, к достижению которой должен стремиться буддист, сущность спасения - переход из сансары в нирвану.

Некоторые исследователи буддизма считают, что буддизм был не религией, а философией рационалистического, Будда отрицал существование бога и души. Но некоторые буддологи не соглашались с этим. Они обвиняют первых в недопонимании «великого молчания» Будды, объяснение которому дано в другом его ответе: «тот, кто пытается разобраться в вопросах, «касающихся начала и будущего вещей», ведет себя, подобно глупцу, который, будучи ранен стрелой, вместе того, чтобы сразу вытащить ее, станет тратить время на размышления о том, кто и где ее изготовил, кто и откуда ее выпустил и т.д. Он умрет раньше, чем сможет получить ответы на вопросы». «Великое молчание» Будды не что иное, как отказ отвечать на вопросы, выходящие за пределы непосредственно связанного с религиозным спасением, так как все эти вопросы не существуют в сравнении с необходимостью спасения.

В первых веках новой эры, отстаивая буддизм от нападений представителей других религиозных направлений, буддийские монахи немало трудились над обоснованием своей догматики. Все философские школы буддизма были единогласны

в том, что эмпирическое бытие (окружающий нас мир), как внешний мир, так и «Я», являются иллюзией, миражем, и что истинное бытие (мир сверхъестественный, Абсолют) непознаваемо. Весь видимый мир является ни чем иным, как проявлением сознания, и не имеет реальности, кроме как в чистом и простом сознании. Вещи, представляющие содержание сознания, абсолютно нереальны, не имеют объективного бытия и представляют собой лишь субъективные идеи. Иначе говоря, существует только сознание. Именно оно «творит» весь «внешний» мир, создает иллюзию сансары.

Следует отметить, что теоретики буддизма сумели, сосредоточив внимание на анализе сознания индивидуума, перекинуть мост от индивидуального сознания в мир Абсолюта. Это им удалось сделать с помощью «дхарм». Дхарма - элемент, атом, неделимая частица. Но это не частицы, из которых сложен материальный мир. Они частицы сознания. Философы рассматривали человеческое сознание как непрерывный поток на мгновение возникающих и тут же гаснущих частиц. Непрерывно меняющиеся комбинации порождают все ощущения, представления, идеи, эмоции, стремления и чувства. Эти комбинации дхарм «творят» весь окружающий мир, создают лишь иллюзию существования некой «объективной действительности», хотя на самом деле никакой действительности нет. Они всего лишь порождение «больного» сознания. Достаточно «вылечить», навести в нем порядок, и весь этот отвратительный мир исчезнет; сансара прекратит существование и путь в нирвану будет открыт. Но есть и другая дхарма (самскрита), связанная с вышеприведенной (асамскрита). Асамскрита - это элементарные частицы потока индивидуального сознания, самскрита же означает элементарные частицы трансцендентного «истинного бытия»; они-то и являются подлинными действительными дхармами. Первые лишь проявление вторых. Вторые лежат за пределами всякого «опыта», не подлежат ни наблюдению, ни анализу, обладают «высшей реальностью». Мир первичных дхарм и есть тот высший духовный мир, который отождествляется более поздними буддистами с «извечным высшим божеством» - Ади-Буддой.

Сангха представляет собой монашескую общину, основанную Буддой. Она - сокровищница святости и могущества. Те, кто встает на путь монаха, принимает посвящение ради жизни, проводимой в бедности и строгой дисциплине. Они дают обет соблюдать следующие десять заповедей:

1. Никого не лишать жизни.
2. Не лгать.

3. Не красть.

4. Не иметь семью.

5. Не употреблять спиртных напитков.

6. Не принимать пищи от полудня до следующего утра.

7. Не украшать тело ничем кроме трех одеяний.

8. Не участвовать в публичных развлечениях и не присутствовать на них в качестве зрителя.

9. Не использовать удобных и высоких кроватей.

10. Не пользоваться деньгами.

Сангха была объединением людей, порвавших с мирской жизнью, со всеми земными заботами. Общность духовных интересов и равенство монахов в древнебуддийской общине подчеркивались одинаковой для всех монахов одеждой: свободная безрукавка, переходящая в широкую юбку, и накидка, носимая как тога, перекинута через левое плечо и оставляющая правое обнаженным. Тускло-желтый цвет одежды должен был подчеркивать ее изношенность, потертость. Сама одежда, как правило, не шилась из одного куска материи, а составлялась из многих лоскутов, что символизировало рубище нищего. Отсутствие волос также означало отказ от всего отличающего, индивидуального, украшающего.

В течение первых двухсот лет с момента возникновения буддизм развивался достаточно гармонично. К началу нашей эры Сангха уже разделилась на различные школы, принадлежащие либо Махаяне - Большой колеснице, либо Хинаяне - Малой колеснице.

Махаяна возникла первоначально в государстве Кушанов. В начале нашей эры это рабовладельческое государство располагалось на нынешних территориях северной Индии, Средней Азии, Афганистана, западного Пакистана и части Китая. Буддизм являлся государственной религией империи. В период правления царя Канишки (78-123) буддизм серьезно подвергся переработке и новая редакция стала называться Махаяна - большой колесницей, ведущей к истине. Хинаяной было названо старое учение, преимущественно имеющее популярность в южной Индии. Приверженцы направления Хинаяна также называли себя Тхеравадой (путь старейшин). Старейшины придерживались древнего пути, основанного самим Буддой, а Махаяна разработала новый взгляд на вещи.

Хинаяна, теснее связанная с ранним буддизмом, признает Будду человеком, нашедшим путь к спасению, который считается достижимым только через уход от мира - монашество. Махаяна исходит из возможности спасения не только для отшельников-монахов, но и для мирян, причем упор сделан на

активную проповедническую деятельность, на вмешательство в общественную и государственную жизнь. Махаяна, в отличие от Хинаяны, легче приспособлялась к распространению за пределы Индии, породив множество толков и течений. Будда постепенно становится высшим божеством, в честь него сооружаются храмы, совершаются культовые действия.

Важное различие между Хинаяной и Махаяной заключается в том, что Хинаяна полностью отвергает путь к спасению для немонахов. Она считает достижение высшей истины уделом только узкого круга монахов, отречшихся от мирской жизни. Махаянисты же полагали, что потенциально любой человек может достичь нирваны. В Махаяне важную роль играет культ бодхисатв - лиц, уже почти погрузившихся в нирвану, но сознательно оставшихся в мире сансары ради того, чтобы помочь в ее достижении и другим, не обязательно монахам, заменив тем самым требование ухода от мир призывом к воздействию на него.

Ранний буддизм отличался простотой обрядности. Ее главным элементом являлся культ Будды, проповедь, почитание святых мест, связанных с рождением, просветлением и смертью Гаутамы, поклонение ступам - культовым сооружениям, где хранятся реликвии буддизма. Махаяна к культу Будды добавила почитание бодхисатв, тем самым усложнилась обрядность: были введены молитвы и разного рода заклинания, стали практиковаться жертвоприношения, возник пышный ритуал.

Другим принципиально важным нововведением Махаяны была разработанная концепция о рае и аде.

Основным источником буддизма является «Типитака» - «три корзины», которая состоит из трех разделов:

Сутра-питаки (нить) - содержит огромное количество повествований об отдельных эпизодах жизни Будды и его изречения по различным поводам, беседы, приписываемые Будде и выражающие основы его учения.

Винайа-питаки (дисциплина) - посвящена преимущественно правилам поведения монахов и порядкам в монашеских общинах, особым высказываниям Будды о правилах монашеской жизни. В них нашли свои отражения поведенческие правила монахов. Основной частью раздела является Пратимокша, где описаны проступки монахов и меры наказаний за них.

Абхидхарма-питаки (Высшее учение), сформулированные учениками Будды нравственные и философские взгляды буддизма.

Буддизм был той универсальной мировой религией, кото-

рая являла собой общий религиозный компонент различных цивилизаций Востока, от Индии до Японии. В своей ранней форме - Хинаяна (Тхеравада) буддизм сохранился и развивался на Цейлоне и в Индокитае (кроме Вьетнама, где укрепился китаизированный буддизм Махаяны), а также в доисламской Индонезии. В Шри-Ланке, Таиланде, Кампучии и др. государствах Хинаяна стала официальной религией, на тысячелетия сохранившей свой консервативный облик.

Буддизм Махаяны распространялся и развивался по преимуществу в Китае и Японии, затем оказал воздействие на Корею и Вьетнам. В позднем средневековье, на базе махаянского буддизма (китаизированного) в районе Тибета возникла его своеобразная форма - ламаизм.

Ламаизм. Доктринальной основой ламаизма (от тиб. лама - высший, монах) является буддизм. Однако предшественником буддизма в Тибете была местная религия Бон (бон-по) с ее преимущественно анимистическим культом божеств, духов и сил природы. Ламаизм впитал в себя немало от этого первоисточника. Это видно из ламаистского пантеона и различных культов, часть которых восходит к примитивным шаманским верованиям древних тибетцев и монголов. Для ламаизма характерен культ хубилганов (перерожденцев) - воплощений Будды, живых богов, к которым причисляются главным образом высшие ламы. Ламаизму присуще массовое распространение монашества, при этом существенно упростился процесс общения с Богом: верующему достаточно было прикрепить к шесту листок с молитвой, чтобы его колебал ветер, или вложить его в специальный барабан. Если в классическом буддизме не было образа верховного Бога - творца, то здесь он появляется в лице Адибудды, представляющегося первичным звеном всех дальнейших воплощений Будды. Ламаизм не отказался от учения о нирване, но место нирваны в ламаизме занял рай. Если верующий будет выполнять все требования ламаистской морали, то после страданий и лишений сансары его ждут успокоение и блаженная жизнь в раю. Для характеристики ламаистской картины мира имеет известное значение верование в существование неведомого идеального государства (Шамбалы), которому предстоит сыграть когда-нибудь решающую роль в истории Вселенной и Земли.

Ламаизм связан с именем Цзонхавы (1357-1419). Получив хорошее буддийское образование и уже в молодом возрасте достигнув высших духовных званий, Цзонхава приобрел необычайную популярность. Со всех сторон Тибета стекались к нему ученики и последователи и всех он поражал глубокими

знаниями. Он основал несколько монастырей, которые стали самыми многочисленными и влиятельными центрами того направления в буддизме, которое было связано с его именем и которое после проведения реформ получило наименование ламаизма. Реформы сводились к следующему:

Во-первых, он выступил за восстановление классических норм буддизма. Ввел строгое безбрачие, суровую монастырскую дисциплину. Во-вторых, он сильно ограничил практику магических обрядов. В ламаизме мало уделялось внимания культу Будды, тем более дхарме и сангхе - трем сокровищам буддизма, а необходимым условием постижения сокровенного пути великого учения стала связь, восходящая к буддийскому совершенству через связь между учеником и учителем, причем связь глубоко личная, доверительная, с беспрекословным подчинением ведомого ведущему. Это привело к существенному изменению социальной позиции лам. Из ищущих собственного спасения монахов, погруженных в аскезу и медитацию, они стали превращаться в привилегированный социальный слой наставников-руководителей, а практика безбрачия в сочетании с обязательным обычаем богатых подарков и жертв вела к накоплению в монастырях огромных средств и к созданию строгой иерархической лестницы. Результатом было появление лам разных рангов и возвеличение высших лам, своеобразных князей церкви, чей статус необходимо было не только легитимизировать, но и освятить, дабы право их на руководство общиной (причем уже не только духовное, но и административно-политическое) приобрело явственный облик сакральной святости. Именно это и было сделано - правда, уже после смерти Цзонхавы.

Еще в раннем буддизме было разработано учение о перерождениях, генетически восходящее к теориям упанишад. Эта теория кармического перерождения была развита и обновлена в ламаизме, где она приняла вид теории воплощений. Согласно ей, высшие ламы приобретали божественный статус за счет того, что они считались воплощениями (в их очередном рождении) того или иного из высокопочитаемых будд, или кого-либо из известных деятелей буддизма, его святых и героев.

Цзонхава сам назначил двух своих учеников на две высшие ламские должности. Считалось, что после смерти они (через 9 месяцев) воплощаются в младенцев мужского пола, которых надлежало отыскать и после строгой проверки (ребенок должен признать какую-либо из личных вещей умершего, потянувшись к ней) провозгласить очередным воплощением умершего ламы. При этом старший из двух, Далай-лама (величайший),

стал считаться общепризнанным верховным авторитетом всех приверженцев ламаизма и многих буддистов за пределами сферы распространения ламаизма. Вначале эта сфера была ограничена пределами Тибета. Однако уже в XVI в. ламаизм широко распространился в Монголии, где буддизм был хорошо известен с XII-XIV вв. благодаря стараниям Хубилая. Основы теории ламаизма сводятся к отводу на задний план нирваны как высшей цели спасения, заменив ее богато разработанной космологией, в пределах которой оказалось достаточно места для всех: для верующих и неверующих, мирян и монахов, животных, для святых и богов.

Космологическая система строго упорядочена. Вершина ее - будда будд- «Адибудда», владыка всех миров, творец всего сущего, своеобразный эквивалент индийского Брахмана или Дао. Главный его атрибут - Великая пустота (шуньята). Именно эта пустота, которая есть духовная сущность, духовное тело Будды, пронизывает собой все. Так что все живое несет в себе частицу Будды и именно в силу этого обладает потенцией для достижения спасения. В зависимости от количества и состояния эта частица может быть в большей или меньшей степени подавлена материей. При помощи практических действий необходимо усилить частицу, что приведет к состоянию бодхисатвы. Это доступно немногим. Для большинства главное - добиться удачного перерождения в Западном раю будды Амитабы. Идея о рае и аде в ламаизме идет от буддизма Махаяны, хотя не исключено, что здесь она кое в чем обогащена за счет заимствований из ислама, о чем свидетельствуют некоторые детали. Но рай и ад - это временное местонахождение, не исключающее из колеса перерождений, рано или поздно следует очередное рождение, причем это касается почти всех, даже обитающих на небесах божеств. Лишь немногим уготована нирвана. Что же делать в такой ситуации? Главное - это возродиться человеком. А еще важнее - родиться в стране ламаизма, где твой добрый друг и учитель лама поведет тебя по пути спасения. Главное - это осознать, преодолеть «авидью» - незнание при помощи учителя-ламы, ибо незнание лежит в основе круга перерождений из двенадцати звеньев «нидан», которые в своей графическо-символической форме хорошо известны каждому ламаисту. Преодоление незнания при помощи ламы позволит ему улучшить карму и обеспечит очередное рождение в Западном рае Амитабы либо на одном из многочисленных небес вместе с божествами и святыми, чья карма позволяет им долго жить в их мирах обитания, оставаясь при этом молодыми и здоровыми.

Вопросы по теме

1. Жизнь и этико-религиозные основы учения Будды.
2. «Восьмеричный путь» и его векторы?
3. Мудрость, нравственность и духовная дисциплина как результат прохождения по «Восьмеричному пути».
4. К чему сводится учение ламаизма? Назовите сущность реформы Цзонхавы?
5. В чем заключается особенность Махаяны и Хинаяны?

Дополнительная литература

1. Ставинский. Б. Судьбы буддизма в Средней Азии. – М., 1998.
2. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1988.
3. Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.
4. Glasenapp, Helmuth von. Buddhism-a non-theistic religion. – London, 1970.
5. Klostermaier, Klaus. Buddhism: a short introduction. – Oxford, 1999.
6. Conze, Edward. Buddhism: a short history. – Oxford, 2000.

Христианство

Христианство связано с именем Иисуса Христа. О его жизни и учении мы знаем по свидетельствам его учеников и учеников его учеников. Эти жизнеописания называются Евангелиями. Четыре евангелия составляют первую часть Нового завета. Они озаглавлены по именам людей, записавших их десятки лет спустя после смерти Иисуса: Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Вторую часть Нового завета составляют деяния апостолов. В третьей части - 21 послание апостолов (14 посланий от Павла, остальные семь написаны Иаковом - одно, Петром - два, Иоанном - три и Иудой - одно послание). Последняя часть называется «Апокалипсис» (Откровение Иоанна).

Как повествуют Евангелия, Христос является сыном Бога, родившимся, как считается, в результате непорочного зачатия. На землю он послан Богом с миссией подготовить людей к последнему Страшному суду, своей жертвенной судьбой указать им путь к спасению, который сами они в силу глубокой греховности найти не способны. Он явился в качестве Мессии («Христос» есть греческий перевод этого слова) и по завершении земного пути снова вознесся на небеса.

Иисус - еврей из рода Давида, родился в простой семье плотника. Отца его звали Иосифом (он умер еще до того, как сын выступил в роли учителя), мать - Марией. Они жили в Назарете, маленьком городе Галилеи. Родился Иисус в Вифлееме (Bethlehem) под Иерусалимом, куда Иосиф с Марией

обязаны были прибыть из-за проводившейся в это время переписи населения. Случилось это в хлеву, где была вынуждена остановиться бедная семья. Над младенцем были совершены принятые в иудейской среде обряды (обрезание на 8-й день, ритуальное посвящение Богу на 40-й день). Правившему тогда в Иудее царю Ироду стало известно, что в Вифлееме пришли волхвы с востока поклониться младенцу, которому, судя по расположению звезд, якобы суждено было стать царем Иудейским. Не зная, о ком конкретно идет речь, и боясь за будущее своего трона, Ирод отдал приказ уничтожить в том городе всех младенцев до двух лет. Вскоре семья убежала в Египет, чтобы спасти сына. С тех пор имя Ирода стало нарицательным обозначением бесчеловечности. После смерти Ирода Иосиф с семьей вернулся в родной Назарет.

Далее канонические Евангелия ничего не сообщают о жизни Иисуса до того момента, пока он не выходит на общественную арену в качестве мессии, за исключением одного эпизода, о котором повествуется в Евангелии от Луки. Когда Иисусу было 12 лет, семья приехала в Иерусалим на праздник пасхи. На обратном пути родители обнаружили, что с ними нет сына. Обеспокоенные, они вернулись в город, три дня искали его и нашли в храме, где он слушал и спрашивал учителей. Иисус, по-видимому, рано обнаружил интерес к духовным вопросам.

Когда он достиг тридцати лет, в его жизни произошел перелом, вызванный встречей с Иоанном Крестителем. Последний узнал в нем его божественность, но по настоянию Иисуса он крестил его, как бы этим передавая некую эстафету. После крещения в Иордане Иисус не вернулся домой, он стал обходить города и села Галилеи, обращая со своею проповедью к народу. Он проповедовал в синагогах или на горе, однажды даже стоя в лодке у берега Галилейского моря (озеро Гензирет), где вокруг него собирались ученики. Главными его призывами были:

- Не противиться злему (вопреки иудейскому «око за око и зуб за зуб»). Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.
- Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.
- Любите ближнего и врагов ваших, благословляйте проклинающих вас (вопреки иудейскому «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего»).
- Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.

Появление такой секты в иудаизме не было неожиданным. Подобно другим религиям того времени, иудаизм уделял пристальное внимание вопросу спасения. Каким образом люди могут освободиться от зла этого мира? Различные группы предлагали всевозможные решения. Многие связывали спасение с ожидаемым ими приходом Мессии, призванного восстановить государственную независимость Израиля - силой оружия или силой духа. Названный в народе пророком, Иоанн Креститель провозглашал приближение царства небесного и призывал евреев готовиться к его наступлению: раскаяться в прегрешениях и совершить символический обряд омовения в водах реки Иордан в знак очищения от грехов.

Число учеников и последователей Иисуса все возрастало, со временем они поверили Иисусу, как Мессии-Христу, несущему избавление и дарующим царство небесное. *Царствие Божие* - в этих словах ключ к его жизнеучению. В них заключена его благая, радостная весть, его евангелие (евангелие по-гречески и означает благую весть). Иисус смотрит на мир как бы с той стороны, из Зазеркалья - из вечности. Что понимает Иисус под царством небесным и что означает его приближение? Во-первых, грядущее царство понимается как конец света, апокалипсис, когда «восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Мф., 24:7), повсюду можно будет видеть «мерзость запустения, реченую через пророка Даниила» (Мф., 24:15), когда «солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (Мф., 24:29) и явится «мессия на облаках небесных в сопровождении ангелов с трубою громогласною и будет вершить последний, окончательный суд». Иисус говорит о конце времени, когда добро и зло, свет и тьма, жизнь и смерть отделяются друг от друга непреодолимой пропастью. И он говорит об этом не как о вероятности, надежде, возможной награде, а как о хорошо ему известной истине. Говорит не как человек, который стремится «туда», а как человек, который пришел «оттуда». Когда наступит этот конец времен, Иисус не говорит: о том ведает один лишь Бог. Известно только одно: тот подводящий итог всему день и час наступит неожиданно, как, например, всемирный потоп в дни Ноя. И потому постоянно нужно быть готовым.

Идея небесного царства была известна до него. Иисус более конкретен: он говорит, что небесное царство близко. И миссию свою он видит в том, чтобы сообщить об этом людям.

Одна из притч Иисуса, проясняющих образ небесного цар-

ства, ² о человеке, посеявшем доброе семя на своем поле. Ночью пришел его враг и засеял то же самое поле худым семенем. Когда взошла зелень, то вместе с пшеницею явились и плевелы. Слугам, которые предложили выбрать плевелы, хозяин сказал, что этого не стоит делать, чтобы вместе с плевелами не вырвать и пшеницу. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф., 13:30). Иисус объявляет о том, что пришла пора жатвы.

Но и это, пожалуй, не самое важное в его благовествовании. Самое важное в том, что делать людям, как им вести себя перед этой последней чертой. Цель Иисуса, естественно, не просто сообщить людям о грядущем конце света. Его цель - встряхнуть их. Перспектива небесного царства ставит человека перед последним, окончательным выбором. Пришло время, когда человеку надо выбирать между добром и злом, когда этот выбор - единственное, что может его интересовать, ибо он означает одновременно выбор между жизнью и смертью. Время половинчатых решений, когда человек сочел в себе и добро и зло, служил и Богу и дьяволу, когда на одном поле росли и пшеница и плевелы, - это время кончилось. Человеку предстоит наконец раз и навсегда определиться - с кем он, с Богом или с дьяволом, что он выбирает, добро или зло, что он уберет в житницу, пшеницу или плевелы. Именно об этом идет речь.

Царством небесным Иисус называл время, когда человек вечно сможет жить счастливой жизнью, не испытывая страданий и лишений. А в отношении евреев это означало освобождение от чужеземной власти.

Проповедь Иисуса и его дела вызывали протест у многих правителей, руководителей и вождей народа. Когда Иисус понял, что с их стороны ему грозит опасность, он решил покинуть Галилею и отправиться в Иерусалим. А в это время наступили пасхальные дни. На улицах города бурлили толпы народа, стекавшегося в Иерусалим со всех концов страны на праздник Пасхи. Особенно многолюдно было во дворах Храма - главного центра паломничества.

Иисус по прибытии в Иерусалим также направился в Храм. Но его не радовало то, что он увидел: двор, полный торговцев и покупателей, расставленные повсюду прилавки с товарами, необходимыми для нужд паломников. Это возмутило Иисуса, усмотревшего здесь осквернение святыни. В гневе он опрокинул прилавки торговцев, обвинив их в том, что они превратили Божий дом в вертеп разбойников.

Там же во дворе Храма Иисус вновь возвестил народу, что близится царство небесное и призвал готовиться к его наступлению. Он обвинил кохенов - высших священно-служителей в Храме в оскорблении святыни. Кроме того, Иисус возгласил, что пройдет немного времени и Храм будет разрушен. Это исполнилось, когда в 70 году римляне захватили Иерусалим. Через несколько дней после событий в Храме Иисус и его ученики собрались в одном доме в Иерусалиме на пасхальную трапезу. Но невесело было за столом. Иисус понимал, что его речи и действия в Храме не пройдут безнаказанно. Власти не могут не обратить внимания на человека, который называет себя Мессией, нарушает общественный порядок и грозит разрушением Храма. Ученики Иисуса тоже предчувствовали, что конец близок. Вскоре после трапезы Иисус был схвачен служителями первосвященника и отведен к нему на дознание. Там Иисус заявил, что он Мессия и сын Божий. Услышав это, первосвященник приказал предать Иисуса суду римского прокуратора Понтия Пилата. В Новом завете рассказывается, что на вопрос Пилата: «Ты ли царь иудейский?», Иисус ответил: «Ты сказал». За эти слова он был осужден на смерть как посягающий на власть императора. Он был публично распят на кресте. Ученики Иисуса рассказывали, что на третий день после распятия на кресте он восстал из гроба, явился перед ними и сказал, что вскоре вернется и тогда наступит царство небесное.

Время шло, а Иисус не возвращался. Члены общины решили привлечь к себе новых единомышленников. Их речи были полны нападок на священнослужителей и законоучителей. Это вызывало возмущение у большинства слушателей и привело к преследованию христиан. Среди преследователей был некий Павел, который в последующем превратился в фанатичного христианина и многое сделал в утверждении учения Иисуса в Иерусалиме. Он выдвинул идею о том, что христианином может быть любой нееврей, который верит в Иисуса и принимает его учение. Этим он окончательно порвал с генеалогической зависимостью христианства от иудаизма и открыл большие возможности распространению христианства по всему миру. По мере распространения христианства к нему присоединяются все более широкие слои населения. С конца первого века в общинах увеличивается число выходцев из состоятельных слоев. Участие в христианском движении знати и образованных людей сказалось на изменении его характера. Нарастает тенденция устраниения из христианства всякого радикализма, призывов к недовольству существующим режимом. Одновременно учение интеллектуализируется. Представители образо-

ванных и зажиточных кругов стали занимать руководящие позиции в общинах. В начале IV века император Восточной Римской империи Константин (285-337) объявляет христианство государственной религией. От предполагаемого дня рождения Иисуса и ведется начало христианского летосчисления, хотя принято считать, что он родился двумя-тремя годами раньше.

Христианство не представляло собой единого религиозного течения. Распространяясь по многочисленным провинциям Римской империи, оно приспосабливалось к условиям каждой страны, к сложившимся социальным отношениям и местным традициям. Следствием децентрализации Римского государства было возникновение первых четырех самостоятельных церквей: Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской.

Со временем христианство разделилось на направления православия, католицизма и протестантизма.

Православная церковь утверждает, что христианство представляет собой божественное откровение, которое и составляет основу православной веры, в основе которой лежат догмат троичности Бога, догмат боговоплощения и догмат искупления. Суть тринитарного догмата такова: Бог - не только личное существо, но и духовная сущность, он выступает в трех лицах: Бог-отец, Бог - сын, Бог - Дух святой. Все три лица составляют единую Святую Троицу, нераздельную в своей сущности, равную в божественном достоинстве. Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица. Он «есть Дух вечный, Всеблагий, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный, Всеблаженный». Им из ничего созданы небо и земля, мир видимый и мир невидимый. Из земли Бог сотворил первого человека Адама, а из его ребра - первую женщину Еву. Назначение человека в акте творения состоит в том, чтобы он познавал, любил и прославлял Бога и посредством этого обретал блаженство. Бог сохраняет людей, направляет человека на путь добра, пресекает зло. Христос тоже истинный Бог. Христианину предлагается верить, что Сын Божий так же вечен, как и его Отец. Третья ипостась - Святой Дух. Он вместе с Отцом и Сыном породил духовную жизнь человека, внушил людям страх божий, даровал благочестие и вдохновение, способность познания и мудрости. Он тоже равен Отцу и Сыну, также является истинным Богом.

Православие причисляет к лику святых не только церковных, но и выдающихся личностей, государственных деятелей - в частности Дмитрия Донского и др. В настоящее время православие представлено рядом самостоятельных церквей: Кон-

стантинопольская, Антиохийская (Сирия, Ливан), Александрийская, Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская, Американская и др.

Католицизм (греч. «католикос» - вселенский, всемирный). Его истоки - от небольшой римской христианской общины, первым епископом которой, по преданию, был апостол Петр. Процесс обособления католицизма в христианстве начался еще в III-IV веках, когда нарастали и усугублялись экономические, политические, культурные различия между западной и восточной частями Римской империи. Начало разделения христианской церкви на католическую и православную было положено соперничеством между римскими папами и константинопольскими патриархами за главенство в христианском мире. Около 867 года произошел разрыв между папой Николаем I и константинопольским патриархом Фотием.

Католицизм и православие нередко называют соответственно Западной и Восточной Церковью. Расколом христианства на Западную и Восточную Церкви принято считать великую схизму 1054 г., порожденную разногласиями, начавшимися приблизительно с IX века. Окончательный раскол произошел в 1274 г. Главной причиной раскола христианства является политическая борьба духовенства за сферы влияния.

Основой вероучения католицизма признается Священное Писание и Священное Предание. Католическая церковь рассматривает в качестве канонических все книги, включенные в латинский перевод Библии. Священное Предание образуют постановления 21 Собора, а также суждения римских пап по церковным и мирским проблемам. Правом толкования текстов Библии наделяется только духовенство. Католицизм добавляет к символу веры об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Бога-сына.

Крещение у католиков проводится путем обливания водой, в то время как православные погружают младенца в воду. Характерно возвышенное почитание Богородицы - Девы Марии. Сохраняется культ ангелов, святых, икон, реликвий, церковь украшается живописными и скульптурными произведениями на религиозные темы. Главой католической церкви, наместником Иисуса Христа, правителем Ватикана является Папа Римский. Папа избирается пожизненно. К числу особых обязанностей католического духовенства относится безбрачие. Отпущение грехов - индульгенция - поощряется.

Католицизм является самым крупным направлением в христианстве. Он преимущественно распространен в Западной, Юго-Западной и Центральной Европе (Франция, Испания, Ита-

лия, Португалия, Германия, Австрия, Бельгия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), в Литве, на Украине, Белоруссии, в Латинской Америке и США, Австралии.

Протестантизм. В Англии XIV-XV вв. «лолларды» - бедные священники - проповедовали учение профессора Оксфордского университета Джона Виклифа (1320-1384), который усомнился в праве иерархии отпускать грехи и выдавать индульгенции. Его идеи были развиты позже профессором Пражского университета Яном Гусом (1369-1415), проповедовавшим отказ церкви от богатств и от продажи индульгенции. Позже немецкий богослов Мартин Лютер (1483-1546) выдвинул принцип внутреннего раскаяния, которым должна стать вся жизнь христианина, и критиковал учение об индульгенциях, о чистилище, о молитве за умерших и спасение заслугами святых. В последующем Лютер отверг Папу Римского, и, как и Виклиф, потребовал подчинения церкви государям. Приоритет Священного Писания над Преданием и требование причащения мирян не только хлебом, но и вином, стали идейными основами протестантизма. Они настаивали на личном отношении человека и Бога, боролись за право каждого христианина свободно читать Библию. Важнейшим догматом является учение об оправдании одной верой в искупительную жертву Христа. Иные способы добиться спасения (обряды, аскезы, богоугодные дела) считаются несущественными. Что касается добрых дел, то они являются плодом любви к Богу, проистекающей из веры в евангелие Христа.

Протестантизм выступает за упрощение и удешевление культа, отвергая молитву за умерших, поклонение Богородице и святым, почитание икон и других реликвий.

В разных разветвлениях протестантизма существуют некоторые различия. Так, в *лютеранстве* нет икон (но сохранено распятие), облачения духовенства и алтаря. Покаяние человека - это главное. Лютеранство influentially в Германии, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, США.

В *кальвинизме* тоже нет икон, свечей, креста. Единственным источником вероучения считается Библия. Большое значение имеет доктрина о предопределении: Бог избрал одних к вечному блаженству, других - к гибели. Жизнь должна пониматься как исполнение долга и движение к цели, поставленной Богом. Человек должен дорожить даром Бога - здоровьем, временем, собственностью. В *англиканстве* сохраняется спасающая сила церкви, но признается спасение одной только верой. Признается два таинства - крещение и причащение (хлеб и вино, хлеб - это тело, вино - это кровь Христа)

Вопросы по теме

1. Какими были главные призывы Иисуса в его наставлениях?
2. Разделение христианства на направления православия, католицизма и протестантизма.
3. Особенности православного вероучения и культа.

Дополнительная литература

1. Религиозные традиции мира. Справочник школьника. – Бишкек, 1997.
2. Eller, Meredith. The beginning of the Christian religion: a guide to the history and literature of Judaism and Christianity. – London, 1924.
3. Holy Bible. British Isles: Cideons International, 2003.

Ислам

На караванном пути из Сирии в Йемен в области Хиджаз, лежала Мекка. Здесь находилось одно из самых почитаемых языческих святилищ доисламской Аравии. Во времена Мухаммада оно было известно под именем Кааба. Это святилище в течение зимних месяцев привлекало множество богомольцев из разных частей Аравии. Кааба представляла собой попросту обнесенный стеной прямоугольный двор; в ограде помещались «идолы», точнее поставленные вертикально высеченные на камне или обтесанные изображения абстрактных богов. Древней религией племен, как севера, так и южной части доисламской Аравии, был анимизм - культ сил природы, астральных божеств и племенных богов. Имена божеств были разные. В Северной Аравии и в Мекке особо почитались три звездные богини: Лот, Уззо и Манат. Всего идолов в Каабе было 360.

Здесь же происходила ярмарка, на которой кочевники обменивали продукцию своего скотоводческого хозяйства (кожа, шерсть, скот) на зерно, финики и продукцию городского ремесла. Мекка также служила перевалочной базой для караванов, следовавших из Сирии в Йемен и обратно. Мекка расположена в бесплодной местности, земледелие непосредственно в окрестностях города было невозможно и жители, помимо торговли, занимались оседлым скотоводством.

В Мекке жило североарабское племя курайш. Город состоял из кварталов, заселенных отдельными курайшитскими родами. Среди курайшитов были очень богатые роды, занимавшиеся торговлей и ростовщичеством; одним из них был род Омейядов. Не менее влиятельным, но не очень богатым был

род Хашимидов, из которого происходил основоположник ислама Мухаммад. Они занимались мелкой торговлей, ремеслами или скотоводством. Считалось, что род происходил от пророка Исмаила, сына пророка Ибрагима.

Мухаммад родился в 570 г. в семье Абдаллаха, сына одного из авторитетных лиц рода Абдулмуталлиба. Имя его матери было Амина. Как говорится в исламских источниках, когда он родился, «все осиялось великим светом, от которого все люди впали в изумление, согнулись идола курайшитов, которым они поклонялись, затух огонь зороастрийцев, который не гас уже 2000 лет. Все это было знамением жителям земли от Аллаха, который предупреждал о рождении последнего из посланников: Мухаммад низвергнет всех идолов, призовет персов и римлян к поклонению одному Богу».

Отец Мухаммада скончался еще до его рождения, а мать умерла, когда ему было шесть лет. Воспитал его дедушка Абдулмуталлиб. После смерти бабушки взял его к себе дядя Абу Талиб.

В преисламской Аравии процветали беззаконие и насилие, отсутствовала устойчивая религиозная этика. Было распространено употребление алкоголя, азартные игры. Происходили страшные репрессии, утрата культуры и нравственности – все признаки болезненного и приходящего в упадок общества. Племена жестоко, годами воевали друг с другом, бесчеловечно обращались с женщинами, заживо закапывали в землю новорожденных девочек, грабили путников. Мухаммад, взрослея, стремился уединиться от людей, вынашивая мысли о нетерпимости процветающего невежества. Много времени он проводил в пещере Хира, на окраине Мекки, где нашел тишину и возможность размышлять.

Когда Мухаммаду исполнилось 40 лет, на него снизошло первое благословение Аллаха. Он объявил, что на него возложена миссия пророка и передал людям приказ Аллаха повиноваться только Ему. По преданию, свое учение он начал проповедовать около 610 г. Среди ранних последователей новой религии выделялись Абу Бакр и Усман, племянник Али и молодой, энергичный Умар. Сначала мусульман в Мекке было очень немного. Мекканская знать во главе со старшиной рода Омейядов Абу Суфьяном возненавидела Мухаммада и его сподвижников, опасаясь, что проповедь единобожия и осуждение идолопоклонства приведут к падению культа Каабы с ее идолами, а это неминуемо вызовет не только упадок паломничества, но и упадок мекканской ярмарки, торговых связей Мекки, следовательно и падение ее политического авторитета. Собрание

родовых старейшин потребовало от рода Хашимидов лишить Мухаммада покровительства и защиты, что обрекло его на смерть. Мухаммад не мог выйти из дома, не рискуя жизнью, и был вынужден покинуть Мекку. Он нашел поддержку в оазисе Ясриб, у живших там оседлых земледельческих племен, которые веками враждовали с мекканской аристократией.

Переселение Мухаммада и его последователей в Ясриб получило в преданиях название «хиджра» - переселение, а Ясриб стал называться «Медина», то есть город. Хиджра легла в основу нового календаря: с 20 сентября 622 г. началось мусульманское лето исчисление.

В Медине мусульманская религиозная община приняла более организованную форму, были установлены основы обрядности, построена первая мечеть. Поселившись в Медине, пророк и его последователи развернули борьбу с мекканской языческой знатью. Они задумали парализовать торговые операции Мекки, перерезав караванный путь из Мекки в Сирию, проходивший вблизи Медины. В начале 624 г. они напали на мекканский караван, возвращавшийся из Сирии. Развернулось сражение, известное как битва при Бадре, в котором мекканцы были разбиты. Битва эта имела большое значение. Сам пророк стал известен далеко за пределами Медины, а в самом оазисе его влияние стало почти безграничным. В следующем 625 г. мусульмане снова напали на мекканский караван. В ответ Абу Суфьян повел против Медины 3 тыс. мекканских воинов и разбил мусульман у горы Ухуд. Поражение не снизило авторитет Мухаммада, который объяснил это событие отсутствием дисциплины среди мусульман и изменой мунафиков - ложных мусульман. В 627 г. Абу Суфьян повел против Медины большое ополчение - до 10 тыс. воинов, в котором, кроме 4 тыс. мекканцев и воинов союзных племен, были еще наемники-эфиопы. Медине угрожала опасность. Но Мухаммад и его последователи в течение шести дней окружили Медину рвом и окопами. Войска противников ислама осадили город. Однако вскоре в среде осаждавших начались раздоры, Абу Суфьяну пришлось снять осаду и увести войско. Поражение врагов стало доказательством того, что Мухаммада направляет сам Аллах и он непобедим.

В 628 г. пророк под видом паломников подошел с 1500 асхабами к Мекке, но был встречен мекканским ополчением. После долгих переговоров с курейшитской верхушкой Мухаммад в Худейбии заключил с ними перемирие на 10 лет; мусульманам разрешалось паломничество в Каабу, но без оружия. Мухаммад обязался не нападать на мекканские караваны.

Политический авторитет Мухаммада после Худейбийского договора еще более возрос. Разные арабские племена, особенно враждебные Мекке, признали над собой политическую власть Мухаммада. Между тем и курейшиты начинали по-другому относиться к исламу – если они и не уверовали в единого Бога и в пророческую миссию Мухаммада, то все же приняли, что ислам показал себя политической силой, способной объединить Аравию.

В 630 г. Мухаммад узнал о нарушении мекканцами условий договора и с силами до 10 тыс. бойцов из мединцев и союзных племен осадил Мекку, потребовав сдачи города. Гарантировалась безопасность всем мекканцам, добровольно сдавшимся, оставшимся дома и укrywшимся в Каабе. Только с десяток особо упорных врагов ислама не подлежали амнистии. Вступление мусульманского войска в Мекку обошлось почти без пролития крови. Кааба была очищена от идолов и превратилась в главный мусульманский храм - Заповедную мечеть - «Масжид ал-харам».

После взятия Мекки резиденцией Мухаммада осталась Медина. Сделавшись политическим главой почти всей Аравии, Мухаммад не принял царского титула. Он не стремился к богатству и роскоши и постановил, что с любой военной добычи пятая часть должна идти на укрепление ислама, содержание вдов, сирот, нищих и странников.

Мухаммад умер 8 июня 632 г. и погребен в Медине. Осиротевшей общине он завещал, как он сам произнес в своей прощальной последней проповеди в Мекке, две вещи: Коран и его традиции (суннат), которые будут служить руководством во всех сферах жизни человека и общества, как основа нравственности, этики и богослужения.

Учение ислама. С точки зрения ислама, Откровение не является самовыражением личности или духа - Господа (как считается в христианстве) или избранием какого-либо народа (как считается в иудаизме), чья история и опыт служили бы для передачи Его цели. Откровение выражает Божественную волю, чтобы человек знал и усвоил, что от него ждут и что он должен осуществить. Эта воля выражена в посланиях, высказанных Аллахом через своих пророков, которые передали ее человечеству и которые старались воплощать божье слово в жизнь, показывая всем пример в том, как именно должен жить человек - жить в мире с Богом, с самим собой и с другими людьми.

«Ислам» (букв. - повиновение) означает мир через гармонию воли Господа и человека. Все средства познания, доступные человеку (инстинкт, разум, интуиция, опыт), и все источ-

ники руководства, приобретенные им в течение веков (философия, история, право и наука), не способны дать безупречное знание действительности и конечных ценностей, которым человеческое поведение должно соответствовать. Знание жизни не вооружает человека пониманием ее целей и истинных норм нравственного поведения. В попытке решить жизненные проблемы человека и общества с помощью чисто мирского подхода к жизни и кроется суть неудач человека. Все источники знаний играют определенную роль и вносят определенный вклад, но они могут вносить значительный вклад только тогда, когда они действуют в рамках Главной Истины, изложенной в Божественном Откровении. Божественное Откровение - самая большая духовная и социальная потребность человека. Божественное руководство - главный источник знаний. Все другие исходят из него, подчиняются ему. Всем в мире управляет Божественная Воля. Вместе с тем, человеку дано право выбора, свобода воли. Коран гласит: «Скажи: «Истина - от вашего Господа: кто хочет пусть верует, а кто хочет пусть не верует» (18:29). Ибо Коран запрещает насилие в вере: «Нет принуждения в религии»(2:256). Если человек не был бы волен в своих действиях и возможностях выбора, то он никогда не имел бы нужды в пророках.

Мусульманский подход к жизни сконцентрирован на Боге. Главный залог успеха и спасения - принятие Божественной Воли и повиновение ей.

Согласно учению ислама, Божественная Воля всегда открывалась в виде ясных и определенных сообщений от Бога через Его пророков. Коран - это последнее откровение Аллаха пророку Мухаммаду, представляющее собой заново изложенное, откорректированное содержание того, что было ниспослано прежним пророкам Аврааму-Ибрагиму, Давиду, Моисею и Иисусу, доведенное до полного завершения послание. Согласно Корану, иудеи и христиане получили от Бога истинное руководство и иногда следовали ему с подлинной преданностью -исламом,- но еще чаще они распадались на секты и извращали послания своих пророков. И вот Бог в милосердии своем восстановил изначальное послание в Коране, которое было ниспослано Мухаммаду на простом и понятном арабском языке. Не одни христиане и иудеи, но и другие потомки Ибрагима (Авраама) -язычники аравийцы, забывшие о своих истинных духовных корнях, -будут призваны к первоначальной религии ислама, которая была учреждена в архаические времена Богом для своего верного служителя Авраама и его потомков.

Бог ведет свои создания разными путями, иногда с помощью инстинкта, интуиции, вдохновения, пророческих снов. Высшая форма руководства, однако, была открыта более ясным и категоричным способом: через Божие Слово, открытое Его пророкам. Именно это Слово Бога, содержащееся в Его книге, составляет Закон-главный кодекс руководства всей жизнью. Пророк первым должен принять это руководство и следовать ему, давая всем пример для подражания. В этом миссия пророка - передать Божественное Послание, объяснять его, выполнять его и внедрять в жизнь людей.

Пророки явились, чтобы наставить на путь спасения отчаявшегося человека, разрушить препятствия, мешающие его духовному совершенству, утвердить в мире справедливость и равноправие.

Ислам является религией закона и не признает сколько-нибудь принципиального различия между религиозным и светским, все в мире рассматривается им как подпадающее под Божественное соизволение. Не все жизненные проявления относятся к ритуалу, но все они имеют назначенную им исламским законом ценность, разместившись на шкале с отметками «запрещенное», «безразличное», «обязательное». Священное право известно под названием «шариат» (от арабского «шариъа» - путь). Шариат не значит буквально «закон» - это скорее, предначертанный Богом истинный путь для своих верных созданий, путь, включающий в себя собственно право. Бог даровал людям свободу наряду с такими божественными атрибутами, как разум, воля и речь. Служение Всемогущему не означает унижения своего человеческого достоинства; оно освобождает от низменных стремлений и наполняет жизнь смыслом.

Основные источники ислама.

Коран (от арабского «кираа» - читать) - священная Книга мусульман. Он состоит из 114 сур и 6666 аятов, т.е. стихов.

Согласно преданию, Мухаммад услышал обращенный к нему призыв в 610 году. Откровения он имел через архангела Гавриила.

Признается, что Коран содержит Слово Божье - неизменное, несокращенное, без всяких компромиссов. В нем нет ни одного слова, которое бы являлось плодом человеческой фантазии. Его содержание и организация - от Бога. Это чистое Слово Господа открывалось пророку Мухаммаду постепенно, в течение более чем 23 лет.

Коран уникален во всех отношениях, в своем Божествен-

ном происхождении, по стилю и методологии, по хронологическому происхождению, организации текста, подходу к проблемам человека и общества. Это - окно в Мироздание. Коран не представляет собой религиозную книгу, дающую в систематическом и взаимосвязанном виде информацию, идеи и аргументы, относящиеся к различным аспектам предмета. Он не делится на главы и разделы в соответствии с различными аспектами главной темы. Он просто рассматривает все вопросы веры, религии, этики, истории, культуры и многое другое. Поверхностный читатель может отметить недостаток связи между отдельными частями и бессистемность изложения. Это будет естественным подходом к Корану, без понимания его стиля. Коран не отвечает стандарту других священных книг. В то же время люди, знакомые со стилем других подобных книг, в частности с Ветхим и Новым Заветом, обнаружат, что Коран имеет своеобразный стиль и порядок передачи информации. Он не был написан отдельными летописцами, рассматривающими по отдельности грозные периоды истории, но содержит Божье Слово, ясное и простое, в котором нет ничего добавленного человеком и ничто не утрачено из Оригинального Откровения. Он уникален, являясь Божественным Словом на человеческом языке.

Хадисы. Хадисы - изречения, поведение, образ жизни, действия, поддержанные или же наоборот запрещенные пророком ввиду несоответствия Божьему закону. Весь свод этих наставлений именуется преданием от пророка - это «Сунна».

Фетвы - юридические заключения высших духовных лиц. Мусульманское право (фикх) является составной частью шариата. В шариате определяются законы, регулирующие финансовые, торговые, налоговые вопросы, нормы морали и этики, подробно излагаются запреты и перечисляются дозволенные и порицаемые поступки. Отдельно рассматривались различные аспекты исламских законов, касающихся условий выполнения обрядов, таких как омовение, молитва и призыв к ней, пост, совершение паломничества и его правила, правила брака и развода, разделение наследства. Словом, шариат и его законы охватывают жизнь и деятельность мусульманина от колыбели до могилы. Фетва выносилась на основе кияс (аналогия) и иджма (согласованное мнение крупных правоведов и богословов), которые не должны были противоречить Корану и хадисам.

Основы ислама. В Медине сложилось учение первоначального ислама. Он предписывает верующим, помимо исповедания догмата единобожия и признания пророческой миссии, пять основополагающих принципов:

- Шахадатайн - произнесение формулы свидетельствования о том, что нет бога кроме Аллаха и Мухаммад его посланник.

- Салот (Намаз) - совершение пятикратной молитвы.

- Закят - очистительная милостыня в пользу сирот и бедняков.

- Саум (пост) - воздержание от еды от восхода до заката во время священного месяца Рамазан.

- Хадж - паломничество в Мекку, обязательное только для тех, кто в состоянии совершить его.

Первый столп - свидетельство о единстве Бога и посланничестве Мухаммада: Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад - его посланник.

Первоосновой учения ислама является вера в единство Бога (Тавхид). Вера начинается с произнесения формулы шахадатайн, а также признания веры в ангелов, в пророчество, священные книги, ниспосланные пророкам прошлого, в наступление Последнего Дня, когда все мертвые восстанут и человечество соберется у престола Бога-судьи, который спасет праведных и дарует им вечное небесное блаженство, а неверных свергнет в ад.

Вторая заповедь - мусульманам предписано совершать молитву пять раз в день, чтобы она стала связью между Аллахом и верующим. Через нее мусульманин отводит душу и вызывает к Аллаху. Она оберегает приверженца ислама от разврата и гнева Божьего, он приобретает благодаря молитве душевный покой, приносящий ему счастье в этой и загробной жизни. Аллах предписал мусульманину чистоту тела, одежды и места для молитвы. Итак, мусульманин должен совершать омование каждый раз перед молитвой, чтобы очистить тело от материального осквернения, а сердце от моральной скверны.

Третья заповедь - Закят. Это - род религиозного налога на некоторые виды имущества и богатства, под действие которого попадают те, кто располагает определенным уровнем доходов. Аллах повелел с каждого состоятельного мусульманина ежегодно взимать налог с имущества и доходов в пользу бедняков и всех нуждающихся.

Четвертая заповедь - пост в месяце Рамадан. Пост - это проявление покорности Аллаху, поклонения Ему. Рамадан - это месяц, когда Коран впервые был ниспослан Мухаммаду, и поэтому, а также по ряду других причин, он считается месяцем священным. Мусульмане в течение этого месяца отказываются от многих житейских, светских, физических наслаждений ради служения Аллаху, из страха перед его гневом, стремятся

совершенствовать свою духовную и нравственную жизнь.

Пятая заповедь – Хадж - преследует самые благородные цели. Во-первых, он - есть акт очищения и покаяния. Во-вторых, паломники со всего земного шара собираются в одном месте, носят одинаковую одежду, демонстрируя единство всего человечества. Нет разницы между руководителями и подчиненными, бедными и богатыми. Это воспитывает в человеке чувства солидарности, единения, братства. Хадж - единственное из пяти фундаментальных предписаний ислама, исполнение которого не является общеобязательным. Хадж следует совершать лишь тогда, когда позволяют личные, материальные и семейные обстоятельства.

Арабский халифат. Форма религиозно-политического правления во вновь возникшем общеарабском государстве была предопределена тем, что вся светская и религиозная власть находилась в руках пророка. После его смерти все должно было оставаться по-прежнему, ибо его преемники стали халифами, то есть заместителями пророка, исполняющими его миссию. В религиозном отношении менялось лишь то, что если пророк рассматривался как руководимый непосредственно Божественным Откровением, то халифы такого источника не имели, они руководствовались Кораном и Сунной. Первым халифом стал Абу Бакр (632-634), которому поручил сам Пророк во время своей последней болезни представлять его на всеобщей молитве. Затем его последовательно сменяли соратники - Умар ибн ал-Хаттаб (634-644), Усман ибн Аффан (644-656) и Али (656-661). Тридцатилетнее правление первых четырех халифов было периодом обширных арабских завоеваний.

Обширные арабские завоевания охватывают период с 633 по 751 г. Войны велись под идеологической оболочкой «войны за веру». Международная обстановка была весьма благоприятной для арабских завоеваний. Византия и Иран были ослаблены последней длительной войной между ними (602-628гг.) и обострением внутренних противоречий. Арабы разбили византийцев в ряде сражений в Палестине и Сирии (636-640гг.).

В 640-641 гг. арабы завоевали Египет. Сложнее оказалась историческая судьба сасанидского Ирана. В 633 г. арабы под начальством Мусанны ибн Хариса заняли Хиру и переправились через Евфрат. Продвигаясь в глубь Иранского нагорья, они одержали важную победу над персами при Нехованде, к югу от Хамадана, а в последующие годы захватили всю территорию Ирана. Но гражданская война (651-661), начавшаяся внутри Арабского халифата, прервала на время шествие арабов на восток, в частности в Среднюю Азию.

Гражданская война началась из-за роста социального неравенства и аристократического возвышения халифов. При первых двух халифах еще поддерживалось некоторое равенство всех мусульман; халифы вели простой образ жизни. Но при Усмани сложилась аристократическая новая знать. Сам Усман был стар и слаб. Он окружил себя членами рода Омейядов, из которого происходил, отдал им и их сторонникам все должности наместников областей и полководцев, а те использовали свои посты для приобретения земель и обогащения. Рост социального неравенства вызвал сильнейшее недовольство низов, ожидавших, что учение ислама о братстве и равенстве всех мусульман будет воплощено в жизнь. В правление Усмана сложилась группировка сторонников Али, зятя пророка. Их называли «шиат Али» - партия Али. Главной идеей шиитов была наследственность власти в халифате в роду Али, то есть зятя и его потомков - Алидов. Используя недовольную массу мусульман, они потребовали заменить назначенных Усманом наместников. Халиф обещал удовлетворить их просьбу, но его советник Омейяд Мерван ибн ал-Хакам тайно направил египетскому наместнику письмо от имени халифа, с приказом схватить мятежников и отрубить им руки и ноги. Письмо было перехвачено восставшими. Они осадили дом халифа и убили его.

Четвертым халифом по требованию восставших был избран Али. Но аристократическая верхушка не признала его. Наместник Сирии Муавия ибн Абу Суфьян, вокруг которого собиралась проомейдская группировка, отказался признать Али халифом, обвинив его в убийстве Усмана. Началась гражданская война. Али был против всяких междоусобиц среди мусульман. Его миролюбивость вызвала недовольство и раскол в лагере его сторонников. 12 тыс. воинов покинули его и создали свой лагерь. Так в среде арабов появилось новое течение хариджитов - «ушедших».

В середине VII века было положено начало размежеванию мусульман на три течения: сторонников официального, условно выражаясь - правоверного ислама - суннитов, или, как они себя называли, «людей Сунны и общины»; шиитов, сторонников наследственного халифата, Али и его потомков; и хариджитов, требующих социального равенства мусульман, участия в выборах халифа всех мусульман. Переговоры Али с Омейядами с целью покончить с гражданской войной ни к чему не привели. Война возобновилась с перевесом на стороне Муавия. Али, разгромивший хариджитов, был убит одним из них в мечети в Куфе (январь 661 г.). Знатная верхушка арабов, поселившихся в Сирии и Египте, провозгласила Муавия халифом (661-680).

Переход власти к династии Омейядов означал победу арабской знати над народными низами. При Омейядах столицей вместо Медины стал Дамаск. Кроме того, Сирия была удобным плацдармом для военной экспансии арабов против Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.

В первой четверти VIII века сложилась еще одна антиомейядская группировка - сторонников рода Аббасидов, потомков дяди пророка - Аббаса. Они пропагандировали среди населения идею, что на халифат имеют право члены семьи пророка, а не чуждые ему Омейяды. Им удалось привлечь на свою сторону всех недовольных - арабов и неарабов, шиитов и хариджитов, даже немусульман-землевладельцев и крестьян, которым внушали, что когда халифат перейдет в руки Аббасидов, то все мусульмане будут освобождены от «хираджа» - налога за землю. Больше всего «кипел» Хорасан. Для подготовки восстания аббасидская организация послала туда эмиссара молодого Абу Муслима. В назначенный день, 9 июня 747 г. в селениях Мервского оазиса собрались 4 тысячи повстанцев. Они подняли черные знамена и оделись в черные одежды. К Абу Муслиму стекались иранские крестьяне, составившие основную массу восставших, осевшие арабские племена, недовольные халифом Мерваном II. Столь же пестрым был религиозный состав повстанцев: здесь были мусульмане (сунниты, шииты, хариджиты), зороастрийцы и др. Восстание вылилось в настоящую гражданскую войну, охватившую весь Ирак, Иран и Центральную Азию. Разбитые близ Туса, в Гургане, Нехованде, омейядские войска в январе 750 г. потерпели поражение. Мерван II бежал в Египет, где погиб. Так был создан халифат Аббасидов (750-1258 гг. с перерывом в 945-1132 гг., когда Аббасиды были фактически лишены светской власти и сохраняли только власть духовную).

Первые аббасидские халифы Саффах (749-754) и его брат Мансур (754-775) перенесли центр халифата из Сирии в Ирак, всегда бывший очагом оппозиции Омейядам, в Багдад. Используя народное восстание для захвата власти, они приняли откровенно аристократический курс политики. Аббасиды поспешили отделаться от прежних, теперь ненужных и даже опасных соратников. В частности, ставший легендарным героем Абу Муслим был вероломно завлечен во дворец халифа Мансура и убит (755 г.) От победы Аббасидов выиграла иранская землевладельческая аристократическая знать - «дехканы». Им был предоставлен ряд высоких постов в государстве. По составу правящей верхушки халифат с тех пор приобрел полуиранский облик.

Развитие религиозных наук.

Хадисоведение. В эпоху Арабского халифата изучение хадисов считалось долгом каждого правоверного мусульманина - от простого ремесленника до самого халифа.

После смерти Пророка хадисы передавались его соратниками. Они считались достоверными, потому что они были услышаны из уст самого Пророка. Однако соратники старились и умирали, и основными источниками - передатчиками хадисов становились их последователи, люди из окружения того или иного соратника Пророка (табиин). Но со временем и они уходили из жизни. Передачей хадисов, составлением их сводов, стали заниматься ученики последователей соратников Пророка (таба ат-табиин). Появились разные своды хадисов, порой неоднородных, вследствие разного восприятия и осмысления сути и содержания хадисов последователями и их учениками. С течением времени, когда живых учеников уже почти не осталось и последовательная цепь передатчиков хадисов от Пророка прервалась, появилось множество школ по изучению и собиранию подлинных хадисов Пророка. Составлялись своды, куда включались все хадисы, бытующие в народе, тем самым легитимизировались бесчисленные выдуманные или же искаженные хадисы, порой в интересах отдельных лиц.

Таким образом, в IX веке - через два столетия после смерти Пророка - возникла необходимость перепроверки всех книг - сводов хадисов с целью выявить имеющиеся в них дефекты, классифицировать на достоверные и недостоверные.

Если в начале VIII века передачей хадисов занимались преимущественно арабы, то уже в середине VIII века эту науку постигают и некоторые представители местных народов Центральной Азии, из числа новообращенных в ислам. Наиболее выдающимся из них был тюркский ученый-энциклопедист Абу Абд ар-Рахман Абдаллах бин ал-Мубарак ал-Ханзали ал-Марвази (118-181/736-797). Выходец из среды хорезмских тюрков, переселившихся в Мерв, он участвовал в завоевательных походах арабов в Византию. Затем Абдаллах б. ал-Мубарак начал заниматься науками и собрал в своем доме в Мерве огромную библиотеку, в которой, по некоторым данным, были даже книги из фонда правительственной библиотеки династии Сасанидов (Зирикли/Каир). Абдаллах б. ал-Мубарак был одним из крупнейших для своего времени хадисоведом, законоведом, историком и поэтом. Он автор более 14 сочинений в области религиозных наук. Умер при возвращении из путешествия в Сирию и был похоронен в г. Хит на берегу Евфрата.

В IX-X веках хадисоведение получило самое широкое рас-

пространение в Центральной Азии, которая превратилась в один из важных центров развития исламской науки и культуры. Крупнейшими центрами хадисоведения в этом регионе, кроме Мерва и других городов Хорасана, были Самарканд, Бухара, Термез, Насаф, Кеш, Хорезм и др. Развитие науки о хадисах дало толчок возникновению еще одной отрасли науки - историко-биографической. Уже в IX веке начали создаваться своды биографий известных передатчиков хадисов, составление которых продолжалось вплоть до эпохи позднего средневековья. В письменных источниках приводятся биографии более трех тысяч ученых-хадисоведов, живших в различных городах Центральной Азии до начала XIII века. Наиболее выдающимся из всех хадисоведов Мавераннахра, да и всего мусульманского мира, был уроженец Бухары Имам Абу Абдаллах Мухаммад б. Исмаил аль-Бухари. Он родился 21 июля 810 г. в Бухаре. Отец умер, когда аль-Бухари был еще совсем маленьким, поэтому воспитанием занималась его мать. В детстве он проявил исключительный интерес к науке об исламе, в частности к изучению и заучиванию священных хадисов.

Аль-Бухари по мере взросления не только заучивал, но и пытался устанавливать имена рассказчиков, а также исследовать хадисы с тем, чтобы уточнить, справедливо ли сделанное рассказчиком заключение. Он также прослеживал жизненный путь рассказчиков хадисов, устанавливал их место жительства, дату рождения и смерти, выявлял характер взаимоотношений между ними. На основе сопоставления хадисов, приводимых разными рассказчиками, он делал свое заключение, определяя то общее, что их связывало, а также различия. Он изучал различные грани хадисов, проникая в самую их суть, рассматривал их в непосредственной связи с аятами из Корана, и т.д. В 16 лет он вместе с матерью и братом отправляется в паломничество в Мекку и остается там с целью более глубокого изучения хадисов. В течение двух лет он берет уроки у видных хадисоведов. Затем он отправляется в Медину, в следующую известную школу хадисоведов. Дальнейшие поездки продолжались 6 лет, в течение которых он посетил многие религиозные и хадисоведческие школы арабского халифата в Басре, Куфе, Багдаде, Хиджазе и др. Посещая вышеперечисленные города и страны с единственной целью - изучить хадисы, общаясь там со многими учеными, имея исключительную память, аль-Бухари постоянно совершенствовал свои знания. Источники сообщают, что уже в юности он знал наизусть более 70 тысяч хадисов. Современники имама аль-Бухари оставили множество ценных высказываний о нем, его глубоких на-

учных познаниях, способностях и умении выявлять дефекты и изъяны в хадисах.

В 58 лет аль-Бухари возвращается на родину, где великого ученого исламского мира, автора многочисленных книг, особенно Свода достоверных хадисов «Аль-Джамеъ ас-Сахих», встречают с почестями. Но через некоторое время своим отказом прийти во дворец повелителя Бухары тахирида амира Халида б. Ахмада аз-Зухли и обучать его сыновей он разгневал эмира и был вынужден покинуть город. По дороге в Самарканд, куда он был приглашен, заболел и остановился на некоторое время у своего родственника в 15 км от Самарканда, в местечке Хартанг. Через некоторое время он умер и был похоронен там.

Книга аль-Бухари «Аль-Джамеъ ас-Сахих» считается вторым после Корана основным источником исламской религии. Она, как отмечает сам автор и большинство ученых, создавалась в течение 16 лет и вобрала в себя достоверные хадисы, выбранные из шестисот тысяч. Общее число хадисов, включенных в книгу, составляет 9087 вместе с повторяющимися по содержанию, из них 7397 оригинальны - т.е. самые достоверные.

Надо отметить, что в исламском мире после имама аль-Бухари признаны еще пять мухаддисов, такие как имам Муслим ибн ал-Хаджджадж («Аль-Джамеъ ас-Сахих»), имам Иса Термизи («Аль-Джамеъ ал-Кабир»), имам Абу Дауд («Ас-сунан»), имам ибн Можа («Ас-сунан») и имам Насаи («Ас-сунан»), произведения которых поныне считаются самыми авторитетными наряду с «Аль-Джамеъ ас-Сахих» имама аль-Бухари.

Правовые школы ислама.

В период Омейядов образовались четыре правовые школы, называемые мазхабами. Мазхабы названы по именам их основателей: ханифитская (Абу Ханифа), маликитская (Малик ибн Анас), шафиитская (аш-Шаффи), ханбалитская (Ахмад ибн Ханбал).

Ханифитский толк получил широкое распространение в Центральной Азии, Индии и среди российских татар и башкир. По мнению ученых, ханифитский толк является самым распространенным в мусульманском мире и отличается от других мазхабов наибольшей терпимостью. Окончательное признание их систематизации мусульманского права, канонизация основателей привели к тому, что последующие поколения правоведов были фактически их комментаторами, применяли их к местным условиям. Наиболее заметные шаги в систематизации мусульманского права были сделаны законоведами Абуль-

хасаном аль-Маварди (шафиитский толк) и Бурханиддином Маргинани (ханифитский толк).

«Аль-Хидая фи шарх аль-Бидая» - «Руководство по комментарию начал», принадлежащее перу Маргинани, считается самым авторитетным правовым источником у последователей ханифитского толка вплоть до наших дней.

Философско-теологические школы ислама.

Даже если пренебречь тем, что Аббасиды пришли к власти, используя религиозные лозунги, следует отметить, что свойственная тому времени религиозная чувствительность делала предметом всеобщего внимания религию, а вместе с ней и философию, только начинавшую развиваться. Типичным примером является школа, сформулировавшая после долгих споров и борьбы систему религиозных догматов; то были мутазилиты, «те, кто отделился». Они получили это название к концу омейядского периода, когда отказались признать ортодоксальные воззрения относительно происхождения Корана и свободы воли человека, определения положения верующих, совершивших тяжкие грехи. Они утверждали, что благодаря разуму человек постигает Бога. Для них, чьим основным догматом было абсолютное единство Бога, его Слово, как и его Знание, играли вспомогательную роль: в этом смысле они не были рождены одновременно с Божественной Субстанцией и, таким образом не были вечными; то есть Коран является сотворенным. Большое значение отводилось разумному восприятию сущности и свойств Бога. По ним, верующим считается тот, кто доказывает свою веру не только произнесением формулы «шахада», но и добрыми деяниями, а также сердцем. Деяния человека не исходят от Бога, нельзя сделаться добрыми или разумными по божьему повелению. Зло пребывает лишь в человеческой сфере как результат свободной воли, а на космическом уровне Бог может желать лишь хорошего. Поэтому верующий должен содействовать триумфу справедливости и уничтожать зло. Это вменяется в обязанность каждого верующего.

Надо отметить, что мутазилиты твердо верили в мусульманское откровение. Они не были вольнодумцами или просветителями. Они упорядочили методы мышления, гуманизировали учение, сделав разум критерием истины. В их учении преобладало влияние греческой мысли. Вместе с тем, почтение, которое массы верующих испытывали к Корану, было слишком велико, чтобы люди не чувствовали себя оскорбленными позицией мутазилитов. Развернулась борьба между ортодоксами и мутазилитами. Последние сумели добиться поддержки

самого халифа Мамуна, который попытался заставить богословов и правоведов письменно признавать сотворенным Коран. Третий преемник Мамуна аль-Мутаваккил (847-861) попытался склонить на свою сторону ортодоксов в стремлении добиться усиления власти и в 849 г. публично объявил себя сторонником несотворенности Корана и уволил мутазилитского главного судью.

В первые века существования халифата на его огромной территории наряду с мусульманами проживали зороастрийцы - приверженцы древней религии огнепоклонников Ирана и Центральной Азии, а также представители буддизма, иудаизма, различных христианских сект т.д. Пестрый социальный, национальный и религиозный состав, сложное переплетение интересов различных народов, классов, сословий и прослоек - все это обусловило возникновение разнообразных учений, вольнодумных идей, многочисленных сект, что стало важным фактором идейно-политической и духовной жизни общества. Среди многих других основными течениями были кадариты, хариджиты, муржииты, дахриты и джахмиты. Дискуссии, в основном, касались вопросов веры и совершения тяжкого греха.

Муржииты считали, чтобы быть верующим достаточно произнести формулу шахада и признать ее сердцем. Если мусульманин и совершит тяжкий грех, все равно останется верующим. Хариджиты же считали такого мусульманина отступившим от веры. Кадариты утверждали, что все действия предопределены Богом, следовательно, все деяния его творений происходят по воле божьей. Мутазилиты же настаивали на том, что совершивший дурной поступок человек будет наказан Аллахом, так как поступает вопреки его приказу и одобрению. Мутазилиты придерживались мнения о том, что верующий должен доказать веру не только признанием на словах и сердцем, а также своим добрым деянием.

Абу Мансур Мотуриди и его школа «калам» в Самарканде.

«Калам» - это учение о религиозно-философской сущности ислама, которое содержит в себе его теоретические начала. Оно вошло в состав общего комплекса наук об исламе наряду с хадисоведением и мусульманским правоведением. Некоторые сторонники калама придерживались толкования его догматов на основе разума, большинство же традиционно следовало религиозным авторитетам. Калам интересен тем, что в нем изложены сведения о религиозных сектах, существовавших в исламе, некоторые основные вопросы, дискутируемые мутакаллимами: природа и свойства Аллаха, пророческие ви-

дения и т.д. Особенно подробно в нем рассматриваются идеи наиболее распространенного в период правления Аббасидов оппозиционного течения муътазилитизм - «отделившихся».

Основоположниками суннитского калама являются основатели двух крупных школ - Абул-Хасан Ашъари в Багдаде и Абу Мансур Мотуриди в Самарканде. Аргументы аль-Ашъари, отвернувшегося от мутазилизма, когда тот возвысился, базировались как на рационализме, так и на букве Писания, и это открыло путь к развитию интеллектуальной схоластики внутри ортодоксального учения. Хотя Ашъари всю жизнь боролся против ортодоксов, он, в сущности, был очень близок к ним в толковании спорных проблем. Вместе с ними благоговей перед «словом Божиим», он выступал за несотворенность Корана; преклоняясь перед всемогуществом Бога, он был убежден, что человек не в состоянии «создать» свое поведение (Г.Грюнебаум, с.122).

Абу Мансур Мотуриди родился в Самарканде. Год его рождения не установлен, но источники свидетельствуют, что он умер в 944 г. Он похоронен в Самарканде, на его могиле ныне построен мавзолей.

Мотуриди написал несколько трудов по исламским религиозным наукам. До нас дошли два его произведения - «Таъвилат ахл ас-Сунна» (комментарий к Корану) и «Китаб ат-Тавхид» (Книга о Единстве Бога). Последняя является главной книгой, где описывается суть учения Мотуриди.

Мотуридия не возникла вдруг, на пустом месте. У нее было много предшественников, в том числе школа Абу Ханифы, которая имела своих приверженцев в Центральной Азии с VIII века. Абу Ханифа известен нам как основатель ханифитского толка - школы мусульманского права. Однако он был и теологом. Он написал трактаты, которые затрагивали важные теологические вопросы (свобода воли, вера, судьба человека в потустороннем мире). Школа Мотуриди, будучи ханифитской, выступала за нравственные концепции Абу Ханифы. Мотуриди выступил как защитник взглядов Абу Ханифы от нападок других школ. Кроме того он расширил старую ханифитскую теологию и принял усилия по ее углублению. В противоположность Ашъари, он признавал, что человек обладает свободой воли и что это создает моральную базу для поощрения и наказания, но в то же время полагал, что Бог связан абсолютными этическими нормами. Его школа подвергалась нападкам в Ираке, тогдашнем центре Арабского халифата, и затем была забыта. В Центральной Азии, напротив, эти взгляды были сохранены. Так возникло новое течение в теологии, ставшее зна-

менитым мотуридским учением, которое гласит, что необходимо придерживаться Корана и пророческих посланий - хадисов. Но при этом наше понимание является инструментом познания того, что хорошо и что плохо. Кроме того, человек в состоянии определять свои поступки, свой образ поведения. Мотуриди, в отличие от других исламских теологов, не учит, что наши действия предопределены; более того, он считает, что человек в своих действиях обладает свободой выбора.

После смерти ученого образовалась школа в Самарканде, которая дала ряд знаменитых авторов, изложивших подробно его догматику. После XIII века учение Мотуриди развивается, уже не ограничиваясь Самаркандом. Благодаря туркам-сельджукам школа обретает все большее распространение в Иране, Сирии, включая нынешнюю Турцию. И там, где сельджуки создавали новые царства, они поддерживали религию в той форме, с какой познакомились в Средней Азии: исламское право школы Абу Ханифы и теология школы Мотуриди.

Естественные науки. Во второй половине VIII-первой половине IX века, когда Арабский халифат стал огромным государством, когда во всех областях экономики, политики, быта, духовной жизни начали возникать все новые и новые проблемы, потребность в естественных науках приобрела первостепенное значение. Результатом этого явилось интенсивное развитие как религиозных, так и светских наук. В этих условиях на территории Арабского халифата интенсивно развивались светские знания, все большую роль начинали играть естественные науки, широкое распространение получили достижения индийской, центральноазиатской и особенно греческой научной мысли. Этому немало способствовали аббасидские халифы аль-Мансур (754-775), Харун ар-Рашид (736-809) и аль-Маъмун (813-833). Халифы покровительствовали широкой переводческой деятельности, интенсивному изучению и распространению научных достижений древних народов. Все это было обусловлено потребностями самой жизни, существования халифата. Огромное влияние на развитие науки, в том числе философии средневекового Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Азии оказали различные философские школы Древней Греции, идеи греческих философов Платона, Сократа, Евклида, Гиппократ, Галена, Архимеда, Демокрита и особенно Аристотеля, книги которого были полностью переведены на арабский язык и неоднократно комментировались.

В начале IX века при халифе аль-Маъмуне в Багдаде достиг расцвета «Дом мудрости» - «Байт ал-хикма» - академия наук тогдашнего Востока с большой библиотекой и обсерватория-

ми. Научной и переводческой деятельностью там занималось значительное количество ученых из разных регионов халифата, в том числе и из Центральной Азии, такие как Мухаммад б. Муса аль-Хорезми (783-850), Ахмад аль-Фаргани и др. Аль-Хорезми стал основоположником алгебры и автором ряда ценнейших работ по математике. Труды аль-Хорезми и его имя были популярными в Европе в эпоху Возрождения. По астрономическому трактату аль-Хорезми во второй половине XV века читал лекции в Падуе выдающийся деятель Ренессанса, немецкий ученый Иоганн Мюллер, известный как Региомонтан.

Научное наследие аль-Фаргани составляет восемь трудов, посвященных астрономии. В 861 г. аль-Фаргани по приказу Халифа аль-Мутаваккила в Египте на острове Рода построил прибор - нилометр, измеряющий уровень воды в реке. Также он участвовал в измерениях земли в пустыни Синджар, в астрономических наблюдениях в Дайр Мурране. Ахмад аль-Фаргани также был хорошо знаком Европе как автор трудов по астрономии и астрономическим инструментам. Трактат «Элементы астрономии» еще в середине XVII века был дважды переведен на латынь и переиздавался в Европе несколько раз.

Одним из крупных ученых был Абу Наср аль-Фараби. Он творил в Багдаде, Дамаске и Халебе (Алеппо). Его популярность как философа едва уступала славе Аристотеля. Он перевел и прокомментировал большинство сочинений Стгирита. В Западной Европе был известен под именем Альфарабиус.

Среди создателей тригонометрии как науки следует указать на великого ученого Абу Райхана Бери. Он также является первым ученым в мире, построившим глобус.

Крупнейшие представители научной мысли из стран Центральной Азии не только освоили достижения своих предшественников, в частности, ученых Эллады, но и внесли огромный вклад в историю научной мысли, в частности в систематизацию и классификацию наук своего времени. Предложенная Ибн Синой классификация наук, благодаря ранним латинским переводам его трудов, стала достоянием европейских философов и органически вошла в разрабатывавшиеся ими научные теории. Его знаменитый многотомный медицинский трактат «Канон врачебной науки» был настольной книгой медиков вплоть до XIX века, а его имя в латинизированном варианте – Авиценна воспринимается как символ мудрейшего целителя.

Вопросы по теме

1. Что Вы узнали из жизнеописания пророка Мухаммада?
2. Коран как священная книга последователей ислама.
3. В чем сущность пяти столпов веры, на чем зиждится религия ислама?
4. Каково значение возникновения и развития хадисоведения?
5. Раскройте основы философско-теоретических школ ислама.

Дополнительная литература

1. Свет из глубины веков //Отв.ред. А.Азизходжаев. – Ташкент, 1998.
2. Большаков О. История халифата. 1-3 части. – М., 1989-1998.
3. Ислам. Энциклопедический словарь. – М., 1991.
4. Г.Э. фон Грюнебаум. Классический ислам (600-1258) – М., 1988.

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОКТРИНЫ

Вера бахаи

Вера бахаи - религия последователей Баха-Уллы. В переводе с арабского это имя означает „Слава Господа». Последователи Баха-Уллы называют себя бахаи. Вера бахаи - самая молодая из мировых религий. Зародившись в 1844 г. в Иране, вера бахаи сегодня объединяет общину из более чем пяти миллионов человек, живущих в 166 странах. Литература бахаи переводилась примерно на 800 языков.

Несмотря на то, что вера бахаи зародилась в Иране, мусульманской стране, за первые сто лет своего существования она проникла во все уголки мира, предлагая всему человечеству путь к миру, любви и единству, путь духовного испытания, вдохновения и радости. Ныне среди ее последователей есть представители всех народов и социальных групп.

История зарождения бахаизма. История Веры бахаи начинается с рассказа о том, как в конце XVIII века на некоего святого суфия Шейха Ахмада низошло убеждение, что вскоре на Земле появится „Обетованный», великий пророк, помянутый в Писаниях ислама.

Шейх Ахмад верил, что этот Посланник Бога, чей приход был предсказан издревле, будет великим учителем человечества, ожидаемым всеми народами. Его появление в мире, полагал шейх Ахмад, будет означать для человечества начало новой эры, эпохи мира и объединения всех религий.

Шейх Ахмад отправился в Ирак - в Неджеф, а затем - в Кербелу, где со своим молодым учеником по имени Сейид Казем начал проповедническую деятельность. Шейх Ахмад назначил Сейида Казема своим преемником, а после смерти учителя Сейид Казем остался в Кербеле и продолжал проповедовать там о приходе Обетованного. Одним из тех, кто приехал к нему учиться, был некто мулла Хусейн, прекрасно богословски образованный. Последние годы своей жизни Сейид Казем прожил в уверенности, что Обетованный уже появился. Розыском же приходилось заниматься мулле Хусейну. После смерти учителя мулла Хусейн с племянником и братом продолжал поиски.

Однажды вечером, когда Мулла Хусейн и его спутники подошли к городским воротам Шираза, встретился молодой че-

ловек в зеленой чалме и предложил остановиться у него.

Молодым человеком, встретившим пришельцев, оказался некий Сейид Али Мухаммад, очень образованный и славящийся своей порядочностью торговца. Тронутый великой добротой, достоинством и вежливостью хозяина дома, мулла Хусейн открыл ему глубокие стремления своего сердца, поведал о своем странствии и поисках. Али Мухаммад внимательно выслушал его, а затем спросил, указал ли Сейид Казем какие-либо признаки, по которым его ученики могли бы узнать Обетованного. В ответ Мулла Хусейн повторил слышанное от своего учителя: «Он благородного происхождения... потомок Пророка... Он молод годами и обладает врожденным знанием. Его учение основано не на проповеди шейха Ахмада, но сообщено Богом...»

Мулла Хусейн окончил говорить, и в течение нескольких минут в комнате стояла тишина. Затем спокойным, но властным и сильным голосом Сейид Али Мухаммад произнес: «Узри! Все знаки сии соединены во мне».

Мулла Хусейн был поражен. Он стал возражать. Обетованный, говорил он, должен быть человеком необыкновенной святости, а Дело Его, которое Он провозгласит, будет Делом великого могущества. Прекратив свои возражения, он достал лист бумаги, написанный несколько лет назад. На листе был написан комментарий нескольких наиболее сложных мест из учения шейха Ахмада и Сейида Казема. Он попросил хозяина дома взглянуть на эту бумагу. Тот быстро прочел ее и дал простое и ясное объяснение всех трудностей, встреченных муллой Хусейном. Затем Али Мухаммад сказал: «А сейчас пришла пора открыть смысл Суры Йосифа». Внезапно рассеялось сомнение Хусейна, и его охватила великая радость. Слова Али Мухаммада были исполнением предсказания Сейида Казема относительно установления личности Обетованного. Как-то мулла Хусейн попросил Сейида Казема написать для него комментарий к этой суре. «Воистину это выше моих сил», - ответил тогда Сейид Казем. - «Он, Великий, Тот, что придет после меня, объяснит тебе ее значение без твоей просьбы».

Пока мулла Хусейн собирался с мыслями, хозяин дома взял перо и принялся писать и не остановился до тех пор, пока не написал целую главу.

Этот молодой ширазский купец был признан Бабом, т.е. Вратами Бога, который провозгласил, что он, Сейид Али Мухаммад, воистину и есть Обетованный и его миссия предсказать и подготовить людей к появлению другого, намного более

значительного Посланника, который придет после него. Этого Великого посланника он обозначил словами «Баха уллах» - «Тот, Кого откроет Бог». Баб говорил, что этот будущий Посланник объединит все народы и установит на Земле справедливый и вечный мир.

Это заявление было сделано им мулле Хусейну 22 мая 1844 г. Эта дата отмечается последователями религии бахаи как начало новой эры в истории человечества.

Вскоре все ученики Сейида Казема сплотились вокруг Баба и по его велению отправились распространять его учение, готовя сердца людей к приходу «Того, Кого откроет Бог». Он говорил им о великой ответственности, требовал осторожности, умеренности, предупреждал, что в награду за свои усилия им, возможно, придется принять пытки и смерть.

Его учение возбудило в Иране необыкновенное волнение. В государстве начались беспорядки. Власти встревожились. По мере распространения учения Баба в Иране стали нарастать репрессии. Были жестоко замучены и убиты первые ученики Баба и сотни тех, кто следовал их проповеди. Баб был заключен в тюрьму. Там он написал большую часть своего Откровения.

Не в силах положить конец распространению движения баби (так стали называть его последователей) и тем раз и навсегда искоренить ересь, в 1850 г. иранские власти решили казнить Баба. Таким образом, его недолгая шестилетняя проповедь, три года которой были проведены в относительной свободе и три - в заключении, стремительно приближалась к своему кульминационному пункту. Казнь состоялась девятого июля 1850 г.

Баб провозгласил себя носителем самостоятельного Откровения Божьего и провозвестником другого, более значительного, чем он сам, Посланника. Баб видоизменил законы и обряды ислама, касающиеся молитв, поста, брака, развода и наследования. В его писаниях повторяется тема прихода Бахауллы - «Того, Кого откроет Бог». Этому грядущему посланнику возносит он хвалы и призывает своих последователей стремиться к Нему, даже если для этого придется ползти по снегу. «Я, - говорил Баб, - всего лишь первый из Его слуг, из тех, что верят в Него и Его знаки, тех, кто имеет долю в благой сладости Его речей, в первых плодах рая Его знания». Баб верил, что следующий Посланник придет очень скоро после его собственной смерти.

Когда Баб находился в тюрьме, некий Мирзо Хусайн Али, сын главного министра при шахском дворе, будучи одним из его ярых приверженцев, оказывал ему и преследуемым сторонникам всяческую помощь. Когда Баб понял, что скоро ум-

рет, Он отослал Мирзе Хусайну Али свои печати, бумаги и перья для письма.

Через два года после казни Баба двое из его молодых последователей, чей ум помрачился от отчаяния и горя, совершили покушение на шаха. Оружие, которым они пользовались, было примитивным, и шах получил лишь незначительные ранения. Это покушение вызвало волну преследований. В тюрьму был брошен и самый выдающийся из баби, - Мирзо Хусайн Али. Он провел в тюрьме четыре месяца. В тюрьме с ним произошло невероятное, разъяснившее ему, что именно он – «Тот, Кого откроет Бог»; тот Обетованный, о приходе которого пророчествовал Баб. Вот отрывок из его письма шаху, в котором он описывает случившееся: «В дни, когда лежал в тегеранской тюрьме, в один из кратких моментов забвения мне показалось, будто из моей головы нечто потекло по груди, подобно мощному потоку, неизвергающемуся с вершины высокой горы. Все мое тело внезапно как бы зажглось огнем. Язык мой в это время произносил нечто, чего не вынес бы никто, услышав. Я был человеком, подобно другим, спящим на ложе своем, когда вдруг ветры Всеславного подхватили меня и научили знанию всего, что было. Сие не от меня, а от Того, кто Всемогущ и Всезнающ. И Он повелел мне возвысить глас мой между небом и землей, и ради сего открылось мне, отчего текут слезы по щекам мужей разума... Всепоподчиняющее повеление Его достигло меня и заставило говорить среди народа».

Когда он вышел из тюрьмы, его здоровье было сильно подорвано. Баха-Улла был лишен всего имущества, и ему было приказано вместе с семьей покинуть Персию.

Он переехал в Багдад, однако еще через год ночью Баха-Улла ушел из дома и два года провел отшельником в горах Курдистана. Благодаря своей мудрости, вскоре приобрел среди курдов известность. Узнав о необычном отшельнике, семья Баха-Уллы догадалась, что речь шла о нем, и послала к нему гонца с просьбой вернуться. Он вернулся в Багдад. Следующие семь лет он провел в трудах по воспитанию баби и преподаванию им основ учения. О своей миссии, открытой ему в тегеранской темнице, он никому не говорил. Наставлениями и собственным примером добился перемен в общине баби и тем самым доказал, что был единственным человеком, способным обеспечить стабильность движения и его чистоту. За эти годы написал несколько книг - «Сокровенные Слова», небольшую книгу духовного руководства; а также «Семь Долин» - мистическую книгу, задуманную как ответ суфийским мистикам.

Растущее влияние Баха-Уллы не могло не тревожить влас-

тей. Был издан указ о его высылке в Константинополь. Это вызвало в Багдаде взрыв возмущения. Вокруг его дома толпились сотни людей, горящих о его отъезде. Людей собралось столько, что самому Баха-Улле пришлось переселиться в сад на другой стороне реки. Там он пробыл двенадцать дней. Публичное провозглашение того, что он - есть Баха-Улла, т.е. Обетованный всех религий, что Вера Его предназначена для всего человечества, что новый День восходит над горизонтом истории, было сделано им именно в эти дни, с 21 апреля по 2 мая 1863 г.

Эта дата вошла в историю бахаи, как праздник Ризван, ежегодно отмечаемый последователями Веры бахаи во всем мире как самый священный и значительный из праздников этой религии. Бахаи отмечают первый, третий и девятый день этого праздника.

Баха-Уллу встретили в Константинополе как самозванца, не имеющего никакого уважения к законам. Он пробыл в Константинополе около четырех месяцев, когда персидское и турецкое правительства договорились между собой о его очередной высылке. Он получил приказ немедленно переехать в Адрианополь (ныне Эдирне, в европейской части Турции).

В Адрианополе Баха-Улла провел пять лет. Отсюда он обращался к монархам, главам правительств всего мира и к религиозным лидерам с формальным изложением своей миссии. Здесь, а также позднее в Акке, он писал императорам, призывая их признать новую Веру. Послания от Баха-Уллы получили Наполеон III, русский царь Александр II, Вильгельм I Прусский, Франц-Иосиф Австрийский, папа Пий IX, турецкий султан и шах Ирана.

Он также призывал их уладить раздоры между собой, сократить вооружения и начать лучше заботиться о своих народах. В письме, адресованном английской королеве Виктории, Баха-Улла писал: «Бог приготовил высшее средство и мощнейший инструмент для исцеления всего света, и это - союз всех народов в одном вселенском Деле, одна общая Вера. Достичь же сего нельзя иначе, как посредством умелого, всемогущего и вдохновенного Лекаря».

Рассказывали, что королева Виктория отреагировала на послание сказав: «Если это от Бога, то не погибнет, если же нет, от этого не будет вреда».

Именно в этот период, начиная с 1868 г., вошло в обычай приветствие последователей Веры бахаи «Аллоху-Абха» (Господь Всеславен), и сами последователи Веры стали называть себя бахаи.

Турецкие власти в очередной раз решили выслать его по-дальше. Солдаты эскортировали изгнанников из Адрианополя в Галлиполи (Турция). Город Акка находился на окраине Османской империи и использовался как место заключения.

Со ступеней мечети прочли указ о пожизненной ссылке для Баха-Уллы и его спутников. Местным жителям было запрещено вступать с ними в какие-либо контакты, через несколько месяцев помещение тюрьмы потребовалось для расквартированного турецкого гарнизона и изгнанников переместили в городской дом. Сын учителя снял для отца небольшой, но хороший дом за городом, а через два года - просторный особняк в Бахджи, где прошли последние 13 лет жизни Баха-Уллы.

Баха-Улла редко встречался с кем-нибудь лично. Профессор Э.Г. Браун, выдающийся востоковед из Кембриджа, провел в Бахджи пять дней и оставил следующее свидетельство о своей встрече с Баха-Уллой: «В углу, там, где диван упирался в стену, сидел пречудесный и почтенный человек... Лицо его, на которое я смотрел, я не забуду никогда, хоть я и не смогу его описать. Эти пронзительные глаза, казалось, читали самую вашу душу; власть и могущество были на этих широких бровях; глубокие морщины на лбу и на лице свидетельствовали о возрасте; с ними, казалось, спорил матово-черный цвет его волос и бороды, стекавшей роскошным потоком почти до пояса. Не было нужды спрашивать, в чьем присутствии я нахожусь; я низко поклонился ему - тому, кто был предметом любви и поклонения, кому завидовали короли. Мягкий голос с достоинством пригласил меня сесть и продолжил: «Хвала Богу за то, что ты добрался сюда!.. Ты пришел навестить изгнанника и узника... Мы желаем миру лишь добра и счастья для народов, хотя нас называют возмутителями спокойствия, подстрекателями беспорядков... В том, что все народы должны стать одним народом, а все люди - братьями, в том, что связь и союз между сынами человеческими должны стать прочнее, в том, что следует покончить с разрозненностью религий и аннулировать неравноправие рас - в чем же здесь опасность?.. А ведь так и будет, все эти бесполезные разногласия, разрушительные войны уйдут в прошлое, и настанет Великий Мир... Не это ли нужно и вам в Европе? Не это ли предрекал Христос?.. Мы же видим, что ваши правители щедрее расходуют свои богатства на уничтожение человечества, чем на то, что привело бы к его счастью... Эти разногласия и кровопролития, этот разлад прекратятся, и все люди станут как одна большая семья... Пусть не тот гордится, кто любит свою страну, но будет славен тот, кто любит весь человеческий род».

В последние годы своей жизни Баха-Улла четырежды посетил Хайфу и устанавливал свой шатер на склонах горы Кармел. Он указал своему сыну Абдул-Баха участок земли на скалистом склоне, куда следовало перенести останки Баба.

29 марта 1892 г. Баха-Улла скончался.

Абдул-Баха, старший сын Баха-Уллы (1844- 1921), став после отца лидером Веры, сохранил единство бахаи и начал построение административной структуры в соответствии с принципами Баха-Уллы.

Баб и Баха-Улла считаются основателями этой новой религии, однако благодаря особому положению Абдул-Баха вера распространилась еще в двадцати двух странах, а всего к 1921 г. ее последователи имелись уже в 37 странах. Вера бахаи за 80 лет своего существования успела распространиться и создать свои общины в Китае, Бирме, Австралии, России, восьми европейских странах и трех африканских, в Бразилии, Канаде и США.

После смерти Абдул-Баха его старший внук, Шоги Эффенди Раббани, был назначен Хранителем Веры бахаи.

При хранительстве Шоги Эффенди Вера бахаи стала распространяться в новых странах, на многие языки была переведена литература бахаи, зародилось новое мировое сообщество.

О жизни и достижениях Шоги Эффенди, умершего относительно рано, сказано немало. Однако наиболее исчерпывающий труд о нем - книга „Бесценное Сокровище“, написанная его вдовой, уроженкой Канады Аматаудь-Баха Рухийе ханум.

Сегодня Международное Сообщество бахаи - международная неправительственная организация, тесно сотрудничающая с ООН на путях достижения мира на Земле, обеспечения прав человека и полного экономического и социального развития народов нашей планеты. С 1970 г. Сообщество имеет совещательные права при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), представителей при штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Женеве, а также при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП), базирующейся в Найроби. Представительства Международного Сообщества имеются также в Вене, Риме, Бангкоке, Аддис-Абебе, Сантьяго и Нумеа (Новая Каледония).

Основные принципы Веры бахаи:

- Существует один Бог. Он сотворил весь мир. Ни одно существо, даже человек, не может постичь сущности Бога.
- Все религии едины.
- Человечество едино. Все равны перед Богом.
- Каждый должен самостоятельно искать истину.

- Наука и религия должны быть в гармонии.
- Равенство прав мужчин и женщин.
- Духовное разрешение экономических проблем.
- Всеобщий мир.
- Международный вспомогательный язык.
- Отказ от всех видов предрассудков, расовых, национальных, политических и т.д.
- Нравственный образ жизни непосредственно влияет на наше душевное счастье и развитие.

Учение веры бахаи.

1. Единство человечества. В учении Баха-Уллы принцип единства человечества занимает центральное положение. В ходе своего социального развития человечество проходит разные стадии, подобно тому, как человеческое тело проходит различные этапы физической эволюции. В древнейшие времена люди жили изолированными семейными группами, затем эти группы превратились в племенные единицы, из которых образовались города-государства и, наконец, нации. Мировое единство, учит Баха-Улла, есть последняя стадия социального развития человечества на его пути к зрелости.

Баха-Улла объясняет, что пришел на землю с целью сделать возможным объединение людей. «Воистину, для того Мы пришли, чтобы объединить и спаять воедино всех тех, кто живет на Земле», - пишет Он.

Учение Баха-Уллы предназначено всем жителям планеты. Мировое единство касается каждого, вне его не должен остаться ни один человек. При этом единство, к которому мы идем, - не скучное единообразие, напротив, это - единство в разнообразии, в рамках которого любая группа людей может найти наилучшее выражение своих устремлений и идеалов. В то же время каждая группа, каждый народ могут разделить наследие и достижения остальных.

Единство мира будет достигнуто, когда каждый человек в отдельности признает единство человечества в качестве центрального духовного принципа сегодняшней жизни. Единство не будет введено какой-либо могущественной группой сверху, оно будет постепенно развиваться в человеческом сознании до тех пор, пока повсеместно люди не осознают, что «мир - единая страна и все люди - ее граждане». Эти изменения в сознании приведут к таким органическим изменениям в обществе, каких не бывало в истории. Невозможно даже представить себе сегодня, сколь богатой и разнообразной будет будущая всемирная цивилизация.

Баха-Улла дал человечеству конкретное руководство для перехода от разобщенности к единению: «Обратите лица свои к единству, и пусть сияние света его озарит вас. Будьте как пальцы одной руки, члены единого тела». «Тот, Кто есть ваш Господь, Он, Всемилолюбивый, лелеет в сердце своем желание видеть всю человеческую расу единою душой и одним телом».

2. Единство религий. Последователи Веры бахаи признают, что все великие религии мира божественны по своему происхождению. Все они были сообщены Богом в Его Откровениях, данных в различных местах и в разное время в соответствии с нуждами и возможностями народов. Основатели этих религий, Воплощения Откровения, - связь между Богом и человеком. Баха-Улла говорит о них так: «...светлые бриллианты святости, что являются из Царства Духа в благородном виде храмины человека, приходят ко всем людям, дабы наделить мир тайнами неизменного Бытия и поведать о тонких тайнах Его нетленной Сущности».

Бахаи почитают основателей всех мировых религий и рассматривают их Писания как священные. Они считают, что каждая религия состоит из двух частей: духовного учения и социального учения. На высшем духовном уровне между всеми мировыми религиями существует полная гармония.

Различия наблюдаются на социальном уровне; они затрагивают религиозные обряды, законы и предписания. Баха-Улла объясняет, что социальные аспекты религии не вечны и не постоянны, но изменяются от эпохи к эпохе в соответствии с переменной обстановкой. Различия между религиями возникают также в результате искусственных добавлений к оригинальным учениям, приписываемых людьми. Чистота учений искажается последователями. Поэтому для обновления духовного послания Бог посылает очередного Вестника. Внешние, материальные аспекты каждой религии проходят через стадии рождения, роста и упадка. Когда наступает стадия упадка, в сердца людей бросается новое семя, посылается новый Вестник и начинается новый рост.

Миссия Баха-Уллы - реализовать единство религий мира. Вера, учит Он, есть первейший фактор мира и действительного прогресса человечества. Всеобщий мир означает также и всемирное обновление религии.

3. Преодоление предрассудков. Человек не должен следовать наследственным верованиям и предрассудкам. Предрассудки - религиозные, расовые, классовые, национальные и другие - во все времена были чреватые войнами; всевозможные конфронтации, ненависть, угрозы вызваны тем или иным из этих

предрассудков. Реальное средство против них - сознательность и единство человечества. Люди смогут преодолеть эти предрассудки, как только обретут сознание духовного единства во всем мире. «Воистину, слова, сошедшие с небосвода Воли Божьей, - источник единства и гармонии для Вселенной. Закройте глаза свои на расовые и национальные различия и приветствуйте всех светом единства. Мы желаем миру добра и счастья; желаем, чтобы все народы стали одним народом по вере, а все люди - словно братьями, чтобы усилились узы приязни и единства между сыновьями людей, чтобы прекратились религиозные розни и были отставлены проявления расовой и национальной дискриминации».

4. Гармония религии и науки. Между религией и наукой существует гармония. Истинная религия и истинная наука никогда не противоречат друг другу. Они - взаимно дополняющие друг друга аспекты истины. Обе последовательны в своем развитии. Постепенно, опираясь на свою собственную проницательность, раскрывает человек тайны науки. Обе силы нужны ему. Религия - необходимый помощник в духовном росте. Наука - средство материального прогресса. Баха-Улла рассматривает религию и науку как два наиболее могущественных фактора в мире: «Религия и наука - два крыла, на которых взмывает в высоту человеческий разум и развивается человеческая душа. Нельзя лететь на одном крыле. Если человек попытается полететь, опираясь лишь на крыло религии, он быстро угодит в трясину суеверий, если же он полетит лишь на крыле науки, то также не продвинется, но упадет в беспросветное болото материализма».

5. Независимый поиск истины. Слепо принимать учение бахаи не рекомендуется. Каждый должен самостоятельно всматриваться в это учение и вникать в него, независимо рассуждать и принимать решения. Бахаи считают, что такой самостоятельный поиск становится практически возможным впервые в истории. Нет больше необходимости в том, чтобы какая-либо группа людей пропагандировала религию остальным, как это постоянно происходило в прошлом. Здесь наглядно просматривается искусственное возвеличивание бахаизма. Потому что предпочтение индивидуальному поиску Бога ярко выражено в суфизме, а также в других религиозно-философских доктринах, в том числе индийских и т.д. Но примечательны слова Абдул-Баха, сына и преемника Баха-Уллы о том, что подлинный поиск истины всеми людьми приведет к их единению. «Истина во всех религиях одна, и ее средствами может быть достигнуто единство человечества... Как только

люди станут искать истину, они обнаружат, что объединились».

Учение Баха-Уллы, по сути, не отличается от учения Акбаршаха, главы бабуридской империи в Индии, постаравшегося в XVI веке синтезировать все религии своего времени воедино.

6. Сущность Бога. Ограниченный разум человека никогда не постигнет Бога, он не может понять бесконечного. Это все равно, что ожидать от стола, чтобы тот имел разумение о столе, который его сделал. Баха-Улла писал: «Настолько совершенно и всеобъемлюще Его творение, что ни один разум, ни одно сердце, как бы чисты и пронизательны они ни были, не могут постичь природы даже самого незначительного из Его созданий, и в еще меньшей степени - измерить Тайну Того, Кто есть Дневная Звезда Истины, Кто есть Сущность невидимая и непознаваемая. Мысли самого набожного из мистиков, достижения совершеннейшего из людей, высочайшая хвала, какую могут передать человеческий язык или перо, - все это продукт ограниченного человеческого разума и все это определено его границами... С незапамятных времен окутан невыразимой святостью Своей возвышенной Сущности, и будет вечно погружен в непроницаемую тайну Своей непознаваемости. Любая попытка постичь Его недостижимую реальность кончается неизбежным заблуждением, и каждое усилие приблизиться к Его возвышенному Естеству, представить себе Его Сущность, ведет к безнадёжности и провалу».

Бог - создатель Вселенной, но в то же время Он и любящий отец каждого отдельного человека, всякого, когда-либо жившего и кто когда-либо будет жить. Сочетание этих двух ипостасей выходит за рамки человеческого понимания, но в этом сходятся основатели всех религий. Во всех мировых религиях превозносится величие Бога, и в то же время утверждается, что Бог полон великой любви к людям, что Он определил цель существования для каждого человека.

7. Природа человека. Человечество - более высокая форма жизни, чем минералы, растения и животные. Бог дал человеку разум, рассудок. Он дал ему также душу, способную знать и любить Бога: «Изо всего, что создал Он, особой милостью Своею выделил чистую, подобную драгоценности, душу человека и наделил ее уникальной способностью признать Его и отразить величие Его славы».

Каждому человеку присуща высшая духовная природа, которую следует развивать, чтобы познать Бога и любить Его. Но каждый человек обладает и другой природой - физической, животной. Баха-Улла учит, что тело человека должно быть

преданным слугой души. Великое счастье человека - в духовном, а не в физическом удовлетворении.

8. Душа человека, жизнь и смерть. Душа, будучи сущностью не физической, а духовной, не разрушается, когда умирает человеческое тело. В течение земной жизни человека его душа связана с телом таким же образом, каким свет связан с отражающим его зеркалом. Зеркало разрушается, но свет продолжает сиять.

Душа зарождается в момент зачатия и представляет собой уникальное творение. Физическое существование на Земле - опыт, необходимый почти для каждой души. На этой стадии человек имеет возможность развить такие свои духовные способности, как честность, сострадание, любовь, щедрость. Эти качества необходимы после того, как наше физическое существование оканчивается, поэтому они развиваются здесь, на Земле, подобно тому, как у плода во чреве матери развиваются глаза, уши, нос, руки и ноги. В утробе ребенку эти органы не нужны, но впоследствии без них человек был бы весьма ущербен.

Существование души после смерти настолько же отличается от той жизни, которую мы знаем, насколько жизнь в утробе матери отличается от жизни после рождения. Душа, освобожденная от тела, подобна птице, освобожденной из клетки, она продолжает свое развитие и продвижение к Богу. Наше развитие в следующем мире будет зависеть от усилий, которые мы затратили здесь. «Рай» и «ад» - не места, но состояния. «Рай» есть близость к Богу, «ад» - отдаление от Него. Эти состояния существуют и в этой жизни, и в той, что последует за нею. Точно так же жизнь и смерть в том смысле, в каком о них говорится в священных Писаниях, относятся к духовной жизни человека или ее отсутствию. Смерти тела следует не страшиться, но приветствовать как рождение в новую, более полную жизнь: «Знай, что душа, после отделения своего от тела, продолжит свой путь, доколе не достигнет присутствия Божиего, в образе и подобии которых не изменить ни веренице веков и эпох, ни переменам и случайностям сего мира. Она просуществует столько, сколько продлится Царство Божие, могущество Его, власть Его и сила. Она воплотит знаки Бога, присущности Его и отразит добро Его любви и щедрые дары... Благословенна душа, что в час отделения своего от тела очищена от тьмы представлений людских. Подобная душа живет согласно Воле Творца и входит в высочайший Рай...».

9. Развитие. Учение Веры бахаи объясняет, что в физическом мире нет ничего постоянного; все находится в процессе

взаимосоединения или распада. Этот принцип верен не только по отношению к неодушевленным предметам, но также ко всем формам жизни. Так, биологические виды, составляющие растительное и животное царства, претерпевают развитие от простых форм к сложным. То же и человек. Бахаи признают, что физическое тело человека развивалось и обретало свои формы и качества в течение миллионов лет. Тем не менее, бахаи верят, что важнейшая сторона человеческого существа, отличающая его от представителей животного царства – его дух, или душа, – предмет особого творения Бога.

10. Добро и зло. Добро – есть следование указаниям Бога. Зло проявляется тогда, когда человек отворачивается от Бога. «Знай, что все люди были созданы в природе, сотворенной Богом, Хранителем, Самосушным. Каждому предопределена была своя мера, как объявлено в могущественных и хранимых Скрижалях Бога. Все, чем можете владеть, проявится не иначе, как в результате собственного вашего желания. Об этой истине свидетельствуют сами дела ваши... Тем не менее, люди ухитрились нарушить этот закон. Отнести ли такое поведение за счет Бога или за их собственный счет? Будьте честны в суждении своем. Все доброе от Бога, все дурное – от вас самих», – учит Баха-Улла.

Все люди имеют желания. Они есть даже у самых маленьких детей. Желание похвально, если оно направлено к добру для данной личности или для всего человечества в целом. Желание – это стремление получить больше, это импульс, даваемый Богом человеку для того, чтобы он мог стремиться к новым знаниям, совершенствовать характер, двигаться к Богу. Во Вселенной существует лишь одна сила, а именно, сила благословения Всемогущего Бога, чья любовь и доброта безграничны. Отсюда следует, что Зло, во всех своих проявлениях, не есть позитивная сущность, но лишь отсутствие Добра или его недостаточность. Зло – есть отсутствие Добра в той же степени, в какой отсутствие света – есть тьма.

Баха-Улла ясно дает понять, что человек не может избежать индивидуальной ответственности за использование своих сил и способностей или злоупотребление ими. Если человек поступает дурно, это значит, что его низшая, животная натура развита в большей степени, чем высшая, духовная. Такому человеку следует с помощью окружающих развивать свою высшую натуру.

11. Развитие всемирной цивилизации. Человеческое общество развивается в направлении всемирного единства. Низшие формы этого единства, такие, как семья, племя, город-государство, нация, уже нашли свое развитие. Каждый такой шаг

был необходим для человечества и проходил им. Следующий шаг – мирное объединение человечества в единое сообщество. Основа такого содружества может быть только духовной, однако можно указать и на некоторые конкретные шаги, которые народам мира следует предпринять на пути их общего мирного развития. Это:

а) устранение чрезмерных богатства и бедности как внутри наций, так и между ними;

б) установление международного вспомогательного языка, которому, наряду с родным, будут учить в школах;

в) развитие мирового сообщества и всемирного парламента на основе справедливого представительства всех народов;

г) образование мирового федеративного правительства или Всемирного Сверхгосударства, Верховного Трибунала и Международного Исполнительного органа для обеспечения выполнения решений любой сопротивляющейся страной, для обеспечения общих прав народов и оказания отпора агрессии;

д) избрание единой системы мирового письма, всеобщей денежной системы, системы мер и весов, единого свода мировой литературы для облегчения связи и общения между собой всех рас и народов Земли.

12. Как следует жить человеку.

Поведение. Бахаи следует отличаться не словами, а делами. Качества, на которые указывает Баха-Улла, отмечаются во всех основных религиях. Человек должен стремиться быть честным, любящим, великодушным, вежливым и щедрым. Он должен чтить родителей, быть гостеприимным и верным. С радостью в сердце должен он принимать Волю Бога.

Баха-Улла не одобряет аскетизм и велит человеку пользоваться всеми жизненными благами, которые дает ему Бог.

Путь Божий может вести через материальные лишения или наоборот, через богатство и достаток. Баха-Улла советует своим последователям не огорчаться бедности и не полагаться на богатство. Величайшее благословение для человека – спокойное сердце, а этого можно достичь лишь жизнью в соответствии с Божьими заповедями.

Служение человечеству. Люди должны рассматривать свой повседневный труд как богослужение. Человек не создан для работы, напротив, работа создана для него. Деятельность существует для того, чтобы возвышать человека, облагораживать его, а не для его унижения. Все люди имеют основополагающее право трудиться, каждый должен зарабатывать себе на жизнь честным трудом.

Работа не должна быть тяжелой повинностью или неприят-

ной обязанностью; выполняемая в духе служения человечеству, она - поклонение Богу.

Всеобщее обязательное образование. Знание - величайший дар Бога человеку, и те, кто лишает себя возможности приобретать знания, живут более ограниченной жизнью, чем их товарищи. Имеет смысл приобретать знания тех искусств, наук, ремесел и навыков, которые могут принести людям пользу и улучшить качество жизни на земле. На незнании часто основаны предрассудки, и распространение образования может помочь их устранению из людской среды.

Люди различаются по способностям и талантам. Образование, даваемое детям, должно преследовать цель полного развития их природных данных и поощрения творческого сотрудничества среди них.

Всеобщее образование – универсальный закон.

Лояльность к правительствам. Бахаи должны уважать законы страны, в которой они живут, и подчиняться им. Там, где для защиты прав человека необходимы изменения в законах, эти изменения следует проводить ненасильственным путем.

Патриотизм. Бахаи - гражданин мира. Патриотизм - естественная человеческая привязанность. Необходима лояльность по отношению ко всей планете в целом. Этого можно достичь только на пути духовного осознания единства и целостности человеческого рода. Баха-Улла учит: «...гордиться не тому, кто любит свою страну, но тому, кто любит весь мир. Земля – единая страна, и человечество – ее граждане».

Обряды и ритуалы. В Вере бахаи нет профессиональных священнослужителей. Каждый бахаи – учитель своей религии, каждый считает своей обязанностью и привилегией распространять Учение. Учитель Веры бахаи должен твердо верить в Бога, стремиться жить в соответствии с заповедями Веры. Баха-Улла говорил, что лучший способ учения Вере – строить свою собственную жизнь на основах Веры бахаи и показывать пример другим людям. Если нужны слова, их следует подбирать с великой мудростью. Бахаи обязаны делиться учением со всеми, но если человек не хочет слушать, за него следует молиться и оставить на его собственном пути к Богу.

Молитва совершенно необходима для духовного роста человека. Пища способствует телесному росту, молитва же есть пища духа. Баха-Улла сделал ежедневную молитву обязательной для всех бахаи, однако у них есть выбор из длинной, средней и короткой обязательных молитв.

Со второго по двадцатое марта каждого года бахаи всего мира в возрасте от 15 до 70 лет, находящиеся в добром здра-

вии, не едят и не пьют от восхода до заката. Этому правилу не подчиняются путники, кормящие матери и беременные.

Пост - опора духовного обновления. В это время бахаи принимают самые решительные попытки исправить свои вредные привычки, накопившиеся за год, преодолеть лень. Когда людям не приходится тратить время на приготовление и потребление пищи, у них остается больше времени на то, чтобы обратить свои помыслы к Богу. Цель поста - приблизить человека к Нему.

Бахаи рекомендуется тратить немного времени в начале и в конце каждого дня на чтение текстов Веры и размышление над прочитанным. Цель этих занятий - освежать и обновлять наш ум, не утомляя его. Баха-Улла говорит, что лучше с радостью и удовлетворением прочесть короткий отрывок, чем небрежно - длинный.

В Вере бахаи запрещено монашеское безбрачие, создание же семей, хотя и не обязательно, всячески приветствуется. Брак в Вере бахаи занимает высокое моральное положение и рассматривается как исполнение Божиего замысла: он предоставляет наилучшие мыслимые условия для духовного и физического существования мужчин и женщин. В брачных отношениях они могут оптимальным образом помогать друг другу развивать свой человеческий потенциал, вырасти духовно и получить возможность самопожертвования ради другого человека.

Первичная цель брака - воспитание детей. Баха-Улла пишет: «Он говорит, Великий во Славе Своей: Женитесь, о люди, дабы от вас мог произойти тот, кто упомянет Меня среди слуг Моих; сие есть одна из заповедей Моих вам; следуйте ей как помощи для вас».

Родительские обязанности - первая и главная обязанность мужа и жены, поэтому именно этот аспект брака тесно связан с исполнением определений Бога для человека. Наилучший способ передать детям понимание Божьего установления для людей - собственный пример, и эта цель ясна родителям бахаи. Баха-Улла указывает также, что на родителях лежит ответственность за обучение и воспитание детей. Если этих забот не берет на себя государство, а родители оказываются неспособными, такой семье должны совместно помогать друзья и община. Следует уважать права всех членов семьи и поддерживать ее единство в целом. Дети имеют определенные обязанности по отношению к родителям, а родители - по отношению к детям.

Основные качества, связывающие душу с Богом, - верность и преданность - должны стать фундаментом уз супружеской

любви. Самое драгоценное выражение этих качеств - добродетельность.

Родителям запрещается устраивать браки своих детей. Бахаи должны сами находить своих брачных партнеров. Однако, когда таковые найдены, необходимо получить одобрение родителей. Брак между бахаи не может состояться до тех пор, пока не будет получено согласие обоих родных отцов и обеих матерей (разумеется, если они живы). Если обе семьи едины в своем одобрении предстоящего брака, он имеет больше шансов на успех.

Бахаи могут выбирать себе брачных партнеров в любой религиозной, национальной или расовой среде. Поскольку считается, что все человечество - один народ, весьма обычны браки между лицами, очень разнящимися по расовой или культурной принадлежности. Эти браки связывают семьи в более широкие круги общества и тем способствуют единству человечества.

Бахаи не разрешается иметь более одного супруга или одной супруги, однако, если человек приходит к Вере бахаи, находясь в полигамном браке, он должен продолжать заботиться обо всех своих женах, но новые браки для него запрещены. Истинный брак бахаи возможен лишь в случае, когда соблюдается еще один важный принцип Веры бахаи, а именно, принцип равенства мужчин и женщин.

Равенство женщин и мужчин у бахаи - моральный и духовный принцип, необходимый для построения нового Мирового Порядка. Без полного использования талантов и качеств мужчин и женщин невозможно совершенствование экономического и социального развития человечества.

Обряд заключения брака чрезвычайно прост. Мужчина и женщина в присутствии свидетелей говорят друг другу: „Мы будем оба, воистину, следовать воле Бога“. По желанию сочетающихся браком, в обряд также могут быть включены музыка, молитвы, декламация. Если законы страны не признают брака бахаи, чета должна в тот же день совершить обряд гражданского бракосочетания. Если только один из сочетающихся браком - бахаи, то при условии, что это не повлечет за собой формального принятия другой религии, бахаи могут принять участие в религиозной церемонии. В некоторых странах совершение обряда бракосочетания в общине бахаи признается официально, например, в Шотландии (с 1978г.).

Запреты. Вера бахаи запрещает употребление опьяняющих напитков и наркотиков любого вида, за исключением случаев их использования в медицинских целях. Наркотики и алкоголь

могут повредить телесному и духовному здоровью человека. Также запрещаются профессиональное отправление культа, азартные игры, внебрачные связи, воровство, гомосексуализм, жестокое обращение с животными, злословие, отпущение грехов, клевета, кремация, поджоги, попрошайничество, профессиональное безбрачие, работорговля, убийство и целование рук.

Бахаи верят и в то, что Баха-Улла - последний по времени Пророк Бога на Земле. Такой взгляд ошибочен и потому, что противоречит словам самого Баха-Уллы, который говорил: «Бог выше и вне человеческого понимания. Он руководит человечеством посредством Посланников, совершенных и безупречных душ, которых можно рассматривать как Явителей Бога. Они не боги сами по себе, но подобны совершенным зеркалам, отражающим Его свет людям. Они подобны лучам Солнца, передающим солнечный свет Земле; они посредники между Богом и человечеством. Своею жизнью и учениями Они отражают совершенство Бога. Посредством таких Явителей Бог побуждает человека познавать и любить Его. Познавание Бога возможно для человека только через Явителя, поэтому познание Его совершенств есть наиболее полное знание Бога, какого может достичь ограниченный человеческий разум. Ни одна эпоха не оставалась без руководства Бога, и, сколь долго пребудут люди на Земле, столь же долго продлится это руководство». Из этого можно заключить, что, пока жизнь на земле существует, появление следующего пророка неизбежно. Последователи Веры бахаи ставят Баха-Уллу в ряд пророков - таких как Кришна, Авраам, Зороастр, Моисей, Будда, Иисус, Мухаммад. Для них и Баб является пророком. Именно это воззрение вызвало бурный протест среди мусульман, ибо был проигнорирован статус Мухаммада как последнего пророка. Но бахаисты правы в своем утверждении о том, что каждый из пророков основал религию и вдохновил развитие самостоятельной цивилизации. Каждый из них был в свое время осмеян, изгнан, унижен, оспорен людьми, среди которых появился. Лишь немногие из современников догадывались об их истинной сущности. После того как оканчивалась земная жизнь каждого посланника, он оставался предметом любви и поклонения миллионов людей. В одиночку, без поддержки земных сил посланники устанавливали власть над сердцами людей. Они - истинные учителя человечества, и целью их было сближать между собой людей, способствовать прогрессу человеческой цивилизации.

Отношение Баха-Уллы к двойственной сущности пророков не отличается от представлений в ведической литературе. «Каждый из Явителей Бога», - писал Баха-Улла, - имеет боже-

ственную природу. Каждый Посланник имел все Его черты, поэтому все Они могут рассматриваться как одна душа и одна персона: «если взглядишься в Них пристальным взором, увидишь, что все Они обитают в одном шатре, сидят на одном троне, говорят одну речь и провозглашают одну Веру. Таково единство этих Сущностей Бытия». В то же время каждый Явитель Бога наделен яркой индивидуальностью, принимая в этом мире вид человеческого существа, по внешнему облику, личным качествам, особенностям отличного ото всех, кто жил на Земле до него. Но всякий раз, когда новый Явитель Бога приходит на Землю, это означает, что вместе с ним как бы возвращается и дух всех прежних Явителей. При новом Явителе продолжает строиться учение, начатое предшественниками, приносится новая весть и закладывается основа будущего пришествия. Когда Посланник находится среди других людей в человеческом облике, люди вольны признавать или не признавать его Явителем Бога всех эпох.

Вопросы по теме

1. Проблемы взаимосвязанности человека и мира в религиозной системе Баха-Уллы.
2. Что предлагает Вера бахаи всему человечеству?
3. Каково отношение Веры бахаи к другим религиям?

Дополнительная литература

1. Перкинс М., Хейнсворт Ф. Вера бахаи. – М., 1992.
2. J.E.Esslemont. Baha'ullah and the New Era. – London, 1974.
3. Faith for Every Man. – London, 1972.

Религия любви Сатья Саи Бабы

В истории и оккультной литературе часто сообщается, что некоторые святые, даже колдуны обладают способностью лечить на расстоянии. В агиографической литературе о тибетских, гималайских святых, типа Далай ламы, Вознесенного Мастера Бабаджи, а также о суфиях Центральной Азии и Индии очень много всевозможных сведений о том, что они обладали сверхъестественной силой, приобретаемой практикой аскетизма, медитации, а то и просто дарованной Богом своему избранному без всякой предварительной подготовки (на Западе этот тип знания называется мистическим, а на Востоке «илми гайб» или «ладуни»). Они обладали силой материализации, левитации (парить в воздухе), ясновидения, биолокации (способность одновременно пребывать в двух и более местах), творили чудеса, читали мысли других, но вместе с этим они не называли

себя воплощением богов. Они считали себя «богоизбранными» (ахл ал-аллах, марди Худо, дусти Худо, Азиз и т.д.). В Индии же, где идея перевоплощения занимает чуть ли не основную суть индуизма, испокон веков широко практикуется культ боголюдей (Аватар). Аватаром нашего времени провозгласил себя Сатья Саи Баба из Индии. О причине своего воплощения говорил так: «Когда люди забывают о Едином Господе и начинают поклоняться сонму второстепенных богов, Дхарма (мораль, этические основы мира) приходит в упадок и в результате исчезают любовь, патриотизм и бесстрашие. Тогда Господь принимает человеческий облик и нисходит на землю, чтобы восстановить утраченные нравственные ценности». Он представился как воплощение Кришны, который снизошел в последний раз 5000 лет назад. Однако некоторые отрицают его слова, но тем не менее считают, что он, возможно, одно из существ причинного мира, один из Высших мастеров, являющихся владыками кальпы (по индуистской терминологии «мировой цикл»), время от времени воплощающихся на земле, чтобы помочь людям в их духовном развитии.

Сатья Саи Баба живет на юге Индии в местечке Путтапарти, где и родился в 1926 г.

Проповеди Сатья Саи Бабы полностью основываются на ведической литературе. Он пытается по-новому объяснять смысл и содержание вед, сделав их понятным и исходя из интеллектуальных достижений современного человека.

Это отнюдь не означает, что возглавляемое им духовное движение проповедует индуизм. Он отвергает кастовое деление общества. Его девиз:

«Существует только одна раса-человечество.

Существует только один язык- язык сердца.

Существует только одна религия-религия любви.

Существует только один Бог - и он во всем».

Он твердит: «В индуизме, буддизме, джайнизме, сикхизме, христианстве и исламе поклоняются одному и тому же Единому Богу. Люди, считающие, что их религия лучше и выше других вероисповеданий, глубоко заблуждаются. Индусы считают индуизм самой великой религией. В чем заключается это величие? Если Бог во всех религиях один, тогда почему индуизм выше других религий? Подобные заявления не говорят в пользу индуизма. То же самое относится к христианству. Христиане говорят: «Мы верим в то, что Иисус единородный сын Бога Отца, и никаких других Спасителей существовать не может. Истинно верующие люди не должны пренебрежительно относиться к другим вероисповеданиям. Тот, кто делает это,

не является истинно верующим человеком. Подобное поведение свидетельствует о высоком самомнении и самодовольстве».

Саи Баба указывает на несостоятельность и беспочвенность претензий отдельных представителей мировых религий на обладание исключительной истиной и напоминает о необходимости религиозной терпимости: «Уважайте другие религии, потому что каждая из них является путем к Единому Богу... Да будут существовать все религии! Да будут процветать, и да будут воспевать славу Господа на всех языках. Это должно стать идеалом для всех людей. Уважайте различия между религиями и признавайте их, если они не гасят пламя религиозного единства».

«Шрути» - это божественное откровение «то, что услышано». К понятию Шрути относятся все ведические писания, ниспосланные мудрецу Риши в Откровении Богом. К ним в первую очередь относятся сами Веда. В этом никакого противоречия нет. Действительно, Веда, Тора, Библия и Коран преследуют одни и те же цели. Баба говорит, что его любовь к Ведам можно сравнить только с Его любовью к людям. Он считает главной причиной морального упадка в Индии нарушение ведических предписаний. Поэтому для Саи возрождение ведической дхармы является первостепенной задачей. В 1961 г. он торжественно открыл и освятил Ведическую академию.

Если иметь в виду, что Веда стали восприниматься мировым сообществом как литературно-философские произведения мифологически-этического содержания, то стремление Саи Бабы восстановить право Вед на главенство в ряду таких божественных предписаний, как Тора, Библия и Коран, вполне естественно. Он написал серию книг в стиле свободного комментария к Ведам. Они названы «Вахини», т.е. «поток мыслей», что явно сделано для того, чтобы отличить от «Гит», (например, типа «Бхагавад-Гита»), как бы подчеркивая, что Саи Баба повторяет путь богов (в данном случае он - есть воплощение сразу двух богов - Кришны и Шивы), по наставлению людей на праведный путь.

Саи Баба часто повторяет, что он пришел не для того, чтобы основать новую религию. Существует только одна религия, и это религия любви.

Вместе с этим в содержании его выступлений, лекций и проповедей отдается предпочтение индийским древним писаниям, составляющим основу индуизма. Он полон собственной национальной гордости, и это заметно из его восхищения санскритом: «Санскрит - это бессмертный язык, его голос вечен и хорошо слышен даже спустя много тысяч лет. Он является

основой всех языков». К этому выводу приводит еще и то, как он противится предложениям перевести бхаджаны - религиозные групповые песнопения - с местного телугу на иностранные языки и дать возможность многочисленным его последователям из европейских стран исполнять молитвы на родном языке.

Основные принципы веры любви Сатья Саи Бабы. Сатья Саи Баба дает в своем учении ясную философию жизни, содержащую пять основных принципов, «общечеловеческих ценностей»:

- Истина (Сатья)
- Праведность (Дхарма)
- Внутренний мир (Шанти)
- Духовная любовь (Према)
- Ненасилие (Ахимса)

Эти пять ценностей являются фундаментом человеческой жизни и мирного сосуществования всех людей на планете. Они включают в себя этические и моральные принципы всех мировых религий и потому могут быть приняты в качестве их совместной платформы, помогающей достичь взаимной веротерпимости и признания. Их комментарий сводится к следующему:

1. Истина. Сатья, или Абсолютная Истина, запредельна времени и пространству. Это - Бог: «Тот, кто ищет Истину, ищет Бога».

Истина в своем высшем духовном значении является совестью, пребывающей в сердце человека, и ее голос слышат все чистые люди.

Божественное Начало, или Истина, отражающаяся в душе человека как совесть, присутствует в каждом человеке. Она включает в себя такие качества, как честность, самопознание, различение, стремление к поиску истины. Различение играет решающую роль при вступлении на духовный путь. Оно помогает человеку отличать вечное от преходящего, добродетель от порока, правду от неправды.

2. Праведность. Истина, проявляющаяся на внешнем уровне, называется «правильным поведением» (Дхармой). Баба, давая определение этому высшему закону, говорит: «То, что не причиняет вам или другим боль и страдания, - это правильно, это - Дхарма. Дхарма - это моральный путь. Моральный путь - это свет. Свет - это блаженство. Соблюдающие Дхарму обладают чувством собственного достоинства, здравым смыслом и всегда поступают по справедливости. Они также полны любви, чести, доброты и симпатии. Санскритское слово Дхарма также переводится и как «то, что лежит в основе мира». Это

Вечный Божественный Закон, поддерживающий космос и порядок в нем».

Баба говорит, что в настоящее время Дхарма пришла в упадок и он явился на Землю для ее восстановления.

3. Внутренний мир. Обрести внутренний мир помогает довольство, отсутствие желаний, самодисциплина, уравновешенность, внутреннее спокойствие и тишина.

Существуют шесть главных препятствий, мешающих человеку обрести внутренний мир. Это гордыня, гнев, блуд, привязанность, жадность, зависть. Мир на Земле наступит только тогда, когда внутренний мир воцарится в сердце каждого человека.

4. Любовь является выражением Божественного начала, пребывающего в каждом человеке. Всех людей и все сущее во Вселенной объединяет одна и та же сила и это - сила Духовной любви. Все творение есть плод такой Любви. А что такое Бог, энергия, сознание? Они являются ничем иным, как Любовью. Бог есть Любовь. Именно эта незримая сила объединяет все творение. Тот, кто обретет такую Любовь, сразу осознает Высшую Истину.

5. Ненасилие, или Ахимса, считается главной заповедью почти во всех религиях. Ахимса - это ненасилие в делах, словах и мыслях. Соблюдающий Ахимсу не должен причинить вреда не только природе, другим людям, но и себе. Ахимса - отсутствие коварства, а также оказание милосердия и любви ко всем живым существам.

На вопрос, как лучше всего служить Богу, Саи Баба дает следующий ответ: «Служите бедным, слабым, униженным и несчастным. Божественное Начало присутствует в каждом человеке, поэтому любите людей и бескорыстно служите им. Дарите окружающим чистую любовь... Есть только одна религия - это религия любви, одна каста - каста человечества, один закон - закон кармы, и один вездесущий Бог. Каждый из вас должен помнить об этих простых, но глубоких истинах. Они приведут вас к Богу». «Человек рождается на Земле по трем причинам, - говорит он, - из-за своих прегрешений, неисполненных желаний и духовного невежества. Человек воплощается, прежде всего, для того, чтобы удовлетворить свои неисполненные желания. Кроме того, его рождение обусловлено греховными поступками, совершенными в прошлых жизнях, последствия которых он должен пожать. Он рождается также вследствие своего духовного невежества, которое необходимо уничтожить. Эти три причины и вызывают перерождения. Когда человек умирает, он берет с собой не свое имущество,

власть и славу, а те хорошие или дурные поступки, которые он совершил в настоящей жизни. Когда вы рождаетесь на Земле, у вас на шее висит груз прошлых деяний. Однако полностью избежать последствий плохих поступков, либо сделать их безболезненными, можно лишь с помощью «божественной милости». На вопрос, может ли Саи Баба устранить всю совокупность отрицательных кармических последствий, он отвечает всегда одинаково - в творении, включая и накопленный энергетический потенциал кармы, ничто не может устоять перед волей Бога.

В мире изданы многочисленные книги и речи Бхагаван Шри Сатья Саи Бабы, а также труды, написанные о Нем. В настоящее время Интернет изобилует сайтами, посвященными Шри Сатье Саи Бабе.

В 1958 г. Аватар начал издавать ежемесячный журнал. Сначала он выходил только на английском и на его родном языке телугу, но позднее его начали издавать и на других индийских языках, таких как каннада, тамильский, малаялам и проч. Баба назвал журнал «Санатана Саратхи» (Вечный возничий), и это название у многих ассоциируется с возникшим колесницей Арджуны Господом Кришной, центральной фигурой древней ведической поэмы «Бхагавад Гита» (букв. Божественная песнь). В нем помещают только статьи религиозно-философского характера. Журнал рассылается во все страны мира.

Баба сам регулярно писал и пишет для журнала статьи различного содержания. Позднее они были объединены и изданы в виде серии книг под названием «Вахини» (поток, река; поток мыслей). В серии были опубликованы такие книги как «Према вахини», «Прашанти вахини» и т.д. Всего вышло шестнадцать «Вахини». В журнале из номера в номер печатались также и такие объемистые книги, как «Рамакатха Раса Вахини» и «Бхагавата Вахини», в которых подробнейшим образом изображается жизнь и деяния Аватаров Рамы и Кришны. Если события, связанные с Господом Кришной и героем Арджуной, происходили в обозримый исторический период, примерно, 5200 лет назад, то подробности жизни Рамы, жившего около десяти тысяч лет назад, теряются в туманном прошлом. Баба пишет, что Рама был в два раза выше современных людей, а это значит, что здесь мы имеем дело с одной из цивилизаций, существовавших в доисторический период.

В те годы, когда во время главных праздников поток верующих, приезжающих в Путтапарти, резко увеличивался, Баба начал выбирать из числа своих последователей способных и преданных людей и благословлять на оказание бескорыстной помощи гостям ашрама. В середине шестидесятых годов они

были объединены в особые группы, призванные оказывать людям помощь и следить за порядком во время поездок Бабы в различные города, а также в период проведения праздников в Прашанти. Членов этих групп, провозгласивших своей главной целью служение ближнему, стали называть севадалами. В августе 1965 года в Бомбее было зарегистрировано объединение, целью которого было осуществление на практике учения Бхагавана Бабы. Таким образом появилось первое официальное объединение (самитхи) «Шри Сатья Саи Сева». Скоро подобные «самитхи» появились и в других городах страны.

18 марта 1963 г. в Прашанти Нилаям группа музыкантов и певцов создала «Бхаджан Мандали» - «Общество исполнителей бхаджанов, посвященных Шри Сатья Саи Бабе». Бхаджанами называются песни, исполняемые во время богослужения. Ранее такие общества были созданы в других штатах южной Индии, одним из них было «Сева Самитхи». Позже «Сева Самитхи» и «Бхаджан Мандали» стали формирующей частью «Организации Саи», и на Первой Всендийской Конференции этой организации, проводившейся в апреле 1967 г. в Мадрасе, были выработаны единые правила для всех центров. В работе Второй Конференции, состоявшейся через год в Бомбее, впервые приняли участие также и иностранные группы. Начиная с 1975 г. уже именуемая всемирной Организация Саи созывает Всемирный Конгресс раз в пять лет. Конференции Индийской Организации Сатья Саи проводятся чаще. В 1985 г. Организация Саи окончательно сформулировала три основных направления своей деятельности - это духовность, образование, служение (сева).

На Всемирном Конгрессе, проводившемся в 1995 г., Организацию Саи представляло более 1600 центров. Количество делегатов, прибывших из 137 стран, равнялось 25000 тысячам. Делегаты выработали программу на следующие пять лет. Сегодня только в Индии существует более 15 тысяч центров Сатья Саи, являющихся частями четкой, глубоко эшелонированной организационной структуры, с президентом, находящимся в Индии, и координаторами в других странах.

Каковы цели и задачи Организации Саи, не представляющей какой-то одной определенной религии и не ставящей перед собой миссионерских задач, а являющейся просто духовным движением? Саи Баба отвечает на этот вопрос так: «Саи решил преобразовать человека и общество, содействуя процессу их возрождения и позитивного взаимовлияния. Для достижения этой цели, а также для духовного возвышения человека и была основана Организация Сатья Саи и ее центры во

всех странах». В хартии Свами, которую он вручил 14 января 1981 г. представителям своей организации, говорится, что она является духовным объединением, имеющим своей целью возрождение Санатана Дхармы (вечного духовного учения и праведного образа жизни) на всем земном шаре.

Организация Сатья Саи принимает в свои ряды людей всех вероисповеданий, национальностей и каст, стремится восстановить среди них дух единства и братства. В хартии Сатья Саи Бабы написано, что организация должна «помогать людям осознать их божественную природу». Причем пять принципов учения Саи должны соблюдаться всеми членами Организации, что неизбежно должно привести к распространению этих морально-этических ценностей во всем мире.

Ядром Организации являются центры и группы Саи. Они объединяют людей, желающих соблюдать определенные морально-этические предписания, заниматься духовной практикой и бескорыстно служить своим ближним. Организация Саи помогает членам центров и групп осуществлять это, а они, в свою очередь, оказывают ей поддержку. Председателю «Всемирной Организации Сатья Саи», чья штаб-квартира находится в Индии, помогает небольшой «Центральный офис». В каждом из пятнадцати регионов мира имеется свой «Главный координатор», являющийся представителем «Центрального офиса». Эти люди отвечают за распространение информации и координацию деятельности в своем регионе. В отдельных странах были также созданы «Координационные комитеты», а в тех странах, где имеется больше десяти центров - «Главные советы». За пределами Индии, в 157 странах насчитывается 2100 центров Саи.

Активный член Организации Саи должен соблюдать данные Аватаром три правила жизни, три принципа и девять правил поведения.

Три правила жизни:

- любить Бога;
- придерживаться нравственных норм общества;
- не совершать греховных поступков.

Три принципа:

- каждый член Организации Сатья Саи должен заботиться о своем духовном развитии;
- необходимо глубоко верить в то Имя, которое носит Организация, а также способствовать тому, чтобы оно стало общеизвестным. Но делать это нужно в соответствии с учением Аватара;
- каждый член Организации должен вести праведный образ жизни и приобрести хорошую репутацию.

Девять правил поведения:

1. Ежедневная медитация и молитва.
2. Еженедельные духовные песнопения или молитвы совместно с членами семьи.
3. Участие в учебных программах по духовному развитию и воспитанию детей, разработанных Организацией.
4. Участие хотя бы один раз в месяц в совместных духовных программах, проводимых Организацией.
5. Добровольная работа на благо всего общества и участие в аналогичных программах Организации.
6. Регулярное изучение литературы Саи.
7. Соблюдение принципа «ограничения желаний» и использование сэкономленных средств для оказания помощи людям.
8. Говорить с людьми мягко и с любовью.
9. Не отзываться плохо о других людях, особенно в их отсутствие.

В Организации нет членских взносов или каких-либо других финансовых обязательств.

В ноябре 1985 г. Сатья Саи Баба призвал к «Мирному сосуществованию всех народов земли», дав программу всеобщего отказа от применения насилия. Он также провозгласил десять принципов, представляющих собой определенную духовную практику, предназначенную, в первую очередь, для членов Организации Саи:

1. Патриотизм и лояльность по отношению к другим государствам.
2. Уважение всех религий, любовь к людям и осознание братства всего человечества.
3. Соблюдение внутренней и внешней чистоты.
4. Помощь нуждающимся.
5. Честность и неподкупность.
6. Обуздание зависти и ревности.
7. Равное отношение ко всем людям.
8. Самообслуживание и служение обществу.
9. Любовь к Богу.
10. Боязнь греха и законопослушность.

Воспитание молодежи

Сатья Саи Баба критически относится к большинству современных систем воспитания, которые лишь дают знания, но не учат тому, что нужно любить Бога, бояться греха, проявлять смирение, уважать старших, а также служить родителям и обществу. Коррупция, насилие и жестокость современного

общества есть прямое следствие этой ошибки.

Зная, что взрослых людей изменить трудно, а иногда и не возможно, Баба решил реализовать Свои планы по трансформации человечества и возвращении его к Богу в той области, в которой можно достичь этого с наименьшими трудностями, а именно в сфере воспитания детей и юношей. В 1951 г. благодаря финансовой поддержке раджи Венкатагири Аватар открыл в Буккапатнаме среднюю школу-интернат. С открытием этой школы и началось воплощение в жизнь его планов в области воспитания и образования. Являясь опекуном этого учебного заведения и председателем его школьного комитета, Баба добился того, что оно стало лучшим в регионе. За последние 50 лет Сатья Саи Баба открыл в Индии около ста школ, носящих его имя, а также построил много колледжей и университетов.

В конце 60-х годов Баба разработал образовательно-воспитательную программу для детей и юношей до семнадцати лет, целью которой является достижение гармонии и любви в обществе. Эту программу, носящую название «Бал Викас» (Детский цвет), сегодня используют многие учебные заведения. За пределами Индии она носит название «Воспитание, основанное на общечеловеческих ценностях». Классы «Бал Викас», охватывающие три возрастные группы (6-9, 10-13, 14-17 лет), в основном состоят из детей приверженцев Бабы. В некоторых школах эту программу включили даже в учебное расписание. Программа исходит из того, что человек по своей природе добр и полон любви, и при надлежащем руководстве развивается в соответствии со своей истинной природой.

В 1997 г. в день Гуру Пурнима Аватар основал «Институт образования Шри Сатья Саи». Его главной целью является формирование у учащихся сильного характера. Институт служит центром подготовки преподавателей и воспитателей. В дальнейшем институт собирается провести исследование, как система образования и воспитания Сатья Саи воздействует на детей, преподавателей и родителей, разработать оптимальную педагогическую методику и создать образцовые учебные программы. Особенно значительный успех в распространении программы Саи «Воспитание, основанное на общечеловеческих ценностях» достигнут в азиатском, африканском и тихоокеанском регионах. Однако в Европе и Соединенных Штатах Америки положение дел в этой области оставляет желать лучшего. Шаги в данном направлении сделаны и в исламских странах. Школы, в которых используют воспитательно-образовательную программу Саи, уже имеются в Австралии, Тайване,

Малайзии Таиланде, Южной Африке, Кении, а также в других африканских государствах. Эти школы должны продемонстрировать властям, каких отличных результатов можно достичь в области образования и воспитания детей при использовании программ «Бал Викас».

В Прашанти также создан «Институт высшего образования при Сатья Саи». Он имеет статус университета и относится к тем очень немногим учебным заведениям мира, в которых придают основное значение не академическим достижениям, а формированию характера.

Уместен вопрос, а как финансируется эта огромная организация, ведущая столь разнообразную деятельность. Согласно указанию Саи, вся работа осуществляется за счет добровольных пожертвований ее членов, чей анонимный вклад пропорционален их доходам. Таким образом, расходы равномерно ложатся на плечи членов Организации. Обращаться за финансовой помощью к каким-либо социальным или другим организациям категорически запрещено.

Сегодня религия любви индийского Аватара - это одно из самых популярных религиозных движений мира.

Вопросы по теме

1. Философия жизни Сатья Саи Бабы и пять основных принципов.
2. На чем основывается призыв Сатья Саи Бабы к мирному сосуществованию всех народов земли?
3. Каков главный девиз религии любви Сатья Саи Бабы?

Дополнительная литература

1. Сатья Саи Баба. Гита Вахини (Поток божественной песни). Перевод с англ. – С.-Петербург, 1995.
2. Сатья Саи Баба. Джана Вахини (Поток божественной мудрости). Перевод с англ. – С.-Петербург, 1995.
3. Соколова Л. Сатья Саи Баба: «Бог в вашем сердце или истина о вечности, божественном духе». – Уфа, 2002.
4. Густавссон И. Богочеловек. Перевод с нем. Язева А. – С.-Петербург, 2004.
5. Moody Raymond. The Light Beyond. – London, 1998.

Происхождение суфизма.

Суфизм - сложная система мистических религиозных представлений, постепенно развившаяся из аскетизма и строгого следования заветам веры первых поколений мусульман.

К концу VIII века выступавшим под знаменами ислама арабам удалось завоевать все арабские земли, включая Сирию, Месопотамию, Северную Африку, установить свое господство в Иране, Центральной Азии. Они захватывали добычу и облагали немусульманское население податями, что способствовало их быстрому обогащению. Политика экспансии дала толчок к усилению классовой дифференциации в халифате. Все это не могло не вызвать обострение социальных противоречий и как следствие - борьбу, выражавшуюся в сектантстве, стихийных восстаниях и т.д. Усиление мистико-аскетического направления в мусульманстве было также формой протеста против алчности арабской родовой аристократии, ее увлечения роскошью, реакцией на постепенную утрату ею идеалов раннего учения и падение морали.

Первоначальные проявления этого течения можно увидеть в аскетизме, сознательном уходе от мира, отказе от жизненных благ благочестивыми верующими в знак преданности идеалам Корана и традиции пророка Мухаммада. Отшельническое уединение начало означать высшую степень набожности. Таких аскетов стали называть суфиями. Происхождение названия «суфий» истолковывают по разному. Термин «тасаввуф» происходит от слова «суф» («шерсть»), таким образом, суфий - это человек, облаченный в шерстяное одеяние (власяницу). Эта грубая одежда была в повседневном пользовании у бедной части населения, чем аскеты подчеркивали свою непримиримость с роскошью и богатством. Пророк Мухаммад также носил шерстяную одежду. Суфии считали следование простому образу жизни пророка и многих его сподвижников важным элементом своего существования.

Существует мнение, что мусульманские аскеты переняли эту одежду у христианских отшельников. «Одеться в шерсть» на сирийском языке означало вступить в число монахов. Среди арабов-несториан (приверженцев одной из ранних христианских ересей), многие из которых обратились в ислам, был принят ритуал, предписывающий новообращенному сесть на

шерстяной плащ лицом к востоку. Его духовный наставник обращался к нему со словами: «Взгляни, сын мой, этот плащ - знак могилы, и он говорит тебе: «Ты умер для мира». После этого новообращенный надевал плащ и носил его постоянно. Интересен такой факт. Ибрахим ибн Адхам (ум. 782), сын хорасанского правителя Балха, вступив на путь аскетизма, тотчас сменил шелковые одеяния на шерстяную одежду одного из своих пастухов. Для аскетов-суфиев, желавших порвать с привычным укладом жизни, облачиться в шерсть означало стать униженными, но при этом заменить мирские ценности духовными.

Есть и другие мнения о происхождении слова «суфий». Его возводят к арабскому слову «сафа» («чистота», «святость»), к греческому «софия» («мудрость») и т.д.

Суфизм содержал призыв к «вступившему на путь Истины» отказаться от земных страстей, следовать примеру аскетов. Самые ранние суфийские общины появились именно в то время, когда халифат достиг наивысшего могущества и величия. По свидетельству дошедших до нас письменных источников, первым прозвище «суфий» получил аскет из Куфы - Абу Хашим (ум. 767г).

На начальном этапе движение, получившее затем название «тасаввуф», объединяло в своих рядах прежде всего проповедников благочестия и воздержания, выступавших за отказ от мирской суеты и строгое следование Сунне и предписаниям Корана. Они участвовали в бдениях, соблюдали дополнительные посты. Им был свойственен отказ от социальной активности и стремление постичь «тайный» смысл коранического откровения, проповедь мистической бескорыстной любви к Богу. Их называли аскетами (*захид*) и богомольцами (*абид*). От остальных верующих они отличались стремлением ужесточить требования к тем, кто выбрал прямой путь веры. Это выражалось в увеличении числа молитв, принятии строгих обетов воздержания в пище, питье и одежде. Аскеты тщательно различали дозволенное и запретное, никогда не сотрудничали с властями, удовлетворялись тем, что ниспослал в земной жизни Аллах и стойко переносили все жизненные тяготы. Исполнение этих добровольных обязательств перед Богом воспринималось ранними суфиями как испытание, предваряющее близость к Богу. Долгий путь очищения и познания считался единственной гарантией личного спасения.

Расхождение между традиционным и суфийским пониманием воздержания можно сформулировать так: традиционалисты избегают запретного и соблюдают чувство меры в отка-

зе от мирского, суфии ратуют за полный отказ от всего мирского, за сосредоточение всех помыслов только на Боге. Вследствие этого они часто становятся равнодушными к общественной жизни и нормам общежития.

Второй этап становления суфизма связан с возведением в культ принятых суфиями норм поведения, т. е. долгого пути очищения и познания. Этот этап представлен такими известными деятелями, как ал-Мухасиб, ал-Джунайд и ал-Халладж, жившими и творившими в Багдаде в IX—X вв. В их сочинениях уже различаются интересы суфиев и традиционалистов-богословов, сосредоточенных на точном исполнении обрядов и распутывании правовых казусов.

Демонстративное обособление от общины, непомерное значение, придаваемое суфиями аскетической практике, и, самое главное, игнорирование установленного ритуала богослужения представлялись знатокам традиционного ислама опасным уклоном в ересь. Действительно, у многих суфиев борьба с собственными грехами вела ко все более изнурительным и утонченным истязаниям плоти и духа. В этом ревнители правоверия и часть самих суфиев видели противоречащую смиренности претензию на личное совершенство. Не случайно об опасности искушений, подстерегающих суфия (в виде самомнения, тайной гордыни и лицемерия перед собой и окружающими), регулярно напоминает учебная суфийская литература.

Прежде чем оформиться в **тарикаты** (братства), суфийские объединения существовали в виде временных кружков для узкого круга последователей или учеников определенного наставника, старца, шейха. Ученики свободно посещали проповеди учителя и покидали его, если не находили ответа на свои вопросы и не удовлетворялись его опытом мистического откровения.

Важнейшим элементом суфизма уже на раннем этапе являлось наставничество - овладение основами учения под руководством опытного наставника. Он учил прежде всего примером собственной жизни, давал свое понимание и объяснение мистических тайн, демонстрировал навыки умерщвления плоти. Без всего этого начинающий суфий (*мурид*) рисковал заблудиться в дебрях поиска истины, потерять рассудок и здоровье.

По мере развития суфизма появлялась и учебная литература, в которой излагались правила поведения ученика, описывались качества истинного наставника. Только в обществе наставника помыслы ученика действительно направляются к Богу и отворачиваются от мирского. Истинный наставник не оп-

ровергает прежних шейхов и имеет благословение великого шейха. Наконец, он соблюдает шариат во всех мелочах.

Исключительную роль в развитии суфизма сыграли обители (*ханака, рибат*), приюты для странствующих и местных суфиев, которые служили постоянно действующими школами, где наставник преподавал свой метод, местами встреч и диспутов представителей разных суфийских школ, и, наконец, местами проведения совместных обрядов.

В последующем были выработаны основные положения суфизма, в частности учение о «стоянках» и «состояниях» мистического «пути» к богу (покаяние, терпение, искренность, страх перед Аллахом, надежда на спасение, бедность, аскетизм, отречение от собственной воли, тоска по Богу, радость от созерцания Бога, любовь к Богу и т.д.). Считалось, что приобретение подобных качеств ведет человека от обычной религиозной практики к мистической «истине», доступной только избранным. Конечной целью суфии считали уничтожение своих личностных качеств и замену их божественными либо прямое соединение с божественной истиной (ал-Хакк). Появилась собственная суфийская философия, строившаяся на теософских положениях, гносеология, опиравшаяся на концепцию божественного откровения, особая этика, отличная от общемусульманской. Суфии рассматривали себя как «божественных избранных» - подлинных наследников пророка. Они следовали принципу пророка «Нищета - моя гордость». Отсюда суфии называли себя факирами, что означает по арабски «бедный» («*дerviш*» на персидском). Слово «*факир*» означало не только их бедный внешний облик, но и признак отвращения от богатства и роскоши.

Сущность учения:

- Отречение от мира, направление души к Аллаху.
- Служение Богу, строго соблюдая заповеди Бога и очищая душу.
- Контролировать желание путем богослужения, богопознания, медитации, умерщвления плотских страстей (*ибодат, зикр, тафаккур, риезат ва мужохада*).
- Усердствовать в постижении Истины, сущности Бога.

Коран гласит: «Вы все от Аллаха и вернетесь к Нему». Суфий должен достойно готовиться к возвращению, а это значит следовать принципу, указанному пророком: «Умрите раньше смерти», т.е. суфий должен познать тайны потустороннего мира и истину своего предназначения еще при жизни, с тем чтобы воспользоваться возможностью исправить ошибки пока он жив.

Последующие наставления для муридов содержали уже детальные нормы морали и правила, которыми руководствовались суфии в одежде, в молитве, в собрании, за столом, в гостях, в дороге. Например, «Адаб ал-муридин» (Поведение мюридов), составленный в XII веке, - это большой трактат, содержащий 279 положений этикета и правил вероисповедной практики суфизма.

Философские аспекты суфизма. Первым из мусульманских мистиков, который систематически изложил в письменной форме идейное кредо суфизма, является Мухйиддин ибн Араби (1165-1240). Согласно его мистико-философской доктрине «Вахдат аль-вуджуд» (Единства бытия), материальная Вселенная есть развертывание во времени и пространстве имен и атрибутов Бога. Эта идея возникла еще в самых ранних философских учениях. Мысль о единстве бытия проходит красной нитью в индуистских философских произведениях, в частности в «Бхагавадгите». Она была объектом философствования представителей древнегреческой мысли (VI-V вв. до н. э.) - Ксенофана Колофонского, Парменида, Гераклита и др. и дальнейшее развитие получила в учении Платона и неоплатоников.

По Ибн Араби, Единство Бытия, т.е. Бога проявляется на трех уровнях: Абсолюта, Имен и чувственного мира.

1. Первый уровень тот, что содержит существование само по себе. Это абсолютное Бытие без ограничений и условий. Он - Аллах, Живой, Вечный, Всемогущий. Бытие первого уровня Ибн Араби именует Богом, Абсолютом, Истиной

Мир, в котором мы живем, - «тень Божия». Возникновение последней - плод божественного стремления проявить себя и таким образом «увидеть собственную сущность». Ибн Араби основание подобного объяснения усматривает в «хадисе кудси» (священном хадисе), утверждающем, что на вопрос пророка Давида, обращенный к Богу, почему тот создал мир, Господь ответил: «Я был скрытым Сокровищем, и я захотел быть известным. Вот почему я сотворил мир».

2. Бог проявляется в Именах. Он имеет 99 имен (Единственный, Один, Творец, Прощающий, Милосердный, Верный, Могущий, Сильный, Карающий, Грозный, Питающий, Знающий, Слышащий, Видящий, Правосудный, Ведающий, Мудрый, Любящий и т.д.). Имена с одной стороны «идентичны с Именуемым, а с другой - отличаются от него своим определенным значением». Имена представляют собой сферу, промежуточную между абсолютным бытием (Богом) и ограниченным, т.е. материальным миром. Божественные имена подобны свету, благодаря которому тень Божия отбрасывается на сотворенный им мир,

т. е. материальный мир - манифестация имен Божиих, а следовательно и божественного бытия.

3. Концепция «Вахдат аль-вуджуд» (Единства бытия) растворяет природу в Боге, отстаивая принцип «Все есть Бог». Согласно Ибн Араби, «С точки зрения единства бытия тень - есть сам Бог, ибо Бог - Единственный (аль-Вахид), Один (аль-Ахад), а с точки зрения множественности форм он есть мир». Сторонники этого учения уподобляют соотношение Бога и материального мира океану и его волнам: «...абсолютное бытие, или Бог, подобно безграничному океану, в то время как конкретные вещи и индивидуальные бытия - бесчисленные волны или реки... Волны и реки отличаются от океана тем, что они определены и специфичны. Но они не отличны от него в смысле своей сущности, происхождения и реальности». Божественное бытие, проявляющееся в материальном мире, постоянно стремится «вернуться» к своему первоначальному состоянию: «Вся реальность от начала до конца исходит от одного только Бога, и к нему она возвращается». Этот процесс сходен с превращением льда в воду, а затем обратно - воды в лед.

Таким образом, видимый материальный мир - есть эманация Бога, его имен и атрибутов. Главное место в учении занимает идея Совершенного человека (аль-инсан аль-камил). Возвращение к Единому осуществляется Совершенным человеком, который рассматривается как венец божественного творения, его завершение. Согласно суфийской интерпретации, в человеке соединено божье и тварное: «человеку присущи две формы - внешняя создана из реальностей и из форм мира, а внутренняя соответствует «форме» бога, т.е. совокупности божественных имен и качеств». Мир есть макрокосм (олами кубро), человек - микрокосм (олами сугро).

Предмет познания для суфиев ограничен религиозными рамками: главное для них - поиск ответа на вопросы, что есть бог и человек, возможно ли постижение бога, чем и как должен руководствоваться человек в своем жизненном поведении. В этом поиске они выступали противниками догмы, навязываемой богословской традицией, поборниками самостоятельного решения кардинальных для религиозного сознания проблем. В то время как представители официальной религии трактовали исламское вероучение в соответствии с буквой Корана и Сунны, а также используя приемы логического суждения, суфии пытались найти для себя в Коране скрытый смысл, наиболее созвучный их личным взглядам и умонастроениям. Другими словами, если богословы комментировали законы

Бога, суфии же стремились к постижению сущности самого Бога, т.е. Истины.

«Поводырем» суфия в постижении Истины является любовь. Воображение рождается в любящем сердце. В суфийской символике сердце предстает одновременно и вместилищем божественного, и своеобразным органом мистического познания. Согласно знаменитому хадису кудси, Аллах заявлял: «Не небеса и не земля, а лишь сердце моего верного слуги содержит Меня». Оно подобно зеркалу, в котором отражен свет божий, но чтобы узреть в нем лик Истины, его должно соответствующим образом отполировать. Все усилия вступившего на путь поиска Истины направлены именно на полировку, т.е. на моральное совершенствование. Суфии считали необходимым освободиться от материальной скорлупы, где скрыта сердцевина «Я» - микрокосм. Человеческие страсти, мирские предрассудки мешают познанию своего, а следовательно, и божественного «Я», приближению к Истине, воссоединению с Ней.

Утверждая, что Знание содержится в сердце, мистик имеет в виду фактически Знание в вере, которой обладает истинно любящий Бога человек. Ряд аятов Корана могут интерпретироваться как указания на то, что Истина познается сердцем через любовь к Богу. Тема любви к Богу, ставшая центральной в суфизме, с особой силой проявилась в поэзии, где Бог ассоциируется с возлюбленной, а поэт - с влюбленным, вино - с Истиной, а виночерпий - с пророком или же духовным наставником, направляющим на истинный путь.

При всех отклонениях воззрений от ортодоксальной исламской доктрины сторонники учения «вахдат аль-вуджуд» не выходили за рамки религиозного мировоззрения, это было попыткой философского истолкования исламского монотеизма.

Суфийские братства. Ранний ислам не знал монашеских орденов, но постепенно в обителях, так называемых «рибатах» (перс. «ханака»), которые учреждались как самими суфиями, так и их покровителями из числа состоятельных приверженцев, стали собираться аскеты для совместного чтения Корана и обсуждения своих мистических переживаний. До конца XI века власти и улемы относились к подобным центрам с подозрительностью и неприязнью из-за их вольной, мистической интерпретации Корана, дающей основание считать их учение ересью. Суфизм единодушного отвержения так и не получил среди суннитов, но некоторые секты с большим рвением осуждали мистические идеи. Особенно отличались ханбалиты. Казнь великого мистика Мансура аль-Халладжа (ум.922 г.), обвиненного в том, что он неоднократно публично восклицал: «Я есмь

Бог!» не остановила всевозрастающий интерес к суфизму.

В X—XI вв. популярность суфиев начала стремительно расти. Уже сложились собственная вероисповедная практика и внутреннее, тайное учение, передаваемое устно от учителя к ученику. Необходимость сохранения, а следовательно, записи суфийских истин привели к появлению трудов суфиев, в которых доказывалось право суфизма на существование с точки зрения шариата. К ним в первую очередь относятся труды ал-Калабади, ас-Сарраджа и других суфиев, живших в X в. В этих работах излагались «внешние» общедоступные положения суфизма, закреплялась особая терминология для обозначения этапов мистического восхождения к истине, состояний и переживаний суфия, а также обращенные к «своим» и «чужим» требования суфийского этикета (*адаб*).

Суфийское движение повсеместно стало набирать мощь и к XI в. охватило практически весь исламский мир. На базе обителей были созданы первые школы обучения методам мистического познания, пути религиозно-нравственного самосовершенствования новобранцев, вступивших на путь очищения и достижения истины. Между тем в силу социально-политической обстановки правители не были против «примирения» официальной религиозной доктрины с суфизмом. В значительной мере этому способствовала деятельность ученого-богослова аль-Газали (1058-1111), имевшая целью в конечном счете не столько доказательство «праведности» суфизма, его соответствия духу ислама, сколько «суфийское обновление суннизма» (Наумкин. Трактат Газали-Абу Хамид ал-Газали. М., 1980). Благодаря его усилиям суфизм был возведен в ранг «науки о мистической жизни». Легализация сопровождалась соответствующим освобождением движения от тех черт, которые свидетельствовали о «презрительном отношении к закону». Усилия ал-Газали и его приверженцев, направленные на примирение суфизма с господствующей суннитской ортодоксией, были поддержаны и продолжены не только в теоретическом, но и в организационном плане. Позднее, когда был достигнут компромисс - примирение ортодоксального ислама с суфизмом, получили признание и суфийские школы.

К концу XII в. суфийские школы превратились в своеобразные братства, где каждая школа стала отличаться способами обучения, методикой психотехники, духовно-религиозных упражнений и практики, а также регламентом образа жизни и поведения (уединение, посты разной длительности, тихий или громкий зикр - богопомяновение, радения). Братства выполняли как религиозные, так и многие социальные функции. Удовлет-

воря потребность верующих в «личной» религии, поддерживая стремление к непосредственному общению с верховным существом, они удерживали от ереси, от прямого выступления против официальной религии. Поэтому в этих братствах, названных «тарикат», уделялось особое внимание институту «ученик-учитель», что означало беспрекословное подчинение воли ученика личности учителя. Невозможно отрицать той роли братств, которую они сыграли в исламизации населения отдаленных территорий Арабского халифата, с различной культурой, нравственными ценностями и верованиями. Братства с их развитым культом святых, ритуалами, мистическими переживаниями нередко совпадали с соседствующими верованиями. Суфии содействовали примирению местных верований с новой религией, а также исламизации масс, восприняв и приспособив многие легенды и мифологические сюжеты неарабских народов.

В XII-XIII вв. многочисленные суфийские братства стали силой, в значительной степени определявшей духовные запросы рядовых верующих. Связь простонародья с тарикатами была очень прочной. Господство суфиев над умами и душами верующих объясняется тем, что они ориентировались на культурный уровень своих почитателей, пользовались понятным для них языком. Простым людям были недоступны сложные построения догматики и абстрактные рассуждения хранителей официального вероучения - улемов, а также хитроумные спекуляции философов и гностиков. Религиозность масс в быту сводилась к буквальному следованию обрядовым предписаниям и механическому повторению догматов.

Притягательность суфизма состояла в проповеди нестяжания, деятельного благочестия и безграничной самоотдачи Богу. Большое впечатление производили красочные суфийские обряды, культ всеведущего наставника - обладателя сверхъестественной и благой силы, мотив служения бедным, защита шейхами интересов своих учеников и жителей округа.

Со временем изменилась и сама фигура суфийского шейха. Из наставника и советчика небольшого круга людей он превратился в руководителя большой религиозной организации, в которой муриды, лично знавшие учителя, были окружены большим числом почитателей, учеников второй, третьей и последующих степеней близости. Все эти ученики тоже считались суфиями, но в этом названии уже отсутствовало прежнее содержание. К ним обращался так называемый упрощенный суфизм.

Достижение Истины характеризуется обобщенным в четы-

рех ступенях путем духовного восхождения суфия к Богу. Первая из них, шариат, т. е. требования безусловного следования установлениям Корана и Сунны пророка. Вторая ступень начинается с тариката - вступления на путь суфиев. Выбрав из числа глав тариката духовного наставника, суфий становится его послушником и ведет себя согласно заповеди: «Мурид должен быть в руках своего наставника, как труп в руках омывателя мертвых». Пройдя суровый курс послушания, суфий может перейти на следующую ступень - маърифат («познание»), становясь *арифом* («познающим»). Презрев все мирское, посредством отшельничества, самоизнурения, специальных упражнений по концентрации воли и зикр (постоянное произнесение имен Бога и т. п.), он может обрести возможность экстатического восхождения к Богу. На этой ступени суфий поднимается над пучиной жизни, встает над различием добра и зла. Достижение высшей стадии - хакикат («Истина») - выражается в угасании всех интересов, кроме жажды божественного, в окончательным освобождении от рабства плоти, в самоотречении и потере своего *Я*, которое исчезает в Боге, растворяется в Нем.

Важным элементом жизни общины суфиев являлись *хадраты* - периодические собрания, сопровождаемые *зикрами* - мистическими радениями. *Зикр* («поминание») признается всеми школами как стержень истинной религиозной практики. Необходимость зикра в первую очередь обоснована Кораном: «О те, которые уверовали! Вспоминайте Аллаха частым упоминанием и прославляйте Его утром и вечером!» (сура 33, аят 41).

Цель зикра - погружение в созерцание Аллаха в состоянии транса. Многократно повторяя определенные слова и фразы, включающие имена Бога, участники радений подавляли проявления воли и чувства, отвлекались от бренного мира и приближались к «божественной реальности». Достигнуть состояния транса помогали различные телодвижения и музыкальное сопровождение. Со временем зикры различных тарикатов стали отличаться как поведением участников, так и принятыми формулами поминания Бога.

Дервишами (перс. «нищий», «бедняк») обычно называли странствующих членов суфийских орденов. Так, дервишей тариката рифаия именовали «воющими», а дервишей мавлавия - «крутящимися», «пляшущими». В каждом из этих названий отразились принятые в том или ином тарикате способы вхождения в состояние транса. Дервишей-яссавийцев называли *жах-*

риями, т.е. кричащими, накшбандийцев - хафиями, за их молчаливый метод богопоминания.

В каждом тарикате выделялась группа лиц, непосредственно руководившая коллективными ритуалами. Роль главного организатора хадаратов и других обрядов обычно выполняли халифы - представители шейха, возглавлявшие отдельные «халка», т.е. кружки. Под началом халифов находились накибы («распорядители»), непосредственно отвечавшие за то, чтобы соблюдался принятый порядок совершения обрядов. Накиб, открывающий и закрывающий собрания, обычно именовался накиб ал-маджлис («распорядитель собрания»).

К числу важнейших обрядов, совершаемых в собрании дервишей, относилась церемония вступления новичков в члены тариката, обычно именуемая ахд («клятва», «обет»). Порядок приема во всех тарикатах включал несколько обязательных действий: декламацию шейхом или халифом соответствующих стихов Корана, публичное покаяние мурида в грехах и принятие обета следовать «пути ищущих». Вступающий в братство снимал прежнюю одежду и надевал рубище. Для ашиков («влюбленных»), как именовали наиболее горячих почитателей шейха, было достаточно принести байъа («присягу верности») и пообещать читать определенный набор молитв.

В течение XII-XIV вв. в суфизме сложилось 12 основных, или материнских, братств: рифаия, шазилия, чиштия, сухравардия, кадирия, бадавия, мавлавия, бекташия, халватия, кубравия, яссавия, накшбандия. Эти братства, со сложившимся институтом «силсила» - непрерывной генеалогической цепи духовной преемственности, дали начало многим ветвям, оформившимся впоследствии в самостоятельные братства. В общей сложности их число - более сорока.

В Центральной Азии, в частности на территории современного Узбекистана существовало четыре братства: кубравия, ходжагон - накшбандия, яссавия, позднее и кадирия. Большинство узбеков принадлежало к крупнейшему суфийскому ордену-накшбандия, зародившемуся в Бухаре и распространившемуся в других частях Центральной Азии и Индии, Турции, затем в Китае, а в настоящее время - в Европе и Северной Америке. В суфизме не делается различия между мусульманами, иудеями и христианами, поэтому его учение миролюбиво и толерантно.

Ходжагон-Накшбандия. Основа этому братству была положена Юсуфом Хамадани (1048-1140) в Бухаре. Родом из Ирана, Хамадани в юности отправляется в Багдад, где получает образование по мусульманскому праву и какое-то время

преподает в медресе Низамия в Багдаде. Затем, освоив учения нескольких существовавших в то время суфийских течений, отправляется в странствия, обучая и обучаясь суфийскому учению, пока не оседает в Хорасане, периодически меняя место своего пребывания с Мерва на Герат и наоборот. Во время посещения им Бухары его муридом - учеником становится Абдулхалик Гиджувани (ум.1220г.). - После ухода Яссави на свою родину и основания своего собственного братства, руководство школой Хамадани переходит к Абдулхалику Гиджувани. Благодаря окончательной разработке им основных собственных принципов школы, она превратилась в организованное братство, которое получило название «тарикати Ходжагон», т.е. «путь Ходжагона». Поэтому он считается сооснователем этого братства. Абдулхалик Гиджувани заложил восемь принципов духовно-религиозной практики будущей школы, половина из которых касается непосредственно варианта отправления зикра - богопоминания, а остальные регламентируют повседневную жизнедеятельность каждого вставшего на мистический путь в рамках школы. Восемь принципов Гиджувани следующие:

1. Хуш дар дам (осознанность в дыхании) - при каждом вдохе и выдохе мистик должен сосредоточиваться на Боге.

2. Назар бар кадам (взгляд под ноги) - в прямом смысле - следует «смотреть туда, куда ступаешь и где идешь», будь то город или пустыня. Другими словами, передвижение должно быть осмысленным. В переносном смысле этот принцип указывает на преодоление себялюбия и удовлетворенности собой.

3. Сафар дар ватан (путешествие в месте проживания) - под «путешествием» имеется в виду духовный переход, переход от человеческих качеств к ангельским и от порицаемых - к похвальным. Под «местом проживания» понимается человеческий характер.

4. Халват дар анджуман (удединение в обществе) - внешнее пребывание с людьми, внутреннее - с Богом. Другими словами, занятость и погруженность в поминание Всевышнего должны быть в такой степени, что если зайти на рынок, то суфий не должен замечать ни голосов, ни слов, по причине охваченности истины сердца богопоминанием. Данный принцип производится от коранической суры «Нур»(24:37).

5. Едкард (поминание)-постоянное произнесение формул зикра, т.е. поминания при каждом вдохе и выдохе произносятся три раза «Ла илаха илла Аллах»

6. Базгашт (возврат) - мысленное возвращение к Богу в процессе отправления зикра, сопровождаемое произнесени-

ем фразы: «Илахи, анта максуди ва ризока матлуби», т.е. «Господи, Ты - моя цель, и стремление мое направлено к тому, чтобы Ты был удовлетворен мною».

7. Нигахдошт (сохранение, бдительность) - сохранение сосредоточенности на формуле зикра, с тем чтобы во время ее проговаривания не появились бы посторонние мысли. Суфий должен наблюдать (муракаба) за мыслями и памятью.

8. Яддашт (запоминание) - высшая ступень нигахдошта, постоянное осознание божественной сути в виде внутренних вспышек-озарений, возникающих как результат сохранения состояния сосредоточенности.

Образовавшаяся на территории современного Узбекистана в конце XII-начале XIII в. школа Ходжагон привела к рождению братства Накшбандия, которое к рубежу XV-XVI веков стало мощным социально-политическим объединением, играющим ведущую роль во всех сферах жизни среднеазиатского региона и имеющим огромное число сторонников и последователей.

Братство названо Накшбандией в честь его основателя Бахоуддина Накшбанда, который дополнил принципы духовно-религиозной практики, заложенные Абдулхаликом Гиждувани. Бахоуддин (1318-1389) родился в селении «Касри хиндувон» (- Замок индусов), расположенном неподалеку от Бухары. Впоследствии это селение в его честь переименовывается в «Касри орифон» (Замок гностиков). По преданию, задолго до его рождения тогдашний шейх школы Ходжагон Бобо Саммаси часто посещал это селение, проговаривая: «Отсюда веет духом человека, благодаря которому скоро Касри хиндувон станет Касри орифон». Через три дня после рождения Бахоуддина его дед принес новорожденного к Бобо Саммаси. Увидев его, тот сказал: «Это мое дитя. Мы его приняли». Затем, обратившись к своим последователям, заметил: «Это - тот человек, веяние духа которого мы слышали раньше. Надеюсь, что вскоре он станет эпохальным вождем». Вслед за тем шейх остановил свой взгляд на Амуре Кулале, который был его заместителем, и обращаясь только к нему, сказал: «Ты не откажешь моему чаду Бахоуддину в милости и обучении. Я тебе не прошу, если в отношении него с твоей стороны будет совершена какая - либо ошибка».

С раннего возраста, как гласит традиция Накшбандия, он стал проявлять чудеса предвидения. Обучаясь у Амира Кулала, затем провел семь лет в духовном общении с его учеником Арифом ехгарани. По истечении семи лет Накшбанд попадает в ученики к шейхам братства Яссавия - Кусам-шейху и Халилата. В услужении и обучении у последнего он проводит в об-

щей сложности 12 лет, пока вновь не возвращается к Амиру Кулалу. Уже при смерти Амир Кулал назначает его своим первым заместителем. Став шейхом, Накшбанд добавил к восьми принципам Гидждувани еще три своих принципа, которые способствовали закреплению за братством практики тихого зикра. Они сводятся к следующему:

Вукуфи замон (сосредоточивание во времени) - принцип чувства покаяния и благодарности к Богу во время рецитации зикра.

Вукуфи адади (осознание в исчислении) - принцип заданного количества повторов зикра. Этот принцип является первым этапом в обучении божественной науке. Программа рецитации направлена на увеличение количества повторений (от 3 до 21 раза), задерживая дыхание.

Вукуфи калби (осознание сердца) - принцип вовлеченности сердца в процесс богопоминания, т.е. очистить сердце, мысли от всего, кроме поминания Бога. Концентрация всего внимания на образе физического сердца, куда мысленно направляется энергия зикра.

Во времена шейха Бахауддина деятельность братства выходит далеко за пределы Бухары, постепенно охватывая всю территорию Хорасана и Мавераннахра. Однако наивысшего пика популярности и политической активности на территории Средней Азии братство Накшбандия достигло при шейхе Убайдуллахе Ахраре (1404-1490), прославившемся как Хаджа Ахрар. Он родился в Ташкенте, в семье, имевшей тесные отношения с шейхами Накшбандия.

После смерти его отца 22-летнего Ахрара дядя увозит в Самарканд, желая дать племяннику образование. В Самарканде Хаджа Ахрар начинает посещать известных шейхов Накшбандия. Через некоторое время он решает посетить Бухару, а затем Герат, где в течение 4 лет также тесно общается с известнейшими суфийскими шейхами, после чего направляется в провинцию Балх, надеясь стретиться с Якубом Чархи, выдающимся суфием эпохи. От последнего ему передается цепь духовной преемственности Накшбандия, и Чархи официально посвящает Ахрара, сообщая ему зикр братства и способ его проговаривания. После посвящения Ахрар возвращается в Герат, а вслед затем в Ташкент. Вскоре он перебирается в Самарканд, где становится духовным учителем тимурида Абу Саида.

Накшбандия отрицает аскетизм: все члены братства являются мирянами и им не обязательно жить в обителях. Братство отрицает также радения и громкий зикр; особое внима-

ние придается зарабатыванию на жизнь честным трудом, отсюда распространенная фраза Бахауддина Накшбанда «Дил ба еру даст ба кор» - «сердце с Богом, а рука в работе».

В настоящее время гробница Бахауддина Накшбанда в Бухаре служит центром паломничества накшбандийцев всего мира.

Вопросы по теме

1. Обозначьте культурно-религиозные векторы суфизма.
2. В чем различие между традиционным и суфийским пониманием воздержания?
3. Место Накшбандии в культурной жизни народов Центральной Азии.

Дополнительная литература

1. Бертельс Е. Суфизм и суфийская литература. Избр. труды, т.3.- М., 1965.
2. Эрнст Е.А. Суфизм. – М., 2002.
3. Степанянц М. Философские аспекты суфизма. – М., 1987.

УЗБЕКИСТАН: СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ислам в Узбекистане

В годы советского атеистического режима государство преследовало своих граждан за их религиозные убеждения. По религиозному признаку ставились препоны на пути их профессиональной карьеры. Соблюдение простых национальных обычаев расценивалось как пропаганда религии.

С началом независимости положение в этой области в корне изменилось.

Одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Узбекистан в период независимости и становления государственности стало оздоровление духовной жизни, восстановление духовных и нравственных ценностей узбекского народа. Провозглашение мусульманских праздников Курбон хайит (Ийид ал-адха - Праздник жертвоприношения), Руза хайит (Ийид ал-фитр - Праздник разговения) (1992) нерабочими днями, празднование памятных дат, связанных с именами крупных религиозных деятелей Центральной Азии в государственном масштабе, начало легального распространения информации, пропагандирующей ценности и нормы ислама (книги, брошюры, теле- и радиопередачи и т.д.), реформа прежней советской системы государственного контроля над религией (принятие новых, более либеральных законов, облегчение процедуры регистрации религиозных организаций и т.д.) дали дополнительный импульс этим процессам. Управление мусульман Узбекистана является учредителем ряда изданий, в том числе еженедельной периодической газеты «Ислом нури» (Свет ислама) и ежемесячного научно-популярного журнала «Хидоят» (Наставление). Создано в ведении Управления издательство «Мовароуннахр», специализирующееся на издании религиозно-просветительской литературы. С 1992 г. ведется вещание по радиостанции «Ватандош» специальной программы «Жума учрашувлари» «Пятничные встречи», а по республиканскому ТВ с 1995 г. транслируется передача «Пятничные беседы». Особенно популярна религиозно-просветительская еженедельная телепередача «Хидоят сари» «Наставление».

Мусульманам созданы все условия для совершения ими паломничества в Мекку - Саудовскую Аравию. Такие же условия созданы представителям других конфессий, пожелавшим

организовать культовые поездки по святым местам.

В Узбекистане религия стала рассматриваться как часть культурно-духовной традиции страны и как важное средство мобилизации масс. Однако в самом подходе к вопросу о религиозной традиции необходима определенная дифференциация, учет конкретно-исторических условий в отдельно взятой стране или группе стран. Хотя Узбекистан является восточной страной, с преобладанием населения исламского вероисповедания, взаимоотношения государства и религии у нас не могут быть абсолютно идентичными с другими восточными странами и даже с близкими соседями в Центральной Азии. За прошедший исторический отрезок независимого развития определились главные характерные черты Узбекистана по отношению к религии.. Важнейшая из них - это невмешательство религии в политику государства. Любая религия должна представлять собой духовно-нравственное явление, отнюдь не ставящее политических целей. С этим связаны и такие моменты, как светский характер государства, толерантность и равноправное отношение ко всем религиям.

В Конституции Республики Узбекистан закреплены нормы, провозглашающие свободу совести и вероисповедания. В ней нашли свое яркое отражение свобода совести (ст.31), право создавать и вступать в религиозные организации (ст.34,56,58), равенство перед законом и невмешательство государства в деятельность религиозных организаций (ст.57). Конституция запрещает создание религиозных объединений, пропагандирующих межрелигиозную вражду, а также создание религиозных политических партий. Конституционные положения о свободе совести вменяют религиозным организациям относиться друг к другу с терпимостью.

Другое важное демократическое положение сформулировано в ст. 61 Конституции: «Религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных организаций». Это означает, что религиозные организации автономны в своей деятельности и каждое религиозное направление самостоятельно в решении внутрицерковных вопросов.

Для гармонизации взаимоотношений государства и религий по Указу Президента Республики Узбекистан «Об образовании Комитета по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан» (1992) был создан специальный государственный орган, координирующий светскую часть деятельности религиозных организаций.

Реальная государственная политика в области религии

создала благоприятные условия для изучения мусульманскими женщинами религиозно-духовного наследия. Сегодня в ведении Управления мусульман Узбекистана функционирует три женских исламских специальных учебных заведения: имени Хадичаи Кубро - в Ташкенте, имени Джуйбори Калон - в Бухаре и имени Ходжа Бухари - в Китабе. В них обучается около трехсот девушек. Организованы подготовительные и просветительские курсы для женского населения старше 35 лет. Главная задача женских исламских средних специальных учебных заведений - подготовка специалистов, обладающих теоретическими знаниями о религиях, в особенности о исламе.

В религиозных учебных заведениях наряду с религиозными дисциплинами - наука о Коране, фикх (мусульманское право), акаид (догматика), хадисы - изучаются светские дисциплины: химия, математика, астрономия, биология, информатика и многое другое, предусмотренное общеобразовательной системой Республики Узбекистан. В 2003 г. согласно Постановлению Кабинета Министров, дипломы, выданные выпускникам Ташкентского исламского института и средних специальных религиозных учебных заведений приравнены к государственным документам об аттестации. Этим их выпускникам было обеспечено полноправное продолжение дальнейшего образования в государственных высших учебных заведениях страны.

В настоящее время более тысячи девушек, окончивших вышеназванные учебные заведения, работают в сфере народного образования, в т.ч. в детских садах, школах, колледжах и лицеях страны.

Религиозным организациям предоставлен ряд льгот в сфере налоговых платежей. Так, религиозные организации оплачивают коммунальные услуги не как юридические, а как физические лица. Высвобождающиеся средства, а также благотворительные поступления в эти организации направляются на ремонт и реконструкцию мечетей, укрепление учебной и материальной базы религиозных организаций, материальное стимулирование деятельности имам-хатибов и преподавателей - мударрисов.

Все это еще раз подтверждает заботу правительства Республики Узбекистан о религиозных организациях и является ярким примером гармоничного взаимодействия светского государства и религии.

Взаимоотношения государства с религией и религиозными организациями, нетрадиционными в Узбекистане

Сегодня в республике действуют объединения 15 религиозных конфессий, причем часть из них являются нетрадиционными для Узбекистана. Эти объединения включают в себя 2119 религиозных организаций. Крупнейшие из них - Управление мусульман Узбекистана, Ташкентская и Среднеазиатская епархия Русской православной церкви, церковь Евангельских христиан-баптистов, Римско-католическая церковь, Церковь христиан полного Евангелия, Библейское общество Узбекистана, а также 1935 мечетей, 168 христианских церквей, семь иудейских синагог, семь обществ бахаи, два общества сознания Кришны, один буддийский храм. Прошли государственную регистрацию 12 религиозных учебных заведений, в том числе один исламский университет, один исламский институт, 10 медресе, одна православная и одна христианская протестантская семинарии.

В своих взаимоотношениях с ними государство, являясь светским, придерживается следующих принципов:

- уважительное отношение к религиозным чувствам верующих; признание религиозных убеждений частным делом граждан или их объединений;
- гарантирование равных прав и недопустимость преследования граждан как исповедующих религиозные взгляды, так и не исповедующих их;
- необходимость поиска диалога с различными религиозными объединениями для использования их возможностей в деле духовного возрождения, утверждения общечеловеческих моральных ценностей;
- признание недопустимости использования религии в деструктивных целях.

Последнее соответствует ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, в которой не только закрепляется право каждого человека на свободу мысли и совести, но и говорится: «Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц».

Сказанное достаточно четко отделяет религию как часть духовности и культуры от попыток «разыграть религиозную карту» в определенных политических целях, как это было особо подчеркнуто в книге И.Каримова. «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса».

Механизм реализации конституционных норм развит в Законе Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях» (1998). Этот документ - крупный кодифицированный законодательный акт, принципиально по-новому регулирующий возникающие общественные отношения в данной области. В ст.5 Закона содержится положение, которое может быть названо формулой принципа толерантности: «Государство способствует установлению взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими различные религии и не исповедующими их, между религиозными организациями различных вероисповеданий. Государство не допускает религиозного и иного фанатизма и экстремизма, действий, направленных на противопоставление и обострение отношений, разжигание вражды между различными конфессиями. Государство поддерживает мир и согласие между религиозными конфессиями. Запрещаются действия, направленные на обращение верующих одних конфессий в другие (прозелитизм), а также любая другая миссионерская деятельность».

В первые годы независимости в свете либерализации ислама было открыто огромное количество мечетей и медресе, в которых зачастую основам религии обучали имамы, не обладавшие сколько-нибудь значительными теологическими знаниями и общей эрудицией, а также всевозможные иностранные миссионеры. В процессе обучения они пользовались в основном учебниками, изданными в арабских странах, а также в Турции и Иране. В результате к середине 1990-х годов в стране появились пусть немногочисленные, но все же заметные группы молодых людей, стоявшие на позициях непримиримости и трактовавшие основы ислама с фундаменталистской точки зрения. Они начали выдвигать лозунги построения «исламского государства», возвращения к средневековью, объявления «жихада» всем иноверцам и «заблудшим» мусульманам-соотечественникам. Нашлись силы, стремящиеся политизировать ислам, внедрять в сознание простых людей экстремистские политические идеи и тем самым тормозить процесс формирования современного гражданского общества. В условиях радикализации религиозного сознания под влиянием целенаправленной кампании определенных сил, их перехода местами к насильственным действиям, носившим террористический характер, чувствовалась острая потребность в практических шагах в правовой сфере. Одним из них стало приведение некоторых положений Закона «О свободе совести и религиозных организациях» в соответствие с требованиями времени. В мае 1998 г. была принята новая редакция этого закона, определив-

шая уголовную и административную ответственность за использование религии в политических целях, разжигание межнациональной и иной вражды.

Сохранение мира и стабильности требовало борьбы против религиозного экстремизма, фундаментализма и фанатизма, тесного сотрудничества всего мирового сообщества в этом направлении. Узбекистан одним из первых возвел борьбу с международным терроризмом и религиозным экстремизмом в ранг государственной политики. В 2000 г. была принята Государственная программа «Об усилении борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом», на базе которой в декабре того же года был принят Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом», призванный обеспечить безопасность личности, общества и государства, сохранить гражданский мир и межнациональное согласие. В июне 2004 г. в Ташкенте прошла встреча глав стран-участниц Шанхайской конвенции, в ходе которой проходило открытие Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС ШОС).

Законодательство государства содержит ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступлений, связанных с религией или совершенных под прикрытием религии. К ним относятся статьи УК: 145 - нарушение свободы совести, 156 - возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды, 159 - посягательство на конституционный строй, 216 - незаконная организация общественных объединений и религиозных организаций, 244-прим. - изготовление и распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, 244 - создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фунда-менталистских или иных запрещенных организациях.

Сегодня Узбекистан является образцом религиозной толерантности, конструктивного межконфессионального диалога и созидательного партнерства между государственными институтами и религиозными организациями.

Религиозный экстремизм и терроризм - угроза стабильности общества

Известно, что термин «экстремизм» трактуется близко к термину «терроризм». Вместе с тем, не существует его единообразного толкования. Анализируя идеологию исламского экстремизма, было бы правильней употреблять термин «экстремизм» нежели «терроризм», так как в ней акцент именно на террористические методы обычно не ставится. Поэтому в Шан-

хайской конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» отмечается, что «под экстремизмом надо понимать захват власти путем применения силы или удержание власти путем применения силы, а также изменение конституционного строя путем применения силы, посягательство на общественную безопасность путем применения силы, в том числе организация вооруженных объединений в вышеуказанных целях или любое деяние, направленное на участие в них».

Исламские экстремистские группы, предпочитающие методы политического насилия, в своей деятельности чаще всего прибегают к терроризму. Экстремистские теории нередко оправдывают любые средства, включая терроризм, для достижения выдвинутых ими целей; в свою очередь, терроризм зачастую обосновывается именно экстремистской идеологией.

Религиозно-экстремистская партия «Хизб ат-тахрир ал-ислами» нелегально действующая в Узбекистане, по своей организационной структуре и взглядам является преемником религиозно-экстремистской организации «Братья- мусульмане», основанной в 1928 г. в Египте Хасаном ал-Банно. Партия «Хизб ат-тахрир ал-ислами», основанная в 1953 г. в Иордании палестинским шайхом Таки ад-Дином ан-Набхани (1909-1979), выпускником ал-Азхара и бывшим членом организации «Братья-мусульмане», была создана как партия мусульманских интеллектуалов на волне и под лозунгами антиизраильской борьбы палестинцев. Набхани переработал идеи и методы подпольной политической деятельности «Братьев-мусульман», придав им религиозную и конфессиональную нетерпимость. Он надеялся воссоздать халифат и очистить исламский мир от всех западных влияний. Чем более широкий масштаб приобретает деятельность «Хизб ат-тахрир», тем больше «врагов ислама и мусульман» она находит. К традиционным врагам - «евреям», со временем прибавились коммунизм, «американский империализм», «многобожники», «безбожники», христиане и т.д. После вынужденного отъезда из Палестины ан-Набхани поселился в Иордании. Единственным спасением мусульман, по мнению идеологов этой партии, может стать восстановление пресловутой религиозно-политической структуры «Халифат» времен пророка Мухаммада. Это радикальное течение, по-своему толкующее и искажающее смысл Корана и Сунны пророка в мировом масштабе, утверждает, что каждый мусульманин обязан жить в халифате и присягать на верность халифу. Эта партия пытается найти аргументы в свою пользу в следующем хадисе пророка : «Тот, кто умрет, не давши присягу, умрет как язычник». Однако этот хадис говорит вовсе не о том, что мусульманин

обязан приносить присягу халифу, а о том, что каждый мусульманин должен был присягнуть на верность пророку при его жизни. Аллах по этому случаю говорит в священном Коране: «Поистине те, кто присягают тебе, присягают Аллаху» (48:10).

Мухаммад - основоположник нового вероучения - был обыкновенным человеком, который не претендовал на какие-либо сверхъестественные и чудотворные способности. Он оставил после себя совершенную религию и построенное на ее основе государство. Главным условием будущего процветания и развития ислама было его превращение в государственную религию. Религиозно-политическая система, возникшая на Аравийском полуострове в 630-631 гг., была, в первую очередь, связана с личностью пророка Мухаммада, или, другими словами, с личностью главы теократического государства, посланника Аллаха. Следовательно, эта система не была вечной, что не раз подтверждал в своих речах сам пророк. Теократически-авторитарный характер правления пророка выражался в концентрации всех властных общественных функций в его руках. Он управлял общиной по непосредственному повелению Аллаха через Откровение - вахий. После его смерти государственными делами должны были заниматься гражданские лица - эмиры. Так или иначе все будущие руководители исламского государства должны были впредь использовать политические средства правления. Альтернативы этому не было.

Это подтверждает его известный хадис: «После меня в моей общине тридцать лет будет существовать халифат, а затем - эмират (то есть светское государство)». Этот процесс, то есть утрата государственной системой правления религиозного характера и ее секуляризация, начался в эпоху четырех праведных халифов, правивших после смерти пророка. Надо отметить, что, начиная с периода правления халифа Умара (634-644), глава государства получил титул «амир ал-муьминин», т.е. повелитель правоверных. Али, пришедший на смену Умару, тоже был удостоен этого титула. А Муъавийа Омейяд, ставший халифом в 661 г. после Али, провозгласил своего сына Йазидом наследником, что доказывает изменение строя государства от теократии к светскости. Омейядский халиф Абдал-Малик (685-705) говорил своим современникам: «Вы требуете от меня таких же добродетелей, какими обладал и Абу Бакр и Умар (праведные халифы), но сможете ли вы сами жить так, как жили люди в том веке?» Согласно божественным заветам, руководство мусульманами не подлежит наследованию, ибо в Коране на это нет никаких указаний. Пророк же оставил об этом следующий хадис: «Это дело Аллаха - он дает власть тому, кому

хочет». Пророк не назначил после себя преемника, так как ясно понимал, что в будущем исламское государство – халифат – должно будет изменить свой религиозный характер на светский. Путь, которого придерживались Омейяды, явно доказывает предсказания пророка о том, что правление теократического характера продлится всего 30 лет. Пророк, очевидно, осознавал, что государство объективно нуждается в светском правлении и с превращением «города-государства», какой являлась Медина, в государство с огромной территорией и структурой, светскость неизбежно возьмет верх.

Насильственные и негуманные методы, используемые членами «Хизб ат-тахрир» во имя «спасения ислама и мусульман», встречают неприятие не только в среде политиков, но и у большинства простых мусульман всего мира. Сегодня эта радикальная партия включила в свой список «врагов» и самих мусульман.

Осознавая угрозу радикального исламизма, многие мусульманские страны проводят комплекс мер по борьбе с ним. Одна из важнейших контртеррористических мер, принятых в Египте, – Закон «О чрезвычайном положении». По этому закону задержанный мог находиться под стражей до судебного разбирательства неограниченное время; порой этот срок доходил до нескольких лет. Предусмотрено и введение ограничения на деятельность политических партий и организаций. Кроме этого закона, Народное собрание АРЕ в марте 2002 г. приняло еще один закон, регулирующий деятельность неправительственных организаций. Согласно ему общественным организациям запрещено заниматься какой-либо политической или профсоюзной деятельностью. Помимо них власти осуществляют плотную цензуру печати, сопровождаемую закрытием исламистских печатных органов и сайтов в Интернете, связанных с экстремистской деятельностью.

Королевство Саудовская Аравия и ряд других арабских государств приняли проект арабского соглашения по борьбе с терроризмом, которое было скреплено в 1998 г. подписями их министров юстиции и внутренних дел. Эти государства приняли целый комплекс мер в области организации борьбы с терроризмом, отмыванием денег и контроля за сбором средств на подозрительные мероприятия.

Ислам Каримов в книге «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса» указал следующие проявления угрозы исламского фундаментализма в отношении Узбекистана:

Первое. В попытках через его распространение подорвать

доверие верующих мусульман к государству-реформатору, разрушить стабильность, национальное, гражданское и межнациональное согласие как приоритетные условия преобразований к лучшему. Исламисты нацелены на дискредитацию демократии, светского государства, многонационального и многоконфессионального общества.

Второе. Необходимо ясно себе представлять, и особенно нашей молодежи, что те, кто следует за популистскими, заманчивыми, но в целом крикливыми и беспочвенными лозунгами фундаменталистов о справедливости, становятся заложниками чужой воли, которая в конечном итоге распоряжается не только их умами, но и судьбами. Выход из подчинения таким авторитетам может обернуться личной трагедией. Самым тяжелым последствием становится раболепие, скованность личности, полное ограничение свободы мысли, действий и инициативы, всего того, без чего немыслимо наше движение к прогрессу.

Третье. Фундаменталисты провоцируют противостояние населения регионов страны и социальных слоев по признаку «истинной» и «ложной» религиозности, что уже привело к расколу нации в Алжире, Афганистане.

Четвертое. Экстремисты пытаются сохранить на южных границах Узбекистана в сопредельных странах состояние неугасающей гражданской войны, воспроизводящей новые поколения террористов, боевиков, считающих себя истинными мусульманами, борцами за веру и жаждущих навязать свои чудовищные представления нашему народу.

Пятое. Исламисты создают отталкивающий имидж Узбекистана как среди мусульманских, так и немусульманских стран, их общественности, которым нас хотят представить то безбожниками, атеистами, то скрытыми приверженцами государственной исламизации.

Шестое. Угроза проявляется и в формировании глобально-го противостояния между исламской и неисламскими цивилизациями, что самым отрицательным образом сказывается на процессах интеграции в мировое сообщество, консервирует оставание новых независимых государств. И, что самое страшное, - поддерживает в людях ожидание «столкновения цивилизаций» по религиозному признаку.

Седьмое - в утверждении на уровне массового сознания восприятия религии как универсального средства разрешения всех экономических, политических и международных проблем и противоречий.

Опыт, накопленный в нашей стране, показал, что сокруши-

тельным ударом и ощутимым действенным препятствием для распространения религиозного экстремизма является неприятие его самим обществом. Очевидно, что этап, когда изголодавшиеся по религии люди с легкостью подвергались идеологической обработке, прошел, а замыслы определенных внешних сил подчинить своему влиянию нашу страну потерпели неудачу.

Вопросы по теме

1. Обретение независимости и крушение атеистического режима.
2. Конституционное закрепление свободы совести.
3. Основы межконфессионального согласия и роль государства.
4. Какие угрозы исходят со стороны религиозного экстремизма?

Дополнительная литература

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т., 2003.
2. Закон Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях» (новая редакция). Новые законы Узбекистана. №9 – Т.: Адолат, 1998.
3. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. – Т.: Узбекистон, 1997.
4. Каримов И.А. Идеология национальной независимости - убеждение народа и вера в великое будущее. – Т.: Узбекистон, 2000. т. 8.
5. Межрелигиозное согласие – важное условие углубления демократических процессов в странах Центральной Азии (На примере Республики Узбекистан). Материалы международной конференции. – Т., 2002.
6. Хоффер Э. Непревзойденная сила фанатика // Россия в глобальной политике. – 2004. – № 5. – С. 27-31.
7. Сокрушить терроризм - наш долг // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 9. – С. 3-5.
8. Александров А. Хватит решительных слов, нужны решительные действия. Терроризм... // Эхо планеты. – 2004. – №7. С.2-6.
9. Абдулла Б. Салех. Угрозы терроризма и борьба с ним//Азия и Африка сегодня. – 2004. – № 4. – С. 36-43.
10. Камлевская Я. Египет. Пример успешного противодействия терроризму//Азия и Африка сегодня. – 2004. – № 4. – С. 8-12.

11. Васильев А. Неоконсерваторы и террористы// Азия и Африка сегодня. – 2003. – № 7. – С. 7.

12. Гусев М. Сколько стоит теракт и откуда террористы берут средства для его проведения? //Азия и Африка сегодня. – 2003.– № 12. – С. 17-19.

13. Росиньска С. Феномен фанатизма//Вестн. МГУ. Сер 7, Философия. – 1991.– № 3. – С. 40-44.

14. Баглиев М. Уроки борьбы с экстремистским исламом// Азия и Африка сегодня. – 2002. – № 12. – С. 2.

РЕДАКЦИОННЫЙ

УЧЕБНОЕ ПОСО

Редактор А.М. Виноградов

Оформление Д.А. Мухоморова

ИЗДАТЕЛЬСТВО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

АВТОР
ИЗДАТЕЛЬСТВО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

Ш. СИРАЖИДДИНОВ

РЕЛИГИИ МИРА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Редактор А.М. Бичерова

Оригинал макет Д. Агзамходжаевой

За качество представленных к печати материалов, приведенные в них факты, имена собственные и другие сведения, а также за разглашение сведений, не подлежащих публикации, несут ответственность авторы издания.

Перепечатка без ведома УМЭД не разрешается.

Формат 84x108 1/32. Объем 12,0 п.л.
Тираж 100. Цена договорная.

Отпечатано мн. лаб. УМЭД.
700113, Ташкент, Буюк Ипак йули, 54.