

Брянский институт повышения квалификации работников образования

А.Ф. Тришин

Мировые религии и религиозные памятники

учебно-методическое пособие в помощь учителям средних школ

Часть II

Брянск - 1995

ББК 86.3

Т 67

Тришин А.Ф. Мировые религии и религиозные памятники. - Брянск: Редакционно-издательский отдел Брянского института повышения квалификации работников образования. - 1995 г. II часть. - 73 с.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Брянского ИПКРО.

Учебно-методическое пособие "Мировые религии и религиозные памятники", подготовленное заведующим кафедрой теории и методики предметов гуманитарного цикла Брянского ИПКРО, кандидатом философских наук, Тришиным А.Ф., соединяет в себе необходимые знания из философии, богословия и обществоведческих наук. Систематизированы обширные данные монографий, научных статей.

Третий раздел "Место религии в системе отношений человека и окружающего мира" написан совместно с ректором БИПКРО Сиваковой В.С.

Для учителей школ, ведущих факультатив по курсу, преподавателей истории и других общественных наук и обществоведческих курсов - "Человек и общество", "Граждановедение".

Рецензент: Бельский К.Т., заведующий кафедрой философии БГПУ, профессор, доктор философских наук.

Ответственный за выпуск *Зернов А.А.*

©Брянский институт повышения
квалификации работников образования

Подписано в печать 15.05 95 г. Формат 60x84 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 100

Отпечатано в редакционно-издательском отделе Брянского ИПКРО
241000, г. Брянск, ул. Бежицкая, 34 "А".

Тема 6. Библия – священная книга христиан, история ее создания и структура.

План темы:

1. Основные этапы истории Библии.
2. Библейская концепция исторического процесса.
3. Состав и структура Библии.
4. Подходы к научному анализу библейских книг.
5. История и фантастика в библейских книгах.

Отношение к Библии у многих людей самое различное. Некоторые рассматривают её как "послание" Бога к людям, повторяя суждение святого Григория Богослова или ИОАННА Златоуста, относятся к ней как к священному писанию, читать которое надо вслед за святым Викентием, стоя на коленях. Глубоко верующие боятся углубиться в дебри противоречий, фантазий и мифов, считая, что они подорвут веру. "Что есть истина?", – Пилат задал свой вечный вопрос именно в Библии.

Библия представляет собой собрание религиозных книг, этот факт не подлежит сомнению. Стоит учитывать и то обстоятельство, что на протяжении всей истории человечества, вплоть до наших дней, религия была нестемлемым атрибутом жизни общества, волнующие людей проблемы облекались в религиозную форму. Поэтому мы можем рассматривать Библию как произведение, в котором нашли отражение реальные проблемы человечества на определенном этапе его истории. Здравомыслящего человека не останавливает, что Библия не смогла выйти за рамки культа и возвыситься над уровнем исторического, общественного и культурного развития того времени, он относится к этому факту с пониманием.

Библии удалось выйти за границы региона, в котором она возникла, и этим она отличается от известных поэм о Гильгамеше и Энума Элиш. Уже с середины II века до н.э. она была переведена на греческий язык, позднее на латинский, превратившись в достояние цивилизованного мира.

Библия оставила неизгладимый след в культуре человечества, прежде всего, Запада. Вряд ли многое можно понять в истории литературы до конца, разобратся в изобразительном искусстве и музыке прошлого, не зная сказаний о законах Моисея, угрозах пророков, проповедях Иисуса, не имея представлений о посланиях Павла, приключениях Товии, мучительных вопросах Иова или истории Сусанны и старцев?

Все эти сложные вопросы должен постараться донести до учеников каждый учитель, взявший на себя тяжелейший труд рассказать о Библии. Библию следует знать. Это утверждение не подвергается сомнению. Но как?

Современный человек не может принять за чтение Библии с сознанием, что это творение Бога и, как таковое, содержит ответ на все вопросы. Он смотрит на Библию с позиций своего мировоззрения, нравственности, научных знаний, подходит к ней, следуя совету Спинозы: как к творению самого человека, в котором воплотилось желание, цель, боли и мечты многих поколений людей, выраженные то в простых неуклюжих словах, то вознесенные на крыльях поэтической фантазии.

Библия представляет собой собрание книг, которые, согласно иудейской традиции и христианской религии, считаются священными. Это писание божественного происхождения, свод основных законов веры и морали.

Иудейская и христианская Библии не совпадают. Священное писание евреев сложилось до нашей эры на основе культов Древнего Израиля и Древней Иудеи, в то время как христианское учение возникло в эпоху разложения рабовладельческого строя. Иудеи не канонизировали книги, созданные в христианскую эпоху, в то время как христиане почитают написанные евреями книги за священное писание. Таким образом, Библия состоит из двух частей: еврейской Библии, обычно называемой христианами Ветхим Заветом, и исключительно христианских книг, объединенных под названием Новый Завет.

Слово "библия" восходит к греческому - книги, свиток. В этой форме оно было заимствовано христианами и проникло в латинский язык. Начиная с XIII века слово "библия" стало употребляться в единственном числе (книга) и вошло в различные языки через ла-

тинскую христианскую литературу.

В современных языках пользуются выражением "писание" или "священное писание", которое является калькой соответствующего латинского выражения. Поскольку еврейская Библия рассказывает о союзе Бога и человека, то ее называют заветом. Христиане поделили Библию следующим образом: книги, написанные под знаком союза Бога с Авраамом и Моисеем, называются Ветхим Заветом, а книги о союзе с Иисусом - Новым Заветом.

В настоящее время Библия содержит 72 книги в католических и 66 в протестантских изданиях. Согласно Талмуду, в Ветхом завете должно быть 24 книги. Протестанты и иудеи, а после Тридентского собора (1545 - 1563 гг.) и католики, включают в Ветхий Завет 45 книг. Разница эта объясняется тем, что некоторые книги, представляющие ранее единое целое, раздроблены на части. Например, Пятикнижие Моисея было прежде одной книгой, а в наше время оно расчленено на пять самостоятельных книг. Книги малых пророков расчленены на 12 книг. Все это объясняется тем, что в силу традиции Библия формировалась из разных сборников.

Евреи делят книги Ветхого Завета на три части. В первую входят Пятикнижие Моисея (Тора), во вторую - ранние и более поздние книги пророков (Небиим), в третью - остальные книги (Кетубим).

Христиане делят Ветхий Завет на книги сказаний, книги поучений и книги пророков. Впрочем, есть и другой порядок деления. Все книги Библии делятся в свою очередь на главы, а главы - на стихи. Принятое ныне деление было введено кентерберийским епископом Стефаном Лангтоном (умер в 1228 году). В 1214 году он разделил на главы текст латинской Вульгаты, это деление было перенесено в еврейские и греческие тексты. Стихи были пронумерованы вначале Сантесом Ланио (умер в 1541 г.), затем около 1555 года - Робертом Этьеном (Робертусом Стефанусом).

Иногда Библию называют канонической книгой. Канон - правило, норма. Поскольку христиане почитают Библию за основу своей веры и морали, то во времена первых христиан, вплоть до III века Библия рассматривалась как канон.

В период зарождения христианства евреи пользовались двумя библейскими собраниями. Первое появилось в Иудее в I веке новой эры. Его составители считали, что после деятельности Ездры процесс создания священных книг закончился. Это собрание называют палестинским канон.

В более раннюю эпоху, в II веке до н.э. в египетской Александрии появилось собрание, к которому в ходе веков добавилось еще несколько книг. Этот более обширный список называют александрийским канон.

Вначале христиане колебались, какой же из двух канонов почитать за священный. Но поскольку отцы церкви читали Библию на греческом языке (то есть александрийский вариант), то во времена Августина (430 г.) христианство окончательно выбрало за основу более обширный александрийский канон.

Реформаторы XVI века вернулись к палестинскому канону и отвергли вставки из александрийского собрания. Протестанты до сих пор придерживаются палестинского канона.

Согласно христианскому вероучению, канонизированные книги богодухновенны, то есть имеют священное происхождение. На практике это означает, что сам Бог продиктовал основы веры, автор же записывал то, что Бог ему диктовал или же пожелал увидеть записанным. При этом богодухновенность не мешала автору проявлению своей индивидуальности, он действовал как бы в соавторстве с Богом.

Считается, что именно в силу своей богодухновенности Библия непогрешима: если сам Бог является ее автором, то он отвечает за истину в этих книгах. А поскольку, согласно религиозному учению, Бог знает все, то в Библии все истинно.

Было признано, что каждое отдельное слово Библии богодухновенно. Но в настоящее время богодухновенность обычно относят лишь к поучениям религиозно-нравственного характера. Что касается содержащейся в Библии картины мира, историчности описываемых в ней событий, то отмечается, что авторы рассматривали явления природы и исторические события через призму взглядов своей эпохи. Лишь в том случае, когда они делают религиозные или нравственные выводы, последние считаются непогрешимыми. Рассказ о сотворении мира за шесть дней, согласно этой трактовке, яв-

ляется непогрешимым не с точки зрения самого факта сотворения мира.

Большая часть текстов Ветхого Завета написана на еврейском языке, в нем встречаются лишь фрагменты на арамейском языке. Оригиналы некоторых книг, созданных на еврейском или арамейском языках были утеряны, сохранились лишь их греческие переводы. Все книги Нового Завета написаны на греческом языке и в этом виде позднее канонизированы. Наиболее древние еврейские рукописи - "свитки Мертвого моря" были найдены недалеко от Хирбет-Кумрана, на северо-западном побережье Мертвого моря, где начиная с 1947 года ведутся археологические раскопки. Там были обнаружены пергаменты с текстом Книги пророка Исаи, комментариев на книги пророка Аввакума и других пророков и 600 фрагментов из различных книг Ветхого Завета. Все находки относятся ко времени от II в. до н.э. и до I в.н.э.

До нахождения этих рукописей старейшим считался папирус Нэша II в. до н.э., на котором записано 25 строк из десяти заповедей (Исх. 20:2-17) и молитва "Слушай, Израиль" (Втор. 6:4-5). Обнаружен он был в египетской пустыне в 1902 г.

Наиболее полное собрание библейских книг - масоретское, созданное учеными-раввинами в V-VIII веках (масора - традиция, масоретский текст - текст переданный по традиции, масореты - ученые, хранители традиции). Поскольку при письме использовались лишь буквы, обозначающие согласные звуки, чтение еврейских текстов было не только сложным, но и давало многочисленные поводы для непонимания и ошибок. Чтобы исключить их, масореты писали над и под согласными знаки, которые считались пригодными для передачи определенных гласных звуков. Так был создан масоретский текст. Определив, на их взгляд, подлинный текст Библии, масореты зафиксировали его. Они завершили свою работу к VIII веку, но наиболее известные масоретские рукописи относятся к X веку. Одна из них находится в Санкт-Петербурге.

Наиболее древним памятником Нового Завета следует считать Райландский (или Манчестерский) папирус, который был найден в 1935 году в Египте. Этот фрагмент датируется первыми десятилетиями II века и содержит небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна. Другой египетский памятник был создан в первой половине

II века (Эгертонский папирус).

Начиная с IV века, вместо папируса используется пергамент. Так, сохранились Ватиканский кодекс (первая половина IV века), Александрийский кодекс (V век), Синайский кодекс (первая половина IV века). В них содержится полный текст Ветхого Завета, полный его греческий текст и фрагменты Нового Завета.

Итак, все дошедшее до нас тексты Библии на еврейском и греческом языках не являются оригиналами книг Библии, более того, папирусы и кодексы пестрят разночтениями. Они объясняются невнимательностью переписчиков, писавших под диктовку, и другими причинами.

Начиная с VI века до н.э. евреи селились во многих местах и странах за пределами Палестины. Так сформировалась еврейская диаспора. Многие евреи не вернулись из Вавилонского плена, некоторые покинули насиженные места во время правления Птолемеев. Они перестали понимать язык Библии. Это привело к тому, что понадобился перевод Библии на понятные евреям языки.

Первым значительным переводом Библии на греческий язык является Септуагинта, или перевод 72 толковников. Перевод был сделан в египетской Александрии во времена правления Птолемеев (285 - 246 гг. до н.э.). Сохранилась легенда о создании этого перевода. Переводчики поселились на острове Фарос, где работали в течении 72 дней, причем, каждый делал свой перевод. Когда же тексты сверили, то они оказались идентичными. Работа 72 ученых мужей получила название Септуагинты (перевод 72 толковников).

В Римской империи в первые годы нашей эры самым распространенным языком стал латинский, поэтому потребовался перевод на латинский язык. Ранние переводы называют древнелатинскими, позднее был сделан перевод святого Иеронима. К III веку он стал общепринятым и в XVI веке получил название Вульгата (народная). Предпринималось и позже несколько попыток исправить перевод, приблизив его к оригиналам.

На Руси Библия появилась впервые в IX веке в связи с распространением христианства. Часть книг Библии была переведена на старославянский язык Кириллом и Мефодием. Первая полная рукописная церковнославянская Библия на Руси появилась только в

1449 году. А первую печатную Библию издали в 1581 году. Издание было предпринято князем Константином Острожским, у которого в это время работал Иван Федоров (г.Острог находится в Ровенской области Украины). После этого была издана в 1663 году Московская, а в 1751 году Елизаветинская Библия. Все это были издания на церковнославянском языке.

В 1825 году Российское библейское общество подготовило перевод Библии на русский язык, но издание появилось лишь в 1876-1878 годах. Это, так называемый, "синодальный" текст. Но он сделан на языке, отличающемся и от литературного, и от разговорного русского языка. Появлялись и новые переводы. Их пытались делать В.Жуковский, А.Хомяков, Л.Н.Толстой, но они не получили широкого распространения.

Попытки переводов различных книг Библии продолжаются и сегодня.

Тема № 7. Ветхий Завет.

План темы:

1. Мир Ветхого Завета.
2. Церковная концепция истории Ветхого Завета.
3. Канонизация и редактирование Ветхого Завета.
4. Фольклор и мифология в Ветхом Завете.
5. Ветхий Завет и мировая культура.

Библейские истории географически связаны с Палестиной и окружающими ее странами. В Ветхом Завете часто упоминается Ханаан. Так в древности называли Палестину, Сирию и Финикию.

Палестина представляет собой огромное плато, разделенное на две части руслом реки Иордан, обрамленное двумя горными хребтами. Климат здесь субтропический: сухое лето и дождливая зима. Осадков выпадает мало, воду в период дождей собирают. Население выращивало пшеницу и ячмень, занималось скотоводством.

По своему географическому положению Палестина находилась на стыке интересов Египта и Месопотамии. Постоянная борьба за господство между ними положили печать на всю историю Палестины, которая не смогла избежать их религиозного и культурного влияния.

В XIII веке до н.э. на территорию Ханаана с юга, из пустыни, пришли семитские племена. Постепенно они завоевали существовавшие здесь города-государства и изгнали, уничтожили и ассимилировали местное население. Сказания, вошедшие в Библию, повествуют о том, что прежде эти племена долго жили в рабстве, в Египте, затем бог Яхве освободил их с помощью Моисея, который на горе Синай заключил от имени их союз (Завет) с Богом, пообещавшим дать им райскую землю Ханаана.

Образ жизни поселившихся в Ханаане израильских племен под влиянием более развитого местного населения претерпел значительные изменения. Вместо избираемых время от времени судей во главе племенного союза оказались цари. Так возникла монархия, первое израильское государство на территории Палестины. Первым царем Израиля был Саул (около 1030 - 1010 гг. до н.э.). О нем мы знаем немного, зато Библия подробно рассказывает о втором царе, Давиде (1010 - 970 гг. до н.э.). Преемником Давида стал царь Соломон (979 - 931 гг. до н.э.). После его смерти государство распалось на две части. Северная часть называется в Библии Израилем, а южная - Иудея. Северное государство просуществовало до 721 года до н.э., а южное до 587 года до н.э. Оба государства враждовали друг с другом, постоянно подвергались вражеским нашествиям. В 69 году до н.э. эти территории были завоеваны Римской империей, а в 44 году н.э. стали римской провинцией.

Особую роль в религии Израиля играло священное писание. Относящиеся к нему книги находились в "святая святых" и глубоко почитались. Писание содержало законы, которые регулировали обязанности верующих, а также повествования о пророках, старших вменах и традициях, молитвы и псалмы, которые служили возвышению бога.

В течение многих столетий, книги, считавшиеся священным писанием, были собраны воедино, и стали тем, что мы называем Ветхим Заветом. Наиболее ранние по времени появления части текста Ветхого Завета относятся к XIII веку до н.э. Они менялись вместе с формированием израильской религии и только в процессе канонизации застыли и превратились в неизменное и неприкосновенное Откровение.

Книги Ветхого Завета писались в течение веков, их исправля-

ли, расширяли, редактировали. Первая часть Ветхого Завета состоит из пяти книг, связанных с именем Моисея. Традиционно еврейская и христианская религии считали автором этих книг Моисея, которые до II века до н.э. рассматривались как одна книга. Евреи обозначали книги по начальным словам. Греческие переводчики Ветхого Завета дали названия, исходя из их содержания: Бытие - рассказ о сотворении мира и рождении человечества и сынов Израилевых, Исход - об исходе израильтян из Египта, Левит - о призвании колена Левитов, Числа - начало переписи населения, Второзаконие - повторение Закона. Вульгата дала этим книгам свои названия.

Авторство Моисея не подвергалось сомнению до XI века, пока еврейский философ Ибн Эзра (1092 - 1167 гг.) не высказал мысль о том, что не все книги Ветхого Завета написаны Моисеем. В XVI веке эти сомнения вновь возродились. Например, Барух Спиноза (1632 - 1677 гг.) считал авторство Моисея необоснованным и абсурдным. В XVIII веке француз Жан Астрюк обратил внимание на то, что в одних частях Пятикнижия фигурирует имя бога Яхве, а в других - Элохим. Он пришел к выводу, что книги созданы из двух основных источников (десяти побочных, где имя бога не упоминается).

Работы исследователей Библии были синтезированы в книге протестантского богослова и историка Ю.Вельгаузена "Введение в историю Израиля" (1878 г.). Это был блестяще выполненный литературный анализ Библии, который окончательно сформулировал документальную теорию, суть которой в том, что Пятикнижие есть синтез нескольких источников.

Богословскую точку зрения интересно выразил наш соотечественник, богослов и священник Александр Мень. Он писал, что вопрос об авторстве святых книг есть исключительно - научно-исторический вопрос, который не имеет прямого отношения к вероучительной стороне Писания. От его решения в ту или иную сторону в плане догматическом и нравственном ничего не может измениться. Но зато, более точно установив историю написания той или иной книги, мы легче можем увидеть ее место в историческом контексте эпохи.

Точка зрения католической церкви по данному вопросу была

сформулирована в Послании Библейской комиссии в марте 1948 года: "В настоящее время никто не подвергает сомнению существование источников и не отказывается признать постепенное нарастание законов Моисея, в зависимости от социальных и религиозных условий позднейших эпох, не без влияния и на историческое повествование... мы призываем католических ученых исследовать эти вопросы... Такое изучение, без сомнения, будет в состоянии подтвердить то громадное участие и глубокое влияние, которое имел Моисей как автор и законодатель".

Авторы и составители книг Моисея, обращая внимание на историю своего народа, собирали и систематизировали мифы и легенды о праотцах. Наряду с ними в Ветхом Завете есть книги исключительно исторического содержания, в которых передается действительная история Израиля - от появления израильских племен в Ханаане до завоевания их римлянами.

Однако и соавторы исторических книг Ветхого Завета создавали священную историю, то есть за всеми реальными событиями они искали божье провидение, обращая особое внимание на призвание и миссию "избранного народа". Таким образом, и эти книги предназначались для культовых целей. Поэтому в них запечатлены события, которые считались важными с точки зрения религии и теологии.

В связи с этим важно уяснить отношение к необыкновенным фактам и чудесам, описанным в древних израильских летописях. На этот счет существует две противоположные точки зрения. Одна полагает, что мы без разбора должны принимать за исторический факт любое чудо, описанное в Библии. Другая, напротив, отрицает поголовно все, что выходит за пределы естественного, во имя догматической предубежденности вообще отрицать чудо как таковое.

В Ветхом Завете мы сталкиваемся с рядом чудес: расступается море, движется в стане Столп Огненный, останавливается течение Иордана, замирает Солнце по повелению Иисуса Навина.

Александр Менъ дает всему этому такое объяснение. Разгадка кроется здесь в особенностях фольклорного языка многих библейских книг. Древнему языку свойственна народно-поэтическая форма. А поэзия вообще, народная, в частности, немислима без гипербола и фантазий. Кроме того, некоторые библейские "чудеса" вообще

относятся к разряду аллегорий и символов, которые невозможно толковать натуралистически. Поэтому проблема многих библейских чудес зачастую оказывается тесно связанной с проблемой литературного жанра той или иной книги Библии.

Продолжая же разговор о составе книг Ветхого Завета, необходимо отметить, что в Библию включены следующие книги, относящиеся к разряду исторических: Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книга Руфи, Самуила, Царств (их в православии четыре, католики разделяют на две), книги Паралипоменон, Книги Ездры, Неемии, Товита, Иудифи, Есфири, Первая и Вторая книги Маккавейские. Большая часть книг имеет универсальный характер: в них передается история всего народа, всей страны по отдельным периодам.

Следующая часть книги Библии составляют книги пророков. В зависимости от религиозных направлений они располагаются в тексте на разных местах. Надо учитывать и то, что например, протестантские издания Библии часть, так называемых, "неканонических" книг в Библию не включают и соответственно не печатают.

Говоря о книгах пророков, необходимо отметить, что они являются своеобразными фигурами Ветхого Завета. Эти люди были убеждены в том, что они наделены сверхъестественными чувствами и божественным даром, и требовали к себе отношения как к посланцам бога. Пророки Ветхого Завета не только провидцы в состоянии экстаза, они защитники культа Яхве, прозорливые политики и разоблачители социальных несправедливостей.

Первые пророки появились в конце правления судей. Их принимали за провидцев, к ним обращались за советом по всем насущным делам. Иногда пророки становились опасными для власти имущих. Поэтому власти нередко преследовали, а то и казнили пророков. Некоторые пророки излагали пророчества в письменном виде. Были и те, кто не оставил записей. К их числу относятся пророки Илия и Елисей. Пророки делятся по традиции на малых и великих. Христиане выделяют четыре книги великих пророков: Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила и двенадцать книг малых пророков. Канонический порядок книг пророков и деление пророков на великих и малых установлены искусственно.

Христиане особенно подчеркивают значение четырех книг великих пророков. Считается, что они были предшественниками христианства, заложили основы его учения. Их учение содержало указание на то, что хотя мессия и будет рожден среди евреев, он будет из колена Давида, но обещание царства божьего распространяется на любого человека.

Именно в книге одного из них, книге пророка Исаи, в христианскую эпоху было найдено подтверждение, что этим мессией, спасителем станет Иисус Христос, рожденный девой Марией (См. Ис. 7:14 - 16).

Среди книг Ветхого Завета выделяют еще семь книг, обычно называемых книгами премудрости или поучения. Древневосточная литература вообще и, естественно, Библия полна притч и поучений. В отдельных книгах Ветхого Завета встречаются многочисленные афоризмы и краткие поучения. Две книги - книга Притчей и Книга Премудростей Иисуса, сына Сирахова - представляют собой сборник притчей и премудростей. Регулировать поведение человека призвана и книга Премудрости Соломона. В книге Иова ставится вопрос, откуда берется столько зла и несправедливости, а Книга Екклесиаста или Проповедника, пытается дать ответ на вопрос, в чем смысл жизни.

К этим книгам, претендующим на роль руководства в повседневной жизни, примыкает два поэтических произведения: Псалтирь и Книга Песни песней Соломона.

Учитель должен ясно понимать, что это всего лишь небольшой экскурс в историю книг Ветхого Завета. О каждой из них написана громадная по числу литература, рассматривающая подробно историю их создания, дающая понимание почти каждого эпизода текста, рассказывающая об авторах. Особенно многочисленна литература на европейских языках. На русском языке такой литературы мало и она в основном дореволюционных лет издания. Поэтому для того, чтобы ученики могли себе представить мир Ветхого Завета, уловить настроения и чаяния народа, можно предложить следующую методику изучения Библии. После общего рассказа о Ветхом Завете, учитель выбирает несколько эпизодов, которые рассматриваются более подробно: например, история Иосифа и его братьев, о Моисее и исходе из Египта, о царях Давиде или Соло-

моне, или историю праведного Иова. Есть возможность проиллюстрировать эти рассказы отрывками из художественной литературы, репродукциями картин или скульптур великих художников, осваивающих библейские темы. Помочь в этом учителю может энциклопедия "Мифы народов мира".

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в книгах Ветхого Завета нашли своеобразное отражение те бурные процессы, которые происходили в странах, где эти сказания родились.

Тема № 8. Новый Завет.

План темы:

1. Мир Нового Завета.
2. Состав Нового Завета, проблемы датировки и авторства новозаветных книг.
3. Язык книг Нового Завета.
4. История и фантастика в Новом Завете.

Уже в период правления последней династии в Иудее, династии Асмонеев, в Палестине распространилась и окрепла вера в скорный приход мессии. Конец власти Асмонеев был положен римским полководцем Помпеем, который в 63 году до н.э. занял Иерусалим, присоединил Иудею к Сирии и заставил платить дань Риму. В 40 году до н.э. Антоний с согласия римского Сената поставил царем Иудеи Ирода, сторонника Рима. Однако Ироду удалось вступить в Иерусалим и занять свой трон лишь спустя три года. Дружба Ирода с Римом стоила дорого иудейскому народу. Царь посылал туда богатые подарки, устраивал пышные приемы в честь римских военачальников, вел огромное строительство. Это требовало все больших налогов с населения.

Поэтому не вызывает особого удивления появление в разных местах у населения, особенно в низах, веры в приход столь давно обещанного мессии с его царством счастья, который поможет скинуть иго Ирода и римлян. В 4 году до н.э. умер Ирод, оставив трех сыновей: Архелая, Ирода Антипу и Филиппа, поделив между ними страну. В 6 году н.э. часть Палестины, а в 44 году вся

страна стала римской провинцией.

Таким образом, народ Палестины в первой половине I века новой эры жил в постоянном ожидании прихода мессии. В это время и зарождаются первые христианские общины. В процессе становления христианства создавались канонические новозаветные писания, т.е. вторая часть христианской Библии – Новый Завет. Он дошел до нас на греческом разговорном языке (койни).

Первые христиане признавали священной книгой еврейскую Библию, выбрав наиболее обширный греческий вариант, но почитали как священные и те писания, которые создавались уже христианами. Книги, в которых говорится о "новом договоре бога с людьми", заключенном через Христа, называется Новым Заветом, в отличие от Ветхого Завета, заключенного с Богом через Моисея.

В конце II века начался процесс канонизации многочисленных христианских писаний, считавшихся достоверными свидетельствами жизни Иисуса Христа. Процесс канонизации завершился приблизительно к 170 году. Начиная с этого времени, священными книгами стали четыре евангелия о жизни Иисуса – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, Деяния святых апостолов – в которых рассказывается о деятельности двух главных апостолов – Петра и Павла, приложивших немало усилий для распространения христианского учения среди иудеев и язычников, четырнадцать посланий апостола Павла, семь соборных посланий и Откровение Иоанна Богослова, единственная книга Нового Завета, носящая апокалипсический характер.

Основная часть Нового Завета состоит из четырех Евангелий (от греческого – "благая весть", отсюда благовествование). В настоящее время в канон входят, как уже было отмечено, четыре Евангелия. Известны также книги, рассказывающие о жизни Иисуса Христа, но не попавшие в канон, более того, объявленные подложными. Их называют евангелиями – апокрифами.

Если сравнить четыре канонических Евангелия, то заметно что первые три (от Матфея, Марка и Луки) имеют много общих черт. Поэтому их называют синоптическими Евангелиями и часто рассматривают обзорно. В XIII веке эти Евангелия издали в виде Синоптика – т.е. параллельными столбцами, отсюда и это название. В основе синоптических Евангелий лежат, прежде всего, схожие сюжеты. Книги посвящены деятельности Иисуса в Галилее, его учению, сотворенным им чудесам, мученичеству, смерти и воскресению. Тексты Еван-

гелии иногда дословно совпадают. Синоптические Евангелия схожи и в том, что изложенный материал группируется по темам, а не в хронологическом порядке.

Очень отличается от синоптических четвертое Евангелие - от Иоанна. В нем расширено поле деятельности Христа - он проповедует в Иудее, Иерусалиме. В синоптических Евангелиях его проповеди слушают простые люди, у Иоана - книжники и фарисеи. Отличается и стиль высказываний, язык Иисуса Христа. Но самое существенное различие - в толковании образа Христа. У Иоанна Иисус появляется как Бог в человеческом образе, который после воскресения вернется к Богу - отцу. Матфей, Марк и Лука придали Христу черты человека.

Об авторстве четырех канонических Евангелий имеется обширнейшая литература. Так, в книге А.Меня "Сын человеческий" в списке литературы на русском языке указывается несколько сотен книг, еще более обширна литература на европейских языках.

Отметим, что раннехристианская традиция единодушно связывает Евангелия с теми лицами, чьи имена стоят в заглавии. Самым ранним считается Евангелие от Марка. Марк принадлежал к христианской семье, одно время сопровождал апостолов Петра и Павла во время их миссионерской деятельности. Считают, что благовествование от Марка написано для христиан нееврейского происхождения. Это видно из того, что он объясняет читателю неизвестные ему еврейские обычаи.

Если в Евангелии от Марка повествуется главным образом о событиях жизни Христа, то в первом, носящем имя Матфея, много места отведено словам Спасителя, его пророческим предсказаниям. Это евангелие адресовано иудеям. В нем автор стремится доказать что Иисус и есть долгожданный мессия.

Автор третьего Евангелия Лука - это писатель, который уже имел перед глазами попытки изложить жизнь и учение Христа. Евангелие от Луки написано для людей, воспитанных в традициях эллинистической культуры, и еще в большей мере, нежели чем Евангелие от Матфея и Марка, адресовано читателям "во всех народах" (Лк.24:47). В одном из документов, который был написан около 170 года о Луке говорится следующее: "Лука, сириец, родом из Антиохии, врач, ученик апостолов, позже он следовал за Павлом до его мученической кончины. Безупречно служа Господу, он не имел жены

и детей. Он умер в Беотии, исполненный Духа Святого, в возрасте восьмидесяти четырех лет. Так как уже были написаны Евангелия в Иудее - Матфеем, в Италии - Марком, то Лука вдохновился от Духа Святого написал Евангелие в области Ахайи".

Четвертое Евангелие носит имя Иоанна. По преданию им был не кто иной, как Иоанн, сын Зеведея. Принадлежа к ученикам Иоанна Крестителя, он одним из первых последовал за Христом вместе с братом и матерью. Вначале 30-х годов I века Иоанн вместе с Петром проповедовал среди евреев и самарян, пережил арест, а после казни в 44 году его брата Иакова, вероятно, покинул Иудею. В конце столетия он возглавлял общины в Малой Азии и жил в городе Эфесе. Согласно малоазийскому преданию апостол написал свое Евангелие в 90-х годах. Умер он около 100 года в глубокой старости.

В состав Нового Завета входит и книга под названием "Деяния святых апостолов", где рассказывается о том, как распространялось Евангелие (благая весть) в Палестине и во всем эллинистическом мире. Автор книги не излагает деяний всех апостолов, в основном здесь рассказывается о двух: Петре и Павле. Отбор материала раскрывает цель автора: он хочет подтвердить, что сбывается пророчество Иисуса о миссии апостолов. Автор показывает, как Петр принес "благовую весть" в Иерусалим, то есть к иудеям, а с помощью Павла ее получили и другие народы.

По традиции, восходящей к истокам раннего христианства, считалось, что автором Деяний апостолов является евангелист Лука. Текст книги Деяний сохранился в нескольких весьма различных вариантах.

Уже в Ветхом Завете мы встречаемся с посланиями, но все-таки они являются характерным жанром именно Нового Завета, ведь более двух третей писаний - по количеству, а не по объему - приходится на послания. Значение этих посланий велико, ведь они помогают установить тот круг проблем, которые имели место в жизни ранних христиан и направлении их решений. Они помогают осветить важнейшие вехи истории развития христианства, формирования церкви, приспособления христианского учения к светской жизни, важнейшие этапы миссионерской деятельности апостолов.

В каноне содержится 21 апостольское послание, из них 14 традиционно приписывает апостолу Павлу, а семь - другим апостолам.

Видимо поэтому необходимо несколько больше остановиться на рассказе о самом Павле (как его показывают Деяния). Послания Нового Завета расположены не в хронологическом порядке: сначала идут послания апостола Павла, затем соборные послания универсального содержания, а за ними — менее значительные, обращенные к отдельным лицам.

Особое место среди книг Нового Завета занимает Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис (что с греческого значит — "откровение"). Этот жанр литературы, возникший у иудеев призван был поднять завесу над будущим и рассказать о нем в откровениях пророков. Они излагают грядущие события в фантастическом, устрашающем виде. Откровение Иоанна может рассматриваться как связующее звено между Ветхим и Новым заветами. Существуют две исторические версии появления Откровения. Обычно предполагается, что в книге рассказывается о гонении на христиан во время правления императора Домициана и что она была написана в конце I века. Однако существует и такое толкование: отдельные видения связаны с падением императора Нерона, со времени тяжелого поражения в Иудейской войне (66 — 73 гг. н.э.). А если это так, то фрагменты Откровения можно отнести к самым ранним произведениям христианской литературы.

Ни одна книга Нового Завета не вызывала таких споров, как Откровения и прежде всего из-за своих видений и предсказаний. В ходе истории Откровения Иоанна Богослова толковались по-разному. Мы можем выделить три направления толкований: эсхатологическое, богословское и историческое. Конкретный пример — это толкование слов из главы восьмой о трех ангелах и звезде Полынь. Возьмите любой комментарий до 1986 года, до аварии на Чернобыльской АЭС, и нигде не увидите даже намек на это предвидение.

Заканчивая краткое знакомство с Библией, мы должны подвести наших слушателей к мысли, что это отнюдь не богодухновенное творение (хотя так думают и в этом уверены многие миллионы христиан), а труд многих людей, создававшийся на протяжении веков. В нем нашли отражение и факты истории, и образ жизни наших далеких предков, и мировоззрение, и умонастроения людей, живших на земле тысячелетия тому назад. Для нас, если

мы люди неверующие, Библия - литературный памятник, в котором собраны мудрость многих поколений. И наш разговор - это первый шаг в овладении этой мудростью.

Тема № 9. Библейские мотивы в мировой художественной культуре.

План темы:

1. Библейские мифы: их отражение в искусстве.
2. Церковный канон и художественное творчество.
3. "Очеловечивание" религиозной тематики в искусстве.

В течение многих веков Библия являлась общепринятой книгой для чтения. Реалистическое переосмысление ее образов занимает большое место в развитии искусства прошлых веков и настоящего времени.

В Западной Европе, начиная с эпохи Возрождения, художники использовали библейские персонажи для воплощения в них образов живых людей из окружающей действительности. Все более отходит на задний план религиозное содержание художественных картин, уступая место светскому, человеческому в искусстве. Живописец рисует Мадонну с красивых горожанок и крестьянок, передавая в образе богини-матери лучшие человеческие чувства - материнскую любовь и радостное ощущение жизни.

Тема библейских мотивов и сюжетов в мировой художественной культуре неисчерпаема. Учитель здесь должен сделать выбор о чем конкретно вести разговор, чтобы не утонуть в громадном количестве тем и сюжетов.

Прежде всего скажем, что европейское искусство средневековья, Возрождения, барокко и последующих эпох нельзя себе представить без таких тем и образов, как сотворение мира, грехопадение Адама и Евы, юный Давид, выходящий на бой с Голиафом или играющий на арфе мрачному Саулу, Юдифь с головой Олоферна и т.д.

Не менее обильно питали ветхозаветные темы и евангельские сюжеты мировую литературу - от "Божественной комедии" Данте и "Потерянного рая" Дж.Мильтона до "Иосифа и его братьев" Томаса Манна и заимствование и переосмысление библейских образов в мировой поэзии вплоть до новейших времен.

Говоря о сюжетах Нового Завета, необходимо сказать о том,

что в них главное место отводится образу Иисуса Христа. В искусстве и литературе его образ представлен исключительно широко. Умонастроение раннего христианства в целом стоит под знаком новозаветных слов: "если же и знали Христа во плоти, то ныне уже не знаем" (2 Кор. 5:16). В соответствии с этим первые дошедшие до нас изображения Иисуса Христа в живописи (стеннопись катакомб в Риме и в церкви с крестильней в Дюра-Европос, Месопотамия, то и другое III век) и пластике чужды установке на "портретность", они изображают не облик Христа, а символы его миссии - доброго пастыря со спасенной овцой на плечах (например, статуя 3-го века в Латеранском музее в Риме) и т.п. Все эти образы отмечены юностью, простотой, то плебейской, то буколической. Напротив, "портретные" изображения длинноволосого и бородатого Иисуса вплоть до 4-го века засвидетельствованы лишь в узких кругах и до нас не дошли. После перехода церкви на легальный статус в начале IV века и к господствующему положению в конце века образ Христа в бурно развивающемся церковном искусстве становится более торжественным, репрезентативным, приближаясь к официальным изображениям императоров.

Облик Христа как бородатого мужа, поддерживаемый авторитетом предполагаемых нерукотворных образов, вытесняет безбородого юношу катакомб. Западное искусство примерно с X века изображает Иисуса как страдальца. Создается очень продуктивная традиция натуралистически - экспрессивных изображений как иссеченного бичами "мужа скорбей" в терновом венце, взывающего к состраданию молящегося, как израненного мертвеца на коленях плачущей матери (в итальянской традиции - Пьетта - "сострадание").

Словом, каждое время рождало свой образ Христа и свою его трактовку. Учитель может привести примеры понимания образа Христа во фресках Джотто, итальянского художника XIII века, сделанных им в росписи капеллы дель Арена в Падуе (Италия). Здесь один из самых трогательных образов - это Христос в сцене "Поцелуй Иуды". Иконная схема уступает место напряженному драматизму во всей его глубокой волнующей человечности. Иуда подходит к Христу и вытягивает губы, чтобы поцеловать. В ответ на это Христос смотрит ему прямо в глаза пристальным взглядом, спокойно, с ясным сознанием своей судьбы.

Совершенно иное решение образа Христа в наиболее прославлен-

ном произведении Леонардо да Винчи - знаменитой "Тайной вечере" в миланском монастыре Санта Мария делла Грацие. Главная задача Леонардо - в сложнейшей передаче психологической реакции на слова Христа: "Один из вас предаст меня".

Перенесаясь через века и страны, обратимся к русской традиции в изображении библейских сюжетов. Разговор о русской иконе - это отдельная тема. Здесь же можно привести как пример библейские эскизы Александра Иванова, и именно его эскизы, а не знаменитую картину "Явление Христа народу". Над библейскими эскизами Иванов начал работать во второй половине 40-х годов. Тогда же он записывал в виде особого дневника свои "Мысли, приходящие при чтении Библии". Этим эскизам он посвятил много лет труда.

Второе место, если можно так сказать, а, может быть, и главное принадлежит раскрытию образа матери Христа - деве Марии. Истоки ее изображения восходят к искусству римских катакомб. Это образ матери, кормящей младенца, и образ несокрушимой, почти воинской мощи в заступничестве за людей. (Мозаика в храме Софии в Киеве "Нерушимая стена"). И, конечно, вершина всего западного искусства - "Сикстинская мадонна" Рафаэля.

Говоря о библейских мотивах в искусстве нельзя не сказать о проблеме канона и его влиянии на развитие христианской культуры. Канон - (от греческого - норма, правило) - это свод положений, имеющих догматический характер. В нашей литературе мы встретим различные оценки этого явления. Одна сторона проблемы поднята, например, В. Солоухиным в его книге "Славянская тетрадь", где он объясняет взлет русского иконописного искусства именно наличием канона, который избавлял живописца от многих трудностей, ибо полностью освобождал их от забот о сюжете, так как все было заранее определено церковью.

Другое мнение, что уменьшение роли канонов, менее строгое регламентирование художественного творчества является одной из важнейших закономерностей в развитии искусства, существенным проявлением художественного прогресса.

Но, вместе с тем, творческая индивидуальность художника, композитора, скульптора, писателя, несомненно, проявлялась и в условиях господства канона, а, может быть, тогда, когда художник смело переступал эти требования.

Тема № 10. Русская икона.

План темы:

1. Открытие русской иконы и ее изучение.
2. Особенности русской иконописи: техника исполнения, сюжеты, канон.
3. Основные направления и школы иконописи.
4. Великие русские иконописцы.

Русская икона является открытием XX века. Только после того, как научились расчищать древние иконы от позднейших записей, они превратились в произведение искусства. Извилистыми были пути изучения древнерусской иконы. У истоков увлечения иконой стоят имена писателя Н.С.Лескова, художников В.М.Васнецова, М.В.Нестерова, М.А.Врубеля.

Когда приступили к освобождению старых икон от искаживших их позднейших записей, то выяснилось, что древнее письмо превосходно сохранилось под многочисленными слоями новой живописи. Это было настоящим откровением и крупным художественным открытием. Широкая публика по-настоящему поняла красоту древнерусской живописи только в 1913 году, когда в Москве была устроена большая выставка древнерусского искусства.

Не счесть утрат, понесенных художественным наследием Древней Руси от беспощадного времени и не менее беспощадного невежества. Погиб целый "океан" красоты. Но не счесть и художественных богатств, оставленных Древней Русью, которыми и по сей день украшена наша страна.

Как же наш народ, в великих испытаниях обретший силу для великих свершений, воспринял "благодатное слово", завещанное "издыхающей Византией", слово, воплощающее не только некий нравственный идеал, но и строго разработанную эстетическую систему?

Известный искусствовед В.Н.Лазарев пишет: "Усвоить принципы византийского искусства стремились буквально во всех странах, но далеко не всем это было под силу. Киевская Русь сумела блестяще решить эту задачу. Она не только сделала византийское наследие своим достоянием, она дала ему глубокое творческое претворение, целиком подчинив тем новым задачам, которые стояли перед художниками".

Объединение восточных славян привело к образованию мощного государства - Киевской Руси, а признание при князе Владимире христианства государственной религией подкрепляло высшей религиозной санкцией авторитет княжеской власти в феодальной иерархии Киевской державы.

По сравнению с византийским искусством русское искусство несравненно демократичнее. В нем гораздо настойчивее пробивается народная струя, его формы менее отвлечены и более полнокровны, воплощаемые им идеалы утратили византийскую строгость и суровость. Столь сильно выраженный в восточном христианстве момент пассивной созерцательности уступает место на Руси более эмоциональному и лирическому подходу к религии. Ослабление аскетического начала выразилось в усилении яркости радостных, звонких красок, в смягчении ритма линий, в умиленности добрых ликов, в интимизации образа божества. Под личиной византийских форм русские люди сумели прозреть их греческую, аллигистическую сердцевину и блестяще использовать последнюю в создании того нового художественного мира, который при всей своей преемственности от Византии, является глубоко оригинальным творением русского народа.

Храм являлся местом молитвенного общения, все его внутреннее строение и убранство приобретали первостепенное значение. Увенчанием всего живописного убранства храма служила полуфигура Христа Пантократора (Вседержителя), изображаемая в куполе как бы парящая над миром. Властная, грандиозная полуфигура исполнена нечеловеческого величия и нечеловеческой мощи, созидательной и сокрушающей, милостливой и карающей. А в абсиде (округлой выступающей восточной части храма), над алтарем, мать этого божества - либо как заступница, Оранта, (что значит "молящаяся"), с вознесенными к нему руками, либо царственно восседающая на троне с младенцем на руках. На сводах, по столбам и на парусах, выстраиваются в сложнейшем и строгом порядке архангелы, патриархи, апостолы, пророки, отцы церкви, мученики, святые, все столпы и глашатаи евангельского учения, ревностные исполнители сияющей над ними в куполе божественной воли.

Изображение бога или святых выполняли в христианской Руси назидательную функцию и являлись неотъемлемой частью культа. Более того, эти изображения сами почитались святынями. Именно

как святыни ставились они в храме, в боярских хоромах или в крестьянской семье. Перед иконой клали земные поклоны, крестились со словами молитвы, с благоговением прикасались губами к ее окладу. Мастерство художника усиливало ее эмоциональное воздействие. Но красота иконы часто меркла, исчезала под слоем копоти.

Икона (от греческого слова, обозначающего "изображение") возникла до зарождения древнерусской культуры и получила широкое распространение во всех православных странах. Первопричиной распространения иконы на Руси стало, прежде всего, наличие дерева в нашей лесной стране, а также то, что деревянная икона как нельзя лучше подходила для убранства русских деревянных церквей. В деревянных храмах не сделаешь фресковую живопись, не укрепишь мозаику (что можно сделать в каменных храмах).

Практика русских иконописных мастерских несомненно восходит к тем навыкам и приемам, которые были выработаны в Византии. Но и в этой области Русь внесла свои коррективы, продиктованные местными обстоятельствами и местными материалами. Доски для икон чаще всего изготавливались из липы и сосны. Если икона была большого размера, то из отдельных досок сбивался щит, который укрепляли с тыльной стороны врезными шипами.

Чтобы доски не растрескивались вместе с красочным слоем, на них наклеивали льняную либо пеньковую ткань (паволока), а по ней наносили меловой или алебастровый грунт (левкас). После тщательной шлифовки грунта приступали к рисунку. Для изготовления красок применяли в основном природные минеральные пигменты. В качестве связующего материала служил желток куриного яйца. Краски накладывались в определенной последовательности.

Сюжет иконы - религиозно-христианский, но отнюдь не всякое живописное произведение на религиозно-христианскую тему является иконой. В создании икон иконописцы опирались на высказывания христианских мыслителей, утверждавших, что "через видимый образ наше мышление должно устремляться в духовном порыве к невидимому величию божества" и что человек возвышается "к божественному созерцанию посредством чувственных образов". Так что образность и чувственность органически вхо-

дили в искусство иконописи. Но целью художника было не единичное явление, а изображение лежавшей в его основе идеи, к этой идее можно было лишь приблизиться, но ее нельзя было запечатлеть в материи. Поэтому весь образный строй иконы подчинялся определенному ритму, почти без передачи объемности и пространства, которые наделили бы изображение зримой конкретностью, и от того совсем не интересовали художника. Перспектива была, согласно нынешней терминологии "обратной". Художник изображал фигуры или предметы не так, как он их видел (их размеры не зависели для него от расстояния), а согласно тому, что знал он о них, изображал с разных точек зрения (например, одновременно сверху и сбоку). При этом с точек, наиболее для них выгодных, такими, какими их могли бы видеть те или иные персонажи иконы, а не мы с вами, находящиеся вне иконы. Благодаря этому почитаемая святыней икона как бы являла в себе замкнутый, ей только присущий мир.

Православная икона неотделима от храма или жилища, для которого она обычно создавалась. В истории христианской культуры иконостас (место, где размещались иконы) - явление однако довольно позднее и локальное, получившее распространение в России, а также в Болгарии и в Сербской православной церкви, но его история уходит в историю раннего христианства, когда во втором веке появилась алтарная преграда, что было вызвано необходимостью охранить священнослужителей от напора толпы. Наиболее же ранним сроком зарождения иконостаса называется XIII век.

Вероучительной "сердцевиной" русского иконостаса стал так называемый "Деисус" - неизменный по составу и композиции триптих: Иисус в центре, Богоматерь справа и Иоанн Креститель (Предтеча) слева от него. "Деисус" - с греческого языка - "моление"; "прошение". Над этим деисусом рядом и вырос многоярусный русский иконостас.

"Иконостас является как бы раскрытой книгой, которая свидетельствует, с кем мы, верующие во Христа Иисуса, находимся в духовном единении, кого имеем предстоятелями за себя перед Богом и с кем составляем единую церковь," - так определяла смысл иконостаса "Богословская энциклопедия" (т.5, с.837). Иконостас раскрывает свое значение, начиная с верхнего ряда. Самый верхний - протеческий ряд. В центре протеческого ряда - икона,

называемая "Отечество" и изображающая Бога-отца, Господа-Савофа, вместе с Сыном Божиим и Святым Духом (в образе голубя). Далее размещены иконы, изображающие те или иные библейские персонажи. В руках протцев развернуты листы с краткими надписями на церковно-славянском языке, чаще всего с высказываниями из Библии.

Следующий вниз ряд - пророческий, который обычно включает в себя только изображение ветхозаветных пророков, предвозвестивших приход в мир Иисуса Христа, но иногда включает и другие персонажи. В руках у них обычно свитки с текстами, называемые хартиями.

Если первые два (при чтении сверху) ряда иконостаса посвящены ветхозаветной предистории христианства, то следующий - праздничный ряд зримо запечатлел возникновение христианства, основные события, описанные в Новом Завете, и ставшие некоторое время спустя смысловой основой тех или иных церковных праздников (отсюда и название). Здесь иконы располагаются в хронологическо-повествовательном порядке, как в книге, слева направо, начиная от Рождества Пресвятой Богородицы и кончая Успением и Воздвижением Креста.

Ниже расположен деисусный ряд, который в русской церковной традиции принято называть также апостольским и апостольско-святительским. В центре Иисус, восседающий на престоле, с Евангелием в руке, в архиерейском облачении ("Великий Архиерей"). Справа от него Богоматерь, слева - Иоанн Креститель (Предтеча). За спиной Богоматери - архангел Михаил, за спиной Иоанна Предтечи - архангел Гавриил. За архангелом Михаилом - апостол Петр, за архангелом Гавриилом - апостол Павел. Далее - другие апостолы, великие святители и вселенской церкви и русской церкви.

Все эти четыре ряда в тех или иных вариантах принадлежат всему православному церковному миру. Но следующий, местный ряд, в каждом храме особенный, хотя тоже выдержанный в определенных традициях. Справа от "Царских врат" - икона Спасителя, слева - икона Богоматери с Младенцем на руках. Остальные иконы по выбору. За иконой Спасителя стоит особо почитаемая местная икона, посвященная тому празднику или тому святому, которым посвящен придел храма.

В местном ряду - трое врат (или дверей), ведущих в алтарное пространство. "Царские врата" - полноценная часть иконостаса. Над вратами располагается "Тайная вечеря". Обычно в иконостасе размещается более полусотни икон.

Главными иконописными школами были Новгород, Псков и Москва. Именно здесь были созданы те иконы, которые сегодня считаются жемчужинами русской древней живописи. Именно здесь работали выдающиеся мастера Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий и другие, чьи имена к нам не дошли через века.

Рассказ о русской древней живописи, о русской иконе, невозможно вести без показа образцов - в репродукциях и слайдах. При этом необходимо раскрывать и рассказывать о сюжете иконы, о ее художественном и цветовом языке. Вместе с тем, русская икона - это целый мир, это определенная философская мысль и, конечно, определенная богословская концепция.

Древнерусская икона является особым художественным миром, проникнуть в который не так легко. Но кто находит доступ в этот мир, тот без труда начинает открывать в нем все новые и новые красоты. И отвлеченный язык иконы, его недомолвки, его символы становятся постепенно понятными и облекаются в нашем сознании в плоть и кровь конкретного художественного образа. С этого момента простое разглядывание иконы уступает место ее пониманию. Поэтому непреходящая задача эстетики - уяснить связь выразительных форм с мировоззрением, постигать соотношение содержания и выражения. Поскольку икона выражает догматическое учение Церкви - не случайно преподобный Иоанн Дамаскин называл ее "школой для неграмотных" - одна из основных задач богословского понимания иконы заключается в выяснении того, насколько точно и правдиво передают те или иные иконописные образы смысл вероучения, в какой мере соответствует ему система выразительных средств.

Продолжая рассказ о древнерусской иконе, учитель должен обратить внимание слушателей на существование различных иконописных школ, на конкретных примерах рассмотреть творчество величайших мастеров, сюжеты икон, их художественный язык. Но всегда надо помнить, что для православного сознания всякая икона святая, а, следовательно, и прекрасна. Поэтому нужно вести разговор в двух плоскостях: с одной стороны - что изображено на иконе, с

другой стороны — как это изображено. Ведь в иконописи, как и в любом другом виде искусства, существует своя градация эстетических ценностей. И это прекрасно понимали древнерусские люди, недаром они так настойчиво выделяли творения Феофана Грека, Прохора с Городца, Даниила Черного, Андрея Рублева, Дионисия, упоминая о них в летописях. С расширением круга потребителей, когда в каждой крестьянской избе стали появляться свои "красные углы", где размещались иконы, снизилось качество иконописи, ставшей подлинно массовым искусством.

Все это надо помнить, когда речь идет о изучении древнерусской иконы. Ее мастера создавали прекрасные вещи, но наряду с ними и чисто ремесленные. Поэтому рассматривать иконописное искусство необходимо на высоких образцах, на тех иконах, которые обладают художественной ценностью. Только тогда можно по-настоящему почувствовать своеобразную красоту древнерусской иконописи, сохраняющей свое непреходящее значение и для наших дней.

Тема № II. Церковное зодчество и духовная музыка в России.

План темы:

1. Русское церковное зодчество: символика и истоки.
2. Части православного христианского храма и их предназначение.
3. Русская духовная музыка и ее основные представители.

Храмы с древнейших времен составляли неотъемлемую часть панорамы города. Как невозможно представить себе Афины без Парфенона или Древний Рим без Капитолия, так трудно было бы вообразить Париж без Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери), Лондон без Вестминстерского аббатства, а Москву без Кремлевских соборов. Храм в городе, как утверждают богословы, — это пророк, говорящий о вечности, чей зов раздается среди шума современной цивилизации.

Совсем иное звучание приобретает силуэт церкви где-нибудь на холме, в окружении деревьев. Здесь гимн человеку во славу творца как бы сливается с гимном самого мироздания. Сельские храмы не выглядят сурово. Они овеяны той же умиротворенной красотой, что и окружающий пейзаж. Достаточно вспомнить церковь

Покрова на Нерли, которая, словно сказочная невеста, смотрится в воды среди притихших полей.

Облик христианского храма создавался веками, приобретая в каждой стране и в каждую эпоху свой неповторимый характер. В дни гонений христиане сходились для молитвы и Литургии в частных домах или в подземных усыпальницах - катакомбах. В них родилось христианское искусство. Образцом для него послужила роспись иудейских молитвенных домов - синагог.

Исторически христианский храм был преемником синагоги. Первые христианские храмы строились по образцу римских общественных зданий - базилик. Они представляли собой прямоугольные постройки с рядами колонн, разделяющих помещение на "нефы" или "корабли". Все здание должно было символизировать корабль Грда Божия, плывущий по волнам истории. Корабль, прообразом которого послужил легендарный Ноев ковчег.

В древней Византии идея "корабля", "дома собрания" (идущая от синагоги) дополнилась идеей космоса. Храм предназначен для народа и одновременно является своего рода "космическим ковчегом" для пребывающего в нем Творца. Храм стал местом, где вокруг вечно пребывающей Святыни собираются люди, "народ Божий", - церковь (отсюда и его русское наименование - "церковь" - что значит с греческого - "божий дом").

Древнерусский храм был развитием византийского с его пентрическим купольным построением, которое имело в плане священную фигуру круга, прямоугольника и креста - это так называемый крестово-купольный храм.

Если киевская София была еще вполне "греческой", то с XII века церкви Руси преобретают самостоятельный характер. Сравнительно небольшой одноглавый древнерусский храм XII - XV веков отличался изяществом и строгостью внешнего облика. Возвышаясь среди деревянных домов, словно конный витязь среди пеших дружинников, он невольно напоминал, что каждый христианин - воин духа.

Внутри такого храма, как и в Византии, изображали все бытие, Вселенную, человека и историю его спасения. Так глядел с вышины строгий лик Вседержителя, так же предстояли ему сонмы святых и бесплотных сил. На четырех сторонах центрального свода писали

четырёх евангелистов. По стенам разворачивались картины библейских и церковных событий, а на западной стене нередко размещалась сцена Страшного суда.

Купола и главы церквей – самые приметные компоненты храмовой архитектуры. Символическое толкование купола составляет существенный раздел в общей системе православной храмовой символики. Купол храма – для тех кто стоит под ним – символ небесного свода, напоминающий нам о храме Вселенной.

На русской почве, в процессе освоения византийской архитектуры национальным искусством и приспособление ее к русским эстетическим представлениям, и к климатическим условиям Руси, византийские купола претерпели изменения. Эволюцию эту можно проследить и выразить в следующих словах: купола над тем или иным храмом стали умножаться, а каждый купол стал вытягиваться, заостряться и превращаться в главу, которую стали называть луковицей, маковкой (похожи по форме) или сравнивать с первойшим боевым доспехом – шлемом.

"Наша отечественная "луковица" – писал известный русский философ Е.Н.Трубецкой – воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится причастным к потустороннему богатству".

Как уже отмечалось, часто храмы бывают многоглавыми. Богословская традиция это трактует так: две главы – два естества – божеское и человеческое, три главы – три лица святой Троицы, пять глав – Иисус Христос и четыре евангелиста, семь глав – семь таинств и семь вселенских соборов, девять глав – девять чинов ангельских, 13 глав – Иисус Христос и 12 апостолов. Но иногда бывает и большее число глав.

Одним из самых существенных и примечательных элементов в архитектурном облике любого христианского храма является завершающий его, венчающий его крест. Подавляющее большинство православных храмов венчает осмиконечный крест. Каждое перекрестье, элемент креста имеет богословское толкование и знаменует ту фразу, которая согласно Евангелиям была прикреплена Пилатом над головой распятого Иисуса Христа. Это верхний элемент. Нижний наклонный элемент символизирует судьбу двух разбойников, которые были распяты вместе с Христом. Один разбойник, уверовав в

Христа, тем спас свою душу, которая очутилась в раю (поднятая часть перекрестия), другой же разбойник погубил душу, которая попала в ад (опущенная часть перекрестия). Добрый разбойник висел от Христа справа, а злой слева.

Христианская храмовая архитектура в развитии своем пришла к трехчастной планировке храма. Итак, по оси русские храмы разделяются на три части: алтарь (с латинского - жертвенник), собственно храм, в России называемый трапезной и притвор, своего рода церковные сени (коридор). Есть целая богословская система толкования такого построения храма.

Своей алтарной частью православный храм всегда должен быть обращен к востоку, так как по христианской традиции на востоке находится потерянный человеческий рай с востока ожидается пришествие Христа. Алтарь отделен от пространства храма иконостасом.

Возвышение, на котором стоит алтарь и иконостас, выступает значительно вперед, в среднюю часть храма. Это возвышение перед иконостасом называется солея. Середина солеи, против царских врат называется амвоном. По краям солеи устраиваются клиросы, где размещаются чтецы и хор.

В мире древнерусского церковного зодчества, в судьбах его творений, в том числе и самых выдающихся и прославленных есть одна особенность - практически все они, за редким исключением безымянны, анонимны. Имена зодчих и "каменного дела мастеров", донесенные до нас из глубины веков и запечатленные на страницах летописей или исторических документов, можно перечислить по пальцам.

Русское церковное зодчество, выросшее из недр великой национальной культуры, в первую очередь шедевры, созданные в эпоху его высшего расцвета - (вторая половина XVII - начало XVIII веков), прославилась на весь мир яркостью, жизнерадостностью, лиризмом.

В заключении разговора о храмовом зодчестве на Руси уместно вспомнить слова академика И.Э.Грабаря: "Подводя итоги всему, что сделано Россией в области искусства, приходишь к выводу, что это по преимуществу страна зодчих. Чутье пропорций, понимание силуэта, декоративной инстинкт, изобретательность форм - словом, все архитектурные добродетели встречаются на протяже-

нии русской истории так повсеместно и постоянно, что наводит на мысль о совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа".

Переходя к рассказу о русской духовной музыке, необходимо отметить, что одним из значительных художественных явлений в русском православии является церковное пение и музыка. Она звучит в храме во время богослужения. Блаженный Августин говорил, что в музыке и пении человек может излить восторг и полет души. Вот почему религиозная жизнь всегда искала музыкального выражения.

В основу церковных песнопений легли восточные мелодии. Текст при богослужении произносили нараспев, украшая речитатив музыкальными узорами. Влияние Востока закрепилось тем, что выдающиеся композиторы IV - XIII веков: святые Ефрем, Роман Сладкопевец и Иоанн Дамаскин были родом из Сирии и широко использовали народную музыку своей родины.

Немалый вклад в музыкальную культуру православной церкви внесли монастыри Византии, Болгарии и Руси. В России индивидуальное музыкальное творчество получило широкое распространение, начиная с XIII века. Для храма писали Глинка, Чайковский, Рахманинов, но существовала целая плеяда композиторов, целиком посвятивших себя литургической музыке.

Русская духовная музыка происходит, как уже отмечалось, от греко-византийской церкви, но она вместе с тем вобрала в себя, слилась с музыкой народной, и родила уникальный по своей самобытности и силе выражения синтез. В этой музыке отразились и национальный характер славян, и их миросозерцание, их человеческие отношения и природная нелегкая судьба народа и его удивительная поэтичная душа.

В разное время духовную музыку писали многие русские классики. Великий Глинка только коснулся ее. Творцами ее были Чайковский, Балакирев, Римский-Корсаков, Мусоргский, Танеев, Гречанинов, Кастаньский, Архангельский и другие. Особенно значительными по своему философско-художественному смыслу являются творения С.Рахманинова. Его "Литургия Иоанна Златоуста" и "Всенощное бдение" бесспорно входят в сокровищницу не только русской, но и мировой музыки.

Древнерусское певческое искусство (так называемое, знамен-

ное пение) и народное песнотворчество представлялись ему глубинными основами русской музыкальной культуры. "Всенощная" С.Рахманинова - это масштабное произведение, отвечающее требованиям жанра и стиля духовной музыки. Это композиция из пятнадцати песнопений. Десять из них построены на различных вариантах знаменного распева, пять написаны Рахманиновым на собственные темы. В цикле переплетается лирика, эпос, драма и элементы философского размышления, картинности, сюжетного действия.

Вступительный номер "Приидите, поклонимся" - хоровой призыв. Следующие пять номеров цикла образуют его первую часть - Вечерню. Вторая часть цикла - Утренняя. Ее центр - шесть песнопений. "Славословие Великое" - самая грандиозная музыкальная фреска всего цикла. Последние три номера воспринимаются как финал цикла. Эта музыка, "Всенощная" С.Рахманинова, написанная в 1915 году, прославляет как величайшую ценность стремление людей к добру, их единение в движении ко всеобщему благу.

Но о музыке лучше всего не говорить, а ее надо слушать. Поставим диск на проигрыватель и попытаемся понять, что же хотел сказать нам композитор, а вместе с ним и наши великие предки.

Раздел Ш. И С Л А М

Тема I. Ислам - возникновение и распространение.

План тем:

1. Социально-политическая ситуация на Аравийском полуострове в VI веке. Появление пророков.
2. Религиозно-исторические истоки раннего ислама.
3. Халифат и завоевания арабов.

Ислам, наряду с буддизмом и христианством, является одной из наиболее распространенных религий, насчитывающих миллионы последователей в разных странах мира. Возникновение единобожной религии - ислама в арабском обществе в начале VII века было обусловлено рядом социально-экономических и политических причин.

На Аравийском полуострове, населенном в основном кочующими скотоводческими племенами арабов-бедуинов, происходили в ту пору важные изменения. Над родо-племенными или патриархальными, общинными отношениями и связями в силу разложения старого уклада стали преобладать отношения, основанные на имущественном неравенстве. Особенно интенсивно шел этот процесс в городах.

Так, в Мекке, выросшей на перегрузочном пункте караванного пути из Йемена в Сирию, появились купцы, имеющие рабов и бедняки. Постепенно усиливались связи между племенами, возникали союзы племен. Идея объединения племен находила все большее число сторонников среди племенной знати и купечества.

Различные части огромной по территории Аравии были объектами притязаний великих империй того времени - Византии и Ирана. В связи с завоеваниями были прерваны традиционные связи в торговле. Мекканские богачи, лишившись значительных барышей от торговли, усилили эксплуатацию населения.

В Аравии созрел социально-экономический кризис невиданной остроты. Верхам общества нужна была крепкая централизованная власть. Она дала бы возможность объединить разрозненные части страны, ее города и оазисы, обеспечить национальную независимость, восстановить прежние караванные пути, вести завоевательные войны. Этому мешали старые племенные верования.

В начале седьмого века в Аравии люди поклонялись своим племенным и территориальным богам, которых действительно было великое множество. Арабы признавали реальность и своих, и чужих богов. Жили на Аравийском полуострове и сторонники единобожия - иудеи и христиане. Однако преобладало язычество, одним из важнейших его центров была Мекка. В центральной части города стояло знаменитое святилище - Кааба - прямоугольное здание, в один из углов которого вделан "черный камень" - оплавившийся метеорит, считавшийся "волшебным" посланием людям с небес. Вокруг Каабы были расставлены идолы большинства аравийских божеств. Это привлекло в Мекку паломников из разных районов Аравии, что весьма способствовало процветанию торговли.

На фоне этих событий и возникает новая религия. Ислам - это стихийно возникшее религиозное учение. Его последователи называют себя мусульманами. Мусульмане - слово, образованное от арабского "муслим", т.е. преданный, покорный. Ислам - слово того же корня. Происходит от арабского слова "салима", что означает "оставаться невредимым, целым, благополучным". Однокоренное с ним слово "силм", означающее приветствие "салам алейкум" - "мир вам!". Так что производное от него слово "ислам" означает "религия мира". В этом же корневом гнезде находится слово "аслама" - "принять ислам", т.е. стать мусульманином.

Если слово "аслама" берется в сочетании со словом "аллах", то это будет означать "покоряться, подчиняться богу, только богу". Есть и другие толкования значения слова "ислам" и его переводов на русский язык.

Появлению ислама предшествовало распространение учения ханифов или ханифизма - ранней формы арабского монотеизма. Ханифы выступали в различных частях Аравии против идолопоклонства, отвергали многобожие.

Ислам во многом воспринял моральные и религиозные поучения у ряда религий. В нем есть элементы иудаизма христианства, зороастризма и обряды староарабских культов. Проявление ислама стало событием мировой истории. Ислам оказался идеологическим выражением многих глубинных процессов, происходивших в обществе. Он сумел аккумулировать те процессы, которые происходили не только в Аравии, но и по всему Ближнему Востоку, и дал толчок их развитию, дал людям новые ценностные ориентиры, новые идеалы.

Рождение ислама в Аравии вызвано как общеисторическими причинами и потребностями, так и реальным ходом духовной и социальной истории Аравийского полуострова. Идеи, сходные с основными мыслями Корана, проповедовали разные люди в разных местах Аравии.

Однако только Мухаммеду удалось превратить смутные идеи в доктрину, увлекшую людей. Он сумел создать общину верующих, организовать ее, дать ей цели. Мухаммед подчинил своей общине всю Аравию и указал пути дальнейшего расширения и развития.

Историческая наука видит здесь классический образец сочетания объективных обстоятельств и потребностей общества с деятельностью выдающейся исторической личности, без которой реализация объективных потенций общественного и культурного развития невозможна.

Начальный ислам, то самое учение, которое воплощено в Коране и в части хадисов (преданиях о словах и делах Мухаммеда), привлекал людей перспективой изменений, простотой единобожия, экзотичностью проповеди, сознанием того, что их религия является последним откровением бога, обещанием рая за земные несправедливости и муки, блаженство в потустороннем мире. Поэтому за Мухаммедом пошли многие обиженные и обделенные. Вне Аравии люди, угнетенные социально, этнически или религиозно, не сопротивлялись мусульманскому завоеванию.

Однако начальный ислам не мог удовлетворить все идейные и социальные потребности классового общества и огромного государства, которым стал Халифат. Нелегко было ему противостоять развитым религиозным системам, распространенным в покоренных странах. Все это вынуждало развивать и свою догматику и свои институты, приспосабливаясь к потребностям средневекового общества.

Мухаммед сделал главное, в чем нуждались в начале VII века арабы: он объединил их, дал им сплачивающее их в единое целое учение и указал тот путь, по которому следовало направить неистраченный после упадка торговли запас сил и энергии. Путь этот был теперь ясен: правоверные должны обратить "неверных", поставить всех под знамя великого учения святого пророка. Этот путь и соответствовал нормам ислама (джихад) и стремлением к наживе и военной добыче, которая уже при Мухаммеде стала едва ли не первым по важности источником доходов мусульманской общины.

Смерть пророка поставила вопрос о том, кто теперь возглавит мусульман. При этом речь шла не столько о духовном, религиозном главе, сколько о главе сложившегося к этому времени большого государства. В рамках арабской исламской общины обе верховные должности, духовная и светская, слились в одном лице, которое под наименованием халифа (заместителя пророка)

должно было возглавить правоверных.

Первым халифом избрали Абу-Бекра, старейшего сподвижника Мухаммеда. Он правил недолго (632 - 634 гг.), но при нем были начаты арабские завоевания. После его смерти вторым халифом стал Омар, которого избрал своим преемником Абу-Бекр. За 10 лет власти Омар добился больших успехов. В 644 году Омар был убит своим рабом. Халифом стал Осман, ближайший сподвижник пророка. При Османе на передний план стали выдвигаться Смейяды, что вызвало массу недовольства, особенно сторонников Али, получивших наименование шиитов (шиа - группа, партия, секта). Шииты считали, что не Осман, а Али, ближайший родственник пророка и его сподвижник, должен стать халифом. Это положило начало двум главным течениям в исламе и их соперничеству.

Тема № 2. Мухаммед - учитель и пророк.

План темы:

1. Проблема личности Мухаммеда.
2. Основные факты его биографии.
3. Проповедническая деятельность и разработка вероучения ислама.

Давно или недавно жил Мухаммед? (Магомет, Мухаммад). Далеко ли от нас его родина? Его родина Саудовская Аравия, но не нынешняя, а та, которая была полторы тысячи лет назад.

Так кто же такой Мухаммед? Историческая наука не располагает о нем вполне достоверными данными. Имеется три источника, на которых основывается биография Мухаммеда, как реальной исторической личности. Эти источники - Коран, сунна (хадисы), "Житие посланца аллаха", написанное уроженцем Медины Ибн Исхакком в Багдаде по заказу Халифа Мансура (754 - 775 гг.) и "Книга военных походов" Вакиди (747 - 823 гг.). Но многие исследователи считают, что они тенденциозны, насыщены религиозными мифами и чудесами. Академик В.Бартольд в этой связи замечает, что "все известия о деятельности Мухаммеда до его бегства в Медину более относятся к области легенды, чем к области истории".

Но все-таки в науке сложилось определенное мнение по данной проблеме. Энциклопедический словарь "Ислам" (1991 г.) сообщает, что Мухаммед Ахмад абд Аллах (ок. 570 - 632 гг.) из рода ханим родоплеменной группы курайш - основатель религии ислама и первой общины мусульман. По представлению мусульман - Мухаммед пророк Аллаха и его посланник, через которого был передан людям текст Корана.

Родился он в Мекке в небогатой семье, но близкий по родству мекканской знати. Его отец умер во время торговой поездки до рождения Мухаммеда, мать - через несколько лет. Мухаммед воспитывался в доме своего деда Абд ал-Муталлиба. С молодых лет он был знаком с караванной торговлей, иногда участвовал в торговых поездках. Мухаммед нанялся вести торговые дела богатой мекканской вдовы Хадиджи, на которой женился в возрасте 25 лет.

После женитьбы Мухаммед некоторое время продолжал заниматься торговлей. Но затем забросил ее и около 610 года выступил как религиозный проповедник. Он любил одиночество и благочестивые размышления, часто удалялся в соседние с Меккой горы, был знаком с основами иудаизма и христианства, со взглядами арабских монотеистов - ханифов. Когда Мухаммеду было около 40 лет, во время одного из периодов уединения, ему стали являться видения, а затем - речения извне, позднее записанные с его слов и составившие священную книгу мусульман - Коран.

У нас нет оснований сомневаться в искренности ощущений Мухаммеда. Психические явления, когда человеку кажется, что с ним говорят приходящие извне, из потустороннего мира, голоса, хорошо известны в истории ранних религий. Часто именно так находят себе выход глубинные стремления и желания человека.

Первоначально Мухаммед испугался начавшихся "откровений", но затем уверился, что избран божеством в качестве посланника и пророка, чтобы нести людям слово божье. Первые "откровения", которые Мухаммед пытался передать своим сородичам, провозглашали величие единственного и единого бога Аллаха, отвергали распространенное в Аравии многобожие, предупреждали с грядущим воскресением мертвых, Дне суда и наказания в аду всех, кто не верит в Аллаха.

Его проповедь была встречена в Мекке с насмешкой, однако

постепенно вокруг него собралась группа сторонников, частью из знатных родов, частью - из низов мекканского общества. Мекканская верхушка начала преследовать и притеснять последователей Мухаммеда - мусульман. Он сам находился под защитой своего рода и его главы Абу Талиба, многие же из мусульман, спасаясь от гонений, уехали из Мекки в Эфиопию. Проповедь Мухаммеда, якобы передававшая прямую речь Аллаха, в то время доказывала всемогущество Аллаха, часто именовавшегося Милостивым, его величие, полную зависимость от него человека. При этом он отсылал слушателей к известным им историям о пророках прошлого и о погибших древних народах. Коран как бы показывал, что пророчество Мухаммеда - явление известное и возможное и, что непослушание пророку, всегда вело к наказанию неверующих.

Тем временем умерла Хадиджа, умер Абу Талиб, Мухаммед лишился значительной части моральной поддержки и защиты. Он стал искать сторонников вне Мекки. И во главе своих сторонников отправился в Ясриб (Йасриб), город, за которым позднее утвердилось у арабов название Медина. Переселение (по-арабски "хиджра"), по мнению историков произошло осенью 622 года, который впоследствии был принят в качестве первого года мусульманского летоисчисления.

В Медине Мухаммед и его приверженцы нашли более благоприятные условия для распространения нового учения. По преданию, Амина, мать Мухаммеда, была родом из Медины, а раз так, то можно предположить, что в этом городе были и родственники пророка, которые помогали ему в проповеднической деятельности. Постепенно число сторонников Мухаммеда в Медине возросло и он возглавил оппозиционное Мекке движение.

Мусульманские общины набирали силу. Уже через несколько лет после того, как Мухаммед обосновался в Медине, большинство жителей города стали его последователями. Продолжая вербовать сторонников, вступая в договорные отношения с другими племенами, подчас покоряя их силой оружия, Мухаммед и его ближайшие советники не забывали о своей основной цели - покорение Мекки и установление господства в Западной Аравии.

Вражда с Меккой закончилась в 630 году соглашением с правящей верхушкой Мекки. Сторонники пророка мирно вошли в Мекку.

Покорение Мекки ускорило и облегчило исламизацию Аравии. Вместе с тем, именно в Медине сформировались основные принципы религиозного учения, ритуала и организации общины. Эти принципы были выражены в "откровениях" и частично - в высказываниях, решениях и поступках самого Мухаммеда (хадис).

В Медине строится первая мечеть, дом Мухаммеда, устанавливаются основы мусульманского ритуала - правила молитвы, омовения, поста, призыва к молитве, сборов на благочестивые нужды и т.д. Начинает особо выделяться положение Мухаммеда как посланника Аллаха.

В последние годы Мухаммед определяет свою главную цель - распространение власти ислама на север, он деятельно готовится к военной экспедиции в Сирию. В июне /июле 632 года в возрасте около 60-63 лет неожиданно для своих сподвижников Мухаммед скончался после непродолжительной болезни. Существует легенда, что он был отравлен. Похоронен он в главной мечети Медины (мечети пророка).

В современной науке существует общее мнение, что Мухаммед действительно жил и действовал, произнес значительную часть слов, составляющих Коран, основал общину мусульман сначала в Мекке, потом в Медине. В жизнеописании Мухаммеда, в преданиях о его словах и поступках, в комментариях к Корану наряду с историческими достоверными сведениями содержится много поздних добавлений и домыслов, легенд. Все вместе они и составляют известную всем мусульманам биографию Пророка.

Хотя ислам в принципе не наделяет Мухаммеда никакими сверхъестественными чертами, тем не менее, вокруг его фигуры постепенно возник цикл легенд о чудесах. Некоторые из них развивают намеки Корана, как например, легенда о том, что ангелы рассекли молодому Мухаммеду грудь и омыли его сердце, или легенды о его ночном путешествии на волшебном животном ал-Бураке в Иерусалим и последующем вознесении на небеса. Сложился ряд легенд о чудесах, сотворенных Мухаммедом, - в его присутствии недоенная овца дает молоко, малой пищи хватает на множество людей и т. д.

На протяжении всей истории ислама личность Мухаммеда была предметом широко почитаемым. Распространились разные виды молитв о нем. Имя Пророка используется как талисман и оберег. В народном исламе посещение его могилы приписывали

чудодейственные свойства.

На покоренных арабами землях возникла новая цивилизация, которая по праву называется арабской и существует и поныне. В рождении ее участвовал Мухаммед - сын Абдаллаха, курайшит из крошечного города Мекки, понявший на сороковом году жизни, что он пророк и посланник Бога.

Тема № 3. Вероучение, практика и догматы ислама.

План темы:

1. Вероучение ислама.
2. Исламские обряды и праздники.
3. Течения в исламе: суфизм и шиизм.

Вера в единого Бога - Аллаха, в его посланника - пророка Мухаммеда, в предвечность Корана, в ангелов и злых духов (джинов), в судный день, в загробное воздаяние (рай и ад) - основные догматы ислама. Они нашли отражение в следующем аяте Корана: "О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха и Его посланника, и писание, которое он низвел своему посланнику, и писание, которое Он низвел раньше. Кто не верит в Аллаха и его ангелов, и его писание, и его посланников, и в последний день, тот заблудился далеким заблуждением". (4:135)

Вера в Аллаха - основной догмат ислама, в котором выражен мусульманский принцип монотеизма "Нет божества, кроме Аллаха..." - заявляют мусульмане. Вера в Аллаха является тем ядром, вокруг которого сосредоточены все другие религиозные представления. Благочестивые мусульмане изощрялись в округленном сборе всех эпитетов, достойных имени Аллаха. В перечне "самых прекрасных имен Аллаха" насчитывается около сотни определений. Богословы считают, что число подобных эпитетов должно быть равно ста. На авторитете Аллаха основаны все остальные мусульманские принципы.

Почитание пророка Мухаммеда - второй по важности мусульманский догмат. Он "печать пророка", заступник в "день суда", ходатай за мусульман перед Аллахом. Культ Мухаммеда развивался постепенно, по мере становления ислама и возвышения роли халифов.

Ещё в доисламское время арабы верили в духов природы-джиннов. Они представлялись арабам в виде фантастических разумных существ, созданных из огня и воздуха. Эти представления послужили основой для веры в существование ангелов и демонов, которое нашло себе место в исламе.

Каждый человек, как полагают мусульмане, при жизни имеет двух ангелов-хранителей, записывающих его хорошие и дурные поступки, которые впоследствии взвешиваются на специальных весах. В зависимости от того, какие поступки перетнут, человек после смерти попадает в рай или ад. Мусульмане считают, что причиной многих человеческих несчастий является демон зла - иблис (дьявол). Его именуют также шайтаном. Он занимается соблазнами правоверных, он сбивает их с пути истинного.

Представление о наличии у человека души является одним из догматов ислама. Коран разделяет природу человека на две сущности - телесную и духовную. В Коране подчеркивается суетность и никчемность земной жизни и посмертное воздаяние праведника. С представлениями о бессмертии души тесно связаны вера в страшный суд, ад и рай. Мусульмане верят, что вскоре после погребения умерший подвергается допросу двух ангелов. Они устанавливают, какую человек вел жизнь и определяют, куда направить умершего - в рай или ад. Но окончательно вопрос решается для каждого человека в день всеобщего воскресения и "страшного суда". Тогда они предстанут перед Аллахом. В Коране довольно подробно говорится о том, как устроены рай и ад.

В исламе разработана сложная система обрядов и праздников, множество различных ритуалов. Но вместе с тем мусульманский культ требует от верующих исполнения пяти основных обязанностей, именуемых "столпами религии": исповедание веры, молитвы, поста, раздачи милостыни и паломничества.

Мусульманская формула вероисповедания гласит: "Нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад - посланник Аллаха". До недавнего времени считалось, что эта формула действительна только тогда, когда человек может произнести ее по-арабски.

В соответствии с канонами ислама мусульманин должен ежедневно совершать пять ритуальных молитв: на заре, в полдень, во второй половине дня, при заходе солнца и вначале ночи. Молитве предшествует ритуал омовения. Во время молитвы верующий обращается лицом в сторону Мекки.

Всем мусульманам вменяется в обязанность молиться за умерших. Кроме того, они должны возносить молитвы по случаю любого более или менее значительного события в своей жизни: при вступлении в брак, рождении ребенка, при постройке дома, начале уборки урожая и т.д. При этом рекомендуется приглашать духовных лиц, которые обладают правом благословлять мусульман от имени Аллаха.

Сегодня не требуется совершать молитву обязательно в мечети, но она остается важным местом в жизни мусульманской общины. Слово "мечеть" происходит от арабского слова "масджид", что означает "место поклонения" или "место, где prostираются ниц". Современная мечеть представляет собой крытое здание с куполом или со сводами, опирающимися на колонны. По её углам с внешней стороны или над крышей воздвигаются минареты - башни, с которых муэдзин призывает верующих на молитву. Внутри здания находится зал для молитвы. В одной из стен имеется ниша (михраб), указывающая направление в сторону Мекки. Некоторые мечети имеют открытый или снабженный навесом двор с колодцами (бассейном) для совершения ритуала омовения.

Обряд подачи милостыни (нищим, в пользу мечети, лично духовным лицам) осуществляется в соответствии с указанием Корана. Мусульмане верят, что милостыня освобождает от греха и способствует достижению райского блаженства. Она имеет две формы: закят и садака. Закят - это налог, выплачиваемый натурой, а в странах, где ислам является государственной религией - это обязательный государственный налог. Садака - это добровольное цзяние в пользу мечети или духовного лица.

Одним из требований ислама является паломничество (хадж) в Мекку и Медину, т.е в те места, где протекала деятельность Мухаммеда. Совершивший паломничество удостоа-

вается почетного звания "хаджи". В представлении верующих Кааба - святыня в Мекке, в сторону которой следует обратиться, чтобы твоя молитва была услышана богом. Кааба - здание, в северную сторону которого вделан вправленный в серебряный обруч круглый черный камень. По представлениям мусульман, это окаменелый ангел - хранитель Адама, выдворенный из рая вместе с людьми, за то, что не уберег их от соблазнов и нарушений божественного запрета. В судный день он воскреснет и примет прежний облик, чтобы рассказать богу о тех, кто свято исполнял свои обязанности и обряды.

Как и в других религиях, в исламе существует немало праздников, которые являются важной составной частью мусульманского культа. Все праздники в исламе отмечаются по лунному календарю. Счет этого календаря ведется от 15 июля 622 года, когда пророк Мухаммед переселился в Медину из Мекки. Мусульманский год распадается на 12 месяцев. В шести месяцах по 30 дней, в остальных шести - по 29 дней. Соответственно даты перемещаются относительно солнечного календаря и полный круг совершается за 32 солнечных или 33 лунных года.

Широко отмечается праздник курбан-байрам - праздник жертвоприношения. Он празднуется через 70 дней после окончания поста - ураза. Это трансформировавшаяся в исламе ветхозаветная легенда о жертвоприношении Авраама (Ибрагим в исламе) своего сына Исаака (Исмаила). Большое значение верующие придадут последним трем ночам перед завершением поста. Особенно священной считается ночь, выпадающая на 27-е число месяца рамадан, которая носит название ночь предопределений.

С именем пророка Мухаммеда связан праздник "Мавлюд". Он установлен в честь дня рождения Мухаммеда и отмечается 12-го числа месяца раби аль-авваль.

Пользуется популярностью и праздник "мирадги" - праздник вознесения. Он установлен в память о чудесном ночном путешествии пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим, а также вознесения его на небо 27 числа месяца раджаб.

Как и во многих других религиях, важное место в мусульманском культе занимают посты. Так, месячный пост установлен для искупления грехов верующих. Целый месяц запрещается о рассвета до наступления темноты принимать пищу, пить, курить.

Пост должны соблюдать все мусульмане.

Специфическим мусульманским обрядом является суннат-обряд обрезания крайней плоти, которому подвергаются мусульмане в младенческом возрасте. Само слово, его происхождение говорит, что обряд относится к числу ритуалов, предписанных сунной.

Свадебный обряд в исламе носит название "никах". Брак считается действительным, когда он совершен с соблюдением соответствующего ритуала, освящен именем Аллаха.

Мусульманский похоронный обряд носит название "джиназа". "Похороны - это сборы в дальнюю дорогу, ведущую в иной, лучший мир. Кого хорошо отправят, тот хорошо и доедет". Джиназа включает чтение заупокойных молитв и соответствующих сур Корана, обмывание и заворачивание покойника в саван.

Особое место занимает в мусульманском культе обряд "фатиха". Это чтение первой суры Корана. Ее читают, приступая к любому делу. Это обращение прежде всего к богу, Аллаху.

Ислам не избежал, как и другие религии, дробления на многие течения. Во время становления и борьбы за распространение ислама оформились в нем два основных течения: суннизм и шиизм.

Суннизм является ортодоксальным течением в исламе. Он имеет наибольшее число приверженцев. Сунниты (от арабского "сунна" - образ действия, поведение. В исламе-сунна - священное предание, совокупность рассказов - хадисов о поступках Мухаммеда и его изречениях) признавали источником веры наряду с Кораном сунны, а исключительное право на верховную власть приписывали только династии Омейядов. Он был официальным течением в исламе периода арабского халифата.

Начало шиизму (от слов "шиат Али" - партия Али) положила группа сторонников Али - двоюродного брата Мухаммеда, мужа его дочери Фатимы. Они добивались избрания Али халифом. Шииты считают, что все суннитские халифы были правителями, незаконно захватившими власть. По их представлениям, Али был первым имамом, руководителем общины шиитов. Они признают двенадцать имамов из числа прямых потомков Али. Двенадцатый имам Хусейн родился в 873 году и впоследствии таинственно исчез. Но он должен появиться в роли спасителя.

В исламе существуют и другие религиозные течения.

Тема № 4. Шариат. Этические нормы и обряды.

План темы:

1. Шариат – свод законов и правил мусульманского права.
2. Обязанности по шариату: культовые и юридические.
3. Предписания и запреты ислама.

Шариат – (от арабского – "шариа" – ясный путь, по которому надлежит следовать) – мусульманское законодательство, включающее нормы, которые регулируют семейно-брачное, гражданское, бытовое и другие взаимоотношения мусульман, а также определяющие условия деятельности духовного суда. Сформировались эти нормы в VII – XII веках.

Мусульманское право, как, впрочем, и любое другое, претендует не только на роль выразителя интересов и воли всех членов общества, но, вместе с тем, выступает в качестве свода божественных установлений, вечных и абсолютных.

Исламская традиция связывает шариат, прежде всего, с его использованием в Коране для обозначения начертанного Аллахом пути, следуя которым правоверный достигает нравственного совершенства, мирского благополучия и может попасть в рай.

В исламской идеологии термин "шариат" употребляется в значении правил, которыми должен руководствоваться мусульманин, а также установленных Аллахом критериев оценки его поведения и образа мыслей. Поэтому шариат нередко воспринимает в массовом сознании как исламский образ жизни в целом, всеобъемлющий исламский комплекс правил поведения, включающий самые разнообразные нормы – религиозные, нравственные, юридические, бытовые, а также обычаи.

У мусульман утвердилось определение шариата как совокупности обязательных к соблюдению норм и предписаний, установленных Аллахом и переданных им людям через пророка Мухаммеда. Поэтому источником шариата являются Коран и сунна Пророка, в которых воплощены божественное откровение. Хадисы, которые передают не волю Аллаха, а личное мнение Мухаммеда, не включаются в шариат. Хотя определенная часть мусульман считают, что и хадисы входят в понятие шариат.

Последователи этого направления ответы на многие вопросы

находили, решая гражданские и уголовные дела, обращаясь к жизни и деяниям пророка Мухаммеда. "Так поступал пророк" - этих слов было достаточно, чтобы, весьма произвольно, решать тот или иной спорный вопрос.

Третьим источником мусульманского права является "иджма", то есть совокупность мнений богословов - юристов (факихов). Этот источник применяется в том случае, когда ни Коран, ни хадисы (Сунна) не давали ответа на возникавший вопрос.

Разбирая юридические казусы, мусульманские судьи нередко прибегали и к методу решения по аналогии, получившим название "кияс" (сопоставление, сравнение). Этот метод стал четвертым источником мусульманского права.

Разногласия по вопросу оценки и применения источников права привели к образованию школ и толков - "мазхабов". Сегодня действует и имеет распространение четыре из них.

Коран провозглашает святость частной собственности, определяет суровые наказания за покушения на нее. Вместе с тем, в понятии "шариат" включаются и нормы морали, поведения верующих. Основная их часть - это общечеловеческие нормы, которые утверждают у верующих и другие религии. Многие из них перекликаются с христианством: "не убивай, не лги, люби ближнего своего, уважай родителей, не оставляй ближнего в беде".

Среди заповедей, вошедших в моральный кодекс ислама, имеются и специальные мусульманские, религиозные: будь богобоязненным, не забывай о дне суда, чти Аллаха, его ангелов и пророков, бойся греха, молись, молитва и пост - лучшие из добродетелей, смири гордыню, будь кроток. Соблюдение догматов религии провозглашается моральной обязанностью, долгом мусульманина.

Очень проблематично и вызывает массу критических толкований отношение в исламе к женщине. Действительно, в Коране есть строки, что мужчина выше женщины по происхождению. "Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими" (4:38/34). В Коране имеются и аяты о необходимости затворничества женщины, ношения паранджи, чачвана, чадры, яшмака.

Хотя в мусульманском богословии есть другая точка зрения. Декан теологического факультета Каирского университета шейх Абдель Галим Махмуд говорил: "Исламское вероучение не делает

какого-либо различия между полами. В своей мечети в Медине пророк одинаково принимал и мужчин и женщин. Институт гарема был введен у нас турками". Хотя общеизвестен факт о наличии у самого Мухаммеда нескольких жен, после смерти его первой жены Хадиджи.

Но думается, что часть наших представлений об исламе и шариате навеяны нашей атеистической литературой, которая постоянно делала акцент на реакционный, негативной роли религии.

Разумеется, шариат отражает во многом воззрения средневекового арабского мира, время своего возникновения. Но мусульманское духовенство, вынуждено учитывать изменения, происходящие в мире и сознании верующих. Обряды, откровенно проходящие в противоречие с духом времени, видоизменяются, в некоторые из них вносятся новые элементы, способствующие их осовремениванию.

Тема № 5. Коран - священная книга мусульман.

План темы:

1. Собрание и составление Корана. Его изучение и переводы.
2. Коран о мире и человеке: фантастика и действительность.
3. Коранические сказания.

Во многих религиях мира имеются книги, которые почитаются верующими как священные, как, например, Веды у индусов или Библия у христиан. Обычно в них содержатся сказания о божестве и богах, их вестниках, посланниках и пророках, рассказы о загробном царстве, ангелах и чертях, рае и аде, о том, как и кем сотворены мир, земля, человек, животные и растения, установлены обряды и обычаи, определены поступки верующих.

Проповедники всех религий утверждают, что только книги их веры правильные, божественные, боговдохновенные. Наука же подходит ко всем этим книгам одинаково, объективно, без предвзятости. Так они и рассматривает Коран - главную священную книгу мусульман и одной из самых распространенных религий мира - ислама. По вероучению ислама, Коран - книга несотворенная, существующая предвечно, как сам бог, Аллах, она его "слово". Мусульманская традиция так рассказывает о его появлении. В 610 году, когда Мухаммеду было около 40 лет, в одну из ночей меся-

ца рамазан во сне ему явился некто с книгой, завернутой в парчевое покрывало и сказал: "Читай!" - "Я не умею читать" - ответил он. Явившийся стал душить его завернутой книгой (или свитком), потом отпустил и сказал: "Читай!". Мухаммед спросил наконец: "Что же мне читать?" И тогда зазвучало начало 96-й суры Корана: "Читай, во имя Господа твоего, который сотворил". (96:1), Мухаммед повторил это и был оставлен в покое. Потом он рассказывал: "Я проснулся, и в сердце моем словно сделана надпись".

Он вышел на склон горы, на которой ночевал и вдруг услышал голос с небес: "О Мухаммед, ты посланник Аллаха, а я Джibriль". В небесах, опершись ногами на горизонт, стоял его ночной гость. Это было начало божественных откровений, которые собранные вместе, составляют Священную Книгу ислама - Коран. Коран (точнее - аль - Коран) означает "чтение", "чтение вслух". Это то, что требовал читать и читал вслух Мухаммеду один из приближенных к богу - Аллаху, ангел - Джibriль. Бог сделал его посредником между собой и человеком, которого избрал пророком и своим посланником к людям. Мухаммед должен был выслушать слово божье, запомнить его, повторить его людям и проповедовать веру в то, чему его и их учил Бог.

Мухаммед передавал людям божественные откровения каждый раз, как они к нему приходили. Иногда он вещал прямо, но чаще воспроизводил то, что слышал ранее. Несоднократно повторялось и произнесенные прежде тексты и слова. Тексты Корана запоминались легко. Их форма была для этого удобна - краткие ритмизованные и рифмованные прозаические отрывки. Коран помнили наизусть и цитировали по памяти сам Мухаммед и его соратники.

Когда Мухаммед умер и постепенно стали уходить из жизни, погибая в битвах за веру, его сподвижники, стало ясно, что текст Корана надо сохранить в письменном виде. Лучшие знатоки текста записывали и диктовали его, то, что они знали. Третий халиф, Осман (644 - 656 гг.), приказал составить сводную авторитетную редакцию. После изучения и отбора вариантов был составлен текст, объявленный единственно верным.

В настоящем своем виде Коран состоит из 114 глав, которые называются сурами. Суры состоят из аятов - ритмически завер-

шенных фраз, основных единиц коранического текста. Существуют различные варианты деления текстов Корана на аяты, поэтому их нумерация в пределах одной суры иногда расходится. Суры в Коране расположены по механическому принципу - самые длинные впереди, самые короткие - в конце. Открывает Коран краткая сура "аль-Фатиха" ("открывающая"), содержащая краткие формулировки основных идей ислама. Ее текст составляет основу мусульманской молитвы. Второй идет самая длинная сура - "аль-Бакара" ("Корова").

Формальное распределение сур по их объему частично совпало с хронологическим принципом. В начале оказались тексты, "ниспосланные" в конце жизни Мухаммеда, в Медине. Тогда проповедь была более спокойной, рассудительной и соответственно более длинной.

Вначале же своей деятельности Мухаммед говорил резкими, отрывистыми фразами, очень коротко. Соответственно ранние суры оказались в конце книги. Среди них особенно популярна одна, называемая "аль-Ихлас" ("Очищение"). Как и "аль-Фатиха", она содержит краткие формулировки основ мусульманского понимания бога. Кончается Коран сурой "ан-Гас" ("Люди", II4).

Каждая глава - сура - обычно посвящена многим темам. В них сочетаются прямые призывы верить в Аллаха с угрозами наказания в Судный день, описание ада и рая - с упреками соотечественникам Мухаммеда, истории о библейских пророках - с правилами жизни мусульманской общины, богословская полемика с иудеями и христианами - с утешением отчаявшемуся Мухаммеду.

Человек, первый раз соприкоснувшийся с Кораном, считает, что название сур абсолютно произвольно и это вызвано механически, по редкому слову, встречающемуся именно в этой сура. Но это не совсем так. Действительно, ключевые слова которые вынесены в заголовок, как правило, связаны с самыми яркими фразами или сюжетами в этих сурах. Очень часто они указывают на повествовательный рассказ, который является в ней центральным. К примеру, название суры "Корова" связано (Телец) с историей Мусы-Моисея. Иудеи требовали у него точнейшего описания коровы, пригодной для жертвы богу. Это требование было выражением их непокорности и приверженности, привередливости, их бунта против пророка. Мотив осуждения иудеев за строптивость, их враждебность

даже к своему собственному пророку был и для Мухаммеда важнейшим в мединский период.

История начинается с творения. О том, что Аллах сотворил мир и как он это делал, в Коране говорится часто, но не в виде специального рассказа, а среди других доказательств могущества Бога. Творил Аллах легко, с помощью слова-приказа, покоясь на своем троне, стоящем на водной поверхности. Несколько раз повторяется фраза, кратко выражающая как бы суть творения: "Он сотворил небеса, и землю, что между ними, в шесть дней; потом утвердился на троне". Эта мысль повторяется в 25, 7, 10, 11, 32, 50 и 57 сурах практически одними и теми же словами. Структуру этого сотворенного мира, как она описана в Коране, передал А.С.Пушкин в "Подражаниях Корану" и в примечании: "Плохая физика, но зато какая смелая поэзия!".

Как бы подводит итог рассказу о сотворении мира и человека, восхваляет могущество Аллаха и напоминает по стилю псалмы сура-гимн "ар-Рахман" ("Милосердный") (5:1 - 78). Первый человек был сотворен Аллахом из праха, "из звучащей глины" (15:26). Бог придал ему форму, "сотворил его лучшим сложением" (95:4).

О всемирном потопе и истории Нуха, библейского Ноя, в Коране рассказано несколько раз и весьма подробно. Нух - важная фигура в той схеме мировой истории, которая настойчиво навязывается Кораном. Именно она в целом призвана историческими примерами показать истинность миссии Мухаммеда, которому предопределено завершить собой ход исторического развития человечества. Посланник Аллаха, Нух уговаривал людей поклоняться только Аллаху, ему одному верить и страшиться будущего суда. Призывы эти вызвали только насмешки, а потом вражду. За это Аллах решил наказать людей. "Закипела печь, (II:42; 23:27) нагревая воду, которая хлынула с небес и из недр на землю". Нух строит ковчег и спасается на нем, остальные погибают.

Коран был неосознанным творением Мухаммеда, однако личность пророка отразилась в нем достаточно сильно. Коран вместе с тем, это религиозная проповедь, имеющая несколько важных ораторско-художественных особенностей, приемов.

Необходимо сказать несколько слов об истории переводов Корана на Русский язык. Знакомство с Кораном началось в России с XVIII века, когда по инициативе Петра I П.Посников, известный

деятель культуры того времени, подготовил первый русский перевод Корана, опубликованный в 1716 году. Он был сделан с текста на французском языке. Переводом, сделанным также с французского издания видным литератором М.И.Веревкиным в 1790 году, пользовался А.С.Пушкин при создании своих знаменитых "Подражаний Корану".

В 70-х годах XIX века перевод с арабского оригинала сделал известный востоковед Г.С.Саблуков. Это издание было популярно дважды. Самый известный перевод Корана на русский язык осуществил в наше время академик И.Ю.Крачковский. Сегодня практически это единственный строго научный перевод текста Корана.

Являясь священным писанием мусульман, Коран в целом продолжает играть важную роль в жизни современных мусульманских государств, в первую очередь, в сфере религиозной практики. Его преподают в различных учебных заведениях. Как и прежде, его образы и идеи находят отражение в художественной литературе. Он широко используется средствами массовой информации и в общественно-политической литературе мусульманских народов. Коранические тексты сохраняют свое значение основных декоративных мотивов в исламском изобразительном искусстве и архитектуре, оказывают влияние на образ мысли и поведение миллионов современных мусульман.

Тема № 6. Искусство мусульманского мира.

План тем:

1. Эстетическое своеобразие художественной культуры мусульманских народов.
2. Художественная литература. Поэзия и ее особенности.
3. Культовая архитектура. Орнамент.

Говоря об особенностях искусства мусульманского мира, необходимо отметить, что возникнув в условиях фольклорной культуры арабских племен, в условиях сложной социальной борьбы, ислам, в первую очередь, стремился сформулировать основные социальные принципы, вокруг которых можно бы было объединить всех мусульман. Поэтому ранний ислам мало внимания уделял

проблемам культуры и искусства. В этом плане на него оказали влияние древнеаравские и иудейские традиции отрицательного отношения к искусству, которое стремилось воспроизвести, отрезать реальный мир.

Прежде всего, это касалось запрещения делать изображения бога, а также и вообще изображать живые существа, человека или животных, чтобы не давать повода к идолопоклонству. Но идолопоклонство было не единственной причиной подобных запретов. Они имели также принципиальное идеологическое мировоззренческое значение, через них утверждалась целостная мусульманская концепция миропонимания. Это имело и глубокий социальный смысл, т.к. должно было отвратить взоры правоверного мусульманина от бренного мира, направить его помыслы к единственному эпицентру мироздания - к Аллаху.

Лишь значительно позже, в основном с развитием мусульманской архитектуры, были выработаны понятия - символы: 1) "джамал" - божественная, совершеннейшая красота, это купол мечети, 2) "джалал" - божественное величие (величественное, возвышенное) - это минареты, 3) "сифат" - божественное имя - письмена на внешних стенах мечети.

И все же позже в Коране мы находим массу поэтических образов - мусульманство стремилось придать догмам ислама эстетически привлекательный вид. Но вместе с тем, коль скоро мир реальный, мир земной не должен быть изображаем как не имеющий ценности, а человек - часть этого мира, то и человек не имеет какой-либо ценности, он не вершина творения, он всего лишь мусульман, покорный раб земных царей и последнее орудие в руках всевильного Аллаха. Вот почему фанатичные воины Арабского халифата разрушают изумительные творения античной Греции, искусство Рима и средневековой Европы.

И все же мусульманство, как и любая религия, не может обойтись без искусства. Ибо религия - это человек, прежде всего, а ему свойственно органическое стремление к прекрасному, возвышенному, совершенному. В исламе возникает и существует огромная апокрифическая литература, в которой с восточной пышностью и гиперболизмом прославляются Аллах, пророк Мухаммед, Али и сонмы святых. Слово не имело материального характера, поэтому слову в исламе придавалось большое значение. Поэтому

важнейшим элементом мусульманской культуры является письменное слово и, главным образом, прозаическое, запечатленное в Коране. В нем мы находим образы высокоразвитого художественно-образного мышления.

Другим важнейшим элементом искусства слова являлась поэзия, в которой развивалась как официальная линия од, касид и панегириков в честь Аллаха, Мухаммеда, так и поэзия лирическая, воспевавшая любовь и страдания возлюбленных.

Но важнейшим принципом функционирования искусства слова в исламе стала арабская каллиграфия, скрепившая в некую религиозно-художественную целостность все элементы мусульманской культуры. Каллиграфия Корана и священных книг, письменная на стенах мечетей, арабская вязь в поэтических произведениях и в миниатюрах - все это имело глубокий духовный и религиозно-художественный смысл.

Это своеобразие восточного художественного мышления глубоко понял А.С.Пушкин, сумевший в своем восточном поэтическом цикле, который уже упоминался нами, воссоздать своеобразие этого мышления. В "Руслане и Людмиле", в "Бахчисарайском фонтане", в "Подражании Корану" Пушкин сумел соединить европейское мышление с глубоким пониманием и ощущением неповторимости восточной художественной культуры, осуществил своеобразный синтез.

Говоря о мусульманской архитектуре, необходимо обратить внимание на то, что ведущим типом монументальных сооружений стали в арабском мире мечети. Общим для них является наличие зала для молящихся со священной нишей, которая располагается в стене, обращенной в сторону Мекки. Сложилось несколько типов мечети, которые учитывали местные традиции. Так один из таких типов представляет собой обширный многоколонный зал; перед зданием устраивался двор, окруженный открытыми галереями. В VIII - IX веках стали сооружать минареты по образу форм сторожевых башен.

Для арабской архитектуры характерно богатое орнаментальное убранство - резьба по камню, гипсу, дереву, обилие изразцов, кладка из кирпича и камня разного цвета, мозаика полов и стен, многоцветные росписи. Покрывая поверхности архитектурных масс, сплошной декор как бы дематериализует их: камень

не выглядит камнем, кружевная резьба и дробный рисунок облицовок делают его невесомым.

Часть III.

МЕСТО РЕЛИГИИ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕГО М И Р А.

Тема № I. Человек и реальный мир.

План темы:

1. Способы восприятия мира человеком:
 - а) рациональный путь восприятия
 - б) роль практики и науки в восприятии мира.
2. Религия как способ восприятия мира.
3. Человек и реальный мир.

Ориентация в мире всегда предполагает адекватное воспроизведение, отражение действительности. Это воспроизведение и составляет суть познавательного отношения к миру. Возможность адекватного воспроизведения реальности выступает тем самым как мировоззренческая проблема.

Марксистский, диалектический подход к проблеме адекватного отражения мира состоит в том, что основанием и критерием истинности знания является предметная практическая деятельность. Эту проблему в свое время сформулировал К.Маркс в своих "Тезисах о Фейербахе" (соч. Т.42, с.264).

Стремясь понять специфику и структуру знаний, мы сразу же обнаруживаем, что существуют различные типы знаний. Знания необходимы человеку для ориентации в окружающем мире, для объяснения и предвидения событий, для планирования и реализации деятельности и выработки других новых знаний. Как же осуществляется процесс познания? Из каких звеньев или этапов он состоит? Какова их структура?

Большинство философских систем, сложившихся в новое время, выделяли два основных этапа: чувственное и рациональное познание. Рационалисты приписывали решающее значение рациональному познанию. В естественноисторическом аспекте рациональное познание возникло и развивалось вместе с возникновением и развити-

ем мыслящих существ, т.е. в процессе перехода от непосредственного чувственного отражения действительности животными к ее идеальному отражению в головах первобытных людей. Другими словами, начало рационального познания уходит своими корнями ко времени появления первых представителей человека разумного. Но хотя первобытное мышление отражало мир не только на чувственном уровне, но и на рациональном, оно еще не было ни теоретическим, ни научным.

Прежде чем люди обрели способность конструировать теоретические модели вещей, их свойств, создавать научные картины мира, они прошли в своем историческом развитии через длительные периоды мифологического и религиозного сознания.

Под основными нормами рационального познания традиционно имелись в виду понятия, суждения и умозаключения. Вместе с другими формами познания они дают научную картину мира. Она складывается в результате синтеза знаний, получаемых в различных науках, и содержит общее представление о мире, вырабатываемое на соответствующих стадиях исторического развития науки. Аспект общей научной картины мира, который соответствует представлениям о структуре и развитии природы, принято называть естественнонаучной картиной мира.

Однако развитие абстрактного мышления и, в частности, формирование понятий создает новые возможности и для отхода от действительности, для превратного, искаженного отражения мира. Во-первых, создается возможность превращения понятий в самостоятельные сущности, в независимые от материального мира, предшествующие единичными предметами. На этом принципе строятся и религиозные представления о сверхъестественных сущностях — духах, богах и т.д.

Во-вторых, способности к абстрагированию и обобщению, лежащие в основе формирования понятий, из-за ограниченности человеческой практики и познания могут реализовываться в создании логических понятий, искажающих действительность. Возникновение таких понятий, как "душа", "дух" основано на обобщении ряда явлений психологической жизни.

Поэтому заслуживает внимание особое различие подходов науки и религии к решению проблемы о существовании человеческой души. Надежной рекомендацией верности материалистической тра-

диции в науке, в советской философской литературе нередко считалось убеждение, что у человека таковой вообще не существует, что это - выдумка церковников.

Не говоря о другом, такая позиция нанесла ущерб развитию советской психологической науки. А на практике это служило оправданием бездуховности человека, дискредитировало идеи общечеловеческой справедливости, отвергая всякую преемственность морали с выработанной в течение многих веков религиозной моралью, в том числе христианской.

Известно высказывание К.Маркса: "религия - опиум народа", которое широко использовалось его последователями для иллюстрации мысли, что религия предлагает народным массам лишь иллюзорный выход из того тяжелого положения эксплуатации и бесправия, в котором они находятся. Попытка марксизма предложить вместо религиозных представлений реальный, а не вымышленный путь преобразования общества, ведущий к достижению всеобщего благосостояния, лежала в общем русле стремления заменить вымышленного посредника объективно существующим. Таким посредником вместо "смертью поправшего смерть" богочеловека Иисуса Христа был провозглашен пролетариат.

Один из признаков религии - это наличие веры. Однако проведение только на этом основании разграничительной линии между наукой и религией может быть принято с существенными оговорками. Во-первых, даже атеистически настроенные ученые большей частью признают использования в науке своего рода догматов - исходных положений, принимаемых на веру. Это - аксиомы, истинность которых представляется интуитивно очевидной и потому недоказуемой логическими средствами.

Во-вторых, даже в самых казалось бы наивных мифах может иметься объективное содержание, переходящее в научное знание. В-третьих, религия, несмотря на имевшиеся факты осуждения научных открытий, противоречащих ее догматам, рано или поздно вынуждена согласовывать эти догматы с общепризнанными научными истинами. Как и научные знания, она претерпевает изменения.

И наука, и религия, будучи явлением человеческого разума, не могут не включать в себя такие особенности человеческого ума, как способность к воображению, озарениям, интуитивным догадкам и т.п. И в науке, и религии создаются при этом опос-

редствующие представления, выходящие за пределы непосредственного чувственного восприятия, образуется мир понятий, наполненный сверхчувствительными, ненаблюдаемыми, идеальными объектами.

Но одно из главных различий между наукой и религией состоит в том, что любое непонятное явление наука стремится объяснить естественными причинами, не допуская, в отличие от религии, введение в свой мировоззренческий оборот сверхъестественных явлений.

Тема № 2. Религиозное восприятие мира.

План темы:

1. Религиозное восприятие реальной социальной действительности.
2. Создание религиозного культа.
3. Формы религиозного и светского восприятия мира.
4. Свободомыслие и атеизм.

Вдумчивому наблюдателю трудно найти в духовной жизни людей фактор, который на протяжении веков играл бы большую роль, чем религия. И с этим трудно не согласиться. Действительно, от каменного века до термоядерной эры претерпевая удивительные изменения и метаморфозы, живет она неразрывно с человеческим духом, с мировой культурой. Египетские храмы и вавилонские гимны, Библия и Парфенон, готические витражи и русские иконы, "Божественная комедия" Данте и творения Достоевского, мысль Платона и Соловьева, музыка Баха и Рахманинова - все это в какой-то мере связано с религией, с ее воздействием.

Религия была решающим импульсом во многих исторических движениях. Принятие Азией буддизма, проповедь Евангелия в античном мире, экспансия ислама, реформация в Западной Европе стали подлинными вехами в жизни человечества. Влияние религиозной веры простирается от грандиозных социальных потрясений до истиннейших глубин человеческого сердца.

Религия, как сложная диалектическая система, включает в себя религиозное сознание, религиозные действия, отношения и институты. Религия, как и другие формы общественного сознания, отражает определенные сферы реальной материальной действитель-

ности. Религиозное сознание отражает действительность превратно, иллюзорно. Хотя религиозные образы являются осознанием бытия, определенным отражением реального жизненного процесса, все же это неадекватные объективной реальности образы. Они являются продуктами фантазии. Материал, составляющий элементы религиозных образов, взят из чувственного опыта, но соединен неадекватно структурам, свойствам вещей и явлений, от которых он происходит. Ничего сверхъестественного в таком преобразовании нет. Оно происходит в соответствии с законами деятельности воображения, с помощью ряда механизмов и приемов (гиперболизация, фантазия, типизация, уподобление и т.п.). Эти приемы дают возможность образовывать представления о таких свойствах, связях, существах, превращениях, ситуациях, которых не может быть в объективной действительности. Именно по этому пути идет формирование религиозных иллюзий. Реально существующие явления и процессы предстают в религиозном сознании в виде существ, свойств, связей, составляющих предметное содержание религиозных обрядов. Высокоабстрактные понятия и идеи, оторванные от конкретного в действительности, тесно связаны с конкретно-чувственным в сознании. Наиболее показательным в этом отношении абстрактное понятие "Бог" в христианстве, где он часто отождествляется с Христом.

Безусловно, иллюзорный характер религиозного сознания не исключает наличие в нем элементов верного отображения действительности. Все это есть в религиозных легендах, образах, поучениях. Однако, религиозная фантазия — это особая фантазия, на ее основе формируется совершенно иная картина действительности: реальные процессы и явления приобретают форму неземных, сверхъестественных. А вера в сверхъестественное становится основным содержанием религии, ведущим признаком всякого религиозного сознания.

Вместе с тем, видимо, надо признать, что объяснение появления религии только фактами психологическими и гносеологическими недостаточно. Стоит, например, подумать над словами известного немецкого социолога Макса Вебера, который считал, что религия формируется в среде избранного меньшинства, "харизматических вождей". Вспомним деятельность основателей мировых религий Будды, Иисуса Христа, Мухаммеда, чьи идеи ока-

вызывает огромное влияние и воздействие на социальные и экономические порядки в обществе. Проповедь религиозного учения вторгается в исторический процесс как нечто зародившееся в глубинах духа, и, хотя успех ее во многом зависит от общественных условий, не сами эти условия ее создают.

Христианство, появившееся в рабовладельческом мире, продолжает жить при всех последующих формациях. Ислам, возникший в условиях распада родового строя, стал религией многих стран с различным хозяйственным и социальным укладом. В капиталистической же Японии до сих пор господствует языческий синтоизм, а религию Вед народы Индостана исповедуют вот уже четыре тысячи лет. Да, религия есть переломление Бытия в сознании людей, но весь вопрос в том, как понимать это самое Бытие. Об этом стоит подумать.

Деятельность человека, определяемая религиозным мировоззрением, бывает двух видов: внекультовой и культовой. Совокупность религиозных действий и составляет основу культа. В этой деятельности верующий выражает идею возможности общения со сверхъестественным, влияния на него для достижения каких-либо целей. В зависимости от представлений о предмете деятельности выделяются два основных вида культа: магия - т.е. действия с целью повлиять сверхъестественным путем на реально существующие предметы и явления и умиловительный культ действия, обращенные к всемогущему Богу и проявляющиеся в форме жертвоприношений, обрядов, проповедей, молитв, праздников и прочее.

Содержание культовой деятельности весьма разнообразно. Будучи по сути внешней формой религии, культ больше всего и отличает одну религию от другой.

Не вызывает сомнений, что вера в бога в высоком понимании распространена в значительно меньших масштабах. Значительно больше присутствует обыденное понимание религиозной веры и ее догматов, а иногда просто всяческие суеверия, далекие от основ той или иной религии. В обыденной жизни мысли большинства людей заняты более прозаичными заботами и у них мало остается времени думать о "высоких материях". Для тех же, кто никогда не задумывался над смыслом жизни, над теми вопросами, которые в отличие от науки ставит религия, кто не видит связанных с этим проблем - они, эти проблемы, для него просто не существ-

вуют и нет никакой необходимости подавлять в нем и без того отсутствующие высокие надежды. Религиозное, как и всякое мировоззрение, не передается по наследству биологическим путем, для этого нужны факторы социальной наследственности.

Люди склонны более доверять объяснению тех или иных событий естественными причинами, чем вмешательством сверхъестественных сил. Этому учит весь опыт естественно-исторического развития их практической и познавательной деятельности. И если бы наука нашла решение всех рассматриваемых религиозных проблем, ответила на все возникающие в связи с этим вопросы, религии пришел бы конец.

Если бы наука знала все, для религии бы не осталось больше места. Но это значило бы и конец самой науки, ибо ей ничего больше не оставалось бы знать.

Вместе с тем история духовной культуры свидетельствует о том, что религия никогда безраздельно не владела умами и сердцами людей. В духовной культуре можно выделить сферу, которая противостояла религии или отдельным ее представлениям. Формы критики религии неоднозначны по содержанию, по месту и значению — они изменялись по мере исторического развития общества. В этом процессе можно выделить несколько понятий:

1. Критика религии — она многообразна и зависит от многих обстоятельств. Она может быть атеистической, межконфессиональной, теоретической, стихийной и т.д.

2. Антирелигиозное инакомыслие — это идейная оппозиция господствующей в данном обществе системе идей и ценностей.

3. Богоборчество — это осознание социальной несправедливости, неудовлетворенность жизнью, отчаяние, вызванное внезапным горем. Это может быть и робкий упрек Богу, и яростная угроза, и "хуление" его. Примером является библейская "Книга Иова", где страдание, выпавшее на его долю вызывает сомнение в справедливости Бога.

4. Скептицизм в отношении к религии — это сомнение в ее истинности или истинности отдельных ее положений.

5. Антиклерикализм — это идейное и социальное движение, направленное против церкви как общественного института, против ее притязаний на руководство обществом.

6. Религиозный индифферентизм — это равнодушное отношение к религии.

7. Религиозный нигилизм – это "бунт" против религии с позиций индивида, отрицающего религию, не опирающиеся на какие бы то ни было положительные идеалы.

8. Атеизм – наиболее последовательная критика религии, опирающаяся на материалистическое объяснение причин возникновения и источники веры у масс, изучающий социальную природу религии, условия и способы ее преодоления.

Учитель должен обратить внимание своих слушателей на то, что это деление форм критического отношения к религии условно. На практике эти формы встречаются в разных сочетаниях, во всем разнообразии, но на отдельных этапах развития общества могут преобладать те или иные формы.

Тема № 3. Религия и нравственность.

План темы:

1. Предназначение человека и смысл жизни в религиозных и философских учениях.
2. Нравственно-психологический опыт мировых религий и его значение для современности.
3. Христианская этика.
4. Этика буддизма.
5. Этика ислама.

Религия появилась и вошла в жизнь человечества в самые отдаленные, незапамятные времена. Это неоспоримый факт. Но один и тот же факт порой получает разное толкование и оценку.

Для людей верующих многовековое существование религиозных верований служит подтверждением того, что религия всегда была и будет нужна людям, что она несет в себе нечто безусловно ценное, непреходящее. С их точки зрения, в религии заключена глубокая мудрость, испытанная жизнью многих поколений.

Человечество познает себя, овладевая миром, осмысливая пройденный путь, размышляя над собственными заблуждениями. Память о прошлом является поэтому условием духовного развития и культуры. Известный писатель Чингиз Айтматов в предисловии к роману "Буранный полустанок" писал: "Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего на-

рода и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем".

В художественной литературе нашел отражение тип человека, не помнящего о своем личном прошлом. Это "Вечный муж" Ф.М.Достоевского, "Падение" А.Камю. Такой человек лишен основы, корней, нравственной опоры в себе.

Религия - одно из звеньев духовной эволюции всего человечества, с ней связан большой этап истории общества. Это, прежде всего, форма осознания людьми окружающей действительности и самих себя. Религия - это и вера, сложный комплекс переживаний, включающий в себя определенные жизненные установки, стремления, особым образом сформированное чувство ценностей, включая и моральные.

Бесспорно, что современные религии по своей сути являются различными вариантами учений о спасении, об избавлении от зла. Христианство появилось не как новое учение о мире, а как новое учение о жизни. Смысл и дух Нового Завета носит ярко выраженный этический характер. Л.Фейербах отмечал, что "христианство из морали сделало бога, создало морального бога".

Этическими часто называют и другие мировые религии. Буддизм, как нам известно, возник как нравственное учение, указывающее путь избавления от страданий и достижения высшего блаженства. Л.Н.Толстой называл религиозный вопрос главным вопросом для каждого человека, ибо "религия есть не что иное, как ответ на вопрос о смысле жизни". Таким образом, вопрос о религии тесно связан с непониманием жизни.

Если допустить существование бога, то как совместить с этим происходящее в мире? Иван Карамазов, герой романа Ф.М.Достоевского, считает, что признать бога невозможно. Ибо человек не может признать гармонию, построенной на слезах и крови, мучениях неповинных детей. Если бы он был, то все было бы иначе.

С другой стороны, если нет бога, то нет и гарантии конечной справедливости, нет абсолютного основания добра. Мораль в этом случае - установление человеческое, не имеющее святости. Но как тогда убедить человека в том, что он должен быть нравственным, если ему это невыгодно, если ему выгодно для достижения своих целей избирать неправые пути? Без религии нравственные ценности теряют опору - так считают и по сей день немало

людей.

Еще в глубокой древности пороки часто сравнивали с неверием. Если человек не имеет высшего идеала, а такой обычно давался религией, то на чем будет основываться его нравственность? Французский философ Пьер Бейль (XVII в.) поставил в свое время смелый вопрос: может ли атеист быть нравственным? А крупнейший английский философ, наш современник, Б. Рассел назвал религию, однако, главным препятствием нравственного прогресса человечества.

Вместе с тем, жизнь убеждает нас в том, что корни пороков и преступлений лежат значительно глубже, в самой социальной действительности. Ни религия, ни атеизм не являются первоосновами общественной жизни и нравственности.

Спор между религией и атеизмом в настоящее время идет в основном о сущности, природе человека, его предназначении. Религия и наука дают свои ответы. Религия, ссылаясь на волю и разум бога - творца миропорядка, наука - оперируя научными данными.

Мораль - одна из особенностей, отличающих жизнь людей от жизни животных. Процесс возникновения морали шел в непрерывной связи с формированием сознания и самосознания человека. Сложность морали издавна служила поводом для утверждения о сверхъестественной и таинственной ее природе, о необъяснимости ее естественными причинами, совесть - это якобы голос бога.

В течение многих веков моральное сознание развивалось в оболочке религиозного сознания. Возникновение мировых религий соответствует тому этапу эволюции нравственности и религии, когда мораль стала ведущим началом, наполняющим и определяющим мифологию и культовую практику. В религиозном сознании мораль не занимает какого-то определенного места, а пронизывает все стороны, все содержание религии, находит воплощение в мифах, образах богов, ритуалах, культе.

Часто можно слышать, что знаменитые "десять заповедей Моисея" являются будто бы первоисточником простых норм нравственности и справедливости. При этом имеют в виду такие заповеди, как "Не убивай", "Не прелюбодействуй", "Не кради" и забывают о том, что первые места в "десятизловии" принадлежат

не им. Вместе с тем, в отношении простых норм человеческого общежития библейское "десятисловие" не может ни в какой мере претендовать на приоритет.

В основе религиозных представлений о сущности человека и происхождения морали лежит миф о грехопадении. "Грехопадение" является в религиозном учении завязкой человеческой истории, "искупление грехов" - ее кульминацией, "спасение" - итогом. Идея искупления грехов является одной из центральных в христианской религии. Грехи людей взял на себя агнец божий Христос, искупивший их своими страданиями и смертью, и открывший тем самым путь к воссоединению человека с богом, путь к спасению. В исламе роль посредника принадлежит пророку Мухаммеду, в буддизме - Будде. Будда, Христос, Мухаммед являются обличителями грехов людей и их заступниками, благодетелями, взявшими на себя бремя спасения рода человеческого. Все три религии, по существу, являются этическими учениями о спасении, их справедливо называют "религиями искупления".

Для защиты своего морального учения богословие создало несколько теоретических посылок. Во-первых, богословие выдвигает на первый план авторитет Откровения, утверждая, что содержание нравственных норм, заповедей нечеловеческого происхождения - источником и санкцией морали является Бог.

Вторая группа аргументов говорит о практической пользе, приносимой религией: утверждается, что религия поддерживает нравственность, предостерегает от пороков и насаждает добрые нравы. Главные же усилия направлены на доказательство особых преимуществ религиозного этического учения перед всеми концепциями морали.

Однако история убедительно доказала, что религия не способна искоренить преступления и исправить нравы. Для практической проверки религиозных учений о нравственности было достаточно времени. Но христианские идеалы не были осуществлены нигде и никогда, хотя для этого были все условия: покровительство властей, идеологическая монополия. Провозглашенные Евангелием заповеди любви, прощения, бескорыстия получили всеобщее признание в качестве высших принципов человеческого общения, однако в жизни неизменно господствовали прямо противоположные взгляды и нравы. Хотя, разумеется, вопрос о ценности тех или иных идеалов не сводится к вопросу об их осуществимости.

А закончить можно словами Ф.Энгельса: "Человек должен лишь познать самого себя, сделать себя самого мерилом всех жизненных отношений, дать им оценку сообразно своей сущности, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы, - и тогда загадка нашего времени будет им разрешена".

Религия никогда не была лишь сферой теоретического интереса, миллионы людей видели в ней незаменимую "науку жизни", конституирующее начало собственного "жизненного мира". Сегодня дискуссии о вере в Бога непосредственно связываются с поисками путей реализации нравственного потенциала общества.

Не секрет, что многие рассматривают религиозную веру как панацею от всех социальных недугов, как решающую силу в духовном обновлении России. Каждого человека - независимо от его отношения к религии, не могут не вдохновлять жизненные подвиги Франциска Асизского и Серафима Саровского, Мигеля Сервета и Яна Гуса, уже в наши дни, Ганди, Мартина Лютера Кинга, Альберта Швейцера, матери Терезы.

Одновременно вызывает восхищение и гордость благородство и человеколюбие таких убежденных критиков христианства, скажем, М.Твен и Б.Рассел, Ж.-П. Сартр и М.Хайдеггер, З.Фрейд и А.Камю.

Давно пора понять, что главный водораздел лежит не между верующими и атеистами, а между реакционерами, человеконенавистниками, с одной стороны, и гуманистами с другой. Между людьми долга, чести и циниками и подлецами. Конечно, сам человек не всегда может до конца контролировать свой мировоззренческий выбор, поскольку многое зависит от факторов, от него не зависящих: историко-культурной традиции, домашнего воспитания, превратностей жизни. Но от него всегда можно требовать нравственной вменяемости, способности различить, во что он верит искренне, а во что - по внешнему принуждению, по мотивам, для морального состояния неприемлемых.

Тема № 4. Государство и религия.

План темы:

1. Отношение государства, верующих и церковных организаций.
2. Религии государственные, официальные и привилегированные.
3. Понятие "свободы совести".
4. Закон Российской Федерации "О свободе вероисповедания".

Изменения, которые происходят в нашей стране, в громадной степени коснулись и общественного сознания. Предпринимается попытка пересмотреть многие установившиеся в нашей стране и научной литературе взгляды на религию, оценки религиозного сознания, отношение к верующим. За годы советской власти сложилась упрощенная схема, поверхностно и абстрактно толкующая такую сложную проблему как "социализм и религия". Согласно этому стереотипу, само существование религии в нашем обществе было свидетельством отклонения от нормы.

Противопоставление верующих и неверующих, оценка религиозного сознания только как негативного, тормозящего, имели свои печальные результаты. Все эти годы наша пропаганда ориентировалась на демонстрацию вреда религии. В конце 50-х начале 60-х годов под любыми предлогами и даже без них закрывались церкви, мечети, молитвенные дома, снимались с регистрации религиозные объединения. За период с 1950 по 1964 год в среднем ежегодно закрывали до 420 православных церквей. Все это породило религиозный фанатизм и экстремизм.

Установка на быстрое "изживание" религии оказалась неверной теоретически и бессмысленной практически, более того - вредной. Наше общество, наконец, приблизилось к пониманию, что религия относится к тому разряду социальных явлений, которые еще долго будут сопутствовать нашему обществу.

История взаимоотношений церкви и государства в истории России полна драматических событий. Достаточно хотя бы вспомнить реформы Никона и Петра I, попа Гапона и "Кровавое воскресенье", драматическую судьбу патриарха Тихона и многое другое.

Отношения государства и церкви в современном обществе декларируются в правовых нормах равенства всех вероисповеданий

или признания одного из существующих в стране вероисповеданий (церкви) господствующей, официальной или привилегированной религией (церковью).

Государственная церковь - основной элемент многих государств мира. Признание привилегированного положения какой-либо из конфессиональных организаций содержится в настоящее время в Конституции 43 государств (данные на конец 80-х годов). Первое место в разрезе государственных религий занимает ислам, особое положение которого закреплено в конституциях 17 стран. Римско-католическая церковь господствует в 14 государствах Европы и Латинской Америки. Евангельско-лютеранское исповедание является государственной религией Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. В законодательстве некоторых стран привилегированная церковь именуется не государственной, а "национальной", "официальной", "религией народа", однако существо отношений между церковью и государством от этого не меняется.

Официальная церковь пользуется преимуществом в государстве, его поддержкой, только ее последователи могут занимать пост главы государства. Господствующая церковь и ее священнослужители занимают привилегированное, в сравнении с другими конфессиями, положение и материальные блага. Государство в таких случаях оказывает поддержку церкви и в ее миссионерской деятельности.

Теоретические подходы к решению вопроса свободы совести в социалистическом государстве были разработаны К.Марксом, Ф.Энгельсом. Они получили дальнейшее развитие и разъяснение в работе В.И.Ленина "Социализм и религия" (1905 г.). Эти теоретические положения легли в основу принятого в январе 1918 года "Декрета о свободе совести, церковных и религиозных обществах". Первая статья этого декрета гласила: "Церковь отделяется от государства", а в статье 9 было записано: "Школа отделяется от церкви... Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом".

Этот декрет, а затем и принятие на его основе соответствующие статьи Конституции, создали новые основы отношений между церковью и государством. Известно, что не всегда эти отношения складывались нормально.

Многие годы деятельность религиозных организаций, представ-

лящая основную форму удовлетворения религиозных потребностей граждан, регулировалась в нашей стране, как уже было сказано, законодательством о религиозных культах - различными нормативными актами, принятыми большей частью в 20-30 годы. Многие нормы этого права исходили из упрощенного волюнтаристского представления о возможности скорого отмирания религии, в ходе которого исчезнут и религиозные организации.

В октябре 1990 года был принят Закон РСФСР "О свободе вероисповеданий". Несмотря на то, что новый закон был принят под давлением определенных политических событий и не лишен недостатков, он выражает более возвышенное и объективное воззрение на суть такого социального феномена, как религия. Религия и религиозные организации рассматриваются в нем в качестве реальности не только сегодняшнего дня, но и достаточно длительного будущего.

Ряд статей закона регулирует отношения школы и церкви. Так, статья 5 гарантирует светский характер системы государственного образования. В статье 9 закона дается разъяснение этого положения. Это означает, что государственная система образования не преследует цели формирования того или иного отношения к религии. Преподавание вероучений, а также религиозное воспитание может осуществляться в негосударственных учебных и воспитательных заведениях, частным образом на дому или при религиозном объединении, а также факультативно по желанию граждан представителями религиозных объединений с зарегистрированными уставами в любых дошкольных и учебных заведениях и организациях.

Закон говорит о том, что ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, имеет право на свободу мысли, совести и религии.

Вместе с тем, несовершенство законодательства, правовой нигилизм дают возможность на практике нарушать или не соблюдать те или иные требования Закона в угоду определенным политическим воззрениям.

Никто не станет отрицать, что граждане России и сегодня в отношении религии придерживаются разных убеждений. Они исповедуют христианство, ислам, буддизм и т.д., не исповеди-

вакт никакой религии, потому что мировоззренчески не определились или придерживаются атеистических убеждений, идей светского гуманизма.

Убеждения всех граждан государство обязано уважать в соответствии с конституционным принципом свободы совести при том условии, что эти убеждения не противоречат закону и не ущемляют права и интересы других граждан. Предпочтение какой-либо одной религии или мировоззренческой ориентации со стороны государства неизбежно означает дискриминацию по отношению к другим, появление монополии в вопросах духовного развития личности. Государство представляет возможность выбора мировоззрения каждому гражданину как его личного выбора, как его частного дела по отношению к государству.

Поэтому государственные органы образования обязаны соблюдать принцип раздельности светского и религиозного образования. Светский характер образования в государственных образовательных учреждениях является одним из основополагающих принципов государственной политики в области образования. Это означает, что в школе недопустимо религиозное или атеистическое воспитание в любых формах. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации прав учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений.

Вместе с тем, преподавание религиозно-познавательных, религиозноведческих и религиознофилософских дисциплин, не сопровождающееся совершением религиозных обрядов и имеющее информативный характер, может входить в учебную программу государственных учебных заведений.

В современном мире существует значительный круг проблем, который касается всего населения планеты независимо от классовых, политических и мировоззренческих позиций. В первую очередь, - это проблемы сохранения существования мировой цивилизации.

Призывы христианских церквей к возрождению нравственности, терпимости к иным взглядам и мнениям, милосердию по отношению к страдающим и одиноким не могут не разделять все, кому дороги

судьбы народа. Гармонизация и гуманизация межгосударственных отношений, совместное решение насущных общественных проблем участниками социально-культурных процессов в мире, имеющими различные мировоззренческие ценности и разный исторический опыт, утверждение жизни и достоинства личности как высших ценностей, терпимое отношение к образу жизни и мысли, отличающейся от нашей собственной - совокупность этих норм сотрудничества обеспечивает участие верующих и неверующих в совместных действиях на утверждение мира и условий жизни, достойных человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В настоящее время большая часть людей живущих в разных странах и в разных социальных условиях, считают себя верующими, другие не принадлежат ни к одной из ныне существующих церквей, но просто признают существование Бога, существование некой высшей силы - мирового разума. В то же время значительная часть людей сегодня безрелигиозны, не исповедуют ни одной существующей религии, считают себя атеистами, светскими гуманистами или свободомыслящими.

Для атеиста мир, частицей которого является он сам, существует по своим собственным законам - над ним и вне этого мира не стоит никто. Этот мир доступен для нашего понимания и человек в этом мире заслуживает уважения, представляет собой высшую ценность просто потому, что он человек - существо, в котором природный мир познает себя.

Верующий в бога человек живет в мире, который он воспринимает, прежде всего, как "творение божье", ощущает себя в нем связанным со всемогущим и всезнающим Богом, творцом и управителем мира.

Дело в том, что религия - это целостное мировоззрение, всеобъемлющий взгляд на мир, на общество, на самого человека. Его характер определяется типом жизнедеятельности индивида, его местом в обществе, господствующими традициями и т.д. В течение многих веков в Европе преобладающей массовой идеологией было христианство, воплощавшее самосознание людей в области политики, морали, искусстве. Иными словами, острые столкновения между отдельными религиозно-общественными силами были обусловлены вовсе не различным прочтением "священных книг" или представлением о Боге. Сами такие представления образуют "верхний этаж" духовной культуры и обуславливаются в конечном счете политико-идеологическими противоречиями.

Выбор мировоззрения - неотъемлемое право самого человека, реализующего принципы свободы совести. Но для этого он нуждается в знании всего калейдоскопа мнений о религии, профессиональных суждений относительно ее ключевых проблем.

Это предлагает широкое знакомство с художественными произведениями, затрагивающими религиозные проблемы, со свидетель-

ствами последователей различных верований и культов во всем живом контексте их сокровенных упований и переживаний. Поэтому наш факультативный курс, адресуемый старшеклассникам (9 - II классы), обобщает и расширяет школьную программу гуманитарных наук и способствует выработке на этой основе осознанного понимания наиболее важных закономерностей сложного процесса развития общественного сознания, места религии в системе отношений человека и окружающего мира.

Вместе с тем, здесь учитывается еще одна особенность. В ходе преподавания этого факультативного курса должен идти процесс интеграции впечатлений, информации, полученной учащимися ранее и не только из школьных источников, оценка этой информации, ее отбор и обобщение. Надо учитывать тот факт, что со многими сложными проблемами, связанными с возникновением религии, учащиеся, на наш взгляд, сталкиваются слишком рано, в возрасте 10-11 лет (6-7 класс), когда они просто не могут оценить такой сложный социальный феномен, каким является религия. Обращение к факультативу "Мировые религии и мировые религиозные памятники" должно восполнить этот пробел.

Хотелось бы сделать еще одно, существенное дополнение. С нового учебного года курс "Мировые религии" рекомендован Министерством образования в числе историко-культурологических программ для общеобразовательных учебных заведений. Это сделано в связи с переходом на новую структуру и содержание исторического и обществоведческого образования. Учитель сегодня свободен в выборе программ, которые он может использовать в своей педагогической деятельности.

Надеемся, что данное учебное пособие будет способствовать обновлению содержания историко-культурологического образования, его гуманизации и вариативности.