

1
**Брянский институт повышения квалификации
работников образования**

Тришин А.Ф.

Мировые религии и религиозные памятники

**учебно-методическое пособие в помощь учителям
средних школ**

Часть 1

г. Брянск- 1995

Учебно-методическое пособие "Мировые религии и мировые религиозные памятники" подготовлено в соответствии с авторской программой и соединяет в себе необходимые знания из философских, богословских и обществоведческих наук. И несомненно представит интерес для учителей школ, ведущих факультатив по данному курсу, а также для преподавателей истории и других общественных наук и обществоведческих курсов - "Человек и общество", "Граждановедение".

Материал составлен из двух частей.

Рецензент: зав. кафедрой философии БПИ, профессор, доктор философских наук Бальский К.Т.

Печатается по решению редакционно-издательского совета и в соответствии с планом работы Брянского областного института усовершенствования учителей.

Ответственный за выпуск зав. РИО Зернов А.А.

Печатно-множительный цех БОИУУ. Заказ № 1

от 05.01.95г.

К УЧИТЕЛЮ

Настоящее пособие призвано, по нашему мнению, дать учителю возможность при объяснении феномена религии учесть современные достижения общественных и естественных наук, скорректировать понятийный и терминологический инструментарий, попытаться преодолеть устаревшие стереотипы и схемы, предложить новые подходы и решения.

Все это нужно для того, чтобы выработать мировоззрение учащихся, а оно сегодня определяется не только наукой, а всем историческим опытом, который доступен человечеству.

Задача курса состоит в том, чтобы открыть для ребят, наших учеников, богатейшее духовное наследие, созданные величайшими теологами, философами, естествоиспытателями, каждый из которых внес свой неповторимый вклад в решение "вечных" загадок человеческого бытия. Среди них Платон, Аристотель, Аврелий Августин и Фома Аквинский, Ньютон и Дарвин, Кант и Гегель. Среди них должны быть Маркс и Энгельс, а также В.И. Ленин, но только подлинные, очищенные от бесперомонной редакции доморожденных "марксистов - ленинцев".

Наша методика изучения данного курса предполагает активную роль в процессе изучения материала самих учащихся. Они должны вместе с учителем пройти нелегкий путь познания, освоить творческий метод поиска истины через сопоставление различных взглядов и мнений, найти в каждой точке зрения крупицу положительного.

Условия успеха — одно — подготовка учителя. Надеемся, что наше пособие поможет выполнить эту задачу.

А в т о р .

ЧАСТЬ I.

В в е д е н и е. РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Тема I. Религия как форма общественного сознания: сущность, основные элементы.

План темы:

1. Определение религии.
2. Сущность, основные элементы и социокультурные функции религии.
3. Религиозные отношения.
4. Религиозная деятельность.
5. Религиозные институты и религиозные организации.

Многие поколения мыслителей и ученых трудились над вопросами о сущности, происхождении и истории развития религии. Окидывая общим взглядом этот процесс, мы можем видеть, как постепенно накапливался фактический материал по этим проблемам, как постепенно складывалось современное понимание этого сложного явления человеческого сознания.

Уже само обращение к этимологии слова "религия", восходящего к латинскому языку и означающее - набожность, святость, предмет культа, - практически ничего не дает для уяснения содержания этого понятия, ибо в ходе исторического процесса оно наполнялось новым содержанием.

Для раскрытия первого вопроса темы попытаемся вместе с учениками обратиться к различным источникам, где дается определение понятия. Прежде всего вспомним то определение религии, которое дал Ф.Энгельс: "...всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, - отражением, в котором земные силы принимают форму неземных". (Ф.Энгельс. Анти-Дюринг.-// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 328). Мы видим, что в этом определении главное в том, что религия воспроизводит земную основу.

Рассматривая этот вопрос далее, возьмем несколько словарных

определения религии. Так, например, известный "Оксфордский словарь" дает такое значение этого понятия: "Религия есть признание человеком некой высшей невидимой силы, управляющей его судьбой и требующей послушания, почитания и поклонения". А у Б.И. Дала читаем: "Религия - вера, духовная вера, исповедание, богопочитание, или основные духовные убеждения". Мы видим, что здесь есть определенные общие положения и совпадения. Вместе с учениками попытаемся их выделить, проанализировать и сделать выводы.

Затем обратимся к одному из богословских ее определений. А.Мень в книге "История религии" пишет: "Религия - это связь человека с самим Источником бытия, которая делает его жизнь полной смысла, вдохновляет его на служение, пронизывает светом все его существование, определяет его нравственный облик".

Рассматривая это определение, мы прежде всего видим, что богословская трактовка религии исходит из теологической или близкой к ним концепции. Суть ее состоит в том, что она опирается на понимание сверхъестественного источника религии: Бога, "абсолюта", "трансцендентного", "мирового духа". Несмотря на различные названия, богословское объяснение религии исходит от представления о наличии в мире сверхъестественного начала. Человек же наделен непреодолимым стремлением к встрече со святым, к слиянию с абсолютным.

Переходя к вопросу о сущности религии, преподаватель должен ясно сознавать, что подход к объяснению сущности религии всегда определяется общей мировоззренческой позицией. Для примера рассмотрим две совершенно исключаящие друг друга концепции - марксистскую и теологическую, богословскую.

Марксистская теория сущности религии подчеркивает социальную природу религии. Религия создается людьми. Марксизм ищет истоки религии не в глубинах психики отдельных людей, индивидов, не в его извечных жизненных конфликтах и проблемах, а в общественных формациях, рождающих у людей потребность в религии. Объяснение религии следует искать не в сознании людей, а в реальных условиях их жизни и практической деятельности. Человеческая практика многогранна. Ее связь с религией носит специфический характер. Религия рождается ограниченностью человеческой практики, той ее стороной, которая отражает бессиль-

ние человека в борьбе за изменение условий его жизни. Неспособность управлять общественным процессом, бессилие и страх перед могущественными, неподвластными людям стихийными силами рождает у людей потребность в фантастическом, иллюзорном восполнении их бессилия. О религиозной позиции было сказано выше.

Вопрос о социально-культурных функциях религии также решается в современном религиоведении по-разному. Но основная мысль сводится к тому, что потребность в религии того или иного общества есть прежде всего потребность в отправлении иллюзорного восполнения практического бессилия людей. Помимо этой главной и специфической функции, религия выполняет в обществе и другие: мировоззренческую, регулятивную, коммуникативную, интегрирующую. Учитель на конкретных примерах может раскрыть суть каждой функции религии.

Религия является важным фактором, способствующим общению людей в рамках религиозных общин. Это как раз и есть коммуникативная функция религии. В религиозных общинах устанавливаются многообразные связи между единоверцами: культовые, хозяйственные, семейно-бытовые, что способствует сплочению общины.

Все изложенное выше дает возможность перейти к характеристике основных элементов религии и их содержания.

Главную роль в системе религиозного комплекса играет религиозное сознание. Обряды становятся религиозными лишь тогда и поскольку, когда культовые действия воплощают в символической форме религиозные верования, мифы и представления. К примеру, обряд крещения у христиан предполагает погружение в воду или окропление водой. Однако на этом основании нельзя считать всякое погружение в воду религиозным актом. Религиозным это действие становится только благодаря тому, что оно приобретает особый, религиозный смысл и в сознании людей, его выполняющих. Следовательно, вне связи с религиозным сознанием обряды существовать не могут.

Религиозное сознание имеет свою структуру. В частности, его можно выделять на уровне идеологии и на уровне общественной или религиозной психологии. Религиозная идеология созда-

ется богословием и служителями культа и существует в виде священных книг, богословских и философских трактатов, то есть в форме тех или иных письменных источников. Такие книги есть во всех рассматриваемых нами далее мировых религиях. Кроме того, религиозная идеология включает богословие, философские, этические, социально-политические доктрины, основой которых является определенная система религиозного вероучения.

Религиозная психология - это реально функционирующее религиозное сознание определенной группы верующих. Она включает их религиозные представления, чувства и настроения, стереотипы их сознания и поведения, связанные с главным в религии - верой в сверхъестественное. Все это почти всегда формируется стихийно, под влиянием условий жизни и жизненной практики.

Неотъемлемым элементом любой религии является культ (от латинского - уход, почитание). Он представляет собой совокупность особых символических действий, с помощью которых верующие пытаются влиять на сверхъестественные объекты, в том числе и на Бога, а также и на реальные объекты, которым приписываются сверхъестественные свойства (чудотворная икона, святые реликвии, крестик и т.д.). В основе всякого культа лежит вера в то, что сверхъестественные силы могут воздействовать на судьбы людей и что люди через посредство религиозных обрядов могут повлиять на эти силы. Существуют два типа культовых действий: магия и умиловительный культ. Специфические формы умиловительного культа - жертвоприношение и молитва.

Отправление религиозного культа невозможно без объединения верующих. В начале в культовых действиях принимали участие все члены общины, затем формируется особая группа людей - жрецов или духовенство, которое руководит культовыми действиями, играет в них главную роль. На этой основе возникают особые религиозные организации - церкви. Церковь обычно обладает развитой догматической системой вероучения, иерархической централизованной системой управления, ее характеризует жестко фиксированное отделение духовенства от мирян. Иногда возникают такие объединения верующих, которые противопоставляют себя господствующей церкви. Их называют секты. Но сами члены секты почти всегда считают себя просто членами другой церкви.

Тема 2. Ранние формы религии.

План темы.

1. Проблемы возникновения религиозных верований.
2. Религиозные верования и культы в первобытном обществе.

При рассмотрении первого вопроса темы необходимо отметить, что самые ранние формы религии, стадии ее развития известны нам только из археологического материала, который очень скуден. Мы не располагаем данными о существовании у наших древнейших предков религиозных верований. Это был, так называемый, дорелигиозный период, хотя есть совершенно иное мнение и споры об этом не утихают до сих пор.

Так, известный исследователь религии С.А.Токарев считает, что формы религии никогда не развиваются сами по себе, одна из другой. Прежде всего развивается земная основа религиозных верований, и изменение ее порождает новые и новые формы верований. При этом разные формы религии могут существовать и существуют одновременно, в одном и том же обществе, и у одного и того же народа. Они могут смешиваться и сливаться между собой, а могут существовать и порознь, независимо друг от друга.

Грандиозную попытку осмысления истории религиозных верований дает в своей работе "Философия религии" выдающийся немецкий философ Георг Гегел. Он раскрывает гигантскую панораму рождения и гибели богов. В ходе развития религии образ бога все более очеловечивается, бог приближается к человеку. Первобытный человек знает только один - единственный образ действия, где магический ритуал и реальный поступок слиты воедино. И только в христианстве человек находит себя. Гегель называет христианство абсолютной и бесконечной религией, которая уже не может быть превзойдена. В христианстве наконец произошло примирение Бога и человека, религия достигла самосознания.

Богословская концепция происхождения религии своеобразно раскрыта в книге известного православного богослова Александра Меня "История религии". Он считает, что греховный поступок, совершенный Адамом и Евой в раю, поверг все человечество во мрак идолопоклонства, истинный Бог оттесняется язычеством. Отдаление человека от Бога порождает магию, многобожие. Но грех не угасил

окончательно искры Божьей. Постепенно через все наслоения начинает проистекать ручеек Единобожия. И история религии - это история осмысления религиозных поисков человечества в свете Истории Спасения, в центре которой Иисус Христос.

Раскрывая суть религиозных верований на разных этапах истории человечества, учителю необходимо обратить главное внимание на относительность исторического возраста каждой отдельной формы религии. Их относительная древность, их исторический возраст может определяться только разным историческим возрастом породившей их земной основы, то есть степенью древности того вида человеческой деятельности, с которыми данная форма религии связана, который в ней отражен. Так, например, у аборигенов Австралии еще совсем недавно преобладающей формой религии был тотемизм, а у некоторых племен Центральной Африки и сегодня охотники совершают магические обряды.

Но несомненно, что тотемизм является одной из глубоко древних форм религии. Термин этот происходит от слова "тотем", что значит "его род". Тотем - это, как правило, животное, которое считается предком и покровителем данного племени. В его основе лежит вера в то, что люди кровно связаны с миром животных, а данное племя - с определенным видом животного.

Распространение тотемизма среди разных народов земного шара, теперь или в прошлом, довольно хорошо установлено. Можно считать доказанным, что на определенной, и, притом ранней стадии, ступени исторического развития тотемизм в той или иной степени и форме был знаком всем народам. "Классической" страной тотемизма признана Австралия. Именно изучение австралийского материала и позволило последователям понять суть тотемизма как религии.

Тотемизм есть не что иное как религия раннеродового общества. Первобытные охотничьи общины представляли собой группы, построенные по принципу кровного родства. Все связи между людьми определяются этими отношениями. И вот этот единственный доступный первобытному сознанию тип общественных отношений человек переносит на внешнюю природу. Земля, на которой живет, кочует, охотится данный род, земля с обитающими на ней животными и растениями рисуется сознанию первобытного охотника по образу тех же кровнородственных отношений. Тесная связь рода со своей тер-

риторией, с ее животным и растительным миром осознается как родство с ними. Такова материальная и психологическая почва, из которой выросли тотемические верования.

В тотемизме ясно видна его земная основа, его социальная сторона — человеческий коллектив, род. И когда раннеродовая организация распадается, уступая свое место высшим формам, то и опирающийся на нее тотемизм уступает место другим формам религии — культу родовых покровителей, культу предков.

Вера во вредоносную магию ("порча", черная магия, колдовство) является, вероятно, не менее древней формой религии, чем тотемизм. Первоначальной ее основой является, несомненно, межплеменная (или межродовая) рознь. Вера в способность нанести особым, таинственным путем, вред другому человеку порождена смутным чувством страха, страха перед тем, кому приписывается эта способность.

Практика вредоносной магии была, по-видимому, одним из главных источников возникновения образов злых духов.

Под понятием магии принято сегодня разуметь различные суеверные человеческие действия, которые имеют целью влиять сверхъестественным образом на тот или иной материальный предмет или явление. Магические действия могут быть бесконечно разнообразны. Они отличаются друг от друга и по степени сложности — начиная от простого жеста и вплоть до сложной и торжественной церемонии с участием многих людей. Они различаются и по целевой направленности, ибо есть обряды лечебной магии (знахарство), предохранительной магии (обереги), вредоносной магии (порча), хозяйственной магии, связанной с деятельностью человека, — охотой, земледелием и прочее.

Магия — одна из существенных сторон, органических частей всякой религии, от самых ранних до самых поздних ее этапов. Хотя существует точка зрения, что магия прямо противоположна религии: магия основана на вере человека в свою способность непосредственно воздействовать на объект и достигать желаемой цели, — тогда как религия обращается к покровительству высших личностных сил, к Богу. Такой точки зрения придерживается английский религиовед Джеймс Фрэзер.

В целом магия, как серия ритуальных обрядов, была вызвана к жизни реальными потребностями общества, которые в силу оп-

ределенных непредсказуемых обстоятельств бытия диктовали такого рода путь связи с миром сверхъестественных сил.

Одним из видов ранних религиозных представлений является анимизм - вера в существование духов, одухотворение сил природы, животных, растений и неодушевленных предметов, приписывание им разума, дееспособности и сверхъестественного могущества. Некоторые исследователи считают, что анимистические представления - самые ранние религиозные взгляды.

С анимистическими понятиями тесно связан и аниматизм - вера в души людей, прежде всего в покойников. Отсюда, по мнению многих религиоведов, возникает погребальный культ и все с ним связанное, а также и все вообще развитие религиозных верований из веры в душу и ее загробное существование.

Из магических представлений возникла еще одна форма ранней религии - фетишизм, суть которого сводится к приписыванию отдельным предметам магической силы, способной влиять на исход событий и получение желаемого результата. Фетишизм проявился в создании идолов - предметов из дерева, глины или иных материалов и различного рода амулетов, талисманов. В идолах и амулетах видели определенных носителей частицы того сверхъестественного могущества, которое приписывалось миру духов, предков и тотемов.

С фетишизмом такого рода имели дело специально подготовленные люди - колдуны - шаманы. Шаманство или шаманизм - это особая форма религии, состоящая в выделении в обществе определенных лиц, которым приписывается способность путем искусственного приведения себя в экстатическое состояние вступать в непосредственное общение с духами.

Из всего сказанного можно сделать общий вывод: в сознании первобытных людей в процессе становления родового общества выработался довольно четкий, стройный и обширный комплекс ранних религиозных представлений. Суть его сводится к тому, что мир сверхъестественных сил с его огромными потенциями и магической силой является неотъемлемой и чуть ли не основной частью реального бытия человека этого времени. Все это, вместе с другими ранними культами, - плодородия и размножения, культа вождей, культа племенных богов, послужило основой для складывания религиозных систем древних обществ. Но и в рамках этих систем многие черты и признаки ранних религиозных представлений про-

должали и продолжают сохраняться в трансформированной и видоизмененной форме в современных мировых религиях.

Вместе с тем, и до сегодняшнего дня ранние религиозные представления служат основой многих суеверий (вера в леших, домовых), приемов магии, гаданий, примет и тому подобное.

Тема 3. Мифология. Влияние мифологии на культуру Древнего Мира.

План темы.

1. Миф и его место в познании мира.
2. Религиозно-мифологические представления Древнего Востока.
3. Мифология Древней Греции и Рима.
4. Мифология и культура.

Едва ли найдется другое такое явление в области духовной культуры человечества, о котором высказывались бы столь различные, прямо противоположные суждения, как мифология. Что же такое в действительности мифология, какое место она занимает в умственной истории человечества, как связана с религией, с фольклором?

Вплоть до XIX века европейцам была известна только античная мифология - рассказы древних греков и римлян о богах и других сверхъестественных существах. Ведь и само слово "миф" - греческое, означающее - "слово, речь, рассказ".

Когда со времени Возрождения в европейских странах оживился интерес к античности, имена древних богов и рассказы о них стали широко известны.

Учителям необходимо знать о том и донести эту мысль до слушателей, что сегодня по вопросу о сущности и происхождении мифологии существует несколько научных школ. Из них наиболее широкое распространение получила "мифологическая", разработавшая довольно стройную концепцию происхождения и развития мифологии и религии.

Чтобы лучше разобраться в существе и специфике мифологии, ее происхождении необходимо обратиться к смежным и сходным явлениям: легендам, сказкам и религиозным верованиям. Разграничить миф и легенду, миф и сказку, нелегко. Чтобы в этом разобраться,

следует рассмотреть на отдельных примерах наиболее простые формы мифов. У многих народов есть короткие мифы - рассказы, относящиеся к животным и объясняющие те или иные их особенности. Так, например, черный цвет перьев ворона объясняется тем, что ворон испачкал их углем, желая испугать своих сыновей, дравшихся между собой. Простейший миф близок к сказке. Или вспомним, в связи с этим, миф об Арахне, искусной ткачихе, которую богиня Афина за дерзость превратила в паука. Задача этого мифа - объяснить почему этот маленький, невзрачный уродец может делать прекрасную тонкую нить. Как видим, свою основную, объяснительную функцию мифы выполняют довольно простым, но характерным способом - при помощи олицетворения или антропоморфизма.

Мифологические сюжеты крайне разнообразны, но, вместе с тем, можно выделить наиболее типичные и широко распространенные. Возьмем сюжеты мифов о происхождении людей. Они существовали у многих народов. Так, в Древнем Египте возник миф о том, как бог Хнум вылепил весь мир на гончарном круге, у древних евреев существовал миф о сотворении мира и человека богом Яхве, позднее вошедшим в христианскую религию.

В мифах о великом потопе рассказывается о том, как земля в древние времена покрылась вся водой, погибло все живое, но потом от уцелевших людей народилось новое человечество. По исследованиям Дж. Фрезера насчитывается до 200 вариантов записанных мифов о потопе. В основе этих рассказов лежит, вероятно, реальная действительность - стихийно-губительные разливы больших рек. Известно, что в Месопотамии бурные разливы Евфрата и Тигра причиняли людям немало бедствий. Именно отсюда миф о потопе попал на страницы Библии.

В числе чрезвычайно широко распространенных мифологических мотивов необходимо отметить миф о, так называемом, девственном или непорочном зачатии, корни которого уходят в глубочайшую древность - в эпоху группового брака, когда факт отцовства был безразличен, не имел значения.

У культурных народов древнего и нового времени подобные поверья и мифологические рассказы о богах, вступающих в связь с земными женщинами, либо о иных способах непорочного зачатия служили одной и той же общей цели: возвеличиванию аристократических родов, династий, отдельных людей. Христианский догмат о непороч-

ном зачатии и рождении Иисуса Христа девой Марией – прямое завершение длинной цепи подобных мифов, уходящих своими корнями в глубочайшую древность.

Миф об умирающем и воскресающем боге – чисто культовый миф, связанный преимущественно с весенними обрядами. Он хорошо известен в религиях классического Востока и античного мира. Но его корни прячутся в глубокой древности. В религиях древних земледельцев это определялось, например, чисто хозяйственными условиями: посеянное и проросшее зерно олицетворяется в образе умирающего и оживающего божества. Отсюда родились мифы об Осирисе (Египет), Таммузе (Вавилония), Адонисе (Сирия), Дионисе (Греция). Этот мифологический мотив влился (независимо от того, как мы относимся к личности Иисуса Христа) в евангельское повествование о распятии и воскресении Спасителя.

Рассмотрение истории некоторых мифологических сюжетов дает возможность сделать следующие выводы: на ранних стадиях развития нет связанного цикла мифов, нет мифологических систем, нет логически последовательной картины происхождения мира, животных, людей. На более поздних ступенях развития постепенно образуются более сложные мифы, они превращаются в сложные повествования. В этом находит свое отражение общее усложнение условий жизни, рост материального производства и культуры. Возникают мифологические циклы. Наиболее отчетливо это видно в греческой мифологии: циклы мифов о Геракле, об олимпийских богах, о Троянской войне и ее героях, которая скорее является исторической легендой.

Учащимся уже приходилось встречаться с мифологией Древней Греции и Рима, поэтому задача учителя состоит в том, чтобы обобщить эти знания, показать что мифологическое мышление – закономерный этап истории человеческого общества и мышления.

Когда рассматриваешь историю мифологии, необходимо обратить внимание на один из интереснейших факторов – миграцию мифологических мотивов, то есть заимствование мифов одним народом у другого.

Таким образом, можно подвести своих слушателей к выводу, что мифология – это произведение народной фантазии, содержащее в себе наивно олицетворяющие объяснения фактов реального мира. Мифы рождаются из естественной любознательности человеческого ума, на ранних этапах его развития, на почве трудового опыта. Рождаясь

из иных корней, чем религия, миф обычно имеет с ней одну важную общую черту: олицетворение фантазии. Именно это способствует уже на ранних ступенях развития включению мифологических сюжетов и представлений в область религии.

В религии мифология выполняет двойственную функцию: 1) связываясь с религиозно-мистическими обрядами, миф дает их идейное обоснование и объяснение характерным для мифологии способом: он возводит учреждение данного обряда к глубокой мифологической древности и связывает его с мифическими персонажами. Тем самым миф становится священным, тайным. 2) для отпугивания и застрашивания непосвященных в тайны обряда, нарочито сочиняются страшные фантастические образы духов, чудовищ, в которых сами "посвященные" не верят.

Сраживаясь с религиозно-магическими обрядами, мифология составляет существенную часть содержания религиозных верований. Знание мифологических истоков того или иного религиозного культа помогает понять истоки формирования тех или иных религиозных представлений.

Рассматривая вопрос о взаимоотношении мифологии и культуры, учитель должен обратить главное внимание на то, что литература и искусство зарождаются в недрах мифологии и одновременно с мифологией. Создавая сказания о Богах и героях, человек совершал первый акт творчества и делал первый шаг к самопознанию. С тех пор литература и искусство прошли большой путь. Чтобы понять этот путь и его результаты, каждый человек должен сам пройти его заново: нельзя сделать последующих шагов, не сделав первого. И потому, говоря словами А.С.Пушкина, "каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величайшей древности".

Учитель должен сказать своим слушателям - ученикам: "Присмотритесь, прислушайтесь внимательно! Герои и Боги древности обращаются к вам со страниц творений великих писателей, с полотен художников в картинных галереях, мраморные, бронзовые обступают вас в музеях; атланты стоят у входа в Эрмитаж, бронзовый Марс стал памятником Суворову на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, над входом в Большой театр распростерлась в полете квадрига бога искусства Аполлона... И если вы не понимаете,

, не слышите их, то не потому что они стали безгласны.

Это лишь означает, что вы не умеете их слушать и не слышите, так как просто ничего о них не знаете".

Велико влияние мифологии на изобразительное искусство, ибо оно не только источник наших знаний о мифах, но и одна из форм мифопоэтического сознания. Даже если бы не осталось никаких данных о библейской и античной мифологии, итальянскими художники Возрождения, скульптура Древней Греции помогли бы нам понять и узнать мифологические сюжеты. В этом смысле справедлив тезис, что искусство начинается мифологией, ею живет и ее творит.

Еще сложнее взаимоотношение литературы и мифа. Их влияние друг на друга происходит в форме "переливания" мифа в литературу непосредственно, а также через изобразительное искусство, ритуалы, народные празднества. В первоначальном виде миф не столько рассказывался, сколько разыгрывался.

Греческие поэты - Гесиод, Пиндар, Эсхил и, конечно, Гомер подвергли мифы решительной переработке. Это же сделали с мифами Востока в Библии. Сплав в единое художественное целое мифов христианства и античности с мифологизированными материалами личной судьбы осуществил в "Божественной комедии" Данте.

За последние столетия литература по-разному использовала мифы: брался из них сюжет, создавалась стилизация и литературные вариации на тему, задаваемые мифом. Так, например, Томас Манн сюжет своего романа "И миф и его Братья" берет из Библии и подает его как мифологизированное историческое предание. Русский поэт XX века Велимир Хлебников не только пересоздает мифологические сюжеты многих народов мира, но и создает новые мифы. Библейские образы и символы составляют определенную часть романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Эти примеры можно продолжать и учитель подбирает их, исходя из возможностей и, опираясь на знания учеников.

Но вместе с тем, ценность изучения мифологии не только в этом. Это прежде всего огромный пласт культурного развития, через который прошло человечество, это величайшее явление культурной истории, господствовавшей над духовной жизнью в течение десятков тысяч лет. Но важно знать, что некоторые особенности мифологизированного мышления могут сохраняться в массовом сознании и сегодня. Наше время рождает свои социальные мифы, которые так

или иначе оказывают влияние на массовое сознание, в том числе и на сознание наших учеников.

Часть II.

МИРОВНЕ РЕЛИГИИ.

Раздел I. БУДДИЗМ.

Тема I. Буддизм, его возникновение, распространение и развитие.

План тем:

1. Источники и история раннего буддизма.
2. Мир сверхъестественного в раннем буддизме.
3. Эволюция буддизма в первом столетии его существования:
хинаяна, махаяна, ваджаяна.

Приступая к изучению буддизма, учитель прежде всего должен отметить, что это одна из ранних мировых религий. Мировые, или наднациональные религии представляют собой своеобразное явление в истории религии. Вместе с ними в истории человечества возникла вероисповедная связь людей отдельно от этнической, языковой, политической связи. Люди стали объединяться между собой как единоверцы, независимо от места рождения и языка, страны и подданства. Возникновение и развитие, распространение мировых религий было вызвано каждый раз очень редким стечением обстоятельств и исторических условий.

Буддизм – самая ранняя по времени появления мировая религия – играла и играет в истории народов Азии очень крупную роль, во многом аналогичную той, какая была суждена христианству в Европе, исламу на Ближнем и Среднем Востоке и в Средней Азии, а также в Северной Африке.

Происхождение буддизма покрыто мраком. Письменных источников непосредственно от эпохи его зарождения не сохранилось, возможно, что их и не было. Первые письменные памятники – надписи царя Ашоки (III век до н.э.) относятся ко времени, когда буддизм уже представлял собой сложившуюся религию, со своей оформленной церковной организацией, догматикой, традицией. Ранняя же история буддизма известна по позднейшим буддистским преданиям. Записанные в разные эпохи, они составили с течением времени огромную буддистскую религиозную литературу, но мало известную в нашей стране.

Вопрос о датировке времени возникновения буддизма до сих пор до конца не решен, хотя большинство ученых относят к VI веку до н.э. Буддизм зародился в условиях острого социального и религиозного брожения в Индии, ее северных княжествах, где противоречия между кастами и социальными слоями достигли крайней степени. Роскошная жизнь представителей высших каст - брахманов, кшатриев и бедность, нужда крестьян-общинников и низших каст - порождали кризис традиционного мировоззрения. Бера в неизбежность кастового строя, установленного будто бы самим великим Брахмой, начала колебаться. Широко распространилось отшельничество, аскетизм, бродячее монашество, в чем проявлялось неудовлетворенность существующим порядком даже у многих из тех, кто принадлежал к высшим кастам. В этой обстановке возникли новые учения, философские системы. Одним из новых вероучений, в котором нашло свое выражение общее настроение недовольства, неуверенности, отчаяния, и был буддизм.

Основу раннебуддистского мировоззрения составляют, так называемые, "четыре возвышенные истины", в открытии которых и состояло "просветление" будды Гаутамы. Эти четыре истины: учение о страдании, о причинах страдания, о прекращении страдания и о пути к прекращению страдания.

Строгость практических моральных предписаний раннего буддизма требовала от последователей этого учения монашеского образа жизни. Поэтому ранние буддистские общины представляли собой братства нищенствующих монахов. В них принимали людей разных каст, но были и запреты для рабов, солдат, преступников. Монашеский устав был строгий: члены общины не могли иметь никакого имущества, кроме простой одежды желтого цвета (желтый цвет был в Индии присвоен низшим, "нечистым" кастам), они жили подаянием, ели один раз в день перед заходом солнца, давали обет бх брачия.

Проповедь новой религии имела широкий успех в Индии. Она отвечала потребностям и чаяниям разных слоев населения. Уже одно то, что буддистская проповедь была обращена к народу, к простым людям, которых брахманизм вообще игнорировал, должно было привлечь народ к новому учению. К этому надо добавить то, что будда Гаутама и его ученики проповедовали народу на понятном разговорном языке.

В III веке до н.э. буддистское учение сделалось в государстве Магадха, объединившем большую часть Индии, господствующей религией. Еще больший подъем и более широкое распространение получил буддизм при династии Кушанов в I-II вв. н.э. В этом же веке буддизм широко распространился на севере - в Средней Азии, проник он и в Китай.

Но широкая экспансия буддизма, особенно вне Индии, и превращение его в господствующую религию привели к существенным изменениям в самом содержании учения. Эти изменения шли в двух направлениях: происходило дальнейшее усложнение учения, а вместе с тем приспособление его к местным традициям. В I веке н.э. буддизм распался на два течения: хинаяну - "малая колесница", или узкий путь спасения, и махаяну - "большая колесница", или широкий путь спасения.

Последователи махаяны исходили из того, что основная идея буддистского вероучения (о которой будет сказано дальше) - каждый человек может достигнуть нирваны только своими личными усилиями - налагает непосильное бремя на простого человека; этот узкий путь доступен только немногим, массе же народа нужен более легкий, широкий путь. Религия без бога или богов народной массе недоступна: верующим нужен Бог или Боги. И вот сам основатель Гаутама превратился для последователей махаяны из учителя мудрости в Бога. Постепенно развился культ Будды. Возникло представление, что Будда Шакьямуни Гаутама - это лишь один из множества Будд. Постепенно количество Будд дошло до 1000.

Кроме Будд предметом почитания в махаяне стали бохисатвы - существа, достигшие совершенства, но живущие среди людей, чтобы спасать их. Затем возникли представления об аде и рае.

Было бы утопией пытаться нам, современным жителям европейского государства, сориентированным на христианскую культуру, разобраться в тонкостях разногласий и споров между разными течениями буддизма. Поэтому, прежде чем обратиться к основам учения, догматике и культу, попытаемся познакомиться с биографией основателя буддизма - Буддой Гаутамой.

Тема 2. Раджа Сиддхартха Гаутама Шакьямуни Будда - его
жизнь и проповедническая деятельность.

План темы:

1. Рождение Гаутамы, детство и воспитание.
2. Уход из мира и проповедническая деятельность. Успех учения.
3. Предчувствие смерти, завещание ученикам.
4. Историчность Будды.

Приступая к рассказу о жизни будды, великого индийского учителя, основавшего первую из трех мировых религий - буддизм, необходимо отметить, что большинство исследователей считают его действительно существовавшим человеком. Он жил в Индии в VI-V веке до рождения Христа. Индийский историк Паниккар считает твердо установленными даты жизни Будды - 567 - 487 гг. до н.э.

Сегодня мы располагаем многими вариантами рассказов о жизни Будды, но вряд ли кто с полной уверенностью может сказать, что из этих рассказов передает действительно бывшее, а что есть только предание, ибо все эти рассказы составлены последователями великого учителя, которые передавали в них свои представления, не думая совершенно о том, что мы теперь называем строгой исторической правдой.

И делали они это вовсе не потому, что хотели что-нибудь скрыть или не сказать, хотя и это могло произойти у отдельных верующих, а просто потому, что безусловно верили тому, что слышали или видели. Это замечание в полной мере относится к личностям двух других основателей мировых религий - Иисусу Христу и Мухаммеду.

Индийцы верят в то, что живые существа постоянно перерождаются, что после каждой смерти наступает новая жизнь, за нею новая смерть и так без конца. Буддисты полагали, что только Будда открыл тайну, как избежать навсегда перерождения, и что его земная жизнь как Будды была его последней жизнью.

Основатель первой мировой религии, как рассказывает священная книга буддистов - Трипитака (Трипитака), был сыном царя одного из небольших североиндийских государств. Он происходил из племени шакья и родился в городе Канилавасту, у подножия Гималаев. Его звали Сиддхартха, позже он был известен больше как Гау-

тама (это его родовое имя) и Шакъямуни (мудрец из племени шакъя), а предания чаще именуют его нарицательными и почетными титулами: "благославленный", "Победитель" и т.д.

С его появлением на свет связано много чудес. Его мать увидела необыкновенный сон: боги перенесли ее на ложе на горы Гималай и здесь оставили под тенистым деревом. Затем явились богини, омыли ее в священном озере и одели в небесные одежды и вдруг явился белый слон и вошел в ее правый бок. Наутро царица рассказала свой сон, растолковать который позвали звездочетов. Они предсказали, что у царицы родится сын, и если он останется в миру, то будет царем своей земли, а если будет отшельником, то будет Буддой и учением своим просветит мир. Когда пришло время, он родился, чудесным образом выйдя из правого бока матери.

Отец окружил любимого сына с самого детства необычайной роскошью, тщательно устроил из его жизни все, что могло бы его опечалить. Молодой царевич не видел вокруг себя и не знал ничего мрачного, тяжелого, безобразного; он даже не подозревал, что в жизни есть страдание, нужда, болезнь, дряхлость и смерть. Никогда не выходя за пределы своего блестящего и прекрасного дворца и сада, Сиддхартха проводил время в развлечениях, пирах и праздниках. Он женился на любимой женщине и у них родился сын. Но тем сильнее подействовало на него и его впечатлительный ум первое же соприкосновение с грубой и неприятной действительностью.

Сразу же вспомнилось прорицание, сделанное еще при рождении Сиддхартхи. Прорицатели сказали тогда, что станет он отшельником и Буддой. Когда царь, его отец, спросил их, что же побудит царевича стать отшельником, прорицатели ответили: "Четыре встречи: со стариком, больным, мертвецом и монахом". Поэтому тогда царь решил во что бы то ни стало уберечь царевича от этих встреч, дабы он остался в миру и велел страже и приближенным создать ему особые условия, чтобы не случилось предсказанных встреч.

Но как рассказывает одна из многочисленных легенд, захотелось однажды царевичу поехать по садам и рощам и велел он запрячь колесницу. И когда он поехал и наслаждался деревьями и цветами, он увидел перед собой старика, седого, беззубого, согбенного, который с трудом двигался, опираясь на посох. Спросил царевич возницу, что это за человек, который не похож на других людей? "Это старик", - ответил возница. "А я тоже буду стариком?"

- спросил Будда. "И ты будешь стариком и я буду, - ответил возница, - все подвержены старости". Эта и другие предсказанные встречи, заставили его задуматься. А когда он встретился с нищим монахом, добровольно отрешившимся от роскоши и наслаждений и нашедшим в аскетизме душевный покой, он решил последовать этому примеру.

Сиддхартха тайно покинул дворец и семью. Отказавшись от богатства и власти, он становится аскетом - отшельником. Семь лет проводит Сиддхартха (Гаутама - как его теперь называли) в лесу, занимаясь добровольным самоистязанием, всячески изнуряя тело по обычаю тогдашних фанатиков веры, чтобы достигнуть душевного мира и познания истины. Но ни самый строгий пост, ни самые утонченные самоистязания не принесли молодому отшельнику удовлетворения. Он понял, что не в этом правильный путь спасения. И вот после долгих и мучительных размышлений Гаутама находит истину. По преданию, однажды ночью, сидя под деревом (Бодхи, или смоковница, - дерево познания) и погружившись в глубокие мысли, Гаутама внезапно достиг "просветления". Ему открывается вся истина. С этого момента Сиддхартха (Гаутама) становится Буддой - Просветленным. Он познал тайны и внутренние причины кругооборота жизни, четыре священных истин: страдание правит миром; причиной их является сама жизнь с ее страстями и желаниями; уйти от страданий можно лишь погружившись в нирвану; существует путь, метод, посредством которого познавший истину может избавиться от страданий и достичь нирваны.

Познав эти четыре священные истины, Гаутама, ставший Буддой, несколько дней после этого просидел под священным деревом, не будучи в силах сдвинуться с места. Этим воспользовался злой дух Мара, который начал искушать Будду, призывая его не возвещать истины людям, а прямо погрузиться в нирвану. Но Будда стойко вынес все искушения и продолжал свой великий подвиг. Придя в Сарнатх близ города Бен реса, он собрал вокруг себя пятерых аскетов, ставших его учениками, и прочел им свою первую проповедь. В этой бенаресской проповеди Будды были вкратце изложены основы его учения.

Учение нового пророка стало быстро распространяться. Как красочно повествует легенда, путь Будды был триумфальным шест-

вием: все новые группы аскетов во главе со своими учителями отказывались от самоистязаний и шли в число последователей Будды. Раскаившиеся богатые блудницы падали к его ногам, даря ему свои роскошные дворцы. Блестящие юноши, с горящими глазами, приходили к нему со всех сторон страны, прося стать их наставниками. Даже многие известные брахманы отказывались от своего учения и становились в число проповедников буддизма. Словом, число последователей буддизма нарастало, как снежный ком, и в короткий срок, согласно легенде, это учение стало наиболее влиятельным и популярным в древней Индии.

Сам Гаутама посылал своих учеников проповедовать во все концы Индии, вместе с другими странствовал и распространял свое учение. В таких проповеднических скитаниях прошла вся последующая жизнь Будды - по преданию, 40 лет. Но к концу жизни учитель стал уставать и начал чувствовать, что приближается для него час избавления. Во время последнего путешествия, в сезон дождей, он тяжело заболел, и страдания его были велики, но он сказал себе, что силой воли должен подавить страдания и болезнь и подготовить учеников к своей смерти. "Не следует мне погружаться в нирвану, - сказал Будда, - не обратившись с последней речью к моим ученикам".

Перед смертью он сказал им: "Быть может, среди вас явится мысль: конечно слово Учителя, нет у вас больше Учителя. Не думайте так: истины, которые я преподавал вам, и правила, которые я дал общине, пусть они будут для вас учителями, когда меня не станет". Затем Будда по индуистскому обычаю, лег головой на север и погрузился в созерцание, и жизнь постепенно оставила его тело.

Узнав о смерти Учителя, его ученики прибыли в город Кушинагару. После семидневных приготовлений тело с большой торжественностью и великолепием было вынесено к восточным воротам города и возложено на костер для сожжения. После сожжения пепел был собран в золотую урну, а на месте сожжения был поставлен столб с надписью.

Так умер великий религиозный реформатор Индии, провозгласивший равенство и солидарность всех людей в духовном отношении и сильно пошатнувший кастовые традиции.

Таковы сведения, дошедшие сквозь века, об основателе первой

мировой религии. Многие рассказы расцвечены народной фантазией, переполнены фантастическими сюжетами. Будда беспрестанно творит чудеса, многие из них аналогичны евангельским чудесам Христа. Однако, то, что рассказывается в этих легендах (если оставить в стороне позднейшие чисто сказочные наслоения в них), вполне соответствует тогдашней обстановке жизни в государствах Северной Индии. Изучение жизни основателя религии помогает лучше понять его учение.

Тема 3. Вероучение буддизма, религиозная практика и догматы.

План темы:

1. "Четыре возвышенные истины" буддизма.
2. Социальные принципы и мораль.
3. Культ и церковь в буддизме.

Большинство современных исследователей буддизма сходятся во мнении, что система буддизма вообще, помимо отдельных школ, не существует вовсе. Они расходятся, главным образом, в том, какие проблемы выдвигаются на первый план. Объединяющими всех буддистов идеями является идея спасения и своеобразное понимание природы. Но буддизм предусмотрел, что наклонности людей бывают различны и что путей к достижению конечной цели данной религии может быть несколько. Насчитывают всего четыре пути: 1) познание, 2) практические деяния, аскетизм и т.п., 3) мистическое созерцание, 4) вера в спасительную силу Будды.

Один из известных знатоков буддизма С. Радхакришнан пишет: "Однако все формы буддизма согласны в том, что Будда был основателем религии, что он стремился к высшей мудрости и, сидя под деревом бодхи, достиг ее, что он указал путь из мира страданий в загробную жизнь, в бессмертие, и что те, кто следует путем освобождения, могут также достичь высшей мудрости. В этом корень вопроса, сущность, лежащая в основе множества различий в точках зрения и высказывания, которые характерны для буддизма".

Поэтому учитель следует обратить внимание, что основу раннебуддистского мировоззрения составляют, так называемые, "ча-

четыре возвышенные истины", в открытии которых и состояло "просветление" Будды Гаутамы, и которые он возвестил уже в первой своей проповеди у города Бенарес. Это четыре истины: учение о страдании, о прекращении страдания, о причинах страдания и о пути к прекращению страдания.

Вся жизнь, согласно учению Будды, это страдание. "Рождение есть страдание, болезнь есть страдание; соединение с немилым есть страдание; разлука с милым есть страдание...". Причины страдания - привязанность к жизни, жажда бытия. Эта жажда "ведет от возрождения к возрождению". Прекращение страдания заключается в "устранении этой жажды через полное уничтожение желания". Человек должен подавить всякое стремление к существованию, всякое желание, страсть, всякую привязанность к чему бы то ни было.

Как же можно достигнуть этого уничтожения желаний? Этому учит последняя из "четырех возвышенных истин". Она говорит о "восьмиричном пути", ведущем к прекращению страданий: это "праведная вера, праведная решимость, праведные слова, праведные дела, праведный образ жизни, праведные стремления, праведные помыслы, праведное созерцание". Следуя этим "восьмиричным путем", человек достигает в конце концов совершенства: он становится архатом - святым и погружается в нирвану. Нирвана - последнее, идеальное состояние, к которому, по буддийскому учению, должен стремиться мудрец.

Но что же такое нирвана? Хотя это понятие занимает центральное место во всей философии буддизма, но как ни странно, мы не найдем точного определения этого слова. Но прежде всего, нирвана означает прекращение той цепи перерождений, которая согласно традиционным индийским представлениям, усвоенным и буддистами, составляет удел всего живущего.

Эта вечная цепь перерождений называется у буддистов "сансара". Она неотвратимо влечет всякое живое существо из одного перерождения к другому через сплошной ряд страданий. Смерть не избавляет человека от страданий бытия, ибо за ней следует новое рождение. Вырваться из круга сансары может только тот, кто через долгий ряд перерождений достигнет состояния архата - святого отшельника, познавшего истину. Перерождаясь, живое существо может принимать не только человеческую, но и любую дру-

гую форму: оно может возродиться животным, растением, злым духом, божеством.

Единственным средством достигнуть состояния нирваны ранний буддизм считал собственные сознательные усилия человека, следование "восьмиричному пути". Никто и ничто не может спасти человека, избавить его от мучительной сансары и привести к нирване, если он этого не добьется сам. Поэтому центр тяжести в первоначальном буддизме лежит в нравственной области, в нормах поведения человека. Через размышление и созерцание человек может достигнуть истины, найти правильный путь спасения и, соблюдая заповеди святого учения, достигнуть совершенства.

Вначале эти заповеди представляли перечень поступков, от которых должен воздерживаться последователь Будды. Элементарные заповеди сводились к пяти: не убивать ни одного живого существа, не брать чужой собственности, не касаться чужой жены, не говорить неправды, не пить вина.

Говоря о культовой стороне буддизма, необходимо подчеркнуть тот факт, что он потерпел за свою многовековую историю значительные изменения. Основными объектами культового почитания являются изображения и реликвии. В буддизме они квалифицируются по следующим признакам: мощи святых и прежде всего самого Будды; вещи, как считается, принадлежавшие им. Кроме того, большое распространение получило почитание тех населенных пунктов, отдельных сооружений, рощ, деревьев, которые связаны с биографией Будды или его сподвижников.

Культовый культ достиг в буддизме громадного размаха. По преданию останки Будды после его сожжения явились объектом ожесточенных споров между претендентами на их обладание. Все мощи были помещены в многочисленные ступы (вид архитектурных сооружений конической формы), которые и сегодня сохранились в странах распространения буддизма. Почитаемые места становились объектами паломничества. Среди них выделялись четыре: где Будда родился (Канилавасту), где он прозрел (Г.Я), место его первой проповеди (Бенарес) и место нирваны (Кушинагара).

Согласно источникам, Будда признавал существование различных богов. Однажды один из его учеников спросил его, существуют ли боги. Будда ответил: "Боги существуют, это факт, который я признаю; во всем мире в этом все единодушны". Поэтому в пан-

тесн древнего буддизма входили боги прежних религий Индии. Но высшим богом в буддизме считается сам Будда. И он не просто Бог, а величайший из Богов, Царь Богов. С его рождением остальные боги остались в тени.

Множественность богов в буддизме объясняется не только тем, что наряду с Буддой сохранились в этой религии огромное число добуддийских богов и демонов, а и тем, что в ходе дальнейшего развития к ним присоединились боги тех народов, среди которых буддизм находил распространение. Существенное значение в данной связи имеет множественность самого Будды.

Буддийская монашеская община ведет свою историю от первых учеников Будды. Только порвав со всеми привычными земными интересами и связями, став нищим, бродячим монахом, можно было получить возможность достигнуть нирваны. Согласно канонической литературе, Будда установил в монашеской организации порядок, образом которого служила сельская община, которая называлась "сангха". Также стали называться и продолжает называться сейчас в буддистских странах монашеская община и буддийское духовенство в целом.

Монашеская жизнь строго регламентировалась массой правил и обетов. Теоретически единственной собственностью монаха была его чаша для сбора подаяний.

Но вместе с тем, по мере роста числа приверженцев новой религии, среди них появилось все большее количество таких, для которых уход из мира оказывался невозможным или нежелательным. С другой стороны, определенные контингенты верующих должны были оставаться в миру, заниматься хозяйственной деятельностью, чтобы содержать все возрастающее число духовенства.

Из всего сказанного о раннем буддизме, мы должны сделать вывод, что буддизм дал универсальную "теорию спасения" для всех людей, вне зависимости от их социальной и сословной принадлежности, имущественного положения, расы, языка, ступени развития. Во многом именно это помогло ему укрепиться и получить дальнейшее развитие в Индии, а в последствии за ее пределами, стать мировой религией.

Тема 4. ТИПИТАКА - священная книга буддизма.

План темы:

1. Появление и составление Типитаки.
2. "Три корзины" - их главное содержание и значение в понимании буддизма.

Сложность изучения этой темы состоит в том, что канонические буддистские тексты практически не издавались в нашей стране в последнее время, а если эти публикации в отдельных отрывках и извлечениях и были, то лишь в специальных изданиях для узкого круга специалистов. Вместе с тем, за рубежом существует громадное количество исследователей по данной теме, но до сих пор они недоступны широкому читателю в нашей республике.

Возникновение буддизма было связано с появлением ряда произведений, вошедших впоследствии в состав канонического свода буддизма - Типитаки или Трипитаки. Это слова на языке пали обозначает "три сосуда" или более точнее "три корзины". Типитака была кодифицирована около III века до н.э.

В вопросе о том времени, к которому относится составление и фиксация палийского канона, нет твердых ориентиров. Спорным является вопрос о времени возникновения и распространения индийской письменности.

Поэтому все то, что позже вошло, а это было почти через 500 лет после возникновения буддизма, в канонические книги, существовало в устной традиции. Вероятно и высказывания самого Будды, а их количество оценивается приверженцами буддизма в 84 тысячи поучений, имело хождение в устной традиции. Первоначальный свод текстов в рукописях не сохранился. Но в XIX веке буддийскими историками и учеными была осуществлена операция, запечатлевшая его и сделавшая, таким образом, тексты Типитаки достоянием буддийского религиозного обихода, а вместе с тем и достоянием научного мира.

На V Буддийском соборе в 1871 году, проходившем в Бирме, была начата работа по собиранию и сверке сохранившихся в разных странах Востока рукописей и печатных текстов. Собранный материал был суммирован в 729 текстах и каждый из этих текстов был вырезан на мраморной плите. Так образовался целый го-

родок, который называется Кутодо, буддийского Священного писания, носящего палийское название "Типитака" или на санскрите - "Трипитака".

Все тексты разделены на три части - питаки: Винаяпитака, Суттапитака, Абхидхармапитака. Каждая из питак в свою очередь делится на ряд отдельных трактатов и произведений разных жанров, именуемых никаями.

Наиболее древней частью канона считается Винаяпитака, или "корзина устава". В Кутодо она занимает III мраморных плит. Входящие в нее книги излагают правила поведения и образа жизни буддийских монахов и мирян, условия приема в монашескую общину и исключения из нее, подробности организационного строения общины и ее историю. Хотя формулировки всех этих правил и требований приписываются Будде Шакьямуни, специалисты считают, что большинство входящих в Винаяпитаку сочинений сложилось не ранее III века до н.э. т.е. максимум за два столетия до их первоначальной письменной фиксации. Древнейшей и важнейшей ее частью является Пратимокша (Патимоккаха), своего рода уголовный кодекс для монахов, совершающих те или иные проступки или преступления, с указанием тех наказаний, которым должен подвергаться провинившийся. Другие книги Винаяпитаки представляют собой в значительной мере комментарии к Пратимокше. Так, в одной из этих книг рассказывается об истории развития буддистской монашеской общины, начиная с легендарного момента достижения Гаутамай прозрения. Подробно описываются основные церемонии и праздники в общине, правила поведения монахов в течение дня, сбор общины на время сезона дождей. В книге под названием "Паривара" излагаются мнемонические приемы, которые облегчают запоминание многочисленных правил и запретов.

Вторая часть Типитаки - Суттапитака, или "корзина поучений". Это самая обширная часть канона. Ей отведено в Кутодо 410 плит. Она состоит из пяти сборников, излагающих идеологию буддизма в форме притч и бесед, которые также приписываются Будде или его ближайшим ученикам. Так, в сборник "Кхуддака-никая" входит 15 книг, из которых некоторые пользуются особой известностью. Среди них "Дхаммапада", которая в краткой стихотворной форме сообщает важнейшие вопросы вероучения. Одна из

книг содержит стихи этического содержания, следующая - песнопения монахов и монахинь. Важен для изучения раннего буддизма сборник "Джатака", в который входят рассказы о перерождениях Будды. Они имеют характер моральных назиданий, исходящих от самого Будды.

Кроме того, во вторую часть включены и другие сочинения самого разнообразного характера: сборник легенд и афоризмов, поэмы, комментарии и т.д.

Наконец, третья часть канона - Абхидхармапитака (Абхидхаммапитака), или "корзина объяснения учения (закона)". Она размещена в Кутодо на 208 плитах. В нее входят семь книг религиозно-философского характера, посвященных изложению и развитию приписываемых Будде мыслей. Это наиболее поздняя часть канона. Многие направления и школы буддизма не признают ее первоисточником и в состав канона не включают. Первый из семи трактатов этой серии носит название "Перечисление дхарм". В этой части излагается буддийское понимание окружающего человека мира. Согласно взглядам буддистов, воспринимаемый нами мир представляет собой совокупность представлений, создаваемых человеком. Дхармы - мельчайшие элементы нашего сознания. Они и дают в своих комбинациях ту иллюзию, которая вместе со всем тем, что человек создает, называется субъектом.

Рассказывая о содержании Типитаки, учитель должен учитывать тот факт, что в литературе о буддизме, опубликованной в нашей стране, можно встретить различное написание названий книг, входящих в буддийский канон и их различное толкование. На русском языке до сегодняшнего времени практически нет обобщающего труда, который бы рассказывал о содержании Типитаки, как это, например, есть о Библии или Коране. Отдельные факты и отрывки из книг канона содержатся лишь в специальной литературе. Самым доступным для учителя является публикация, так называемой, "Алмазной сутры", сделанной в журнале "Наука и религия" в № 12 за 1992 год. Ее можно использовать при изучении данной темы.

Каковы грандиозные размеры всего этого памятника буддийской религиозной словесности, можно наглядно представить себе по нижеследующему факту. В 1893 - 1894 гг. в Бангкоке было предпринято по приказу сиамского короля книжное издание Ти-

питаки. Оно составило 39 томов большого формата, из которых на долю Винаипитаки пришлось 8 томов, Суттапитаки - 20 томов, Абхидхармыпитаки - 11 томов. Отметим, что помимо этого гигантского нагромождения священной литературы, существует еще 19 томов палийских древних комментариев к Типитаке, заслуживающих, с точки зрения буддийских богословов, почти такого же почитания, как и основные тексты.

Тексты буддийских писаний исключительно противоречивы по своему внутреннему содержанию, хотя такая противоречивость свойственна, как увидим далее, священным писаниям и других мировых религий.

Тема 5. Буддизм в современном мире.

План темы:

1. Распространение буддизма за пределы Индии.
2. Буддизм в России.

Распространение буддизма шло рука об руку с влиянием индийской культуры, с расширением индийской торговли. Вначале буддизм распространился на Шри-Ланке. Оттуда буддизм вместе с буддийскими проповедниками попадает в Бирму и Сиам (современный Таиланд), на острова Индонезии. В первом веке он проник в Китай, а оттуда в Корею и Японию.

Главной страной, где буддизм в форме махаяны расцвел пышным цветом, был Тибет. В Тибет буддизм был занесен в VII веке н.э. В XI - XII веках Тибет покрылся сетью буддийских монастырей, где жило множество монахов - по-тибетски-ламы (отсюда название тибетско-монгольского буддизма - ламаизма). Он стал центром распространения буддизма в соседние страны. К началу XVII века буддизм распространился и среди западных монголов, в том числе среди калмыков, затем откочевавших на Нижнюю Волгу. Среди бурят буддизм - ламаизм стал усиленно распространяться с начала XVIII века. В это же время он проник и в Туву. Так сложился северный регион влияния буддизма.

Для народов этих стран и территорий Тибет является метрополией, заветной страной. Лхаса, столица Тибета, - священный город, куда отовсюду стекаются паломники - буддисты. Большин-

ство населения этого города составляют монахи. Тибетский язык считается священным у всех северных буддистов, на нем написаны обширная религиозная литература: Ганджур - в 103 томах и комментарии к нему Данджур - в 225 томах.

Повседневный культ в ламаизме имеет много особенностей. В нем, к примеру, придается большое значение механическому повторению молитвенных формул. Из них главная - "Ом мани падме хум!", что на русском языке значит - "О сокровище на лотосе", которая пишется на камнях, на дорогах, на листках бумаги. Эти листки потом закладываются в особые "молитвенные мельницы - "хурдэ" и эти мельницы вращаются руками молящихся: каждый поворот равнозначен многократному повторению молитвы; подобные мельницы вращаются также ветром или водой.

В 1741 году указом императрицы Елизаветы Петровны буддизм официально признан в России. Для народов Бурятии, Тувы и Калмыкии буддизм, неразрывно соединившийся с их более древними традициями, стал частью национальной культуры. Свободное отправление буддийского культа в России дало ученым возможность соприкоснуться с живыми носителями древнейшей мировой религии, с великим наследием буддийской культуры.

Воздействие на богов и духов считалось и считается в ламаизме большим искусством, на обучение которому уходят долгие годы. Обучение это ведется в дацанах-монастырях. Наряду с основными, обязательными для всех лам курсом, существовали тантрийская школа лам - заклинателей, астрологическая и медицинская школы. Астрологическая школа готовила лам-гадателей, медицинская лам-медиков.

Об основах тибетской медицины в последние годы часто общаются средства массовой информации, чаще всего обращая внимание на различные "чудеса". Вместе с тем, тибетская медицина зародилась в Лхасе. Основы тибетской медицины (в отличие от народного целительства), зафиксированы в письменных источниках. Главный из них - трактат "Чжуд-ши" (Четыре основы) и комментарии к нему.

Лекарства тибетской медицины готовятся из многих, порой до нескольких десятков, компонентов. Сырье для них трех видов: растительное - это травы, плоды, кора, корни; животные - желчь медведя, сердце зайца, кровь лошади, ядерины и т.д.

Третий вид сырья - драгоценные и полудрагоценные камни, руды, соли, кораллы, мумии, янтарь, мрамор и многие другие минеральные и рудные образования. Надо отметить, что ламы-врачеватели учились своему делу около 20 лет.

В жилищах верующих - ламаистов на почетном месте помещается невысокий шкафчик с полочкой перед ним. Внутри стоят бронзовые, глиняные, деревянные изображения божеств буддийского пантеона, висят небольшие, писанные на полотне, шелку или дереве, иконы. На полочке стоят бронзовые чашечки для жертвоприношений, курительные свечи, цветы.

Любое событие в жизни верующего заставляет его обращаться за советом к ламе-гадателю, астрологу. В своих предсказаниях они основываются на принятом в буддизме индийском календаре. В нем годы называются по наименованию знаков зодиакального круга: мышь, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья. Эти названия сочетаются с одним из пяти элементов - дерево, огонь, земля, железо, вода. В результате получаются шестидесятилетние циклы, ведущиеся от 1067 года нашего летоисчисления.

Сегодня последователи буддизма в нашей стране проживают в основном в Бурятии, Туве, Калмыкии, в Якутии, Хакасии, в Усть-Ордынском и Агинском национальных округах. Буддийская церковь возглавляется Центральным духовным управлением буддистов. Председатель правления имеет титул сангидо-хамбо-лама. Его резиденция помещается в Иволгинском дацане, недалеко от Улан-Удэ. Всего в России на начало 1993 года зарегистрированы 52 буддистские общины.

Естественно, нам, людям с европейской духовной ориентацией, сложно проникнуть в глубокие особенности буддизма. Наша задача сводится к тому, чтобы познакомить учащихся в общих чертах с тем огромным комплексом проблем, которые возникают при рассмотрении очень емкого и многогранного понятия, каким является буддизм. Наши ученики должны понять, что это религия, которая в течении тысячелетий служила и служит жизненным руководством сотен миллионов людей. Возникновение буддизма и сложная его судьба - закономерный результат существования такого общества, в котором страдание действительно было для подавляющего большинства людей неизменным спутником в жизни.

Буддизм предлагает верующим свой способ избавиться от страдания. Понять эту сущность буддизма - значит понять его роль в современном мире.

Тема 6. Искусство и буддизм.

План темы:

1. Особенности влияния буддизма на искусство. Буддистская культура.
2. Буддизм и архитектура.
3. Живопись и ее особенности в буддизме.

В древности Индия была известна на весь мир как страна удивительных чудес, несметных природных богатств и замечательных ремесленных изделий.

Как известно, в III веке до н.э. при могущественном царе Ашоке, с правления которого собственно и начинается история буддизма как уже оформившегося религиозного течения. При поддержке светской власти была выработана более или менее единая догматика. От времени Ашоки сохранились самые ранние буддийские памятники и сооружения, так называемые, ступы, обнесённые оградой колонны с изображением буддийских символов, надписи на колоннах и скалах - знаменитые эдикты Ашоки, утверждавшие государственным авторитетом догматы новой религии.

В искусство Индии буддизм привнес совершенно определённые социальные идеи - это идея несовершенства зла и насилия, которые в искусстве приобретали конкретно-образный характер. Так, в буддизме была создана целая система символов - образов, обозначающих скрытый смысл учения Будды и его жизни. Наиболее распространённым символом является изображение колеса или связанного круга, которые символизируют учение Будды или его самого.

Не менее распространены буддийские символы быка, льва, слона и лошади, которые воспроизводят различные стадии жизненных превращений Будды. Изображения священного дерева Бодхи, под которым Будда произносил свои первые проповеди, также являются художественно-религиозным символом буддизма. Но, вместе с тем, до первых веков нашей эры Будда в виде человека не изобра-

жался.

Наиболее ранние памятники буддистского искусства можно разделить на несколько групп. Одно из них - архитектурное строение, по-видимому, развившееся из намогильного холма-кургана. Под различными названиями, наиболее известным из которых является пагода, ее можно встретить во всех странах, где распространен буддизм. Она не имеет внутри полого пространства, доступного для паломников, которые обычно обходят вокруг ступ, оставляя в специальных сосудах пожертвования. В соответствии с каноном - ступа - это реликварий, хранилище священных останков Будды, его учеников, святых и т.д.

Другим видам архитектурных сооружений являются специальные алтари, а также храмы и монастыри. Еще при Ашоке в скалах начали высекать пещерные храмы и кельи для отшельников. Они были невелики и воспроизводили в камне деревянные жилища. Примером такой постройки может служить пещерный храм в Карли (близ Бомбея). Этот буддистский храм - чатъя - имеет в длину около 40 метров.

Он вырублен в уединенном и живописном месте: в склоне каменистой горы над просторной равниной, окруженной холмами. Все такие храмы имели один план: продолговатый зал делился двумя рядами мощных колонн на три нефа. Из них средний - просторный, а два боковых - узкие и низкие, по ним можно было обойти вокруг зала. На дальнем конце зала, противоположном от входа, находилась ступа. Капители колонн храма в Карли изваяны в виде мужчин и женщин, парами восседающих на коленопреклоненных слонах. И все это высечено из цельного массива скалы с большим мастерством и по единому замыслу архитектора и скульптора.

В Индии каменная скульптура служила украшением архитектуры и чаще всего создавалась в виде декоративных горельефов. Каждая фигура в них была неразрывно связана с другими изображениями. Позы, жесты и движения людей на горельефах на редкость выразительны и изящны. В этом проявилось влияние на скульптуру искусства танца. Изредка встречались в Индии и круглая скульптура. Такова знаменитая Львиная капитель, когда-то венчавшая огромную колонну, поставленную по повелению царя Ашоки в городе Сарнатхе в память первой проповеди Будды.

В Северо-Западной Индии найдено много прекрасных скульптур,

созданных начиная с I века н.э. Это, главным образом, изображения Будды. В скульптурах чувствуется влияние греческих мастеров. Но постепенно индийские мастера стали создавать статуи Будды в соответствии с представлениями своего народа. Изваянные ими фигуры сидящего Будды со скрещенными и прижатыми к телу ногами напоминают своей позой изображения отшельников и философов Древней Индии.

В культовой архитектуре и скульптуре буддизм всегда тяготел к социально-нравственному поучению, которое он старался воплотить в конкретных художественных образах. Так, существует буддийское поучение о трех жизненных путях. И можно не знать, например, религиозного значения этого сюжета, воплощенного в трех скульптурных изображениях человека, находящихся в одном из буддийских храмов, но достаточно лишь внимательно взглянуть на изображения, чтобы понять эстетическую, художественную ценность данных скульптур.

Эти три скульптуры изображают: 1) сидящего, скрестив ноги, предельно полного, человека с огромным животом, закрытыми глазами и блаженной улыбкой на лице. 2) сидящего за ним, но чуть выше, предельно изможденного, человека с аскетическим лицом святого и 3) стоящего сзади них стройного юношу с гармонически развитым телом, высоким обнаженным торсом и прекрасным лицом. В принципе каждому открывается религиозный смысл этих скульптур.

Велико и многообразно влияние буддизма и его течений на формирование и развитие культуры государства, так или иначе воспринявших влияние этой религии. Примером может служить влияние буддизма на искусство Японии. Это вылилось в своеобразный синтез внутреннего, веками воспитанного умения восхищаться и наслаждаться радостями жизни и красотой бытия, присущее жителям Японии, и внешнего, стимулированного официальными нормами буддизма стремления к строгости и самоограничению, породили крайне своеобразную эстетику. Суровая строгость и церемонность породили умение найти скрытую красоту во всем, везде и всегда. Искусство интерьера, умение подчеркнуть линию в одежде, наконец, изысканное, годами воспитываемое умение расположить единственный цветок так, что от этого украшения преобразится все помещение (икэбана), — все это результат многовекового развития буддийской эстетики.

Живопись и литература стран, испытывших влияние буддизма, несут на себе отпечаток этой эстетики: на ткани или бумаге изображались бескрайние просторы, полные символами образы, дивная красота линий и очертаний: стихи с их недосказанностью и многозначительными намеками отражают все те же принципы, нормы и парадоксы - сдержанность, созерцательность, сосредоточенность.

Еще более зримо влияние эстетики буддизма на архитектуру, особенно Японии, Кореи, Китая. Поражает строгая красота храмов и домов, редкое умение, даже искусство возведения ландшафтных садов и небольших парков, домашних дворики. Искусство разбивки таких садов достигло в этих странах, особенно в Японии, виртуозности. Миниатюрные площадки умением мастеров-садовников превратились в наполненные глубокой символикой комплексы, свидетельствующие о величии и красоте природы.

Своеобразно влияние буддизма на культуру Древнего Китая, где он просуществовал почти два тысячелетия. Изначально изменившись за это время, в процессе приспособления к китайской цивилизации. Однако он оказал огромное воздействие на традиционную китайскую культуру, что особенно проявилось в архитектуре Китая. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, величественные пещеры и скальные комплексы, изящные, порой ажурные и всегда великолепные по своей художественной ценности пагоды, придали китайской архитектуре совершенно новый, иной облик, фантастически преобразили ее. Многие пагоды, многоярусные сооружения, символизирующие буддийские небеса, и сейчас остаются ценнейшими памятниками китайской культуры.

С буддизмом в Китае связано многое, в том числе и возникновение чая. Легенда рассказывает, как знаменитый Бодхидхарма во время медитации уснул, что считалось недопустимым, постыдным. Когда он проснулся, то в гневе отрезал свои ресницы. Упавшие на землю ресницы дали ростки чайного куста, из листьев которого и стали готовить бодрящий напиток.

Подводя итоги всему сказанному, мы можем сделать следующий вывод: за свою многовековую историю буддизм, распространившись по всему азиатскому континенту, сумел ассимилировать и органически включить в свою структуру эстетические традиции народов, принявших его учения, приспособиться и умело использовать бо-

гатство фольклорного духовного сознания, обогатив его многими новыми идеями.

Раздел 2. Х Р И С Т И А Н С Т В О .

Тема I. Возникновение христианства.

План темы:

1. Социально-политическая обстановка в Римской империи на рубеже эпох (I в. до н.э. - I в. н.э.)
2. Предшественники христианства.
3. Борьба направлений в раннем христианстве и формирование догматов.
4. Распространение христианства.
5. Союз империи и христианства.

Второй из мировых религий по времени возникновения было христианство, история которого теснейшим образом сплелась с историей народов, прежде всего, Европы, а в дальнейшем и многих внеевропейских стран.

Приступая к изложению данной темы, учитель, прежде всего, должен отметить, что вопрос о происхождении христианства сегодня, спустя две тысячи лет, после рождения Христова, является наиболее трудной проблемой в истории христианства. В научной и богословской литературе можно проследить несколько направлений его изучения. Одно из них ведет свое происхождение от традиционной богословской точки зрения, согласно которой христианство было основано богочеловеком Иисусом Христом, жившим на земле в еврейской стране Палестине в годы царствования римских императоров Августа и Тиберия (начало I века н.э.) и проповедовавшим свое учение; переданное человечеству его учениками - апостолами, оно сделалось впоследствии достоянием людей.

Ярким представителем другого направления, сложившегося в середине XIX века, является немецкий историк христианства Лавинд Штраус. В своем известном труде "Жизнь Иисуса" Штраус впервые осмелился в христианской Европе применить к христианству

понятие "миф".

Марксистский подход к проблеме возникновения христианства содержится в ряде работ Фридриха Энгельса: "Бруно Бауэр" и "Первоначальное христианство" (1882 г.), "Книга откровения" (1883 г.), и "К истории первоначального христианства" (1884 г.). В них был поставлен вопрос об исторических условиях возникновения христианства и его социальных корнях.

Одним из этих условий стало образование Римской империи. Римское завоевание знаменовало собой крушение отдельных государств. Деспотический режим империи, порабощение провинций, тяжелые поборы, всеобщее бесправие - привели к появлению чувства апатии и деморализации в широких массах и не только у рабов. Не видя возможности получить спасение и избавление от гнета на земле, люди неизбежно вынуждены были искать спасение и избавление на небе.

Но почему понадобилась новая религия, почему нельзя было найти утешение в старых религиях? Дело в том, что старые религии были племенными и национальными тех государств и народов, которые были разрушены и вошли в состав Римской империи. Все это подорвало их основу. Нужна была более гибкая религия, которая не была бы связана с узконациональными условиями и которая могла бы удовлетворить запросы разноплеменной массы обездоленного и порабощенного населения Рима.

На роль мировой религии в этих условиях могла претендовать только религия, которая бы отказалась от обрядов, разъединяющих людей. Первоначальной почвой, на которой возникла эта новая религия стало иудейское сектантство. В иудаизме и в самой Палестине, и в диаспоре в I-II веках существовал ряд вероучений, основанных на ожидании пришествия мессии - спасителя. Для евреев, которые больше, чем какой-нибудь другой народ, испытывали бедствия иноземного владычества - греко-сирийского и римского, - это ожидание мессии сделалось краеугольным камнем религии.

Так, секта zelotim понимала мессию как героя-воителя, который с мечом в руках освободит народ от римского ига (а эта надежда особенно обострилась в эпоху первой Иудейской войны и во время второго иудейского восстания). Но когда оба восстания иудеев были подавлены, возникло новое течение, которое состоя-

ло в ожидании духовного мессии, духовного избавителя. Это было движение (учение) - ессеев, которые жили монашескими общинами в уединенных местностях Палестины.

Гораздо менее известна секта назореев, которая ближе всего стояла к зарождаемому христианству. Назореями издавна назывались у евреев люди, посвятившие себя на время или на всю жизнь богу. Они не стригли волос, не пили вина, не прикасались к умершим и прочее.

Таким образом, можно предположить, что первоначальное христианство возникло как одно из течений, сект иудаизма. В подтверждение этого факта говорит и то, что и в позднейшем христианстве сохранилось много еврейских элементов: это и личность Иисуса Христа - еврея, и место его деятельности - еврейская страна Палестина, Библия - еврейская священная книга - включена в состав христианского канона и т.д.

Но вместе с тем в раннее христианство вливались элементы восточных, языческих культов тех народов, которые вошли в состав Римской империи. Так, например, известно о многочисленных культах божеств - спасителей в Египте, Вавилоне, Сирии, позже Греции. Таковыми являются Осирис, Таммуз, Адонис, Аттис, Дионис.

Кульм креста, например, ничего не имеет общего с предполагаемым орудием казни Христа. На крестах действительно распинали, но они имели форму буквы "Т". Христианский крест - это чрезвычайно древний религиозный символ, который встречается на древнеегипетских, критских и других изображениях. На древнейших христианских памятниках в качестве священных символов встречается не крест, а другие изображения: агница, пастуха с агнцем на плечах, рыбы и другие. Изображения распятого на кресте Иисуса Христа начали делаться лишь с VIII - IX веков.

Но что же было нового в христианстве по сравнению с уже существующими религиями? Новой является центральная идея всего христианства - идея греховности человека и ее другая сторона - идея спасения. Люди грешны перед Богом и именно это уравнивает их всех: греков и иудеев, римлян и варваров, рабов и свободных, богатых и бедных - все грешники. Но могут ли люди очиститься от этого греха, начиная с первородного греха Адама и Евы, который тяжким камнем висит на всем человечестве? Да, могут. Но только в том случае, если они осознают, что грешны, ес-

ли направят свои помыслы в сторону очищения от грехов, если поверят в великого божественного Спасителя, который был прислан Богом на землю и принял на себя грехи человеческие. Иисус Христос мученической смертью искупил эти грехи и указал людям путь к спасению. Этот путь - вера в великого и единого в трех лицах Бога, благочестивая жизнь, покаяние в грехах и надежда на царствие небесное после смерти.

Говоря о становлении христианской церкви, догматики и культа, необходимо обратить внимание учеников, что это был длительный процесс, занявший несколько веков. Первые века христианства наполнены борьбой различных течений и направлений, но в этом процессе сложились церковная организация и культ, которые обеспечили христианству успех в его борьбе с другими религиями.

Христианская церковная организация сложилась не сразу. В ней вначале преобладают апостолы и пророки, которые являлись странствующими проповедниками. До начала II века руководство христианскими общинами принадлежало слов людям, которым приписывалось обладание особой благодатью святого духа - харизмой. Более позднее появляются постоянные должностные лица - дьяконы и епископы. Дьяконы (от греческого - слуга) обсуживали текущие потребности общины, епископы (от греческого - надзиратель) заведовали материальной частью, деньгами и имуществом общины. Позже появляются пресвитеры - старейшины. В III веке появляются митрополиты - руководители отдельных церквей, в IV - V веке - патриархи - руководители целых областных церковных объединений.

Раннехристианский культ был чрезвычайно прост, обрядов почти не было. Обрядность ограничивалась периодически собиравшимися вечерами - трапезами в честь основателя учения - Иисуса Христа. На этих трапезах вкушался хлеб, читались священные тексты; это были вечера любви - агапы. Затем начался процесс формирования таинств - древнейшим из них считается таинство крещения и причащения.

Существенным обстоятельством, повлиявшим на развитие раннего христианства, стали гонения на христиан. Возникнув среди рабов и угнетенных, как протест против римского господства, христианство стало казаться опасным и вызывало настороженное и даже враждебное отношение со стороны римских правящих кругов. Церковные историки насчитывают 10 великих гонений, начиная с

первых, ставших легендарными, - при императорах Нероне и Домициане в первые века н. э., кончая самыми крупными, - при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимиане в конце III и начале IV веков. Все эти гонения приводили к уходу из общины колеблющихся в вере, неустойчивых и укреплению яростных и фанатичных приверженцев веры.

И только в IV веке император Константин пришел к мысли, что вместо того, чтобы бороться с христианством и церковью, лучше использовать ее в интересах государства. Принято считать, что особым законодательным актом - Миланским эдиктом 313 года - был положен конец гонениям и христианство узаконено как государственная религия.

Сделавшись государственной религией Римской империи, христианство в эпоху ее распада проникает вместе с греко-римской культурой к германцам и славянам. К X веку почти вся Европа стала христианской. И только ислам, возникший в VI веке, преградил путь дальнейшему распространению христианства в страны Востока.

Тема 2. Иисус Христос - миф или реальность?

План темы:

1. Место Иисуса Христа во всемирной истории.
2. Жизнь Иисуса и его проповедническая деятельность.
3. Христологическая проблема в современной богословской и исторической литературе.

В течение последних двадцати столетий постоянно и громко звучало в истории и жизни миллиардов людей имя Иисуса Христа. Оно пронизывало все области общественной и частной жизни. Этим именем совершалось и добро, и зло, творились подвиги милосердия и деяния бесчеловечной жестокости. И в памяти людей, в исторической памяти почти двух тысячелетий сам образ Христа сложился как нечто многоликое и противоречивое.

Главная трудность в изучении этой темы состоит в том, что наши ученики, да и сами учителя, не искушены в религиозной литературе. Большинство, скорее всего, не открывало даже Евангелия, первоисточника о жизни Христа. А.С.Пушкин писал о силе

влияния Евангелия на читателя" "...и такова ее вечноновая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружемся духом в ее божественное красноречие". И в самом деле, кто, кроме евангелистов, сумел справиться с этой грандиозной задачей - запечатлеть образ Иисуса из Назарета, причем, пользуясь такими скудными средствами?

Итак, начать, видимо, надо с Евангелия. Но наши ученики, впервые взявшие в руки эту книгу, столкнутся со многими трудностями. Ведь авторов четырех Евангелиев отделяют от нас почти две тысячи лет. Поэтому требуется комментарий обобщающие труды, которые в основном появились в прошлом веке. Начало этому было положено фундаментальным трудом немецкого теолога Давида Штрауса "Жизнь Иисуса" (1836 г.), а также книгой французского исследователя Эрнеста Ренана, вышедшей в 1863 году. Ренан поставил перед собой задачу обрисовать личность Христа на фоне событий и обстоятельств той эпохи. Вслед за ним и другие авторы брались за жизнеописание Иисуса Христа.

Одно время в литературе, изданной в нашей стране, в острой полемической форме утверждалось, что исторического Иисуса никогда не было и не могло быть и что тот, кто признает его, идет на поводу у поповщины. В это время в советской исторической науке по поводу Иисуса Христа полностью господствовала мифологическая школа. По ее мнению, в основе евангельских легенд находились народные мистерии и различные аллегорические рассказы, которые рядовыми христианами понимались буквально.

В настоящее время многие историки нашей страны признают существование исторической основы у повествований Нового Завета. Последнее научное достижение в этой области - обнаружение арабского перевода свидетельства Иосифа Флавия об Иисусе Христе, которое, по мнению исследователей, восходит к подлинному тексту иудейского историка I века. Дело в том, что в греческой рукописи "Иудейских древностей" Иосифа Флавия, где, как известно, содержится рассказ об Иисусе (он назван Христом) и прямо говорится о его воскресении. Ученые долго считали этот текст благочестивой вставкой христианского переписчика, поскольку, мол, Флавий был верующим иудеем и не мог признавать в Иисусе Мессию. В 1971 году израильский ученый Ш.Пиллес опубликовал средневековую, напи-

санкву по-арабски, рукопись "Всемирной истории" христианского епископа Агапия. Вот этот текст: "В это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью; и многие из людей из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и на смерть; однако те, которые считались его учениками, не отреклись от него, своего учителя. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим он-де и был Мессия, о котором пророки предвещали чудеса..."

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: нужно трактовать личность Христа во всей ее противоречивости, независимо от того, считать ли его порождением религиозной фантазии или реальным историческим персонажем.

Начиная рассказ о самом Иисусе Христе, обратимся прежде всего к этимологии его имени. "Иисус" - греческая передача еврейского личного имени Иешуа, что значит "бог, помощь, спасение". "Христос" - перевод на греческий язык слова "мессия" (помазанник). Эпитетом Иисуса Христа, как бы другим его именем, стало слово "Спаситель" (старославянское "Спас"). Особое место среди обозначений Иисуса Христа занимает словосочетание "сын человеческий", которое имеет связь с пророчеством ветхозаветной Книги Даниила.

Мифологизированную биографию земной жизни Иисуса Христа дают, как уже было отмечено, главным образом. Евангелия - канонические (включенные в состав Нового Завета) и многочисленные апокрифические. Разные Евангелия в разной степени акцентируют внимание на тех или иных моментах земной жизни Христа. Все это отражение времени, когда создавались эти книги, борьбы направлений в раннем христианстве.

Итак, рождение Иисуса Христа предсказано архангелом Гавриилом, явившимся деве Марии в Назарете и возвестившем, что у нее должен родиться сын. Затем родители Иисуса должны отправиться в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи по месту проживания своего рода. Там, в Вифлееме, и рождается в хлеву Иисус Христос, куда к нему приходят поклониться пастухи и волхвы, путь которым указывает чудесная звезда. На сороковой день после рождения ро

дители по иудейскому обычаю приносят его в Иерусалимский храм, где его встречает старец Симеон и узнает в нем ожидаемого всеми Мессии. Спасая младенца от царя Ирода, Мария и Иосиф бегут с ним в Египет.

Далее рассказывая о жизни Иисуса Христа, учитель может следовать канонической евангельской традиции, по схеме, которая обычно приводится в Библии (издание Московской патриархии), т.е. рассказывая о том, что после смерти Ирода, они вернулись в Галилею и Иисус Христос начал проповедническую деятельность, был крещен Иоанном Крестителем, собрал вокруг себя 12 учеников (апостолов). Затем в Иерусалиме он был выдан одним из своих учеников - Иудой - за 30 серебрянников властям, был осужден иудейским судом - синедрионом - на смертную казнь. Римский наместник Понтий Пилат утвердил этот приговор и Иисус Христос был распят на кресте, а затем похоронен. Но "по пришествию субботы" он воскрес и явился своим ученикам.

Вместе с тем, рассказывая о Иисусе Христе, можно использовать и другую литературу, кроме Евангелий, которая у нас издана в последнее время, и учитель может использовать любую из них, исходя из своих возможностей. Это может быть уже упоминаемая нами книга Эрнеста Ренана "Жизнь Иисуса", книга "Сын Человеческий", написанная нашим соотечественником, - трагически погибшим в 1990 году, протоиереем Александром Менем, или очень своеобразно написанная книга французского писателя Франсуа Мориака "Жизнь Иисуса".

Учитель может избрать и другой путь: рассказ на основе евангельских текстов, литературных произведений, репродукций картин художников наиболее значительных эпизодов из жизни Иисуса Христа: это могут быть сюжеты Рождества, искушения Христа в пустыне, нагорной проповеди, последней недели в Иерусалиме и т.д.

Рассказ о Иисусе Христе представляет значительную трудность в том, что есть опасность стать на какую-то одну точку зрения. А, вместе с тем, его образ принадлежит не только прошлому, но и сегодняшнему дню. Наши ученики должны увидеть не только евангельского Иисуса, но Христа на иконе "Спас. Нерукотворный" конца XII века, на иконах Андрея Рублева и картинах Рембранта, Александра Иванова, Н.Кремского, в музыке Баха и Рахманинова, и книгах Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого, М.Булгакова и Б.Пас-

терняка, в фильме итальянского режиссера Пазолини "Евангелие от Матфея" и рок-опере "Иисус Христос - супер-звезда".

Однако нельзя забывать, что жизнь Христа проходила среди людей определенного времени, что, прежде всего, к ним он обращался в своей проповеди. Мы должны уметь себе представить конкретную обстановку, служившую фоном евангельских событий. Увидеть Иисуса из Назарета таким, каким видало его каждое поколение, - вот задача данного урока.

Тема 3. Разделение христианства на Западную и Восточную церковь. К а т о л и ц и з м.

План темы:

1. Становление христианства как государственной религии.
2. Раскол христианства.
3. К а т о л и ц и з м - разновидность христианской религии. Исповедание католической веры.
4. Почитание девы Марии, культ святых, таинства.
5. Монашество. Папство. Инквизиция.
6. Католицизм в современном мире.

С самого своего возникновения внутренняя жизнь христианства, внутрицерковные отношения отражали в себе ход политической истории. Политическое и культурное разделение Римской империи на Запад и Восток (III - IV века н.э.) привело к постепенному обособлению западной и восточной церквей. На Западе в связи с упадком, а потом упразднением власти императора и распадом империи (Около 476 г.), необычайно возрос авторитет главы церкви - римского епископа, получившего наименование папы. На Востоке, где империя сохранилась, патриархи церквей - Константинопольской, Антиохийской, Александрийской и Иерусалимской - не могли получить такой власти. Они почти и не пытались выйти из-под опеки императоров. Но и не хотели подчиняться власти римского папы, хотя он все более настойчиво притязал на первенство во всем христианском мире. Организационные и догматические разногласия между восточной и западной церквями, отражавшие политическую борьбу, постоянно накапливались и привели, наконец, к официальному раз-

рыву между этими церквями в 1054 году.

"Там, где Христос, там и католическая церковь," — так святой Игнатий уже в начале II века отразил осознание современниками универсального характера христианства. Он же оставил нам и первое письменное упоминание самого названия, закрепившегося впоследствии за западным направлением христианства: католическая — значит всеобщая, вселенская, всемирная. "Единение с Римом", то есть с римскими епископами и епископским престолом, основателем которого считается "князь апостолов" Петр, постепенно становится главным критерием истинности церкви. Идея единства всех христиан в католической церкви отлилась в чеканной формуле — "вне церкви нет спасения".

Раскрывая особенность католицизма как одного из направлений христианства, учитель должен подчеркнуть, что своеобразие западного христианства, его характерные черты складывались в особых условиях жизни поздне-Римской империи и великого переселения народов, когда в результате крушения античных мировых порядков рождалась новая цивилизация. Проникновение церкви во все сферы общественной жизни, в сферу политики, жакда светской власти и теократические притязания римских пап, дух миссионерства и деятельный характер католического монашества в значительной степени определили исторический путь, по которому пошло развитие западноевропейской цивилизации.

Католицизм с его специфическими особенностями оказался тесно связанным с процессом перехода к более прогрессивному общественному строю — феодализму, практически став его идеологическим оправданием.

Формирование католицизма как особого направления в христианстве растянулось на века. Стержнем всей деятельности западной церкви стало стремление объединить христиан под властью римского епископа (папы) и обеспечить верность ему, а в его лице — Христу. Главное разделение христианских церквей — это отношение к догматам — т.е., к основным положениям вероучения, которые признаются непрерываемо истинными, вечными и неизменными божественными установлениями, обязательными для всех верующих.

Рассказывая о догматах католической церкви, необходимо указать, в чем же состоит расхождение между католицизмом и православием. Отличия эти следующие:

1. **Догмат католицизма:** об исхождении Святого Духа и от Бога-Отца и от Бога-сына в отличие от догмата православия, которое признает исхождением Святого Духа только от Бога-Отца. Это самое главное и непримиримое разногласие.

2. Учение католической церкви о "сверхдолжных заслугах" святых перед Богом: эти заслуги составляют как бы сокровищницу, которой церковь может распоряжаться.

3. Практика индульгенций - отпущений грехов, продаваемых церковью как бы из этого священного фонда.

4. С этим же связано католическое учение о чистилище (принятое на Флорентийском соборе 1439 г.), где грешные души, горя в пламени, очищаются, чтобы попасть впоследствии в рай, причем, срок пребывания души в чистилище опять-таки по молитвам может быть сокращен (за плату со стороны родственников).

5. Учение о непорочном зачатии девы Марии, существовавшее еще в IX веке и возведенное в 1854 году в догмат.

6. Догмат о непогрешимости папы в делах веры, установленный в 1870 году.

Кроме догматических расхождений, есть отличие и в совершении некоторых обрядов. Так, обряд крещения совершается обливанием - водой, а в православии погружением ребенка в купель. Причастие мирян проводят только хлебом, а хлебом и вином причащаются только духовные лица.

Есть и канонические отличия католичества от православия: безбрачие всего духовенства (в православии только монашества), недопущение выхода из духовного звания, институт кардиналов, запрещение мирянам читать Библию (теперь почти отменено), нерасторжимость брака и другие.

Большую роль в католицизме играет почитание Богоматери (Мадонна) - Пресвятой Девы Марии, матери Иисуса Христа. Провозглашен ряд догматов, которых не было раньше. Так, в 1950 году принят догмат о телесном вознесении Богоматери после смерти на небо, а в 1964 году папой Павлом VI Пресвятая Дева Мария провозглашена "матерью церкви".

Характерным для католицизма является чрезвычайно развитое почитание всевозможных реликвий, культ мучеников, святых и блаженных. Сегодня насчитывается более 20 тысяч святых и свыше 200 тысяч блаженных. В католической церкви созданы многочисленные ре-

дигнозные организации - монашеские ордена. Их члены приносят обязательные торжественные обеты. Первым таким орденом в Западной Европе стал орден бенедиктинцев (4 век). В II веке распространяются ордены цистерцианцев и картезианцев. В связи с крестовыми походами возникает духовно-рыцарские ордена. Наиболее известные из них - госпитальеры (иоанниты), тамплиеры (храмовники), тевтонский орден и другие. В 13 веке создаются, так называемые, нищенствующие ордена. Это францисканцы и доминиканцы, которые давали обет "телесной нищеты". В эпоху контрреформации возникает орден иезуитов - или общество Иисуса. Этот орден был основан в Париже испанцем Игнатием Лойолой в 1534 году. Для него характерна жесткая дисциплина, бесприкословное подчинение орденскому начальству и повиновение папе римскому. Они получили практически монопольное право на воспитание и образование в католических странах и на борьбу с ересью.

Важнейшим институтом католической церкви является папство. Идея светской власти римских пап, естественно выросшая из реального их положения как фактически единственных представителей власти в пору Римской империи и варварских нашествий, начинается осуществляться в середине XIII века, когда в результате дарений короля франков Пипина Короткого возникло независимое светское Папское государство.

Укрепление светской власти пап очень скоро породило у них стремление господствовать не только над церковью, но и над миром. В XIII веке папа Иннокентий III сумел добиться верховенства духовной власти над светской. Этому способствовали и крестовые походы. Но свое законченное выражение католическое учение о верховной власти папы получало в "Первой догматической конституции церкви Христа", принятой I Ватиканским собором в 1870 году.

В этом документе отмечалось: а) первенство над всей христианской церковью было обещано и дано Христом апостолу Петру, б) римский первосвященник является преемником Петра в первенстве над церковью, в) римский первосвященник имеет полную и высшую власть над вселенской церковью не только в делах веры и морали, но и в делах управления церковью во всем мире. В этом же документе провозглашался догмат о непогрешимости пап.

В официальном списке римских пап, издаваемом Ватиканом, фи-

гурирует, включая ныне правящего Иоанна Павла II, 262 папы.

Особым институтом католической церкви является инквизиция (от латинского - розыск) - трибунала католической церкви, созданного в 13 веке для борьбы с ересью. Действовал почти во всех странах на протяжении столетий. Среди жертв папской инквизиции сотни тысяч людей, в том числе Джордано Бруно, Галилео Галилей и многие другие выдающиеся мыслители и ученые прошлого. Папская инквизиция просуществовала до 1870 г.

Современная католическая церковь располагает огромной, подчиненной строгой дисциплине армией духовенства, многочисленными монашескими орденами, миссионерскими, благотворительными и другими религиозными организациями и учреждениями. Для своих целей католицизм использует прессу, радио, кино, телевидение, издательство, католические учебные заведения. Под влиянием требований верующих папство вносит новые моменты в свои социальные программы. Ватикан перешел к поиску новых подходов, к "диалогу с миром".

Католическая церковь и сегодня имеет прочные позиции в мире. Она является господствующей конфессией в Италии, Испании, Португалии, Франции, в Бельгии, Австрии, латиноамериканских странах. Католики преобладают среди населения Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, на Кубе, Католические объединения существуют в России. На начало 1993 года зарегистрировано 73 католических общины.

В пору глубокого кризиса современной цивилизации она пытается преодолеть и кризис своих собственных установлений, создать в лице обновленной церкви мощный, динамичный, авторитетный, обладающий огромным духовным потенциалом институт, способный повести человечество от Апокалипсиса к надежде. Католическая церковь призывает верующих объединить свои усилия со всеми людьми в деле спасения современной цивилизации, в построении справедливого и гуманного мира.

Тема 4. Православие. Русское православие. Особенности вероучения и культа.

План темы:

1. Становление православия. Образование самостоятельных православных церквей.
2. Православное вероучение, обрядность, таинства.
3. Культ святых, монашество.
4. Крещение Руси. Образование Русской православной церкви.
5. Богослужение в Русской православной церкви. Церковные праздники.
6. Статус и современное устройство Русской православной церкви.

Начиная эту большую и сложную тему, учитель должен, прежде всего, обратить внимание слушателей, что это направление христианства играло и играет самую большую роль в жизни нашего государства, в жизни России. Жизнь каждого из нас так или иначе связана с этой религиозной конфессией. Вместе с тем, именно здесь накопилось самое большое количество предрассудков и обыденных представлений, далеких от действительности.

Вопреки утверждениям богословов, будто православие берет свое начало в деятельности Иисуса Христа и апостолов, эта разновидность христианства оформилась в IV - VIII веках. Становление православия проходило под воздействием целого ряда экономических, социально-политических и идеологических факторов, доминировавших в Византии.

Одна из статей Никео-Цареградского-символа веры провозглашает веру "во единую, святую, соборную и апостольскую церковь". Однако уже в те времена, когда принимался символ веры, эта единая церковь раздиралась непрестанными раздорами и разделениями. Скоро выяснилась основная линия по которой единство в силу складывающихся исторических условий неминуемо должно лопнуть, - противоречие между Константинопольской и Римской церквями. В своих официальных документах каждая церковь именovala себя все-ленской. Однако при любом удобном случае папы заявляли протест против того, чтобы на это звание претендовали патриархи.

В середине IX века произошел конфликт между папством и патриархией, положивший начало конфликту и расколу. Он связан с именами патриарха Фотия, с одной стороны, и папы Николая I - с другой.

Но говоря о самом конфликте, необходимо обратить внимание на его предпосылки и на становление византизма. Вначале истории

христианстве епископат и сами епископы были лишь первыми пресвитерами и председателями советов пресвитеров, и в дальнейшем они становятся важными сановниками. Позже епископы начинают борьбу не только за укрепление и возвышение епископата как церковного института, но и между собой - за видные места, за влияние, богатство и власть.

В IV веке из существовавших епархий выделилось несколько митрополий, каждая из которых объединяла группу епархий. Такие церковные центры создавались в наиболее важных политических пунктах империи, и, прежде всего, в столицах. На Никейском соборе (325 г.) в качестве авторитетнейших епархий фигурировали Римская, Александрийская и Антиохийская. В дальнейшем римская митрополия стала центром для большей части христианского мира, а помимо нее выделялись Константинопольская митрополия, объединившая другую ее часть. Так возникли два религиозных центра - Византия и Рим.

Властолюбие и честолюбие, алчность, стремление распространить свою власть на возможно большие территории, желание сделать ее все более нераздельной - вот что толкало епископов, митрополитов, патриархов на различные внутрицерковные споры под знаменем наиболее благочестивого и "точнейшего" толкования вероучения.

Как уже говорилось, конфликт между папством и патриархией начался в IX веке. В 857 году император Михаил III низложил патриарха Игнатия и возвел на патриарший престол Сотия. Этот конфликт и спор продолжался долгое время, но в XI веке снова возник кризис, который привел к окончательному расколу христианских церквей. Поводом стало послание патриарха Михаила Керулария, в котором он говорил об "отступлениях" западной церкви от догматической и культовой ортодоксии. В ответном послании папы, осылаясь на грамоту императора Константина, писал: "...определяем, чтобы кафедра Петра имела главенство над четырьмя кафедрами - Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Константинопольской, а также над всеми церквами во Вселенной, первосвященники этой римской кафедры во все времена должны считаться выше и славнее всех священников всего мира и в отношении к вопросам богослужения и веры суд его да господствует над всеми".

Был создан специальный Собор, на котором папские посланцы были преданы анафеме. Так, в 1054 году произошел раскол, который остается в силе до сих пор. На основе четырех патриарших кафедр после распада Византийской империи образовались четыре самостоятельных православных церкви. Впоследствии число таких церквей умножилось, достигнув к настоящему времени восемнадцати: пятнадцать из них имеют статус автокефальных, а три автономных. Все православные церкви связаны общностью вероучения, основных норм церковной жизни (канонов) и важнейших обрядов.

Православное вероучение, сформировавшееся до церковного раскола XI века базируется на двух основаниях: Священном писании - Библии и Священном предании. По традиции в Священное предание входят: Библия, литургическая или богослужебная деятельность Церкви, учительные послания и постановления и деяния семи Вселенских Соборов, которые признает православная церковь, начиная с I Никейского (325 г.) и кончая II Никейским (787 г.), писания отцов церкви, таких как Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама и другие.

В Священное Предание также входят жития святых. Кроме Святых Отцов, прославленных за их учения, в Церкви существует большое количество святых, в зависимости от характера их подвига. Это апостолы, евангелисты, пророки, исповедники - те, кто пострадал за веру, мученики - кто умер за веру, а также преподобные (это святые монахи и монахини) и праведные (миряне, которые вели праведную жизнь).

Одну из частей Предания составляют церковное право, иконографическая традиция, музыка и архитектура.

Важнейшие положения православного вероучения (догматы) изложены в Символе Веры, принятом на первом Вселенском Соборе в Никее и дополненном на втором Вселенском Соборе в Константинополе (Царьграде) в 381 году. Слово "символ" означает по-гречески "собрание вместе", "выражение", "исповедание". Символ Веры обязывает верить в единого Бога, выступающего всегда и повсеместно в трех лицах (ипостасях): Бога-отца, Бога-сына и Бога-духа святого - Троицу. Бог-отец рассматривается как творец мира видимого (природы и человека) и невидимого (ангелы)",

Богом-сыном считается Иисус Христос. Бог-дух святой объявлен исходящим только от Бога-отца. Это одно из главных отличий православия от католицизма.

Главные православные догматы связаны с почитанием Бога-сына Иисуса Христа. Важнейшим из них является догмат боговоплощения, согласно которому Иисус Христос, оставаясь Богом, вместе с тем, стал человеком, родившись от девы Марии. Большая роль отводится догмату искупления, в соответствии с которым Иисус Христос своими страданиями и смертью на кресте принес себя в жертву Богу-отцу за грехи людей - искупил их. Богословская сторона данного догмата такова. Согласно ветхозаветной легенде, первопричиной всеобщей склонности человека к пороку явилось грехопадение (первородный грех) первых людей - Адама и Евы. Сотворенные Богом для райского блаженства (при условии полного послушания), они проявили своеволие, ослушались творца, за что были изгнаны из рая, прокляты и обречены на жизнь, полную страданий и лишений. Ответственность за этот грех прародителей Бог перенес и на все потомство Адама и Евы, т.е. на человечество в целом.

Приверженцы православия считают, что своей крестной смертью Иисус Христос освободил человечество от этой ответственности, предоставив людям возможность расплачиваться лишь за свои личные прегрешения.

Одно из центральных мест занимает в православии вероучение и догмат о воскресении Иисуса Христа, которое церковь объявила прообразом грядущего всеобщего воскресения умерших. Этот догмат обязывает христианина верить в то, что после воскресения Иисус Христос телесно вознесся на небо к Богу-отцу.

Символ веры предписывает также верить в "единую, святую, соборную и апостольскую церковь", признавать необходимость крещения, уповать на грядущее воскресение мертвых, на наступление после такого воскресения вечного блаженства для праведников и вечных мук для грешников.

Большое значение в православии придается обрядности, наиболее важным элементом которой, составляющим первооснову культа, являются таинства. Православие признает все семь христианских таинств. Рассказывая учащимся о христианских таинствах, нет необходимости акцентировать внимание на богословской стороне,

религиозном смысле самих обрядов. Важно рассказать о смысле и содержании каждого таинства в плане познавательном, чтобы для ребят был понятен смысл слов, таких как, например, купель, причастие, миро и т.д. Вместе с тем, необходимо пояснить, что в каждое таинство церковь вкладывает особый, мистический смысл.

Одно из главных таинств христианства - крещение. Оно связано с принятием человека в лоно церкви. По ее учению, это означает, что "человек умирает для жизни грешной и возвращается в жизнь духовную, святую".

Миропомазание - это таинство, посредством которого человек наделяется божественной благодатью. Ритуал состоит в смазывании лба, глаз, ушей и других частей лица и тела верующего ароматическими маслами - миром. Этот обряд связан с крещением.

Святая евхаристия или причастие - суть таинства в том, что верующие едят хлеб и пьют вино, являющееся воплощением "тела и крови" Христа. Тем самым они приобщаются к нему. Во время этого таинства, которое совершается во время литургии, происходит мистическое преобразование или пресуществление вина и хлеба в кровь и плоть Иисуса Христа. Как говорят богословы, "через принятие хлеба и вина, мистически освященных Святым Духом, через Христа, который сам есть "хлеб жизни" - мы достигаем подлинного причастия к Богу. Само же слово "евхаристия" означает с греческого "благодарение".

Покаяние или исповедь - это таинство, состоящее в признании верующим грехов перед священником, который отпускает их от имени Иисуса Христа.

Елеосвящение или соборование - таинство, которое совершается над больными. Его ритуал состоит в смазывании лба, щек, губ, рук и груди освященными специальными маслами (чаще всего оливковым) - елеем, который сопровождается чтением молитв. Совершается оно также над умирающими, ибо обладает, как считает церковь, пещительной силой, очищает умирающего от грехов, в которых тот не успел покаяться.

Таинство брака или венчание - совершается при заключении брака. В этом таинстве, как учит церковь, мужчине и женщине дается возможность стать одним духом и одной плотью, чего невозможно достичь только человеческой любовью.

Священство - это таинство совершается при возведении того или иного лица в сан священнослужителя. Богословский смысл таинства - это "наделение через епископское рукоположение или хиротонию возводимого в сан лица божественной благодатью". При этом епископы, священники и дьяконы получают дар Святого Духа.

Епископы - от греческого "блюститель", "наблюдатель" - это старшие священнослужители. Они управляют епархией, т.е. церквями на определенной географической территории.

Епископа города, который находится в центре большой области с несколькими епархиями, обыкновенно называют митрополитом. За личные заслуги епископам могут присваивать титул архиепископа.

Священники, также называемые иереями или пресвитерами, исполняют обязанности пастырей в приходских церквях. Они назначаются епископом. Чтобы быть рукоположенным в священники православной церковью, мужчина должен быть женат. Вдовый же священник не может жениться вторично. Если же в священство рукополагается неженатый мужчина, то он принимает обет безбрачия, т.е. не может после этого вступать в брак.

Дьяконы - от греческого "служитель" - помогают священникам в совершении церковных служб, но сами таинств не совершают.

Как уже отмечалось, важную роль в православии играет культ святых. Почитаются также останки святых - мощи, которыми церковь приписывает способность творить чудеса. Они сохраняются в храмах в закрытом или полужакрытом виде, в так называемых, раках - гробницах или ковчегах.

Главной опорой православной церкви служит монашество. Основы организации и мировоззрения монашества складывались в IV - VII веках. Монастырем (от греческого - "место уединения") называется группа совместно живущих людей, объединившихся на основе религиозных обетов и подчиняющихся особым правилам поведения, уставу. Первые монашеские общины пытались организовать земную жизнь в соответствии с евангельскими идеалами справедливости. На Русь монашество приходит уже в сложившемся виде вместе с православием.

В православном предании монашеское призвание считается особым Божиим даром отдельным душам, направленным на их спа-

сение и служение только Господу. Монахи обретают главную христианскую добродетель любви через упражнение в других добродетелях: бедности, чистоте, смирении и послушании.

Православная монашеская традиция насчитывает четыре степени монашества, одинаковых как для мужчин, так и для женщин. Первая из них - это степень послушника, кандидат в монашескую жизнь: он просто живет в монастыре под руководством духовного отца или матери. Второй шаг - это рясофорное пострижение, обозначающее, что человек принят в монашескую общину и ему дано право носить монашескую одежду - рясу (от греческого - вытертая, поношенная одежда). Третья степень называется малая схима. Принявший ее признается настоящим монахом: он получает новое имя, носит схиму (часть одежды с изображением креста), наметку на клобуке и мантию. Он обязуется оставаться в монашеской общине, приняв полное послушание своему духовному отцу и главе монастыря.

И, наконец, последней ступенью монашества является великая схима. Этот последний шаг осуществляется немногими, ибо он требует самого строгого исполнения монашеских идеалов, которые достигаются в совершеннейшем уединении, постоянной молитве и умозрении. Монах опять получает новое имя и на него надевается новое облачение - великая схима.

Хотя в православной церкви, в отличие от католической, нет религиозных орденов, но монастыри могут отличаться по стилям. Кроме различных духовных направлений, существуют ещё три формы устройства монашеской жизни. В общежительном монашестве все члены общины работают вместе и вместе владеют всем сообща. При обособленном - монахи молятся вместе, но едят и работают поодиночке. И, наконец, отшельничество, когда монахи живут в совершенном одиночестве.

Послушанием называется всякое монастырское дело и всякая должность внутри монастыря. В монастырях существуют и постоянные послушания - должности: эконома (калара), заведующего монастырским хозяйством; ризничего, хранящего богослужебные одежды и т.д. Келейник - обычно это послушник - личная прислуга монаха.

Монах в сане дьякона называется иеродьяконом, а в сане священника - иеромонахом, а в священник в схиме - иеросхимонахом.

Монастыри подчиняются архиерею своей епархии. Вне классов и штатов стояли четыре мужских монастыря - лавры". Киево-Печерская, Троице-Сергиева, Александрово-Невская и Почаевская. В зависимости от ранга монастыри управляются архимандритами (первый класс) или игуменами /второй и третий класс/. Особый тип самостоятельного монастыря - пустынь. Когда-то так называли монастырь, основанный на отшибе от людей, в лесу и т.д.. Бывают ещё скиты - это обычно филиалы крупного монастыря, располагающиеся недалеко от основного. В скитах поселялись схимники, отшельники - монахи, принявшие на себя обеты более строгие, чем вся братия.

Эти догматы, обряды и таинства - характерная особенность всех православных церквей. Русская православная церковь, являясь одной из них, вместе с тем, имеет свою историю, традиции и обычаи.

Поэтому, переходя к рассказу о Русской православной церкви, необходимо остановиться на ее истории. Как известно, начало утверждения православия на Руси в качестве государственной религии было положено Киевским князем Владимиром Святославовичем, по распоряжению которого византийское духовенство в 988 году окрестило жителей столицы древнерусской державы г.Киева. Христианизация русского общества, начатая этим актом и продолжавшаяся несколько столетий, была вызвана потребностями складывавшегося феодального строя, который нуждался для своего укрепления в соответствующей идеологии.

Есть, разумеется каноническая, церковная традиция, рассказывающая об истоках христианства на Руси. Эта версия отмечает, что проповедь Святого Евангелия на территории нашего Отечества началась в первом веке от Рождества Христова вследствие благовествования апостола Андрея Первозванного. Однажды апостол Андрей во время своего проповеднического путешествия сделал остановку на ночлег у подножия Киевских гор. Как можно прочесть в "Повести временных лет", он сказал, что "на этих горах воссияет Благость Божия, будет град великий и воздвигнет Бог много церквей".

Особую роль в этом процессе церковь отводит князю Владимиру. Митрополит Иларион в своем "Слове о законе и благодати" пишет: "Пришло на него посещение Вышнего, призрело на него всемилостивое око Благого Бога, и воссиял в сердце его разум. Уразумел он суету идольского заблуждения и взыскал Единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое".

Созданная по повелению князя Владимира и его преемников, по стараниям византийского духовенства, русская православная церковь длительное время зависела в религиозном отношении от Константинопольской патриархии и возглавлялась митрополитами, назначаемыми Византией. Лишь в 1448 году она обрела свою автокефалию: ее глава с титулом митрополита Московского и всея Руси стал избираться поместным Собором. С 1589 года русскую православную церковь возглавил патриарх Московский и всея Руси, и в списке поместных православных церквей ей отвели почетное пятое место, которое она занимает и сейчас, непосредственно за четырьмя древними восточными патриархатами.

Таким образом, Московская церковь стала национальной, со своим независимым от греков главою, со своими святыми, со своим культом, значительно отличавшимся от греческого, даже со своей догматикой, установленной на Стоглавом соборе.

Стремясь укрепить позиции церкви внутри страны и повысить ее авторитет в христианском мире, патриарх Никон в начале второй половины XVII века провел церковную реформу. Она выразилась в исправлении неточностей и разночтений в богослужебных книгах, в некотором изменении элементов обрядности. Так, например, была несколько сокращена церковная служба, земные поклоны заменены поясами, креститься стали не двумя перстами, а тремя и т.п.

Не поддержанная частью духовенства и верующих, реформа явилась поводом для раскола русской православной церкви, приведшего к появлению течения, известного под названием старообрядчества, последователи которого отвергли никоновские нововведения. Церковь жестоко преследовала старообрядцев, используя для "вразумления" раскольников и государственный репрессивный аппарат. Необходимо заметить, что проклятия старообрядцев, сделанные на поместных соборах 1656 и 1667 годов были официально отменены лишь поместным собором в 1971 году.

В ходе реформаторской деятельности Петра I управление русской православной церковью было радикально реорганизовано, а сама она не только по существу, но и по форме была превращена в составную часть государственного аппарата Российской империи. Место патриарха с 1721 года занял святейший правительственный Синод, возглавлявшийся обер-прокурором - государственным чиновником - мирянином. В 1723 году восточные патриархи признали Синод "овоим во Христе Братом" и заявили, что он "имеет право совершать и устанавливать то же, что и четыре апостольских святейших патриарших престола". Патриаршество было восстановлено лишь в августе 1917 года, когда патриархом был избран Тихон (Белавин).

Центром культурной деятельности является православный храм. О храме будет рассказано в специальной теме. Богослужения и обряды совершают в православии священнослужители: архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты и патриархи), священники и дьяконы. Архиереем может стать только монах. Имеются при храме и церковнослужители: чтецы, псаломщики.

Богослужение - это совокупность обусловленных верой в сверхъестественное, продиктованных требованиями вероучения культовых обрядов и действий. Православное богослужение состоит из словословия, благодарения и прошения. Оно включает в себя молитвы, поклоны, осенение себя крестным знамением, зажигание лампад и свечей, прикладывание к иконам и крестам, песнопения и другое. Все это вместе составляет суточное богослужение - установленный порядок распределения церковной службы по часам суток.

Согласно Уставу, церковные сутки начинаются вечером. Суточный круг богослужения регламентируется в специальном Уставе, называемом Типиконом и Часословом. Он включает в себя 9 служб, посвященных тому или иному церковному событию: вечерня, повечерие, полунощница, утренья, 1, 3, 6 и 9-й часы, с, так называемым, междучасьями и главный компонент - литургия.

Начинает круг вечерня. Этот обычай следует библейскому рассказу о творении: "И был вечер, и было утро: день один". (Быт. 1:5). Вечерня открывает для верующего человека три аспекта бытия: творение, грехопадения и спасения во Христе. Повечерие совершается перед отходом ко сну и проникнуто мыслями о смерти. Полунощницу служат в воспоминание и молитве Иисуса Христа в

полночь в Гефсиманском саду. Утренняя посвящена земной жизни Христа. 1-й час должен напомнить верующим о приведении Христа на суд Пилата, 3-й - о самом суде, 6-й - о распятии Христа, а 9-й - о его страданиях и смерти.

На практике Часы, Повечерие и Полунощница совершаются только в монастырях, а в приходских церквях они служатся редко, почти исключительно во время Великого Поста, на Страстной неделе и в канун Рождества и Богоявления. Уже давно все службы объединены церковью в три богослужения: вечернее (службы 9-го часа, вечерня и повечерие), утреннее (объединяют службу полунощницы, утрени и 1-го часа) и дневное (объединяют службу 3-го и 6-го часов, литургию). В праздничные дни вечернее и утреннее богослужения объединяются в одну службу - всенощное бдение - всенощную.

Главное христианское богослужение - литургия или обедня. Во время этой службы совершается таинство причащения или евхаристии. Литургия разделяется на три части: проскомидия, литургию оглашенных и литургию верных. В православной церкви существует три чина, т.е. порядка ее проведения - литургия св. Иоанна Златоуста и Василия Великого, а также Литургия преелосвященных даров. Порядок проведения этого вида богослужения изложен в книге, называемой Служебником.

Учитель, рассказывая о суточном круге богослужения, не должен делать упор на литургическую сторону служб, их богословское обоснование. Наша задача - дать ученикам культурологическое понятие, с тем, чтобы, читая художественную литературу или при просмотре фильмов, ученики смогли понять происходящее.

Кроме ежедневного богослужения и богослужебного цикла в православной церкви существует и годовой круг богослужения. Календарный год по православному календарю начинается 1-го сентября. Но начало годовому богослужебному циклу дает праздник Воскресения Христова - Пасха. Сам пасхальный богослужебный цикл начинается с Великого поста (длится семь недель). За Пасхой следует пятидесятидневный праздничный период, кончающийся Пятидесятницей. И все остальные дни недели церковного года начинают отсчитываться от нее (1-е воскре-

сение по Пятидесятнице, 2-е воскресенье по Пятидесятнице и т.д.)

Параллельно с пасхальным кругом богослужений и неделями по Пятидесятнице существует богослужение на все дни года, каждый из которых посвящен определенным святым или чтимым событиям. Эти службы содержатся в особой книге, которая называется "Минеи".

Всего есть 12 главных праздников, которые так и называются Дванадцатые праздники. Рождество (7 января), Богоявление или Крещение (19 января), Сретение (15 февраля) и Преображение (19 августа) Христовы; Рождество (21 сентября), Благовещение (7 апреля), Введение во храм (4 декабря) и Успение (28 августа) Богородицы; Крестовоздвижение (27 сентября) и из пасхального круга, праздники Входа Господня в Иерусалим (за неделю перед Пасхой), Вознесение Господня (40-й день после Пасхи), и Пятидесятница (50 - й день после Пасхи). Сама Пасха не причисляется к дванадцатым праздникам, ибо она сама - "праздник праздников".

Большинство главных праздников в православии окружены предпразднествами и попразднествами. Это значит, что праздник начинается с подготовки к нему. Иногда это пост, как например, перед праздниками Рождества Христова, Успенья Божьей Матери и апостолов Петра и Павла, а иногда - особое песнопение и службы. И после самого праздника его содержание поминается в церкви в течении нескольких дней, до его "отдания".

Кроме дванадцатых праздников, вся православная церковь отмечает ряд других дней. Первые среди них - дни памяти св. Иоанна Крестителя. Широко также празднуются и апостольские дни, особенно св. Петра и Павла, и некоторых других святых, например, св. Николая Угодника и Веломученика Георгия, святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

В ходе эволюции православия определилась современная структура и организация Русской православной церкви. Её низовую ячейку составляет община верующих - церковный приход, возглавляемый исполнительными органами, который состоит из одних мирян. Духовенство, нанимаемое исполнительным

органом для удовлетворения религиозных потребностей прихожан, не вмешивается в административно-хозяйственную деятельность прихода, ограничиваясь совершением богослужений и треб. Однако, необходимо отметить, что республиканское законодательство по этому вопросу меняется и многие ограничения снимаются.

Приходы русской православной церкви об"единены в округа (благочиния), а последние - в епархии, возглавляемые архиереями. Они подчиняются патриарху, избираемому Поместным Собором пожизненно. При патриархе имеет ся священный Синод, состоящий из постоянных и временных членов.

Кадры духовенства готовят средние и высшие учебные заведения: училища, семинарии и духовные академии. Сегодня их имеется семь. Русская православная церковь имеет 81 монастырь, на территории страны и за рубежом. Московская патриархия издает необходимую богословскую литературу, выпускает периодические издания. Её приходы имеются не только в стране, но и за рубежом.

Тема 5. Протестантизм: вероучение и догматика.

План темы:

1. Возникновение протестантизма. Реформация. Лютер. Цвингли. Кальвин.
2. Особенности протестантского вероучения, таинства, обряды, праздники.
3. Основные направления протестантизма.
4. "Поздний" протестантизм.
5. Современные протестантские церкви в России.

Говоря о протестантизме, как течении христианства, необходимо отметить, что это явление принадлежит не только истории христианства. Он и сегодня является влиятельной духовно-интеллектуальной силой. Дело не только в сотнях миллионов его последователей, но и в духовном наследии таких властителей дум современности, философов Запада как К.Барт, К.Ясперс, Мартин Лютер Кинг, А.Швейцер, Б. Грэм и другие.

Из чего следует, что это исключительно сложная и многоплановая тема, связанная с именами и событиями величайших представителей человечества, его культуры. Мы же остановимся на самых сложных. Прежде всего, обратимся к истории. Начало XVI века в Европе — великая эпоха радикального перелома в европейской культуре, когда закладывается матрица её развития на столетия вперед.

Это время благородных порывов и сожжения "еретиков", увлечения античной культурой и обаяв на ведьм, благочестивых диспутов и изощренных пыток. Все это вливается в единый поток социального развития, формирует мироощущение, возвещающее наступление буржуазной эры.

Но яростной защитницей средневековых порядков выступает католическая церковь. Она еще пользуется огромной властью. Однако к этому времени антицерковные движения достигают высшей точки. Их социальная база крайне пестра. Но для об"единения всех этих разрозненных сил необходима была какая-то об"единяющая программа. 31 октября 1517 года в Виттенберге местный священник Мартин Лютер прислал к воротам собора тезисы, в которых обличал практику продажи индульгенций. Эти тезисы, как отметил Ф.Энгельс, "оказали воспламеняющее воздействие, подобное удару молнии в бочку пороха". (Соч. Т.7., С.392). Первоначально Лютер не понимал о какой-либо радикальной реформе церкви. Главная идея его тезисов была в том, что для спасения требуется внутреннее покаяние грешника, которое нельзя заменить внешней денежной жертвой.

Рим ответил угрозой отлучения и физической расправой. Как говорится, коса нашла на камень, и виттенбергский священник Мартин Лютер отказался подчиняться силе. Но и папа не мог уступить — конфликт получил широкую огласку. Началась эскалация взаимных нападок и обвинений и 10 декабря 1520 года Лютер сжег публично папскую буллу, отлучающую его от церкви.

Суть конфликта состояла в том, что католическую церковь, как социальный институт феодализма, нельзя было побе-

дять, не разрушив догматический фундамент, на котором она основывала свое господство в обществе. В догматическом плане такую роль играло богословское учение о том, что спасение людей невозможно без помощи церкви, без благодати, содержащейся только в ней.

Чтобы в рамках христианства отвергнуть это богословское построение, необходимо было противопоставить земной ограниченности церкви всемогущество самого Бога. Иными словами свободу людей от притязаний католицизма можно было обосновать, подчеркивая полную, абсолютную зависимость человека от создателя, неспособность грешника своим поведением (святыми делами и подвигами благочестия) повлиять на высшую божественную волю. Поэтому реформаторы решительно отвергали священное предание, утверждавшее церковь как особый божественный социальный институт, и единственным источником веры объявляли Библию.

Прежде всего, атаке Мартина Лютера подвергалась претензия католической церкви на небесное представительство. А между человеком и Богом, как считал М. Лютер, не должно быть никаких посредников; Бог дает спасение по своей свободной воле, а вовсе не понуждаемый домогательствами грешника. Судьба человека определяется не церковью, но всецело милостью божьей, и верующий своими силами спасения добиться не способен. Он обретает его лишь постольку, поскольку осознает себя безнадежно греховным существом, обретает личную веру в Бога и в искупительную жертву Иисуса Христа. Учение о "личной вере" как единственном и достаточном условии спасения, образует фундамент протестантской догматики и предполагает переосмысление всего традиционного вероучения.

В "Малом катехизисе" Мартин Лютер четко формулирует эту мысль так: "Я убежден, что не собственной силой и разумом могу верить в Иисуса Христа, моего господина, или прийти к нему, но дух святой призвал меня посредством Евангелия, просветил своим даром, освятил и сохранил меня в истинной вере". В результате радикально меняется представление о месте религии в жизни верующего: священной признается вся повседневная деятельность безотносительно к церковным рег-

ламентации. Важно не то, что делает человек, не род его занятий и место в обществе, а осознание им своего долга перед Богом, важен не результат деятельности, а внутреннее состояние, цель, которую человек ставит перед собой. Таким образом, протестантизм выдвигает особую этику - этику мотивов.

Личная вера, по учению Лютера, вызывает радикальный переворот в душе человека, делает его "внутренне" свободным. А поэтому лозунг любви к ближнему приравнивается к службе ближнему: человек не должен наподобие монахов бежать от мира. "... Служить Богу, - подчеркивал Лютер, - есть не что иное, как служить ближнему, будь то ребенок, жена, слуга... любому, кто телесно или душевно в тебе нуждается; и это есть богослужение".

Здесь необходимо подвести учащихся к главному выводу, что протестантская концепция избранности к спасению отдельных людей, в индивидуальном порядке созн. тех собственную судьбу, освятила авторитетом Бога частнопредпринимательскую деятельность, которая в ту пору была лишена официальной санкции.

Вместе с тем, различное религиозное сознание, а также реальные усложняющиеся социальные условия приводили на практике даже в начале Реформации к возникновению различных, нередко враждующих течений. Реформация выдвинула несколько ярких выдающихся фигур: Мартин Лютер (1483-1546гг.), Томас Мюнцер (1490-1525г.), Жан Кальвин (1509-1564гг.), Ульрих Цвингли (1484-1531гг.). Но главное, конечно, не в личности самих реформаторов, хотя и это очень важно, а прежде всего в различии социально-политической подоплеки их взглядов, общественной практики, которую они способны освятить. Лютер выступал против Рима, побуждаемый прежде всего, опытом богопознания. Он прокладывал дорогу новому богословию и заранее не мог видеть ее путь. Кальвин моложе Лютера и протестантские идеи он застает уже сложившимися.. В свои 26 лет он издает "Наставление в христианской вере" (1536г.), в котором изложил протестантскую доктрину в систематической, безжалостно последовательной форме, вскоре ставшей энциклопедией протестантской мысли.

Появление протестантизма стало переломным моментом во всей европейской культуре. Духовную революцию совершили титаны по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености: Леонардо Да Винчи, Дюрер, Маклаверли, Бразм Роттердамский. К ним, несомненно, относятся Лутер и Кальвин. Они были людьми верующими и новая духовность пролегла для них через религиозное чувство, через возрождение мудрости "апостольской веры". Для средневекового человека представление о Боге - не абстрактный, отвлеченный догмат. Для них Бог - высшая истина, вокруг которой группировались все их идеи и представления.

Известно, что в ортодоксальном католицизме Бог мыслится как единство трех личностей: Бога - отца, Бога - сына и Святого Духа. Многовековая история церкви свидетельствует о том, что именно формулирование и истолкование догмата троицы составляет своеобразный эпицентр богословских баталий. Официальное начало им было положено александрийским теологом Арием (IV).

Именно акцент на личном общении с Богом определил типологическую особенность протестантизма. На место церковного единообразия пришел религиозный и богословский плюрализм. Поэтому в разных странах и даже внутри одной страны возникали различные вероучения. Все они разделяли ключевые идеи и представления (концепцию "личной веры", "крещения в духе", избранности и т.д.) определявшие их общий протестантский характер, но в зависимости от специфики политической борьбы и социальной позиции привычные символы и понятия приобретали различный характер. Так возникали его различные течения: англиканство, лютеранство, кальвинизм.

Протестантизм выступает с самого начала за упрощение и удешевление культа, отвергает молитву за умерших, поклонение Богородице и святым, почитание мощей, икон и других реликвий.

В отличие от католического и православного учения о таинствах, протестанты рассматривают их как символы или образы, назначение которых — напомнить об ИИСУСЕ ХРИСТЕ и спасении рода человеческого. На передний план в богослужении выдвигается проповедь.

Одним из ранних направлений протестантизма является англиканство. Его вероучение представляет собой конгломерат католицизма, лютеранства и кальвинизма. Оно изложено в "Книге общинного богослужения" (1549г.) и "Символе веры" (1571г.). В нем концепция спасения соединяет принцип спасающей силы церкви, унаследованный от католицизма, с лютеранским учением о спасении одной только верой. Англиканство сохранило иерархию, епископат, пышный культ. Оно является в настоящее время государственной церковью Англии.

В лютеранской церкви на передний план в концепции спасения выдвигается "обращение" и "оправдание". Лютеранство сохраняет епископат, особое посвящение в духовный сан, остатки литургии. Оно признает два таинства: крещение в младенческом возрасте и причастие. В лютеранских храмах нет икон, но сохранены распятие, облачение духовенства, алтарь, используется органная музыка и хоровое пение. Центральное место в лютеранском богослужении занимает проповедь. Оно является самой влиятельной и многочисленной конфессией современного протестантизма.

В кальвинизме нашли более последовательное воплощение антикатолические требования буржуазии. В 1536 году Кальвин издал в Швейцарии свое главное сочинение — "Наставление в христианской вере", в котором изложил свои взгляды. В 1542 году вышел "Женевский катехизис". В отличие от лютеранства в кальвинизме нет символа веры, обязательного для всех, единственным источником вероучения считается Библия. Доминирующее значение Кальвин придавал учению о предопределении, ибо Бог избрал одних к вечному блаженству, других к гибели. Человек спасается потому, что получает дар веры, избран к спасению. При этом кальвинизм требует

от человека инициативы: он должен поступать так, чтобы быть достойным вечного блаженства, если он к нему предопределен.

Главным в кальвинизме является учение о "мирском призвании" или "мирском аскетизме". Свидетельством возможной избранности может рассматриваться успех в предпринимательской деятельности, в профессионализме. Ради этого кальвинист должен отказаться от мирских наслаждений, расточительности, вести скромный образ жизни.

Ритуальная сторона кальвинизма отличается наиболее радикальным реформаторством: отброшены все внешние атрибуты культа (алтарь, иконы, свечи, крест). Проповедь - центральный момент богослужения, она включает пение псалмов и молитв.

Из более поздних течений протестантизма можно дать характеристику тех церквей, которые так или иначе представлены в Брянской области: баптизм, адвентизм, пятидесятничество.

Первая баптистская община возникла в начале XVII века среди английских эмигрантов в Голландии. Их вероучение основано на лютеранстве и кальвинизме. Особое значение придается личной вере. Крещение рассматривается как знак сознательного обращения в веру, духовного возрождения. Кандидаты в члены общины допускаются к нему лишь после испытательного срока и покаяния на молитвенном собрании. Только принявшие водное крещение считаются полноправными членами общины. Баптизм требует от своих последователей активной миссионерской деятельности.

Во второй половине XIX века баптизм распространился в России. В 70-х годах XIX в России появляется также близкое к баптизму течение евангельских христиан. В результате их слияния в 1944-45 гг. в СССР возник Союз евангельских христиан - баптистов. Они отмечают крупные христианские праздники, связанные с жизнью Христа,

и имеют свои праздники - "день жатвы" и "день единства". Главные обряды - крещение, хлебопреломление и рукоположение пресвитеров.

В начале 30-х годов XIX века в США от баптизма отделилось религиозное течение адвентистов (от латинского - пришествие). Его основателем считают У. Миллера (1782-1843), который выпустил в 1833 году книгу "Свидетельство из писания и истории о втором пришествии Христа около 1843 года и его личном царствовании в течение 1000 лет".

Адвентистское вероучение отличается от других протестантских течений своей эсхатологией, особенно решением вопроса о посмертной судьбе человека. Они не считают душу бессмертной. Есть несколько направлений адвентизма. Одним из них является адвентизм седьмого дня. Его основательница Елена Уайт. В 80-х годах XIX века адвентизм проник в Россию.

Протестантские течения, получившие название "пятидесятники" возникли в США. В основе вероучения - изложенный в Новозаветной книге "Деяния апостолов" (2:1 - 4) рассказ о сошествии на апостолов святого духа на пятидесятый день после Пасхи. Ссылаясь на это, они утверждают, что каждый истинный христианин может получить дары святого духа: способность к пророчеству, исцеление больных, говорение на иных языках (глоссолалия).

Пятидесятничество в нашей стране представлено направлением, называемым христианами веры евангельской, признающей Троицу.

Помимо распространенных протестантских конфессий есть и другие течения протестантизма, одни из которых существуют несколько столетий, другие сложились в XIX веке, некоторые возникают в наше время, например, церковь Муна.