

Василий Мальцев

Этика великих учений

Красноярск 2005

Василий Мальцев. ЭТИКА ВЕЛИКИХ УЧЕНИЙ. Красноярск: издательство “Буква”, 2005.
— С. 400

Моисей, Будда, Иисус Христос, Мухаммад — эти имена знакомы подавляющему большинству людей, но мало кто сможет объяснить влияние их учений на современное общество и отношения между людьми и странами. Эта книга, раскрывая этическую суть учений, показывает их связь с современностью и ту деградацию, которой подвержено человечество при забвении принципов их морали. В работе прослеживается единство основных морально-этических принципов, данных людям Великими Учителями.

© Издательство “Буква”
© Василий Мальцев

ПРОШЛОЕ В БУДУЩЕМ

Современный мир помешался на терроризме. Взрывы, теракты, поджоги, убийства. Непонимание происходящего большинством людей. Врачи предупреждают о стремительно растущих случаях неврозов. Что происходит?

Расцвет науки в XIX и XX столетиях породил среди людей, причислявших себя к образованной части общества, иллюзию, что наука способна решить все проблемы и ответить на все вопросы. Новый, XXI век, решительно развеял их. Люди не живут по навязываемым им со стороны схемам и правилам. В исламистском терроризме потерпевшая сторона видит только насилие и не хочет замечать протест. Соединенные Штаты и Израиль, а вместе с ними и Россия, которые больше других пострадали от терроризма, каждый день только и твердят об усилении борьбы с террором. Но вот вопрос: не сами ли они породили его?

Черная тень “железной пяты”, которую подняла могущественная Америка, нависла над остальным миром. Многие россияне от понимания этой ситуации чувствуют себя неуютно. Нашлись на земле люди, принадлежащие к другой цивилизации, отличной от европейской, которые не хотят мириться со всеобщей американизацией. Они не хотят жить по нормам другой культуры и признавать другую мораль. Попытки сохранить свои моральные ценности и образ жизни вылились в самый доступный метод борьбы — терроризм, потому что противопоставить больше нечего. Было бы кощунственно оправдывать кровавые преступления террористов, но также безнравственно не обращать внимания на его причины. Нравится нам это признавать или нет, но ситуация в Чечне возникла не только по злой воле чеченцев, но и по вине российской верховной власти, причем не в последние десятилетия, но более чем сто пятьдесят лет назад. В девятнадцатом веке Россия боролась за укрепление своего государства, при этом она почти столетия воевала за покорение Северного Кавказа и совершила много того, что нельзя назвать гуманным, а в прошлом веке депортация чеченцев в Сибирь и Казахстан породила ответную ненависть, которая теперь направлена на Россию и русских.

А война в Палестине фактически берет начало со времен Иисуса Навина, когда евреи, вернувшись из египетского плена, захватывали “землю обетованную”, подвергая местное население геноциду. С тех пор прошли три тысячи лет, но отказались ли они от силовой политики в отношении местного населения? Арабы говорят, что нет.

На нашу сегодняшнюю жизнь влияет не только историческое прошлое, но и приверженность людей каким-либо морально-этическим ценностям. Тем же самым исламистским террористам традиционный ислам оказался неприемлем. Для оправдания своих агрессивных устремлений они находят экстремистское течение ваххабизм. Очень просто объявить, что миром правит “золотой телец”, хотя во многих случаях это правда, но не везде и не все ставят деньги главной целью своего существования. Есть другие ценности — нравственные, которые способны не менее денег, а зачастую и сильнее повлиять на людей. Трагедией нашего времени является то, что образование лишило молодежь возможности узнать истоки нравственности. Отделив школу от церкви, государство постаралось отделить молодежь от морали — результатом чего явилась деградация, наблюдаемая в обществе сегодня.

В настоящей книге делается попытка изложить сущность выдающихся морально-этических учений, данных людям Великими Учителями: Моисеем, Буддой, Иисусом Христом и Мухаммадом. Раскрывается не только тесная связь и преемственность между тремя великими священными книгами: Торой, Евангелием и Кораном, но показывается их прямое родство. Иегова Ветхого Завета и Аллах Корана — это разные имена одного Бога, так как Мухаммад хорошо знал Тору и Евангелие и приводит их отрывки из их текстов в Коране.

Разделяют людей не учения великих пророков, а предрассудки и предубеждения, придуманные ими самими. Все учения глубоко гуманистичны. Ни в одном из них нет призывов к насилию и несправедливости. Когда кто-то объявляет войну, прикрываясь именем Бога или пророка, мы должны знать, что он лжец. Ни одна из существующих в России религий: христианство, ислам, иудаизм, буддизм не содержат в учениях своих основателей призывов к насилию над представителями других религий.

Раздел I

ОСНОВЫ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОРАЛИ

Глава 1.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ

РАЗДЕЛ I

ОСНОВЫ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОРАЛИ

Глава 1.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ

1. Почему революционная борьба за переустройство мира приводит к борьбе против христианской?

Сегодня, на рубеже второго и третьего тысячелетий от рождения Иисуса Христа, для нас становится чрезвычайно важной сущность его учения. Последние два с лишним столетия просвещенная Европа стремилась избавиться от Христа. Религия была объявлена “опиумом для народа”, потому что она мешает революционной борьбе тем, что усыпляет народ, заставляет его надеяться на высшую справедливость.

Победившая Французская буржуазная революция 1789 года, на знаменах которой были начертаны лозунги “СВОБОДА”, “РАВЕНСТВО”, “БРАТСТВО”, забыла, что их автором был Иисус Христос, зато смогла впервые за много сотен лет повести организованное наступление на церковь.

В XIX столетии вместе с успехами естественных наук в ученых головах рождается мысль о том, что в самом скором времени все тайны природы будут раскрыты и религия будет выброшена на свалку истории.

Однако планомерная борьба с религией началась только в нашей стране после октябрьского переворота. Из 80 000 церквей и храмов, существовавших в стране до 1918 года, было разрушено более 68 000. Почему? Ответ прост. Церковь является врагом трудового народа потому, что освящает существующие порядки, то есть оставляет неизменным положение вещей, при котором один человек может эксплуатировать другого. Кроме того, церковь мешает общественному прогрессу, препятствует развитию науки. Вот основные доводы противников религии и церкви.

Сейчас невозможно дать точный ответ на вопрос, сознательно или бессознательно отцы научного атеизма перепутали три совершенно разных понятия: церковь, религию и этику

Религия — это сложный комплекс воззрений, верований, культа. Церковь — это один из видов религиозной организации и организованных верующих, осуществляющих отправление какой-либо религии. Этика — это учение о правилах взаимоотношений между людьми.

Церковь как организация, состоящая из людей, имеющих свои взгляды, цели и задачи, может отвечать или не отвечать интересам какого-либо государства. Как это и произошло в СССР. Точно так же и религия, преследуя какие-то свои цели, может не устраивать государство, хотя история показывает, что ни одна государственная власть не смогла победить религию ни в одной стране, происходило всегда наоборот. Побеждала религия. Идеалы будущих взаимоотношений между людьми революционеры всех поколений взяли у Иисуса Христа, но вот самого Христа отвергли. Возникает вопрос — почему? Все уперлось в пути достижения этих идеалов. Христос оставлял за каждым человеком свободу выбора делать добро или зло. Революционеры всех мастей, руководствуясь собственными учениями и воззрениями, которые не разделяют и не разделяли многие люди, навязывают их остальному человечеству силой, что в корне противоречит заповедям Христа. Насильственное лишение людей свободы — вот главная причина, из-за которой революционеры не могут найти общий язык с христианством, поэтому в СССР и произошли такие гонения на церковь.

2. Как проявляется противодействие христианской морали в современную эпоху?

В наше время, когда в обществе происходят процессы переосмысления исторического пути и общественного развития России, когда демократия, несмотря на свою незрелость и ограниченность, позволяет каждому человеку иметь свои взгляды и свое мировоззрение, произошел крах вчерашних коммунистических идеалов. Молодое поколение, выходя во взрослую жизнь, не имеет высоконравственных жизненных ориентиров, часто не понимает различий между добром и злом.

Современное искусство из-за погони за прибылью на каждом шагу отступает от традиции нести людям вечное и прекрасное. Оно превратилось в индустрию развлечений, где основной целью является получение чистогана. Там, где правят бал деньги, искусство не может возвышать и духовно развивать. Наоборот, современная “попсовая” музыка, кино, всевозможные шоу воздействуют не на разум, а на эмоции, причем особый упор делается на подсознание с целью разбудить животные инстинкты.

Чему может научить современный боевик, в котором убивают, насилуют, грабят, истязают? Такие фильмы показывают не правду жизни, потому что в реальности такие ситуации бывают очень редкими, а занимаются откровенной пропагандой насилия.

Почему авторы занимаются постановкой подобной продукции? Ответ прост. Молодежь любит героев. Она ищет образцы для подражания. Это было во все времена. Из глубины веков народное творчество принесло к нам образы комичного Емели или забавного Иванушки, которые заставляют сегодня иронически улыбаться и злословить о лениности русских героев. Но если внимательно вдуматься, то видно, насколько благотворны эти персонажи и как они возвышенны по сравнению с сегодняшними супергероями, лишенными главных человеческих качеств: милосердия и сострадания. Деятели массовой культуры удовлетворяют спрос молодежи на героическое путем создания образов, в основе которых лежит антигерой — человек, лишенный твердых нравственных установок и принципов. Его действиям нельзя подражать, так как они основаны на насилии и жестокости.

Смакование изображения сцен истязаний и избиений возвращает нас к временам древнеримских боев гладиаторов. Более того, современные “деятели искусства” стремятся показать по телевизору подлинные картины убийств и истязаний.

Чаще всего современное кино и телевидение, литература и периодическая печать показывают молодому человеку образцы безнравственного поведения, как бы давая понять, что такое поведение и есть норма. Мы дошли до того, что половые извращения, которые в недавнем прошлом приравнивались к уголовным преступлениям, преподносятся как модный стиль жизни, которому стоит следовать. Растление молодежи становится чуть ли не официальной линией средств массовой информации, прикрывающихся лозунгом свободы творчества и печати. При этом средства массовой информации забывают о том, что они лишают нас свободы воспитывать молодежь на высоких нравственных принципах.

Насилие и порнография на экранах телевизоров, на страницах художественных произведений, проникновение их на театральную сцену, профанация музыки и песни говорят о нигилистической деятельности и бешеном наступлении темных, бездуховных сил. Сил, разрушающих человечество не только нравственно, но и физически.

Пропаганда противоестественных отношений между людьми ведет к сокращению рождаемости в развитых странах. В это же время происходит демографический взрыв в слаборазвитых странах.

2. ПОПЫТКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ НОВОЙ МОРАЛИ

История знает случаи, когда предпринимались попытки изобрести новую мораль, основанную на интересах какого-либо класса, нации или группы людей. Прежде всего, к таким попыткам относятся работы коммунистических руководителей Советского Союза. Вождь большевиков Ленин прямо заявлял “долой старую буржуазную мораль” и требовал заменить ее пролетарской, которая будет отражать интересы рабочего класса, и в основе ее будет лежать целесообразность.

Вот эта подмена морали целесообразностью и интересами рабочего класса привела к страшным последствиям. Сначала в годы Гражданской войны она объясняла геноцид собственного народа, когда под видом необходимости классовой борьбы, большевики еще при жизни Ленина создали концентрационные лагеря, где погибли десятки тысяч “классовых” врагов, в том числе их жены, дети и престарелые родители. Ими была введена система заложников, когда брали ни в чем не повинных людей с целью запугать остальное население, сажали под арест, а потом расстреливали.

Когда старые эксплуататорские классы помещиков и капиталистов были уничтожены, принялись за новые. В тридцатые годы поставили задачу уничтожить кулачество как класс. Что было успешно претворено в жизнь. Причем уничтожение проводилось вместе с детьми, стариками, беременными женщинами.

Это делалось в соответствии со словами пролетарского гимна “Интернационала” “Весь мир насилья мы разрушим до основанья...” Мир насилья предлагается уничтожить с помощью насилия же. Насилие помноженное на насилии породило систему “Гулага”, что значит Главное управление лагерей. В эти лагеря сажали не насильников, воров и убийц, а людей, не разделяющих взгляды властей. Причем длительный срок в десять, пятнадцать и даже двадцать пять лет можно было получить за неосторожно сказанное слово или действие. Например, поставить горячую сковороду с картофелем на газету с портретом Сталина.

Была создана такая система общественного устройства, основанная на насилии и страхе, где, по словам генерала Лебеда, “одни сидели за проволокой, а другие их охраняли”. Когда эту систему в конце девяностых годов прошлого столетия попытались реформировать, люди, не привыкшие жить в новых условиях, восприняли свободу и демократию за вседозволенность, а отсутствие диктата партии и государства как возможность безнаказанно вершить свои темные дела.

В результате такое мощное государство, как Советский Союз вместо реформирования развалилось, и на его месте возникли слабые государственные образования, которые не могут самостоятельно решать ни экономические, ни политические проблемы, а порождают бесчисленные очаги напряженности и даже конфликтов.

Создавал свою мораль и Гитлер в фашистской Германии. Она заключалась в непризнании христианской морали и создании своей, основанной на интересах высшей, арийской расы. По этой морали все народы, не относящиеся к высшей расе, должны быть уничтожены, чтобы освободить “жизненное пространство” для арийцев или стать их рабами. Была создана расовая теория, по которой принадлежность к той или иной расе определялась при помощи приборов по форме черепа, ушей, носа. Кстати, вожди “рейха” мало соответствовали арийским нормативам.

В Европе задымились печи крематориев, где были сожжены миллионы евреев, цыган, а также пленных солдат из СССР. Славяне по фашистской теории тоже не относились к полноценным людям и поэтому их необходимо было уничтожить. Именно этим объясняется жестокость, с которой фашисты вели войну на Восточном фронте, как против армии, так и против мирного населения.

Коммунистами в СССР был придуман “Моральный кодекс строителя коммунизма”. Вот его содержание: “Партия считает, что моральный кодекс строителя коммунизма включает такие нравственные принципы:

- преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма;
- добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест;
- забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;
- высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов;
- коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;
- гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку — друг, товарищ и брат;
- честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни;
- взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
- непримиримость к несправедливости, туеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству;
- дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
- непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;
- братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами”.

Как видим, этот кодекс провозглашает нравственные принципы, в которых коллективизм, уважение к окружающим, государству и обществу являются основополагающими. Недолгая судьба выпала на его долю. Он просуществовал ровно тридцать лет и с крушением социализма оказался никому не нужным. Его можно критиковать за то, что интересы коллектива поставлены выше интересов личности. Тем не менее он был призван регулировать вопросы человеческого общежития.

Фашисты и коммунисты, отрицая христианскую или общечеловеческую мораль, стремились под свои действия подвести “научную” базу. Так, первые создали “расовую теорию”, а вторые

“теорию научного коммунизма”. История вынесла свой осуждающий приговор как этим теориям, так и морали, вытекающей из них.

3. ОТНОШЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ К МОРАЛИ В НАШИ ДНИ

В наши дни отношение к моральным нормам во многом напоминает древние языческие времена, когда материальные или плотские устремления господствовали над духовными. Если посмотреть телевизор и полистать газеты, то создается впечатление, что самым главным в жизни человека являются развлечения, к которым относится и секс. Если раньше любовь носила форму если не духовных, то душевных переживаний, была таинственна и романтична, то теперь с нее сняты все покрывала и она предстает перед людьми без всякой поэзии в виде простого, а зачастую еще и пьяного физиологического акта. Цинизм, которым щеголяют многие журналисты, писатели, редакторы кино и телевидения, развращает всех. Общество подошло в нашей стране к такому рубежу, что говорить о морали стало почти неприличным.

Развитие просвещения и науки в XIX—XX веках проходило под знаком борьбы с “церковным мракобесием” и засильем церковных представлений в различных областях жизни. Такое положение в те времена было объяснимым. После столетий засилья инквизиции в католических странах, когда за еретические взгляды можно было угодить в огонь костра и сгореть заживо, нелюбовь и даже ненависть к церкви были понятными. В эти годы родилось стремление к абсолютной свободе, подкрепляемое соответствующими философскими теориями. Противоречие между абсолютной свободой личности и требованиями человеческой морали, в основе которой лежит учение Христа, гениально описал Достоевский в “Преступлении и наказании”, “Бесах”. Он предупреждал, что человек или люди, ставящие свои интересы, свою свободу выше интересов и свободы других людей, — преступники. На примере Раскольникова, убившего старуху, он развенчал все нищенские идеи о “сверхчеловеке”, имеющем право распоряжаться жизнями других людей, так как показал это преступление в его банальном и жестоком виде.

Два предыдущих столетия на духовную жизнь образованного человечества влияли литература, искусство и церковь. Как мы уже отметили, влияние церкви постепенно уменьшалось, а соответственно, влияние литературы и искусства возрастало. Творчество великих писателей и поэтов XIX столетия было оплодотворено гуманистическими идеями Христа. Достаточно упомянуть Пушкина. Он написал “Гаврииладу”, где в игривом тоне упомянул некоторые персонажи Библии, но Александр Сергеевич никогда не был атеистом, а его произведения учили людей добру и свету. То же самое можно сказать и об отлученном от церкви Льве Николаевиче Толстом, который по-своему освещал нравственные проблемы общества. Великая русская литература девятнадцатого века была пронизана гуманизмом христианского учения. В двадцатом веке ее сменила замечательная литература и искусство советского периода. Несмотря на классовые теории, эта литература и искусство были глубоко духовными, так как воспевали лучшие качества человеческой личности и своей целью ставили приобщение людей к идеальному. Таким образом, искусство и литература двух предыдущих столетий, показывая пошлость и мерзость повседневной жизни, будило в людях стремление к обновлению и совершенствованию, воспитывая добрые и светлые чувства.

В наши дни общество добилось замечательных успехов в демократизации всех сторон жизни. Однако свобода, ставшая достоянием каждого человека, очень часто используется людьми во вред самим себе и окружающим, потому что не опирается на высокие моральные принципы. Во все времена источником моральных норм были религиозные учения. Освободившись от религии и церкви, в наши дни общество в значительной мере освободилось и от морали. Этот процесс нашел яркое отражение в современном искусстве и литературе, где духовность отступает под натиском пошлости и безнравственности.

Глава 2. МАТЕРИАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ

1. Два течения в философии

Философия зародилась в Древней Греции в середине I тысячелетия до нашей эры как мать всех наук. Древние философы пытались найти ответы на главные вопросы, волновавшие людей: как устроен мир, где его начало и где его конец. Практически с самого начала философы разделились.

Одна часть пыталась объяснить мир, исходя из него самого, что он существует всегда и не подлежит исчезновению. Последователей этих философов стали называть материалистами.

Другая часть философов утверждала, что в основе мира лежит духовное начало. Сторонники этой точки зрения получили название идеалистов.

2. Перерастание философских разногласий в идеологическую, политическую и классовую борьбу

В XIX столетии, опираясь на успехи естественных наук, прежде всего теорию эволюции Чарльза Дарвина, материалисты перенесли законы развития неживой материи на человеческое общество. Они создали довольно убедительную схему развития человечества, а главное — открыли пути воздействия на большие массы людей. Эти теории получили названия “исторический материализм” и “научный коммунизм”. Главными создателями их были Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин (Ульянов). С середины XIX столетия, когда коммунисты поставили задачу свержения старого буржуазного общества, они начали ожесточенную борьбу с идеализмом.

Философские споры ученых переросли сначала в идеологическую, а затем в политическую и классовую борьбу, потому что идеализм был зачислен в классовые враги пролетариата.

3. Влияние церкви на популярность материализма

Успеху материализма в XVIII-XIX столетиях способствовало то, что церковь монополизировала право на развитие общественной мысли. Развитие научных знаний и их правильное толкование наталкивались на ее ожесточенное сопротивление. Именно вмешательство церкви в те сферы материальной жизни, где она была менее всего компетентна, вызвало громадный отток людей из числа ее сторонников и рост сторонников материализма. Не случайно появился термин “церковное мракобесие”.

Защита церковью обанкротившихся монархических режимов не прибавляла ей авторитета. А прямое участие церкви в различных контрреволюционных движениях поставило ее в ряды контрреволюционеров. Вслед за церковью к ним причислен был и идеализм.

4. Материализм в роли государственной идеологии

В XX столетии материализм сделался государственной идеологией ряда стран мира. Получив всю полноту власти, он не смог доказать своей жизнеспособности.

Приходится только удивляться, как легко рухнул социалистический блок, идеология которого базировалась на материализме в странах Восточной Европы, как легко и просто подавляющее число людей в этих странах отвернулось от материализма. Стали восстанавливаться религиозные храмы. Вслед за простыми людьми на богослужения пошли политики и руководители государств.

В России материализм господствовал более 70 лет, он оставил после себя ужасное пепелище. Коммунисты за годы своего правления вытравивали у людей веру в Бога, а вместо нее стремились посеять идеалы коммунизма. В начале 90-х годов буквально в считанные дни эта система рухнула. Рухнули и ее идеалы, оставив пустоту в душах людей. Ни веры в Бога, ни в коммунизм. Людей лишили ВЕРЫ. Это породило страшную бездуховность. Она означает не только отсутствие веры в Бога. Бездуховность прежде всего означает отсутствие идеалов добра и справедливости, представлений о чести и порядочности, добродетели и человеколюбии.

Не случайно, что нашей мафии боится весь мир, потому что она самая жестокая и бесчеловечная. Проституция расцветает не только потому, что нищета заставляет ею заниматься, но и потому, что бандит и проститутка стали среди молодежи престижными профессиями.

К концу XX столетия материализм утратил свои позиции. Только руководство Китая и КНДР стоит на материалистических позициях официально. Однако в Китае меньше всего в настоящее время уделяют внимания философским разногласиям. Для руководящей Китаем компартии главным являются национальные интересы.

5. Новые теории происхождения Вселенной и отношение к ним идеализма и материализма

Результатом более чем двухтысячелетней полемики между материализмом и идеализмом остается ситуация, когда ни одна из сторон не может выиграть спор. Развитие науки поочередно дает той или другой стороне факты, которые можно истолковать в ту или другую сторону. Представления современных астрофизиков об образовании и строении Вселенной несравнимы с

представлениями древних греков. Однако современные теории космогенеза подтверждают представления той и другой стороны.

Так, древние материалисты говорили, что мир состоит из мельчайших кирпичиков — атомов, и эта материя существует вечно. Современные ученые подтверждают вечность материи, но говорят о временных рамках существования нашей Вселенной: существующая космогоническая теория образования Вселенной говорит о большом взрыве материи, который привел к образованию разлетающихся галактик, что подтверждается всеми астрономами.

Теория большого взрыва, открытая учеными в двадцатом столетии, очень напоминает картину сотворения мира, описанную теософом Е. П. Блаватской в середине XIX столетия в книге “Тайная доктрина”. Блаватская заимствовала эти идеи из восточной философии.

Ни одно из философских направлений не может представить достаточное количество доказательств, чтобы раз и навсегда подтвердить свою правоту.

6. Необходимость перехода от борьбы между материализмом и идеализмом к философским дискуссиям и научным спорам

События последнего столетия постепенно приводят к мысли: а так ли уж непримиримы два этих философских направления, как утверждали марксисты. А не искусственно ли разжигаются существующие между ними противоречия?

Может быть, стоит взглянуть на проблему взаимоотношений материализма и идеализма с другой стороны? Согласно диалектике, один из законов, объясняющих развитие, есть закон единства и борьбы противоположностей.

В свете этого закона борьба между материализмом и идеализмом является источником развития философии, то есть источником прогресса общественного сознания и общественной мысли.

Так как материалисты считают себя приверженцами общественного прогресса, они просто не имеют права лишать науку нормальных условий для развития. От прямого и честного диалога выигрывают все, и в первую очередь философия и истина.

Таким образом, мы подошли к признанию факта, что материализм и идеализм являются неразрывными частями философии и только их сосуществование может обеспечить этой науке успешное будущее. В условиях отсутствия одной из частей философия как наука плодотворно развиваться не сможет. Однако правомерен и такой вопрос: а не являются ли эти два течения двумя совершенно различными направлениями общественной мысли, которые вообще рассматривают различные сферы?

Материализм рассматривает видимый материальный мир, изучает его законы, и это прекрасно, большинство из его выводов истинны. Он выполняет свою роль в прогрессе общества.

Идеализм изучает другую сферу. Сферу невидимую, неосознаваемую, но очень важную — сферу человеческого духа и его связь с космосом. Современные ученые говорят, что каждый человек так или иначе связан с космосом. Настроение, здоровье людей зависят от светил. А как можно отрицать влияние духовных учителей на духовное здоровье людей?

Давно понятно, что смертельная схватка, которую вел материализм с идеализмом, бессмысленна, что от этой борьбы проигрывает все человечество.

Пока велась идеологическая, политическая и холодная война между материализмом и идеализмом, мир неузнаваемо изменился.

7. Отказ от классовой борьбы — перспективный путь развития человечества

Компьютер и новые технологии в корне изменили производственный процесс, а соответственно и классовую структуру общества. Современные технологии требуют от работников не просто образования, а высокого и высшего. Благодаря системам тестирования, отбор работников, обладающих необходимыми качествами, переносится на биологический и психический уровни, на смену классовой несправедливости приходит биологическая и психическая.

В корне изменилась и классовая структура общества. Доля населения, занятого трудом в сфере производства, в развитых странах приближается к 1,5% от всего занятого населения этих стран.

Правительства и общественные институты развитых стран научились поддерживать у своих народов высокий уровень жизни и социальной защиты. Но и в этих странах вопросы духовной жизни общества выходят на первый план. К чему приведет технический прогресс? К торжеству

человеческого духа, возможности воплотить в жизнь сформулированные Христом коммунистические идеалы или, наоборот, к деградации человеческого общества?

Высокий уровень жизни в сочетании с убожеством жизненных интересов и ценностей способен обнажить самые низменные инстинкты и желания, поэтому борьбе за духовное здоровье людей придется в недалеком будущем уделять все возрастающее внимание и в благополучных странах.

Прекращение взаимной борьбы и, наоборот, налаживание сотрудничества между материализмом и идеализмом в конце концов произойдет.

Точно так же потеряют смысл и теории классовой борьбы, которые провозглашали материализм своей теоретической основой. Использование законов материалистической философии в качестве орудия познания материи обеспечит ей надежное применение.

Глава 3. ДОБРО И ЗЛО

1. Частная собственность как источник зла

Проблема добра и зла волновала людей с древности. В Древней Греции философ Платон, создавая модель идеального государства, отрицал частную собственность. В XIX столетии основатели марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс тоже пришли к выводу, что источником зла является частная собственность.

Классики исторического материализма утверждали, что развитием человеческого общества движет классовая борьба, а революции — ее локомотивы, что благодаря тому, что люди разделены на классы, между ними существует непримиримая вражда.

Главным злом, мешающим людям жить между собой в мире и дружбе, является частная собственность, которая позволяет одним эксплуатировать других, и стоит только уничтожить частную собственность на средства производства, передать их в общественную собственность, как люди заживут счастливо и безбедно.

Великий эксперимент построения социализма в СССР и других странах показал, что механическое изменение формы собственности на средства производства не приносит желаемых результатов. Передача собственности из частных рук в руки государства нисколько не меняет отношения человека к результатам труда, а самое главное, не ведет к росту эффективности производства.

В последние годы существования СССР заговорили о человеческом факторе и его значении, но, по-видимому, было поздно.

Как видим, сводить проблемы добра и зла к отношениям собственности было бы неверно, тем более что во многих странах, где господствует частная собственность, удалось построить общества социальных гарантий и социально-экономической стабильности, где трудоспособные члены общества имеют работу и достойный заработок, а престарелым и инвалидам, а также нуждающимся оказывается необходимая социальная защита, позволяющая им вести достойную жизнь.

Цель, на которую используется собственность, определяет, что она несет людям: добро или зло;

Делать частную собственность, которую составляют бездуховные материальные объекты: дома, фабрики, заводы, самолеты и т. д., источником зла было бы в наше время упрощением действительности.

Исторический опыт показал, что собственность, независимо от того, в чьих руках она находится, несет добро или зло в зависимости от целей, на которые используется.

Многие современные капиталисты из злодеев, сосущих соки трудящихся, какими их изображали в XIX и начале XX столетия, превратились в интеллектуалов, испытывающих постоянный стресс от необходимости удерживать высокие темпы совершенствования производства, так как малейшая ошибка приведет к отставанию от конкурентов и потере собственности.

Сегодня подавляющее большинство собственников не могут распоряжаться ею по своей прихоти, они вынуждены считаться с законами, которые диктует рынок, иначе им грозит потеря этой собственности. А государство в цивилизованных странах выступает регулирующим органом, который следит, чтобы собственность использовалась в интересах большинства населения страны.

Ярким примером капиталиста новой формации является компьютерный магнат Билл Гейтс, собственность которого оценивается в десятки миллиардов долларов. Свою империю Гейтс создал благодаря большому труду и своему интеллекту, оставаясь при этом непритязательным человеком.

В Советском Союзе еще в первые два десятилетия после Октябрьской революции частная собственность была уничтожена. Казалось бы, что теперь исполнится вековая мечта людей, зло умрет. Но на практике этого не случилось. Собственность в СССР перешла в руки государства. Оно стало от имени народа распоряжаться его достоянием. И распоряжалось так, что породило гигантское зло и несправедливость.

Чего стоит одна коллективизация, лишившая миллионы крестьян их собственности и приведшая население страны к небывалому голоду, от которого погибли миллионы людей.

В некоторых местах отчаявшиеся люди решались даже на людоедство, так было на Украине и в Поволжье. Отказавшись от буржуазной, а вернее общечеловеческой морали, и заменив ее революционной целесообразностью, направленной, казалось бы, на благое дело — защиту угнетенных классов, коммунисты во всех странах без исключения приходили к войне со своим собственным народом, потому что их власть опиралась на диктатуру, то есть насилие, а насилие в конце концов порождает только зло.

Сколько бы ни убеждали нас в том, что добро должно быть с кулаками, но как только эти кулаки выходят из-под контроля общества, а при коммунистических режимах все силовые ведомства подчинены партии, так они начинают творить зло.

2. Христианская традиция о появлении добра и зла

Некоторые идеалистические учения рассматривают добро и зло существующими изначально. Добро — это созидательные силы, несущие людям любовь, радость и жизнь. Зло — это разрушительные силы. Они несут печали и смерть. Говоря коротко, добро — это жизнь, прогресс, а зло — ложь, смерть и разрушение.

Христианская традиция рассматривает появление зла с момента непослушания, когда Адам и Ева, пренебрегая запретом Бога не есть плодов от дерева познания добра и зла, вкусили такой плод, потому что их соблазнил дьявол в образе змея, который пообещал, что если попробуют этот плод, то будут как Боги.

Узнал о непослушании Бог и изгнал прародителей человечества из рая. Так начало зло отсчет порокам человеческим. Непослушание стало первым. Вторым пороком стала зависть. У Адама и Евы, после того как их изгнал Господь из рая, родилось два сына — Каин и Авель. Каин был земледельцем, а Авель пастухом. Однажды стали братья приносить Богу жертву, разложили костры. Дым от жертвы Авеля поднимался прямо вверх, дым от жертвы Каина стлался по земле. Позавидовал Каин Авелю, что Бог отдает ему предпочтение, и убил брата своего. Так из первых двух пороков, непослушания и зависти, родились насилие и убийство.

Как видим, говорить о каких-то критериях добра и зла нет смысла. На различных ступенях развития общества были разные представления о них. Так, в рабовладельческом обществе заставлять раба работать на других не считалось злом.

Христианское представление о добре и зле формируется на протяжении последних трех с половиной тысяч лет. В следующих главах мы рассмотрим их более подробно.

3. Сущность и отличие добра от зла

В чем же коренные отличия между добром и злом? Если рассматривать эти два явления в развитии, то естественен ответ, что основным отличием является то, что добро несет жизнь, зло — смерть, но так прямолинейно добро и зло в жизни встречаются редко. Чаще всего отличить добро от зла не очень просто. Попробуем найти для каждого из этих явлений характерные черты, которые могут оттенить то или другое явление.

Первой характерной чертой добра является любовь. Для того чтобы делать добро, нужно любить и иметь любящее сердце. Добро питается любовью. Точно так же, как зло питается ненавистью. Любовь немислима без сострадания к чужому горю и милосердия к слабому и неимущему. Точно так ненависть невозможно представить без насилия. В любой его форме — физической, экономической, психической. Ненависть и насилие — два верных признака зла.

Иногда и добро вынуждено себя защищать при помощи насилия. В государственном устройстве предусматриваются специальные органы, стоящие на защите интересов всего общества, против покушающихся на права отдельных граждан или общества антиобщественных элементов.

В нашей жизни случаются моменты, когда честь, достоинство, здоровье и саму жизнь гражданина и его близких приходится защищать от насильника и убийцы при помощи насилия.

Такое насилие противостоит злу, но в наше время это не является ежедневным явлением и системой постоянного насилия над человеком и обществом.

В недалеком прошлом существовали государства, где насилие было возведено в ранг государственной политики и при помощи его пытались построить светлое будущее для арийской расы в Германии и пролетариата в СССР.

Исторический опыт этих государств наглядно подтвердил положение о том, что насилие не может служить добру, что, используемое как средство построения светлого будущего, оно не может освободиться от главного порока, заложенного изначально, — зла и поэтому не способно созидать. Судьба фашистского рейха и Советского Союза — наглядное тому подтверждение.

Добро всегда характеризуется и такой чертой, как справедливость. Несправедливого добра не бывает — если в отношении человека допущена несправедливость, то этот факт становится злом.

Другое дело, что очень часто наши самые благие намерения приносят обратные результаты. Как говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Такой бывает слепая материнская любовь, когда мать, переполненная любовью к ребенку, старается так обустроить ему жизнь, чтобы взять на себя все его трудности и заботы, а в результате вырастает тунедец и паразит, отравляющий жизнь окружающим, и в первую очередь матери.

4. Влияние насилия на процессы либерализации российского общества в XIX и XX столетиях

В России в начале XX столетия среди интеллигенции были модными идеи Льва Николаевича Толстого — великого русского писателя, отрицавшего использование насилия в качестве защиты от зла. Эсеровский террор, развязанный в конце XIX столетия, по мысли его организаторов, должен был привести к краху монархии. Толстой в своих статьях и других произведениях однозначно высказывался, что насилием остановить зло невозможно, поэтому он осуждал как террор, так и карательные действия царского правительства. Его критиковали все революционеры, в том числе В. И. Ленин, а также правительственные круги и церковь.

С высоты исторического опыта мы сегодня ясно видим правоту Льва Толстого, который опирался на заповеди Иисуса Христа. Убитый 1 марта 1881 года царь — освободитель крепостных крестьян Александр II готовился в ближайшее время подписать конституцию для России. Его убийство не только отбросило страну назад на пути демократических преобразований, но в конечном счете привело к изменению всей российской истории в сторону сдерживания либеральных процессов и усилению царского деспотизма, ограничению прав и свобод подданных, причем это являлось вынужденной ответной мерой властей на вакханалию анархо-эсеровского терроризма, так как власти в условиях террора просто боялись идти на демократические мероприятия и были правы, потому что безответственные террористы, живущие в плену своих надуманных и нигде, никогда не подтвержденных теорий, в случае получения демократии ни на что, кроме развязывания террора, способны не были, что и подтвердила Октябрьская революция.

Использование насилия в XX столетии для решения каких-то национальных или политических проблем было бесполезным. Это подтвердили обе мировые войны, а также послевоенные конфликты во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Чечне и Югославии.

Удивителен один исторический факт. В России, не отличавшейся демократическими свободами, за каких-то 150 лет со времен Екатерины II до Николая II было убито 5 законных российских императоров, а если взять Петра II, погибшего при невыясненных обстоятельствах чуть раньше, то будет 6. Вот их имена: Петр II, Петр III, Иоанн VI, Павел I, Александр II, Николай II. История других стран не знает такого массового использования насилия в борьбе против собственных государей в новом времени.

Все эти убийства не только не способствуют демократизации российского общества, а наоборот, каждый из взошедших в результате цареубийства на престол императоров, помня об участии предшественника, что называется, закручивал гайки и делал все, чтобы процесс демократизации общества отбросить назад как можно дальше.

Наиболее трагична и нелепа гибель двух императоров-освободителей. Александр II освободил крестьян от крепостной зависимости, готовился дать России конституцию — и вдруг покушение террориста.

Николай II ровно через 36 лет добровольно отрекся от престола, выполнил все требования противников в начале марта 1917 года, летом 1918 года был расстрелян вместе с женой, детьми и несколькими верными придворными по причине революционной целесообразности.

Вся история нашей страны написана кровью и страданием.

Громадная территория, населенная людьми различных национальностей, вероисповеданий и обычаев, в течение столетий удерживалась в рамках одного государства только беспощадным насилием.

Говорить, что это плохо или хорошо нельзя, потому что это история нашей Родины. Мы не имеем права осуждать родителей и Родину, так как их не выбирают, но знать их радости и беды мы обязаны.

Мы обязаны это знать еще и для того, чтобы направить свои усилия на создание лучшей жизни в нашей стране, на то, чтобы бороться со злом и насилием, утверждая добро и справедливость.

Глава 4. ВЗГЛЯДЫ МАТЕРИАЛИСТОВ И ИДЕАЛИСТОВ НА ЭВОЛЮЦИЮ

1. Отношение к эволюции официальной церкви и тайных мистических обществ

По утвердившимся в сознании многих людей представлениям идеализм отрицает эволюцию. Действительно, на протяжении восемнадцати столетий представители христианских церквей, православной, католической и протестантской, отстаивали незыблемость мировоззренческих постулатов, упоминаемых в Библии.

Несмотря на то, что в этой книге о проблемах мироздания сказано очень мало, служители церкви во времена средневековья ожесточенно выступали против научных открытий, менявших устоявшиеся представления. Особенно ревностно отстаивали они птоломеевскую астрономическую систему. Джордано Бруно, посягнувший объявить Солнце центром нашей Солнечной системы, был объявлен еретиком и сожжен на костре.

В XVI, XVII, XVIII веках церковь активно вмешивается во все стороны деятельности людей, но начавшийся в эти годы лавинообразный процесс роста научных знаний все чаще и чаще сталкивал ученых с закостенелыми церковными догмами и устаревшими научными представлениями, заставлял их выступать против официальной церкви.

Однако наряду с религиозными существовали и тайные мистические учения, которые совершенно с других позиций рассматривали вопросы сотворения мира и возникновения жизни. Основой всех этих учений была еврейская кабала, из которой появились учения розенкрейцеров, масонов и других эзотериков (сторонников тайных учений). В этих учениях дается сложная картина сотворения мира, и некоторые моменты напоминают современные научные представления. Особенно впечатляет картина сотворения мира, изложенная теософом Еленой Блаватской, а конечной целью божественного развития является формирование совершенных людей, по своим духовным свойствам приближающихся к божеству.

2. Загадки археологии. Почему совпадают археологические данные о появлении первых цивилизаций и летосчисление Библии?

Наводят на размышления удивительные вещи. Археологические находки говорят о том, что следы “человека разумного”, то есть нашего с вами предка, находят в слоях земли, датированных периодом 30—40 тысяч лет назад. Эти находки представляют в основном орудия труда, захоронения, следы кострищ, пещеры со следами жилья, следы поселений. А вот следы первых развитых цивилизаций в виде городских поселений, сложных архитектурных сооружений, свидетельствующих о высоком интеллектуальном и культурном уровне людей, обнаружены на границе 4—3 тысячелетий до нашей эры. Их возраст совпадает с данными Библии.

3. Картина эволюционного творения мира и человека, данная в Библии

Современные религиозные теории стремятся найти компромисс между креационизмом (теория сотворения) и эволюционизмом (учение о развитии органического мира). Интересно, что в самой Библии мы находим эволюционное описание творения Вселенной и человека.

Протоиерей Александр Мень излагает этот процесс со следующих позиций: “В начале сотворил Бог небо и землю...”. Эти слова Писания не есть констатация научного факта; они возвещают

откровения, говорят о чуде творчества, которое непостижимым образом связует Абсолютное с Относительным. Язык первой главы Библии — это язык аллегории в высочайшем и священном значении этого слова. Картина, образ, символ, которые так заменяют абстракцию, есть способ выражения, необходимый для веры и присущий языку всех религий¹.

Акт творения, описанный в Библии, если его воспринимать не как отчет о поставленном научном опыте, а как аллегорию, доступную пониманию человека сегодняшнего дня и трехтысячелетней давности, темному невежественному крестьянину и сегодняшнему интеллектуалу, выглядит очень убедительно.

Прочтем некоторые строки этого вдохновенного произведения. “В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездной: и Дух Божий носился над водою”. Современная космогоническая теория говорит о том, что Вселенная начала существовать с момента “Большого взрыва”. До этого материя сжималась в какой-то точке в крошечной тьме.

“И сказал Бог: да будет свет. И стал свет” (Бытие, 1: 3). Не об этом ли взрыве так просто сказано, который был первым источником всякого света во Вселенной? Затем Бог отделил сушу от воды и землю от неба. Повелел он суше произвести зелень, траву, деревья.

“И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее” (Бытие, 1:20,21).

Вчитаемся еще раз в слова: “И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода”. Современная наука говорит то же - жизнь зародилась в воде. Конечно, можно заявлять, что это случайные совпадения, но это совпадения не в мелочах, а в принципиальных вопросах.

Человека Бог сотворил после того, как процесс творения животного мира был завершен. Все живые существа: рыбы, пресмыкающиеся, скоты — были сотворены по роду их. Лишь человека Бог сотворил по образу и подобию своему. Наука тоже считает, что человек является вершиной эволюции, ее венцом.

Некоторых критиков Библии больше всего привлекает шестидневный цикл творения. Они его воспринимают буквально, как дневник наблюдений: понедельник, среда, суббота. А если предположить, что в Библии дни приравнены к эпохам в геологии и весть о них пришла ученым из глубокой древности, а наука еще до конца не смогла их идентифицировать?

Творцы Библии были и мудрыми законодателями, которые божественным примером освятили выходной день. Даже в этом отступлении от великих дел творения проявляется глубокая мудрость и предназначение этой книги.

Упоминает Библия и о жизни первых людей. Причем картина, в ней нарисованная, лишь приоткрывает завесу над глубокой тайной истории. “Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал... В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные, издревле славные люди.

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю; ибо я раскаялся, что создал их” (Бытие, 6: 2, 4-7). В этих строках мы видим описание самой настоящей эволюции. Во-первых, появление исполинов. Они совершенно отличны от Адама и Евы. Не легендарные ли это атланты, о которых говорили древние греки и местопребывание которых ищут до сих пор?

Во-вторых, Бог во всеуслышание говорит о провале первой попытки создания людей по образу и подобию своему. Люди изменили божественному предназначению. Зло стало их образом жизни, развратом были полны их поступки и помыслы, и он решается уничтожить их, чтобы очистить землю от скверны, начать новый цикл развития людей.

4. Что лежит в основе прогресса человечества: развитие производительных сил или развитие человеческого духа?

Библия на конкретных примерах показывает, как шла эволюция морали людей на начальных стадиях развития общества. Очень ярко показана деградация людей от образа и подобия Божия до средоточия зла и разврата. По этим критериям мы в следующих главах будем рассматривать этические отношения между людьми в их развитии от начальных форм общества до

современности. Проследим пути развития морали от дикости, варварства к великим цивилизациям Междуречья, Египта, Древней Греции и Рима. Нормы нравственных отношений между людьми теснейшим образом связаны с верованиями и религией людей, они проистекают из них.

Марксисты доказывают, что история общества есть история развития производительных сил и соответствующих производственных отношений. Не отрицая роли и влияния этих явлений в истории человечества, мы попытаемся рассмотреть исторический процесс с другой стороны, как результат развития человеческого духа. Слишком примитивно выглядит история людей, если ее рассматривать как историю развития молотка и зубила. Как бы с течением времени ни изменялись формы этих орудий труда, их назначение на протяжении шести тысячелетий цивилизации остается прежним.

Таким же примитивным выглядит и сам человек, если принять доводы марксистов и допустить, что людьми движут только материальные интересы. “Бытие определяет сознание”, — сказал классик марксизма. Эти слова повторяют марксисты 150 лет, не задумываясь, что если это так, то как же обезьяна стала человеком? Обезьянье бытие должно было обеспечивать и обезьянье сознание. А как быть со стремлением к творчеству, заложенному в людях и отличающему нас от животных прежде всего? Откуда оно? Почему первобытный человек начал петь, танцевать, рисовать? Почему современные люди пишут стихи, взбираются на горные вершины, конструируют, изобретая новые машины, при этом не спят ночами и не пытаются даже извлекать из своих увлечений какую-то материальную выгоду.

Как правило, подвижники науки и искусства — величайшие бесребреники. Они живут своими идеями. Фрейд объясняет это подавленной сексуальной энергией, но и это не так, потому что многие из них настолько погружены в свои идеи, что просто не нуждаются в семье.

В творчестве, а не в монотонной обыденной работе проявляется та искра божественного духа, которая отделяет нас от животных. Именно творчество дает нам право называться созданными по образу и подобию Бога, так как ни одно животное не обладает ни духом, ни интеллектом в отличие от людей.

Кроме того, не все укладывается в марксистские схемы и при рассмотрении истории возникновения, развития и крушения древних цивилизаций Востока.

Объясняя гибель древних цивилизаций Междуречья, Египта, Древней Греции и Рима только конфликтом между производительными силами и производственными отношениями, материалисты как будто не замечают, что великие цивилизации Китая и Индии сохранились до наших дней. Никаких других объяснений, кроме как влияния национального духа, вырабатывающегося под влиянием религиозных верований, нет. Поэтому история человеческого общества, как говорил Гегель, — это прежде всего история развития человеческого духа или духовной жизни общества во всем многообразии ее форм.

5. Место Иисуса Христа в истории духовного развития человечества

Особое место в истории развития духовной жизни человечества занимает фигура Иисуса Христа. В цивилизациях древнего мира люди начали осознавать роль духовной составляющей в жизни людей. Иисус Христос поднял планку требований к духовному облику человека на такую высоту, что и сейчас, две тысячи лет спустя, она кажется слишком высокой. Христос служит водоразделом между царством плоти, существовавшим до него, и объявленным им царством духа. Две тысячи лет развиваются идеи Христа. Они стали общечеловеческими ценностями, которые используются вне связи с Христом и христианством, более того, они взяты на вооружение его более поздними противниками, которые дали им свое имя, но, взяв только часть учения Христа, они не могут воплотить его в жизнь, так как любое семя, разрезанное на части, не даст плода. Вот в чем бесплодность коммунистических идей. Взяв у Христа идеи о братстве людей, равенстве и свободе, отрицании частной собственности и богатства, они не стали брать идей милосердия, прощения и всеобщей любви.

Глава 5.

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

1. Гуманизм

Несмотря на расовые, национальные, культурные, политические и другие различия, существующие между народами, современное мировое сообщество, благодаря взаимопроникновению культур, все более увеличивающимся международным связям и обменам, деятельности международных организаций, таких, как ООН, ЮНЕСКО, Красный Крест,

Международная амнистия и многих других, а также деятельности религиозных организаций и их представителей, выработало систему основополагающих морально-этических принципов, в основе которых лежит гуманизм. Гуманизм от латинского слова *humanus* — “человечный”, — мировоззрение, основанное на принципах равенства, справедливости отношений между людьми, проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому достоинству, заботой о благе людей.

Мы очень часто слышим сообщения по телевизору, радио или читаем в газетах о всевозможных видах гуманитарной помощи, которую оказывают различные государства, организации или частные лица отдельным людям или целым государствам, пострадавшим от стихийных бедствий или политических катаклизмов.

Гуманизм в современном обществе не сводится только к милосердию, чем является гуманитарная помощь. Прежде всего, он заключается в приоритете прав личности. Не личность служит государству, а государство стоит на страже интересов и прав личности. Для старших поколений граждан нашей страны такой принцип просто непонятен. Советская система воспитания с детства прививала другие ценности. Советский пионер должен был работать, учиться не для себя, а для народа. Комсомолец тоже, по словам песни тех времен, должен был думать прежде о Родине, а потом о себе. Не нужно путать гуманизм с индивидуализмом и эгоизмом. Гуманный человек не может быть эгоистичным. Он никогда не поставит личные интересы выше интересов окружающих людей.

На это могут возразить: а как же бизнес, где конкуренция является основой для здорового развития? Да, гуманизм в этой сфере имеет свои особенности. Однако и в бизнесе современное общество вырабатывает свои правила поведения, которые намного гуманнее периода первоначального накопления капитала или нашего российского бизнеса. Во всей своей полноте гуманизм в современном обществе развитых стран проявляется в области политических прав и социальных гарантий личности.

2. Свобода

Другим основополагающим принципом морали современного общества является свобода. Свобода во всех ее проявлениях.

Так, в рамках Европейского Экономического Сообщества на межгосударственном уровне приняты законы о свободном перемещении людей и капиталов, о взаимном признании документов об образовании. Эти меры позволяют европейцам жить, учиться и работать в той стране и том месте, где они хотят. Свобода состоит и в возможности получения образования и развития личности в соответствии с ее желаниями и способностями. С этой целью предусматриваются упрощенные возможности для поступления в высшие учебные заведения, выделяются денежные кредиты для оплаты обучения, поэтому вопрос об окончании высшего учебного заведения зависит только от самого молодого человека, от его отношения к учебе. Свободе присущи и такие особенности, как свобода самовыражения, которая позволяет каждому человеку выразить себя как личность в художественном творчестве и т. д.

К сожалению, еще незрелая демократия в нашей стране не выработала правильного понимания свободы, и часть людей путает ее со вседозволенностью. Как же различить? На помощь приходит золотое правило нравственности: “относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе”. Сразу все становится на свои места. Если не хочешь, чтобы тебя обижали, ограничивали свободу, мешали, не делай этого другим.

3. Ненасилие

Сформулированное в конце XIX столетия Львом Толстым положение Иисуса Христа о непротивлении злу насилем вызвало на него яростные нападки. Против Л. Толстого объединились непримиримые враги: царское правительство и революционеры, церковь, христианские философы и демократическая интеллигенция.

Прошло сто лет, и время доказало правоту Толстого, что нельзя злом уничтожить зло. Его призывы ненасильственного сопротивления злу показали свою жизненную силу в ряде стран.

В Индии народ под руководством Махатмы Ганди избрал методом борьбы ненасильственное сопротивление английским колонизаторам, в результате чего Индия получила независимость.

Другим выдающимся деятелем второй половины XX столетия был негритянский священник из Соединенных Штатов Америки Лютер Кинг. Он развил теорию ненасильственного сопротивления злу — это путь сильных людей, а не трусов. Путем ненасилия не стремятся победить или унижить противника, а пытаются завоевать его понимание и дружбу.

Возглавив в 60-е годы борьбу темнокожего населения США за свои права против расовой дискриминации, М. Л. Кинг добился замечательной победы, хотя сам погиб от руки убийцы.

Принцип ненасилия все глубже проникает в сознание людей. Под его влиянием сложилась современная пенитенциарная (тюремная) система в развитых странах. В большинстве стран Европы исправительные учреждения (тюремь) действительно призваны исправлять преступника и возвращать его обществу полноценным гражданином. Для этой цели в этих учреждениях создается атмосфера, исключая насилие над личностью, ее унижение. Существующая у нас система исправления преступников, конечно же, не соответствует принципу ненасилия.

4. Плюрализм и терпимость

Плюрализм (множественный) — характеристика отношений в обществе, при которых социальные группы имеют возможности для выражения массовых интересов через своих представителей. Однако плюрализм — явление не только политической жизни современного общества. Он глубоко проник и в сферу морали и этики. Наличие различных точек зрения по любым морально-этическим проблемам стало обычным явлением современной жизни. Такие лозунги недалекого прошлого, как “кто не с нами, тот против нас”, сегодня кажутся анахронизмом.

Возможность каждому человеку иметь свое мнение и выражать его, не боясь последствий, сегодня стала обычной и кажется нам само собой разумеющимся делом, но совсем еще недавно, каких-нибудь 15-20 лет назад, вопросы отношения к религии, к собственности, к нормам морали были далеко не частным делом. Любое отклонение от генеральной линии партии в морально-этических вопросах могло грозить человеку весьма серьезными неприятностями. А отклонения в сексуальной сфере и принадлежность, как сейчас говорят, к сексуальным меньшинствам являлись уголовно наказуемым деянием.

Терпимость к мнению другого человека, готовность его выслушать и понять являются громадным завоеванием сегодняшнего общества, которое мы не всегда способны оценить.

5. “Не судите, да суждены не будете”

В морально-этической сфере со всей полнотой воплощаются слова Иисуса Христа “не судите, да суждены не будете”. Люди, которые по своему жизненному опыту и мудрости могли бы давать оценку поведению других людей, как правило, избегают это делать.

Молва или сплетня, при помощи которых обсуждается поведение людей, заслужили в обществе с давних времен дурную славу, и ссылка человека на то, что он что-то о ком-то слышал, как правило, характеризует такого человека с отрицательной стороны, так как пользоваться слухами считается признаком дурного тона. Поэтому главным арбитром в вопросах этики служит собственная совесть человека. Резонен вопрос: а если у человека ее нет, тогда как? Беспokoиться на этот счет тоже не следует. Каждый человек живет не в вакууме. Он общается с десятками и сотнями людей. Эти люди увидят его нравственный изъян, и тогда сработает эффект молвы и сплетни, а в данном случае общественного мнения, в результате которого человек почувствует негативное отношение к себе окружающих.

Для большинства из нас мнение окружающих имеет очень большое значение. Гораздо проще этические вопросы решаются в трудовых коллективах. Для подавляющего большинства профессий в правилах внутреннего трудового распорядка, наряду с чисто дисциплинарными и служебными требованиями, включаются и этические, а у некоторых работников они стоят на первом месте. Невыполнение этих требований может вести к увольнению с работы. Это касается в первую очередь профессий, связанных со сферой обслуживания населения, где грубость, обман или другие отклонения в нравственной сфере являются препятствием для выполнения должностных обязанностей.

В целом ряде случаев государство берет на себя функции арбитра в вопросах морали и этики. Во всех подобных случаях ущемленной в правах и свободах оказывалась личность.

В средние века церковь руками государства стремилась воплотить в массах верующих свои догматы. В двадцатом столетии фашистские и коммунистические государства пытались навязать своим гражданам национальную и классовую мораль. Но каждый раз страдали простые люди, которых превращали в массы и манипулировали ими для достижения собственных целей. В конце двадцатого столетия тенденция вмешательства государств в этические вопросы углубилась. Теперь уже целая международная организация НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки берет на себя функции международного арбитра в решении вопросов о соответствии

требованиям морали поведения отдельных государств. НАТО не только определяет эталон соответствия этическим требованиям, но и взяло на себя функции судьи-палача. Таким образом оно расправилось с Ираком и Югославией, где, недовольное поведением правителей этих стран, подвергло бомбардировкам население. В настоящее время оценивают поведение других стран и грозят пока экономическими карами. Это тревожная тенденция, и нужно добиваться ее прекращения.

РАЗДЕЛ II

МОРАЛЬ ЯЗЫЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ИДЕЙ ИИСУСА ХРИСТА

ГЛАВА I.

МОРАЛЬ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

1. Первобытное стадо. Господство физического насилия

Современные антропология и археология — науки, изучающие происхождение человека и раннюю историю людей по остаткам костей, орудиям труда, сохранившимся в земле, и другим остаткам культуры людей, говорят, что на ранних стадиях своего развития люди жили стадами, которые во многом не отличались от животных. Грубыми и примитивными были отношения внутри такого стада. Главным миротворцем была сила его вожака. Жесточайшая борьба за выживание в каждодневной борьбе с природой требовала от человека того времени напряжения всех его сил. Враги были со всех сторон. Врагами были дикие звери, которые видели в человеке пищу. Это сейчас благодаря ружьям и технике у большинства зверей выработался страх перед людьми. А в те времена один человек, вооруженный дубиной или камнем, был намного слабее стаи волков или даже одного медведя. Обилие врагов вынуждало древних людей держаться вместе, потому что в одиночку невозможно было выжить. Это объединение могло включать только кровных родственников, так как всякий чужак был врагом и, как правило, подлежал уничтожению, поэтому ученые называли такое объединение родом. Господствовали звериные законы, каких-либо норм во взаимоотношениях людей не существовало. Только инстинкты и повадки, даже обычаев не было, так как они предполагают высокий уровень сознания.

Право сильного было главной моральной нормой в отношениях между людьми. Кто сильнее, тот урвет первым кусок мяса от туши убитого животного, тому лучшее место у костра в пещере и все другие преимущества. Другие члены рода были вынуждены подчиняться физическому превосходству вожака, но подраставшая молодежь ждала своего часа, чтобы сразиться за право быть во главе стада. Так или почти так выглядят отношения внутри рода.

Таким образом, насилие и подавление позволяли вожаку держать род в подчинении. Должно было пройти много тысяч лет, чтобы на смену грубой силе в отношениях между людьми в первобытном роду пришли сила обычаев, авторитет старейшин и сила разума.

А пока дисциплина насаждалась при помощи оплеухи или звериного крика.

2. Нерегулируемые брачные связи. Каннибализм.

Ценность человеческой жизни

Связи внутри такого рода еще слабо регулировались. В брак могли вступать близкие родственники, в том числе не только братья и сестры, но и родители с детьми. Биологически брачные отношения между близкими родственниками приводили к генетическому вырождению людей.

Отзвуки тех времен мы находим в Библии. Так в рассказе о потопе написано: “И увидел Господь (Бог), что велико развращение человеков...” (Бытие 6:5) А в рассказе о гибели Содома и Гоморры повествуется, что спасшийся от смерти Лот с двумя дочерьми стал жить в пустынной местности, где не было других людей. Его дочери, достигнув детородного возраста и видя, что других мужчин нет, решили завести детей от него. Их не мучали угрызения совести и не сдерживали моральные нормы; опив отца вином, они добиваются своего и в положенный срок рожают детей. В этом эпизоде очень ярко показаны следы древних отношений внутри рода.

Другим признаком дикости в отношениях между людьми было употребление в пищу себе подобных. Каннибализм, так называется это явление, дошел до наших дней. О случае с императором одной из стран Центральной Африки, обвиненном в поедании своей прислуги, несколько лет назад писали все газеты. Писали и о том, как красные кхмеры, чтобы перенять от врага его силу и смелость, вырезали у убитых врагов печень и съедали ее.

Человеческая жизнь в те времена не ценилась. Отголосками древних отношений являются свидетельства о том, что в Спарте (Древняя Греция) новорожденных детей, имевших какие-либо физические недостатки, сбрасывали со скалы в пропасть. Примерно так же поступали со стариками древние германцы. Чуть ли не до XX столетия дошел обычай северных народов, который обязывал стариков, потерявших силы, чтобы охотиться и тем самым кормить себя, уходить в горы, тайгу или тундру, где они замерзали и становились пищей для диких зверей. Конечно, такое поведение стариков говорит об их глубокой ответственности перед родом в обеспечении преемственности поколений. С одной стороны, в добровольном расставании с жизнью проглядывает глубочайшая мудрость, но с другой — явное пренебрежение жизнью, которая не является духовной ценностью.

3. Матриархат

Период матриархата в истории человечества связывают только с тем, что женщины занимались собирательством, то есть собирали семена растений, корни, яйца птиц и прочие дары природы, которые можно было употреблять в пищу. Их работа была основой для существования рода, так как мужчины-охотники из-за несовершенства орудий охоты и лова рыбы часто оставались без добычи, и весь род жил только за счет того, что собирали женщины. Возможно, все было и так, но более похоже на правду не то, что женщина была авторитетом, потому что кормила родичей. Все-таки главная причина того, что мужчины подчинялись женщине, заключена в том, что они знали только мать, а отцы были общими и своего отца никто не знал. К матери человек всегда испытывал уважение и почтение, поэтому, вырастив сына, женщина-мать продолжала пользоваться у него авторитетом, и именно это делало положение женщины-матери очень высоким. Недаром самые древние из дошедших до нас скульптур изображают именно женщину-мать.

4. Появление сознания

Появление сознания у человека является самым таинственным моментом в истории. Сознание выделяет человека из животного мира. Первобытное стадо существовало сотни тысяч лет, а переход его в общество людей совершился очень быстро.

В какой именно момент совершился этот переход, наука не уточняет. Где и как была преодолена грань между животным и человеком, материалисты могут только догадываться, потому что никто не может представить каких-либо свидетельств или доказательств.

Современные ученые ведут поиски сознания у животных. Исследуется поведение дельфинов, обезьян. В американском научном центре научились даже разговаривать с обезьяной, теперь продолжают обучение ее детеныша. Казалось бы, подтверждается материалистическая позиция о том, что сознание является не тем, что отличает человека от животного, что оно присуще и животным, так как появляется в процессе развития человека.

Это односторонний вывод. Вывод же другой стороны будет таким. Опыты с пробуждением сознания у обезьяны показывают, что животное может развить свои способности только под воздействием человека. Само, без посторонней помощи, оно совершенствоваться не может.

В данной ситуации человек берет на себя функцию высшей силы Бога — по передаче сознания от высшего существа к низшему, как бы подтверждая идеалистическую теорию.

Мы знаем, что есть говорящие попугаи и даже вороны, но вместе с тем они остаются всего лишь птицами.

Только человек способен к самосовершенствованию и саморазвитию, только ему присуща жажда творчества и духовная жизнь.

5. Как освещает Библия процесс сотворения человека

Мы не стремимся опровергнуть теорию эволюции, но считаем просто необходимым ознакомить с другой точкой зрения на происхождение человека и сознания. Однобокое освещение этих проблем, присвоившее себе по непонятным причинам название “научного”, просто

отбрасывало в сторону само существование данных вопросов, оно их замалчивало и не хотело объяснять.

Спорить о том, что не существовало доисторических предков человека питекантропов, неандертальцев, было бы полным мракобесием, но наука не дает нам ответ, когда, где, в какой момент человек ощутил себя не животным, а человеком.

Ответ Священного писания очень поэтичен, даже если с ним не соглашаться: “Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла; ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли; но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли.

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою” (Бытие, 2: 4-7).

Слова “создал человека из праха земного” критиками Библии понимались буквально. Не одно поколение карикатуристов изощрялось, изображая, как Бог из глины лепит человека.

Язык Библии является аллегорией, поэтому можно попробовать расшифровать следующим образом. Прах — это не глина и не земля, а обозначение смертной плоти, то есть того предка человека, который существовал в животном состоянии и который получил дыхание жизни и стал душою живою, обрел сознание.

6. Появление первых нравственных норм

В какой-то момент после обретения сознания люди стали понимать, что одной физической силы мало для того, чтобы выжить в борьбе с природой и врагами; они начинают ценить не только силу, но и ум, мудрость. Появляются старейшины, авторитет которых зачастую превосходит авторитет вождя. Появляются нормы, резко отделяющие поведение людей от поведения животных. Как и почему происходил этот процесс, наука может только догадываться, так как никаких достоверных свидетельств нет. Совершенно непонятно, почему на смену полигамии, то есть неопределенным брачным связям, приходит моногамная семья.

Материалисты объясняют это возникновением частной собственности. Но что мешало этому собственнику, если он обладал умом, силой и богатством, иметь не одну, а больше жен, что и было у многих народов. Могут возразить, что к этому времени складываются обычаи, появляются старейшины, колдуны и маги, которые препятствовали нарушению традиций. Однако владельцами частной собственности, колдунами и магами, хранителями традиций рода могли быть только одни и те же люди, наиболее сильные, умные и жизнеспособные, поэтому такие доводы не кажутся объективными.

Кроме того, что семья становится моногамной, появляются запреты, ограничивающие брачные связи, препятствующие бракам между кровными родственниками. Внутри рода браки стали запрещаться, а невесту необходимо было искать у соседей. К жениху также стали предъявляться жесткие требования. Он, прежде чем вступить в брак, должен был доказать, что стал мужчиной не только в физиологическом, но физическом и психологическом смысле. Так, в африканском племени масаев юноша в доказательство, что стал мужчиной, еще в недавние времена должен был убить льва. После такого подвига масаи считают человека способным защитить семью и прокормить ее.

Вторым нравственным запретом, который был у многих племен наиболее ранним, был отказ от поедания себе подобных. Однако, как мы уже упоминали, рецидивы такого поведения встречаются и в наши дни.

Обычаи получают большое значение и становятся неписаными законами, за нарушение которых грозили тяжелые кары. Самым тяжелым наказанием было изгнание из рода или племени. Изгнанник почти сразу зачислялся в убитые, так как выжить в одиночку в борьбе с суровой природой хоть юга, хоть севера было почти невозможно.

Совет старейшин становится главным органом наряду с общим собранием племени. Они регулировали отношения внутри племени, но так как общее собрание племени собрать было труднее, значение первого органа в вопросах сохранения обычаев и морали было неизмеримо выше.

Сурово время, в которое жили тогда люди, такими же суровыми были и правила поведения первобытного человека. Если их обобщить, то можно свести к принципу “око за око”. Это означало, что если один человек умышленно или не умышленно наносил вред другому, то должен был отвечать соответственно тяжести содеянного, то есть в буквальном смысле если он лишал зрения другого, то и наказание ему было лишение зрения.

Не нужно обвинять тех людей в жестокости. В то время, при неразвитости чувств, защитить слабого перед сильным могла только неотвратимость насилия над сильным. Главная задача, которую ставила действительность перед первобытным человеком, состояла в умении выжить в условиях постоянной борьбы с природой и врагами. Коротка была жизнь этих людей. 25—30 лет составляла ее продолжительность. Такими же жестокими и грубыми, как окружающая действительность, были и нравы тех людей. Вот откуда пришел на Кавказ и сохранился там до сих пор обычай кровной мести, “око за око”. Шли годы и тысячелетия, менялись условия жизни, изменялись и отношения между людьми.

ГЛАВА 2. ОДУХОТВОРЕНИЕ ПРИРОДЫ ЯЗЫЧНИКАМИ. РОЛЬ И МЕСТО В НЕЙ ЧЕЛОВЕКА

1. Язычество в современном мире

В XX столетии в мире начался процесс возвращения к язычеству. Впервые в массовом, а главное организованном порядке это сделали немецкие фашисты. Особо отличился шеф гестапо Гиммлер. Из смеси скандинавских саг, тибетских учений и оккультистских теорий нацисты создали свою религию, где отряды СС были не только ударной силой, но и религиозным орденом, который придавал их действиям духовно-нравственное обоснование. Культ сверхчеловека, насилия и превосходства над остальными людьми были главными в этой религии. Интересно, что фашисты, так же как и коммунисты, отрицали Иисуса Христа и его учение. Более того, нацисты объявили войну евреям с целью физического уничтожения этого народа. Основанием для этих бесчеловечных действий служила расовая теория, которая являлась неотъемлемой частью их религии. Фашисты предпринимают путешествия в Тибет в поисках Шамбалы и оси мира, чтобы, опираясь на тайные знания, сосредоточенные там, установить господство над миром. Чем кончились эти попытки гитлеровцев, всем хорошо известно.

В Советском Союзе перед его распадом в эпоху перестройки и гласности среди молодежи получили значительное развитие всевозможные организации и течения, которые реанимируют язычество. Как и в Германии, в нашей стране неоязычество тесно связано с неофашизмом.

Эти молодые люди берут себе древние славянские имена, празднуют славянские праздники и отрицают Христа, называя еврейским богом. Его идеи им также чужды, так как они хотят получить все и сразу. Такая идеология предполагает наличие врагов, имеющих богатство, которых можно ограбить. Культ силы и насилия над несогласными или не такими, как они, — характерные черты их идей. Если называть вещи своими именами, то перед нами идеология насильника, который в любой момент может стать бандитом и убийцей. Им удастся привлечь на свою сторону много молодежи, разочарованной трудностями современного общества и противоречиями между богатством и бедностью, царящими в нем.

Их идеи привлекательны только на первый взгляд. Эти люди не понимают, что человечество, как и отдельный человек, проходит свой путь взросления, и как отдельного человека нельзя из взрослого состояния вернуть в детство, так и народ нельзя оборотить назад, отбросив его тысячелетнюю историю. Как у отдельного человека развивается сознание и развивается дух, так и у всего народа развивается национальное сознание и национальный дух, который целиком соотносится с уровнем развития общества. Это общая теория, характерная как для материализма, так и для идеализма. Если занятия этих современных молодых людей носят характер игр, то они не опасны для окружающих, но как только эти люди всерьез начнут реанимировать прошлое, так они станут опасны, потому что мораль и этика далеких времен во многом отлична от нашей, и желание жить по морали тысячелетней давности приведет их к противоречиям с законом и правами других людей.

3. Верования древних славян-язычников

Интересны верования древних славян. От них через тысячу лет пришли к нам слова “русалка”, “леший”, “домовой” и другие. Александр Сергеевич Пушкин обессмертил имя верховного бога славян Перуна.

Для язычника весь окружающий мир — поля, река, ручей и даже хлев и дом были населены богами и духами. В лесу жил леший, в ручьях и реках — русалки, в доме — домовой. И над всеми божествами возвышался верховный бог грома — Перун. От всех этих богов зависела жизнь славянина. Никого нельзя было прогневить, всех нужно было умиловить. Не любовью к

окружающей природе была полна душа славянина, а страхом перед богами, ее населяющими. Страх господствовал над человеком того времени, а запуганный человек лишен многих качеств, которые сегодня представляются нам положительными.

Запуганный человек не может быть честным. Тем более что он не имеет понятия о душе и совести. Его отношения с богами строятся на принципе “ты мне, я тебе”. Если после хорошей жертвы, по мнению человека, он не получает достаточного, опять же по его мнению, воздаяния, у него могут быть обиды на богов или духов и даже отказ от них или замена на другие, более продуктивные.

4. Как возникло язычество

Словари определяют язычество как религию, основанную на поклонении многим богам. Эта вера возникла потому, что в древности люди были частью природы. Они жили в лесах, на берегах рек или ручьев. Жилищами служили пещеры или примитивные хижины. Окружающая людей природа не только давала пропитание в виде плодов и диких животных, но и грозила смертельными опасностями из-за стихийных бедствий или нападения зверей.

У человека не было клыков и когтей, как у волка, чтобы защищаться. Он не мог, как барсук, рыть норы, чтобы спастись в них от стужи зимой, и не имел такой шкуры, как медведь, чтобы жить в берлоге. Он не видел в темноте, как кошка, и не мог бегать, как лошадь. Лишенный этих качеств, человек предстает перед нами слабым, жалким и беззащитным. Сразу же встает вопрос: если человек произошел только в результате эволюции без вмешательства высших сил, то почему эволюция не дала человеку всех необходимых органов, которые бы уравнивали его с животными и не делали бы таким уязвимым?

При внимательном рассмотрении и сравнении органов человека и животных ясно видно, что животные лучше приспособлены к жизни в дикой природе. Единственное, что уравнивает человека с животными и даже дает ему преимущество — это разум. Вот здесь и возникает главный вопрос: так что же, эволюция с самого начала развития человека запрограммировала его основной отличительной чертой разум и поэтому обделила органами, необходимыми для выживания в дикой природе, что эволюция носила целенаправленный характер? Кто поставил цель?

Отсутствие у человека многих свойств, присущих диким зверям, делает его беззащитным и слабым перед могучими силами природы. Он ищет способы задобрить эти силы. Эти способы были разными. Это и особый танец шамана — камлание, но самым распространенным способом задобривания являлась жертва. Жертвовали многое: пищу, часть добытой дичи, но нередко были и человеческие жертвоприношения. Нам сегодня трудно представить, как можно было убивать человека перед каменным или деревянным идолом в надежде получить за это много дичи или рыбы.

Именно слабость человека делала его зависимым от каменных истуканов, деревянных столбов или просто больших деревьев, в которых, по представлениям людей, обитали духи или боги.

5. Чему можно было бы поучиться у язычника

Древний язычник, одухотворяя окружающую природу, считал, что она живая: живые деревья, лес, ручей, река, что птицы и животные и каждое растение имеют свой язык, поэтому так варварски относиться к природе, как относятся к ней многие люди в наше время, он не мог. Он знал, что будет наказан. И это было бы действительно так. Если бы люди тогда добывали не столько дичи, сколько им нужно для пропитания, а бездумно уничтожали все живое, то окружающая их природа становилась бы безжизненной и люди оставались без пищи.

У северных народов эти традиции сохранились до сих пор. Они заготавливают на зиму рыбы и добывают дичи ровно столько, сколько необходимо для обеспечения жизни людей племени. Не случайно, что многие северные народы ведут свое происхождение от зверей, которыми питаются.

Так, многие североамериканские индейцы считают своим предком бизона, бесчисленные стада которых паслись в американских прериях и обеспечивали пропитанием многочисленные племена индейцев. Наука знает примеры, когда, отправляясь на охоту на дикого зверя, охотники исполняют ритуальные танцы с целью его задобрить и заранее просят простить их за убийство.

Языческие верования красивы только в том, что позволяют человеку чувствовать свое единство с природой и не вредить ей без надобности. Когда видишь, как бессердечные люди губят окружающую нас природу, превращают в свалки окружающие города леса, загрязняют

нефтепродуктами водоемы, варварски уничтожают птиц и зверей, то проникаешь с уважением к людям, которые жили тогда.

6. Отрицательное влияние языческих верований на духовное развитие людей

Поклонение силам природы кроме положительных моментов имеет и отрицательные. Они проявляются прежде всего в том, что происходит принижение человека. Из венца природы он превращается в ее раба.

Посредниками между человеком и духами были колдуны — шаманы, затем в древних цивилизациях они выделились в особую касту людей — жрецов, как правило, живших изолированно от остального населения. У многих народов, исповедующих язычество, шаманы благополучно дожили до наших дней.

Многие верования тех времен кажутся нам нелепыми, и мы их называем суевериями. Джеймс Фрэнгер в своей книге “Золотая ветвь” описал множество удивительных обрядов. Вот один из них. “В священной роще росло дерево, и вокруг него весь день до глубокой ночи крадущейся походкой ходила мрачная фигура человека. Он держал в руке обнаженный меч и внимательно оглядывался вокруг, как будто в любой момент ожидал нападения врага. Это был убийца-жрец, а тот, кого он дожидался, должен был рано или поздно тоже убить его и занять его место. Таков был закон святилища...Из года в год зимой и летом, в хорошую и плохую погоду нес он свою одинокую вахту и только с риском для жизни урывками погружался в беспокойную дрему” (стр.9). А вот как описывает Д. Фрэнгер способ вызывания дождя у разных народов. “Когда в деревне около Дерпта (современный Тарту) испытывали необходимость в дожде, обычно трое мужчин взбирались на высокие ели в священной роще. Один из них в подражание грому бил молотком по котелку и небольшому бочонку, второй в подражание молнии высекал искры из горящих головней, а третий — его называли “вызыватель дождя” — разбрызгивал во все стороны воду из сосуда с помощью связки веток”. На острове Ява, когда нужен был дождь, двое мужчин принимались хлестать друг друга гибкими прутьями и продолжали это до тех пор, пока из их спин не начинала течь кровь. Струющаяся кровь символизировала дождь, который теперь, как предполагалось, обязательно должен был пролиться на землю.

Люди из племени эгхиу, одной из областей Абиссинии, чтобы вызвать дождь, каждый раз в январе вступали в кровавые схватки друг с другом, деревня с деревней, которые продолжались в течение целой недели (стр. 69). Таких примеров Д.Фрэнгер приводит очень много. Среди них мы видим наивные и смешные, но очень часто изуверские, ни во что не ставящие человеческую жизнь. Языческие верования, связанные с обожествлением окружающей человека природы, вели не только к слиянию с ней, но и принижали человека, делали его подобным животному, ставили в зависимость от населяющих природу духов.

Множество суеверий опутывало человека по рукам и ногам, мешало развитию человеческого духа, препятствовало познанию истины. Жертвоприношения, особенно человеческие, развращали людей. Уподобляясь животным, люди не считали человеческую жизнь ценной. Человек обрекался на гибель или увечье очень легко. Именно язычество с его презрением к отдельной личности породило рабство.

ГЛАВА 3.

ВЕРОВАНИЯ И МОРАЛЬ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

1. Феномен Древнего Египта

Тайна возникновения древнеегипетской культуры будоражит умы историков, археологов и миллионов туристов, приезжающих в Египет. Люди ищут ответы на вопросы, как египтяне, придавленные к земле постоянной борьбой с наступлением пустыни и разливами Нила, смогли устремиться к небесам? Что заставило их совершить сказочный подвиг строительства пирамид? Какой материальный интерес двигал этими людьми? Каким образом еще недавно слабый и бессильный человек почувствовал в себе такие силы и мощь, что стал соперничать с природой, оставляя на земле бессмертные следы?

Откуда к египтянам пришли те знания и умения, которые позволили совершить чудо?

Кого только не причисляют к учителям и прародителям древних египтян. Прежде всего, ими считают таинственных атлантов, часть которых, якобы перед исчезновением Атлантиды, успела высадиться в Египте и передала египетским жрецам свои знания в области архитектуры,

математики, астрономии, живописи, медицины. Есть сторонники космической теории происхождения египетской культуры, которые проводят параллели между египетскими и latinoамериканскими пирамидами и присваивают тем и другим роль космических маяков.

Сторонники этой гипотезы говорят, что космические пришельцы научили египтян строить пирамиды и дали им научные знания. Всем красива эта теория, но у нее есть один недостаток. Не удается обнаружить явных следов пребывания в Египте инопланетян. Следы исполинских сооружений, датируемых тем же периодом, что и пирамиды, находят в Англии, на острове Крит, но объяснить, почему в разных местах примерно в одно время у людей возникает желание строить гигантские сооружения, никто не может.

2. Легенда об Атлантиде

Ничем невозможно научно объяснить, как могли люди жить тысячи лет и вдруг происходит как будто взрыв творчества и созидания. Первое описание Атлантиды из дошедших до наших дней было обнаружено у греческого философа Платона в его "Критии". Позднее были обнаружены и другие свидетельства древних авторов.

По их описаниям, Атлантида являлась большим островом и находилась где-то в Атлантическом океане, которому дала свое имя.

На этом острове проживали могучие люди, которые построили великолепные города, проложили дороги, насадили сады. В Атлантиде процветали науки и развивалось искусство. Купеческие корабли приходили со всех сторон света. Примерно двенадцать тысяч лет назад началось ужасное извержение вулкана, и остров опустился на морское дно.

3. Научно-технические достижения древних египтян и их верования

Величайшим среди чудес света древнего мира, с которыми не смогли сравниться произведения более поздних архитекторов и строителей, является Великая пирамида в Гизе, близ Каира, или пирамида Хеопса. Никто точно не может сказать, когда она построена и кто ее строил. Ориентировочно говорят о третьем тысячелетии до нашей эры. Ясно только одно, что ее строители ориентировались на вечность, так как материал, из которого она построена, и ее форма говорят именно о таком сроке.

В Египте мы сталкиваемся со следующим феноменом. С одной стороны, создание самой передовой для своего времени культуры, опиравшейся на достижения науки. Египтяне не только строили пирамиды. Они могли строить не менее великолепные дворцы, храмы, возводили плотины и рыли каналы, но, несмотря на обладание самыми современными по тому времени знаниями, их религиозные верования, мораль и этика не многим отличались от верований языческих охотников и рыбаков.

Шагом вперед было то, что египетские жрецы составляли обособленную касту посвященных в знания людей. На этой ступени цивилизации служение богам являлось и служением Знанию. Это сегодня у многих людей сложились представления, разводящие науку и религию в разные стороны. Именно в Древнем Египте жрецы стали хранителями и учителями как мистических, так и научных знаний.

Религиозные верования египтян по сравнению с другими язычниками необычайно усложнились благодаря письменности, которой они обладали. Но вот характерная деталь: практически все боги египтян являются или зверями, или имеют человеческое тело и голову животного. Более того, в пантеоне египетских богов имеются и насекомые. Так, жук-скарабей наводил панический страх на египтян.

В истории Египта остались страницы, в которых говорится о том, что появление этого жука на пути следования войск приводило к отмене походов. Что это? Великая мудрость или примитивные верования? Не то и не другое. Религия Египта, а следовательно, его мораль и этика являются отражением уровня развития человеческого духа.

4. Боги принимают человеческий облик

В Египте ясно наблюдается следующая ступень развития веры. Боги начинают принимать человеческий облик. Люди отходят от традиций обожествления природы. В звериных головах и человеческих туловищах ясно прослеживается такое перерождение, примеры со скарабеем являются просто пережитками старых верований. В Египте делается и следующий шаг. Человек

провозглашается богом. Естественно, им становится фараон, который объявляется сыном могущественного бога солнца Ра.

Смотрите, какой путь проходят верования в язычестве. От поклонения священному дубу или деревянному идолу до поклонения человеку, хотя бы и носящему титул сына Божия. Так незаметно мы становимся на материалистические позиции. Можно рассуждать и так, а можно и по-другому.

Человеку в образе Адама изначально было даровано все: и божественная мудрость, и божественное предназначение, но он имел запрет, то есть не имел полной свободы, он не мог познать добро и зло. После изгнания Адама из рая человечество совершает свой путь к божеству самостоятельно, будучи полностью свободным в своих пристрастиях. Только свобода делает жизнь человека полной и счастливой. Только свобода делает человека причастным к высшей радости — творчеству, подобно божеству. Слова из Библии о том, что сотворил Господь Бог человека по образу и подобию своему, совсем не говорят о внешнем подобии. Не может человек внешне походить на того, кто существовал до возникновения Вселенной, речь может идти только о духовном образе и подобии и его главном качестве, отличающем человека от животного — способности к созиданию, к творчеству.

Ни одно существо на свете, кроме человека, не способно осознанно творить. Все термитники, муравейники, гнезда и норы, которые создаются животными, птицами и насекомыми, лишь повторяют прошлые сооружения, как бы ни были они сложны. Лишь человек способен создать в своем мозгу духовный образ, а затем воплотить его наяву в дереве, камне, металле, буквах, цифрах или в танце.

4. Особенности языческих культов времен Древнего Египта. Их влияние на людей

Какая связь между верованиями людей и их отношением друг к другу? Самая непосредственная. Поклоняясь богу в образе зверя, человек осознанно или бессознательно перенимает и повадки этого зверя. Каким должно было быть отношение человека к окружающим, если он поклонялся нильскому крокодилу? А ему действительно поклонялись и считали одним из богов.

Языческих культов много, они имеют различия, но и значительные общие черты. Все язычники, обожествляя растения и животных, ни во что не ставили человеческую жизнь. Взаимоотношения между животными, особенно между хищниками, они переносили на отношения между людьми.

Вот откуда обычаи крайней жестокости, царившие в те времена. Проявлениями этой жестокости были человеческие жертвоприношения.

Человека убивали, чтобы задобрить какого-то бога в образе собаки или быка. Египет наглядно показывает свою переходную ступень от почитания животных к почитанию людей, в Египте начинается почитание отдельных частей тела.

Имеются в виду детородные органы, прежде всего фаллос. Это был не тот разнузданный и разгульный культ секса, который существует среди определенной части общества в наше время. Детородным органам поклонялись как символу плодородия. Без урожая, который рожала земля, без приплода, который приносил скот, то древнее общество просто бы вымерло. Таким образом, египтяне старались умиловить силы плодородия. Мистерии или празднества, которыми сопровождалась отправка таких культов, нравственными с нашей точки зрения не назовешь. Именно от тех времен пришло к нам понятие о скотоложстве, когда девственниц заставляли совокупляться с животными. И все это носило характер ритуального таинства.

Но были и просто страшные культы. Так, у соседей египтян — финикийцев существовал культ Молоха. Это был медный истукан с огромной пастью. Внутри его в праздники разводили огонь и в эту развернутую пасть кидали людей. Особенно Молох любил младенцев.

Бог Ветхого Завета неоднократно называет языческие культы египтян и финикийцев мерзостными. Самым трагическим в верованиях древних египтян было то, что они никуда не вели. Почему Египет застыл в своем развитии? Потому что традиционная религия, мораль и этика узаконивали, а точнее консервировали, существовавшие традиции. В религии не было заложено тенденции к развитию. Это касается всех языческих религий. Они не способствуют духовному развитию людей, а, наоборот, консервируют мораль и этику. Сюда мы не будем причислять религии Индии и Тибета, в которых заложена идея развития человека.

ГЛАВА 4.

МОРАЛЬ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА

1. Боги Древней Греции

Боги Древней Греции носят вполне человеческие образы, хотя корни языческого обожествления природы в виде звериных личин богов и духов ярко проглядывают. Это сатиры¹, кентавры².

Однако главные боги носят ярко выраженное человеческое обличие и живут выше людей, ближе к небу, на горе Олимп, и носят название олимпийских богов. Несмотря на то, что каждый из них отождествляет какие-то стихии или явления, они выступают в прекрасных человеческих образах. Более того, греки идут дальше: они начинают обожествлять человеческие чувства. У них появляется богиня любви — Венера, бог красоты — Аполлон, музы становятся покровительницами искусств.

Боги уже не являются ужасными монстрами, которые только и жаждут от человека жертвоприношений. Конечно, и олимпийцы имеют не всегда приятный и добрый характер, но они наблюдают за делами людей, помогают одним и мешают другим. Обо всем этом прекрасно рассказывают древние мифы и фильмы, поставленные по мотивам древнегреческих поэм “Одиссея” и “Илиада”, приписываемых Гомеру.

Боги в этих произведениях капризны, коварны, но помогают понравившимся людям. Более того, боги влюбляются в людей, и от этой любви у них рождаются герои-полубоги, каким был Геракл. Греческие сказания о титанах перекликаются с преданием об исполинах, которые рождались от связей сынов божиих и дочерей человеческих.

На этой более высокой стадии религиозных верований люди приближают богов к себе. Человек перед богом уже не выглядит таким униженным и забитым. Внешне человек ничем не уступает богам, более того, он стремится совершать такие подвиги, которые заставляют богов восхищаться человеком. За блистательные подвиги боги даруют бессмертие Гераклу. Возвращается через двадцать лет целым и невредимым к своей Пенелопе Одиссей.

2. Новые отношения между богами и людьми

В отношениях между человеком и богом появляются новые понятия, которых просто не могло быть раньше, когда бог был зверем. Во-первых, появляются понятия о справедливости. Отношения между богами и греками во многом иные, чем у египтян и других народов, прежде всего боги не столь требовательны к жертвоприношениям, сколько к поступкам людей.

Часто боги заботятся о людях и помогают им. Так, Прометей дал им огонь, за что был приговорен остальными богами к страшной казни. Его приковали цепями к скале, и громадный орел каждый день прилетал и терзал его тело. Другой бог, Гермес, научил людей выплавлять металл и ковать из него орудия, Меркурий научил людей торговать, а Дионис обучил крестьян обрабатывать землю и выращивать полезные растения, в том числе и виноград. Тенденция приближения человека к богу нашла свое завершение в Древнем Риме, где, начиная с императора Августа, человека, вступившего на императорский трон, стали провозглашать живым богом и оказывать соответствующие богам почести.

Греческая легенда, где говорилось о битве титанов с богами, уже готовила почву для того, чтобы в Древнем Риме человека объявили Богом. По этой легенде титаны — боги первого поколения — выступили против олимпийцев, богов, рожденных от Зевса. Их битва продолжалась десять лет, пока титаны не были низвергнуты в тартар, то есть подземный мир.

Если египетская религия принижала человека, то греческая, а за ней римская, наоборот, возвышала его, но пока речь идет только о физическом совершенствовании людей. Вершиной такого совершенствования было получение человеком от богов бессмертия. Получить бессмертие мог только герой, совершивший какие-то подвиги. В Риме император становился живым богом, так сказать, по должности.

Демократизм людей в отношениях с богами приводил к демократизму на земле. Афинская и Римская республики — первый пример достойных отношений между людьми. Они показали такой пример патриотизма, свободолюбия, достоинства, что во многом определили путь развития человеческой цивилизации.

Недаром А.С. Пушкин писал:

*Я сердцем римлянин,
Кипит в груди свобода,
Во мне не молкнет дух*

Великого народа...

Вполне возможно, что этими словами он говорил о своем происхождении, выходцами из бывшей провинции Римской империи являлись его предки, но и без всяких намеков видно восхищение Пушкина свободолюбием римских граждан.

3. Возвышение человека — главная особенность древнегреческого искусства

Само понятие демократия (власть народа) пришло к нам из Древней Греции, но эта демократия значительно отличалась от современных представлений. Она распространялась только на граждан, однако, кроме них, как в Греции, так и в Риме было много категорий населения, которые не имели гражданских прав со всеми вытекающими отсюда последствиями. Особенно жалкой была участь рабов, которых считали говорящими орудиями и не более. Как мы говорим сейчас, в морали и этике того времени господствовали двойные стандарты, одни для граждан и другие для всех остальных.

Однако, несмотря на всю ограниченность греческой демократии, эксплуатация огромных армий рабов позволила остальным грекам заниматься творчеством, прежде всего искусством архитектуры, живописи и скульптуры. Образцы древнего искусства людей насчитывают несколько десятков тысяч лет. Они изображают, в основном, сцены охоты или животных и носят, по-видимому, ритуальный характер.

Изображения фараонов, богов, вельмож или воинов всегда несут какую-то нагрузку, они изображают не только кого-то, но и что-то. Главное в этих произведениях не столько изобразить, сколько показать. Так, фигура фараона всегда была больше остальных. Эти изображения должны были показывать величие и власть.

В отличие от них, искусство Древней Греции показывает прежде всего красоту или, наоборот, безобразие самого изображаемого человека. Для искусства античности характерно возвеличивание человека. Оно старается передавать образы людей, ничем не уступающих богам. Вглядываясь в изображения мраморных людей, древние греки поневоле задавались вопросом, чем же боги лучше людей, тем более способность ваять присуща только людям. Древний Рим воспринял культуру Древней Греции после ее завоевания как бы в наследство и во многом следовал ее традициям.

ГЛАВА 5. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ И РИМЛЯН — ПРОЯВЛЕНИЕ ИХ ДУХОВНОГО ВЗЛЕТА

1. Зарождение философии — новый этап в самосознании человека

В Древней Греции впервые во весь голос заявляет о себе философия (любовь к мудрости), которая объявляется наукой всех наук. Возникают философские школы, этические учения. Философы Греции тесно контактируют со жрецами Древнего Востока. Они пытаются ответить на вопросы, как возникла Вселенная, из чего она состоит. Именно греческие философы выдвинули идею об атомах — первокирпичиках Вселенной. Греческий философ Протагор выводит свою знаменитую формулу “человек есть мера всех вещей”.

Таким образом, греческая философия вплотную подошла к пониманию божественной сущности человека. Более того, представления греков говорят о равенстве человека богам с той лишь разницей, что жизнь человеческая ограничена, а боги бессмертны. Древнегреческие философы первыми из людей задумались над вопросом о месте человека во Вселенной и дали на него совершенно другой ответ, чем древние египтяне. В их взглядах человек предстает “мерой всех вещей”, а не жалким, забитым слугой бесчисленных звероподобных богов. Это был совершенно новый этап в развитии самосознания человека и развитии его духа.

2. Взгляды различных философов на духовную сущность человека и его взаимоотношения с богами

Философ Эпикур создал теорию независимости людей от богов и невмешательства последних в дела людей. Он провозгласил свободу идеалом человека, а безмятежность счастьем. “Наслаждение есть первое и сродное нам благо”, — говорит Эпикур. Поэтому “предел величины наслаждений есть устранение всякой боли”. Отсутствие страданий и есть наслаждение.

Идеал Эпикура — безмятежный мудрец, независимый от мира. Достигнуть своего идеала человек может только путем отказа от удовольствий, не вызываемых необходимостью, то есть он призывает к самоограничению, а также к освобождению от страхов, главным из которых является страх смерти.

Эпикур прямо говорит о беспочвенности страха перед богами, которым нет дела до людей. Самодостаточность — вот идеал эпикурейца. Из всех человеческих отношений он ценит только дружбу.

Философы Греции и Рима вплотную приблизились к пониманию духовной сущности человека. Они поставили вопросы о свободе и равенстве людей. Сенека самым позорным рабством признавал рабство духа. Аристотель подошел к пониманию единого бога — логоса.

Древнегреческие философы вплотную подошли к ответу на вопрос, что есть бог. Так, философ Эпихарм, живший с 550 по 440 год до н.э., на этот вопрос отвечает так: “Что есть бог? Бог — это разум. Что есть разум? — Здравый смысл”, и дальше: “Бог может все, что угодно. Он за людьми надзирает. От него ничего нельзя утаить”.

Вслед за Эпихармом к такому же выводу приходит Аристотель: “Бог — это разум, который мыслит сам себя...” (П. С. Таранов. 120 философов, стр. 113, 273).

Древнегреческая философия заложила основы современной картины мира.

Более двух тысячелетий назад древнегреческие философы сделали гигантский скачок в своем духовном развитии. В то время, как почти все народы, населявшие современную Евразию, поклонялись богам в виде деревянного или каменного идола, обмазывая его жертвенной кровью, они поднялись до понимания духовной сущности человека, свободы и равенства.

3. Философия Сократа и его смерть — пример самопожертвования во имя нравственного идеала

Древнегреческий философ Сократ (469—399 годы до н.э.) создает новую этику, основанную на том, что главной ценностью, которой обладает человек, является добродетель. Разум дан человеку не для того, чтобы исследовать, что находится в небесах и под землей, а для того, чтобы стать совершенным. Его идеи прямо перекликаются с идеями Христа. Сократ считает, что необходимо “заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше” (Платон. Апология Сократа. Соч. в 3 т., М., 1970, стр. 99).

Всей своей жизнью Сократ подтвердил преданность идее.

Сократ считал, что человеку не следует “заботиться о своих делах раньше и более, чем о самом себе”. Богатство, власть, здоровье, мнение окружающих — все это вторично. Первичным же и самым важным является забота о душе. Он ставил под сомнение правильность жизни в ее общепринятых формах.

Трое сограждан обвинили Сократа в том, “что он преступает законы богов, которых признает город, а признает знамения каких-то новых гениев” (Апология Сократа, стр. 91).

Обвинители говорили, что, отступая от обычаев предков и от своих богов, он развращает молодежь. На суде он должен был, чтобы спасти свою жизнь, отказаться от своих взглядов. Это понимали обвинители. Это понимал и сам Сократ. Он не отрицал, что его взгляды на ценности жизни противоречат взглядам большинства афинян. При этом он считал себя правым, как бывает прав отец или старший брат по отношению к малым детям. Сократ предвосхитил поведение Иисуса Христа во время суда и казни, который говорил: “Не ведают, что творят”. Таким же было отношение Сократа к суду и судьям.

На суде он не пытается оправдываться, наоборот, высоко оценивает себя, свою миссию и безжалостно критикует афинян за их пороки. Он не может допустить, чтобы судьи сказали: “Сократ не плох, но то, чему он учит, плохо”. Суд, где в качестве судей выступало пятьсот граждан Афин, 280 голосами против 220 приговорил его к смерти.

Тридцать дней ждал смерти Сократ. Его друг Критон подкупил стражу и предложил Сократу бежать, но он ответил: “Всего более нужно ценить не жизнь как таковую, но жизнь хорошую” (стр. 122).

Под словом “хорошую” он подразумевает не материальные блага, а добродетельность. Сократ считал, что человек должен жить добродетельно, независимо от того, когда он умрет — завтра или через сто лет. Когда ему принесли кубок с ядом, он спокойно его осушил. Наверное, он был первым человеком, который ради возвышенной идеи осознанно пошел на смерть.

Это был один из первых людей “не от мира сего”, который жил велениями не плоти, а духа.

4. Появление материализма

Развитие человеческого духа вело к изменению представлений о жизни, к конфликту между общественной моралью и взглядами ученых, как в случае с Сократом. Другим результатом этого конфликта явилось зарождение свободомыслия, которое в последующем послужило основой для появления атеизма.

Однако первым философам-материалистам принадлежали удивительные по прозорливости открытия. Так, философ Демокрит первым заявил, что мир состоит из мельчайших первокирпичиков—атомов. У Демокрита не было никаких приборов, чтобы доказать свое открытие. Он сделал его только благодаря силе своего ума. Появившиеся два направления в философии мирно сосуществовали. Ничто не предвещало, что на смену словесным баталиям когда-то придут кровавые битвы, потому что материализм захочет утвердить свое превосходство силой.

Деятельность греческих философов готовила общественное сознание греков к восприятию нового духовного завета человечеству, который отвергли евреи.

ГЛАВА 6. ПАДЕНИЕ ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВ — РЕЗУЛЬТАТ ДУХОВНОГО КРИЗИСА ДРЕВНЕГО МИРА

1. Причины падения древних государств

Государства древности пали, но созданные ими цивилизации внесли большой вклад в развитие общечеловеческой культуры.

Если исключить Междуречье, где одних правителей сменяли другие, пришедшие из соседних стран, то Древний Египет, Древняя Греция и Древний Рим рухнули не столько от нападения врагов, сколько от собственной дряхлости.

Языческие верования, господствовавшие в этих странах, подавляли простого человека, а рабовладельческий строй, изживший к началу нашей эры свои возможности, не мог трансформироваться в другой строй, так как этого не позволяла общественная мораль, основывавшаяся на языческих традициях презрения к человеческой личности, насилии и жестокости.

2. Особенности цивилизаций Индии и Китая

Подтверждением правоты этих доводов служат цивилизации Китая, Индии и Японии. Японию можно исключить, так как она расположена изолированно, но вот верования Китая и Индии имеют особую специфику.

В Китае идеи Конфуция были прочно внедрены в сознание людей еще в начале нашей эры, а в их основе лежали идеи любви и сыновней преданности младших перед старшими, детей перед отцами и, наоборот, ответственность старших перед младшими. Конфуцианство стало связующим звеном между прошлым и будущим Китая. Это тонкое духовное учение помогло Китаю выстоять и сохраниться как единое государство и единая нация, несмотря на многочисленных захватчиков, пытавшихся покорить и расколоть Китай.

Такой же пример культурно-исторической устойчивости представляет и Индия, где задолго до нашей эры зародился институт каст, разделивший общество непреодолимыми перегородками и тем самым препятствовавший объединению нации для защиты страны от многочисленных врагов. В то же время кастовая система способствовала сохранению самобытности и культуры Индии. Идея переселения душ, несмотря на то, что она не требует от человека каких-то решительных действий, а, наоборот, склоняет к созерцательности и уходу от действительности, несет в себе элемент развития. Она требует от человека духовного совершенствования, так как прошлые дела ведут развитие души к совершенству и ее перевоплощение будет осуществлено на более высоком уровне. Если же человек совершает дурные поступки, то его будущие перевоплощения будут на все более низком уровне. Так, он может стать собакой, а затем растением и так далее. Эта идея о перевоплощении душ стала мощнейшим духовным стержнем индийской нации.

Когда в Индии начались систематические археологические раскопки, то ученые с удивлением увидели, что до захвата Индии ариями за 1200 лет до нашей эры в земле не обнаруживается оружия, орудий убийств. Может быть, убийство и войну, как способ человеческих отношений, на землю Индии принесли те самые арийцы, на которых сегодня хотят быть похожими некоторые

молодые люди. Древнейшие религиозные верования индийцев запрещали им воевать и убивать. На всем протяжении истории Индии она переходила из рук одних захватчиков в руки других.

Основной особенностью национальной духовной идеи индусов является то, что она, заставляя духовно совершенствоваться каждого отдельного человека, не приводит к росту государства и общества в целом, а, наоборот, как бы консервирует сложившиеся общественные отношения и не дает им развиваться. И тем не менее эта идея сохранила общество Индии с древности до наших дней.

3. Падение Древнего Египта

Теперь рассмотрим рухнувшие цивилизации. Прежде всего Древний Египет. Более трех тысяч лет существовала эта цивилизация, дав человечеству очень много. Основы нашей современной культуры берут свое начало там, в Египте. Периоды расцвета Египта чередуются с периодами упадка, так продолжалось до четвертого столетия до нашей эры, когда армия молодого завоевателя Александра Македонского покорила Египет.

Номинально власть еще продолжала оставаться в руках наследников фараонов, но фактически Египет превратился в колонию сначала Македонии, а затем Рима. Каста египетских жрецов, монополизировавшая право на знания научные и тайные, в решительные моменты требовавшая сплочения всех сил нации для отпора врагам, не находила способа объединять все слои общества, так как они были чужды друг другу.

Мораль египетского общества основывалась на принижении каждого отдельного человека, возвеличивании фараона и богов. Бесправное и приниженное положение основной части населения лишало его инициативы и самостоятельности, поэтому завоевателям достаточно было устранить армию и фараона, чтобы привести население к покорности.

Теперь память о Великой цивилизации сохраняют только пирамиды, сфинкс, руины некогда великолепных храмов да музейные экспонаты.

4. Судьба цивилизации Древней Греции

Интересна и трагична судьба Древней Греции, ставшей колыбелью европейской культуры.

От культуры Греции осталось много вещественных памятников, но еще больше оставила Греция памятников духовной культуры, смогли греки сохраниться и как народ.

Греция впервые подняла духовную культуру своей страны на небывалую высоту. Философские идеи и научные труды не были достоянием какой-то отдельной касты, как в Египте. Они становились предметом обсуждения свободных граждан, они развивали и поднимали духовную культуру греков, вырабатывали национальный дух, благодаря которому Греция стала мостом между Европой и Азией, греческий язык в странах Средиземноморья стал языком межнационального общения. Именно греческая община в этих странах оказалась в состоянии воспринять новое, обращенное к душе человека учение Иисуса Христа.

Более того, захваченная Римом, Греция не погибла. Ее духовный уровень был выше римского. Захватив Грецию силой оружия, римляне, в душе своей бывшие прагматиками, предвосхитившими людей современного западного общества, увидели, что Грецию необходимо сохранить во что бы то ни стало. И они ее сохраняли, часто необычным способом. Римский полководец Сулла, захватив восставшие Афины, не стал разорять их, сказав: “Прощаю живых ради мертвых”.

Обратив грека в рабство, они не посылали его в каменоломни на верную смерть, а делали учителем в своем доме, врачом или управляющим своим имением, в зависимости от его индивидуальных качеств и образования. Все знаменитые римляне тем или иным способом высказывали свое уважение Греции. Римские ученые и художники, архитекторы и скульпторы учились у греческих.

Благодаря воспринятому христианству, многие греческие культурные и духовные традиции были перенесены в Восточную Римскую империю, а затем в Византию. Апостол Павел и его поздние последователи, много сделавшие для распространения христианства, своими высказываниями против греческих философов нанесли философии громадный вред, и она оказалась гонимой христианством. Однако Древняя Греция с блеском выполнила свою историческую миссию в развитии общечеловеческого духа.

5. Древний Рим — образец могущественного государства

Древний Рим. Удивительная история маленького народа, предок которого, согласно легенде, был выкормлен молоком волчицы. История основателя Рима не зря так связана с животными. Для нас это кажется только красивой сказкой, а для древних римлян-язычников, которые вели свою родословную от волчицы, животного, являющегося символом агрессии и жестокости, имело глубокий смысл.

Ну а если мы теперь, с высоты тысячелетий, посмотрим туда, в глубь веков, что же мы увидим? А действительно, не отразился ли на истории Рима этот символ так глубоко и полно, как в легенде об основании города?

Кем был Рим для своих соседей? Конечно же, волком, смелым, хищным, кровожадным. Он не щадил никого и погиб как гордый, но ослабевший от старости волк, терзаемый безжалостными клыками подросших сородичей-варваров.

Когда начинаешь осмысливать результаты правления Рима за все время его существования, вначале возникает мысль, что это государство вошло в историю, чтобы стать примером зла и разврата, наглядным уроком, как не надо жить, для будущих поколений, недаром в апокалиптических картинах Иоанна Рим представлен великой блудницей.

Но если посмотреть на историю Рима через призму появления Иисуса Христа и распространения христианства, то все предстает в другом свете. Римская республика, существовавшая до рождения Иисуса Христа, дала нам прежде всего образцы высокой гражданственности, патриотизма, свободолюбия, стойкости — лучших качеств человека-гражданина.

Иисус Христос родился в период правления Октавиана Августа — первого римского императора. В это время Рим достигает периода своего наивысшего могущества. Недаром до императора Августа Юлий Цезарь, правивший Римом, произносит свою знаменитую фразу: “Пришел, увидел, победил”. Такие слова рождаются только в устах выдающихся государственных мужей-полководцев, имеющих могучую армию и прекрасный государственный аппарат.

6. Причины разложения Римской империи

Как резко меняется ситуация в Риме после казни Иисуса Христа. Рим остается сильным и могучим, его все боятся, но деградация императорской власти, объявленной божественной, как бы свидетельствует об ее противостоянии казненному живому богу Христу. Извращения этой власти показывают кризис языческих верований.

Языческая мораль не способствовала прогрессу общества. Основой ее было чувство страха, которое должны были внушать боги. Когда римские императоры стали живыми богами, они получили такую власть, которой большинство их воспользовалось во вред Риму. После Августа одни императоры использовали свою власть во благо Рима, другие употребляли ее в личных, зачастую самых низменных целях. Имена Нерона и Калигулы стали нарицательными, обозначениями пороков, присущих людям. Убийство матери и поджог Рима, причем обвинение в этом христиан, — самые знаменитые “подвиги” Нерона.

Безудержное распутство, кровосмешение, массовые оргии и террор против всех подозрительных и неподозрительных людей — методы правления Калигулы. В дальнейшей истории народов были кровавые правители, но таких не было, потому что у этих императоров просто не было нравственных критериев собственного поведения, ибо религия сделала их богами, и они могли делать все: убивать, распутничать, не боясь угрызений совести или морального осуждения сограждан. Так как бога никто не может осуждать.

Отсутствие нравственных критериев у императора-бога соответствующим образом отражалось и на народе. Римский плебс со времен императоров превратился из наследников великих традиций граждан республики, имевших право участвовать в управлении делами своего государства, в жалкий сброд, презирающий труд, но требующий от императоров “хлеба и зрелищ”.

Римские императоры ввели “социальное обеспечение” плебса, прежде всего бесплатной раздачей хлеба и бесплатными зрелищами. Во времена императоров театры теряют свое значение, им на смену приходит Колизей, вмещавший 50 тысяч зрителей, и большой цирк, где помещалось 250 тысяч человек. Бои гладиаторов стали самыми любимыми зрелищами римлян. Смертельные бои человека с человеком или зверем стали для них просто упоительными зрелищами. В этом проявился верх языческого презрения к человеческой жизни и достоинству.

Еще каким-то образом можно понять человеческие жертвоприношения, когда убивают одного для того, чтобы облегчить или даже спасти жизнь многим. Понять убийства людей на потеху

праздной толпы невозможно. Полная деградация морали, полное отсутствие таких качеств, как простая человеческая жалость, сострадание. Такое государство обязано было рухнуть.

Рабство также способствовало гибели Рима. Громадные армии говорящих орудий требовали своей охраны и в случае нападений варваров часто переходили на их сторону. Но рабство несло и другую опасность, оно усугубляло моральное разложение общества. Именно рабы обеспечивали римлянам праздность и безделье. Именно владение рабами лишало господ элементарных человеческих чувств и качеств.

7. Историческая миссия древнеримского государства

Но и у Рима была своя историческая миссия. Если Греция только завязала связи Запада и Востока, то он соединил Африку, Азию и Европу в единое государство.

Христианство начало свой путь в рамках одного государства, и именно это обеспечило ему такое быстрое распространение. Будучи религией любви к ближнему, оно не запятнало себя в начале пути войнами ради распространения святой веры.

В Древней Греции и Риме язычество исчерпало себя как духовная основа общества. В Риме языческая мораль подорвала саму жизнеспособность общества и государства. Моральное разложение общества привело к разложению государства. Пока Рим медленно двигался к своей гибели, христианство быстро распространялось сразу по трем континентам: Африке, Азии и Европе.

РАЗДЕЛ III. БУДДИЗМ

Глава 1.

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ И САМОБЫТНОСТИ НАРОДОВ ИНДИИ

ИСТОКИ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В III-II тысячелетиях до н. э., а, возможно, и раньше в долине реки Инда сложилась одна из величайших цивилизаций древности. Ее принято называть Протоиндийской (прото — первый) или Хараппской по названию одного из мест главных раскопок в Хараппе на территории Пакистана. Люди, населявшие в то время Индию, построили цветущие города с прекрасной архитектурой, которая учитывала особенности климата. Улицы этих городов тянулись с запада на восток, чтобы ветры, дующие в этом же направлении, лучше продували их и приносили прохладу.

Шедевром градостроительного искусства древности является город Мохенджо-Даро, так продумана и совершенна его планировка, так гармонично вливается он в окружающий пейзаж.

Построили города и жили в них люди, чьи отдаленные потомки — дравиды — живут сейчас на юге Индии. Судя по прочитанным и переведенным надписям, религия со сложной обрядностью была частью древнеиндийской культуры. На месте древних городов и селений археологи нашли множество глиняных статуэток, изображающих, по всей видимости, богиню-мать, которая была символом продолжения жизни. Древние земледельцы наделяли землю и женщину одними и теми же свойствами — рожать и взращивать.

Видимо, эти древние богини-матери являются далекими предшественницами нынешних индуистских местных богинь, которых в Индии известно много и почитание которых насчитывает не одно тысячелетие.

Важную часть религии составлял культ деревьев и вообще растений. Особо чтимым было дерево ашваттха, выступающее в роли Мирового Древа. Оно и поныне остается священным деревом не только в индуизме, но и в буддизме.

С тех же древнейших времен в индуизме, как и в других религиях Индии, укрепилась вера в очистительную магическую силу воды и связанный с этим культ рек. Древнее происхождение имеет практика ритуальных омовений, которая остается и сейчас одним из важных религиозных обрядов.

ДРЕВНИЕ АРИИ

Примерно с середины II тысячелетия до н. э. через горные перевалы на северо-западе Индостана стали проникать воинственные кочевые племена, которые называли себя ариями. До

сих пор ведутся споры, где же была прародина ариев. Их возможная родина предполагается от Балканского полуострова до Предуралья и Малой Азии.

Арии разводили скот и кочевали по степям в поисках пастбищ. В Месопотамии они научились делать деревянные повозки, в которые стали запрягать быков, что в значительной степени облегчило условия кочевков, а с появлением боевых колесниц они стали совершать набеги на другие племена. Захватывая новые земли, они смешивались с местным населением, меняя уклад жизни, язык и религию.

Кочуя по приаральским и прикаспийским степям, арии в III тысячелетии до н. э. дошли до территории современного Афганистана, а оттуда позже двинулись в Индию. Вместе с ариями в Индию пришли их верования и боги. Гимны и молитвы, которые арии возносили богам, составили огромное собрание священных преданий. Они называются ведами, “священным знанием”. Вероятно, отсюда берет начало русское слово “ведать”, то есть “знать”. Веды образовали ядро священного канона. Его формирование продолжалось более тысячи лет примерно с XVI — XV по VI — V вв. до н. э.

Религиозные воззрения ведийских ариев, наложившись на древние верования жителей Индии, создали необычайно глубокие и прочные верования. Ведийские боги и мифы, соприкоснувшись с местными богами, стали меняться под их влиянием и в свою очередь воздействовать на них. Пестрая толпа богов и полубогов (как местных, так и пришлых) стала разрастаться и образовала многочисленный индуистский пантеон.

Вместе с развитием религиозных воззрений происходило и социальное развитие общества. Пока не сложилась варново-кастовая система — основа индийского общества, а на ее основе кастовая система, которая стала социальной базой, основой индуизма. Религия освящала и закрепляла наличие социальных слоев, различий и правил.

В новом обществе первостепенная роль отводилась брахманам (браминам) — знатокам вед и религиозным лидерам. Слово “брахман” имеет много значений. Кроме того, что так называли жреца, заклинателя, этим словом обозначалась магическая власть священного изречения — мантры.

Выросший из религии вед брахманизм продолжил свое развитие и в дальнейшем. В середине первого тысячелетия до н. э. в Индии появился буддизм и индуизм. Брахманы продолжили развитие древних учений. Постепенно образовалось множество школ, групп, обрядов индуистского мира.

ИНДУИЗМ

Индуизм сегодня — сложный комплекс верований. Если определить его как религию ненасилия, вспоминая борьбу Махатмы Ганди за свободу Индии, то, попав в храм богини Кали, где приносятся кровавые жертвы животных, а в недавнем прошлом приносили в жертву и людей, придется отказаться от такого понятия. А в средние века туги-душители от имени и во славу этой богини удушли людей специальным белым платком.

Можно попробовать определить индуизм как религию аскетизма, но это будет таким же односторонним определением, так как наряду с аскетизмом в индуизме мы найдем его прямую противоположность в виде предписаний не отказываться от мяса, вина и других плотских утех. Такой же противоречивый характер носят и боги индуизма, как, например, бог Шива. С одной стороны его изображают великим аскетом, восседающим в йогической позе и погруженным в глубокую медитацию. Но его же показывают и неистовым танцором, способным предаваться необузданным и устрашающим страстям.

Такая противоречивость, видимо, от того, что индуизм является языческой религией. Языческое общество консервативно. Религия, прочно дополнявшая кастовую систему как бы консервировала человеческие отношения. Касты на тысячелетия железными обручами сковали индийское общество, не давая ему развиваться. Об этом прекрасно рассказывали старые индийские фильмы.

Духовная жизнь Индии потрясающе многообразна. В индуизме она зависит от кастовой принадлежности, психологических склонностей, возраста и способностей человека. Каждый район Индии имеет свою местную традицию, любимых богов и богинь, особые праздники и обряды, свои места паломничества.

Богов в индуизме так много, что бессмысленны любые попытки их перечислить или просто сосчитать. Индийское предание называет точное количество богов. Их ровно 3 333 333. Они могут

казаться прекрасными и отталкивающими, кроткими и кровожадными, свирепыми и милостивыми, фантастическими и забавными. При этом индуизм допускает предпочтение одного бога и поклонение десяткам богов и богинь. Предпочтение одного бога не означает монотеизма, так как предполагает существование других богов, наряду с объектом поклонения.

Индуизм — слово европейского происхождения, сами индийцы называют свою веру иначе: “хинду — самая”, “хинду — дхарма”, что означает “религия индусов” или “закон индусов”.

Несмотря на множество различий единство индуизма неоспоримо. Его исповедуют не только народы, населяющие Индию, но и те, кто связан с ней происхождением. В Индии популярен лозунг “единство в различиях”, и это единство выражается прежде всего в индуизме. Современный индуизм остается наследником своего далекого прошлого.

Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БУДДИЗМА

Буддизм получил свое название от почетного титула своего основателя Сиддхархти Гуатамы, который родился в семье царя маленькой страны племени шакьев на северо-востоке Индии в середине VI века до н. э. Это слово означает “Просветленный”, “Пробужденный”. Будда Шакьямуни значит Просветленный из племени шакьев.

Индуизм явился вершиной индийского политеизма. В нем идея многобожия была доведена до крайности. Миллионы богов, окружавших человека, делали его песчинкой в этом бескрайнем море демонов. Будда и его последователи в рамках старых, религиозно-философских представлений создали новое учение о роли человека и смысле его существования.

Согласно буддийской традиции, Будда жил с 624 по 544 год до н. э. Через семь дней после рождения мальчика его мать умерла. Его дальнейшее воспитание взяла на себя сестра матери, которая стала его мачехой. У Сиддхартхи были сводные брат и сестра. Воспитывался он в неге и удовольствиях. Отец решил оградить его от жизненных невзгод, искусственно изолировав от мира в тиши роскошных княжеских дворцов и садов. Однако, полностью отрезать его от мира не удалось, он столкнулся с жестокостями мира во время прогулок, которые в тайне от отца ему удалось совершить за стены дворца. Будущий Будда встречает больного, старика, похоронную процессию и с ужасом узнает, что человеческая жизнь не только конечна, но и тяжела. Он понял, что и его ждут впереди болезни, старость и смерть.

Привыкший к исключительности своего существования, он стал размышлять над тем, как избежать всеобщей участи и найти путь к спасению; однажды он встретил странствующего аскета, который посеял в нем семена раздумий, на которые ему необходимо было найти ответы.

Вскоре после рождения сына Сиддхартха решает уйти из дворца, чтобы через аскетическое отрешение найти спасение. Произошло это следующим образом. Однажды, когда его развлекали пением, музыкой и танцами красивые женщины, он внезапно уснул. Уснули и танцовщицы с музыкантшами. Проснувшись, он увидел спящих женщин и был поражен их безобразным видом: у одной некрасиво обнажилось тело из-под одежды, другая храпела, у третьей изо рта выбежала струйка слюны. Так была разрушена еще одна иллюзия, и принц бежал из дворца, который был ему искусственным раем. Он ушел из родины в безродность, из роскоши в бедность. В то время ему было 29 лет.

Следующие пять или шесть лет Будда провел в суровой аскезе. Под руководством опытных наставников он познакомился с философскими традициями, прошел школу аскетизма, овладел техникой созерцания и медитации, а также владения собственным телом. Он подвергал себя суровым испытаниям, чтобы добиться просветления и познать высшую истину. Однажды Будда решил в самоистязаниях дойти до конца. Он прекратил принимать пищу и надолго задерживал дыхание. Пять странствующих пустынных, которые хотели стать его учениками, если он достигнет просветления, наблюдали за ним, изумляясь его выносливости. Тело его не выдержало, и он потерял сознание. Очнувшись, он понял, что самоистязание приведет к смерти, но не к высшей истине, поэтому снова принял пищу. Пустынники, которые ожидали от него просветления, в разочаровании покинули его.

Восстановив силы, он нашел уединенное место на берегу реки, сел под дерево, дав себе слово не сходить с этого места, пока не разгадает тайну жизни и смерти, и погрузился в созерцание. Дерево, под которым он расположился, с того времени называется деревом Бодхи — “деревом Просветления”. Перед внутренним взором Сиддхартхи прошли его собственные прошлые жизни,

прошлая, будущая и настоящая жизнь всех живых существ, а потом открылась высшая истина Дхарма. С этого момента он и стал Буддой.

Он пришел к выводу, что спасение достигается через освобождение от желаний и привязанности. Как считал сам Будда, а впоследствии и его сторонники, он достиг того желанного состояния, когда кончаются всякие желания, вырвался из круговорота жизни и смерти, обрел нирвану.

После просветления Будда семь дней подряд сидел под смоковницей с поджатыми под себя ногами, наслаждаясь обретенным блаженством; в целом он четыре недели, а по другим сведениям три месяца пребывал в созерцательном самоуглублении. По преданию, только благодаря вмешательству высшего бога индусов Брахмы, просившего его передать людям свое знание, он начал проповедывать учение.

ПРОПОВЕДЬ БУДДЫ

Первыми учениками Будды стали те самые пять отшельников, которые ждали его просветления. Первая его проповедь по месту произнесения получила название бенаресской. Она стала самой знаменитой, так как в ней излагаются основы учения. Вокруг него сложилась община, которая достигла 60 человек. Будда решил охватить своим учением как можно больше людей. С этой целью он рассылает своих учеников по разным направлениям с наказом, чтобы они дважды по одной дороге не ходили. Сам он возвратился в Урувелу — место, где он обрел истину и произнес вторую проповедь на горе Гаяширша, после которой обратил в свою веру сразу тысячу человек.

Всю оставшуюся жизнь принц Гуатама, ставший Буддой, посвятил проповеди своего учения и организации общинно-монашеской жизни. Он ходил по стране, неся слово и обретая новых последователей. Только четыре месяца в году в период дождей, когда дороги становились непроходимыми и всякая живность попадалась под ноги, он прерывал свои странствия.

День Будды складывался очень просто, как и у всякого монаха: утро посвящалось духовным упражнениям, день — сбору подаяний на обед. Будда принимал приглашения к обеду от любого человека, будь он князь или бедняк. Если приглашения не было, то он ходил по домам со своей чашкой для сбора подаяний, покорно ожидая, пока кто-нибудь ее наполнит. После обеда следовал отдых, а весь вечер до глубокой ночи был посвящен поучениям и утешениям.

Будда проповедовал сорок четыре года. О первых двадцати годах существует предание, а о последних двадцати четырех почти ничего не известно. Только о нескольких последних месяцах его жизни сохранились известия. Он умер предположительно в 544 году до н. э. в возрасте восьмидесяти лет.

О начале и конце проповеднической деятельности Будды существуют легенды, призванные объяснить, почему став просветленным, он продолжил земную жизнь и почему он ее закончил. Став просветленным, то есть Буддой, он не нуждался в занятиях мирскими делами, и если бы не вмешательство Брахмы, он не стал бы заниматься проповедью пути к спасению людей. У Будды нет желаний, поэтому проповедывать он начал по настоянию бога.

Точно так же свою проповедь он прекратил тогда, когда убедился, что ученики уже все усвоили. Незадолго до смерти Будда сказал Ананду, своему двоюродному брату и ближайшему помощнику, что при желании он мог бы прожить еще одну жизнь. Ананд на это никак не отреагировал, а Будда хотел услышать: нуждаются ли в нем ученики, и его молчание воспринял как отрицательный ответ.

После этого разговора он счел свою миссию на земле законченной. Вскоре он сказал Ананде, что через три месяца он уйдет в окончательный покой — нирвану. На просьбы Ананда изменить свое решение он ответил, что уже поздно, так как он жил до тех пор пока люди нуждались в нем. Интересна и легенда о смерти Будды. Перед смертью их пригласил на обед бедного кузнеца Чунда, который приготовил на обед испорченное мясо. Зная об этом, Будда попросил все мясо отдать ему. Тем самым он сохранил жизнь и здоровье своих учеников, но умер сам. Люди нашей цивилизации возразят: “Зачем он это сделал?” В этом поступке заключен весь Будда. Конечно, мы бы выбросили такое мясо на помойку, но это бы сделали мы, а не он.

Умер Будда в местечке Кушинагар, и его тело было по обычаю кремировано, а прах разделен на восемь равных частей между последователями и захоронен в восьми разных местах. В последствии над этими захоронениями были воздвигнуты надгробия — ступы. Согласно легенде,

один из учеников вытащил из погребального костра зуб Будды, который стал главной реликвией буддистов. Ныне он хранится в храме на острове Шри-Ланка.

Как считают буддисты, освобождение, нирвана (или паринирвана, то есть “великая нирвана”) для Будды стала завершением его земного существования.

КТО ЕСТЬ БУДДА ДЛЯ БУДДИСТОВ?

Кем является Будда для буддистов — учителем, богом или рядовым представителем довольно многочисленной категории будд — достигших Просветления существ, проживающих в разных мирах Вселенной?

Несомненно, что Будда прежде всего является Учителем, потому что он не только открыл путь, но и учил, как надо идти по нему. В вопросе об отнесении его к богу все обстоит сложнее: верующие почитают в образе Будды такие его качества, как всемогущество, способность творить чудеса, менять облик, влиять на ход событий в нашем мире и в других мирах. Этими качествами в других религиях наделены боги.

Интересен и такой момент, что просветление Гуатамы произошло не под действием какой-то божественной силы, а он сам при помощи своего упорства, самоуглубления и стремления найти истину открыл ее. Это такой поворот в духовных исканиях человечества, когда сила духа поднимается на такую высоту, которой не было до этой поры ни в одной из религий. Вызывает сомнения только цель, для которой совершается такой великий духовный подвиг. О ней мы поговорим дальше.

Буддизм признает существование неисчислимого количества будд в разных мирах и в разные промежутки времени. Есть будды прошлого, настоящего и будущего. Есть группа в тысячу будд, которые должны появиться в течение нынешнего периода существования мира; есть будды, олицетворяющие различные виды деятельности и явления природы; будда врачевания и будда неизмеримого света, будда несокрушимой истины и вселенский, космический будда. Но только один из них, тот, кто стал Учителем, носит это звание как первое и главное имя. Таким образом, вопрос является ли Будда для буддистов богом, так и остался без ответа. Будда есть Будда.

Глава 3.

УЧЕНИЕ БУДДЫ. СРЕДИННЫЙ ПУТЬ

Исходным пунктом в учении Будды является вывод о том, что ни наслаждение жизнью, ни аскетизм и умерщвление страстей не ведут к истине и нирване. Это было выстрадано Буддой ценой своей жизни. Первые двадцать девять лет он только наслаждался, но непрерывное счастье завело его в тупик. В конце концов он увидел, что с другими людьми все обстоит не так, как с ним. Они больны, стары и несчастны, и рано или поздно он станет таким же. Он убегает из своего искусственного рая.

Следующие шесть или семь лет он проводит, отказавшись от всех мирских радостей и умерщвляя свою плоть (тело), и доводит себя чуть ли не до смерти от истощения. Вот эти две крайности: наслаждение жизнью и страдание в форме уничтожения своего телесного существа, показали ему, что они являются двумя различными путями, ни один из которых не ведет к истине.

Истина, которая дает человеку просветление, заключается в том, что он должен отказаться от страстей. Отказ этот состоит не в том, чтобы лишиться себя всех земных радостей и зол и от этого страдать, а стать выше человеческих страстей. Самоуглубиться настолько, что любовь, богатство, слава и все остальное, что так важно для обычных людей, должно уйти из жизни человека, желающего стать Просветленным. Примерно так выглядит срединный путь, который открыл Будда.

ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ

В основе учения Будды лежит положение о четырех благородных истинах, которые открылись ему в знаменитую ночь просветления под смоковницей. Вот они: есть страдание, есть причина страдания и есть прекращение страдания — нирвана; есть путь, ведущий к прекращению страдания, — правильная срединная дорога. Эти истины названы благородными потому, что объясняют, о чем надо знать и что надо делать, чтобы стать благородным, нравственно чистым.

Первая благородная истина — о страдании. Рождение, болезнь, смерть, разлука с любимым, неимение материальных благ, которые бы хотелось иметь, то есть сама жизнь во всем многообразии ее проявлений есть страдание. Будда снимает привычное различие между страданием и наслаждением, потому что любое наслаждение, в конечном счете, рано или поздно ведет к страданиям. Жажда наслаждения — это страсти, а они всегда заканчиваются страданием. Даже глубочайшая взаимная любовь, от которой родятся красивые дети, может обернуться такими же глубокими страданиями из-за них.

Следовательно, страдания в этом мире есть единственная реальность, которая окружает человека с момента рождения.

Вторая благородная истина — об источнике страданий. Источником страданий являются желания и привязанности людей. Именно желания заставляют людей подвергаться страстям. Желание обладать толкает их на совершение самых низменных и порочных поступков.

Третья благородная истина заключается в пресечении страданий, их отсутствии. Будда не ответил на вопрос о сущности нирваны. Это было очень мудро. Если не брать формальных определений нирваны как полного счастья, самодостаточности, то ее содержание можно описать только негативно, как отсутствие желаний, страстей, уход от мира, то есть полную бессодержательность, а может быть, лучше подойдет слово безмятежность.

Нирвана — это “ничто”, “небытие”, уничтожение личности. Еще ее можно охарактеризовать как покой в непривязанности. Покой в том смысле, что нирвана абсолютно непроницаема для желаний, страстей, душевной боли. Последователями Будды была разработана целая теория нирваны, но это теория последователей.

Четвертая благородная истина — о пути, который ведет к нирване, о верной срединной дороге. Она включает в себя восемь “арийских” ступеней. (К арийцам Будда относил жителей северной Индии, которых считал образцом благородства.) Вот эти ступени: истинное воззрение, истинное намерение, истинная речь, истинные поступки, истинный образ жизни, истинное усилие, истинное памятование, истинное сосредоточение.

Истинное воззрение обозначает праведную веру, данную через усвоение четырех благородных истин. Истинное намерение: принятие этих истин как личной жизненной программы и отрешение от привязанности к миру. Истинная речь: воздержание от лжи, отказ от ценностей, мешающих достижению нравственной цели, которая состоит в отрешении от мира. Истинные поступки — ненасилие, непричинение вреда живому. Истинный образ жизни — превращение истинных поступков в линию поведения, образ жизни. Истинное усилие — постоянное бодрствование и бдительность, так как дурные мысли имеют свойство возвращаться. Истинное памятование (праведная мысль): постоянно помнить о том, что все преходяще. Истинное сосредоточение — духовное самопогружение отрешившегося от мира человека. Истинное сосредоточение проходит четыре трудно поддающиеся описанию стадии: экстаз, вызванный уединением и выступающий как сугубо созерцательное отношение к миру; радость внутреннего спокойствия, вызванная освобождением от созерцательного интереса; освобождение от радости внутреннего спокойствия, связанное с осознанием освобождения от всех ощущений телесности и душевных волнений; совершенная невозмутимость, состоящая в безразличии и к освобождению, и к его осознанию.

САМООТРЕШЕНИЕ — СПОСОБ НРАВСТВЕННОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Нравственное совершенствование по-буддийски можно истолковать как уход души из своей личностной оболочки и растворение ее, слияние с космосом.

В учении Будды есть понятие о любви как отсутствии ненависти. Это такое состояние, которого достигает человек, преодолевший в себе вражду и чувственную привязанность к миру, которое реализуется в одинаково равнодушном и благосклонном отношении ко всем живым существам.

С позиции абсолютной нравственной чистоты отношение буддиста к миру может быть только отрицательным. Поэтому все требования этического учения Будды являются запретительными и представляют систему нравственного отрешения от мира. Мораль буддиста состоит из пяти запретов. Он не должен убивать, воровать, распутничать, лгать, употреблять опьяняющие напитки. Эти запреты поразительно созвучны с заповедями Моисея. Монах кроме этого должен еще воздерживаться от пения, танцев, музыки, украшений, роскоши, золота и серебра, принятия пищи в неурочное время.

КОЛЕСО ЖИЗНИ

Буддизм учит, что под влиянием поступков человека его бытие постоянно меняется. Поступая плохо, он пожинает болезни, бедность, унижения. Поступая хорошо, вкушает радость и умиротворенность. Таков закон кармы (морального воздаяния), который определяет участь человека и в сансаре (циклическом существовании, “круговороте” рождений, смертей и перерождений) в материальном мире.

Этот закон составляет механизм сансары, который называется бхавачакра — “колесо жизни” (оно же круговорот бытия, или круг сансары). Любое живое существо, согласно буддизму, замкнуто внутри “колеса жизни” с его бесконечной цепью перерождений. Гнев, неведение и вождление не дают ему возможности вырваться из “колеса жизни”. Бхавачакра состоит из 12 нидан - звеньев, взаимосвязанных причин, порождающих непрерывный поток жизней; неведение обуславливает появление кармических импульсов; они формируют индивидуальное сознание; сознание определяет характер физического и психического облика человека; это в свою очередь, способствует формированию шести чувств — зрения, слуха, осязания, обоняния, ощущения вкуса и воспринимающего ума. Восприятие окружающего мира порождает само чувство; затем желание, в свою очередь, порождает привязанность к тому, что чувствует и о чем мыслит человек. Привязанность приводит к вхождению в существование, следствием чего является рождение. А всякое рождение неизбежно влечет за собой старость и смерть.

Таков цикл существования в мире сансары: каждая мысль, каждое слово и дело оставляют свой кармический след, который приводит человека к следующему воплощению. Цель буддиста — жить так, чтобы как можно меньше оставлять кармических следов. Это значит, что он не должен зависеть от желаний и привязанностей к объектам желаний.

“Нет уз у тех, у которых нет приятного или неприятного”.

“Из привязанности рождается печаль, из привязанности рождается страх; у того, кто освободился от привязанности, нет печали, откуда возьмется страх?”

“Как дерево, хотя и вырванное, продолжает расти, если корень его не поврежден и крепок, так и страдание рождается снова и снова, если не искоренена склонность к желанию”.

“Я все победил, я все знаю. Я отказался от всего, с уничтожением желаний я стал свободным. Учась у самого себя, кого я назову учителем?” — так говорит просветленный.

Высшую цель жизни буддизм видит в освобождении от кармы и выходе из круга сансары. Именно это состояние человека, вырвавшегося из непрерывного круговорота жизней и смертей и есть нирвана. Это состояние покоя и небытия.

Представляют интерес легенды о перерождениях Будды. По этим легендам будущий Будда перерождался 550 раз. 83 раза он был святым, 58 раз — царем, 24 раза — монахом, 18 раз — обезьяной, 13 раз — торговцем, 12 раз — курицей, 8 — гусем, 6 — слоном. Кроме того он был рыбой, крысой, плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и так далее. Это продолжалось до тех пор, пока боги не решили, что пришло время, когда он должен родиться, чтобы спасти мир, погрязший во мраке неведения. Как причудливо сочетается в данном случае стремление Гуатамы к познанию истины и воля богов.

КРАТКАЯ ЭТИКА БУДДИЗМА

При жизни Будды вокруг него сложилась община последователей, получившая наименование сангха (дословно “общество”). Поступающий в сангху приносил обеты верности Будде, его учению, сангхе и обязывался выполнять десять предписаний-запретов: 1) не убивать; 2) не красть; 3) не прелюбодействовать; 4) не лгать; 5) не употреблять спиртных напитков; 6) не есть после полудня; 7) не танцевать, не петь, не посещать зрелищ; 8) не носить украшений; 9) не пользоваться роскошными сидениями; 10) не брать золота и серебра. Позднее эти правила стали обязательными для буддийских монахов и монахинь.

Для мирян, которые следовали учению Будды, количество заповедей было сокращено до пяти. Это запреты: не убивать, не лгать, не красть, не прелюбодействовать и не употреблять спиртных напитков. Эти запреты во многом повторяют заповеди Моисея.

Расцвет буддизма в Индии начался в III веке до нашей эры и достиг своего расцвета в первые века нашей эры, а затем начался его закат. К VII веку н. э. на территории Индии он в значительной степени уступил свои позиции индуистским культам, а Будда уступил место богу Брахме. К XIII

веку на территории Индии буддизма как самостоятельной конфессии не стало, однако, в дальнейшем он возродился.

УСТРОЙСТВО ВСЕЛЕННОЙ

В отличие от других мировых религий, буддийское учение признает практически бесконечное количество миров. Буддийские тексты говорят, что их больше, чем капель в океане или песчинок в Ганге. В каждом из миров есть свои суша, океан, воздух, множество небес, где обитают боги, и ступеней ада, населенных демонами, злыми духами и другими существами. В центре мира стоит огромная гора Меру, окруженная семью горными хребтами. Над ней находятся небеса трех сфер, боги, люди и прочие существа, которые действуют исключительно ради удовлетворения собственных желаний, живут в камадхату — “сфере желаний”, разделенной на 11 уровней. Все существа, населяющие эту сферу, подчинены закону кармы и поэтому, когда их заслуги исчерпываются, их души могут утратить свою природу в следующих воплощениях, то есть из человека они могут превратиться в животное, из животного в растение и так далее.

Пребывание в облике бога или человека такое же временное, как и во всяком другом. В сфере рупадхату — “мира формы” — на 16 уровнях находятся те, кто занимается медитацией. Над ней помещается арупа-дхату — “мир не формы”, сфера чистого разума, не поддающаяся описанию.

Однако, согласно самой древней космологической схеме, существуют три главных уровня — мир Брахмы (брахмалока), мир богов и полубогов, подчиненных закону кармы (девалока), и мир бога Мары, олицетворяющего смерть и разные искушения, которым подвергается человек. Влияние Мары распространяется на землю и множество подземных адских областей. Мары не вечны. Каждый из них возникает, развивается и разрушается в течение одной махакальпы; ее продолжительность миллиарды земных лет. Она в свою очередь делится на четыре периода (кальпы). Не всякая кальпа становится счастливой, а лишь та, в которой появляется будда. По буддийским преданиям в нынешней кальпе появится тысяча будд. Буддийские тексты называют шесть будд, которые жили в мире людей до Шакьямуни. Однако наиболее популярен среди буддистов Майтрейя — будда, прихода которого ожидают в будущем.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ БУДДИЙСКОЙ РЕЛИГИИ

Говоря об особенностях буддизма как религии, необходимо сравнивать его прежде всего с брахманизмом, на базе которого он возник. В отличие от него, буддизм впервые обращается к человеку не как к представителю какого-то сословия, клана, племени или определенного пола, а как к личности. Будда считал, что женщины наравне с мужчинами способны достичь высшего духовного совершенства. Для буддизма важны только личные заслуги человека. Так словом “брахман” Будда называет любого благородного и мудрого человека, независимо от его происхождения. Вот что говорится по этому поводу в одном из классических сочинений раннего буддизма — “Джаммападе”:

— Я не называю человека брахманом только за его рождение или за его мать. Я называю брахманом того, кто свободен от привязанности и лишен благ.

— Я называю брахманом того, кто отрешился от мира и сбросил ношу, кто даже в этом мире знает уничтожение своего страдания.

— Я называю брахманом того, кто среди взволнованных остается невзволнованным, среди поднимающих палку — спокойным, среди привязанных к миру — свободным от привязанностей.

— Я называю брахманом того, кто говорит правдивую речь, поучительную, без резкостей, никого не обижающую.

— Я называю брахманом того, кто знает свое прежнее существование и видит небо и преисподнюю; кто, будучи мудрецом, исполненным совершенного знания, достиг уничтожения рождения; кто совершил все, что можно совершить.

По мнению одного исследователя, если попытаться обзреть эту религию как бы с высоты птичьего полета, перед нами раскинется пестрое лоскутное одеяло из направлений, школ, течений, религиозных течений и организаций. И тем не менее это одеяло уже тысячи лет греет души миллионов своих последователей во всем мире.

Буддизм вобрал в себя множество разнообразных традиций народов тех стран, которые попали в сферу его влияния, а также определил образ жизни и мыслей миллионов людей этих стран.

Большинство буддистов живет сегодня в Шри-Ланке, Индии, Непале, Бутане, Китае, Монголии, Корее, Вьетнаме, Японии, Камбодже, Мьянме (бывшей Бирме), Таиланде и Лаосе. В России буддизм исповедуют в Бурятии, Калмыкии и Туве.

Буддизм был и остается религией, принимающей разные формы в зависимости от того, где он распространяется. Китайский буддизм — это религия, которая говорит с верующими на языке китайской культуры и национальных представлений о самых важных ценностях жизни. Японский буддизм — синтез буддийских идей, мифологии синто, японской культуры. Такая способность гармонично вписываться в окружающий культурный ландшафт явно выделяет буддизм среди других мировых религий.

Способность приспособливаться позволила буддизму вобрать в себя огромное количество местных верований, культов, народных обрядов, культур, идеологий, литературных и художественных традиций на всем географическом пространстве, находящемся под его влиянием на протяжении веков.

Многих последователей буддизм привлекал именно тем, что не требовал коренной ломки их образа жизни и привычек, в том числе и отказа от обрядов, посвященных местным богам. Буддист одновременно может исповедовать любую другую религию, которая в свою очередь не требует отказа от других верований. Индуизм, даосизм, синтоизм и любая другая политеистическая религия могут сочетаться с буддизмом. Только иудаизм, христианство и ислам не могут сочетаться с буддизмом, так как в этих религиях один и тот же Бог, который является создателем и вседержителем.

Особенностью буддизма является и то, что он является специфической религией. В ней нет создателя, нет начала и конца света. Циклы жизни насчитывают миллиарды лет. Спасение достигается не при помощи Всевышнего, а благодаря упорству и воле самого человека. Очень красивая идея о постоянно вращающемся колесе жизни и перерождениях человека под влиянием кармы, но, кажется, в ней содержится один маленький изъян. Добиться просветления удастся многим буддам, даже тысячам, однако людей миллиарды...

Духовное начало в буддизме достигает таких высот, которых оно не достигло ни в одной другой религии многобожия. Духовная мощь человека впечатляет. Чтобы достичь просветления, человек должен победить себя. Несмотря на затрату колоссальных духовных сил, результат этой титанической борьбы человеку христианской цивилизации кажется непонятным. Победа над собой достигается для того, чтобы совершенно забыть о других. Если в христианстве совершенствование человека проявляется через любовь, прощение, милосердие и участие, то в буддизме совершенство проявляется в самоуглублении, самоотрешении и самоустранении от мира, то есть от людей, это бегство внутрь себя, это уничтожение собственной личности. Возможно, в этом и состоит глубинный смысл этой веры и этой философии, который нам просто непонятен. Однако, если все последуют этому примеру и уйдут внутрь себя, кто же будет кормить людей, рожать детей, строить, созидать?

Видимо, нашего знакомства с буддизмом не достаточно, чтобы ответить на эти вопросы.

Глава 5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ БУДДИЗМА

Победное шествие буддизма началось по странам Азии еще до новой эры.

С III в до н. э. буддизм появился на территории современного Таджикистана и Узбекистана, с I века н. э. он приходит в Китай, с VI в. в Японию, с VII в. в Тибет, с XII в. в Монголию.

Используя свой главный принцип — не нарушать сложившиеся культурные традиции разных стран и народов и по возможности срастаться с ними, он быстро приживался везде и давал новые победы.

В каждом течении буддизма развивалась своя собственная символика и обряды: почитание святых мест, календарные праздники, обряды жизненного цикла, подпитываемые местными традициями. Буддизм вошел в плоть и кровь многих народов, стал частью их духовной культуры и повседневной жизни. Он изменил местные традиции, но и сам претерпел изменения. Буддизм способствовал расцвету культуры этих стран — архитектуры, изобразительного искусства, а также литературы.

Буддийские монастыри в эпоху расцвета буддизма в II — IX века являлись центрами просвещения, учености и искусства. В монастырях изучались древние рукописи, создавались комментарии к ним и новые тексты. Некоторые монастыри стали своего рода университетами,

куда съезжались на учебу буддисты со всей Азии. Они вели бесконечные дискуссии, но вполне мирно уживались друг с другом.

Благосостояние монастырей зависело от поддержки могущественных царей и влиятельных сановников, которым была близка буддийская идея веротерпимости.

ТИБЕТСКИЙ БУДДИЗМ

Особая ситуация сложилась в Тибете, где образовалось теократическое государство, управляемое Далай Ламой, главой “желтошапочной” школы гелук. Он одновременно являлся как религиозным, так и государственным лидером страны. Считается, что именно в Далай Ламах сущность Будды выражена с наибольшей полнотой, поэтому их почитают, как непогрешимых божеств, вера в которых важнее знания буддийских догматов.

Западные исследователи встретились с тибетским буддизмом в первой половине XIX столетия — раньше, чем с большинством других буддийских течений. Тем не менее, тибетский буддизм продолжает оставаться источником загадок и тайн и по сей день.

В самом центре Азиатского континента, к северу от Гималаев, высочайшей горной системы на Земле, находится высокогорное Тибетское плато высотой от 3 до 6 тысяч метров. Небольшую часть Тибета занимают горные пастбища с очень скудной растительностью, но большинство земель непригодно для жизни. Тем не менее люди жили в этом неприветливом крае с глубокой древности. Сейчас считается, что возраст тибетской цивилизации составляет более 4000 лет, и она не моложе индийской и китайской, а может быть и старше.

При очень скромном быте тибетцы веками направляли все свои силы не на создание материальных ценностей, а на постижение тайн бытия и сознания.

Интересны взгляды тибетцев на происхождение своей земли и народа, изложенные в древнейших хрониках. В соответствии с ними древняя земля Бо, как они называют Тибет, была дном моря, а затем ее населили нелюди — десять видов духов, привидений и зловредных демонов.

Тибетские хроники описывают и творение мира. Согласно им, оно началось с космического яйца, первоначального источника вселенной и человека. Само яйцо было рождено пространством, а по другим версиям светом, возникшим из ничего, из пустоты. Яйцо со временем разделилось на три составляющие — белок, желток и оболочку, которые дали начало трем сферам существования: верхнему миру — небесам, среднему — земле и людям, нижнему — подземному — обиталищу демонов. Из яйца возникли пять первоэлементов — пространство, земля, вода, огонь, ветер, а также первый человек.

РЕЛИГИЯ БОН

Само название Тибета — Бо — происходит от названия древней тибетской религии бон, что означает “учение” или “обычай”. Всю историю этой религии можно разделить на три периода — древний, старый и новый.

Бон глубокой древности — это шаманизм, известный многим народам на ранних стадиях исторического развития. Тибетцы были убеждены, что весь мир заселен духами, доброжелательно или недоброжелательно расположенными по отношению к человеку. Каждая гора, озеро, дерево и поле имели своих духов, и если их вольно или невольно потревожить, например строительством, рубкой деревьев, охотой, пахотой, то это обернется бедой — неурожаем, болезнями. Поэтому существовали особые люди — шены (в Сибири шаманы), заклинатели, которые проводили особые ритуалы и жертвоприношения для восстановления гармонии с природными силами. Шены также хоронили умерших, лечили болезни и угадывали будущее. Сохранились только отдельные мифы и обряды тех времен.

Старый бон — это духовное учение о пути к освобождению, которое проповедовал легендарный учитель Шенрап Миво. В нем есть идея Просветления, как и в буддизме.

Новый бон возник в XV веке. В это время буддизм стал уже государственной религией Тибета, и бон многое заимствовал у него. Буддизм, в свою очередь, перенял многие бонские магические ритуалы.

Сами последователи бон называют свою веру “вечным учением”. Они утверждают, что истина существует вечно вне времени и пространства и периодически проповедуется на земле разными просветленными учителями-буддами. Поскольку истина одна, то неудивительно, что учения Будды Шакьямуни и учителя бона Шенрапо Миво совпадают, тем более что, согласно верованиям

бонцев, первый был учеником второго в одной из предыдущих жизней. Буддисты тоже говорят о многих буддах, но в их список будд Шенрапо Миво не входит.

В наше время осуществляется научное изучение текстов и доктрин бона.

ГОНЕНИЯ НА ТИБЕТСКИЙ БУДДИЗМ

С середины XVII века Тибетом стали править Далай Ламы — духовные лидеры буддизма. Их период правления длился до 1959 года, когда в страну вторглась армия коммунистического Китая. В ответ на вторжение вспыхнуло народное восстание в Лхасе — столице Тибета и в других местах. Оно было потоплено в крови. Четырнадцатилетний Далай Лама и многие известные учителя бежали в Индию, а в Тибете начались гонения на буддизм. В годы китайской культурной революции начался настоящий геноцид тибетского народа, его культуры и религии. Из 6 миллионов тибетцев около миллиона погибло в годы репрессий. Более 100 тысяч бежали из страны. Было разрушено более шести тысяч монастырей и осталось всего тринадцать. Из 600 тысяч монахов погибло 110 тысяч, а оставшихся под страхом смерти заставляли отказываться от обетов.

Но гонения не сломили тибетцев, их веру и культуру. В эмиграции они возвели множество монастырей, возобновили образование молодежи, выпуск книг. С конца 80-х годов стало улучшаться положение и в оккупированном Тибете. Открылось около 200 монастырей.

В настоящее время многие тибетские ученые проживают в различных странах Запада, где у них появились приверженцы из местной молодежи. Открылись новые учебные центры, храмы, приобретаются земли для монастырей. По популярности на Западе тибетская разновидность буддизма вышла на первое место.

Наблюдается интерес к буддизму и в нашей стране. Причем не только среди народов, для которых это традиционная религия (бурят, калмыков и тувинцев), но и среди русского населения. В Москве и Санкт-Петербурге есть центры всех тибетских школ.

ПРАКТИКИ И РИТУАЛЫ ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА

Тибетский буддизм отличается удивительным разнообразием практик. Трудно было бы найти другую подобную духовную традицию. Любой человек в Тибете уже рождается буддистом. Среди первых фраз, которые он впитывает с молоком матери, обязательно будет мистическая формула — мантра, скорее всего самая популярная в Тибете мантра бодхисаттвы сострадания “Ом мани пеме хунг”. Считается, что каждый слог этой мантры освобождает существа одного из шести миров сансары, а также повторяющего мантру от перерождения в этих мирах. Простые тибетцы обычно не знают эти сложные теории детально, но зато верят в учение Будды и в своего учителя-ламу. Они могут просто всю жизнь повторять эту мантру, перебирая четки, и вращать при этом молитвенное колесо — металлический цилиндр на деревянной палочке. На колесе выбиты, а внутри спрятаны листы бумаги с мантрами. Но даже эта простейшая практика в сочетании с глубокой верой накладывает сильный отпечаток на характер простого человека, успокаивая его душу и ум. Самые популярные мантры принято выбивать на камнях и неприступных скалах огромными буквами.

Тибетцы регулярно посещают храмы в монастырях. Монастырь обычно имеет форму квадрата, стороны которого представляют собой низкие постройки, часто двухэтажные, в которых и живут монахи. В центре монастыря располагается самое большое здание — храм, тоже квадратной формы. Несмотря на строгий внешний вид, внутренность храма поражает великолепием. Золотые статуи будд. Изысканные росписи. Богатые подношения на алтаре. Свисающие с потолков шелковые гирлянды. Все это вызывает почтение и благоговение верующих. При посещении храма обязательно нужно сделать пожертвование и обойти по кругу “по часовой стрелке” священные места.

Родившийся тибетец, скорее всего, будет всю жизнь заниматься подобными бесхитростными практиками. Стать серьезным практиком тайных учений он может только в нескольких случаях. Во-первых, если в раннем детстве его признают перерождением — тулку какого-нибудь известного учителя, например, настоятеля монастыря. В таком случае ребенка, как правило, забирают у родителей в монастырь, бывший “родным” в прошлой жизни, где он проходит специальную подготовку, отличающуюся от обучения обычных монахов большей глубиной и интенсивностью. Во-вторых, родители сами могут отдать ребенка в монастырь. В-третьих, они

могут оказаться практикующими мирянами — йогинами, и ребенок пройдет начальное обучение у них и пойдет по их стопам.

Женщины в тибетском буддизме считаются не менее способными для духовных занятий, чем мужчины. Тибетская история знает немало имен и жизнеописаний женщин, достигших высших ступеней посвящения.

Хотя человек и считается буддистом с самого рождения, фактически он становится им после принятия обетов Прибежища в ходе особого ритуала. Делается это всегда по достижении разумного возраста. Новообращенный дает обет всегда полагаться на Будду как Учителя; на его учение — Дхарму как на путь к просветлению; на духовную общину — Сангху как товарищей на этом пути и на своего личного учителя — гуру (тибетское — ламу) как воплощение всех трех. Он обещает всегда искать у них защиту.

В тибетском буддизме особенно важна роль ламы. Хотя в более позднее время этим словом в некоторых отдаленных странах: Гималайском регионе, Монголии и Бурятии, стали называть любого монаха, истинное его значение — квалифицированный учитель, который берет на себя ответственность привести ученика к Просветлению. В тибетском учении говорится, что гуру по своим качествам равен всем буддам, но превосходит их в сострадании, потому что по своей милости именно он является перед учениками в мире скорби и указывает им путь, и в этом смысле лама важнее, чем Будда, и часто стоит на первом месте в обетах Прибежища.

После того, как новообращенный произносит клятву Прибежища, лама, проводящий церемонию, срезает ему прядь волос и дает новое духовное имя. Число обетов для мирян — пять, а для тех, кто собирается стать монахом, 253. Будущие монахи принимают их в течение нескольких лет, сначала пять, потом 36 и, наконец, все обеты, проходя ступени посвящения от послушника до монаха — гелонга. Практикующий обязуется посвятить не только всю свою жизнь, но и все последующие, вплоть до достижения Просветления, служению на благо всех живых существ и привести их к Просветлению, причем не покидать этот мир самому, пока все существа не будут спасены. Эта формула выражает суть буддийской идеи сострадания.

После этого начинается процесс обучения. В буддизме считается очень важным, чтобы понимание предшествовало выполнению любых действий, и подчеркивается вред слепой веры и послушного копирования. При этом подразумевается, что преданность должна возникнуть из убежденности, когда исчезнут все сомнения. Характер образования, его продолжительность и программа различаются в зависимости от школы, традиции, монастыря и личных методов учителя. Обучение включает лекции, сопровождающиеся повторением ключевых положений, самостоятельные размышления, проверку усвоения в форме диспутов и медитации на изучаемый предмет.

Под медитацией понимается умственное действие, цель которого приведение психики человека в состояние углубленности и сосредоточенности, сопровождаемое телесной расслабленностью, отсутствием эмоциональных проявлений, отрешенностью от внешнего мира. Существует множество видов медитаций. Можно выделить два основных. В аналитической, или различающей, медитации объектом, на котором сосредоточивается ум, является какое-нибудь положение учения, какая-нибудь мысль или образ. В стабилизирующей, или бесформенной, медитации практикующий не старается сконцентрироваться на чем-то конкретном, а пытается осознавать происходящее со своим телом или умом или вокруг себя. Обычно в практике сочетаются оба вида медитации.

Если говорить о практике вообще, то есть два главных подхода — постепенный и непостепенный. В первом, который принят в большинстве школ, практикующему разъясняются все этапы пути, которые нужно пройти для уничтожения осквернений ума и достижения состояния Будды. Ученик последовательно, шаг за шагом движется к цели в соответствии со своими способностями. В непостепенном подходе практикующему с самого начала раскрывается природа его ума.

Все традиции признают ключевое положение, что все живые существа обладают потенциальным состоянием Будды, и во всех школах обязательным является выполнение предварительных практик. Их задача заключается в выработке правильного намерения, соответствующего отношения к жизни, которое подчиняет все главной цели, пониманию необходимости и безотлагательности практики, закреплению положительного настроения ума. Имеются практики, очищающие тело, речь и ум практикующего. Самая известная из них — поклоны ниц с простираниями. Почти у каждого буддийского храма можно увидеть монахов, выполняющих это упражнение.

Для того, чтобы обучиться практикам Тантры, нужно получить у гуру тройное посвящение. Только после этого ученик начинает самостоятельные занятия по указанию гуру. Обычной формой такой практики является затворничество от трех месяцев до двенадцати лет. Самый распространенный срок — три года и три месяца. На это время практикующий затворяется в специальный дом или пещеру и полностью прерывает связи с внешним миром. Пищу ему приносят по предварительной договоренности люди из ближайшей деревни или монастыря. Это местные жители делают в любое время года и погоду, поскольку поддержка отшельника всегда считалась огромной добродетелью. В уединении жизнь затворника подчинена строгому распорядку. В течение дня он посвящает интенсивной практике от четырех до шести отрезков времени длиной в час или два. На сон и еду отводится очень мало времени.

Основная тантрическая практика носит название садханы — “метода достижения”. Несмотря на значительные различия в зависимости от традиции, общая структура всех садхан примерно одинакова.

Основная часть таких практик имеет целью преобразование нечистого восприятия окружающего мира как юдоли скорби в обитель блаженства и счастья. Объектом медитации является форма просветленного существа-йидам, что буквально означает “связь ума”. Выбор йидама лежит обычно на гуру, который исходит из особенностей ученика. Например, подверженному гневу рекомендуют гневливого йидама, а похотливому человеку — страстного. Дело в том, что в тантре, те стороны человеческой личности, которые на ранних этапах считались вредными, стремятся не уничтожить, а использовать как средство для продвижения к цели. Обычно человек выбирает и практикует всю жизнь одного основного йидама и делает несколько дополнительных практик, которые служат для достижения побочных целей: укрепления здоровья, достижения долголетия или обретения мудрости.

Практика тантры заключается не только в сидячей медитации или йогических упражнениях, но пронизывает все стороны жизни практикующего. Есть практики, которые выполняются во время ходьбы, еды, сна и даже во время хождения в туалет. Существует огромное количество вспомогательных ритуалов, имеющих целью устранение внешних и внутренних препятствий в практике. Они выполняются при необходимости и простыми мирянами, и продвинутыми практиками. К ним относятся подношения божествам, защитникам учения.

По представлению тибетцев, весь окружающий мир одухотворен. Свои духи-защитники есть у каждой местности, горы, озера и даже дерева. Кроме того, есть защитники и у буддийского учения. Это просветленные существа, давшие обеты помогать практикующим и защищать Дхарму от опасностей, а также могущественные божества, связанные обетами охранять учение. Чтобы поддерживать связь с защитниками, проводится ритуал подношения им алкоголя. Другое подношение воскурений, благовоний и небольших количеств сжигаемой пищи предназначено также местным духам, которые, как считают, могут питаться дымом, извлекая из него питательную энергию сгоревших продуктов.

Очень популярен среди тибетцев еще один “экологический” ритуал. Он заключается в развешивании на открытом воздухе, обычно на возвышенных местах (горах, холмах, крышах домов), разноцветных флажков, на которых написаны мантры и изображены животные, символизирующие пять элементов — тигр, лев, мифическая птица гаруда и дракон, а в центре конь с драгоценностью на спине, исполняющей желания. Считается, что когда флажки развеваются по ветру, то мантры звучат сами, и окружающее пространство гармонизируется.

Уникальной ритуальной практикой тибетского буддизма является чо — “отсечение привязанностей”. Ее разработала женщина — мастер Мачик Лапдрон, жившая в XI веке. Чо стала первой тантрической практикой, пришедшей из Тибета в Индию, а не наоборот. Основная цель практики — отсечение привязанностей к собственному “я” как корню всех заблуждений и неведения. Объектом выбрано наиболее дорогое — собственное тело, которое и приносится в жертву. Практикующий чо для проведения ритуала уединяется ночью на кладбище. По обычаю тибетцы не хоронят умерших в землю, так как в горах долбить в скале яму для захоронения трупа очень трудно, а сжигать покойников из-за отсутствия дров тоже не на чем. По этим причинам умерших расчленили и складывали в особых местах, где их пожирали дикие звери. Считается, что на подобных кладбищах обитают особо свирепые духи. Придя в такое жуткое место ночью, йогин призывал этих духов, используя особые, ритуальные музыкальные инструменты — двусторонний барабан даммару и ганлинг — трубу, сделанную из человеческой кости. Созвав гостей, йогин выполнял тантрическую садхану, представляя, что его сознание превращается в гневную дакини, а тело становится безжизненным трупом, расчленяется и преподносится в качестве пищи

собранным, в первую очередь вредоносным демонам и тем, кому практикующий был что-либо должен во всех жизнях. Накормив всех желающих, йогин погружался в медитацию. Итогом практики было осознание, что все демоны — это продукт неведения собственного ума. Такой практикой часто занимались всю жизнь, подолгу живя на кладбищах. При этом развивалась большая магическая сила и ясность ума, а сами йогини пользовались большим уважением.

Буддизм проник во все стороны жизни и быта тибетцев. Например, деятельность врача тоже была духовной практикой. У лекарей были свои йидамы, садханы и мантры, которыми они освящали лекарства, а сам процесс врачевания превращался в самостоятельный путь к Просветлению.

ТИБЕТСКИЙ БУДДИЗМ У МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ

Когда говорят о буддизме у монголов, бурят, калмыков и тувинцев, то имеют в виду причудливое смешение буддизма и исконных шаманских верований. Первое знакомство монголов с буддизмом произошло еще при Чингисхане, а его внук Хубилай (1215—1294) предпочел шаманству буддизм. Существует легенда об обращении Хубилая. К нему пришли христианский, мусульманский, конфуцианский священники и тибетский тантрист Пагма Лама. Хан сказал, что примет веру того, кто сотворит чудо — к губам хана сам собой должен подойти кубок с вином. Эту задачу легко исполнил тибетский буддист. Три столетия потребовалось буддизму, чтобы стать у монголов народной религией.

С конца XVII в. тибетские и монгольские ламы стали появляться в Забайкалье. Тибетский буддизм утвердился здесь в виде “желтошапочной” школы гелук.

Пантеон монгольского ламаизма стал несколько отличаться от тибетского за счет древних монгольских богов, принятых в число буддийских.

Среди новых божеств монгольского пантеона — Белый Старец (Цагаан-Эбуген) — хозяин всей земли, лесов, гор, вод, покровитель зверей и птиц. Его образ восходит к мифам о боге — супруге Земли, покровителе плодородия и долголетия.

В течение года отмечают пять основных праздников, называемых Великими хуралами. Первый — Цагалган, праздник Нового года, длится 16 дней. К нему подготавливают гороскопы, дарят друг другу различные амулеты. Второй праздник — Зула, день ухода Цонгхапы в паранирвану. В этот день тысячи светильников зажигаются в память о Великом Учителе. Третий праздник посвящен учению Калачакры. Четвертый — Весак, день Просветления и ухода в нирвану Будды Шакьямуни. Это один из самых торжественных праздников, совпадающий с началом весны, поэтому алтари храмов утопают в цветах. В этот день монахи разыгрывают сцены из жизни Учителя, великие ламы наставляют верующих в учении. Пятый и самый зрелищный праздник посвящен Майтрейе (по-бурятски он называется Майдари-хурал). Тысячи буддистов приезжают в монастыри, чтобы принять участие в процессии, изображающей грядущий приход Майтрейи. Из специального храма, имеющегося в каждом монастыре, выносят золотую статую бодхисаттвы, помещают на колесницу, и монахи везут ее вокруг монастыря.

Кроме Великих хуралов, не реже одного раза в месяц, проводятся малые, собирающие, подобно Великим, всех монахов и множество верующих.

РАЗДЕЛ IV ИУДАИЗМ — ВЕРА В ЕДИНОГО БОГА

Иудаизм как религия еврейского народа возник около четырех тысяч лет назад. Особенность его и отличие от других религий современности заключается в том, что с самого возникновения он был для евреев не только религией, но и национальной идеей, идеологией, источником культуры, источником возникновения и формирования самой еврейской нации.

Такой все охватывающей ни одна религия не была ни для одного из народов, кроме Индии и Китая. Но в силу исторических особенностей даже в этих странах она не выполняла такой исключительной роли. Само существование евреев как нации стало возможным только благодаря этой религии.

Захваты Палестины Ассирией, Вавилоном, Персией, Римом, арабами, крестоносцами и другими завоевателями в течение трех с лишним тысяч лет неоднократные изгнания евреев из Иерусалима

и разрушения этого города и храма — главной святыни, не уничтожили этот народ, а привели к противоположному результату — его рассеянию по всему миру.

Рассеяние означало не ассимиляцию евреев среди других народов, а распространение их влияния.

Глава 1. **АВРААМ — РОДОНАЧАЛЬНИК ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА**

Праотец евреев Авраам жил в Уре Халдейском на юге Месопотамии (территория современного Ирака) около тысячи восьмисот лет до нашей эры, когда к нему обратился Бог Иегова. Бог сказал, что если Авраам будет верить только в него и поклоняться только ему, то Авраамово потомство станет таким многочисленным, как песок земной.

Для этого Авраам должен был уйти из родных мест в Ханаан “землю обетованную”, которая находилась на территории современной Палестины, примерно там, где ныне расположено государство Израиль.

Уход из родных мест, видимо, был необходим по многим причинам, одной из которых являлся разрыв с родственниками, которые были язычниками и могли поколебать веру Авраама и его жены Сарры. Наверное, поэтому Бог не давал Аврааму наследника до глубокой старости, чтобы закалить и укрепить его веру. Эта глубокая вера в единого Бога и выделяла Авраама из окружавших его язычников, которые поклонялись множеству разных богов.

Высочайшей трагедией и триумфом веры явился случай, когда Бог потребовал от Авраама принесения в жертву единственного сына — наследника Исаака. Авраам безропотно подчиняется воле Всевышнего. Он делает все, как велит обычай, и на вопрос мальчика, где ягненок, предназначенный в жертву, отвечает: “Всесильный усмотрит себе ягненка”. Уже занесен над головой ребенка нож, Авраам готов выполнить волю Бога, как раздается голос ангела: “Авраам! Авраам! Не заноси руки твоей на отрока и не делай ему ничего” (Бытие 22:10-13). Поднял голову Авраам и увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях. Он-то и был принесен в жертву всесожжения.

Таким жестоким способом была проверена преданность Авраама. Почему Иегова так ревностно относился к другим богам, которым поклонялись люди? В чем здесь дело?

История показывает, что ни один народ, исповедывающий идолопоклонство или язычество, не смог, преодолев рабовладельческий строй, добиться заметных успехов в собственном развитии. Все языческие цивилизации, дав миру образцы своей культуры, иногда очень высокие и замечательные, не смогли развиваться в условиях падения рабства.

В язычестве боги подавляли человеческую личность. Жертва приносилась богам не от любви, а из страха. Страх и насилие господствовали в отношениях между людьми. Не сотрудничество, не взаимопомощь, не милосердие, а гордость и ненависть. Мы не касаемся диких обрядов, присущих язычеству, которые развивали в людях самые низменные чувства от жестокости до разврата.

Могут возразить, что и сейчас людьми руководят тоже не самые добрые чувства. Это так, но нельзя не видеть той гигантской работы, которую совершило человечество со времен Авраама по изменению души отдельного человека, по смягчению морали и, как следствие, отношений между людьми. Борьба между силами добра и зла не закончилась, она продолжается каждый день и каждую минуту. Это самая трудная и продолжительная борьба, так как она происходит в душе каждого человека. Несмотря ни на что, человечество сегодня другое, чем тогда, произошло это не само собой, а под влиянием той веры и ее морали, начало которой было положено Авраамом.

Все боги или духи, существующие в верованиях язычников, хотя и делятся на добрых и злых, но требуют одинаково уважительного к себе отношения и поклонения. Человек не противостоит злему духу. Он его не только признает, но должен задабривать, то есть служить ему. Не осуждение зла, а примирение и подчинение ему — сущность этих верований.

Переход к единобожию был не просто выбором Авраама, но на самом деле являлся ступенькой в духовном развитии человечества. После Авраама начинается процесс разделения добра и зла в сознании людей.

Аврааму было чрезвычайно трудно сохранить себя, свою семью и веру в условиях враждебного окружения язычников, поэтому, когда начался голод, он уходит в Египет, где объявляет, что Сарра ему не жена, а сестра. Таким образом он избегает возможной смерти из-за красоты своей жены.

Так же вынужден поступить и его сын Исаак, когда через много лет во время голода он уходит к филистимскому царю Авимелеху.

Современные критики иудаизма и христианства эти поступки Авраама и Исаака приводят как примеры их недостойного поведения. Эти обвинения идут от непонимания или нежелания понять особенности эпох. Времена этих патриархов отстоят от наших более, чем на три с половиной тысячи лет. Нравы того времени совершенно отличны от наших.

Теперь сильные мира сего вынуждены оправдывать свои неблагоприятные действия, придумывая обоснования в виде борьбы за свободу и демократию. Перед нами несомненный прогресс, а тогда сильному не требовалось никаких оправданий. У него было “право сильного”. Сами понятия о справедливости, чести или праве выглядели своеобразно. Можно сказать, что в том виде, как мы их понимаем сейчас, им еще предстояло родиться. Обмануть другого человека было естественным. Даже ближайшие родственники делали это в отношении друг друга. Особенно показательна история с сыновьями Исаака Исавом и Иаковом. Они были близнецами, но Исав родился первым. По закону того времени он был наследником отца, однако Иаков покупает у него первородство за миску чечевичной похлебки. Но добиться отказа Исав от права на первородство мало. Нужно получить еще благословление Исаака. Тогда активно вмешивается мать обоих сыновей Ревекка. Она больше любит Иакова и хочет обманом добиться сыну благословления отца.

Исаак состарился, ослеп и перед смертью хочет благословить своего первенца и любимца Исав. Он вызывает Исав к себе и просит добыть на охоте дичи и приготовить ему вкусной еды, чтобы после этого дать благословление.

Но Ревекка решила по-своему. Она приказывает Иакову заколоть двух козлят из стада и сама готовит Исааку его любимое блюдо, а чтобы слепой старик не обнаружил обмана, дотронувшись до рук Иакова, она обматывает ему руки и шею козлиными шкурами, чтобы он походил на Исав, который был покрыт густыми волосами.

Обман удается. Исаак благословляет Иакова и завещает ему право на землю обетованную.

Через много лет, когда Иаков стал отцом двенадцати сыновей, они так же легко обманывают своего отца, рассказав ему, что его любимого сына Иосифа якобы растерзал хищный зверь, а сами продают его в рабство.

О нравах того времени повествует судьба и необыкновенное возвышение проданного проходившим купцам Иосифа. Проданный в рабство братьями Иосиф попадает в Египет и благодаря своей способности отгадывать сны становится первым министром фараона. Ему удалось предсказать, что Египет ждут чрезвычайные потрясения. Сначала страна получит семь урожайных лет, после которых придет семь лет голода.

Фараон поручает Иосифу сделать все необходимое, чтобы без потерь пережить эти тяжелые годы. Иосиф принимает меры. За семь урожайных лет он создает большие запасы продовольствия. Когда приходят неурожайные годы, он начал продавать хлеб. Весь египетский народ приходит за пищей. Соседние народы тоже ищут спасения в Египте.

Иосиф забирает у людей все серебро. Затем они отдают ему весь скот, но голод продолжается, и люди вынуждены продать землю, а, отдав все, что имели, они под конец продаются в рабство сами. Все население Египта становится рабами фараона. Никто этим не возмущается. Наоборот, став рабами, люди еще и благодарят Иосифа за то, что он спас их от смерти.

Нам, людям другой эпохи, воспитанным на других моральных ценностях, не совсем понятна логика Иосифа и фараона. Хотя Иосифа еще можно понять. Он чужеземец и поступает в интересах своего господина, который его приблизил и возвеличил, дав небывалую власть.

А вот фараон, воспользовавшись безвыходным положением своего народа, обращает всех людей в рабов. Власть, которая таким образом беспокоится о своих подданных, не вызывает у нас симпатии. Но тогда такие отношения были естественными, поэтому так спокойно и буднично описывает книга Бытие все не очень приглядные истории, происходившие вокруг праотцов.

Нечестные отношения были обычными в те времена. С самим Иаковом его тесть Лаван поступил тоже не справедливо. Семь лет работал Иаков на Лавана, своего дядю, чтобы получить в жены его младшую дочь Рахиль, но в день свадьбы дядя обманывает племянника. Вместо красавицы Рахили он отдает ему старшую подслеповатую Лию, потому что негоже младшей выходить замуж раньше старшей. И снова безропотно трудится Иаков семь лет, зарабатывая право жениться на любимой.

После четырнадцати лет работы у Иакова, кроме жен и детей, ничего нет, и он еще шесть лет пасет стада Лавана, чтобы заработать скот для своей семьи. А скот в те времена был главной ценностью у кочевников, которыми были патриархи.

Иаков не обижается на действия своего тестя, потому что тот действовал в рамках нравов той эпохи. Не было еще закона юридического, религиозного или нравственного, который бы предъявлял к действиям человека определенные требования и выступал бы в его защиту при несправедливых действиях других людей.

Интересна женитьба Иакова и его отца Исаака еще и тем, что оба они женились на родственницах. Сам факт женитьбы на родственницах в те времена был естественным. Египетские фараоны вообще женились на родных сестрах. Здесь дело в другом, выбирая невест для своих сыновей, Авраам и Исаак руководствовались необходимостью единения своих семей для поклонения единому Богу. Женив своих наследников на дочерях местных язычников, они бы подвергали и своих сыновей большому испытанию в вере в единого Бога. Так произошло с их сыновьями Исмаилом и Исавом, которые, женившись на местных язычницах, сами стали язычниками. Жены Исаака и Иакова, оказавшись в чужой стране в окружении чуждых богов, вольно или невольно стали их верными соратницами.

События в Торе излагаются эпизодами, и, на первый взгляд, не имеют особой связи. Но это только на первый взгляд. На самом деле все происходящее имеет глубокие причинно-следственные связи. Сын Исаака Иаков обманым путем получает первородство. Сначала его брат Исав за тарелку похлебки очень легкомысленно говорит: “Ладно, будь ты старший, только дай мне поесть”. Затем берет в жены двух дочерей местных язычников. Этим он показывает, как свою ненадежность в человеческом плане, так и нестойкость в поддержании веры в единого Бога.

Еще более глубокий смысл открывается в истории Иосифа. Если бы его не продали в Египет, то вся семья Иакова-Израиля могла бы просто умереть во время семи лет голода. Иосиф, оказавшись в Египте, спасает всех своих братьев и создает такие условия для их жизни, что за четырехсот лет проживания они превращаются в большой народ.

Вместе с Иаковом в Египет пришло семьдесят человек. Это были сыновья, невестки, внуки и слуги. А во время исхода из Египта одних пеших мужчин было шестьсот тысяч. Надо полагать, что женщин было не меньше, а если добавить и детей, то из Египта выходило никак не меньше полутора миллионов человек. Это был народ, который нуждался в собственной территории, государстве и законе.

Дать евреям все это должен был Моисей.

Глава 2. МОИСЕЙ

С именем Моисея у еврейского народа связано очень многое. Интересна судьба его самого. Ко времени его рождения египтяне начали бояться евреев, так как последние необычайно расплодились и в случае войны могли соединиться с неприятелем и одолеть хозяев. Пытаясь сократить численность евреев, фараон приказал топить новорожденных еврейских мальчиков. Три месяца скрывала одна еврейская мать рождение сына, но больше не могла. Она просмолила корзину асфальтом и смолой, положила туда сына и пустила его в реку. Дочь фараона, придя на реку, обнаружила в ней младенца и усыновила его. Кормилицей Моисея стала собственная мать.

В Ветхом Завете не сказано, как учили и воспитывали Моисея. Можно лишь догадываться, что, находясь при дворе фараона, он должен был получить соответствующее образование и воспитание. Надо полагать, что он мог рассчитывать на вполне обеспеченную и спокойную жизнь, но судьба распорядилась по-другому. Однажды прогуливаясь, Моисей увидел, что египтянин жестоко избивает еврея. Не смотря на свою жизнь в доме фараона, Моисей знал, от какого народа он происходит. Вступившись за еврея, он убивает египтянина.

По этой причине он вынужден бежать из Египта, так как его поступок стал известен фараону и последовал приказ о наказании. Убедившись, Моисей оказался в пустыне на побережье Красного моря между Египтом и Ханааном. В пустыне Моисей наткнулся на колодец, куда пришли семь девушек-пастушек, которые начали наполнять водой корыта, чтобы напоить овец. Это были дочери мадиамского жреца Иофора. Не успели девушки напоить овец, как прибежали пастухи и отогнали их от колодца. Моисей защитил обиженных девушек и помог напоить животных.

Вернувшись к отцу, девушки рассказали ему о поступке Моисея. Иофор пригласил Моисея в свой дом, подружился с ним, а вскоре они породнились. Моисей женился на одной из дочерей Иофора, которую звали Сепфора. Моисей пас овец у своего тестя. Через непродолжительное время у него родился сын. Однако и тут он не забывал о бедственном положении своих

соплеменников. Однажды Моисей со стадом овец своего тестя в поисках пастбищ зашел далеко в пустыню, что находилась в окрестностях горы Синай. Здесь ему представилось дивное видение. Он увидел густой терновый куст, который был охвачен пламенем, но не сгорал. Из огня раздался голос, который произнес: “Не подходи сюда; сними обувь твою с ног, ибо ты стоишь на священном месте. Я — Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я увидел страдания моего народа в Египте и услышал стоны его, и вот Я хочу избавить его от неволи египетской и ввести его в землю хорошую и обширную, где текут молоко и мед, в землю Ханаанскую. А теперь иди. Я пошлю тебя к фараону и ты выведешь мой народ из Египта”.

Не смотря на трепет и благоговение, Моисей начал возражать, что он не речист и косноязычен. Да и вообще, кто он такой, чтобы возглавить целый народ. На это ему было сказано, что послал его Иегова — Бог вечный и сущий. Бог предков. Моисей вынужден был подчиниться, получив заверения, что ему будет оказана всяческая помощь.

Взволнованный Моисей возвратился в дом тестя, забрал жену, детей и отправился в Египет. Брат Моисея Аарон вышел навстречу ему.

Но вывести еврейский народ из Египта оказалось не так-то просто. Фараон, по наущению Иеговы, не хотел отпускать евреев. За его упрямство на Египет обрушилось десять казней. То есть несчастий, бедствий. Иегова доказывал язычникам свое могущество, что он сильнее их истуканов и сможет освободить свой народ чудесным путем. Сначала вся вода в Ниле стала красной, как кровь, и рыба погибла. Стало нечего пить и трудно дышать. Потом египетская земля наполнилась лягушками, которые были везде куда бы ни шагнул. Потом на египтян набросились тучи насекомых, которые жалили и пили кровь. Затем тучи саранчи обрушились на поля и города Египта. От чумы погибал скот. Сильный град убивал животных, людей и посевы. Проказа покрыла тела египтян. Три дня над Египтом стояла такая густая тьма, что люди не видели друг друга. И наконец в результате последней казни в Египте погибли все первенцы. В том числе и сын фараона.

Только после этого фараон отпустил израильтян. Весной, утром в 15 день месяца цветов Нисана толпы людей покинули Египет. Предание говорит, что только пеших мужчин было шестьсот тысяч, но, в конечном счете, важна не точная цифра ушедших, а то, что уходило большое племя, которому предстояло стать народом.

Израильтяне так быстро собирались, что не успели даже испечь на дорогу хлеб. Они взяли тесто и испекли пресные лепешки, которые в память об этом событии стали называть “маца” и употреблять в течение праздника Пасхи.

Египтяне, похоронив первенцев, успокоились и стали жалеть, что отпустили израильтян. Фараон собрал войско и бросился в погоню за ними. Узнав, что египтяне догоняют, народ взроптал на Моисея. Однако Иегова помог и на этот раз. Море расстилалось перед израильтянами, но поднявшийся восточный ветер отогнал воду, и дно обнажилось. Беглецы спокойно прошли на другой берег, а когда следом бросилась погоня, вода затопила дно, и египтяне погибли.

Так началось сорокалетнее путешествие израильтян в землю обетованную. Почему это путешествие, которое в лучшем случае должно было продолжаться несколько недель, заняло четыре десятка лет?

Дело в том, что большая толпа вчерашних рабов не могла стать в одно мгновение свободными гражданами нового государства. Нужно было искоренить дух рабства, постичь законы нравственных отношений между свободными людьми, укрепить единую веру для всего народа.

Два месяца, не торопясь, двигались израильтяне в сторону земли обетованной, пока не подошли к подножию горы Синай. Когда народ раскинул шатры, Моисей созвал мужчин и сказал им, что если они хотят стать избранным народом, то должны слушаться Бога и выполнять его заповеди. Для этого необходимо очиститься, то есть омыться и привести себя в порядок, чтобы приготовиться к встрече со Всевышним. На третий день утром Моисей вывел народ из стана и расставил людей цепью вокруг горы, запретив им подниматься выше.

С раннего утра гора была окутана густыми облаками, там грохотали громы и сверкали молнии. Вершина Синай поминутно вспыхивала, она как будто вся была в огне и облаках дыма. На эту вершину взошел Моисей. Предание говорит, что после того, как Моисей скрылся в дыму на вершине горы, раздался могучий голос и народ услышал следующие слова, в которых заключался великий нравственный закон, данный народу Израиля, а через него народам всей земли:

1. Я — Иегова, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской. Из дома рабства.
2. Пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня; не делай себе никаких кумиров или изображений того, что на небе, на земле или в воде, и не поклоняйся им.
3. Не произноси имени Иеговы, Бога твоего, для неправды.

4. Соблюдай день субботний: шесть дней работай, а в седьмой день отдыхай — ты и дети твои, и слуги, и живущие с тобой инородцы, и скот твой.

5. Уважай своего отца и свою мать, дабы продлились дни твои на земле, которую Иегова дает тебе.

6. Не убивай.

7. Не будь распутным.

8. Не кради.

9. Не свидетельствуй ложно против другого человека.

10. Не желай ничего, что принадлежит другому человеку: ни дома его, ни жены, ни слуги, ни вола, ни осла его.

(С. М. Дубнов. Краткая история евреев. Ростов-на-Дону, 1997 г., стр., 51)

Сорок дней оставался Моисей на горе Синай. В течение этого срока Бог передал ему остальные статьи закона, которых насчитывалось более шестисот. Не все израильтяне были готовы ждать Моисея так долго. Многие из них, видя, что Моисей долго не возвращается, пришли к Аарону и потребовали, чтобы он сделал золотого тельца. Они собрали золотые украшения, расплавили их и сделали себе идола в виде быка. Народ стал петь и плясать вокруг этого истукана. Когда Моисей спустился с горы, он увидел, что в лагере идут пляски и гулянка. В сердцах бросил Моисей каменные скрижали, на которых записал десять заповедей, о землю и разбил их вдребезги.

Жестоко расправился Моисей с отступниками. Многие из них были убиты. Эти люди еще были слишком темными и неразвитыми, поэтому не понимали сущности закона и веры, данных Моисею Богом. Их необходимо было силой заставлять принимать новое. На этом этапе развития человеческого сознания и духа страх был главным средством постижения закона.

Должны были пройти сотни и тысячи лет, чтобы люди поняли величие и силу первых десяти заповедей. Рассмотрим их подробнее. Первые три касаются отношений человека и Бога. Интересна форма обращения. Бог обращается не к толпе или группе. Он обращается к каждому человеку в отдельности. Бог видит в человеке личность, которая будет решать, принять закон или нет. Четвертая заповедь закона носит двойственный характер. С одной стороны она говорит о том, что суббота последний день недели, в который Бог по преданию после сотворения вселенной отдыхал от дел и заповедал людям тоже не работать, а посвящать этот день прославлению Бога. С другой стороны, если убрать религиозную оболочку, то речь идет о дне отдыха. О том, что люди не должны трудиться непрерывно. Причем отдыхать должны все — и дети, и слуги, и даже животные. Без профсоюзов и других органов защиты трудящихся людям официально на уровне религиозного учения дается день отдыха от труда. Это имело колоссальное значение для будущего человечества.

Остальные шесть заповедей к религии как таковой никакого отношения не имеют. Чти отца и мать; не убий; не прелюбодействуй; не укради; не лжесвидетельствуй; не желай чужого. Эти заповеди отсекали от дикаря, близкого к животному, его звериные черты. Смотрите сами. Чти отца и мать свою. Все человеческое в человеке начинается с отношения к родителям. Будет ли человек, не уважающий родителей, уважать, кого бы то ни было? Могут возразить, что сегодня есть такие родители, которые не хотят воспитывать собственных детей. Да, есть, и, к сожалению, их число растет, но это говорит лишь о том, что наше общество деградирует и возвращается во времена дикости.

Заповедь “не убий” впервые в истории говорит о том, что человеческая жизнь священна, и человек не может лишать ее другого человека. Правда, пока этот закон еще не проник в сознание людей. Сам Моисей не может его постичь. Увидев израильтян, поклоняющихся золотому тельцу, он забывает об этой заповеди и приказывает левитам убить всех попавшихся на их пути иудеев в качестве наказания за отступничество. Пройдя по лагерю вперед и назад, левиты убивают три тысячи человек. Придя в Палестину, израильтяне таким же образом захватывают земли, населенные другими племенами. Сегодня такую политику называют геноцидом. В то время такое отношение к иноплеменникам было обычным.

Не нужно искать каких-то противоречий в законе, данном Моисею, и выполнении заповеди “не убий”. Она не является заповедью одного дня, так как дана человечеству навсегда. Просто люди не скоро доросли до понимания необходимости выполнять ее. Через две с половиной тысячи лет католическая церковь — служительница Бога, с легким сердцем отправляла на смерть на костре еретиков, также презрев эту заповедь. Да и сегодня далеко не все люди считают для себя обязательным этот запрет “не убий”.

Так же и в отношении других заповедей. Может ли человечество похвастать, что выполнило их? Воры и распутники, лжесвидетели и завистники продолжают жить и не сильно мучаются угрызениями совести. Однако это совсем не означает, что эти заповеди плохи или не нужны. Закон, данный Моисеем, вечен и неизменен, но доступен он не всем людям. Пока существует добро и зло, будут существовать люди, которые хотят его выполнять и не хотят. Моисей дал людям закон доброго нравственного поведения, но будут они его выполнять или нет, зависит только от них. Еще раз обратим внимание на манеру изложения заповедей. Последние пять заповедей, касающиеся нравственного поведения людей, очень лаконичны. В них не содержится никаких угроз или мотивировок поведения. Просто человеку очерчиваются границы поведения, дозволенного Богом. Вот в этих границах его поведение будет угодно Богу, а если он переступит дозволенное, он станет преступником. Это потом люди придумают свои законы и статьи, по которым будут наказывать преступивших людей, вплоть до смертной казни. А пока этих законов нет, и человеку даны простые, как мысль, заповеди. Хочешь, выполняй их, хочешь, не выполняй. Человеку дается уподобиться Богу. Он должен познать добро и зло и сделать выбор. Люди свободны. Именно поэтому они вольны выбирать добро или зло. Такой выбор делает каждый человек и, как правило, один раз в жизни. Вот эти десять заповедей закона Моисеева разделили мир на тех, кто его выполняет, и тех, кто отрицает. Он стал основой правил мирового человеческого общежития.

Кроме этих десяти заповедей бог передал Моисею еще 603 заповеди, все вместе они составили закон древнего Израиля, который чаще называют законом Моисея. Этот закон регламентировал все стороны жизни еврейского народа в целом и поведение каждого еврея в частности. Он освещал вопросы отправления религиозного культа и регулировал имущественные, семейные отношения, а также решал юридические проблемы. Даже вопросы личной гигиены рассматривались в нем. Однако связь с язычеством и его культом насилия сквозила в большинстве положений этого закона. Страх был положен в его основу. Главным принципом было: “око за око”. Вот, к примеру, несколько положений из него: “И тот, кто ударит отца своего или мать свою, предан будет смерти”. “И проклинающий отца своего или мать свою предан будет смерти”. “Если же человек злонамеренно умертвит ближнего своего, то и от жертвенника моего заберешь его на смерть” (Тора, Шмот 21, Мишиатим 14, 15, 17).

Смерть была высшим наказанием за многие провинности. Среди законов были и такие, которые сегодня кажутся нам необычными. Это происходит не оттого, что они такими были на самом деле, а от того, что изменились эпохи и сами люди. Например: “Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мяса его не есть; а хозяин вола не виноват; но если вол бодлив был и вчера и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина его предать смерти; если на него будет наложен выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него”. “Ворожеи не оставляй в живых”. Очень грозное предупреждение любителям угадать будущее, в том числе астрологам и прочим предсказателям. “Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами”. Тоже недвусмысленное предупреждение. Сегодня ты притесняешь беззащитных людей, а завтра такими же беззащитными окажутся твои ближайшие родственники. “Судей не злословь и начальника в народе твоём не поноси”. А здесь речь идет об отношении к властям, о защите их авторитета. Не только сегодня имеется много любителей позлословить о людях, наделенных властными полномочиями, такие были и три тысячи лет назад.

Предание говорит о том, что на горе Синай Моисею кроме Торы, что означает закон, учение, а в христианской Библии — Пятикнижие, была продиктована Каббала — мистическое учение, в котором содержатся ключи для расшифровки Торы.

Так человечество через народ Израиля получило закон, по которому начала развиваться современная цивилизация. Что бы ни говорили в наше время противники иудаизма, остается неопровержимым фактом то, что десять заповедей Моисея легли в основу как христианской религии, так и ислама. Они стали нравственным законом современного человечества и легли в основу общечеловеческих ценностей. Всего в Торе содержится 613 статей закона, 365 запретов и 248 предписаний.

Глава 3. ТАЛМУД И КАББАЛА

В пятом веке новой эры жившие в Вавилонии еврейские ученые приступили к полному письменному изложению устного учения, накопившегося за многие столетия, которое получило название Талмуд, что значит изучение, наука.

Талмуд — это обширный сборник, состоящий обычно из двенадцати или двадцати больших томов. Здесь сосредоточена большая часть того, что было создано еврейской мыслью в течение семи столетий. Он не является произведением одного или нескольких авторов. Это памятник духовного творчества народа.

Талмуд не похож на обыкновенный свод законов, так как в нем, кроме религиозных и гражданских законов, содержится масса сведений по другим отраслям знаний, философии и морали.

Он составлен по первоначальному замыслу как школьное руководство, по которому всякий еврей мог бы учиться и упражнять свой ум. Эта книга должна была служить для народа источником общих знаний и нравственных поучений. В нем встречаются знания по астрономии, медицине и естественным наукам, а чаще всего рассказы о нравственном поведении. Кроме философских мыслей, в нем много исторических рассказов, народных преданий.

В Талмуде древнее библейское законодательство завершило свое развитие. К законам Моисеевым прибавлена была огромная масса новых законов и обрядов, которым должен подчиняться еврей в своей домашней, общественной и духовной жизни.

Каждая заповедь Торы разветвлялась в Талмуде на множество заповедей. Например, Тора предписывает отдыхать в субботний день от обычных работ. Талмуд же многократно усиливает этот запрет. Он запрещает даже такие действия, которые не принадлежат к числу работ: приготовить пищу, перенести вещи, зажечь свечу, сорвать цветок и так далее.

К запрещенным Торой родам пищи Талмуд добавил множество новых. Нелегко было еврею соблюдать все эти многочисленные законы и обряды, но они были необходимы, ввиду особого положения еврейского народа.

Евреи были рассеяны по всем частям света, и для того, чтобы они составляли один народ и не могли смешаться с окружающими племенами, нужно было, чтобы они повсюду строго подчинялись законам своей веры и сохраняли свои национальные обычаи, отличающие их от прочих народов. К этой цели было направлено все законодательство Талмуда. Этому законодательству действительно удалось сохранить еврейскую нацию в целостности, вопреки всем гонениям, которым подвергались евреи в разных странах за свою веру.

КАББАЛА

Что такое Каббала? Это учение овеяно тайной. На протяжении веков только женатым мужчинам в возрасте свыше сорока лет разрешалось изучать ее, поэтому в течение столетий она была недоступна простому еврею.

Ее изучением занимались узкие группы ортодоксальных верующих или университетских ученых. “Слово “каббала” означает получение, получение того, что дается. У еврейских мудрецов не было никаких сомнений в том, что Тора, которую Моисей получил на горе Синай, универсальна и всеобъемлюща, потому что содержит не только все знания, необходимые евреям того поколения, но и все, что должны будут знать их потомки. Они считали, что Тора и Каббала являют собой два аспекта, две стороны одной сущности. Тора представляет внешнюю оболочку сущности, тогда как Каббала раскрывает внутренний смысл повествуемого в Торе. Тора несет нам слово Божие, тогда как Каббала объясняет его скрытый смысл. Между ними существует такая же родственная связь, как между телом и душой”. (Введение в Каббалу, стр. 17—18)

Изучение Вселенной раскрывает тайны Вселенной и природу всего сущего. Мы убеждаемся в том, что желание, стремление получать — это рычаг всех процессов, происходящих в мире, как физических, так и духовных. Само название “Каббала” — “получение”, дает ключ к пониманию этого закона. Желание “получать” — это главная черта всего сущего: человека, животных, растений.

Чем выше поднимаемся мы по лестнице эволюции, тем большую зависимость от внешнего мира мы наблюдаем. Больше всего зависит от внешнего мира человек, и он же обладает самым большим желанием получать. Первая книга, которая послужила началом Каббалы, приписывается праотцу Аврааму.

История написания книг, из которых состоит Каббала, подобна захватывающему историческому детективу и охватывает она период от владычества римлян в начале новой эры до средних веков, то есть как минимум полторы тысячи лет. Более того совершенствование каббалистических представлений и понятий происходит до сих пор. А попытки расшифровать Библию распространились от еврейских мистиков на весь мир, в том числе на Россию и страны СНГ.

Современная научная мысль признает, что научная методология вовсе не всемогущее орудие познания мира, как полагали раньше. Жесткая граница между физическим телом и духовной сущностью явлений является коренным отличием науки от Каббалы.

Наука задается вопросом: как, каким образом существует все в пределах времени, пространства, движения и законов причинности? Каббала идет дальше и ставит вопрос иначе: зачем и для чего существует все? То есть отличие заключается в двух словах: как и зачем? По большому счету они дополняют друг друга.

“Согласно Каббале есть четыре вида знания, которые может и должен постигнуть человек:

I. Творение: изучение создания и развития миров. Законы взаимодействия духовного и материального миров и их следствия. Цель творения человека.

II. Функционирование: изучение сущности человека, его взаимосвязи и взаимодействия с духовным миром. Приход человека в мир и уход из него. Личный путь каждого со времени создания миров до постижения Высшей цели. На связи тела человека с его характером и судьбой возникла практическая Каббала, каббалистическая астрология, медицина.

III. Кругооборот душ: изучение сущности каждой души и ее кругообращения (реинкарнация). Действия человека в этой жизни и их последствия в последующих его жизнях от начала и до конца мира. Каким образом, по какой причине спускается душа в тело и в зависимости от чего определенное тело принимает определенную душу. Тайна случая и исследование истории рода человеческого как следствие определенного порядка и перемещения душ. Прослеживание этого пути в течение шести тысяч лет. Связь души с общим управлением системы миров, ее кругообороты, циклы жизни и смерти — от чего зависят все наши пути в этом мире.

IV. Управление. Изучение нашего мира — неживой, растительной и животной природы, их сущность, роль и управление ими из духовного мира. Управление свыше и наше восприятие Природы, Времени, Пространства”. (Лайтман, Каббала, стр. 9—10)

Интересно, что описание процесса сотворения мира еврейскими мистиками средневековья очень напоминает научные теории века XXI. Они говорили, что в начале не было ничего, кроме божественного “Ничто”, то есть Бога. Для описания Бога до сотворения мира мистики использовали термин “Эйн Соф”, что означает “не имеющий конца”, или бесконечный.

Каббалист шестнадцатого века Исаак Лурия предложил отличную от многих теорию сотворения мира. По его мнению, Эйн Соф или Бесконечный сжался до центральной точки для создания вакуума, и лишь после этого из этой точки началось расширение и возникновение Вселенной.

Четыреста лет потребовалось науке, чтобы прийти к такому же описанию начала творения Вселенной, получившему название “Большого взрыва”.

Интересно, что еще семьсот лет назад еврейский мистик Исаак из Акки сказал, что Вселенной свыше пятнадцати миллиардов лет. В своей книге “Сокровищница жизни” он писал, что получил эти знания из тайного учения, передаваемого изустно. Современная наука подтверждает эти данные.

Глава 4.

ЗАКОН МОИСЕЯ И ЗАРОЖДЕНИЕ ТРЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ

Самый большой парадокс взаимоотношений между тремя мировыми религиями — иудаизмом, христианством и исламом, состоит в том, что у них один корень — закон Моисея. Родственные по своему происхождению религии, тем не менее, в процессе своего развития часто становились на крайне враждебные позиции. В последние полторы тысячи лет самые большие кровопролития, происходившие на религиозной почве, совершились между последователями этих религий.

Все три религии считают Моисея пророком, который дал человечеству закон, исходящий от единого Бога, главной заповедью которого является “не убий”. Однако религиозная нетерпимость была выше гуманистического духа этого учения.

Арабские завоевания побережья Средиземного моря проходили под знаменем распространения ислама среди язычников. Молодая религия спешила привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, а значит захватить как можно больше народов. Проявляя большую веротерпимость по отношению к иудеям и христианам, арабы не останавливались и перед тем, что предлагали иноверцам жизнь и обращение в ислам или смерть. Арабский халифат, созданный в результате завоевательных походов в средние века, испытал значительное влияние еврейской культуры. Евреи оказывали большое влияние на развитие всех отраслей культуры и науки.

Не остались в долгу и христиане. Организовав в средние века крестовые походы в Палестину для освобождения гроба Господня от мусульман, они несколько столетий разоряли, грабили и убивали не только мусульман, но всех, кто попадался на их пути. Во время четвертого крестового похода крестоносцы захватили Константинополь — столицу христианского государства Византии. Это был богатейший город того времени, и после захвата эти “христовы воины”, как они себя называли, стали грабить, как обыкновенные мародеры.

В то же время мораль, которую проповедают все три религии и которая содержится в Торе, Евангелии и Коране, не имеет принципиальных расхождений. Иисус и Мухаммад считают Моисея великим пророком. Однако, кроме этических воззрений каждая из религий содержит свой особенный культ, то есть способ поклонения Всевышнему, свои догматы — правила поклонения, свой ритуал — особенности отправления церковных обрядов. Все расхождения, которые имеются между религиями, лежат именно здесь, не в духе религиозной этики, а в ее форме.

ХРИСТИАНЕ И ИУДЕИ

История народа Израиля насчитывает много столетий гонений со стороны христианской церкви, да и простых верующих, которые возлагали на него вину за гибель Иисуса Христа. Попытаемся рассмотреть деятельность Иисуса с другой стороны, со стороны иудейского духовенства.

Приход мессии, который восстановит величие еврейского государства, как во времена царя Соломона, предсказывался за много столетий до прихода Иисуса. Подвергаясь бесчисленным нападениям со стороны окружавших Палестину могущественных государств: Египта, Ассирии, Вавилона, Греции и Рима, которые не только хотели отнять у евреев их свободу, но самое главное, что делало евреев народом, их веру, они надеялись, что обещания Бога о восстановлении величия и силы Израиля исполнятся.

Мессия, в их представлении, должен был быть прежде всего воином, способным возглавить борьбу против римлян. Сын плотника, окруживший себя полунищими учениками, проповедующий вместо ненависти к завоевателям любовь и милосердие ко всем людям, в том числе и к врагам, не мог быть настоящим мессией. Иисус же при этом пытался изменить выработанный веками порядок взаимоотношений священников и простых евреев, поэтому он был непонятным и чуждым.

Кроме того, он не ответил на самый главный вопрос, мучивший всех евреев. Если их вера истинная, в этом они не сомневались, а Бог всесилен, в чем тоже не было сомнений, когда же завершатся их страдания, когда же исполнятся его обещания о восстановлении величия Израиля, когда же избранность его народа будет продемонстрирована перед всем миром? Когда же другие народы станут служить, как было обещано, евреям?

Вместо борьбы за исполнение пророчеств Иисус призывал к совершенно непонятным вещам. Он говорил: “Царство Божие внутри вас есть”. Как это понимать? О чем говорит этот человек? Так же непонятно звучали его слова о том, что войдут в Царство Небесное только люди чистые и непорочные, как дети. Что это за царство? О нем не говорил ни один пророк до Иисуса из Назарета.

До него было много пророков, которые не менее страстно обличали еврейскую знать и духовенство, но их пророчества были понятны. Высказывания этого человека не только непонятны, но и опасны. Он выступил против устоев общества.

Торговля к тому времени стала одним из важных занятий иудеев, а он, придя в храм, поднимает настоящий бунт и изгоняет из него торговцев. Но самой главной его виной было то, что он посягнул на святая святых. Почти две тысячи лет вера в единого Бога сохраняла этот народ, делала его отличным от других. И вот сын плотника начинает говорить о том, что он Сын Божий. Разрушался сам принцип единобожия и смысл веры Израиля. Такого простить было нельзя. Понтию Пилату не говорят об этом, а обвиняют Иисуса в том, что он готовил бунт, объявив себя

царем Иудеи. Смысл этого обвинения состоит в том, что никто не мог стать царем провинции или земли без ведома и санкции римского императора. Появление человека, который объявлял себя царем, а Иисуса ученики во всеуслышание называли мессией, что означало помазанник, то есть царь или первосвященник, означало, что такой человек становится самозванцем, противопоставляющим себя могущественному Риму. Таким образом, иудейский синедрион все сделал правильно. Он передал в руки римского правосудия безответственного человека, который посягал на спокойствие государства, основы веры в единого Бога, смущал людей непонятными разговорами и кроме беспокойства, и смуты ничего не делал.

Бесконечные нападки Иисуса на книжников и фарисеев разрушали единство общества. Чего стоят слова обвинений, приведенные в Евангелии от Иоанна:

“Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он и лжец, и отец лжи” (Иоанн, 8:44). Этими словами Иисус не просто обвинял, а фактически отлучал от Бога иудейское духовенство. Такое простить ему не могли. Фактически он первый объявил войну синедриону. И эту войну физически он проиграл. Его ученик Иуда за тридцать серебрянников предал его. После ареста Иисуса остальные ученики испугались и разбежались. В момент казни только Иоанн и женщины были рядом.

Даже Мухаммад в Коране пишет о том, что при жизни никто по-настоящему не верил Иисусу.

Вражда между христианами и иудеями имела смысл до тех пор, пока христиане считали себя частью иудаистской церкви. Вражда эта могла привести к изменению иудаизма и превращению его в мировую религию. После того, как христианство выделилось из иудаизма в самостоятельную религию со своими догматами, канонами и ритуалом, она стала бессмысленной.

Обвинять евреев в том, что когда-то, кто-то из их предков передал в руки римлян для казни Иисуса Христа, по меньшей мере, смешно. Если бы не было казни, то не было бы и воскресения, а не будь воскресения, не было бы и христианства. То есть те противоречия, которые существовали между учением Иисуса Христа и книжниками и фарисеями, были объективными, и они дали толчок для создания новой религии.

Таким образом, дав начало двум мировым религиям: христианству и исламу, иудаизм в сфере духовной добился выполнения обещаний, данных Богом праотцам Аврааму, Исааку и Иакову в том, что их потомство будет как песок земной.

В то же время сам иудаизм остался религией небольшого еврейского народа. Ответ на вопрос хорошо это или плохо дает сам Иисус: “Не судите”. Почему человечество так стремится сохранить в живой природе каждый вид растений и животных, а в сфере духовной, не имеет ли такое же право на существование древнейшая на земле вера в единого Бога, которая дала человечеству самый первый нравственный закон.

Глава 5. **КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ** **От захвата Ханаана до первых царей**

Моисею не суждено было войти в землю обетованную. Бог заповедал, что все евреи, бывшие рабами, должны умереть, а он, хоть и не был рабом сам, но слишком хорошо был с рабством знаком. Земля, куда пришли евреи, называлась ими Ханааном. Греки позднее назвали ее Палестиною. Природа и климат Ханаана очень разнообразны. С горных вершин дуют свежие ветры, воздух большую часть года чист и прозрачен, но на низменности в летние месяцы господствует тропическая жара. Населена эта земля была различными народами. Одни из них были родственны евреям, другие нет. Большая часть местных жителей составляла мелкие царства, которые состояли из одного города с прилегающими к нему полями и пастбищами. Между этими царствами не существовало постоянного союза для отпора врагам. Мелкие царьки обыкновенно враждовали друг с другом. Поэтому, когда разнесся слух, что в их землю направляется большое племя евреев, они очень встревожились, но что-либо серьезное противопоставить завоевателям не могли.

Завоевание Ханаана возглавил новый вождь израильского народа Иисус Навин. Надо сказать, что завоевание сопровождалось очень большим кровопролитием. Жители первого города Иерихона, захваченного израильтянами, были поголовно перебиты.

Захват Ханаана происходил медленно. Сначала израильтяне заняли только некоторые части страны, во многих областях они жили вместе с туземцами. Покорение соседних земель

продолжалось столетия и сопровождалось истреблением народов, живших на этих землях. Расселение израильтян по Ханаану произошло по коленам или родам, которые пошли от сыновей Иосифа и назывались по их именам. Всего их было двенадцать.

После смерти Иисуса Навина, который не оставил преемника, способного объединить весь народ под своей властью, народ распался на отдельные племена. Область каждого колена стала отдельным маленьким народом, независимым от других. Этим ослаблением израильтян воспользовались соседи. Они нападали то на одно колено, то на другое, покоряли их и брали с них дань.

Время от времени в том или ином колене появлялся смелый руководитель, который собирал отряды ополченцев и отбивался от захватчиков. Такие вожди — герои назывались в мирное время судьями. После его смерти созданный им союз израильских колен распадался. Так продолжалось два столетия. Об этом времени в летописях сказано следующее:

“В те дни не было царя во Израиле; всякий делал то, что ему хотелось”.

Не было в народе ни государственного, ни религиозного единства. Вера в единого Бога и нравственные истины Моисеева учения еще не окрепли в сознании народа. Вопреки древнему запрещению, израильтяне часто вступали в браки с ханаанскими туземцами. Это приводило к тому, что они снова возвращались к языческим обычаям и обрядам. Вместе со своим Богом Иеговой они поклонялись и ханаанским божествам — Ваалам. Ваал или Баал означает господин или хозяин, бог-покровитель данной местности.

Постоянные притеснения со стороны соседей привели к тому, что в народе стало крепнуть чувство необходимости объединения, хотя бы под властью царя. Однажды старейшины израильские явились к пророку Самуилу, который был судьей всех колен израильских, и потребовали, чтобы он избрал царя. Увещания Самуила, что царская власть это не только защита от иноземцев, но и господство над собственным народом, ни к чему не привели. Тогда Самуил собирает народное собрание, где избирается первый царь Израиля — Саул, который был простым земледельцем. Это произошло в XI веке до н. э.

ЦАРИ ДАВИД И СОЛОМОН. РАСЦВЕТ ИЗРАИЛЯ

Несколько походов царя Саула завершились победой израильтян. Но он оказался не верным указаниям пророка Самуила, который перед одним из походов дал напутствие истребить в стране амалекитов все живое, а Саул пощадил скот. Как видим, несмотря на заповедь “не убий”, нравы того времени были ужасными. Самуил стал искать другого царя. Его выбор пал на юношу Давида, который хорошо играл на арфе и этим отвлекал царя Саула от приступов тоски.

Но славу Давиду принесла не игра на арфе, а его бой с гигантом Голиафом. Когда войско филистимлян подошло к земле израильтян, из его рядов вышел гигантский воин, который одним своим видом внушал ужас, и предложил израильтянам выставить своего воина, чтобы не всем сражаться и гибнуть, а только двоим. Вид Голиафа был настолько страшен, что никто из израильтян не решался с ним сразиться. Сорок дней выходил гигант и вызывал на битву противника, насмехался и бранил израильтян, когда его услышал Давид. Он пришел в войско, чтобы проведать своих братьев и сразу заявил, что сразится с гигантом. Все бросились его отговаривать, но он упрямо твердил, что постоит за честь своего народа. Саул дал ему свои доспехи, но Давид снял их, так как они стесняли движения. Давид взял пращу, пять камней и лук со стрелами.

Когда Голиаф увидел Давида, идущего ему навстречу, он расхохотался и сказал: “Разве я собака, что ты идешь на меня с палкою?”. Давид, подойдя к Голиафу на расстояние, удобное для метания камня, остановился, вынул небольшой камень и метнул его. Гигант сразу упал. Камень попал ему прямо в лоб. Давид выстрелил в него несколько раз из лука, затем подошел и его же мечом отрубил ему голову. Видя такой исход поединка, филистимляне в страхе разбежались.

Победа над Голиафом принесла Давиду славу, любовь народа и ненависть царя Саула. Он понял, что пока Давид жив, его царская власть будет в опасности. Несколько лет преследовал Саул Давида, но убить не смог, а погиб сам в одной из битв с теми же филистимлянами.

Давид искренне сожалел о гибели царя Саула, так как видел в нем не только своего гонителя, но и всенародно избранного правителя народа.

Давид не сразу стал царем Израиля, так как еще несколько лет продолжалась борьба между ним и другими претендентами на престол. Однако, на тридцатом году жизни старейшины всех колен

пришли к нему и венчали на царство. Своей столицей Давид сделал завоеванный им город Иерусалим, где вскоре построил царский дворец.

Давид поднял Израильское государство на высшую степень могущества. Все соседние народы, которые раньше теснили израильтян, теперь трепетали перед ними. Слава и могущество Давида были в самом расцвете, когда у него родился сын — Соломон. Сорок лет царствовал Давид, но конец его правления проходил в постоянных столкновениях с собственными сыновьями. Один из них начал с отцом за престол настоящую войну, которая длилась несколько лет, а другой еще при жизни Давида сам объявил себя царем. Давид объявил царем своего младшего сына Соломона, который стал править Израилем в возрасте двадцати пяти лет.

Царствование Соломона примечательно тем, что он не вел значительных войн, а укреплял и развивал достигнутое отцом. Особенно прославился молодой царь своей мудростью. В веках останется его мудрое разрешение вопроса о том, какая женщина является матерью ребенка, когда он предложил разрезать его пополам и отдать спорщицам. Тогда одна сказала, чтобы отдали другой, только пусть живет, а вторая согласилась с убийством. Соломон сразу определил, что родная мать не согласится с убийством своего ребенка.

Соломон установил с соседями тесные торговые отношения. Израиль при нем достиг своего расцвета. Но главным делом его жизни было возведение величественного храма Богу Иегове в Иерусалиме.

Десятки тысяч рабочих трудилось на изготовлении каменных блоков для храма. Тридцать тысяч израильтян было послано на заготовку ливанских кедров. Открытие храма состоялось примерно в 1000 году до нашей эры. Соломонов храм в Иерусалиме стал символом единения израильского народа в его вере в единого Бога.

РАСПАД ИЗРАИЛЯ НА ДВА ЦАРСТВА — ИЗРАИЛЬ И ИУДЕЮ

Сразу после смерти царя Соломона его наследники не смогли сохранить свою власть над всем Израилем. Он распался на небольшое царство Иудею, где проживали всего два колена и правили цари из рода Давидова, и большее, в котором проживали остальные десять колен Израиля, оно стало называться Израильским царством. Иерусалим остался столицей Иудеи. С этого момента началось ослабление Израиля. Раздоры и даже войны между двумя родственными царствами привели к тому, что в 721 году Ассирия захватила Самарию — столицу Израильского царства. После этого израильтяне были выселены в другие земли, а на их место завезли другие народы. Иудея сохранила свою независимость ценой унижительной покорности своего царя Ахаза и заимствованием им языческих богов и обрядов.

135 лет просуществовало независимое Иудейское царство. Заискивание перед чужими богами и обычаями не спасли его. В 586 году могущественная Вавилония захватила Иудею. Храм был разрушен и сожжен. Священники и наиболее знатные жители были угнаны в Вавилон. Но недолго длилось могущество Вавилона. В 536 году персидский царь Кир захватывает Вавилон и дает всем иудеям свободу.

Вернувшись в Иудею из плена, первое, что они начинают делать, это восстанавливать храм. Новый храм был готов в 516 году, но он уже не был таким пышным и красивым, как у Соломона.

Двести лет находилась Иудея под властью персов, пока другой завоеватель Александр Македонский в 332 году не установил свое владычество над Передней Азией, в том числе и над Иудеей.

Сначала иудеи отказались подчиняться Александру, не желая нарушать присягу, данную персидскому царю. Когда грозный завоеватель с крупным отрядом своего войска приблизился к Иерусалиму, чтобы наказать его непокорных жителей, они убедились, что сопротивление бесполезно и вышли из города для торжественной встречи.

Первосвященник вместе с другими священнослужителями храма в торжественном облачении шел впереди именитых представителей Иудеи навстречу Александру.

Предание говорит, что, увидев посольство, Александр сошел с коня и низко поклонился первосвященнику. На вопрос, почему он первый приветствовал побежденных, он ответил, что когда-то ему приснился сон, в котором человек в таких же одеждах предрек ему покорение Азии, поэтому в лице этого священника он поклонился его Богу.

Присоединив Иудею к своим владениям, Александр оставил жителям их внутреннюю свободу. То есть они сами управляли своими делами по своим законам, а также исповедовали свою религию. Кроме того, он предоставил им много льгот. Завоевав Египет, Александр основал там

город Александрию, который заселил греками и евреями, уравнив их в правах, поэтому многие евреи добровольно переселились в этот город.

После смерти Александра Македонского его держава распалась на ряд царств, которые управлялись его бывшими полководцами. Иудея отошла к Птолемею, ставшему царем Египта. Его сын Птоломей II Филадельф впервые попросил еврейских ученых сделать перевод Торы на греческий язык, который был сделан и получил название “Септуагинта”, что означало перевод семидесяти толковников. Такое название она получила по числу переводчиков, которых было семьдесят два.

Вскоре между сирийскими и египетскими царями возникли споры из-за Иудеи, которые привели к войне, и в 201 году до нашей эры она была захвачена Сирией. На этом относительно спокойные времена для Иудеи закончились. Сирийские цари вскоре начали насаждать в Иудее языческую веру и свои обычаи, что привело к национально-освободительной войне, продолжавшейся со 167 по 140 год до н. э. В результате этой войны Иудея добилась государственной самостоятельности и почти сто лет была независимым царством. Но мира на этой земле все эти годы не было.

В 63 году до н. э. римский полководец Помпей вторгся в Иудею. Три месяца защищались иудеи на храмовой горе, но в конце концов сопротивление было сломлено и римляне вошли в храм. Помпей ничего не тронул в храме.

РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА И ГИБЕЛЬ ХРАМА

Под властью Рима Иудея наивысшего расцвета достигла при царе Ироде Великом, который правил с 37 года до н.э. по 4 год н. э. Добившись расположения римлян, Ирод развернул большое строительство. Им было построено несколько городов. Затем он начал работы по реконструкции храма, который к тому времени простоял уже пятьсот лет. Обновленный храм поражал своим великолепием, многие покои были выстроены из мрамора, а стены покрыты золотом. По красоте и убранству новый храм не уступал даже древнему Соломонову храму.

Несмотря на свой вклад в развитие Иудеи, Ирод оставил о себе горькую память. Это был необычайно жестокий человек. Достаточно сказать, что он казнил собственную жену и трех родных сыновей.

После смерти Ирода Иудея стала управляться чаще наместниками из Рима, чем своими царями. Эти наместники раздражали население неуважением к их вере и обычаям, что в конце концов привело к восстанию против Рима. В начале восстания в 66 году иудеям удалось в нескольких сражениях разгромить войска наместников Рима.

В 67 году на Иудею двинулись войска лучшего римского полководца Веспасиана. Вместо того, чтобы объединить все силы на отпор врагу, среди евреев начались разногласия. Одни из них призывали покориться Риму, а другие наоборот воевать до полной победы. Все это ослабляло силы восставших. Римляне вели войну без спешки, и только весной 70 года уже новый полководец Тит — сын Веспасиана, приступил к осаде Иерусалима. Героически оборонялись защитники города, но силы были неравными, а вскоре римлянам стал помогать голод, начавшийся в городе. Начались болезни среди жителей и защитников. Когда по приказу Тита были подожжены ворота вблизи храма, один из воинов схватил горящую головню и бросил ее в храм. Начался пожар, от которого сгорело все.

Иерусалим был разрушен, храм сожжен. Один миллион иудеев погиб в результате войны, сто тысяч было уведено в плен. Беглецы из Иудеи уходили в разные страны.

Следующая война евреев с римлянами проходила с 132 по 135 год. Восстанием руководил Симон Бар-Кохба. Восставшим удалось захватить в Палестине около 50 городов, но они все равно были разбиты. Слишком неравными были силы. Могущественное государство и маленький народ.

После усмирения этого восстания император Адриан развернул небывалые гонения против евреев. Он запретил праздновать субботу, обучать детей в школах, исполнять религиозные обряды.

Особые кары ожидали Иерусалим. Храмовая гора была расчищена от развалин и вспахана. На месте, где стоял иудейский храм, был воздвигнут храм Юпитера. На месте гроба Христа было устроено капище Венеры. Сам город стал называться Элия Капитолина, а жителями его стали бывшие солдаты-легионеры и переселенцы из других римских провинций — греки, сирийцы. Евреям под страхом смерти было запрещено появляться в черте города.

История еврейского народа на этом не закончилась. Уничтожив Иерусалим и храм, римляне думали, что уничтожат память народа, а с ней и сам народ. Но они не знали, что вера придавала этому народу такие силы, которые не смогли сломить никакие репрессии. Изгнанные из родных мест евреи рассеялись по всему известному тогда миру и пронесли до наших дней свою преданность единому Богу.

РАЗДЕЛ V. ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

ВВЕДЕНИЕ

Совсем недавно исполнилась двухтысячная годовщина со дня рождения человека, принесшего БЛАГУЮ ВЕСТЬ об избавлении людей от оков страха и насилия. Человека, показавшего людям смысл жизни — НАДЕЖДУ и ее цель — ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.

Человека, сказавшего, что свобода, равенство, братство людей являются их неотъемлемым достоянием. “Вы познаете истину, ИСТИНА сделает вас свободными”. Вот высшее понимание свободы, которое он оставил.

Взамен он потребовал от людей веры и любви. “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”...

Он приравнял любовь к Богу и любовь к человеку. Очеловечил Бога и обожествил человека. Его вера в Бога основывалась не только на любви всем сердцем и душою, но и на разумении. Он требует не фанатизма, не слепого поклонения, а обращается к разуму человека. Две тысячи лет назад он говорил, что придет время, когда Богу будут поклоняться “в духе и истине”.

За это учение его казнили. Злые и косные люди испугались его слов и решили, что только смерть может обезопасить их существование. Его убили за проповедь любви и обращение к разуму.

Две тысячи лет ведется борьба вокруг его имени. Одни хотят унижить его, опустить с небес на землю и даже втоптать в грязь. Другие, наоборот, хотят полностью оторвать от земли людей и вознести на небо, сделав только Богом.

Два тысячелетия расставили все по местам и дали ответ, кто же он — ЧЕЛОВЕК или БОГ? Независимо от мировоззрения любой человек не может не согласиться с тем, как сами Евангелия отвечают на этот вопрос. Если под словом “божественный” понимать “высший, идеальный”, то родившийся человеком, проживший человеческую жизнь и умерший как человек, он создал божественное учение. Нравственные нормы, заложенные в этом учении две тысячи лет назад, звучат сегодня так же злободневно. Он сказал, что земля и небо прейдут, но слова его не пройдут. Сегодня никто не может этого опровергнуть. Время подтвердило величие и истинность нравственных норм, которые получили название христианских по имени своего создателя Иисуса Христа.

Долгие годы вопросы развития науки, возникновения вселенной и истории человечества рассматривались только с позиций материализма. В данной работе сделана попытка рассмотреть их с позиций учения Христа, однако выработка идеалистического мировоззрения не является задачей этой работы. Пусть каждый молодой человек разбирается, где истина.

ГЛАВА 1. ИИСУС — ЧЕЛОВЕК

Во время правления императора Августа, когда Римская империя достигла, своего расцвета, в небольшой азиатской провинции Иудея, которая входила в состав империи, родился маленький мальчик, которому дали имя Иисус. Иудеей правил царь Ирод Великий, который привел страну к экономическому и культурному процветанию. Входя в состав империи, Иудея при Ироде была во внутренних делах вполне самостоятельным государством.

Иисус родился в семье плотника из Назарета, которого звали Иосиф, а мать его звали Марией. Само рождение Иисуса, окутано мистической тайной, Мария была намного моложе Иосифа.

Рождение Иисуса произошло путем непорочного зачатия. “Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим”. (Лука гл.1:35).

Затем Иосифу было дано знать свыше, что у него родится необычный ребенок. Родился Иисус в седьмом или шестом году до нашей эры, но рождение произошло не в Назарете, а в Вифлееме. В это время Рим проводил перепись населения империи, и каждая семья должна была зарегистрироваться по месту рождения мужа. Приехав в Вифлеем, Иосиф и Мария не нашли, где можно было бы остановиться на ночлег. Им пришлось заночевать в хлеву, где в яслях на сене и родился Христос.

В момент рождения произошло необычное явление. На небе зажглась яркая звезда, которая дала знать мудрецам-волхвам с Востока и местным пастухам о рождении великого царя. Пастухи иудеи пришли к Иисусу, поклонились ему и принесли дары, как будущему мессии — избавителю народа Израилева от иноземного гнета. Волхвы же принесли богатые дары, золото и ладан.

Когда волхвы искали младенца, то попали в царский дворец к Ироду и рассказали, кого они ищут. Известие о том, что в Иудее родился еще один царь, не на шутку растревожило Ирода, и он просит волхвов на обратном пути, после того как они найдут царя, прийти к нему и рассказать, где он находится. Но волхвы во сне получили откровение, которое запрещало им возвращаться к Ироду, а Иосиф был предупрежден, чтобы немедленно покинул Иудею и бежал в Египет, чтобы спасти младенца.

Разъяренный Ирод, опасаясь, что возникла угроза его власти, отдает приказ убить всех младенцев до двух лет в Вифлееме и окрестностях, но Иисус уже был далеко.

Рос Иисус необычайно смысленным и не по годам мудрым. В двенадцать лет он уже на равных вел в храме разговоры со священниками о преданиях древних.

О юности и взрослении Иисуса Евангелия не сообщают. Современные мистики рассказывают о путешествии Иисуса в Индию, на Тибет в Шамбалу. Скорее всего, это их домыслы, вызванные как будто благими целями объединить между собой все религиозно-этические учения, но на самом деле приводящими к умалению значения учения Христа.

Преклонение перед восточными мистическими учениями может быть личным делом каждого человека, но навязывание их в качестве образца для молодежи недопустимо. Учение Христа целостно и совершенно. Другое дело, что в нем не все разобрались. Новомодные религиозные системы, какими бы привлекательными ни казались, по своей сути являются языческими, а язычество предполагает поклонение не только светлым, но и темным силам.

Служение Иисуса начинается по достижении им тридцати лет. Вначале он идет к Иоанну Крестителю, или, как его еще называют Предтече, чтобы получить крещение в водах Иордана. Иоанн подготавливал народ к приходу мессии.

После крещения Иисус уходит в пустыню, где постится сорок дней и ночей, после чего его начинает искушать дьявол. Только пройдя чрез пост и искушения, Иисус приступает к проповеди своего учения.

Глава 2.

МЫСЛИТЕЛИ ПРОШЛОГО О НРАВСТВЕННОМ УЧЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

Об Иисусе Христе написано так много, как ни о ком другом. Всех писавших о нем можно разделить на три категории. Во-первых, это апологеты Христа и христианства, которые являются, как правило, или священнослужителями, или теологами. Во-вторых, это его враги атеисты, а также последователи враждебных христианству учений. Существует потребность осмыслить вклад Христа в развитие цивилизации. И в наши дни остается актуальным сравнение учения Христа с другими этическими учениями.

Все церковные авторы, писавшие о Христе, независимо от конфессии, к которой они принадлежали, как правило, озабочены тем, чтобы как можно художественнее пересказать Евангелие. Сложный для понимания язык Нового завета они упрощают, делают доступным и популярным. В те времена небывалый подъем науки поколебал многие церковные представления об устройстве мира, и она не выдержала. Приоритет веры над знанием был окончательно взят ею на вооружение, вопреки призыву Христа любить Господа не только душою и сердцем, но и разумением.

Однако с тех пор такая близкая победа науки над религией так и не наступила. Наоборот, вторая половина XX столетия дала в руки ученых множество новых аргументов,

свидетельствующих об определенном плане, точнее о чудесном возникновении порядка из первозданного хаоса.

А гипотеза о том, что вакуум порождает энергию и частицы, дает простор самой буйной фантазии, подтверждающей существование Всевышнего. Поэтому сегодня просто не существует причины подвергать сомнению ценность “разумения”, т. е. знания. Сегодняшняя компьютерная молодежь нуждается прежде всего в рационалистическом познании сущности учения Христа.

Эрнест Ренан “Жизнь Иисуса”. Эта книга, написанная в 60-е годы XIX столетия, стала особым явлением. За неполные сорок лет она выдержала двадцать пять изданий, и в наши дни ее продолжают издавать. Книга написана живо, эмоционально, даже в переводе чувствуется острый французский язык.

Однако образ Христа, нарисованный Ренаном, слишком человечен. Он обуреваем теми же страстями, которые присущи каждому человеку. Он сомневается, страдает и даже боится.

Ренан, начав как фанатик веры, под влиянием успехов науки в его время становится фанатиком науки. Его наивно трепетное отношение к ней видно из следующего отрывка: “Чиста одна только наука, потому что наука не имеет в себе ничего практического; она не касается людей и не заинтересована в пропаганде. Ее обязанность заключается в том, чтобы доказывать, а не в том, чтобы убеждать или обращать людей” (Ренан “Жизнь Иисуса”, стр. 36-37). Счастливый. Он жил еще в те времена, когда ученые не использовали в качестве доказательств сомнительные, а иногда и фальшивые аргументы, когда наука еще не превратилась в явную служанку властей и не обязана была никого убеждать и обращать.

Идеализируя науку, Ренан стремится представить свою версию жизни Христа как можно объективней в его понимании, но при этом он впадает в другую крайность. “Увлеченный этим страшно возрастающим энтузиазмом, вынужденный необходимостью к проповеди более и более крайней, Иисус не был более свободен: он уже зависел от своей роли, принадлежал в известном смысле человечеству. Порою можно было бы подумать, что мысли его помутились... Это не был упадок мужества, но его борьба во имя идеала против действительности становилась невыносимой. Он убивался и возмущался от прикосновения с землей. Препятствия раздражали его. Его понятие о Сыне Божиим помутилось и преувеличилось” (стр. 216-217). Представляя Христа мятущимся, сомневающимся и впадающим в истеричность, Ренан предвосхитил другую личность из XX столетия, его антипода — Гитлера, который, уверовав в свою историческую миссию, вел себя примерно так, как пишет Ренан. Перед крахом третьего рейха он закатывал истерики, кричал, брызгая слюной, рвал бумаги, в конце не смог достойно уйти из жизни. Он отравился, вместо того чтобы по-солдатски застрелиться, а подчиненные дополнили этот позор еще и тем, что не смогли даже сжечь его труп полностью. Дополняет эту бесславную кончину и тот факт, что советские власти несколько десятилетий возили останки с места на место.

Совершенно по-другому ведет себя Иисус. Зная свое предназначение, его человеческая сущность противится и боится предстоящего, и он действительно произносит слова: “Отче! Все возможно тебе; пронеси чашу сию мимо меня” ...Но это слова минутной слабости, которую он тут же преодолевает и добавляет: “Но не чего я хочу, а чего ты” (Марк гл.14:36). Почему из этого эпизода Ренан делает такие крайние выводы — непонятно. Совершенно ясно только одно, что в век расцвета нигилизма такой образ Бога мог вдохновить Ницше обвинить в сумасшествии всех христиан. Об этом мы поговорим чуть позже.

После такого пассажа в адрес Христа восторги Ренана по поводу создателя великой религии оставляют двойственное чувство. С одной стороны, солидарность в признании Иисуса Христа ключевой фигурой в развитии европейской цивилизации, которая вовлекла в орбиту своей деятельности весь мир. С другой, образ мятущегося и несвободного человека как бы перечеркивает значение сделанного, превращает неизбежность в случайность, а популяризация превращается в вульгаризацию. Однако нужно помнить, что прошедшие со времени написания Ренаном этой книги сто пятьдесят лет позволяют нам так смело судить о ней. Несмотря на смену эпох, автор смог ее написать так, что она интересна и сегодня — в этом ее главное достоинство, которое не может умалить никакая критика.

Александр Мень “Сын человеческий” Произведение замечательного теолога, философа и историка религии Александра Мень, убитого, по всей видимости, фашиствующими силами. “Сын человеческий” является одним из лучших на эту тему. Глубокое знание исторической обстановки и сугубо религиозных проблем, стоящих перед иудеями, отличают произведение, а в сочетании с

живым и красочным повествованием делает его увлекательным. Особенностью изложения Менем материала является то, что он показывает Христа не новатором, а продолжателем еврейской религиозной традиции от Авраама до Моисея и пророков. Мень сглаживает имеющиеся противоречия между Ветхим и Новым Заветами, самым главным из которых является отрицание Христом насилия. Весь Моисеев Закон держался на страхе перед Богом и жертве, как средстве искупления. Иисус отрицает то и другое. Более того, он совершенно по-другому рассматривает свою роль. “Я не судить вас пришел, а спасти”.

В отличие от него Бог Моисея и Ветхого Завета говорит: “Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода” (Исход 20:5).

Правда, в вопросе о жертве уже ветхозаветные пророки подошли к ее отрицанию. Так пророк Исайя говорит от имени Бога: “К чему Мне множество жертв ваших? Говорит Господь. Я пресыщен всесождениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнецов, и козлов не хочу... Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния от очей моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, заступайтесь за вдову” (Исайя 1 11:16). Как видим, позиция Исайи полностью совпадает с позицией Христа, который говорит фарисеям: “Пойдите, научитесь, что значит: “милости хочу, а не жертвы” (Мф. Гл. 9). Но совпадение их позиций через сотни лет говорит и о другом. Проповеди, с которыми обращались пророки к своему народу, ничего не дали. Религиозные вожди и их окружение продолжали увлекаться внешней, формальной стороной служения Богу. Они не хотели понимать, что Бог проверяет их преданность не по правильности и своевременности исполнения ритуала, а служение Богу проверяется по отношению к людям. Христос прямо говорит: “Не каждый говорящий Господи, Господи попадет в Царство Небесное”.

Делая упор на преемственности христианства и иудаизма, сглаживая существовавшие и существующие между ними противоречия, Мень не до конца раскрывает роль Христа, а возможно и принижает ее.

Много говоря об искупительной жертве Христа, о его спасительной миссии, добросовестно и очень полно пересказывая Евангелия и постоянно подчеркивая их преемственность с Законом Моисея, он оставляет современного молодого рационалиста без ответа, а что же собственно Христос сделал такого, что позволяет назвать его учение Новым Заветом, если оно в принципе не отличается от старого.

Николай Бердяев. Замечательный и вместе с тем парадоксальный российский философ Николай Бердяев в своем произведении “Философия свободы” выразил свое отношение к Иисусу Христу следующим образом: “Сущность христианства, которую многие тщетно пытались разгадать со стороны, — в личности Христа, в космической роли этой таинственной Личности. По Евангелию, путь спасения — Сам Христос, Его Божественная Личность, а не евангельская мораль, не христианские поучения. Если брать учение Христа и отвергать самого Христа, то в христианстве нельзя найти ничего абсолютно нового и оригинального. В Ветхом Завете, в Индии, у Сократа и стоиков были уже даны почти все элементы христианской морали. А моральное учение Канта некоторые даже находят более возвышенным, чем христианское. Все христианское учение было уже подготовлено греческой и восточной мудростью, даже таинства христианские имели свой прообраз в таинствах древних религий... Одно только абсолютно ново и оригинально в христианстве — Сам Христос; Его только не было в мире, и другого Христа никогда не будет” (Философия свободы. М., 1998 г., стр.170).

В этой же книге есть и более “оригинальный” пассаж: “отречение от разума мира сего — безумие. В Боге есть высший подвиг свободы, а не рабство и мракобесие: отречение от малого разума преодолением ограниченности логики обретается разум большой, входит в свои права Логос” (Там же, стр. 51).

Главным в этой позиции Бердяева, видимо, являются взгляды христианских богословов, которые вслед за апостолом Павлом отрицают возможность познания Иисуса Христа при помощи разума. У апостола Павла есть такое высказывание: “Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией” (первое послание к коринфянам, 2:5). В ряде других посланий Павел настоятельно проводит мысль, что люди не могут доверять своему разуму, что только вера приведет их к спасению, хотя в учении Христа вера никогда не противопоставляется разуму. Отказ от возможности рационального познания учения Иисуса Христа взят на вооружение Бердяевым в данной работе.

Лев Николаевич Толстой. А вот как понимал роль Христа Лев Николаевич Толстой: “Иисус положил основание новому обществу. До него народы принадлежали одному или многим господам, как стада принадлежат своим хозяевам. Князья и сильные мира давили народ всей тяжестью своей гордости и корыстолюбия. Иисус кладет конец этому неустройству, поднимает согбенные головы, освобождает рабов. Он учит их тому, что, будучи равными перед Богом, люди свободны, что никто не может иметь сам по себе власти над своими братьями, что равенство и свобода, божественные законы человеческого рода, ненарушимы, что власть не может быть правом; что в общественном устройстве она есть должность, служение, некоторого рода рабство, свободно принятое на себя ввиду общего блага. Таково общество, которое устанавливает Иисус” (Круг чтения. 9 марта (Война).

“Мы удивляемся тому, как извращено было христианство, как оно мало осуществлено в жизни, а между тем разве это могло быть иначе с учением, которое своим требованием поставило истинное равенство людей: все — Сыны Бога, все братья, жизнь всех одинаково священна. Истинное равенство требует не только уничтожения каст, званий, преимуществ, но уничтожения главного орудия неравенства — насилия. Равенство не может быть осуществлено, как это думают, гражданскими мероприятиями, оно осуществляется только любовью к Богу и людям. Любовь же к Богу и людям внушается не гражданскими мероприятиями, а истинным религиозным учением.

То, что люди могли впасть в грубое заблуждение о том, что свобода, братство и равенство могут быть введены казнями, угрозами казней, насилием, не показывает того, чтобы то, к чему стремились люди, было неверно, а только то, что был неверен тот путь, которым заблуждающиеся люди пытались осуществить свободу, братство и равенство” (“Круг чтения”.17 февраля (Равенство).

Писалось это до и во время Первой русской революции. Сегодня, когда прошло сто лет, вспоминая насмешки над Толстым, злым гением нашей страны, мы видим, как время подтвердило правоту гениального мыслителя земли русской.

Но это еще не все, что можно привести из размышлений его о Христе. “Вы спрашиваете, в чем главная сущность в характере Христа. Я отвечаю, что это — Его уверенность в величии человеческой души. Он видел в человеке отражение и образ божества и потому любил человека, кто бы он ни был...” (15 января. (Вера).

“Христианское учение о совершенстве есть то единое учение, которое может руководить человечеством”. (11 мая. (Идеал).

И, наконец, мы находим возражение Н. А. Бердяеву, что главное в христианстве. “Нужно высвободить ту религию, которую исповедывал Иисус, от той религии, предмет которой есть Иисус. И когда мы узнаем состояние сознания, составляющего основную ячейку и начала вечного Евангелия, надо будет держаться его” (20 декабря. (Приближение Царства Божия).

Как видим, в отличие от Бердяева Лев Толстой находит в учении Христа и новое и оригинальное, что не требует ни мистики, ни безумия.

Фридрих Ницше. Представляют определенный интерес мятущиеся мысли Фридриха Ницше, направленные против христианства. Правда, за множеством слов, посвященных им этому вопросу, мыслей как таковых, несущих, какую-то новую информацию, заставляющих думать, сопоставлять, спорить, содержится очень мало. Однажды, напаяв на себя неизвестно по какому праву мантию судьи, он настолько сжился с этой ролью, что рассуждать для него означает только судить. И он судит все и всех, нимало не заботясь о доказательности своих суждений. Однако ему до сих пор верят, хотя свое главное произведение “Антихрист” он писал, будучи психически больным человеком. Впрочем, этот факт никого не настораживает, словно бы еще древние не говорили, “кого боги хотят наказать, того они лишают разума”. Самым страшным в позиции современных ценителей Ницше является то, что они пытаются представить ядовитые семена философии нигилизма, которую проповедовал он, как невинные забавы полемизирующего мыслителя.

Ницше отрицал основы европейской цивилизации, основой которой является христианская мораль. Этого ему показалось мало, и весь пафос своего отрицания он направил на христианство и фигуру самого Христа. “Этот Иисус из Назарета, как воплощенное Евангелие любви, этот “Спаситель”, приносящий бедным, больным, грешникам блаженство и победу, — не был ли он самым соблазном в наиболее жуткой и неотразимой его форме, соблазном и окольным путем, ведущим именно к тем иудейским ценностям и обновлениям идеала?” (Ницше, Том 2, стр. 423). Это не просто отрицание Иисуса. Оно ядовито, так как замешано на антисемитизме и предназначено не просто ранить, но ранить смертельно и болезненно. А вот как Ницше думает о

человеке: “Человек — это многообразное, лживое, искусственное и непроницаемое животное...” (Том 2, стр. 401). “Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом” (Том 2, стр. 633). То есть падающего подтолкни.

Однако, ему мало и этого. Не понимая, а возможно и не зная о завете Христа: “Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершенен” — он отказывает всему человечеству в возможности прогресса: “Человечество не представляет собою развития к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. “Прогресс есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея” (Том 2, стр. 634).

“В основе всех этих благородных рас просматривается зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы белокурая бестия; этой скрытой основе время от времени потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли — римская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги — в этой потребности все они схожи друг с другом. Благородные расы, именно они всюду, где только ступала их нога, оставили за собою следы понятия “варвар” (Том 2, стр. 428). Говорит Ницше и о сверхчеловеке, который должен преодолеть просто человека. Такой сверхчеловек в сочетании с отсутствием у него морали, культом насилия и вседозволенности — это не плод большого воображения, это предсказанные более ста лет назад маньяки — серийные убийцы, а возможно, и отдельные представители нашего общества.

Вот и вся вера Ницше. Если Иисус стремился поднять человека над зверем, то вся философия Ницше сводится к культу зверя в человеке. Поэтому у него такое неприятие и непонимание самого Христа и его учения. По сути, он являлся апологетом язычества, проповедуя поклонение и, наверное, безотчетный страх перед грубой силой. Впрочем, такое поклонение не проходит бесследно. Вот что написано в комментарии к “Антихристу”: “...Погрузите все это в атмосферу действительной патологии и душевного распада, в точке, где психология пересекается не просто с психиатрией, а уже и с демонологией, - и картина провала получит окончательную ясность” (Том 2, стр. 802). Почему-то элемент демонологии в философии Ницше вообще не подлежит обсуждению. Его взгляды довольно широко пропагандируются, а то, что лежит в основе их, замалчивается. По меньшей мере, странно. Однако в сочетании этого с его увлечением демонологией данное мнение не выглядит объективным, скорее он был целеустремленным врагом идей Христа, обладающим единственным достоинством — честностью.

Глава 3.

ЭТИКА ЛЮБВИ — ОРУЖИЕ СИЛЬНЫХ, МУЖЕСТВЕННЫХ И СОВЕРШЕННЫХ ЛЮДЕЙ

С легкой руки недоброй памяти Фридриха Ницше у его последователей-нигилистов, а также сатанистов и ниспровергателей всех оттенков стало правилом утверждать, что учение Иисуса Христа есть учение слабых и ущербных людей.

Вот как об этом говорит Ницше: “Христианская вера есть с самого начала жертвоприношение: принесение в жертву всей свободы, всей гордости, всей самоуверенности духа и в тоже время отдавание самого себя в рабство, самопоношение, самокалечение” (Том 2, стр. 278).

Попробуем разобраться, о чем идет речь. О сущности морального учения, данного Иисусом человечеству или об уставе христианского монастыря. Если об уставе монастыря, куда люди пришли с единственной целью — служить Всевышнему всеми духовными и физическими силами, то такие характеристики в чем-то отражают положение вещей. Но если речь идет о сути морали Христа, то перед нами ее умышленное извращение.

Рискнем представить мир двухтысячелетней давности. Та европейско-азиатско-африканская цивилизация находится под железной пятой Рима.

А все население Римской империи состоит из сравнительно немногочисленных граждан и огромной массы не граждан, которые ограничены в правах. В свою очередь все население делится на свободных и рабов, где раб не считается человеком. Рим, достигший своего расцвета во времена Августа, то есть ко времени рождения Христа, сделал своего императора живым Богом, а уже последователи Августа, поверив в свою божественную миссию, забывали не только о морали, но и о совести. Нередко императоры казнили богатых римских граждан и конфисковывали их имущество только для того, чтобы пополнить казну, а Калигула разрешил рабам делать доносы на

своих хозяев. Насилие они превратили в систему управления, деспотизм — в форму взаимоотношений с подчиненными и подвластными, закон подчинили своим интересам.

В условиях того государства и общества, о какой свободе, гордости, самоуверенности духа могла идти речь? Ницше не учитывал, что ценности, выработанные европейской цивилизацией на основе учения Христа во второй половине XIX столетия и воспринимаемые как естественные, смогли появиться только благодаря этому учению.

Можно сколько угодно рассуждать и даже спорить о причинах падения Древнего Рима, но идея свирепого хищника, которой так восхищался Ницше, оказалась нежизненной. Хищник, жаждущий крови и не знающий цели и смысла жизни, обречен на гибель. Так и с Древнеримским государством. Захватнические войны придавали смысл его существованию. Как только завоевывать стало нечего, а захваченные богатства стали использоваться в целях, несовместимых с интересами государства и общества, Рим начал клониться к упадку. Он был обречен, так как не нес в себе идеи, способной объединить людей. Общество, основанное на насилии, обречено на гибель. Этого не понимали римские императоры, этого не понял Ницше, это не только знал, но и проповедовал Иисус Христос. В его проповедях отрицание насилия прозвучало прежде всего как: “Возлюби ближнего своего, как самого себя” (Марк гл. 12).

Проповедь любви к ближнему своему была известна Израилю еще со времен Моисея и означала узкий круг людей-иудеев. Иисус расшифровывает понятие “ближний” по-другому. В главе десятой Евангелия от Луки приводится интересный эпизод. Один законник, желая испытать, а точнее спровоцировать Иисуса и уличить его в каких-то отклонениях от закона Моисея, спрашивает: “Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?”. Иисус же в ответ сам задает вопрос: “В законе что написано? Как читаешь?”. Законник уверенно отвечает: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя” (Лука гл.10:27). И Иисус говорит ему: “Правильно ты отвечаешь, так поступай и будешь жить”. Но подвох заключался в следующем вопросе, когда законник спросил: “А кто мой ближний?”. И тогда Иисус рассказал притчу. О том, что шел человек из Иерусалима в Иерихон, и напали на него разбойники. Ограбили его и так избили, что он лежал на краю дороги не в силах пошевелиться. И вот подходит к нему священник, посмотрел и пошел дальше, точно так же поступил и левит (левиты со времен Моисея были священническим родом Израиля).

Вдруг верхом на осле к израненному подъехал самарянин, а евреи самарян считали нечистым, презренным народом, и было обычным не общаться с ними, а тем более, зорно принимать из их рук пищу или воду. Этот самарянин перевязывает раненого, омывая его раны вином и маслом, садит на осла и отвозит в гостиницу, где платит хозяину деньги и просит позаботиться о раненом, более того, он говорит, что когда будет возвращаться и этих денег окажется мало, то доплатит еще. Незамысловатый сюжет притчи, но потрясающий вывод. Иисус спрашивает законника: “Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам?” (Лука гл. 10, 36). И законник вынужден, вопреки закону Моисея, признать, что ближним был этот нечестивый самарянин. Эта сцена описана в Евангелие очень просто, но нуждается в объяснении. Принудив законника признать самарянина ближним, Иисус раздвигает рамки этого понятия на все человечество. Делает всех людей без различия национальностей, верований ближними.

А в Нагорной проповеди он прямо говорит о золотом правиле нравственности (Мф. Гл. 7:12): “И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки”.

У древних греков, как и у Моисея, были подобные размышления, но они не распространялись на всех. Так, рабы ни при каких условиях не могли попасть в эту категорию. И у других народов также под “ближним” понимался человек, принадлежащий к определенному сословию или национальности. Иисус сломал эти перегородки. Интернациональная миссия Христа выражена им конкретно: (Мф. гл.24:14): “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам”.

А о своей роли учителя человечества он сказал так (Иоанн гл.10:16): “Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь”. Конечно, слово овцы сегодня нам не нравится, но необходимо учесть время написания этих строк. Тогда это было обычным выражением. Под одним стадом, которое слышит голос своего пастыря, имеются в виду все последователи Христа, независимо от расы и национальности. “Овцы не сего двора” — это выражение обозначает не иудеев, так как до Иисуса

считалось, что они — избранный Богом народ самим фактом своего рождения. К этому вопросу мы еще вернемся.

Сложность понимания, казалось бы, таких простых истин, сказанных Иисусом, заключается в том, что форма обращения его к отдельной личности и человечеству в целом не отличаются. Одним из самых спорных, непонятных и критикуемых положений Христа является это (Мф. Гл.5:39): “А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую”... Сколько копий сломано вокруг этих слов. Подавляющее большинство людей и сегодня не приемлют их, более того, они готовы насмеяться над абсурдностью этих слов, а следовательно, и всего учения Христа, точно так, как смеялись сто лет назад над гением земли русской Львом Николаевичем Толстым, который понял эту заповедь Иисуса и стал ее страстным приверженцем. Непротивление злу насилием, так сформулировал это положение Лев Толстой. Через 1900 лет он понял смысл этих слов. Насилие непродуктивно. Насилием остановить насилие невозможно. Он кричал об этом, обращаясь к царскому правительству, но тщетно.

Хотя сегодня после таких изменений в истории нашей страны будет любопытно вспомнить, о чем писал Толстой в статье “Не могу молчать”, опубликованной 31 мая 1908 года. Начинается статья со слов: “Семь смертных приговоров”, и далее перечисляются города, где они вынесены. Затем он пишет: “Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчисленные насилия и убийства, кроме прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, разращение всех сословий русского народа.

И распространяется это разращение с необычайной быстротой.

Недавно не могли во всем русском народе найти двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России” (Л. Толстой. Собрание сочинений, т. 17, стр. 287, М., Терра, 1998 г.).

Нам сегодня даже поверить трудно, что когда-то, всего век назад, на всю Россию был один палач. Тем не менее, это так.

Далее, обращаясь к властям, он пишет: “Вы говорите: “Начали не мы, а революционеры, а ужасные злодеяния революционеров могут быть подавлены только твердыми (вы так называете ваши злодеяния) мерами правительства”.

Вы говорите, что совершаемые революционерами злодеяния ужасны.

Я не спорю и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того, что ужасны, еще так же глупы и так бьют мимо цели, как и ваши дела. Но как ни ужасны и ни глупы их дела: все эти бомбы и подкопы, и все эти отвратительные убийства и грабежи денег, все эти дела далеко не достигают преступности и глупости дел, совершаемых вами” (стр. 288).

И далее он заключает: “Люди-братья! Опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы” (стр. 293).

Не менее интересны мысли Толстого, опубликованные им в книге “Круг чтения”:

“Русскому народу предстоит теперь два пути: один тот, по которому шли и идут европейские народы: насилием бороться с насилием, победить его насилием же, установить и стараться поддерживать установленный, такой же, как и отвергнутый, насильственный порядок вещей. Другой же — тот, чтобы, поняв то, что соединение людей насилием может быть только временным, но что истинно соединить людей может только одно и то же понимание жизни и вытекающий из него закон, — попытаться уяснить себе то более или менее ясно сознаваемое народом понимание жизни и вытекающий из него закон, исключающий, во всяком случае, разрешение убийства человеком человека, уяснить себе это понимание жизни и на нем, а не на насилии, основать свою жизнь и свое единение... Животные могут быть соединены насилием, но люди могут соединяться только одним общим для всех пониманием жизни” (“Не убий никого”. Т. 17, стр. 212-213).

Толстой не был услышан. Прошел перевернувшийся весь порядок вещей XX век. Что же мы имеем? Последний раз вернемся к Льву Николаевичу: “Положение России ужасно. Но ужаснее всего не материальное положение, не застой промышленности, не земельное неустройство, не пролетариат, не финансовое расстройство, не грабежи, не бунты, не вообще революция. Ужасно то душевное, умственное расстройство, которое лежит в основе всех этих бедствий. Ужасно то, что большинство русских людей живет без какого бы то ни было нравственного или религиозного, обязательного для всех и общего всем закона” (Т. 17, стр. 207). Не с нашего ли времени зарисовка? Не хватает только засилья олигархов и отсутствие революции; но отсутствует она не потому, что жизнь стала лучше, а потому что еще не подросло поколение, способное на нее, так как нынешние

поколения, пережившие крушение советской империи, увидевшие столько лжи и обмана, не способны никому и ничему верить, у них нет идеалов. Потому оно не готово к самопожертвованию. Пройдет 10-15 лет, подрастет новое поколение, которое будет способно верить в идеи и начнет бороться за их воплощение. А вот какие идеи будут властвовать над этой молодежью?

Учение Толстого о непротивлении злу насилием вызвало яростную полемику, как при его жизни, так и после смерти. Русский философ Иван Ильин посвятил этой теме свою работу, которую озаглавил “О сопротивлении злу силою”, где подверг учение Льва Толстого уничтожающей критике. Однако это был спор глухого с немым. Он спорил не с Толстым, а со своим непониманием проблемы.

Критик Толстого из другого лагеря Троцкий в своей работе “Их мораль и наша” пытается доказать, что единой морали быть не может, что у каждого класса своя мораль. Полемицировать с ним тоже не имеет смысла, так как история убедительно показала, что все классовые и другие теории, разделяющие людей, ведут в тупик. И мораль одна — общечеловеческая.

Пришла пора обратиться к опыту человека, который принцип непротивления злу насилием сделал своим жизненным кредо, при этом, повел за собой миллионы людей и добился победы. Звали этого человека Мартин Лютер Кинг. Был он баптистским пастором и возглавил борьбу американских темнокожих за свои права против расового неравенства.

Мартину Лютеру Кингу удалось направить борьбу темнокожих, вместо погромов и бунтов, в русло организованного, массового сопротивления расовым притеснениям белых американцев. Расисты застрелили его, но движение приняло такой размах, что власти, в конце концов, были вынуждены в конце 60-х годов XX-столетия принять требования черного населения, и сегодня с расовой дискриминацией в Соединенных Штатах покончено, во всяком случае, на официальном, государственном уровне. Вот так описывает в своей работе “Паломничество к ненасилию” Кинг свой путь ненасильственной борьбы: “Когда я ехал служить священником в Монтгомери, у меня не было и мысли, что я окажусь вовлеченным в кризисную ситуацию, когда придется на практике применять метод насильственного сопротивления. Я не начинал действий протеста и не предлагал их. Я просто отозвался на людской призыв стать их представителем. Когда начался протест, мои мысли осознанно или неосознанно возвратились к Нагорной проповеди с ее величественным учением о любви и к методу ненасильственного сопротивления Ганди. С течением времени я начал понимать силу ненасилия все глубже и глубже. Пройдя через действительный опыт протеста, ненасилие стало больше, чем метод, с которым я был теоретически согласен; оно стало обязательством жить определенным образом. Многие из проблем, касающихся ненасилия, которые я не мог прояснить для себя интеллектуально, разрешились в сфере практических действий”.

С тех пор, как философия ненасилия сыграла такую важную роль в Движении в Монтгомери, было бы разумно обратиться непосредственно к краткому обсуждению некоторых основных аспектов этой философии.

Во-первых, следует обязательно выделить, что ненасильственное сопротивление — это не метод для трусов, это сопротивление. Если кто-нибудь использует этот метод, потому что боится или просто потому что у него не хватает орудий насилия, то он не настоящий сторонник ненасилия. Поэтому Ганди часто говорил, что если считать трусость единственной альтернативой насилию, то всегда существует и другая альтернатива: ни один человек, ни группа людей не должны подчиняться никакой несправедливости, не должны они и использовать силу, чтобы оправдать эту несправедливость, — существует путь ненасильственного сопротивления. Это, в конечном счете, путь сильных людей...

Вторым основным моментом для характеристики ненасилия является то, что с его помощью не стремятся победить или унижить противника, но пытаются завоевать его дружбу и понимание. Участник ненасильственного сопротивления вынужден зачастую выражать свой протест путем несотрудничества или бойкотов, но он понимает, что это не является целью самой по себе, а лишь средством для пробуждения морального стыда у противника. Целью является освобождение и примирение. Последствия ненасилия заключаются в создании общности, тогда как последствием насилия является трагическая горечь.

Третьей характеристикой этого метода является то, что, атака направлена против сил зла в большей степени, чем против тех людей, которым пришлось творить это зло. Именно зло стремится победить участник ненасильственного сопротивления, а не людей, ставших жертвами этого зла...

Четвертым пунктом, характеризующим ненасильственное сопротивление, является желание принимать страдания без возмездия — принимать удары противника, не отвечая на них. “Реки крови, может быть, протекут, пока мы завоюем свободу, но это должна быть наша кровь”, — говорил Ганди своим соотечественникам...

“Те вещи, которые имели для людей фундаментальное значение, не могут быть достигнуты с помощью одного лишь разума, их необходимо выстрадать”, — говорил Ганди. Он продолжал: “Страдание безгранично, сильнее закона джунглей в деле обращения противника в свою веру, чтобы он услышал то, что не доступно для голоса разума”.

Пятым пунктом, определяющим ненасильственное сопротивление, является то, что с его помощью можно избежать не только внешнего физического воздействия, но и внутреннего насилия духа. Борец за ненасилие отказывается не только стрелять в противника, но и ненавидеть его. Центром ненасилия является принцип любви...

На протяжении всего существования жизни кто-нибудь должен иметь достаточно разума и моральности, чтобы разорвать цепочку зла и ненависти. Этого можно достичь, только возводя мораль любви в центр всей нашей жизни.

Говоря о любви в этом смысле, мы не отсылаем к сентиментальным нежным эмоциям. Было бы нелепо настаивать на том, что люди должны любить и относиться с нежностью к тем, кто их угнетает. В этой связи любовь означает понимание, искупающее добрую волю. Здесь на помощь приходит греческий язык. Для обозначения любви в греческом варианте Нового завета есть три слова. Первое — это эрос. В платонической философии эрос означал стремление души к сфере божественного. Теперь это стало означать разновидность эстетической, романтической любви. Во-вторых, существует филиа, которая обозначает интимные чувства между людьми. Филиа — это вид взаимной любви, когда человек любит, потому что любят его. Когда же мы говорим о любви к тем, кто нам противостоит, мы говорим не о филиа и не об эросе — мы говорим о любви, которая в греческом языке обозначается словом “агапе”. Агапе обозначает понимание, распространенное доброй волей людей. Это переполняющая любовь, она спонтанная, немотивированная, необоснованная и созидательная.

Агапе — любовь незаинтересованная. Это любовь, в которой индивид стремится найти добро не для себя, а для своего ближнего. Агапе не начинается с разного отношения к достойным и недостойным людям и качествам, которыми они обладают, она начинается с любви ради них самих.

Агапе не является слабой, пассивной любовью. Это любовь в действии. Это любовь, стремящаяся защитить и сотворить сообщество. Она настаивает на общности, даже когда кто-то стремится эту общность разрушить... Это желание простить не семь раз, а семьдесят семь, чтобы восстановить общность” (М. Л. Кинг. Паломничество к ненасилию, научно-публицистические чтения. Сборник. М., “Прогресс”, 1992 г., стр. 176—180).

Двадцать веков потребовалось словам Христа, чтобы из благого пожелания непротивления злу силою превратиться для Мартина Кинга в руководство к действию.

А теперь вернемся к непосредственным словам Иисуса и сравним, какими они были и как их интерпретировали.

Итак, Евангелие от Матфея, Глава 5, Стих 38.

“Вы слышали что сказано: “Око за око, зуб за зуб”. Иисус напоминает слушателям закон Моисея, где действительно закреплена ответственность насильника за совершенное насилие. Этот закон был написан за тысячу двести лет до рождения Иисуса, когда люди были гораздо более дикими и грубыми, и важно было ограничить право сильного неотвратимостью наказания, тяжесть которого будет соответствовать серьезности проступка. Моисей этим положением закона обуздывал произвол грубой силы, и это в его время было справедливо и прогрессивно. Прошло тысячелетие, человечество изменилось и ему стали необходимы новые принципы взаимоотношений, которые бы опережали свое время на многие столетия, а может быть, и тысячелетия. Читаем дальше стих 39: “А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую”.

Вот он, Новый Завет, который построен на отрицании насилия. Может быть, Иисус дал его, потому что люди измельчали, и М. Л. Кинг вместе с Махатмой Ганди сами придумали, что путь ненасилия — это путь смелых людей? Как же Иисус думал по этому поводу? В главе десятой Евангелия от Матфея он посылает своих учеников с проповедью и говорит им:

“16 Вот Я посылаю вас, как овец среди волков; итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.

17 Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас.

19 Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать...

22 И будете ненавидимы всеми за имя Мое...

28 И не бойтесь убивающих тело, души не могущих убить...”

В главе 16 этого же Евангелия Иисус добавляет:

“24 Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя и возьми крест свой и следуй за Мною;

25 Ибо кто хочет душу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее...”

Похоже ли напутствие Иисуса Христа ученикам на советы, как спастись трусливым и слабым людям? Конечно, нет. Иисус сразу говорит, что идти за ним значит отказаться от собственной жизни. Слова “бери крест свой и следуй за Мною” означали не то, что мы можем подумать сегодня: одень золотой красивый крестик на легкой цепочке на шею и иди на прогулку. Нет, они означали, что ученик должен быть готовым взвалить на свои плечи тот тяжелый деревянный крест, на котором распинали преступников, а впоследствии распяли и самого Христа, и нести его, задыхаясь и падая от его тяжести и всякую минуту ожидая ареста, избиения, предательства и даже смерти. Трусливым и слабым такой путь не под силу. Это путь действительно сильных людей. На них и рассчитывал Христос, но почему он надеялся, что такие найдутся и пойдут за ним? Пусть оспаривают критики христианства, что это не так, но эти слова Иисуса рассчитаны на тысячелетия, в течении которых человечество окажется способным их понимать и следовать им! Еще необходимо помнить, что они относятся как к отдельному человеку, так и к обществу, государству. Читаем дальше Нагорную проповедь, главу 5 Евангелия от Матфея.

“40 И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду”. Как тяжело нам с этим согласиться. Дорога нам и рубашка, и верхняя одежда, тем более, если она красивая и дорогая.

“41 И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два”.

Вот это попроще. Но тоже не очень приятно делать для другого что-то, не привыкли мы к такому.

“42 Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся;

43 Вы слышали, что сказано: “Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”

44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинаящих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.

45 Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

46 Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?”

Не то ли делают и мытари? Если обратить эти требования к обществу, государству, то заветы Христа реализуются. Отмена смертной казни — это ли не любовь к врагу в действии? Социальная защита малоимущих. В нашей стране это осуществляется не в должной мере, но есть и другие страны.

“47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?”

Не так же ли поступают и язычники?

Вот где источник рассуждений Мартина Лютера Кинга. А вот финал:

“48 Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный”. Для кого это говорится? Речь идет не об обычных людях. Иисус не гонит железной метлой в Царство Небесное. Это сказано для тех, кто чувствует в себе силы и готов быть совершенным или хотя бы стремиться стать таковым. Не может любой неподготовленный человек вот так сразу принять эти заповеди, да каждый и не примет их. Нужна великая душевная работа, которая вырабатывает у человека готовность согласиться и принять для себя эти заповеди. И только добрая воля каждого определяет, нужно ему или нет следовать Новому Завету Христа.

Не следует забывать и того, в какой конкретной обстановке произносились эти слова. Иисус говорил тысячам людей, которые пришли к горе, откуда он обратился к ним. Эта страстная проповедь, и кроме того, что каждое слово в ней исполнено глубокого смысла, вся она полна величественной поэзии. Но некоторые положения ее не могут быть выполнены сегодня из-за несовершенства людей и жизненных условий, в которых они живут. Быть щедрым к алкоголику, который просит у тебя одежду, чтобы ее пропить, наверное, не совсем разумно. Это не означает,

что идеалы, данные Иисусом людям, плохи. Они-то как раз хороши. Это люди еще не могут в своем поведении приблизиться к ним.

Однако, если мы вернемся в двадцатое столетие и вспомним Льва Толстого и полное неприятие его идей о непротивлении злу насилием, до Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга, которые сделали этот принцип основой своей идеологии в борьбе за свободу народа Индии и темнокожего населения США, то ясно увидим, что идеи Христа медленно и необратимо входят в жизнь человечества.

Глава IV ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ

Проповедь любви, с которой выступил Христос, имела под собой глубочайшую нравственную основу, подкрепленную замечательной гуманной идеей божественной сущности новых отношений. Вот как об этом говорится в Евангелии от Иоанна (Глава 3): “16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную.

17 Ибо не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

18 Верующий в него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия.

19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.

20 Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы;

21 А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны”.

Как видим, целью пришествия к людям Сына Божия является их спасение. Для того чтобы указать путь, ведущий к спасению, Бог идет на жертву собственного сына. Что это? Красивая легенда или правда? Ответ на этот вопрос должен каждый найти себе сам. Мы поговорим о другом. Почему так страшно? Почему Иисуса обязательно должны были арестовать, судить в синедрионе, потом вести к римскому наместнику, снова судить, избивать его, заставлять нести свой крест на Голгофу и лишь затем умертвить мучительным и позорным способом, потому что к распятию приговаривали рабов или разбойников.

Да, именно так в сознание людей должна была прийти новая вера, новая нравственность, новые отношения. Заповедь Иисуса “вы познаете истину, и истина сделает вас свободными” наиболее явственно проявляется именно в вопросе принятия или не принятия новой веры.

В приведенном отрывке стиха 17 говорится : “не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтоб мир был спасен через него”. То есть Иисус ничего не пришел насаждать силой или принуждением. Он принес людям свободу выбора. Это еще одна революционная сущность его учения. Он никого не заставляет следовать за собой.

Но его личность, жизненный путь, страдания и героическая смерть должны были стать примером как для учеников, так и для грядущих поколений. В основу религиозного чувства последователей Христа тоже легла любовь к нему и его подвигу. В его жертве была необходимость. Жертвуя сыном, Бог демонстрировал любовь к ним. Этим он как бы будил человечество от спячки, давая идеал бескорыстной любви к людям и жертвы ради них. И эта искра разожгла пламя любви людей к Христу и его подвигу. Нужно было эту любовь, основанную на взаимности, упрочить и развить. Возвращаясь в день сегодняшний и наблюдая, как наши политики пытаются создавать себе имидж, привлекая образованных, изворотливых и опытных политтехнологов, поднаторевших на изобретении всевозможных предвыборных программ и не способных придумать ничего, что могло бы вызвать не любовь, а хотя бы доверие большинства населения страны, приходишь в недоумение и восхищение, как мог сын плотника, окруженный полуграмотными рыбаками и мытарями, придумать такую программу, которую уже две тысячи лет никто не может отменить, да и в ближайшие тысячелетия альтернативы ей не предвидится, а, наоборот, происходит только складывание более подходящих условий для ее полной реализации.

Итак, вера, которую Иисус принес людям, основывалась на любви, а насильно мил не будешь. Любовь может быть только свободной. Иисус говорит (Иоанн глава 12:47): “И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его: ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.

Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день”.

В свете этого странной выглядит позиция церковной инквизиции, которая одновременно выполняла роль судьи и палача. Не еретики виноваты перед Христом, а их судьи. Они нарушили его заповеди. Впрочем, об этом должен быть особый разговор.

“Оно будет судить его в последний день”. Это выражение обычно связывают с судным днем, со вторым пришествием Христа, когда Он будет судить грешников, но, как видим, Иисус заранее отказывается от этого и обращает внимание, что не Он, а Его слово, т. е. закон нравственного поведения будет судить. А вот последний день можно понимать не только как судный, но и как последний день земной жизни. Люди устроены так, что когда они воспаляются, принимая какие-то идеи, их трудно остановить. Так в истории произошло и с христианством. Жертва Христа показалась настолько привлекательной, что в середине второго века появилась секта монтанистов, которая так была названа по имени своего основателя Монтана. “Как и в раннем христианстве были забыты и брак, и родительские обязанности, имела место общность имущества, и сосредоточенный аскетизм подготавливал мятущуюся душу к встрече с Христом. Когда около 190 года римский проконсул Антоний организовал гонения на христиан в Малой Азии, сотни монтанистов, стремившихся попасть в рай, толпились перед его трибуналом и искали мученической смерти. Он не мог удовлетворить желания сразу всех; некоторые были казнены, но большинство было отпущено со словами: “Жалкие создания! Если вы желаете смерти, то разве недостаточно веревок и обрывов?” (В. Дюрант. “Цезарь и Христос”. М., Крон-пресс, 1995 г., стр., 654). Это было на заре христианства. Сегодня, прикрываясь христианской идеей, существуют деструктивные или тоталитарные секты, в которых руководители занимаются не нравственным совершенствованием людей, а обманывают их при помощи психологического воздействия. Они зомбируют людей и используют их в корыстных целях.

Вопрос о деструктивных сектах в христианстве заслуживает самого серьезного внимания, но ведь дело не в Христе и его учении. Он предупреждал (От Матфея, гл.7:15): “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

16 По плодам их узнаете их”.

Как отличить извращения в христианстве от подлинного христианства? Имеется два главных критерия. О первом мы только что прочли. Дела определяют, кто перед нами. Но лжехристиане умеют ловко маскироваться, поэтому существует и второй критерий. О нем Иисус в Евангелии от Матфея, главе 22, стихе 37 говорит: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”... В этих словах и содержится ответ — разумение, то есть разум. Если предлагаемая, а тем более навязываемая вера расходится с разумом, значит это что-то не то. Конечно, человеку, не знающему ничего о христианстве, трудно разобраться, где правда, но ориентация на разум и здравый смысл всегда поможет.

Еще раз обратим внимание, что цель подлинного христианства — спасение человека, а оно возможно только путем нравственного совершенствования, т. е. выполнения заповедей Христа. В лжехристианских сектах заповеди Христа выполняться не могут, потому что они создаются для других целей.

Любовь, которую Мартин Лютер Кинг красочно характеризует и называет “агапе”, в проповеди Христа находит конкретные проявления. Существует мнение, что очень легко любить все человечество, но гораздо труднее отдельного человека. Конкретные проявления такой любви Христос видит в прощении, примирении и милосердии. (Мф., 5: 23): “Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,

24 Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдй прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой”. Иисус говорит, что нельзя обращаться к Богу, пока имеешь на сердце какие-то недобрые мысли. Вопрос прощения беспокоил и учеников Христа, они хотели знать какие у него (прощения) существуют границы, поэтому Петр однажды спрашивает Иисуса: “Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: “Не говорю тебе “до семи”, но до семижды семидесяти раз” (Мф. Гл. 18, 21:22). Как видим, границы прощения просто беспредельны. Прощение и милосердие, почему они так связаны и так необходимы? Часто в фильмах, книгах и романах мы слышим или читаем, как на просьбу героя о прощении ему отвечают: “Бог простит”. Такой ответ противоречит Христу. Бог как раз требует прощения от нас.

Объясняя ученикам необходимость прощения, Иисус в пример приводит такую притчу (Евангелие от Матфея, Глава 18):

“23 Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими.

24 Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который был должен ему десять тысяч талантов;

25 А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить.

26 Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил:

“Государь! Потерпи на мне, и все тебе заплачу”.

27 Государь, умилованный над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему.

28 Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: “Отдай мне, что должен”.

29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: “Потерпи на мне, и все отдам тебе”.

30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

31 Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее.

32 Тогда государь его призывает его и говорит: “Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня;

33 Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?”

34 И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его”.

Так Иисус связывает всех людей единой зависимостью. Если не будешь прощать ты, то не получишь прощения и сам.

А теперь узнаем еще один парадокс Евангелия.

(Мф. Гл. 19, 25-26) “...ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?”

А Иисус, возрев, сказал им: “Человекам это невозможно, Богу же все возможно”.

Вдумаемся в то, что сказал Иисус. Человек не может спастись сам. Выполнить все заповеди, принесенные людям Христом, человек не в состоянии. Помочь ему в этой ситуации может только Всевышний. Так как выполнить все нравственные нормы, данные человечеству, отдельный человек не в силах, он может уповать только на прощение и милосердие Бога. Проследим эту тропинку спасения, изложенную Евангелистом Лукой в главе 6:

“36 Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;

38 Давайте и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какую мерою мерите, такую же отмерится и вам.

41 Что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь?”

Вчитаемся еще раз в написанное и зададимся вопросом, а где собственно здесь религия? Чего от нас требует Сын Божий? Пять раз на день молиться? Нет. Платить какие-то подати в храм? Нет. Нам дается кодекс нравственного поведения. Смотрите, как все просто. Хочешь быть угодным Богу? Будь порядочным человеком. Иисус прямо об этом говорит: “Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного”. Не болтать, не ханжествовать, но делать. Вот почему так много критики в Евангелии в адрес законников и фарисеев.

В доказательство того, что наши рассуждения идут в русле логики Евангелия, еще раз вчитаемся в него. (Евангелие от Луки, Глава 7):

“36 Некто из фарисеев просил Его вкушать с ним пищи; и Он вошел в дом фарисея, возлег.

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнавши, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром;

38 И, ставши позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.

39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.

40 Обратившись к нему, Иисус сказал: “Симон! Я имею нечто сказать тебе”. Он говорит: “Скажи, Учитель”.

41 Иисус сказал: у одного займодавец было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят;

42 Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?

43 Симон отвечал: “Думаю, тот, которому более простил”. Он сказал ему: “Правильно ты рассудил”.

44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: “Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла.

45 Ты целования Мне не дал; а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у меня ноги.

46 Ты головы Мне маслом не помазал; а она миром помазала мне ноги.

47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; а кому мало прощается, тот мало любит”.

48 Ей же сказал: “Прощаются тебе грехи”.

49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: “Кто это, что и грехи прощает”?

50 Он же сказал женщине: “Вера твоя спасла тебя; иди с миром”.

Видите, какая необычная история. Для фарисея даже общение с такой женщиной было невозможным. Он считает ее недостойной, ему не важно, что она сожалеет и искренне раскаивается. Иисус же отменяет все условности, ему важно не что человек делал, а как он относится к содеянному. Искреннее раскаяние, искренняя любовь способны привести к полному прощению, и он прощает ее.

Открывает Иисус нам и суть высшей любви: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих” (Иоанн 15:13). Душа в данном случае означает жизнь. Иисус первым и сделал так. Он добровольно отдал свою жизнь. Тело у него было человеческим и состояло из нервов, костей и тканей. Ему было больно, когда его били, и неприятно, когда оплевывали, а особенно невыносимой была боль, когда забивали в руки и ноги гвозди, а затем подвесили на них на кресте. Гвозди разрывали ткани и нервы, но он терпел. Ни плача, ни стонов не дождался от него мучители.

Подлинная любовь не только к человечеству, но и к каждому отдельному человеку зиждется на милосердии и прощении, потому что помогая и прощая других, ты можешь и сам рассчитывать на подобное отношение. Стена эгоизма и отчуждения, возведенная человеком вокруг себя, рано или поздно сделает его одиноким, беспомощным и никому не нужным.

ГЛАВА 5. КТО ЕСТЬ БОГ И В ЧЕМ СОСТОИТ СЛУЖЕНИЕ ЕМУ

Человечество идею Бога приняло задолго до Иисуса Христа. Но, как правило, чем сильнее был Бог, тем он был грозней. Даже Бог Ветхого Завета говорит о себе, что он грозный. Совершенно по-новому показывает образ Бога Иисус Христос.

Говоря о формировании представлений о Боге, необходимо упомянуть и о мыслях древнегреческого философа Платона, высказанных за триста пятьдесят лет до рождения Христа. В своем произведении “Государство” Платон пишет: “Значит и бог, раз он благ, не может быть причиной всего, вопреки утверждению большинства. Он причина лишь немногих вещей, созданных им для людей, а ко многому он не имеет отношения: ведь у нас гораздо меньше хорошего, чем плохого. Причиной блага нельзя считать никого другого, но для зла надо искать какие-то иные причины, только не бога...”

Но когда говорят, что бог, будучи благим, становится для кого-нибудь источником зла, с этим всячески надо бороться... потому что такое утверждение нечестиво, не полезно нам и противоречит самому себе”. (Платон. Государство стр. 143-144).

Человечество, поднимаясь по лестнице духовного развития, все более глубоко и точно постигает идею Единого Бога.

Иисус выдвигает идею Бога-Отца. Вот что говорит об этом Евангелие от Иоанна:

(Иоанн. Гл.1): “1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

2 Оно было в начале у Бога.

3 Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть...”

14 И слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как едиnorodного от Отца...

17 Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа”.

Вот в этом отрывке и изложено учение о Логосе, который был едиnorodным сыном Бога и существовал с самого начала. Сам акт творения протекал через Слово. “Слово было Бог... Все через него начало быть”. И далее “И Слово стало плотию и обитало с нами... и мы видели славу Его, славу как едиnorodного от Отца”. Это речь идет уже не просто о Логосе, а непосредственно об Иисусе Христе, который воплотился в человеческий образ.

Итак, Евангелие говорит, что Иисус, как Логос (обретшее плоть слово Бога), явился на землю, чтобы дать людям истину и благодать. Благодать в данном случае необходимо понимать не только как милость Бога, но и как особое состояние внутреннего мира человека, приближающего его к совершенству.

Главным в идее Бога-отца является то, что через его сына — Иисуса это отношение распространяется на все человечество. В Нагорной проповеди Он прямо говорит: “45 Да будете сынами Отца вашего Небесного”. (Мф., Гл. 5). Эту же мысль он повторяет ученикам: “9 И Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах”. (Мф., Гл. 23). Все люди на земле — дети Бога. Только одни дети послушные, а другие нет.

Отношение к Богу как к Отцу рождало у людей совершенно другие чувства, чем почитание его как просто высшее существо, призванное контролировать поступки. Вот как он объясняет исполнение Богом просьб верующих:

“7 Просите и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам;

8 Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

9 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?

10 И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?

11 Итак, если, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.

12 Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки” (Мф., Гл. 7).

Обосновывая причины, по которым Бог, как и земной отец, не откажет своим детям (верующим) в их просьбах, он делает, казалось бы, не относящийся к сути разговора вывод: “как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними”. Иисус в очередной раз говорит, что отношение к Богу определяется только отношением к людям. Поэтому здесь же он добавляет: “21 Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи!” войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного”. (Мф., Гл. 7). Иисус показывает, что легче всего надеть на себя маску глубоко верующего в Бога человека, но гораздо труднее делать добрые дела для людей, потому что люди — дети Бога, значит любовь к ним — проявление любви к их Отцу.

Наставляет Иисус своих учеников и как нужно молиться:

“7 А, молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;

9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится Имя Твое;

10 Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

11 Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

12 И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

13 И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь”.

14 Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный” (Мф., Гл. 6). И снова мы видим, что прощение человека Богом зависит от того, как этот человек прощает других людей.

А вот как Иисус объясняет сущность Бога: “18 Бога не видел никто никогда”... (Ин., Гл. 1).

“23 Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе:

24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине”. (Ин., Гл.4).

Вопрос о поклонении Богу, как его ставит Иисус, вообще противоречит нашим представлениям о церкви.

Что значит поклоняться в духе и истине?

Сложный вопрос. Как бы мы не хотели не касаться церковных дел, но все равно приходится. В любой религии есть канон (церковные установления, правила), обряд, ритуал (обрядовые действия), т. е. система каких-либо внешних, формальных действий, за исполнением которых церковь ревностно следит. А из слов Христа следует, что в поклонении главное не форма, а дух, т. е. содержание.

“1 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

2 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.

3 У тебя же когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая.

4 Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

5 И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться и молиться, чтобы показаться пред людьми, истинно говорю вам, они уже получают награду свою.

6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”. (Мф., Гл. 6).

Иисус этими словами о милостыне и молитве не подрывает церковных устоев, так как в другом месте он добавляет так: “20 Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них” (Мф., Гл. 18).

В данном случае речь идет о скромности верующего, о необходимости покончить с лицемерием и внешнем благочестием, которое ничего общего с подлинным поклонением Богу не имеет.

Сам Иисус неукоснительно выполнял эти требования. Исцеляя больных, он постоянно требовал, чтобы они не разглашали, кто их излечил, но, как правило, исцеленные тут же нарушали его просьбу.

Мысль Христа о поклонении в духе и истине предваряют такие слова: “...21 Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу” (Ин., Гл. 4). Эти слова, видимо, следует понимать так, что истинные поклонники будут поклоняться Богу независимо от их места проживания. Для этого им необязательно будет приходиться в какие-то строго отведенные места. Для поклонения совсем не обязательно будет выполнение каких-то строго определенных ритуалов, так как преданность человека Богу определяется его отношением к людям и делами для людей.

Заслуживает внимания притча о блудном сыне, так как она наполнена глубоким смыслом: “...11 У некоторого человека было два сына;

12 И сказал младший из них отцу: отче!; дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.

13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

14 Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;

15 И пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней;

16 И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. (В Палестине растет рожковое дерево, плоды которого дают на корм скоту).

17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода!

18 Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою,

19 И уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав пал ему на шею, и целовал его.

21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостойн называться сыном твоим.

22 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги;

23 И приведите откормленного тельца и заколите: станем есть и веселиться,

24 Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.

25 Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;

26 И призвав одного из слуг, спросил: что это такое?

27 Он же сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.

28 Он осердился и не хотел войти. Отец же выйдя, звал его.

29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе, и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими;

30 А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.

31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною и все мое твое;

32 А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей, был мертв и ожил, пропадал и нашелся” (Лк., Гл. 15).

Эту притчу можно назвать притчей надежды, потому что под отцом Иисус имеет ввиду Бога, а блудный сын — грешник, который раскаивается и возвращается к нему. Этой притчей Иисус говорит каждому, кто стал на неправильный путь: “Никогда не поздно одуматься, раскаяться и попросить прощения”. Она дает последний шанс даже закоренелому преступнику. Идея этой притчи заключена в следующих словах Иисуса: “7 Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии” (Лк., Гл. 15).

Вот какой мерой измеряется раскаяние одного грешника. В связи с этим прочтем еще одну притчу, которую рассказал Иисус фарисеям, чтобы их посрамить: “... 28 У одного человека было два сына; и он подошел к первому, сказал: сын! пойди, сегодня работай в винограднике моем.

29 Но он сказал в ответ: “не хочу”; а после, раскаявшись, пошел.

30 И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: “иду, государь”; и не пошел.

31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие.

32 Ибо пришел к вам Иоанн (имеется ввиду Иоанн Креститель) путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и, видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему” (Мф., Гл.21).

Идея Иисуса Христа о том, что все люди сыны Божии, имеет глубокий гуманистический смысл.

В древнем мире только цари и фараоны считались сынами богов, что освящало их власть. Иисус делает сынами Бога всех людей, тем самым одинаково свободными и равными. Служение Богу состоит в том, чтобы, выполняя заветы Иисуса, делать добро людям: “...40 Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне” (Мф., Гл. 25).

Возникает вопрос, а какое право имеем мы сами истолковывать написанное в Евангелии? Такое право дает логика самого Нового завета, и вот эти слова Христа: “25 Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам” (Мф., Гл. 11).

ГЛАВА 6. СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО

Свобода, равенство и братство — эти три слова у многих людей ассоциируются с Великой французской буржуазной революцией 1789 года, которая написала их на своих знаменах и повела граждан на их завоевание. Получается, что придумали эти неотъемлемые ценности для людей революционеры-демократы. Все бы так и было, если бы не Новый Завет. Открываем Евангелие от Иоанна, главу 8, стих 32. Читаем: “И познаете истину, истина сделает вас свободными”. Причем здесь истина, какая между ними связь? На первый взгляд, никакой. Правда, в марксистской философии было такое определение: “Свобода — это осознанная необходимость”, что в смысловом значении очень близко определению Христа.

Наверное, Христос свою формулировку придумал сам, а не позаимствовал у марксистов. Простые и ясные слова Иисуса все расставляют на свои места.

В той же главе Евангелия от Иоанна он добавляет: “Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха”... Вот где оканчивается свобода. Угнетателем и эксплуататором, ограничивающим свободу, оказывается сам человек, избравший не тот путь в жизни. Понравилась наркотики, и все. Человек раб этого постыдного греха.

Правда, сейчас много говорится о наркомании как болезни. Но эту болезнь человек избирает сам. Это его свободный выбор. Он знает о последствиях, но стремление расслабиться, испытать “кайф” ведут к потере свободы полностью. Только в редких случаях человек самостоятельно может освободиться от наркотического рабства. А курение, казалось бы, ну что здесь такого, подымили без затяжки, затем начали курить взятяжку, а потом нет сил бросить — и ты раб.

Казалось бы, нет ничего проще, чем определить истинные ценности в жизни, поставить благородные или, во всяком случае, достойные цели и добиваться их, но нет, нас постоянно отвлекает что-то мелочное, суетливое, что не дает сосредоточиться и часто сбивает с правильного пути. Иисус называет такие явления соблазнами и вот что говорит на их счет:

(Мф. Гл.18): “7 Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит”. А вот это уже предупреждение всем растлителям и развратителям, нарко и порно сбытчикам и другим бизнесменам подобного рода. Деньги, которые они зарабатывают подобным способом, на пользу им не идут и счастья не приносят. Это не домыслы, это реальность.

Причем, это справедливо, независимо верит человек в какие-то высшие силы или нет. Здесь действует простой закон возмездия, делая несчастными других, такой человек разрушает себя, свою психику и личность, достаточно посмотреть такие фильмы как “Крестный отец” или “Бригада”. У этих людей есть все: деньги, машины, виллы, красивые женщины, но нет самого необходимого: надежды, веры и любви. Они напоминают мотыльков, которые мечутся вокруг яркого огня в поисках красивой жизни, а наткнувшись на него, сгорают в один миг.

Особенно суровую кару обещает Иисус за развращение детей.

(Мф. гл. 18) “6 А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской”.

Таким образом, истинная свобода заключается в понимании смысла и цели жизни, избрании в соответствии с этим жизненного пути, упорного следования ему.

Если мы заговорили о цели жизни, то как же определяет ее Иисус? Снова возвращаемся к Нагорной проповеди. (Мф. гл.5, стих 48): Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”. Вдумаемся, чего требует Иисус от каждого человека и всего человечества. Он призывает в своем совершенствовании брать идеалом самого Бога. Как бы вы не относились к Христу и вере во Всевышнего, но планка, поставленная перед человечеством, настолько высока и цель так благородна, что просто непонятно, почему в поисках смысла жизни множество авторов сломали сотни тысяч копий. Независимо от того верующий или не верующий вы человек, но стремление к Абсолюту, то есть к совершенству требует в человеке развития его лучших духовных сил, впрочем, это не исключает и физического развития.

Эта идея совершенства вырывает человека из его животных инстинктов, делает венцом творения. Иисус обожествляет лучшие качества человека. Наш просвещенный век преподносит людям один интересный парадокс. Суть его в том, что люди, которых, к сожалению, очень много, не желают стремиться к абсолюту. Им не плохо быть в образе высокоорганизованного животного, в чем их охотно поддерживают средства массовой информации, особенно телевидение.

Так вот, суть парадокса в том, что человечеству уже не дано жить в шкуре животного. Хочет оно этого или нет, но оно будет вынуждено развивать свои интеллектуальные, духовные и физические силы для продвижения к абсолюту. Уже незаметно началось соревнование человека с искусственным интеллектом.

Чемпион мира по шахматам Каспаров считает большим достижением, что он свел к ничьей серию шахматных матчей с машиной, и считает, что в недалеком будущем у машины выиграть будет невозможно.

Фантасты уже давно рисуют картины будущего, в котором происходит бунт киборгов против людей. Представим на миг, что развивается и прогрессирует какая-то очень незначительная часть людей, а подавляющее большинство довольствуется благами постиндустриального общества, деградирует в интеллектуальном, физическом и нравственном плане, а искусственный интеллект развивается все быстрее и быстрее. Он не задумывается, из чего сделан, он прагматичен и его основная цель — постоянное совершенствование. Не нужно быть большим фантастом, чтобы представить, как он поступит с этими животными в образе человека в один прекрасный момент.

И еще парадокс Евангелия. Как можно было так точно предсказать за две тысячи лет главное направление развития человечества? Конечно, скажут атеисты, это простое совпадение и ничего

чудесного нет. Только не слишком ли много таких совпадений? Правда, их надо увидеть. А по этому поводу Иисус сказал: “Имеющий уши да слышит; имеющий глаза да видит”.

Вот мы и подошли к тому, что если хотим иметь свободную волю, а не быть придатками машин, мы должны, мы обязаны совершенствоваться, иначе можем исчезнуть как вид. Киборги могут поступить очень гуманно. Они просто прекратят нашу способность к продлению рода.

Равенство. Во все времена люди не были равными, но во времена Иисуса отсутствовало само понятие равенства. Люди были неравными в силу своего происхождения или имущественного и социального положения. Граждане Рима по отношению к негражданам пользовались многими привилегиями. В свою очередь местное население делилось на богатых и бедных. И, наконец, рабы — лишённые всяких прав.

Да и Бог Израиля по закону Моисея был грозным и карающим. Иисусу предстояло внушить сначала своим ученикам, а через них и всему человечеству, что люди равны. Ученики же его были представителями низов общества, простые и наивные люди, поэтому их мучали такие естественные в их среде вопросы.

(Мф. Гл. 18): 1 “В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?”. За этим вопросом скрывался и другой, который Петр высказал чуть позже (Мф. Гл. 19): “...27 Вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?”. Вопрос очень конкретный. Иисус постоянно говорит о том, что он не от мира сего, что он создает Царство духа, но постановка вопроса Петром, а он был в силу склада своего характера выразителем взглядов своих товарищей, остальных одиннадцати будущих апостолов, потрясает своей безыскусностью и глубочайшей естественностью рассказ о матери сыновей Зеведеевых. После призвания в число учеников Симона, получившего от Иисуса имя Петра и Андрея, почитаемого в России как Андрей Первозванный, Иисус увидел двух других братьев Иакова и Иоанна, которые вместе с отцом своим Зеведеем чинили в лодке рыболовные сети, и призвал их к себе тоже. Они оставили лодку, своего отца и пошли за ним.

Так вот, по прошествии какого-то времени, когда слава об Иисусе как человеке, наделенном сверхъестественными способностями, широко распространилась, а кроме того, широко обсуждалось и обещанное им царство, эта женщина и является к Нему.

(Мф. Гл. 20): “20Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него”. Иисус ничего не может понять.

“21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем”. Иисус в растерянности, из текста чувствуется, что он затрудняется объяснить матери и братьям сущность своего Царства. Они же пришли за должностями. В царствах того времени сидеть рядом с царем означало находиться на вершине власти и обладать самыми большими после царя богатством и знатностью.

Иисус знает, что ему предстоит казнь на кресте и тяжелейшие испытания, прежде чем Он создаст Царство духа, поэтому он говорит (Мф., Гл. 20): “22 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите; можете ли пить чашу, которую Я буду пить или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят ему: можем”. Вот так просто в своем неведении о предстоящих Иисусу испытаниях они отвечают.

Но тут не выдержали остальные ученики (Мф., Гл.20): “24 Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев”. А вознегодовали не потому, что осуждали их стремление к первенству и власти. Не только. Каждый из них хотел быть на их месте. Притязание братьев Зеведеевых на первенство имело под собой почву на том основании, что Иисус благосклонно относился к Иоанну, будущему Богослову. В Евангелии он прямо называется любимым учеником Христа.

А теперь проследим, как Иисус пытается внушить ученикам идею равенства. Он очень просто отвечает на вопрос “кто больше в Царстве Небесном”. (Мф., Гл.18): “2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них.

3 И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное;

4 Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном”. Смотрите, как гениально поступает Иисус. Вместо длинных и долгих речей он ставит образец для подражания. Он заставляет думать, а какие качества нужны, чтобы попасть в это Царство. Иисус ничего не расшифровывает. Давайте чуть-чуть подумаем и мы. В чем ребенок превосходит взрослого, в чем он лучше и чище его? Конечно же, в искренности и непосредственности. Вот эти два качества высвечивают ребенка изнутри. В другом месте Иисус говорит о человеческой сущности так (Лука,

Гл. 6): “45 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое; ибо от избытка сердца говорят уста его”.

У ребенка вся его сущность на виду. Он еще ничего не умеет утаить. Таким же должен быть и ученик Христа в общении со своими товарищами.

Однако, посылая учеников проповедовать Благою весть, он требует от них и других качеств (Мф., Гл.10): “16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте же мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас”.

Наконец Иисус начинает подходить к понятию равенства людей. И как всегда начинает с парадоксального высказывания:

(Мф., Гл. 19): “30 Многие же будут первые последними, и последние первыми”.

(Мф., Гл. 20) “16 Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избранных”. Эти высказывания Христа приучают его последователей к мысли, что не сроки следования за Христом определяют их избранность. Критерии отбора не будут зависеть от самих последователей. Он постепенно приучает их к скромности. Пока, наконец, не начинает прямо ставить свои требования равенства:

(Мф., Гл. 20) “25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;

26 Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;

27 И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;

28 Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих”. От образа ребенка Иисус переходит к себе. Свое служение он ставит в пример ученикам. И снова полнейший переворот в сознании. Такого еще не было, люди всегда служили Богам. А он, называющий себя Сыном Божиим, говорит, что пришел служить людям и своим примером обязывает их делать то же. Более того, он не запрещает им честолюбивых стремлений. Пожалуйста, будьте первыми, будьте большими, но платой за это должно стать служение людям, из которых вы вышли. Не преобладание над ними, не угнетение их, а служение им.

Разве он не дает основы гуманистического устройства общества? Хочешь быть первым в стране, то есть президентом, будь им, но ты должен стать рабом своих избирателей. Хочешь быть большим, то есть депутатом — будь им, но ты должен служить людям.

Вот так и были заложены идейные основы нашего общества, обязывающие власти не господствовать и властвовать, а работать и служить своим народам.

Мысли Христа о внутренней скромности человека изложены им в следующей притче:

(От Луки, гл. 18:10) Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.

11 Фарисей став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодей, или как этот мытарь:

12 Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.

13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне, грешнику;

14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится”.

Может возникнуть вопрос, что поведение человека во время молитвы нетипично. Это особый момент, и разве по нему можно судить о человеке? В том-то и дело, что истинно верующий человек говорит со всевышним языком своей совести, в этот момент и обнажается его внутренняя сущность. Перед нами фарисей, человек, посвятивший себя изучению Священного Писания, но понявший только внешнюю суть закона Моисеева. Как он доволен собой, своим положением и жизнью, и Бога благодарит за свою непохожесть на других, ее можно даже назвать праведностью, по представлениям этого фарисея. Но для Иисуса он смешон, потому что подлинная праведность достигается не исполнением ритуала, чем фарисей хвастает: “пощусь два раза, плачу десятину”, а делами, которые очищают совесть. Мытарь тоже не похвастал такими делами, но он искренне просил милосердия. Его слова исходили не от самодовольства, как у фарисея, а от разбуженной совести.

Самый замечательный урок скромности и самоуничижения Иисус продемонстрировал ученикам во время тайной вечери накануне распятия.

(От Иоанна, Гл. 13:4) “Встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался;

5 Потом влил воды в умывальницу, и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был перепоясан.

6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?

7 Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.

8 Петр говорит ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.

9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.

10 Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.

11 Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал, не все вы чисты.

12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?

13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.

14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу:

15 Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам.

16 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его”.

В этой сцене снова забавляет поведение Петра. Он не позволяет Иисусу омыть свои ноги, но когда тот предостерегает его о том, что в случае отказа он не будет иметь части, то есть доли на современном языке, Петр сразу просит и руки, и голову помыть. Ученики еще надеются получить в грядущем царстве Христа свою долю, поэтому их так ошеломляет арест Иисуса, что они все разбегаются, и кроме Иоанна никто не приходит на казнь.

Тема братства звучит у Иисуса в главе 23 Евангелия от Матфея. Начав ее с обличения книжников и фарисеев, Матфей переходит к обращению Иисуса к ученикам: “8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель-Христос, все же вы братья”;

9 И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;

10 И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник—Христос.

11 Большой из вас да будет вам слуга:

12 Ибо кто возвышает себя, тот унижен, будет; а кто унижает себя, тот возвысится”.

Вот так последовательно проводит Иисус идею единения своих последователей. Сначала он им внушает понятие о всеобщем равенстве, потом поднимает ее до объявления учеников братьями друг другу. Эта мысль Христа о том, что люди равны и являются братьями между собой, медленно, но верно пробивает себе дорогу в сознании всех людей планеты.

Назвав своих учеников братьями, Иисус совершенно по-новому определяет и свои отношения с ними:

(От Иоанна, гл. 15): 14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.

15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего”.

Вот так просто Сын Бога объявляет людей своими друзьями. Нигде, ни в одной религии этого нет. Более того, понятие что Бог является Отцом, Иисус распространяет на всех людей. Все люди сыны Бога. Как дети для отца одинаково любимы и равны, так и люди для Бога-Отца одинаково любимы и должны быть равны между собой. Любовь к Богу приравнивается любви к людям и освящает равенство и братство людей. Притеснение и угнетение других становится нарушением законов Всевышнего. Конечно, если стать на материалистические позиции и объявить все это сказочкой и небылицей, можно как-то принизить значение описанного в Евангелии.

Хотя попытаемся порассуждать. Сказка-то очень красивая. Сын Божий делает людей, бывших рабами, погрязшими в грехах и заблуждениях, свободными, потому что они познали истину, благодаря чему разорвали круг порока, но и приближает к себе, объявляя друзьями. Даже если считать это сказкой, то такая сказка возвышает человека, и ее не стыдно рассказывать кому бы то ни было.

ГЛАВА 7. ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ И ЦАРСТВО БОЖИЕ

Царство Небесное и Царство Божие — это самое непонятное и таинственное, о чем упоминается в Евангелии. В таких справочных изданиях, как “Библейская Энциклопедия” архимандрита Никифора, “Библейский словарь” Э. Нюстрема, “Большой путеводитель по Библии”

Д. Кнаур эти два царства обозначают одно и то же. Попытаемся сами проследить, какой смысл вкладывает Иисус Христос в эти понятия и так ли они однозначны.

Вот как напутствует Иисус, провозвещая учеников проповедовать Благою весть. “7 Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное” (Мф., Гл. 10). Итак, Царство Небесное само приблизилось к людям. Далее Иисус говорит: “12 От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное усилием берется и употребляющие усилие восхищают его” (Мф., Гл.11). Из этого положения следует, что восхищают Царство Небесное люди с помощью усилия. То есть к нему необходимо стремиться сейчас, сегодня и взять его можно не когда-то в каком-то будущем, а сейчас. Иисус говорит об этом в настоящем, а не будущем времени. Очень подробно и не один раз объясняет Иисус, кто достоин этого царства.

“Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное”.

Вот люди, которые близки Богу, и могут попасть или обладать Царством. Это принципиальная фраза. Опираясь на слова Христа, что “Царство Небесное усилием берется”, им можно обладать в индивидуальном порядке. Что это не обязательно Царство, состоящее из Иисуса и его учеников, как написано в одном из справочников. Вот как Иисус говорит об индивидуальных качествах людей и их способности воспринять Благою Весть в притче о сеятеле.

(Мф., Гл. 13): 3 И поучал их многими притчами говоря: вот, вышел сеятель сеять;

4 И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его;

5 Иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока;

6 Когда же возшло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло;

7 Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;

8 Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать...

19 Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его: вот кого означает посеянное при дороге.

20 А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;

21 Но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.

22 А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.

23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать”.

В этой притче Иисус разъясняет, что далеко не все люди способны усвоить его слово. Одни в силу того, что просто не способны его понять, другие в силу своей легковёрности и непостоянства не могут его сохранить в себе. А третьи потому, что предпочитают земные блага (“заботу века и обольщение богатством”) духовным. Но есть люди, способные услышать слово, следовать ему и, тем самым, дать богатый духовный урожай.

(Мф., Гл.13:24) “Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;

25 Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;

26 Когда возшла зелень, и показался плод, тогда явились и плевелы (сорная трава, очень похожая на пшеницу).

27 Пришедши же рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя ты сеял на поле своем? откуда же на нем плевелы?

28 Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выдергаем их?

29 Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницу;

30 Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою.

36 И приступивши к Нему, ученики его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле.

37 Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;

38 Поле есть мир: доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого.

39 Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

40 Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:

41 Пришлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие

42 И ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;

43 Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их”.

Вторая притча о сеятеле содержит очень любопытные детали. Проследим их. “...Сеющий доброе семя есть сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя — это сыны Царствия”. Какого Царствия? Далее Иисус объясняет это: “Пошлет сын человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства его”, то есть из Царства сына Божия, и затем Иисус объясняет: “Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их”.

Как видим, в царстве Сына возможно сосуществование праведников вместе с “соблазнами и делающими беззаконие”, а вот в Царство Отца попадут только праведники, где “воссияют, как солнце”, а сыны дьявола попадут в печь огненную, где “будет плач и скрежет зубов”.

Из этой притчи можно сделать вывод, что, согласно логике изложения Христа, Царство Божие — это Царство Сына, а Царство Небесное — это Царство Отца.

Еще одна очень любопытная притча. “31 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем,

32 Которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его” (Мф., Гл. 13). Эту притчу Иисус не комментирует. Но какие бы толкования мы ей ни давали, совершенно ясно, что главным ее смыслом является идея развития. Из самого маленького семени вырастает большое дерево. Непроизвольно возникают аналогии между отдельным человеком и человечеством. Посеять зерно, то есть слово, можно только в душе или в душах, и оно превратится в большое дерево, способное укрыть птиц небесных, то есть защитить от зноя и непогоды души живые.

Эта же идея содержится и в другой притче: “33 Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила, в три меры муки, доколе не вскисло все” (Мф., Гл. 13). И снова аналогия между человеком и человечеством. Невозможно, чтобы только часть души принимала слово Иисуса. Пока не “вскиснет все”, то есть вся душа, Царство Божие в ней не поселится.

Эту мысль подтверждает такая притча: “44 Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то” (Мф., Гл. 13).

Сокровище, спрятанное на поле. Человек все, что имеет, не колеблясь, продает, чтобы приобрести поле и сокровище-Иисус показывает, что все земные блага не стоят духовных. Он неоднократно повторяет, что “Царство Мое не от мира сего”.

Мысль о превосходстве Царства Небесного над мирскими радостями снова повторяется в притче о купце: “45 Еще подобно Царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,

46 который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее” (Мф., Гл. 13). Снова мы видим эту же мысль, что одна жемчужина, одно поле стоят всех остальных богатств человека и нужно без колебаний совершать такой обмен.

Теперь коснемся некоторых идей, которые внушает Иисус своим ученикам. Во-первых, это особая роль детей: “...2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них

3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное;

4 Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в царстве Небесном” (Мф., Гл. 18).

“13 Приносили к Нему детей, чтобы он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих.

14 Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Небесное.

15 Истинно говорю вам: кто не примет царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.

16 И обняв их, возложил руки на них и благословил их” (Марк, Гл. 10)

Непорочность, непосредственность и чистота — эти качества детей были наглядным примером для тех, кто хотел восхитить Царство Небесное.

Совершенно другие качества хочет видеть Иисус у людей в притче о талантах.

(Мф., Гл.25) “13 Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня ни часа, в который придет Сын Человеческий.

14 Ибо он поступит, как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое:

15 И одному он дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.

16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов;

17 Точно также и получивший два таланта приобрел другие два;

18 Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.

19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.

20 И подойдя получивший пять талантов поднес другие пять талантов и говорит: “Господин! Пять талантов ты дал мне; вот другие пять талантов я приобрел на них”.

21 Господин его сказал ему: “Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего”.

22 Подошел также и получивший два таланта и сказал: “Господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта приобрел на них.

23 Господин его сказал ему: “Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего”.

24 Подошел и получивший один талант и сказал: “Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь где не рассыпал;

25 И убоившись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое”.

26 Господин же его сказал ему в ответ: “Лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал;

27 Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим и я, придя, получил бы мое с прибылью;

28 Итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,

29 Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет”.

Из этой притчи следуют совсем неожиданные выводы. Иисусу мало честности, преданности, которые наличествуют у всех трех рабов. Он требует от них еще инициативы и предприимчивости. Обратим внимание на то, как он называет последнего раба — “лукавый раб и ленивый”. Лукавство проистекает из лени и родственно ей. Кажется, ну что преступного совершил этот раб, что спрятал свой талант. Но как дерзка и непочтительна была его речь! Он не просто объясняет свое поведение, он при этом умудряется обвинить хозяина, чуть ли не оскорбляя его. Вот откуда происходит выражение “не зарывайте свои таланты”. Трудиться, проявлять инициативу, предприимчивость — вот то качество, необходимое последователям Иисуса. Это один из важнейших постулатов, который делает христианство динамичным, вечно развивающимся учением.

Особое место в учении о Царстве Небесном занимает отношение к избранному народу. Мы уже познакомились с притчей о хозяине, который нанимает в разное время работников в свой виноградник и платит независимо от времени, которое они проработали, всем одинаково. Вывод, который делается из этой притчи, звучит так: “Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избранных”. Кроме того что Иисус проводит мысль, что время служения Богу не дает никаких преимуществ, видна и другая идея, что для всех последователей награда будет одинаковая и не надо на этом пути искать каких-то преимуществ. Другая, более острая притча вновь по-новому освещает проблему избранности:

(Мф., Гл.21) “33 Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило (чаны для выдавливания сока), построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.

34 Когда же приблизилось время плодов, он прислал слуг своих к виноградарям взять свои плоды;

35 Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями.

36 Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же;

37 Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего.

38 Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его.

39 И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили.

40 Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?

41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои.

43 Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет, другому народу, приносящему плоды его”.

Иисус рассказывает притчу о самом себе. Все дал хозяин, то есть Бог, народу своему — виноградарям, а потребовал только лишь одного — отдавать ему часть урожая в период сбора, но воспротивился народ этот. Несколько раз избивает он пророков, посланных к нему, а под конец убивает и сына, посланного Богом. Поэтому отнимется от этого народа Царство Божие и дано будет другому народу, который будет приносить плоды.

Сейчас познакомимся с другой притчей на эту тему.

(Мф., Гл. 22) 2 Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для Сына своего.

3 И послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти.

4 Опять послал других рабов, сказав: скажите званным: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово: приходите на брачный пир.

5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;

6 Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их.

7 Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их.

8 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны;

9 Итак пойдите на распутья и всех кого найдете, зовите на брачный пир.

10 И рабы те, выйдя на дорогу, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.

11 Царь, выйдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду,

12 И говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал.

13 Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов;

14 Ибо много званых, а мало избранных”.

Теперь же Иисус показывает, как отказались от Царства Небесного те, кого в него звали, и как царь-Бог вынужден звать туда всех, кто встретится на дороге, но среди пришедших не все готовы к участию в торжестве. Такого неподготовленного и велел царь убрать из пиршественного зала во тьму внешнюю.

Этим он предупреждает каждого, кто не готов принять участие в Царстве Небесном, сначала должен подготовиться, а затем идти, иначе последует наказание.

Завершая тему избранности, приведем еще несколько высказываний Иисуса на этот счет: “12 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и желающих войти не допускаете” (Мф., Гл.23).

“11 Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;

12 А сыны царства извержены, будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов” (Мф., Гл. 8).

Как сегодня говорят, произойдет ротация кадров. Сыны царства, то есть избранный народ, сыны Израиля будут изгнаны из царства за их неблагоприятные дела, а их места займут люди из других племен и народов.

Еще одну притчу рассказывает Иисус. Она касается всех людей, которые хотят попасть в Царство Небесное:

(Мф., Гл. 25): 1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои вышли навстречу жениху;

2 Из них пять было мудрых и пять неразумных;

3 Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла;

4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих;

5 И когда жених замедлил, то задремали все и уснули.

6 Но в полночь раздался крик: “вот жених идет, выходите навстречу ему”.

7 Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.

8 Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут.

9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.

10 Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились.

11 После приходят и прочие девы и говорят: Господи! Господи! отвори нам.

12 Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас”.

Мысль, изложенная здесь, предельно проста. Будьте мудры и предусмотрительны, чтобы не погасли светильники души вашей. Запасайтесь терпением и выдержкой, чтобы встретить радостное событие при свете и не пропустить его в темноте.

А вот что Иисус говорит о нас: “34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно” (Лука, 21).

Завершая тему приготовления человека к своему последнему дню, не только последнему дню человечества, прочтем еще одно высказывание Иисуса: “13 Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;

14 Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не многие находят их” (Мф., Гл. 7).

А вот слова Христа, которые послужили инквизиции обоснованием для выбора способа казни еретиков: “19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь” (Мф., Гл.7).

Пришла пора нам вновь прочесть одну из самых загадочных мыслей Иисуса Христа: “20 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом,

21 И не скажут: “вот, оно здесь”, или: “вот там”. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть” (Лука, Гл. 17).

Обычно эту фразу толкуют, как указание на то, что Христос вместе с учениками и составляли это царство, однако может быть и другое толкование, которое соответствует буквальному пониманию слов Иисуса. Если вспомнить его слова о том, что он не от мира сего и Царство Его не от мира сего, то из них следует, что это духовное Царство, которое способно существовать вне материального мира, как особое состояние души и духа. Потому такое состояние соответствия души отдельного человека заповеди Иисуса о совершенствовании людей и стремлении к идеалу, которым является Отец Небесный, может как раз означать Царство Божие в душе отдельного человека.

В отличие от многих пророков, в том числе и Мухаммада, Иисус не дает описания Царства Небесного. Конечно, описание рая, данное Мухаммадом, очень яркое и привлекательное: “в садах благодати на ложах расшитых друг против друга” (Сура, 56) возлежат праведники, “обходят их мальчишки вечно юные с чашами, сосудами и кубками из текущего источника — от него не страдают головной болезнью и ослаблением, плодами из тех, что они выберут и мясом птиц из тех, что пожелают” (Сура 56). Будут в раю и подружки для праведников. Это “полногрудые сверстницы” (Сура, 78:33), “девственницы, любящие мужа”. (Сура, 56). Зеленые подушки и прекрасные ковры будут служить им постелью.

Вот как на вопрос о воскресении и жизни после смерти отвечает Христос: “27 Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его:

28 Учитель! Моисей написал нам, что, если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему, взяв жену.

29 Было семь братьев: первый умер бездетным;

30 Взял ту жену второй и тот умер бездетным;

31 Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставивши детей;

32 После всех умерла и жена.

33 Итак, в воскресение, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою.

34 Иисус сказал им в ответ: Чада века сего женятся и выходят замуж;

35 А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся ни замуж не выходят,

36 И умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны, Божии, будучи сынами воскресения.

37 А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова.

38 Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы” (Лука, Гл. 20).

ГЛАВА 8. БОГАТСТВО НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Иисус был новатором во всем. Таким же новым был его взгляд на материальные блага. Языческие верования, основанные на жертве, были своеобразной формой рынка. Принося жертву, язычник просил или даже требовал у богов такого же материального воздаяния. В глубокой древности главным богатством людей был скот, который давал возможность уверенной жизни, так как обеспечивал питание рода и племени на длительный период.

Вот что обещает Бог Моисею перед вступлением пришедших из Египта евреев в землю обетованную: “И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе; благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоём; и отдалит от тебя Господь (Бог твой) всякую немощь” (Второзаконие 7:12-15).

Плодовитость — вот первый признак расположения к народу Бога. Впрочем, другого и не могло быть в пору, когда человечество переживало период становления, но прошло тысячелетие и Иисус по-новому показывает людям эту проблему:

“15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостыжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.

16 И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле;

17 И он рассуждал сам с собой: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих.

18 И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое.

19 И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.

20 Но бог сказал ему: безумный! в сию же ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?

21 Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет” (Лука, 12).

В этой притче Иисус показывает ограниченность человеческой жизни, ее кратковременность и непредсказуемость. Никто не знает, что с ним будет завтра, а этот богач хотел наготовить для себя богатств на многие годы вперед, но ни об одном человеке кроме себя он не подумал. Интересна фраза “собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет” Мы уже рассматривали слова Иисуса о том, кто помог одному из братьев моих меньших, тот помог и мне. Это означает, что помощь, оказанная людям, засчитывается как помощь Богу. А этот человек ни о ком кроме себя не вспомнил. Вот это и значит “не в Бога богатеть”. Заботиться только о себе, не обращая внимания на нужды и лишения других людей, порой и попирая этих людей, еще более усугубляя их нужды — вот это и значит “не в Бога богатеть”.

Далее Иисус говорит: “...посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело одежды.

Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?

Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?

Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокоитесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;

Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам” (Лука, 12:22-31). Нам, сегодняшним людям, эти рассуждения кажутся, по меньшей мере, странными. Ведь еще наши далекие предки говорили: “На Бога надейся, но сам не плошай”. А тут Иисус убеждает, что не нужно думать о пище. Может быть, и хлеб не нужно сеять, и скот выращивать, а сесть и ждать, когда Бог накормит? Попробуем разобраться.

В нашем обществе после начала перестройки, или, как называют этот процесс, время реформ, все средства массовой информации только и делали, что говорили о том, как накормить пенсионеров, как повысить заработную плату учителям, врачам и другим бюджетникам. То есть

общество искало, что есть, что пить, во что одеться. Эти поиски кому-то помогли? Нет, конечно. Процесс затягивается, и конца ему не видать. А ведь ответ на виду: “Наипаче ищите царствия Божия, и все это приложится вам”. Что в данном случае означает “Царство Божие”? Вспомним, как Иисус сказал: “Царство Божие внутри вас есть”. Царство Божие может быть внутри человека. Значит это особое состояние души, внутреннего мира, которое делает человека близким к совершенству. И основываться это состояние должно на чувствах, которые проповедывал Иисус: любви, милосердию, прощению и, видимо, справедливости. Чего не хватает все эти годы в нашей стране? Денег? Нет, десятки миллиардов долларов ежегодно вывозятся за границу. Хлеба? Нет, миллионы тонн зерна тоже вывозятся за рубежи. А вот со справедливостью дефицит. Именно ее не хватает в стране. Так кто видит жизнь лучше и яснее? Мы сегодня или Он две тысячи лет назад?!

Ищите “Царства Божия” — вот ключ нашего материального благополучия. Не об уходе из этого мира говорит Иисус. Это обращение ко всему человечеству — строить отношения на принципах, которые он заповедовал. А принципы эти в обыденной жизни называются коммунистическими, только в них нет классовой борьбы, а содержится призыв к сотрудничеству и партнерству между людьми. Такие отношения и есть отношения любви.

Богатство, по мысли Христа, не должно разделять людей. И каждый человек должен сделать выбор, кому ему служить: “Никакой слуга не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другому служить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне (богатству)” (Лука, 16:13).

В связи с этим, очень показательна сцена, описанная в Евангелии от Матфея: “16 И вот, некто, подойдя, сказал ему: Учитель Благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

17 Он же сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.

18 Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;

19 Почитай отца и мать; их: люби ближнего твоего, как самого себя.

20 Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще не достает мне?

21 Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за мною.

22 Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.

23 Иисус же сказал ученикам Своим; истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное;

24 И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие” (Мф., Гл. 19).

Как хорошо Иисус понимает демоническую власть собственности. И почти за две тысячи лет до Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина он говорит: “раздайте нищим”. Не призывает нищих: “Пойдемте, отберем у богатых”. Утопия, чтобы богатые отдали сами? А как быть со шведским социализмом, где государство взяло на себя регулирующие функции по социальной защите малоимущих слоев и добилось замечательных результатов. Да и вообще в большинстве благоденствующих стран Европы бедность в форме голода, отсутствия жилища, одежды побеждена.

Это утопия пока еще для нашей страны, чтобы богатые задумались о положении бедных, но придет время, оно просто не может не прийти, когда-то так будет, потому что мир неизбежно движется по пути прогресса.

Иисус верит в людей, в том числе и богатых, поэтому в Евангелиях несколько раз звучат его призывы: “Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе власяница и сандалии, ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает” (Лука, Гл.12:33).

Снова и снова говорит Иисус о духовных богатствах, которые необходимо приобретать. Причем, он вновь в необычном ракурсе освещает их. Юноша спрашивает Христа о том, что ему сделать, чтобы иметь жизнь вечную, а Иисус отвечает ему: “Хочешь стать совершенным, продай имение, раздай нищим, приходи и следуй за мной”. Он не обещает ему бессмертия, купленного продажей имения. То есть даже повода для продажи индульгенций он не подает. Фактически он не ответил так, как хотел юноша. Да и не мог, потому что если бы его поняли, что жизнь вечную можно купить продажей имения, тогда торговля индульгенциями стала бы законным средством

спасения. Мы уже читали, что “Царство Божие” усилием дается, и имели в виду, что Иисус отменил наследственные притязания на какое-то особое отношение к Богу.

Здесь мы имеем отличный случай. Иисус показывает, что богатому нельзя купить себе какие-то преимущества перед остальными людьми в Царстве Божием, поэтому-то верблюду и легче пролезть через игольное ушко, чем надеющемуся на богатство обеспечить себе какое-то преимущество перед Богом.

Вот почему звучат слова: “не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”. (Мф., 4:4).

Примечателен случай, рассказанный евангелистом Лукой:

“Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу;

Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты,

И сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила;

Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела” (Лк., Гл.21:1-4).

ХРИСТОС И РАБСТВО

Эта тема как бы отсутствует в Евангелии, но это не совсем так. Иисус, придя в синагогу родного города Назарета, открывает книгу пророка Исаии и читает: “Дух Господень на Мне; ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу” (Лука, Гл. 4:18). Мы уже говорили о том, что за чтение именно этих слов его земляки пришли в ярость, так как сочли его самозванцем и святотатцем и хотели сбросить с обрыва.

Почему Иисус прочел именно эти слова и почему они так разъярили земляков? Эту фразу можно разбить на две части: в одной из них Иисус говорит о больных, которых он пришел излечить, это сокрушенные сердцем и слепые. Исцеление — благородная цель, и земляки могли только приветствовать ее. Но вот вторая часть фразы: “благовествовать нищим, проповедывать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу”. Прочтя это, “... закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него” (Лука, Гл. 4:20).

Почему? Иисус сделал вызов всему среднему и высшему классу Назарета. Что значит благовествовать нищим? О чем он может благовествовать нищему? О том, что его материальное положение изменится? За счет кого? Не богатые ли поделятся? Освободить пленных и измученных. Кто же они такие? Да это же рабы, которыми становились пленные и которые испытывали тяжкие мучения. Но Иисус не сам это придумал, он прочитал слова Исаии, и формально обвинить его в подстрекательстве было нельзя, но в вольнодумстве можно, и вот скорая расправа чуть не свершилась. Могут возразить, что Иисус говорил о духовной свободе и духовном благовествовании, но сбросить со скалы Его хотели не духовно, а физически. Синагога в Иудее была не только местом для совершения религиозных обрядов. В ней решались и все другие вопросы жизни города и общины. Иисус же выступил в ней со своей программой, которая подрывала устои того общества. Он выступил за бедных и рабов, а значит против кого? Против богатых и рабовладельцев. Да, он отрицает насилие, но в то же время его выступления против богатства и богатых носят такой резкий характер, что выглядят как нападки. Одно высказывание о верблюде, пролезавшем через ушко иголки, лишает богатых всякого будущего. Он вычеркивает их из числа своих последователей, а также делает для богатых невозможным проникновение в Царство Небесное. Он неоднократно говорит им: “иди, продай имение свое и раздай нищим, а только после этого приходи и следуй за мною”. Он не настраивает прямо нищих против богатых и рабов против хозяев, не призывает их к бунту. Но его требование к богатым отказаться от крупной собственности и раздачи нищим вырученных за нее денег означало и освобождение рабов от рабства. Основная масса рабов, кроме очень небольшого числа, занимавшего у крупных рабовладельцев какие-либо управленческие должности, и было такими нищими, лишенными всякой собственности.

Просто удивительно, как христианство стало государственной религией в рабовладельческом обществе при императоре Римской империи Константине Великом в начале IV века. Трудно объяснить, так и хочется спросить, читала ли в то время знать Евангелие? Видимо, больше внимания уделяла Апостолу Павлу, который сказал, что всякая власть от Бога. Он перекинул мостик над учением Христа и сделал его приемлемым для богатых.

Проходящая через все Евангелия забота Христа о бедных и угнетенных делает его объективно, независимо от собственного желания революционером. Он первым показал разницу классовых интересов бедных и богатых, а частную собственность как препятствие для классовой гармонии и гармонии межличностных отношений. “Нельзя служить двум господам”. Или Бог, или богатство. Помните, мы уже говорили о богаче, который не в Бога богатеет. Еще тогда Иисус обратил внимание людей, что богатства должны служить не отдельным людям, а обществу. Когда богатый заботится только о себе и больше ни о ком, это и есть не в Бога богатеть.

Иисус не призывает прямо освободить рабов, потому что это было бы призывом к слову существующих порядков, во многом основанных на рабском труде, тогда бы он стал мятежником. Логика его высказываний такова, что подводит любого человека к пониманию необходимости уничтожения рабства.

ГЛАВА 9. ИИСУС-ПРОПОВЕДНИК

Враги Христа и христианства много делали, делают и будут делать, чтобы представить фигуру Иисуса мифической, несуществовавшей. Особенно они уповают на то, что Евангелия полны противоречий. Противоречивы Евангелия лишь для тех, кто читает их не с целью познать истину и сделать для себя какие-то нравственные выводы, а с единственным желанием найти и уличить. Встает только вопрос, кого или что найти и в чем уличить? Потому отрицать великую нравственную силу, которую несут Евангелия, могут только те, кто не хочет ее видеть.

Да, все четыре канонических Евангелия писались в разное время, разными людьми и в них есть определенные нестыковки, но они не противоречат их духу, а наоборот дополняют и развивают отдельные положения. В совокупности они дают нам яркую фигуру Иисуса — Сына Человеческого, как называет он себя сам. Одновременно его поведение и в особенности его проповедь открывают такие глубины мудрости, которые не могут быть доступны просто человеку.

Одним из самых противоречивых высказываний Иисуса, которое доставило столько удовольствия его недоброжелателям, следующее:

“34 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч;

35 Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.

36 И враги человеку — домашние его.

37 Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин меня;

38 И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

39 Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее” (Мф., Гл. 10).

Обычно противники Иисуса особый упор делают на словах “Не думайте, что Я пришел принести мир на землю”. Они обвиняют его в том, что его проповедь лицемерна: говорит о любви, а сам принес меч.

Такое толкование — обыкновенное заблуждение. Иисус не угрожает. Он предвидит и констатирует факты, потому что знает, что его учение разделит людей, и показывает линию раздела, которая пройдет не только между народами и государствами, но даже в семье, когда сын будет против отца, а дочь против матери, и наоборот.

Кто из нас попытается оправдать алкоголика отца, который является врагом для всей семьи или сына наркомана, ворующего из семьи и продающего все, что удастся. Когда Иисус говорит о том, что кто любит своих родителей или детей больше, чем его — не достоин его, не следует понимать, что он отрицает родительскую или сыновью любовь. Наоборот, если Иисус объявил любовь к ближнему такой же святой, как и любовь к Богу, то такой же святой является и любовь к детям или родителям. Речь здесь идет о другом. О противопоставлении любви к детям или родителям любви к учению Иисуса. О том, что слепая родительская любовь может затмить истину. А мы знаем, что так бывает часто, когда любящие родители не хотят замечать недостатки своих детей. Вот об этом и предупреждает Иисус, что если любовь идет в ущерб добру, то такой человек не достоин его.

Слова Иисуса о том, что враги человеку — домашние его, у неподготовленных людей вызывают бурное несогласие, тогда поставим вопрос по-другому: существовала проблема отцов и детей до Тургенева и существует ли она сейчас? Наверное, она существовала всегда, но учение

Иисуса о любви, прощении и милосердии обостряет ее, так как в собственных семьях мы далеко не всегда правильно относимся друг к другу. Особенно страдают отсутствием положительных качеств наши дети, но они не всегда в этом виноваты, так как порой им не с кого брать пример. У старших они часто видят эгоизм, жадность, зависть и тщеславие.

Обратим внимание на слова: “И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин меня”. Речь идет о таких последователях, которые не взяли “крест свой”. Под крестом необходимо понимать груз моральных обязанностей человека. А тот, который пошел за Христом, но налегке, ничем не обремененный, то есть свободный от обязательств и ответственности, является попутчиком. Вот такому Иисус и говорит, что эта прогулка для него будет бесполезной, он ничего не приобретет.

И последняя фраза — “сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее”. В этой фразе происходит игра слов. Слово и душа и в первом случае имеет значение жизнь, поэтому это выражение сегодня может звучать так: “сберегший жизнь свою любой ценой, путем предательства, подлости, преступления, потеряет бессмертную душу; а потерявший жизнь во имя правды и справедливости, выполняя заповеди Христа, приобретет бессмертную душу”. Если материалисты не согласны с наличием бессмертной души, которую приобретет человек, совершивший героический поступок во имя Родины, народа, правды и справедливости, то память в сердцах людей их тоже должна устроить. Иисус нигде не отделяет добрые дела для людей от добрых дел во имя Бога.

Сказать, что Иисус был проповедник, значит ничего не сказать. Иисус был выдающийся проповедник. Он заражал людей своей убежденностью, верой и замечательной логичностью своих доводов.

Причем, для каждой категории слушателей он находил свои слова. Если он говорил с народом, то свои доказательства сопровождал примерами, близкими и понятными простым земледельцам и рыбакам, если разговор шел с книжниками и фарисеями, он приводил им примеры из высказываний древних пророков и выдержек из закона Моисея.

Будучи приведенным на суд к Римскому наместнику Понтию Пилату, он держался с такой простотой и достоинством, что смог убедить его в своей невинности, и Понтий Пилат демонстративно омыл руки и сказал толпе, желавшей смерти Христа, что на нем нет его крови. “И отвечая весь народ, сказал: кровь Его на нас и на детях наших” (Мф., 27:25).

Иисус был пламенным, вдохновенным проповедником, который тонко чувствовал настроение людей и отвечал на их чувства и стремления. Примером выдающейся речи Иисуса является Нагорная проповедь. Она полна поэзии и непоколебимой логики. Смотрите, как спокойно и как будто замедленно описывается ее начало:

“Увидев народ, Он взшел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его.

2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря”.

“Взшел на гору” — поражает продуманность его действий, чтобы его видели люди, он подымается наверх, и, чтобы не возвышать себя над этими людьми, он садится. И только, когда ученики занимают места около него, начинает говорить. Вдумайтесь, о чем он говорит.

“3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное”. Слово “блаженны” обычно переводится как “счастливы”, но, кажется, в данном случае смысл земного счастья, которое возникает от полученной на экзамене пятерки или обновки, подаренной родителями, не совсем соответствует тому состоянию, о котором говорит Иисус. В этом случае слово “блаженны” больше обозначает состояние духовной возвышенности, большей близости к тому совершенству, к которому он призывает. Кто такие “нищие духом”? Многие комментаторы часто расшифровывали это как душевно больные или юродивые, но это неправильно. Речь идет о людях, осознающих свои духовные потребности и желающих их восполнить.

“4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня;

12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

13 Вы — соль земли...

14 Вы — свет мира...”

Обратите внимание, как тонко построена речь. Перечисляя категории блаженных людей, он сразу привлекает большинство из слушателей на свою сторону и делает своими союзниками, потому что среди этих бедняков, которые зарабатывали трудом кусок хлеба, были и плачущие, и кроткие, и милостивые, и пострадавшие за правду, но главное, ищущие духовной пищи.

И сразу же Иисус обращается ко всем, что блаженны и вы, когда вас будут преследовать за близость к нему. Он сразу предупреждает, чем грозит этим людям принятие его учения, но делает их своими союзниками, так как приобщает их в будущем к своему подвигу.

Не с обвинений в грехах и с угроз о карах за эти грехи начинает говорить Иисус. Его речь глубоко оптимистична и заставляет каждого слушателя искать в себе хорошее, чтобы соответствовать идеалам, о которых говорит Иисус.

Можно возразить, что Евангелия писались позднее и его авторы просто приукрасили личность Христа, чтобы сделать ее более привлекательной. Видимо, это не так, а наоборот, они не в полной мере передают величие его образа.

Как свидетельствуют евангелисты (авторы Евангелия), “и следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана” (Мф., 4:25). Они приводят примеры, когда Иисус кормил по нескольку тысяч голодных людей. Эти люди по нескольку дней ходили за ним следом, чтобы услышать его учение. Представьте, какой личностью необходимо быть, чтобы вопреки противодействию священников, которые в Иудее обладали не только духовной, но и судебной и административной властью, собирать тысячные толпы людей и по нескольку дней вести их за собой.

Но не только бедные и обездоленные шли за Иисусом. Иоанн свидетельствует: “42 Впрочем и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги;

43 Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию” (Ин., Гл. 2).

Иисус, обучавшийся только плотницкому ремеслу, стал вождем народов, который показал человечеству его путь к совершенству и истине, заложил основы новых отношений между людьми, подготовил бесстрашных последователей, пронесших его идею и веру через два тысячелетия.

Но не все шли за Иисусом, чтобы услышать его учение. Снова в Евангелии от Иоанна читаем: “После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить его.

3 Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойдешь в Иудею, чтоб и ученики твои видели дела, которые Ты делаешь;

4 Ибо никто не делает чего-либо в тайне, и ищет сам быть известным; если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру.

5 Ибо и братья Его не веровали в него” (Ин., Гл. 7).

Даже сегодня горько читать это свидетельство предательства, когда родные люди, зная о смертельной угрозе, нависшей над братом, провоцируют его, желая испытать смертью.

А вот как встретил Иисуса родной Назарет: “16 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.

17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:

18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу....

22 И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?

23 Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме.

24 И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.

28 Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости,

29 И вставши, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;

30 Но он, пройдя среди них, удалился” (Лк., Гл. 4).

Вот откуда пошла пословица “нет пророка в своем отечестве”. Мало того, что жители родного города не признали его. Они по собственной инициативе хотят убить его и уже ведут на вершину

горы, чтобы сбросить в пропасть. Как пишут некоторые комментаторы Евангелия, только благодаря гипнозу, Иисусу удалось отвлечь внимание своих убийц и уйти от них, тем самым избежав смерти, потому что еще не вышел срок его проповеди.

Возникает вопрос — как же так, в одних местах за ним ходят тысячные толпы, внимая каждому слову, а в родном городе гонят и хотят убить? Ничего удивительного в этом нет. В начале его слушали с уважением, но когда узнали, что это сын Иосифа-плотника, который никогда не блистал знанием Священного Писания, вспомнили про мать Марию, которая, не покладая рук, трудилась в своем доме, обихаживая семью, вспомнили и братьев, которые ничем не отличались от своих сверстников; вот тогда знатные своей ученостью или богатством сограждане и возмутились: “Кто он такой, чтобы поучать нас и обвинять в том, что мы не признаем его как пророка”. Вот и обуяла их ярость и желание наказать “высочку”. Они даже не стали вслушиваться в смысл слов, которые он говорил. Вот это и есть власть толпы — охлократия. Так было тогда, такое есть и сегодня.

Сцена рассуждений земляков об Иисусе несколько по-другому изложена в Евангелии от Марка: “Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами Его сестры? И соблазнились о нем” (Мк., 6:3). В этом варианте рассказа Иисус представлен плотником. А в Евангелии от Матфея говорится: “Не плотников ли он сын? Не его ли Мать называется Мария...” (Мф., 13:55).

Таким образом, выясняется, что Иисус был сыном плотника и сам плотник, который нигде не учился.

ИИСУС — БОРЕЦ ЗА ИДЕЮ

Зная о тех испытаниях, которые он переносил и которые ему еще предстояли, Иисус предъявлял к своим ученикам необычайно высокие требования. Иногда они кажутся даже жестокими. Особенно страшным представляется это: “Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а потом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником” (Лк., 14:26).

Кажется, полное противоречие тому, чему учил Иисус только что. Вместо любви к врагам он проповедует ненависть к самым близким людям. Но это противоречия только кажущиеся. Как нужно было выразить мысль, чтобы ее смысл дошел совершенно другим людям через две и пять и десять тысяч лет? Слово “ненависть” здесь не имеет того значения, которое мы вкладываем в него в обыденной жизни.

Во-первых, речь идет о тех, кто приходит к нему, чтобы стать учеником. В те времена ученики пророков были их идейными последователями, готовыми пойти за учителем на любые испытания вплоть до пыток и казни. Поэтому каждый ученик должен был определиться, готов ли он к такому исходу. Во-вторых, они должны были сделать выбор: родные или учитель, кого они больше любят? Учителя и его идеи или родственников? Более того, вопрос стоял и о самой жизни. Иисус и спрашивает их: что тебе дороже — жизнь или учитель с его учением?

Это требование было пророческим, потому что первые триста лет последователи Христа в любой момент должны были быть готовыми принять мученическую смерть.

Православная и католическая церкви сохранили имена сотен святых мучеников, которые приняли смерть во имя веры в Христа или идеи Христа. В данном случае борцы за идею без веры просто не могут существовать. Иисус готовил своих последователей. Часто они становились фанатиками веры, но без них христианство никогда бы не стало тем, что оно есть. А каким мужественным должен был быть человек, идущий на съедение к голодным львам? И христиане шли с пением гимнов, подбадривая друг друга, предпочитая смерть отказу от веры в Иисуса.

Многие из нас просто не знают, что десятки и сотни тысяч христиан погибли, отстаивая свою веру от рук язычников-римлян.

Но на этом подвижничество не кончилось. С началом Великих географических открытий и освоением европейцами Центральной и Южной Африки, обеих Америк вместе с конкистадорами или колонизаторами шли и священники-миссионеры. Одни из них помогали закабалить эти земли, а другие вплоть до наших дней создают там школы, больницы, приюты и приобщают людей, как правило, язычников, к христианской вере.

Случалось, и не один раз, что эти миссионеры подвергались диким истязаниям, вплоть до съедения каннибалами.

Стоит сказать и о том, что афганская и чеченская войны знают случаи, когда наши российские парни, не обязательно русские, отказывались принимать чужую веру, расплачивались за это жизнью.

Вот каких учеников готовил себе Иисус. Приходится только удивляться, как мог сын плотника и сам плотник думать так глубоко и видеть так далеко? Впрочем, ответ на этот вопрос каждый даст себе сам.

“Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником” (Лк., 14:33).

Не раз и не два внушает ученикам Иисус эту идею самоотрешения. Вот несколько примеров: “59 А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти похоронить отца моего.

60 Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов; а ты иди, благовествуй царство Божие”. Может возникнуть вопрос, что значит “предоставь мертвым погребать своих мертвецов”. По его учению, люди, не уверовавшие в Евангелие, не будут иметь жизни вечной, то есть они мертвецы.

“61 Еще другой сказал: я пойду за тобою. Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими.

62 Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия” (Лк., Гл. 9).

Жесткой жизни и жестоким испытаниям, предстоящим его ученикам, Иисус противопоставлял жесткий отбор, потому их и было у него из многих тысяч всего двенадцать.

Иисус не только предъявлял ученикам жесткие требования, но и своим поведением подавал им наглядный пример.

“46 Когда же он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним.

47 И некто сказал Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои стоят вне дома, желая поговорить с тобою.

48 Он же сказал в ответ говорившему: кто мать Моя, и кто братья Мои?

49 И указав рукою Своею на учеников Своих сказал: вот мать моя и братья мои;

50 Ибо, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра, и мать” (Мф., Гл.12).

Но не нужно думать, что описанная сцена свидетельствует об отречении Иисуса от своей матери. Ничего подобного. Он собственным примером показывал, что проповедь Евангелия важнее всего. К нему подошли именно в момент общения с последователями, а могли и подождать. Вот он и показывает ученикам, что для него нет ничего более важного, чем дело, которому он служит. О том, что Иисус не отрекся от матери и продолжал любить ее, свидетельствует его поведение в момент казни.

“25 При кресте Иисуса стояли Матерь его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.

27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял ее к себе” (Ин., Гл.19).

В последний момент жизни, когда он висел на кресте, пронзенный гвоздями, испытывая невыносимую боль, его последняя мысль, связанная с земной жизнью, была мысль о матери. Несмотря на то, что у нее были еще сыновья и дочери, Иисус поручает заботу о ней своему любимому ученику. Она, выполняя волю Иисуса, идет жить к Иоанну, у которого ей, видимо, было лучше, чем у родных детей.

Иисус готовил из своих учеников борцов, смелых и непоколебимых, готовых пойти на любые испытания и даже на смерть ради своей идеи.

Вызывает удивление, что Ницше и ему подобные не видели в них эти качества. Впрочем, о таких как Ницше, Иисус сказал:

“...они, видя, не видят, и, слыша, не слышат, и не понимают;

Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их” (Мф., 13:13,15).

ГЛАВА 10. ПРОПОВЕДЬ ВЕРЫ

Через все Евангелия проходит мысль о необходимости глубокой веры. Обратимся к примерам:
“20 По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.

21 И вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.

22 Иисус отвечая говорит им:

23 Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: “поднимись и ввергнись в море”, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, — будет ему, что ни скажет.

24 Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам” (Мк., Гл. 11).

Вопрос веры не такой простой, как кажется. Во-первых, вера может быть бездеятельной. Недаром старая русская пословица говорит: “На Бога надейся, но сам не плошай”. Нельзя превращать веру в оправдание собственной лени. Иисус говорит о другой вере, которая требует от человека усилий и труда. Вот его слова:

“9 И Я скажу вам: просите, и дано будет вам: ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;

10 Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят” (Лк., Гл. 11).

В языческой вере, когда человек был окружен множеством богов, у него возникало право выбора. Он мог верить и поклоняться тем богам, которые ему нравились. Мог даже выбросить изображения богов, которые не выполнили его просьбы, и приобрести новые. Сегодня это напоминает детские игры в любимые и не любимые игрушки.

Римляне, будучи очень прагматичными людьми, предвосхитив современных бизнесменов, подстраховывали себя от гнева богов тем, что, покоряя другие народы, не уничтожали их богов, а наоборот привозили в Рим и устанавливали там в один ряд с другими, чтобы ненароком не ошибиться и не воспротивиться против себя какого-нибудь могущественного идола. Кстати, признание христианства тоже началось с того, что император Константин на своем личном штандарте водрузил крест и наряду с другими богами установил в Риме фигуру Христа.

Вера в учении Иисуса имеет совершенно другую основу, чем в язычестве. Как ни странно, но это лучше современных демократов поняли безбожники и материалисты коммунисты. Вот только один из их лозунгов: “Идеи, овладевая массами, становятся материальной силой”. Это один из парадоксов человеческой жизни. Материалисты в своей деятельности руководствуются сугубо идеалистическим законом.

Конечно, они много думали, прежде чем смогли захватить власть, поэтому во все годы советской власти идеология была особой формой веры и находилась на одном из первых мест в деятельности партии и государства. И не дай бог, чтобы на страницах газеты или книги, а тем более по радио или телевидению прозвучало что-то, идущее в разрез с линией партии.

Современные демократы возвращают нас в языческое стадо, в котором вместо светлых идей, привлекательных для каждого человека, расставлены фетиши (предметы поклонения), которые заменили человеческие чувства. Деньги заменяют любовь и дружбу, честь и достоинство. Это и есть главный языческий бог, введенный в оборот сегодня. В этом источник большинства наших бед.

Язычество сохраняло близость между человеком и природой. Сегодня многие восторгаются этим, забывая то, что язычник и себя ощущал частью этой природы, поэтому он относился к людям так же, как к животным. Именно в язычестве берут начало корни тех извращений, жестокостей, пороков, которые мы знаем сегодня.

Рабство как явление, при котором человека сознательно и без угрызения совести превращали в животное, могло появиться только при язычестве.

Язычник жил только стремлениями плоти или тела. Главной его заботой было удовлетворение физиологических потребностей, а духовные потребности ограничивались чувственными: песнями, танцами. Жрецы Междуречья и Египта устремили свои духовные взгляды в космос, допуская к своим знаниям только избранных и презирая большую часть людей, поэтому многие знания и погибли вместе с ними.

Мудрецы Греции повернулись к человеку. Они уже начали понимать его природу, но ни один из них не выступил против рабства.

Только Христос оказался тем источником веры и надежды, который был нужен обездоленным. Вот кого он призывает к себе:

“Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим” (Мф. 11:28, 29).

Труждающиеся и обремененные — вот кого зовет Иисус к себе и вот кого он обвиняет: “... горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение.

Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете” (Лк., 6:24, 25).

Трудно комментировать эти слова, в них все сказано. Он только не говорит как сегодняшние коммунисты, что богатства одних создаются за счет труда и угнетения других, но смысл этих слов таков, и предостережения богатым направлены не против их богатств, а против того, как возникают эти богатства.

А вот еще одно высказывание Иисуса о своей миссии: “...он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу” (Лк., 4:18). Повторим еще раз: “проповедывать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу”. О ком идет речь? Что делали в те времена с пленными? Какие измученные не имели свободы? Да ведь речь идет о рабах. Рабами делали пленных. Рабы не имели свободы и подвергались постоянным мучениям. Иисус не произносит слово “раб” и не говорит, что пришел уничтожить рабство. Сказать об этом открыто с его стороны было бы подстрекательством к насильственному переустройству общества, на которое он не хотел идти сам, исходя из своей идеи непротивления злему.

Чуть ли не шестьсот лет потребовалось церкви, ставшей уже государственной, чтобы в 583 году принять решение, запрещающее продажу язычникам рабов-христиан. Это не было отменой рабства, но движением к его официальному запрету было.

В отличие от язычества Иисус создавал такую веру, которая вместе с верой в Бога порождала и веру в самого человека. Она связывала божественное в небесах с божественным в человеке.

Прочтем еще одно загадочное откровение Иисуса:

“Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом,

И не скажут: “вот, оно здесь”, или; “вот, там”. Ибо вот, царствие Божие внутри вас есть”. Больше Иисус ничего не расшифровывает. Он заставляет размышлять каждого из нас, как человек может создать в себе такое душевное состояние, о котором можно было бы сказать, что воцарилось в душе Царство Божие. Это не нирвана в буддизме, которая требует полного отрешения от мира и ухода в себя. Вера Христа требует веры в Бога и людей, вера в Бога как раз и проверяется отношением к людям. Даже православные старцы-отшельники, уходя от мира, не прятались от него, уходя в транс или медитируя, годами они отмаливали у Бога грехи людей.

Вера, которую основал Иисус, это не только религиозный экстаз, его вера — это и направленность личности, ее целеустремленность в совершенствовании.

Без такой веры были бы невозможны великие победы человечества в науке, искусстве, спорте и других областях человеческой деятельности. Иисус говорит в Евангелиях по различным поводам многократно: “по вере вашей да будет вам”. Эта его заповедь относится не только к религиозной сфере. Все современные психологи прекрасно знают, что для любой деятельности необходимым условием является вера в собственные силы.

Ваши деды и прадеды, одержавшие победу в Великой Отечественной войне, прекрасно помнят, какое значение придавали коммунисты боевому духу и вере в победу.

Вера необходима человеку всегда. Другое дело, что это за вера? Возвышает она человека или возвращает в животное состояние.

Пусть не обижаются материалисты, но рассмотрим такой парадокс. Человек верит, что он произошел от обезьяны и является высокоорганизованным животным. Высокоорганизованным, но животным. Нам начнут возражать, что между животными существуют отношения сотрудничества, взаимопомощи, и прозвучат много очень хороших слов о животных.

Но потребности у животных животные. И если мы хотим довести землю до экологической катастрофы или сгореть в пламени термоядерной войны, или своими руками привести мир к какой-то другой беде, для этого нам и нужно оставаться животными, чтобы не думать о будущем, а набивать свой желудок сегодня, сейчас. Ибо мы животные, которые просто не умеют себя ни в чем ограничивать.

Две тысячи лет назад появился человек, назвавшийся Сыном Человеческим, и сказал людям, чтобы они любили друг друга, отвергли насилие как способ решения своих проблем, а веру сделали тем рычагом, который поможет им преодолевать любые трудности.

Альтернативой веры в Бога у человечества есть только вера в добро, которое исходит от него самого.

ГЛАВА 11. ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА

С началом перестройки, когда экраны телевизоров заполнили всевозможные чудотворцы и начали заряжать энергией воду, проводить операции без применения наркоза, рассасывать опухоли и делать многие другие удивительные вещи, которые, в конце концов, оказывались обычным шарлатанством и средством выкачивания денег из легковверных людей, отношение к упоминанию о чудесах, совершенных Иисусом, стало терпимым. В них перестали видеть нечто необычное. Но, видимо, это не совсем правильно, так как то, что делает известный иллюзионист Д. Коперфильд является не чудом, а фокусом. Вот таких фокусников, которые просто создают иллюзию, а попросту обманывают зрителей, сегодня чрезвычайно много, а людей, способных действительно помочь страдающему человеку, избавить его от мучительной болезни, слишком мало.

Какие же чудеса совершал Иисус? Во-первых, он обладал телепатией. Евангелие часто упоминает об этом, когда он угадывал, а точнее читал мысли своих собеседников. Такой случай описан в сцене, когда Иисус находился в доме фарисея, и пришла женщина, которая начала мыть ему ноги, вытирая волосами, и помазала его миром. “Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница”. (Лука, 7, 39). Услышав эти мысли, Иисус рассказывает фарисею притчу, а затем объясняет, что в отличие от него эта женщина принимает Иисуса искренне и раскаивается в своих грехах, поэтому будет прощена.

Сегодня телепатические сеансы являются привычным явлением. Наука знает людей, обладавших такими способностями, некоторых из них исследовали. В прессе по этому поводу появляются постоянные публикации, хотя некоторые ученые заявляют, что этого не может быть, потому что этого быть не может. Такое объяснение относится не к науке, а к области веры. Если подлинная наука отрицает какой-либо факт, она должна доказать, почему его не может быть. Бездоказательное отрицание — это область веры. Если я верю во что-то, значит это научно, а если не верю — значит не научно.

Лишь однажды в Евангелии упоминается случай, когда Иисус воспользовался способностью создавать иллюзию. Это случилось в его родном городе Назарете, когда разъяренные горожане решили сбросить его с вершины горы и повели его туда, “но он, пройдя среди них, удалился”. (Лука, 4:30).

подавляющее большинство чудес, которые совершил Иисус, заключались в том, чтобы помогать больным людям.

(Мф., Гл. 4) “23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их”.

(Мф. гл. 8): “2 И вот, подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.

3 Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистишься; И он тотчас очистился от проказы.

4 И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай; но пойдя, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им”.

Исцеление больных — благороднейшая миссия, которую взял на себя Иисус. Это было не случайно, потому что позволило быстро стать популярным, а популярность ему, как проповеднику нового учения, была крайне необходима. Но исцеление больных Иисусом носит и символический характер, так как показывает его миссию врачевателя больного человечества. Особое место занимает встреча Иисуса с сотником, который отказывается от приглашения Иисуса к себе домой.

(Мф., Гл.8) “5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил Его:

6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.

7 Иисус говорит ему: я приду и исцелю его.

8 Сотник же отвечая, сказал: Господи! я не достоин, чтобы ты пошел под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;

9 Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: “пойди”, и идет; и другому: “приди”, и приходит; и слуге моему: “сделай то”, и делает.

10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры.

15 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час”.

Оригинальность этого эпизода в том, что сотник демонстрирует силу своей веры в Иисуса. Никаких внешних факторов для него не существует, ни взгляда, ни прикосновения, только чистая вера.

Вопрос веры был для Иисуса первостепенным:

(Мф., Гл.9) “27 Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!

28 Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!

29 Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.

30 И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.

31 А они вышедши разгласили о Нем по всей земле той”.

Лечил Иисус как серьезные заболевания, так и обычные недомогания. Вот как описан случай с тещей Петра, которая, видимо, просто простудилась, и у нее поднялась температура:

(Мф., Гл. 8) “14 Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,

15 И коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.

16 Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов: словом и исцелил больных,

17 Да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который и говорит: “Он взял на Себя наши немощи и понес болезни”.

Вот и подтверждение нашему предположению о символизме целительной деятельности Иисуса. Он “взял немощи”, понес болезнь, или, как еще говорят, принял на себя грехи мира сего.

Отправляя учеников проповедывать Евангелие, Иисус напутствует их: “Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте” (Мф., 10:8).

“Даром получили, даром давайте”. Нельзя подлинному целителю превращать свое искусство в бизнес. В большинстве случаев сегодня это бизнес. Только в книгах о болгарской целительнице Ванге упоминается о том, что у нее никакой платы за посещение не было, и она ни с кого, ничего не просила, а исцеленные люди оставляли ей свою благодарность в виде материального вознаграждения или добрых слов.

Ученики Христа не всегда справлялись с возложенной миссией:

(Мф., Гл. 17) “14 Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоня пред ним колена,

15 Сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду;

16 Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его;

17 Иисус же отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.

18 И запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.

19 Тогда ученики, приступивши к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?

20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажите горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет невозможно для вас;

21 Сей же род изгоняется только молитвою и постом”.

Вера в Иисуса росла и крепла среди людей. Вот как сообщает об этом Матфей: (Гл. 14) “35 Жители того места, узнавши Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,

36 И просили Его чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись” (Мф., Гл.14).

Скептики усмехнутся: “Так не бывает”. А как посмотрят они на такое свидетельство:

(Мф., Гл. 9) “25 Одна женщина страдала кровотечением двенадцать лет,

26 Много потерпела от разных врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние,

27 Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его;

28 Ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.

29 И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.

30 В тоже время Иисус почувствовал Сам в Себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде”.

Случай как в сегодняшней жизни. Ходит человек по врачам и экстрасенсам, истратит все деньги, а помощи никакой — как болел, так и болеет, и вот последний шанс. Вера, внушение — называйте как хотите, но результат немедленный. А он ощущает, “что вышла из него сила”, то есть энергия. Значит, не просто прикасались, а получали энергию, и вот уже лечение из области мистики переходит в плоскость энергетического обмена, а работы в этом направлении только начаты, вокруг них масса споров. Однако существует один феномен, которому то ли две тысячи лет, то ли чуть меньше тысячи. Название ему “Туринская плащаница”, на которой неведомым образом запечатлен образ Иисуса Христа. Изображение на ней напоминает изображение на фотопленке, явно чувствуются следы какого-то излучения. Наука объяснить этого не может. А в принципе, если стать на сторону науки и согласиться, что это не изображение Христа, то кто же то ли в 1200-ом, то ли в 1400-ом году и при помощи каких средств нарисовал этот портрет. Наука даже не испытывает ни малейшего стыда от того, что не может ответить на этот вопрос. Поэтому всемогущество науки — это фарисейский миф, придуманный фарисействующими учеными.

(Лука, Гл. 17) “12 И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали.

13 И громким голосом говорили: Иисус Наставник, помилуй нас!

14 И видев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились.

15 Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом прославляя Бога,

16 И пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был самарянин”.

Евангелие показывает, что истинная вера и благодарность уходят от иудеев к другим народам.

В помощи Иисуса нуждаются все, как простые люди, так и знать.

(Мф., Гл. 9) “18...подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива.

19 И встав Иисус пошел за ним, и ученики Его.

23 И когда Иисус пришел в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,

24 Сказал им: выйдите вон; ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.

25 Когда же народ был выслан, Он подойдя, взял ее за руку, и девица встала.

26 И разнесся слух о сем по всей земле той”.

Любопытен случай исцеления, в результате которого бесы вошли в свиное стадо:

“28 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые вышедшие из гробов (пещеры, куда погребали мертвых) весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем.

29 И вот, они закричали: что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас.

30 Вдали же от них паслось большое стадо свиней.

31 И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.

32 И Он сказал им: идите. И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде”. (Мф., гл. 8).

(Мф., Гл.9) “2 И вот, принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! Прощаю тебе грехи твои.

6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.

7 И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой”.

Случай со взбесившимся стадом свиней приведен возможно, потому, что, по закону Моисея, свинья считается нечистым животным, и этим подчеркивается ее предрасположенность к

заболеваниям и заражениям людей. Исцеление расслабленного, то есть парализованного, и прощение Иисусом его грехов заставляло роптать фарисеев, потому что он нарушал их обычаи.

(Лука, Гл.14) “1 Случилось Ему в субботу придти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним;

2 И вот, предстал перед Ним человек, страждущий водяною болезнью.

3 По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу?

4 А Они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил”.

Фарисеи молчат, но это не значит, что они соглашаются.

(Мф., Гл. 9) “32 Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого.

33 И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле”.

(Мф., гл. 12) “24 Фарисеи же, услышавши сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского.

25 Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

26 И если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам с собою как же устоит царство его”?

Даже до Иоанна Крестителя доходят сомнения фарисеев в источнике могущества Иисуса:

(Мф., гл. 11) “2 Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих.

3 Сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?

4 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите:

5 Слепые прозревают, и хромы ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют”.

Росла популярность Иисуса. Был момент, когда он узнает, что “хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем” (Ин., 6:15), растет и недовольство фарисеев, которое перерастает в ненависть. Да и как не быть Иисусу популярным, если кроме исцеления, он кормит тысячи людей.

(Мф., Гл.15) “32 Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их не евших не хочу, чтобы не ослабели в дороге.

33 И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?

34 Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок.

35 Тогда велел народу возлечь на землю.

36 И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарность, преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу”.

Точно такой же случай произошел и несколько раньше.

(Мф., Гл. 14): “17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.

18 Он сказал: принесите их Мне сюда.

19 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив дал хлебы ученикам, ученики народу.

20 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных.

21 А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей”.

Как видим, четыре тысячи человек и пять тысяч, и это, не считая женщин и детей, хотя, по обычаям того времени, женщина должна была сидеть дома и обслуживать семью, однако не малое число их шло за Иисусом, да если добавить детей, то эти цифры необходимо, как минимум, удвоить.

Иисус совершил немало других чудес, самым первым из которых было чудо, которое пользовалось бы на Руси большой популярностью и обеспечило бы автору широчайшую известность:

(Иоанн, Гл. 2): 1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там.

2 Был также зван Иисус и ученики Его на брак.

3 И как не доставало вина, то Мать Иисуса говорит Ему: вина нет у них.

4 Иисус говорит ей: что Мне и Тебе, Жено? Еще не пришел час Мой.

5 Мать Его сказала слугителям: что скажет Он вам, то сделайте.

6 Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или три меры.

7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха.

8 И говорит им: теперь почерпните и поднесите к распорядителю пира. И понесли.

9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха.

10 И говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе”.

Среди чудес исцеления и насыщения особняком стоят случаи, когда Иисус управляет стихиями:

(Мф., Гл.8) “24 И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.

25 Тогда ученики Его подошли к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! Спаси нас: погибаем.

26 И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина”.

Случай, конечно, уникальный и должен был подействовать на учеников впечатляюще. Но еще более интересен и забавен следующий случай:

(Мф., Гл.14) “22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку, и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.

23 И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером остался там один.

24 А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.

25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.

26 И ученики, увидевши Его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.

27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

29 Он же сказал: иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу.

30 Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! Спаси меня.

31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?”

Просто умиляет поведение Петра. Импульсивный человек, он видит, как идет Иисус по воде, как по суше, и ему сразу же хочется повторить. Но волны, гонимые сильным ветром, захлестывают его, и он на миг испугался, но этого мига было достаточно. Вера держала его на поверхности, и как только она исчезла, он мгновенно провалился.

Все восточные чудеса, начиная от шпагоглотания и протыкания тела всевозможными острыми предметами до способности йогов замедлять работу сердца и впадать в летаргический сон, а затем быть закопанными в землю на несколько дней, надежда на победу солдат Великой Отечественной войны, имеют одну основу — Веру. И Иисус наглядно демонстрировал своим ученикам, на что способен человек, вооруженный верой.

Но не всегда и не всем демонстрировал Иисус свою способность творить чудеса.

(Мф., Гл. 4) “3 И приступил к нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.

4 Он же сказал ему в ответ: написано: “не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”.

Встает вопрос — почему было необходимо Иисусу совершать так много чудес? Ответ наполовину содержится в его словах “не бывает пророк в чести в отечестве своем и доме своем”. Именно в Назарете Иисус из-за неверия его жителей, в том числе и своих родственников, не смог совершить чудес. Для того чтобы ему поверили, что он не обычный человек и его миссия состоит в том, чтобы дать людям новый закон, он должен был привлечь их к себе. Значит, он просто обязан был совершать что-то необычное, что впечатляло бы людей, заставляло обратить на него внимание и прислушаться к его словам.

Это сегодня те чудеса, которые он совершил, имеют для нас второстепенное значение, а главное заключается в законе, который Он дал людям. Две тысячи лет живут они с этим законом, но только-только подошли к его реализации. Подлинное чудо, что за эти две тысячи лет нравственный закон Иисуса не только не исчерпал себя, а наоборот его необходимость только начинает осознаваться человечеством.

Одну тысячу двести лет просуществовал закон Моисея, и Иисусу пришлось дополнять и изменять его. Не отменять, а именно дополнять и корректировать. Подлинное Чудо Иисуса

состоит в том, что уже две тысячи лет прошло со времени обращения его к людям со своими заповедями, а в них нечего менять, они по-прежнему остаются для человечества недостижимым идеалом. Может, потому и идеал, что никогда не достижим? Нет, человечество меняется, и если когда-то понимание его идей было буквальным и тяжким, вело людей к аскетизму и фанатичной преданности, зачастую удививших от духа его учения, то теперь мы можем более свободно и осмысленно принимать истину и дух его закона.

Вот в чем чудо Иисуса для современности.

ГЛАВА XII ОТНОШЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА К ЖЕНЩИНЕ И СЕМЬЕ

Когда старшее поколение обучалось в советской школе, ему внушалось, что христианская религия объявляет женщину существом второго сорта, ставит ее в зависимость от мужчины.

Внимательное знакомство с Евангелием показывает, что в нем нет ничего подобного. Да, некоторые высказывания Христа нам, людям сегодняшнего времени, кажутся неприемлемыми и даже абсурдными.

(Мф., Гл. 5) “27 Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбодействуй”.

28 А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

29 Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

30 И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

31 Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.

32 А я говорю вам: кто разведется с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует”.

Сегодня, когда сексуальные отношения сведены до уровня общения, то есть это не интимные отношения мужчины и женщины, а просто способ обмена информацией и получения приятных ощущений, даже не удовольствия, эти слова Иисуса кажутся неуместными и, может быть, ненужными. Однако не будем спешить, а лучше вспомним, чем расплачивается наше большое общество за легкое отношение к одной из важнейших сфер жизни.

Проблему СПИДа не будем анализировать подробно. Здесь все ясно. Проституция, наркомания, гомосексуализм — питательная среда для распространения этой болезни. Беда в том, что она выходит далеко за рамки этой среды и случайно, через медицинские инструменты и лекарства заражает невинных людей, в том числе детей. СПИД поражает только тех, кто сознательно идет на риск заражения, страдают и невинные.

Необходимо упомянуть и о венерических заболеваниях, которые расцвели пышным цветом. Но не это самое страшное. Трагично то, что идет стремительное разрушение института семьи.

Легкость и безответственность в интимных отношениях между юношей и девушкой порождает такую же легкость и безответственность у мужчин и женщин по отношению к семье и детям.

Такого количества сирот, как сегодня, в стране не было ни после гражданской, ни после Великой Отечественной войны. При этом, у большинства детей-сирот имеется один или оба родителя, но они лишены родительских прав. Происходит чудовищная деградация общества. Люди теряют качества, присущие не только человеку, но и животным. Родительский инстинкт заставляет животное ценой собственной жизни спасать детеныша. В наше время у определенной части членов общества этот инстинкт пропал.

Соблазн — это путь к нравственному падению. Вот почему Иисус предупреждает их об опасности. При этом, обращаясь к человеку, он говорит тому, кто подвергается соблазну: “Вырви свой глаз”, “отруби свою руку”, если они соблазняют тебя. Иисус обращается к совести каждого из нас.

(Мф., Гл.19) “3 И приступили к нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою с своею?

4 Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их?

5 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью,

6 Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

7 Они говорят Ему: как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?

8 Он говорит им: Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими: а с начала не было так;

9 Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.

10 Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

11 Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано;

12 Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые осклоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства Небесного. Кто может вместить, да вместит”.

Снова объясняет Иисус, почему нельзя разводиться. “Прилепится человек к жене своей, и будут два одной плотью” — первое впечатление от этих слов состоит в том, что сливаются муж с женой в любовном экстазе и возникает одна плоть. Да, возникает, но эта одна плоть — их дети. Было двое: муж и жена, а родился один их ребенок, который является частицей каждого. Как можно теперь разорвать этот тройственный союз? Прелюбодеяние, то есть измена, единственный повод для развода.

Не только мы, но и ученики Иисуса испугались такой строгости, поэтому они задают вопрос: “Если такова обязанность человека по отношению к жене, то лучше не жениться”. Да, говорит Иисус, “если, кто способен сделать себя скопцом, пусть не женится”. А кто такой скопец? Это человек, который лишен половых органов. В нашей стране существовала секта хлыстов или скопцов, которые, выполняя слова Иисуса, чтобы избежать греха, осклопляли себя.

Жестко, негуманно. А делать сиротами детей, которые после детского дома нередко попадают в тюрьмы, потому что были лишены правильного родительского воспитания и ласки — это гуманно?

Мы можем не соглашаться с суровостью требования Иисуса, но обвинить его в том, что требования его не справедливы, не можем, потому что сталкиваемся каждый день с последствиями невыполнения этой заповеди.

Вдумаемся еще раз в слова: “...что Бог сочетал, того человек да не разлучает”. Сочетание состоит не только в заключении брака, но и в рождении ребенка, который своим существованием скрепляет брак.

Если Иисус так суров и непреклонен по отношению к святости семьи, то совсем по-другому он относится к женщине.

(Иоанн, Гл.8) “3 Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставивши ее посреди,

4 Сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;

5 А Моисей в Законе заповедал нам побивать таких камнями: ты что скажешь?

6 Говорили же это, искушая Его, чтобы, найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.

7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.

8 И опять, наклонившись низко, писал на земле.

9 Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.

10 Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?

11 Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши”.

В этой сцене перед нами Иисус предстает как будто другим человеком, чем в его высказываниях о разводе. Но это только на первый взгляд его поведение противоречиво. На самом деле никакого противоречия нет. Суровые высказывания о соблазне и разводе показывают его отношение к греху, а когда книжники и фарисеи приводят к Нему женщину и требуют осудить ее на смерть, потому что побивание камнями означало фактическую смерть, Иисус снова становится перед нами учителем любви и милосердия. Его хотели спровоцировать, чтобы он высказался против закона Моисея и во всеуслышание отменил казнь нарушительницы закона. Но Иисус ответил так, что они были посрамлены. “Кто из вас без греха, первый брось в нее камень” — потому что он принес новый закон: “не судите, и судимы не будете”. И он применяет его на

практике. Пусть поднимает камень только тот, кто не имеет греха сам. Оказалось, что таких нет. Совесть их обличила, и они разошлись, оставив женщину невредимой. И снова ответ Иисуса, полный гуманизма и веры: “И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши”.

Только в отношениях с женщинами Иисус предстает перед нами глубоко человеческим, близким и понятным. Прочтем рассказ о воскресении Лазаря.

(Лк., Гл. 11) “1 Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.

2 Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.

3 Сестры послали сказать Ему: Господи! Тот, кого Ты любишь, болен.

4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий.

5 Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря.

17 Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.

19 И многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии — утешить их в печали о брате их.

20 Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.

32 Мария же пришедши туда, где был Иисус, и увидевши Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

33 Иисус, когда увидел ее плачущей и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился,

34 И сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! Пойди и посмотри.

35 Иисус прослезился”.

Образ плачущего Иисуса в нашем представлении не соответствует образу пламенного проповедника, сознательно готовившегося пожертвовать собой. И придя к Лазарю, он готовится его воскресить, но охваченный чувством общей скорби и горем этих людей, он не может не разделить его. Иисус плачет. Он человек, он любит Лазаря, любит его сестер Марфу и Марию и потрясен их горем. Иисус не может оставаться равнодушным, вознестись духом над этими людьми и не поддаться их чувствам. “Самый человеческий человек” — вот о ком должны быть сказаны эти слова. И женщины с благоговением относились к нему и его учению. Многих он исцелил от болезней, поэтому они платили ему глубокой признательностью.

(Лука, Гл. 8) “1 После сего проходил Он по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царствие Божие, и с ним двенадцать,

2 И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов,

3 И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему именем своим”.

В Евангелии сцена помазания Иисуса миром описана дважды. В Евангелии от Луки это происходит в доме фарисея, и мы говорили о ней. В Евангелии от Матфея подобная сцена выглядит иначе. Прочтем ее.

(Мф. Гл.26): 6Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,

7 Приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему на голову.

8 Увидевши это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?

9 Ибо можно было продать это миро за большую цену и дать нищим.

10 Но Иисус, уразумев сие сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня;

11 Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;

12 Возливши миро сие на Тело мое, она приготовила меня к погребению;

13 Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала”.

Эта сцена несет другую нагрузку. Если в первом случае женщина просила прощения за свои грехи и Иисус простил их, посрамив при этом фарисея, то здесь другая смысловая задача. Речь идет о подготовке Иисуса к его последнему испытанию и приготовлению его к смерти.

Вот эти кажущиеся разночтения в Евангелиях доставляют противникам особый повод для критики. Но разве так важно, один ли случай описан по-разному или два разных случая напоминают один? Это же естественно, что в разных описаниях по-разному трактуются события. Это как раз указывает на их подлинность, на отсутствие чьего-то редактирования, а разница в

описаниях это и есть свидетельство их достоверности. Криминалисты знают, что одно и то же происшествие разными людьми описывается совершенно по-разному. Свидетельства же четырех евангелистов различаются не в принципиальных деталях.

Особое внимание уделено в Евангелии от Луки деве Марии — матери Иисуса, если многие места описания поражают своей будничностью, обилием бытовых деталей и подробностями повседневной жизни, то сцена благовещения Марии о том, что она станет матерью Сына Божьего, наполнена особым чувством торжественности и величия материнства.

(Лука, Гл. 1) “26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,

27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве — Мария.

28 Ангел, войдя к Ней, сказал: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; Благословенна Ты между женами.

29 Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.

30 И сказал Ей Ангел: не бойся Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;

31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.

32 Он будет великим, наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;

33 И будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца”.

Эти слова звучат как гимн, и прежде всего гимн материнству.

Показывают Евангелия и бескорыстную преданность женщин во время казни Иисуса. Когда Иисус был взят слугами первосвященника, поведен на суд синедриона, а затем на казнь, все ученики Его в страхе разбежались. (Лука, Гл. 23) “27 И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.

28 Иисус же обратившись к ним, сказал: дочери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших;

29 Ибо приходят дни, которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие”.

На месте казни на Голгофе присутствовал только один из учеников Христа — Иоанн и женщины”.

(Мф., Гл. 27) “55 Там были так же и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галили служа Ему;

56 Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых”.

В награду за преданность воскресшего Иисуса первыми увидели женщины.

(Мк., Гл. 16) “1 По прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его”.

(Мф., Гл. 28) “1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.

5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса распятого;

6 Его здесь нет: Он воскрес, как сказал; пойдите посмотрите место, где лежал Господь”.

Вот как описывает Иоанн встречу Марии с Иисусом после воскресения:

(Гл.20) 11 А Мария стояла у гроба (пещеры где похоронили Иисуса) и плакала; а когда плакала, наклонилась во гроб;

12 И видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало Тело Иисуса.

13 И они говорят ей: жена! Что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

14 Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не знала что это Иисус.

15 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? она, думая, что это садовник, говорит ему: Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.

16 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввун! — что значит Учитель!

17 Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и к Богу вашему”.

(Иоанн, Гл. 20).

ГЛАВА 13 ИИСУС И ЗАКОН МОИСЕЯ

Обсуждать отношение Иисуса к Ветхому Завету, который основан на Законе Моисея, занятие рискованное. Шаг вправо или влево — и стал антисемитом. Церквям хорошо, у них традиция и догматы, которые уже тысячелетия лежат в основе церковной политики, хотя время от времени церкви пересматривают свои решения по отдельным вопросам. Впрочем, это бывает чрезвычайно редко. Но к иудейской вере католическая церковь принимала решение о неправильном к ней отношении в средние века. Для того чтобы нас ни в чем не обвинили, постараемся ничего не выдумывать, а говорить только то, что написано в Евангелии. Если потребуется, привлечем и другую литературу, и будем на нее ссылаться.

У кого-то может возникнуть вопрос, почему такую сугубо религиозную тему обсуждают не служители церкви? Тогда зададим встречный вопрос, а собственно, у какой из существующих церквей имеется лицензия на толкование Евангелия? Нам ближе наша исконная православная церковь, но ее служители не могут так свободно обсуждать Евангелие. У них традиция и догматы, от которых они не имеют права отходить, поэтому пусть они простят наши рассуждения, если они в чем-то будут не совпадать с их взглядами.

Если уж зашла речь о церквях, то не лишним будет напомнить, что сегодня христианская церковь представляет собой конгломерат церквей, к великому сожалению, далекого от единства. Когда автору этих строк пришлось быть в Иерусалиме, то во время экскурсии в один из главных храмов христианства гид, израильтянка, показывая на стены храма, нуждающиеся в ремонте, прокомментировала, что в храме находится пять христианских церквей, которые совместно управляют храмом, но не могут между собой договориться о ремонте.

В настоящее время все христианство разделено на три ветви. Во-первых, это православие. Оно состоит из пятнадцати автокефальных церквей. Автокефальный означает независимый. 182 миллиона человек исповедует православие. Католики латинского обряда, которых возглавляет римский папа, самая организованная часть христианства, так как она управляется из единого центра и имеет единое руководство. Численность католиков в несколько раз превышает численность православных и составляет более одного миллиарда человек. Нужно отметить, что в разных источниках приводятся разные цифры численности верующих.

Третьим течением в христианстве является протестантизм, который делится на десятки церквей и конфессий и насчитывает 600 миллионов последователей, кроме того, существует и маргинальный протестантизм, насчитывающий свыше 100 миллионов человек.

Маргинальные протестанты христианами называются номинально, так как по многим вопросам у них свои, отличные от основных конфессий, толкования. Подведем итог сказанному. На сегодняшний день на планете насчитывается от полутора до двух миллиардов людей, которые причисляют себя к христианству. Все они разделены на многие десятки церквей, конфессий и церквушек.

Даже жители Красноярского края могут гордиться тем, что на территории края существует оригинальная церковь Виссариона, хорошо это или плохо не знаем. Видимо, так должно быть, хотя бы потому что в спорах рождается истина.

Так стоит ли после этого удивляться, что после тысячи двухсот лет существования церкви, основанной на законе Моисея, из нее выделилась группа инакомыслящих во главе с пламенным проповедником Иисусом Христом.

Христос никогда не говорит, что он вот так прямо отменяет законы, данные Моисеем.

(Мф., Гл.5) “17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел я, но исполнить.

18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все”.

Итак, Иисус видит свою миссию в выполнении закона, а не отмене его. Вся 23 глава Евангелия от Матфея посвящена разоблачению отступников и нарушителей закона книжников и фарисеев:

“1 Тогда начал Иисус говорить народу и ученикам Своим

2 и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;

3 Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают:

4 Связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;

5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих (хранилища-повязки на лбу и на руках со словами из закона);

6 также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах,

7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!”.

Очень оригинальная критика. Все, что фарисеи говорят, выполняйте, а что делают, не повторяйте. Иисус подчеркивает формализм веры фарисеев. Внешняя сторона у них неукоснительно соблюдается, а вот внутренняя, духовная суть нарушается постоянно. Что такое “бремена тяжелые и неудобноносимые”? Это новые прибавления к закону Моисея, которые постоянно делались фарисеями. Они не просто дополняли закон, но своими многочисленными запретами изрядно усложняли жизнь простому еврею, которому, кроме молитв, нужно было и зарабатывать на хлеб насущный. Иисус на протяжении всей своей проповеднической деятельности боролся с этой формальной и бессмысленной стороной учения фарисеев. Вот один из примеров, как он блестяще разделяет внешнюю формальную сторону от его духовной сути. “Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: “Зачем ученики Твои преступают предание старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб”. В их глазах это было серьезным нарушением закона. Не нужно думать, что Христос пренебрегал санитарными нормами. Здесь другое, скорее всего в пустынной Палестине они не всегда имели место, чтобы умыться и после долгого пешего пути привести себя в порядок. Иисус говорит о себе так:

(Мф., Гл.8) “20 лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову”. И вот из такого факта фарисеи решили сделать проблему. Их постоянные нападки и провокации имели конкретную цель. Им необходим был повод, чтобы в чем-то обвинить, а затем привлечь к суду Иисуса.

А теперь послушаем, что ответил фарисеям Иисус, потому что его ответ дает и нам повод поразмышлять в отношении всевозможных запретов по части питания.

“10 И призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте:

11 Не то, что входит в уста, оскверняет человека...

17 Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста проходит в чрево и извергается вон?

18 А исходящее из уст — из сердца исходит; сие оскверняет человека;

19 Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления:

20 Это оскверняет человека; а есть неумытыми руками — не оскверняет человека” (Мф., Гл.15).

Скверна — не то, что мы съели, а скверна — то, что вышло из сердца нехорошего.

В 23 главе Евангелия от Матфея Иисус восемь раз повторяет “горе вам, книжники и фарисеи”, обвиняя их в отступлении от сути закона.

Мы прочтем только два из них:

“23 Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.

24 Вожди слепые, оеживающие комара, а верблюда поглощающие!

27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;

28 Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония”.

Очень серьезные обвинения. Во-первых, “суд, милость и вера” заменились десятиной, то есть жертвой. Пожертвовали на храм десятую часть доходов и считают, что чисты перед Богом, а милость и вера остались не востребуемыми. По сути Иисус обвиняет их в возврате к язычеству. Ведь в нем главным средством общения человека с богами была жертва. В другом месте Иисус прямо говорит им: “Пойдите, научитесь”, — что значит: “милости хочу, а не жертвы”.

Он не объясняет, куда идти и где учиться. Он знает, что еще за семьсот лет до его рождения пророк Израиля Исайя говорил, обращаясь к соплеменникам: “Слушайте слово Господне, князья содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский!”

“К чему Мне множество жертв ваших?”, — говорит Господь. “Я пресыщен всесождениями онов, и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев, и козлов не хочу... Не носите

больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие и празднование...

И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову” (Исайя, Гл. 1, 10-16).

Но тщетно говорил Исаия, прошедшие столетия ничего не изменили, по-прежнему служители Бога считали жертву главным проявлением преданности его закону.

Формулировка Иисуса гораздо короче, чем у Исаии. Всего пять слов “милости хочу, а не жертвы”. Пять слов, но по глубине содержания и значению они выглядят настоящей формулой. Формулой открывающейся эпохи. Милость отменяет жертву. Вспомним другие слова Христа: “Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу” (Мф., Гл. 22:21). В этих словах чаще всего основное внимание уделяют первым словам “кесарево кесарю”, потому что они означают его изображение на монете, а значит, и необходимость выполнять требования властей об уплате податей, но что значат слова “Божие Богу”. Иисус их не расшифровывает, но из первой фразы о милости вытекает, что если кесарю необходимо отдавать материальное, то Богу духовное, как говорил поэт, “души прекрасные порывы”. Даже не выполнение ритуалов, чему до сих пор уделяется такое внимание служителями церквей, не пост, не долгая молитва, а отношение человека к человеку. В первую очередь Иисус требует от людей милосердия, потому что через него и находит проявление любви к ближнему.

Таким образом, главным в противоречиях между Иисусом и духовенством Иудеи явился не закон Моисеев, а отношение к его выполнению. Если для книжников и фарисеев главным в законе была его буква, то Иисус заботился о его духе.

Вот как об этом сказано в Евангелии от Иоанна: “дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь” (Иоанн, Гл. 6:63). Иногда говорят, что буква убивает сущность. Стоит ли удивляться, что законники и фарисеи такое внимание уделяли форме закона в ущерб его содержанию. А сегодняшние юристы поступают не так ли? Для сегодняшнего юриста, так же как и для законника две тысячи лет назад, гораздо важнее форма закона, которая позволяет одно единственное толкование, потому что если каждый начнет толковать закон по-своему, что из этого будет?

Иисус выступает как толкователь закона по-новому, более того, его толкование революционно. Оно ломает сложившиеся за многие века традиции. В одних случаях расширяя закон Моисея, а в отдельных случаях и прямо отменяя отдельные заповеди.

Так, смысл слова “ближний” сородич — или соплеменник, он переносит на всех людей, а вот заповедь “око за око, и зуб за зуб” он отменяет вообще и вместо нее вводит новую — “не противься злему”.

Приэтом, прямо указывает на свое авторство: “А Я говорю вам”...

Налицо прямое противопоставление себя Моисею. Почему? Здесь мы вплотную подошли к вопросу избранности народа Израилева.

ГЛАВА 14 ИЗБРАННЫЙ НАРОД

Прежде чем обсуждать этот вопрос, необходимо выяснить, откуда пошло выражение “народ Израилев”. В главе 32 книги Бытия Ветхого Завета изложена легенда о том, что внук праотца Авраама Иаков однажды ночью с кем-то столкнулся в пустынном месте и всю ночь боролся; когда начала всходить заря, незнакомец попросил отпустить его, но Иаков ответил, что не отпустит, пока тот не благословит его. Вот что ответил незнакомец: “И сказал (ему): отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь”.

Когда в Палестине начался голод, примерно в семнадцатом веке до нашей эры, вместе с Иаковом-Израилем ушли к младшему сыну Иосифу в Египет остальные одиннадцать сыновей, от которых пошли в дальнейшем двенадцать колен или родов израильских. Таким образом, потомки Иакова-Израиля и стали называться народом Израиля.

Идея избранности народа Израиля происходит от противопоставления его язычникам — племенам, исповедующим многобожие. При всей своей сегодняшней привлекательности близостью к природе и многим красивым и романтическим обычаям, язычество не смогло создать

универсальных нравственных законов, таких как заповеди Моисея или заветы Иисуса Христа. Если рассматривать влияние языческих верований на развитие духовной жизни этих народов, то мы увидим, что они не одухотворяют своих последователей высокой идеей развития.

Проявление духовности в древнем Египте привело к серьезному развитию касты жрецов, оторванной от своего народа. И в трудные моменты истории у них не нашлось идеи, способной объединить весь народ и отстоять если не независимость, то хотя бы самобытность египтян. Поэтому с приходом в Египет Рима и после гибели царицы Клеопатры началась гибель древнеегипетской культуры, которая кончилась ее полным забвением. Да так, что почти на две тысячи лет люди забыли, как читать иероглифы. Только в 1822 году ученому Ж. Ф. Шампольону удалось их расшифровать.

Духовная жизнь Древней Греции и Рима была необычайно богата. Именно у этих народов родились гениальные прозрения о материальном и духовном устройстве мира. Но эти прозрения не имели никакого отношения к языческим верованиям, так как делались учеными-философами. Великого мыслителя Сократа казнили как раз за неуважение к языческим богам. Духовные ценности Греции и Рима не были преданы забвению и не умерли. Они легли в основу европейской цивилизации.

Древняя Греция в духовном плане оказала неоценимое влияние на развитие культуры в Средиземноморье. Эпоха эллинизма, начавшаяся с завоеваний Александра Македонского, не закончилась с победой Римской империи над эллинистическими государствами. Об этом свидетельствует все тот же Новый Завет, в нем неоднократно упоминаются “еллины”, и греческий язык был языком межнационального общения на рубеже эпох в Средиземноморье. А через Византию с помощью монахов Кирилла и Мефодия он лег в основу старославянского алфавита.

Историческая наука знает много примеров того, как христианская церковь со времен апостола Павла совершила много нападков на философию Древней Греции вплоть до сожжения библиотек. Но как-то не принято говорить о том, что греческая духовная культура поднялась на новый уровень, впитав духовные достижения христианства.

Монастыри стали центрами просвещения и науки. Большинство научных открытий Средневековья были сделаны монахами. Ими были и Ян Гус, и Галилей, и Коперник.

Благодаря слиянию с христианством, греческая и римская духовная культура сохранились до наших дней.

Но совершенно другое произошло с государством. Греческие города-государства объединялись только для отпора общему врагу, и единого мощного государства в Греции, подобно римскому, не существовало никогда. Она объединялась под властью Александра Македонского, а затем была покорена Римом. Но даже находясь под чужеземным владычеством, она оставалась Грецией — землей, родившей великих философов, ученых и замечательную культуру.

А вот римское государство было захвачено варварами. Среди многих причин, приведших к его падению, наша историческая наука меньше всего обращает внимание на роль христианства. Однако не все зарубежные ученые думают так же. Вот что писал по этому поводу американский философ и историк Вил Дюрант в своей книге “Цезарь и Христос”: “Величайший из историков считал (имеется ввиду Гиббон), что главной причиной падения Рима явилось христианство. Ибо эта религия, доказываял он и его последователи, разрушила древнюю веру, сообщившую римской душе ее нравственный характер, а римскому государству — его устойчивость...”

Христианство росло столь стремительно именно потому, что Рим уже умирал. Люди потеряли веру в государство не потому, что христианство призывало их держаться в стороне, а потому что государство защищало богатство от бедности, воевало ради захвата рабов, облагало налогами труд в интересах роскоши и оказалось неспособным защитить свой народ от голода, эпидемий, нашествий и лишений. Им простительно, что они отвернулись от Цезаря, проповедующего войну, к Христу, проповедующему мир, от невероятной жестокости к небывалому милосердию, от жизни без надежды и достоинства к вере, скрашивающей их бедность и уважавшей их человеческую природу” (стр. 716).

То есть государство оказалось безнравственным по отношению к своему народу, и оно исчезло. Его территории были заселены пришельцами, забыто искусство и многие ремесла, даже язык стал другим.

Так много внимания мы уделили Египту, Греции, Риму, для того чтобы сопоставить их с народом Израилевым. Почти четыре тысячи лет отделяют нас от времен патриарха Авраама, праотца евреев. За эти годы вера в единого Бога из достояния одной семьи стала достоянием всего

человечества, а три мировые религии, исповедующие монотеизм, или единобожие: иудаизм, христианство и ислам — стали исповедываться большинством населения планеты.

Самым удивительным является история еврейского народа. Почти четыре тысячи лет непрерывных войн, притеснений, рабства, пленений и рассеяния, почти две тысячи лет евреи не имели своей государственности до середины XX столетия — времени образования государства Израиль. Придя в Египет, Иаков с сыновьями был главой небольшого рода, в котором вместе с невестками и слугами насчитывалось, как сообщает Тора, всего семьдесят душ. Это было в семнадцатом веке до нашей эры, а через четыреста лет, когда Моисей повел евреев на землю обетованную, их было только мужчин шестьсот тысяч, а с ними шли женщины, дети, слуги. То есть их общее количество намного превышало миллион человек. Это уже был народ, и по тем временам немалый. Двести лет отвоевывали евреи свою землю у населявших ее языческих племен, пока, наконец, к одна тысячному году до нашей эры при царе Соломоне не достигли своего расцвета и не построили храм своему Богу. Свыше трех тысяч лет история этого народа носит официальный характер. Над его землей пронеслись толпы могущественных завоевателей, начиная с египтян, Ассирии, Вавилона, Персии, Македонии, Рима. Прошли и растворились в вечности, а еврейский народ живет. Он не создал великих архитектурных сооружений, памятников, скульптур и шедевров живописи. Его величайшим вкладом в человеческую цивилизацию явилась Тора или Пятикнижие Моисеево, в котором изложена идея единого Бога и дан универсальный нравственный закон.

Когда завоеватели заставляли евреев отречься от своего Бога и те предпочитали смерть отречению, они выполняли не только свой завет с Богом, они сохраняли свои идеи для всего человечества.

Без Торы не было бы ни Евангелия, ни Корана. Гуманистические идеи христианства и ислама почерпнуты из законов Моисея.

Иисус Христос в Евангелии и Мухаммад в Коране резко критикуют иудейскую священническую знать за ее отступления от заповедей Бога. К этому необходимо относиться диалектически. Иисус со своей проповедью выступил через двенадцать веков после Моисея, а Мухаммад через восемнадцать, но ни тот, ни другой не отрицали его закона, наоборот, они оба говорили, что пришли исполнить его.

Их критика была направлена не против идеи Торы, она направлялась только против людей, которые проводили эти идеи. А в этом случае критика может восприниматься или не восприниматься, это зависит от личной позиции каждого человека.

Самое страшное, что произошло после возникновения христианства и ислама, это то, что эти три религии, имея в своей основе единый нравственный закон Моисея, стали основой для взаимной вражды экстремистских политиков и разжигания религиозной розни. Чаще всего это происходит потому, что люди, имеющие власть, чтобы оправдать свои нечестные действия, начинают говорить о религиозных противоречиях с целью разжечь вражду между людьми.

Так редко приходится слышать, что Бог, которому поклоняются иудеи, христиане и мусульмане, один — это Бог Моисея, давший ему свои Законы.

Идея избранности народа Израилева, как явствует из Первой книги Моисея “Бытие”, возникла в момент, когда Бог, обратившись к Аврааму, сказал: “Я — Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя... Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраомом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; и весьма, весьма распложу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя... Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное” (Бытие, 17, 1-8).

Идея завета между Богом и Авраамом и его потомками очень проста. Авраам и его потомки не имеют других Богов и поклоняются только единому, а Бог в свою очередь способствует росту численности своих последователей. Таким образом, избранность заключается в избрании этого народа проводником законов единого Бога среди других народов земли, которые были язычниками.

Но пророк Исаия изменяет понятие избранности: “Близко время его, и не замедлят дни его. Ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими” (Исаия, Гл. 14:1, 2, 4).

Как видим, Исаия ведет речь о реванше, о “господстве над угнетателями своими”.

Такое видение избранности народа Израилева в форме господства над другими народами никак не согласовывалось с учением Христа, который категорически отрицал какое-либо господство и преобладание. Еще раз вчитаемся в слова Иисуса: “...вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;

Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом” (Мф., 20:25-6).

Как можно после таких слов говорить о господстве над кем-то, если Иисус само стремление к господству объявляет безнравственным.

Интересно, что в Евангелии показано, как меняется отношение Иисуса к проповеди Благой Вести среди разных народов. Отправляя учеников с ее проповедью, он говорит: “...на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите;

А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева” (Мф., 10:5-6). В данном контексте слово “овцы” означает людей евреев. А вот как поступает сам Иисус в другом месте: “И вот женщина хананеянка, вышедши из тех мест, кричала ему: помилуй меня Господи Сын Давидов! дочь моя жестоко беснуется.

Но он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступивши, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.

Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.

А она, подошедши, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.

Он же сказал в ответ: не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам.

Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час” (Мф., Гл.15:22-28).

Обратим внимание на этот интереснейший диалог. Вначале Иисус не хочет помогать язычнице, но она продолжает просить и убеждает его в своей вере и обоснованности своей просьбы. И Иисус сдается. Он выполняет просьбу женщины.

В обоих случаях, приведенных выше, Иисус повторяет, что послан к “заблудшим овцам дома Израилева”, но при встрече с конкретными людьми он начинает изменять свое мнение. И вот уже звучит такая фраза: “От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его” (Мф. гл. 11:12). Как это понимать, о каком захвате небесного царства идет речь, где же оно расположено? Об этом мы еще скажем. В данном случае имеется в виду духовное царство божиих избранных. Раньше к таковым относились евреи самим фактом рождения и выполнения обряда обрезания. Теперь Иисус отрицает этот путь. Только усилие, то есть выполнение закона Божия, а без усилий невозможно его выполнить, даже заповеди Моисея нельзя выполнять без преодоления самого себя, а не зря говорят, что самым трудным является победа над собой. Победить собственные пороки: жадность, жестокость, зависть, похоть, требуется немало сил, а если еще добавить и то, что проповедовал Иисус: любовь к ближнему и врагу, милосердие и сострадание, прощение и помощь, то это потребует очень больших сил.

Постепенно взгляды Иисуса меняются настолько, что он говорит фарисеям: “Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его” (Мф., Гл. 21:43).

И вот завершающая часть рассуждений Иисуса на избранность: “И соберутся перед ним все народы: и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;

И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: “придите, благословенные Отца моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;

Был наг, и вы одели меня; был болен, и вы посетили меня; в темнице был, и вы пришли ко мне”.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: “Господи! когда мы видели тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?”

И Царь скажет им в ответ: “истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали мне” (Мф. Гл. 25:32-40).

Иисус конкретно перечисляет все добрые дела, которые могут причислить человека к избранным. Для этого совсем необязательно выполнять какие-то ритуалы или моления. Речь идет только о добрых делах, которые человек должен совершать по отношению к другим людям, потому что слова Царя о “братьях моих меньших” означают людей. И снова речь идет не о религии, а о нравственности.

Говоря об избрании в Царство Небесное, Иисус вновь рассказывает притчу: “Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой.

И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой.

Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно,

И им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли.

Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же.

Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно?

Они говорят ему: никто нас не нанял, он говорит им: идите и вы в виноградник Мой, и что следовать будет, получите.

Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых.

И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.

Пришедшие же первыми думали, что они получают больше, но получили и они по динарию;

И получивши, стали роптать на хозяина дома.

И говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, пронесшими тягость дня и зной.

Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мной?

Возьми свое и пойдешь; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе;

Разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я добр?

Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избранных” (Мф., Гл. 20:1-16).

Этой притчей Иисус, что называется, “разжевывает” своим слушателям и нам с вами, что воздаяние за служение всевышнему не зависит от сроков этого служения, и он уравнивает всех своих последователей и одновременно хоронит надежды иудейских священников на какое-то особенное, привилегированное положение среди других уверовавших. Снова звучит призыв к равенству. Все равны, независимо от трудов и притязаний. Он указывает, что не нужно завидовать, потому что оценивать ваши заслуги будут другие. Многих зовет учение Христа, но мало кто ему соответствует, и определять это соответствие не дано самому человеку.

Пример такого кратковременного служения Богу, а точнее искреннего раскаяния, приводится в Евангелии от Луки в главе 23, когда распинали Иисуса, а вместе с ним двух разбойников:

“39 Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если ты Христос, спаси Себя и нас.

40 Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?

41 И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал.

42 И сказал Иисусу: помяни меня Господи, когда приидешь в Царствие Твое!

43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю”. (Мф., 23:39-43).

Таким образом, Иисус Христос снова расширяет толкование закона Моисея. Не рождение, не ритуал обрезания причисляют человека к избранному народу, а только выполнение им данных Моисеем и Иисусом правил поведения, и искреннее раскаяние в совершенных ошибках или допущенных грехах делают человека избранным.

То есть для Бога важна не национальная принадлежность, а выполнение человеком Его заповедей.

Глава 15 КАЗНЬ ИИСУСА

О казни Иисуса пишут все четыре Евангелия. Они дополняют друг друга, отличаясь в деталях, но сходясь в главном. Получается, что событие освещается как бы с четырех разных сторон и от этого становится более выпуклым и ярким. Используя текст Евангелия, попробуем составить картину последних часов земной жизни Иисуса.

(Лука, Гл. 22) “1 Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою;

2 И искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись народа”.

(Мф., Гл. 26) “3 Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы.

4 И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;

5 Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе”.

(Лука, Гл.22) “3 Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати.

4 И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им”.

(Мф., Гл.26) “15 И сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников”.

(Лука, Гл. 22) “5 Они обрадовались и согласились дать ему денег;

6И он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе”.

(Лука, Гл. 22) “12 В первый день опресноков, когда заклали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? Мы пойдем и приготовим.

13 И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним,

14 И куда он войдет, скажите хозяину дома того: “Учитель говорит; где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?”

15 И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую; там приготовьте нам.

16 И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.

17 Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью”.

(Мф., Гл. 26) “26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое.

27 И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,

28 Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего”. Из этого символического поедания хлеба как тела Иисуса и выпивания вина как его крови впоследствии возникло религиозное таинство евхаристия, которое отмечается до сих пор.

(Иоанн, Гл.13) “21 Иисус... сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.

22 Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.

23 Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса;

24 Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.

25 Он, припадши к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?

26 Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.

27 И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.

28 Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.

29 А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему “купи, что нам нужно к празднику”, или чтобы дал что-нибудь нищим.

30 Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь”.

(Матфей, Гл. 26) “33 Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.

34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.

35 Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики”.

(Лука, Гл. 22) “35 И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем.

36 Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч;

37 Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному: “и к злодеям причтен”. Ибо то, что о Мне приходит к концу.

38 Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им довольно.

39 И выйдя, пошел на гору Елеонскую; за Ним последовали и ученики его”.

(Иоанн, Гл. 18) “1 Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.

2 Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими”.

(Матфей, Гл. 26) “36 Потом приходит с ними Иисус на место называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут пока. Я пойду, помолюсь там.

37 И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.

38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.

39 И отошел немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как я хочу, но как Ты.

40 И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли вы не могли один час бодрствовать со Мною?

41 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.

42 Еще отойдя в другой раз, молился говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. И пришед, находит их, их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.

44 И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.

45 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и поживаете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников”.

(Лука, Гл. 22) “47 Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я поцелую, Тот и есть.

48 Иисус же сказал ему: Иуда! Не целованием ли предаешь Сына Человеческого?

49 Бывшие с ним, видя к чему, идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом?

50 И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо.

51 Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И коснувшись, уха его, исцелил его.

52 Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня!

53 Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук; но теперь ваше время и власть тьмы”.

(Марк, Гл.14) “50 Тогда, оставивши Его, все бежали.

51 Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его.

52 Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них”.

(Иоанн, Гл.18) “22 Тогда, воины и тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его,

13 И отвели Его сперва к Анне; ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником:

14 Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ.

15 За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический;

16 А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал придвернице, и ввел Петра”.

(Лука, Гл. 22) “55 Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними.

56 Одна служанка, увидевши его, сидящего у огня, и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним.

57 Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его.

58 Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет.

59 Прошло с час времени, еще некто говорил: точно и этот был с Ним, ибо он галилеянин.

60 Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил он, запел петух.

61 Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра; и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде, нежели пропоет петух отречешься от Меня трижды.

62 И выйдя вон, горько заплакал.

63 Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его;

64 И закрывши Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя?

65 И много иных хулений произносили против него”.

(Иоанн, гл.18) “19 Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его.

20 Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего.

21 Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им; вот они знают, что Я говорил.

22 Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: как отвечаешь Ты первосвященнику?

23 Иисус отвечал ему: если я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня.

24 Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе”.

(Лука, Гл. 22): 66 И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион (верховный орган религиозной, административной и политической власти),

67 И сказали: Ты ли Христос? Скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите;

68 Если и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите меня”.

(Матфей, Гл.26): 59 Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти,

60 И не находили; и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля.

61 И сказали: Он говорил: “могу разрушить храм Божий и в три дня создать его”.

62 И встав, первосвященник сказал ему: что же ничего не отвечаешь? Что они против Тебя свидетельствуют?

63 Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?

64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.

65 Тогда первосвященник разорвал одежды свои и сказал: Он богохульствует! На что нам еще свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство Его!

66 Как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.

67 Тогда плевали ему в лицо и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам”.

(Матфей, Гл. 27) “1 Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти;

2 И связавши Его, отвели и передали Его Понтию Пилату, правителю.

3 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам,

4 Говоря: согрешил я, предав Кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того? Смотри сам.

5 И бросив сребреники в храм, он вышел, пошел и удавился”.

(Лука, Гл. 23) “1 И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату.

2 И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает наш народ и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем.

3 Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: “Ты говоришь”.

4 Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в Этом Человеке.

5 Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.

6 Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он галилеянин?

7 И узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме.

8 Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо,

9 И предлагал Ему многие вопросы; но Он ничего не отвечал ему.

10 Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли Его,

11 Но Ирод со своими воинами, уничтожив Его и насмеявшись над Ним, одел в светлую одежду и отослал обратно к Пилату”.

(Иоанн гл. 18) 31 Пилат сказал им: возьмите Его вы и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого,

33 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал ему: Ты Царь Иудейский?

34 Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?

35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне; что Ты сделал?

36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.

37 Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа моего.

38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем;

39 Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?

40 Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву”.

(Лука, Гл. 23) “13 Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ,

14 Сказал им: вы привели ко мне Человека Сего как развращающего народ; и вот я при вас исследовал и не нашел Человека Сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его;

15 И Ирод также: ибо я посылал Его к нему, и ничего не найдено в Нем, достойного смерти;

16 Итак, наказав Его, отпущу.

18 Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву.

19 Варавва был посажен за произведенное в городе возмущение и убийство.

20 Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса.

21 Но они кричали: распни, распни Его!”.

Пилат знал (Матфей, Гл. 27), ...что предали Его из зависти.

19 Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него.

24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом, и сказал: невиновен я в крови праведника Сего; смотрите вы.

25 И отвечав, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших”.

(Марк, Гл. 15) “15 Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.

16 А воины отвели Его внутрь двора, то есть, в преторию, и собрали весь полк;

17 И одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венок, возложили на Него; (багряница — царская одежда красного цвета).

18 И начали приветствовать Его, радуйся, Царь Иудейский!

19 И били Его по голове тростью, и плевали на Него и, становясь на колени, кланялись Ему.

20 Когда же насмеялись над Ним, сняли с него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его чтобы распять Его”.

(Лука, Гл. 23) “26 И когда повели Его, то, захвативши некоего Симона Киринаянина, шедшего с поля возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом.

27 И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.

32 Вели с Ним на смерть и двух злодеев.

33 И когда пришли на место, называемое лобное, то распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону.

34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий.

35 И стоял народ и смотрел. Насмеялись же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий.

36 Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус

37 И говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.

38 И была над Ним надпись, написанная словами Греческими, Римскими и Еврейскими: Сей, есть Царь Иудейский.

39 Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.

40 Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?

41 И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал.

42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!

43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

44 Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого:

45 И померкло солнце и завеса в храме раздралась посредине.

46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И сие сказав, испустил дух”.

(Иоанн, Гл. 19) “34 ...один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода”.

(Марк, Гл. 15) “42 И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день пред субботой,

43 Пришел Иосиф их Аримофеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил Тела Иисусова”.

(Иоанн, Гл. 19) “38...Иосиф из Аримофеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев”.

(Марк, Гл. 15) “44 Пилат удивился, что Он уже умер; и, призвав сотника, спросил его: давно ли умер?

45 И узнав от сотника, отдал Тело Иосифу.

46 Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе который был высечен в скале; и привалил камень к двери гроба”.

Вот так закончил свой земной путь Иисус из Назарета, Сын Человеческий, и началась жизнь Сына Божия — основателя Великого нравственного и религиозного учения. Комментировать рассказ Евангелий о последних часах жизни Иисуса не нужно, потому что они и так подробно и тщательно рассказывают обо всех деталях. Но хочется обратить внимание на отдельные моменты.

Иисус знает о своем предопределении и не противится ему. С величайшим самообладанием отправляет он Иуду Искариота на Его злодейство: “...Что делаешь, делай скорее”. Он показывает в действии свою проповедь любви к врагам. Иисус даже не пытается как-то повлиять на действия предателя, а тем более осудить или обвинить его.

Был один момент, когда у него возникло желание повлиять на ход событий, и он спрашивает, есть ли мечи. Но как только Петр отрубает ухо рабу первосвященника и проливается кровь, Иисус сразу же останавливается. Видимо, не смерть пугает Иисуса. Ему, проповедовавшему свободу, равенство людей, их милосердие и прощение друг другу, предстояло пройти унижения и надругательства со стороны взбесившейся толпы, у которой проснулись самые дикие инстинкты: жажда крови и наслаждения от вида пыток и издевательств над человеком; и этим человеком должен был стать Он — Иисус. Будучи еще молодым и зная о предстоящем, он мучается и просит, чтобы минула его чаша сия. Не смерти боится Иисус, а поругания, тем более что это поругание будут повторять в веках его враги.

Ученики в критической ситуации ведут себя как слабые и трусливые люди. Именно для них предназначалась его героическая смерть, чтобы они со временем стали Апостолами веры Христовой и почти все отдали за нее свои жизни, пройдя пытки и казни, не менее тяжкие, чем он.

ИИСУС РЕФОРМАТОР (ПОЧЕМУ КАЗНИЛИ ХРИСТА)

Вопрос о причине казни Иисуса Христа имеет две стороны. Одна, мистическая, заключается в том, что он взял на себя грехи мира и “смертию смерть поправ”, то есть был искупительной жертвой перед Богом за все человечество. О ней мы говорить не будем, потому что это чисто религиозный вопрос и к сфере нравственности, которую мы исследуем, напрямую не относится. Кто хочет более подробно найти ответ на мистическую причину гибели Иисуса, тому лучше обратиться в церковь или к чисто религиозной литературе, где очень подробно освещена эта проблема.

Мы же проследим, как сами Евангелия объясняют причину и неизбежность гибели Иисуса без налета мистики, а исходя из тех общественных религиозных отношений, которые существовали в Иудее.

Иисус неоднократно говорил, что он пришел не нарушить закон древних, а исполнить. Но Нагорная проповедь дышит прощением и милосердием, а законы Моисея перечисляют прегрешения и наказания за них. Они строжайшим образом регламентируют жизнь иудея. Что и когда есть, как и где приносить жертву. Даже отношение к Богу по закону Моисея другое. Бог еще не является отцом. Он ревнитель, “наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода”. Сегодня это называют кармой. Даже любовь к Богу выражается по другому. “...Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими” (Второзаконие, 6:5). Иисус же к этой формуле добавляет: “и разумением твоим”. Вера, по Иисусу, должна носить осмысленный характер, это подымает ее на более высокую ступень, чем просто поклонение, основанное на одном страхе наказания.

Постоянно критикуя книжников и фарисеев, из среды которых выходили старейшины, начальники и первосвященники, а также формировался синедрион — высший орган власти Иудеи, который сочетал административные, политические и религиозные функции, Иисус фактически выступал против того общественного строя и тех общественных отношений, которые существовали.

В Евангелии от Матфея вся двадцать третья глава посвящена обличению книжников и фарисеев, а фактически знати Израиля, в которой Иисус гневно провозглашает “горе вам” целых восемь раз, а заканчивает ее такими словами:

“33 Змии, порождения ехидны! как убежите вы от осуждения в геенну?”

35 Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.

36 Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей”.

Обвинение перерастает в угрозу. Что значит “придет на вас вся кровь праведная”? Это сказано как предупреждение о предстоящей расплате. Закон Моисея говорит: “око за око”, а здесь кровь за кровь.

Но если для фарисеев это было предупреждением, то для бедноты, которая и составляла большинство среди последователей Иисуса, это было призывом к мщению и восстановлению справедливости и того закона, который проповедовал он.

Как могла верхушка Израиля перенести такие высказывания Иисуса: “Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи” (Иоанн, 8:44).

Верхушка Иудеи видела, что вокруг Иисуса начинают группироваться недовольные, и это может привести к смуте и даже восстанию.

Именно поэтому первосвященник Каиафа говорит, что пусть лучше погибнет один человек, чем весь народ.

Решившись убить Иисуса, синедрион хочет сделать это тайно, они боятся, что известие об аресте Иисуса во время праздника может всколыхнуть народ и вызвать восстание. Поэтому и пришли арестовывать Иисуса глубокой ночью, а ранним утром, когда Иерусалим еще спал, состоялся суд синедриона. Все происходит как в 1937 году.

Судьи, а ими были семьдесят членов синедриона, ищут повод и лжесвидетелей, но долго ничего подпадающего под смертную казнь не находят, а Иисус своими ответами не дает им возможности обвинить себя. И только когда первосвященник напрямую спрашивает его: “Ты сын Божий?” Он отвечает: “...Ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных” (Мф., Гл. 26:64). Еще одна загадка Евангелия. “Одесную силы”, так он называет Бога-Отца, а ведь сила это энергия, впрочем, это не является темой нашего исследования.

Это признание Иисуса было тем долгожданным свидетельством, которое давало повод обвинить его в святотатстве и просить правителя Иудеи Понтия Пилата казнить его. У кого-то может возникнуть вопрос, почему утром к римскому прокуратору пошла большая толпа врагов Иисуса, которая вынудила Пилата вынести смертный приговор. Синедрион не зря руководил страной. У него был опыт организации различных мероприятий, и он быстро собрал своих сторонников, которые и кричали прокуратору “распни его”.

У Иисуса было очень много последователей, были и ученики, но он готовил из них проповедников, а не заговорщиков. Была какая-то организованная сила, которая хотела “нечаянно взять его и сделать царем” (Иоанн, Гл. 6:15). Почему можно с уверенностью говорить об организации? Да потому что в Иудее, находившейся под властью Рима, стояли крупные военные гарнизоны, и царь мог быть назначен с ведома и согласия императора. Синедрион, являвшийся органом местного самоуправления тоже не мог остаться в стороне от избрания или назначения царя. Таким образом, решиться на такой шаг, как назначение царя, могли люди, за которыми были значительные силы.

Однако Иисус не собирался становиться земным царем, и он попросту скрывается от заговорщиков. Всю первую половину дня Понтий Пилат пытается сохранить Иисусу жизнь, даже его жена просит об этом.

Но верхушка иудеев, сдав Иисуса в руки римлян, осмелела. Они собрали большую толпу своих сторонников, их слуг и рабов и сумели убедить прокуратора, что будто бы весь Иерусалим хочет смерти Иисуса.

Иисус Христос выступил не только как учитель Нового Завета, но предстал перед народом Израиля как реформатор, требовавший коренным образом изменить религиозные и общественные отношения, которые были неразрывны связаны. Достаточно вспомнить, как он выгнал из храма продавцов и менял. Невольно Иисус превратился в революционера, который стал угрожать правящему классу, и они сделали все, чтобы сохранить свою власть.

Долгое время христиане возлагали на иудеев вину за распятие Христа. Это служило поводом для многочисленных гонений евреев, особенно в средние века. Как с позиций сегодняшнего дня можно оценить его казнь? Если исходить из Евангелий, то он знал о своей смерти и сознательно готовился к ней.

Существует еще один аспект, на который христиане как-то не обращают внимания. Если бы Иудеи не отвергли Иисуса, а приняли его учение, христианство не стало бы мировой религией. Оно было бы национальной религией небольшого народа. И нравственное учение Иисуса было бы только достоянием евреев, поэтому с позиций сегодняшнего дня винить иудеев не в чем. Они сделали все, чтобы христианство превратилось в мощную силу и в определенные периоды истории возглавляло прогресс человечества.

А книжники и фарисеи имеют заслугу в том, что сохранили для человечества Тору, развили ее и создали Талмуд, а также Каббалу, которые обогатили цивилизацию в чем-то мистикой, а в чем-то стали отправной точкой для развития науки сначала в форме алхимии, астрологии, которые потом трансформировались в химию, астрономию, математику и другие науки.

Учение Иисуса с позиций сегодняшнего дня заставляет нас терпимо относиться к другим людям, любить их, что должно находить выражение в сотрудничестве и взаимопомощи. Вопрос об избранности, по словам Христа, решается не на земле, поэтому возможные споры и дискуссии не имеют смысла, ибо “по вере вашей будет вам”, а не от того, кто красноречивее.

ГЛАВА 16

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕЙ КОММУНИЗМА

То, что последователи Иисуса воспринимали Его слова о богатых и богатстве самым радикальным образом, говорят Деяния святых Апостолов: “У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее.

Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного.

И полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду” (Деяния, Гл. 4:32, 34, 35). Вот когда еще пытались воплотить в жизнь принцип “от каждого по способностям, каждому по потребностям”. Интересно, что у людей того времени была глубочайшая вера в правильность своих действий. Донесли до нас Деяния и такой рассказ: “Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфириюю, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.

Но Петр сказал: Анания! для чего допустил ты сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?

Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, а Богу.

Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех слышавших это.

И, вставши, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили.

Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.

Петр же спросил ее скажи мне, за сколько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько.

Но Петр сказал ей: что это согласились вы искутить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.

Вдруг она упала, у ног его и испустила дух; и юноши вошедши нашли ее мертвою и вынеся похоронили подле мужа ее.

И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это” (Деяния, Гл. 5:1-11).

Не смотря на кажущуюся фантастичность, такой случай вполне мог иметь место. Глубочайшая вера в сочетании с таким же глубоким раскаянием, чувством вины, стыда могли вызвать стресс такой силы, что результатом стала смерть. Поэтому данный случай совсем необязательно рассматривать как какой-то сверхъестественный.

На все последующие поколения людей идея раздела собственности оказывала громадное влияние. Социалисты-утописты через тысячу лет сначала на бумаге, а затем в реальности пытались повторить опыт ранних христиан. Но построить общество счастливых людей в отдельной деревне или на фабрике не удавалось. Большевики принялись строить социализм в одной отдельно взятой стране, затем создали социалистический лагерь, но снова не получилось.

Так может быть сам Иисус Христос был первым утопистом и придумал такие принципы взаимоотношений между людьми, которые ведут в утопию? Да нет, наступивший XXI век убедительно демонстрирует, что другого пути, кроме указанного им, для человечества нет.

Рассмотрим его учение не с точки зрения отдельного человека, а всего человечества. Что такое любовь между народами и государствами? Это означает мир, сотрудничество и взаимодействие. Пришло время, когда война может уничтожить весь род людской, и победителей не будет. Сегодня отважиться на мировую войну может только правительство сумасшедших. Да, ограниченные конфликты продолжают бушевать в разных районах мира. Могучая Америка пытается усмирить своих противников с помощью силы. Но вряд ли она чего-то добьется. События 11 — сентября это же только предупреждение Америке. Она этого не понимает и продолжает растление всего человечества. Недавно мэр Нью-Йорка похвастался, что открыл школу для юных гомосексуалистов и лесбиянок. Он искренне считает, что способствует развитию демократии. А как быть с тем фактом, что в развитых странах рождаемость катастрофически падает, и чем больше будет извращенцев, которые нарушают законы Бога и природы, тем быстрее будет сокращаться население в первую очередь христианских стран. В то же время численность населения мусульманских стран мира растет необычайно быстро.

Если смотреть на действия этого мэра даже не с позиций Христа, а исходя из интересов христианского населения Запада, то возникает вопрос, кому же он служит? Оставим в стороне Бога и сатану, а возьмем только прогресс человечества. Идет ли на благо всем людям моральное растление все большей части молодежи и сокращение населения?

На сегодняшний день этот вопрос является основным вопросом философии. Не тот далекий от реальности вопрос о том, что первично, а этот конкретный, что во благо и что во вред. Именно на него две тысячи лет назад и ответил Иисус. Можно верить или не верить в Него, но бесспорным, множество раз доказанным фактом является следующий: как только человечество, народ или отдельный человек уходят далеко в сторону от пути, завещанного Христом, следует расплата, и, наверное, не от него. Когда водитель не справляется с управлением автомобиля и по собственной вине попадает в аварию, кто виноват? Люди сами наказывают себя. Ярчайшее тому подтверждение — история нашей страны. Кто нам виноват? Не сами ли мы провозгласили, что разрушим до основания весь мир, а построить такое, чему бы завидовало остальное человечество, не смогли.

Сегодня наши пенсионеры с тоской вспоминают пенсию в 120 рублей и поездки в любой конец Союза. Да, это было, но в то же время пенсионеры европейских стран ездили в любой конец мира и пенсии у них были не в пример нашим. Просто наш народ тогда жил плохо, а теперь стал жить еще хуже.

Нет, не был Иисус Христос утопистом, он был Учителем человечества, который указал единственный путь достойной жизни для всех людей. Он хотел избавить нас от бедности, болезней и несчастий.

ЧЕЛОВЕК ИЛИ БОГ

Две тысячи лет стучит в сердца людей СЛОВО Иисуса Назарянина. Человека, отвергнутого своим народом, своими соседями, близкими и даже братьями. Человека, несшего людям проповедь любви и мира, но не понятого ими и даже не принятого многими из них и, несмотря ни на что, ставшего богом. Кто он — человек или бог?

Как мог человек прожить 33 года, не согрешив, как мог обычный человек спокойно и с достоинством идти на казнь, никого не предав? Могло ли у обычного человека через две тысячи лет быть столько последователей? Рождались и умирали поколения людей. Возникали и рушились царства, империи и государства, а вера в спасительный приход этого изможденного и распятого на кресте человека неизменна.

Два тысячелетия дали свой ответ. Десятки, а может быть, и сотни учений о спасении людей, об их счастье на земле возникли и забылись за эти века, но все они лишь подтвердили его слова: “берегитесь лжепророков”, так как верным оказывается лишь его предупреждение: “Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут” (Марк, 13:31).

Да, не пришло Царство Божие, но он предупреждал, что приход его неизвестен, не стали такими, как он хотел, отношения между людьми, но и не опровергнуто ни одно его слово. Высочайшие идеалы отношения человека к себе и другим, которые он дал людям, будут продолжать освещать путь человечества и впредь, вносят смысл и радость в земную жизнь людей. Она становится не юдолью скорби и печали, а ладьей надежды, плывущей к пристанищу счастья, к совершенству.

Благодаря Христу, нас не пугают военные, техногенные и экологические катастрофы, так как не все на этой земле отдано в руки зла. Силы добра, объединенные вокруг его имени спасут мир.

Эта вера требует действия от каждого. Не делай зла другому. Люби ближнего. Вот две его заповеди, которые способны изменить весь мир и приблизить его к совершенству.

Такие простые истины, и как тяжело они даются людям. Зло, ненависть и насилие еще продолжают размножаться, но каждый из нас способен внести свой вклад в торжество добра тем, что не выпустит этих пороков из своего сердца и не даст повода другому изливать их. Каждый из нас способен произрастить Царство Божие в сердце своем. Это царство совести, добра и справедливости, которые должны быть в душе.

Среди нас витает уже дух истины — утешитель, которого Иисус обещал прислать нам. Это наш интеллект, помноженный на исторический опыт отцов и дедов, прошедших через огненное чистилище в попытках отвергнуть Иисуса. Именно их попытка утвердить царство добра на насилии и без Иисуса является величайшим доказательством его торжества. Сгорели в этой огненной печи дьявольские наваждения, учения лжепророков, и осталась только нетленная суть его учения.

Сегодня вы, молодежь, в состоянии воспринять великую духовную красоту и силу учения Иисуса Христа. Твердости и успехов вам на этом пути!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достаточно полно ознакомившись с Евангелием, вернемся к высказыванию Николая Александровича Бердяева о том, что “если брать учение Христа и отвергать самого Христа, то в христианстве нельзя найти ничего абсолютно нового и оригинального”. В этих словах мы можем согласиться только с тем, что отрывать Христа от его учения недопустимо. Без личности Иисуса его учение может показаться надуманным и неестественным. Дело в том, что он не только учил, но и жил по тем законам, которые давал людям, и даже свою смерть встретил словами в адрес мучителей: “Отче прости им, ибо не знают, что делают” (Лука, Гл. 23:34).

А вот с тем, что в учении Христа нет ничего нового и оригинального, позволим не согласиться. Да, элементы учения Христа были и в Ветхом Завете, и в Индии, и у Сократа, и у стоиков, но это были элементы. Они не представляли из себя целостного и завершенного учения. Попытаемся свести воедино все части учения Христа.

Первой заповедью, которую Иисус оставил людям, является любовь к Богу всем сердцем, душою и разумом. Не о безумной любви к Всевышнему говорит Иисус, а именно о разумении — это важный и оригинальный момент в его учении. Иисус говорит о Боге как Отце всех людей. Отсюда следует глубокий вывод. Человек может рассчитывать на ответную любовь Бога, потому что отец не даст сыну “камень вместо хлеба” и “змею вместо рыбы”. А так как все люди — сыны Единого Бога, то они должны быть братьями, равными между собой, “а кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою; И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом”.

Называя себя Сыном Божиим, Иисус объявляет учеников своими друзьями. Свою миссию Иисус называет служением людям.

Омывая ноги своим ученикам перед тайной вечерей, Иисус подает простейший пример такого служения. Так как некоторые заповеди Нового Завета необычайно строги и кажутся невыполнимыми, то оправдаться человеку перед Богом помогут прощение и милосердие по отношению к другим людям. Иисус прямо говорит: “Как вы будете прощать, так и сами будете прощены”. Все отношения людей должны строиться на любви как к ближним, так и к врагам. Зло Иисус вообще объявляет вне закона. Последователь Христа просто не может использовать зло в любом качестве для чего-либо. Зло и Иисус не совместимы.

Целью людей Иисус объявляет Царство Божие, но достигнуть его можно только путем совершенствования, идеалом которого является сам Бог.

Любовь, прощение, милосердие и стремление к самосовершенствованию — вот в этих словах и заключена сущность его учения, но оно требует от человека обладания такими чертами характера как мужество, стойкость, целеустремленность, способность к состраданию, без которых просто невозможно овладеть учением Христа и следовать ему.

Вот, такие, казалось бы, простые положения и делают учение Христа до сих пор новым, оригинальным и постоянно развивающимся, потому что каждое поколение людей по-новому воспринимает его. И если когда-то его положения казались недостижимыми вершинами, то сегодня люди все больше и больше приходят к пониманию, что его учение — единственно возможный путь развития человечества. Все остальные пути неизбежно ведут к гибели.

Знакомство с учением Христа, которое совершили мы, не дает нам права говорить, что мы знаем религиозную сущность его учения. Наше знакомство происходило рациональным путем. Мы брали Евангелие как исторический документ и исследовали его при помощи разума, направляемого логикой. Существует и другой, мистический путь постижения Евангелия, где на первое место выходит вера, направляемая чувством. Возможно он даже более легкий, так как требует от человека сделать выбор единственный раз, а дальше приверженность человека Христу определяется только силой его веры. На этом пути церковь оказывает верующему необходимую поддержку и является его опорой в выполнении нравственного закона. Какую избрать церковь, каждый человек должен решать сам, как и то — оставаться ли атеистом.

РАЗДЕЛ VI. ИСЛАМ

Глава 1.

ПРОРОК МУХАММАД. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА

Ислам возник на западе Аравийского полуострова, в области Хиджаз, через которую в древности проходил караванный путь. Экономическим и религиозным центром Хиджаза была Мекка. В доисламскую эпоху в городе устраивались большие торговые ярмарки. В Мекке находилось главное языческое святилище — Кааба, что в переводе с арабского означает куб. В центре Каабы стоял идол Хубала — божества племени курайш в образе человека с золотой рукой. Древние арабы считали его повелителем небес, властелином грозы и дождя.

За пределами Каабы были и другие идолы, в основном, они представляли собой бесформенные камни. С незапамятных времен в Каабе хранился знаменитый черный камень (по мнению некоторых ученых, метеоритного происхождения), олицетворявший небесную силу Хубала. По преданию, до утверждения ислама в святилище насчитывалось более 300 идолов. Им приносили жертвы и с их помощью гадали. Арабы-язычники верили, что если человек обойдет вокруг Каабы, касаясь идолов руками, он получит от них божественную силу. В святилище и вокруг него на запретной территории нельзя было ссориться, мстить кому бы то ни было, тем более проливать кровь. Арабские племена поклонялись разным богам, но все они одинаково чтит Каабу. Жили в

Мекке, кроме арабов, иудеи, христиане, а также ханифы-аскеты, благочестивые люди, исповедовавшие строгое единобожие, но ни к одной из этих религиозных общин себя не причислявших. Среди многих богов, которым поклонялись язычники Мекки, один носил имя Аллах.

Пророк Мухаммад родился в 570 году. Предание гласит, что день его рождения совпадает с днем смерти. Родился Мухаммад в Мекке. Сведения о его детстве и отрочестве очень скудны. Известно, что его отец был небогатым торговцем, он скончался до или вскоре после рождения сына. Мать Мухаммада умерла, когда ему было шесть лет. Через два года умер его дед Абд ал-Мутталиб, хранитель идолов Каабы. После этого мальчик стал воспитываться в семье своего дяди Абу Талиба, главы рода Хашим.

В юности будущему пророку пришлось узнать нищету и жизненные тяготы. Ему пришлось работать пастухом и охранником торговых караванов. Но к двадцати одному году в его судьбе произошел коренной перелом. Он стал приказчиком у овдовевшей дальней родственницы Хадиджи, на которой вскоре женился.

Брак оказался счастливым. Мухаммад стал отцом. Его жизнь была обеспеченной. Он получил возможность заниматься религиозными исканиями.

В священный месяц рамадан Мухаммад любил уединяться на горе Хира в окрестностях Мекки. В 610 году он делал это уже в пятый раз. В одну из ночей Мухаммаду во сне явился некто со свитком, завернутым в парчовое покрывало, и приказал: “Читай!”. “Я не умею читать”, — ответил Мухаммад. Гость сдал ему грудь так, что он чуть не задохнулся, потом отпустил и вновь приказал: “Читай!”. Мухаммад пытался отказываться, но ему пришлось повторять слова, которые произносил неизвестный посланец. А утром, когда он встал ото сна, то увидел своего ночного гостя, который представился ему ангелом Джабраилом (Гавриил в христианстве). Джабраил сказал ему, что он является посланцем Аллаха и должен начать проповедывать слово Аллаха. Долго не решался пророк начать проповедь, но близкие его убедили, говоря, что так же сомневался и пророк Муса (Моисей).

Вскоре произошло событие, которое окончательно убедило Мухаммада в его предназначении. Однажды ночью, когда он спал у Каабы, его разбудил громкий призыв: “Проснись, спящий!” Открыв глаза, он увидел ангела Джабраила в ослепительно белом одеянии, расшитом золотом и жемчугом. Рядом стояло удивительное животное — белая лошадь с человеческим лицом и лучистыми крыльями. На этом прекрасном создании Бога, именуемом Ал-Бурак (Блеск, Молния), некогда ездил пророк Ибрахим (Авраам), а теперь на него сел Мухаммад и мгновенно перенесся на север.

Первую остановку Мухаммад с Джабраилом совершили на горе Синай, где пророку Мусе некогда явился Бог и дал свой закон. Помолившись здесь, Мухаммад перенесся в Байт Лахм (Вифлеем), где родился пророк Иса (Иисус). После молитвы они продолжили путешествие и опустились на Храмовой горе, на месте будущей мечети Куббат ас-Сахра (Купол Скалы) в Иерусалиме, и Мухаммад привязал коня к тому же кольцу, к которому раньше привязывали его Ибрахим, Муса и Иса.

Вместе с ними и другими пророками Мухаммад помолился, а затем увидел, как с неба опускается освещенная неземным светом лестница. Мухаммад мгновенно поднялся по ней к семи небесам. На первом небе его принял прародитель Адам, а на седьмом он предстал перед Богом, чей лик был скрыт тысячами покрывал. Здесь ему было даровано предписание о пятикратной молитве и предложены сосуды с вином и молоком. Мухаммад выпил молока. Джабраил одобрил его действие и сказал, что если бы он выбрал вино, то все его последователи сбились бы с пути истинного. Спустившись с небес, Мухаммад сел на прекрасного коня и в тот же миг оказался на старом месте.

Утром Мухаммад, стоя на ограде Каабы, стал рассказывать жителям Мекки о случившемся с ним, но они не хотели верить. Тогда Бог, желая убедить людей в подлинности рассказа, показал Мухаммаду панораму Иерусалима, а тот пересказал, что видит, и перечислил караваны, движущиеся в сторону Мекки.

В начале последователями Мухаммада стали только его родственники. Их насчитывалось около тридцати человек. Через несколько лет их число выросло до пятидесяти. Не отвергая традиционных обрядов поклонения Каабе, Мухаммад установил новые для арабов формы служения Богу. Они включали многократное повторение молитвенных формул: “Хвала Аллаху”, “Аллах велик”, предполагали использование определенных поз, выражающих благоволение. Завершая молитву, человек должен был простереться ниц. Эта поза самоуничижения возмущала

многих жителей Мекки, так как гордые и свободолюбивые арабы с детства не были приучены кланяться кому бы то ни было. Мухаммад называл их гордцами, не желавшими покориться Богу.

СТАНОВЛЕНИЕ ИСЛАМА

Криком, обычно предупреждавшим горожан об опасности, Мухаммад со склона холма ас-Сафа возвестил жителям Мекки о ниспосланном ему Слове Божиим. Он призвал отказаться от поклонения идолам и обратиться к единственному Богу — Аллаху. В мире все совершается по воле Аллаха, говорил Мухаммад. Он награждает за смирение и веру, наказывает за гордыню и нечестие. Он сотворил мир, и Он положит ему конец. Тогда умершие воскреснут и будут приведены к Аллаху на суд. С каждого спросится по его делам, и всем воздастся сполна. Праведники навечно поселятся в райских садах, а грешников ждут адские муки.

Аллах — тот же Бог, что и Бог иудеев и христиан, утверждал Мухаммад. Просто они получили истинное откровение раньше арабов и поэтому успели частично забыть, а частично исказить его. Мухаммад был твердо убежден: не только соплеменники, но иудеи и христиане примут его проповедь как очищение их религий, увидят в нем долгожданного Мессию. Однако для иудеев это было невозможно. Мухаммад даже по происхождению не мог быть Мессией. Христиане верили в Иисуса Христа и не собирались изменять своим убеждениям. Мухаммад не добился от предполагаемых единоверцев ничего, кроме угроз и упреков.

После начала публичных проповедей число приверженцев пророка удвоилось. Среди них были рабы, вольноотпущенники, бедуины-иноплеменники, юноши из знатных родов. Его последователей стали именовать мусульманами (от “муслим” — “отдавший себя”). Число их было невелико, однако правители Мекки забеспокоились: небольшая, но сплоченная община могла поколебать веру в святыни Каабы. Заявления Мухаммада о том, что отцы и предки жителей Мекки горят в адском огне за свое идолопоклонство, вызвало откровенную враждебность, а затем и гонения.

Открытые моления возле Каабы стали невозможны. Мусульмане были вынуждены собираться в окрестных ущельях, но и здесь подвергались нападениям. Мухаммада обвиняли в одержимости, с ехидством требовали сотворить чудо, поносили как плохого рассказчика общеизвестных историй. Старейшины родов запрещали молодежи общаться с мусульманами. Некоторые родители запирали своих детей-мусульман и даже сажали их на цепь.

По решению пророка часть мусульман перебралась в христианскую Эфиопию. Самому пророку помогал его дядя — глава рода Абу Талиб, который, хотя и не принял ислам, но защищал родича. На десятый год после начала проповеди Абу Талиб умер. Вместо него главой рода стал враг Мухаммада Абу Лахаб, что означало Отец Адского Огня. Вскоре умерла жена пророка Хадиджа, которая всегда поддерживала его. Пребывание в Мекке становилось для него опасным. Он попытался проповедовать в Таифе, расположенном неподалеку от Мекки, но его осмеяли и забросали камнями.

Однако проповеди Мухаммада произвели большое впечатление на группу жителей Йасриба — оазиса в 350 километрах к северу от Мекки, пришедших в Каабу на ярмарку. Они разнесли весть о пророке среди своих соплеменников. В городе среди жителей были межплеменные разногласия, и они искали посредника, который бы мог стать арбитром в их спорах. Они решили, что Мухаммад, известный своей набожностью и благочестием, справится с этой ролью. Они согласились признать его посланником Бога и хакимом — арбитром в городских делах. В сентябре 622 года пророк покинул Мекку и уехал в Йасриб. Его враги пытались преследовать, но Мухаммаду удалось ускользнуть.

МЕДИНА — ЦЕНТР ИСЛАМА

Переселение, или хиджра мусульман в Йасриб, начавшееся в 622 году, впоследствии положила начало мусульманскому летоисчислению. Хиджра означала отказ от прежних родственных связей и установление духовных связей с единоверцами. Если в первой хиджре в Эфиопию мусульмане были беглецами от притеснений и искали покровительства у христианского правителя, то в последнем случае Мухаммада принимали как духовного главу новой религиозной общины — уммы. В ней состояли, как мекканцы — мухаджиры (совершившие хиджру), так и местные жители ансары (помощники). Впоследствии Йасриб стал именоваться Мадинат Ан-Наби (Город Пророка)

или просто Медина. Здесь Мухаммад провел оставшуюся часть жизни, его учение стало самостоятельной религией, и было основано новое государство.

В Медине Мухаммад продолжал развивать свое учение. Он разъяснял, как следует мусульманам общаться с иноверцами, вести себя по отношению к пророку, делить военную добычу и наследуемое имущество. Мусульманам запрещалось заниматься ростовщичеством, играть в азартные игры, пить спиртное и есть свинину.

Мусульманская община, сформировавшаяся вокруг Мухаммада, объединялась теперь не кровным родством, а общей верой, духовным братством. Доступ в умму был открыт для всех, кто принимал ислам и признавал Мухаммада как духовного и светского вождя. Религия и политика, духовная и светская власть, религиозные и нравственные нормы сливались для мусульманина воедино.

Первое время во время молитвы мусульмане обращались в сторону Иерусалима, но когда Мухаммад убедился, что ему не удастся объединить в свою веру иудеев и христиан, он поменял киблу (направление при молитве) в сторону Каабы. В связи с этим освобождение Мекки от язычников и очищение Каабы от идолов стало главной задачей Мухаммада.

12 января 630 года несколько тысяч мусульманских воинов во главе с Мухаммадом вошли в Мекку. Они почти без сопротивления взяли город и священную Каабу.

Вернувшись в Медину, Мухаммад отправил послов в разные концы Аравии и в соседние государства с предложением принять ислам. Византия и Иран не ответили Пророку, а вожди мелких племен Аравии выразили готовность заключить союз с уммой и даже принять ее веру.

После этого Пророк начал готовить поход за Иордан, где местные арабы-христиане разбили отряд мусульман, но 26 мая 632 года он заболел, а 8 июня этого же года скончался.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА

После своей смерти Мухаммад не оставил наследника или преемника. Но он оставил главное. Его учение овладело умами и сердцами верных последователей. До прихода Мухаммада арабским племенам, не связанным ни единой верой, ни единым государством, грозило исчезновение в войнах с многочисленными врагами и внутренними междоусобицах.

В течение первых четырех веков своего существования сторонники ислама покорили Ближний Восток, южные и восточные провинции Византии, часть Средиземноморья и Индию. Ислам принес людям не только веру в единого Бога, но и дал им государство, способное обеспечить членам общества относительно равные условия и некоторое подобие социальной справедливости.

Через полвека после смерти Пророка в исламе образовалось несколько религиозно-политических группировок, разделившихся в свою очередь на течения, школы, группы. Это соответствовало предсказанию самого Мухаммада о том, что после его смерти община распадется на 73 направления.

Сегодня во всем мире ислам исповедует 1,5 миллиарда человек.

Глава 2. КОРАН

Священная книга мусульман — Коран (от арабского “ал-куран” — “чтение вслух”). Это запись пророческих откровений, произнесенных Мухаммадом между 610 и 632 годами. Сначала откровения передавались в общине-умме по памяти. Некоторые из откровений последователи Пророка записывали по собственной инициативе, пока по указанию Мухаммада не стали вести постоянных записей.

Первые полные тексты откровений появились после смерти Пророка. Они отличались друг от друга. При халифе Усмани между 650 и 656 годами было принято решение составить единый текст.

Коран содержит 114 сур (глав), которые разделены на аяты (стихи). Первую суру “Ал-Фатиха” (Открывающая) должен знать каждый мусульманин наизусть на арабском языке.

ТОРА — ИСТОЧНИК ВЕРОУЧЕНИЯ МУХАММАДА

В Коране с огромной силой звучит мысль о единстве трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Мухаммад прямо говорит, что послания Господа, изложенные в Торе,

Евангелиях и Коране не противоречат, а дополняют друг друга. Пророк не просто повторяет положения Торы в Коране, а дополняет и развивает их. Особенно много общего содержится в области нравственных норм, определяющих поведение людей.

О сотворении человека в Коране сказано от имени Аллаха следующее:

— Мы сотворили уже человека из звучащей, из глины, облеченной в форму.

И гениев Мы сотворили раньше из огня знойного (Сура 15, аят 26, 27)

Правда, в другом месте тема сотворения человека звучит несколько иначе:

— Потом поместили Мы его каплей в надежном месте, потом создали из капли сгусток крови и создали из сгустка крови кусок мяса, создали из куска мяса кости и облекли кости мясом, потом Мы вырастили его в другом творении... (Сура 23, аят 13-14).

Интересно дополняет Мухаммад Тору в рассказе о сотворении Адама:

— И вот, сказал Господь твой ангелам: “Я установлю на земле наместника”. И научил он Адама всем именам... “И вот сказали Мы ангелам! Поклонитесь Адаму!” И поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся и оказался неверующим (Сура 2, аят 28-32) Тогда Аллах спрашивает дьявола:

— Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе? — Он сказал:

— Я лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины. (Сура 7, аят 11).

Рассказ о грехопадении Адама и Евы звучит так же, как и в Пятикнижии:

— И нашептал им сатана... “Запретил вам Господь это дерево только потому, чтобы не оказались ангелами или не стали вечными”. (Сура 7, аят 19).

Более подробно изложен в Коране рассказ об убийстве Каином Авеля:

— И прочитай им весть о двух сыновьях Адама с истиной. Вот они оба принесли жертву; и была принята она от одного и не принята от другого. Он сказал: “Я непременно убью тебя!” Тот сказал: “Ведь Аллах принимает только от богобоязненных.

Если ты прострешь ко мне свою руку, чтобы убить меня, я не протяну руки к тебе, чтобы убить тебя. Я ведь боюсь Аллаха, господя миров.

Я хочу, чтобы ты взял на себя грех против меня и свой грех и оказался среди обитателей огня. Это — воздаяние неправедным”.

И душа его представила ему легким убийство брата, и он убил его и оказался среди потерпевших убыток. (Сура 5, аят 30-33).

Мухаммад считает себя наследником всех великих пророков Израиля:

— Это наш довод, который Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) против его народа.

И даровали Мы ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова); всех мы вели прямым путем; и Нуха (Ноя) вели мы раньше, а из его потомства — Дауда (Давида), Сулаймана (Соломона), и Аййуба, и Йусуфа (Иосифа) и Мусу (Моисея), и Харуна (Аарона). Так воздаем Мы делающим добро!

И Закарию, и Йахйу, и Ису (Иисуса), и Илйаса, — они все из праведных.

И Исмаила, и ал-Йаса, и Йунуса, и Лута (Лота) и всех Мы превознесли над миром. (Сура 6, аят 83-86).

Коран почти дословно передает описанный в Торе рассказ о гибели Содомы и Гоморры и спасении Лота с дочерьми. Одна из сур Корана названа Йусуф (Иосиф), где повествуется о чудесных приключениях сына Иакова Иосифа, в результате которых небольшой род Иакова-Израиля в числе двенадцати сыновей, которые затем составили двенадцать колен Израилевых с их женами, слугами и детьми, переселяются в Египет, где пробудут четыреста лет и превратятся в большой народ.

С такими же подробностями излагает сура 7 Корана сожжение Содомы и Гоморры и спасение Лота. В этой же суре подробно изложен рассказ об исходе евреев из Египта во главе с Моисеем и Аароном.

Пересказ Торы в Коране носит не только познавательный характер в вопросе приобщения мусульман к истории возникновения веры в единого Бога и истории ранних пророков, но и назидательный характер. На примере иудеев и христиан Мухаммад показывает последствия отхода от истинного учения:

— Это те, кому Мы даровали книгу и мудрость, и пророчество; если не уверуют в них эти, то Мы поручили это людям, которые будут в это веровать.

Не ценили они Аллаха должной ценой, когда говорили: “Ничего не низводил Аллах человеку”. Скажи: “Кто низвел книгу, с которой пришел Муса (Моисей), как со светом и руководством для людей, которую вы помещаете на хартиях, открывая ее и скрывая многое? Ведь вы научены тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы”.

И это — книга, которую Мы ниспослали тебе, благословенная, подтверждающая истинность того, что было ниспослано до нее, и чтобы ты увещевал мать городов и тех, кто кругом ее; и тех, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в Него, и они соблюдают свою молитву. (Сура 6, аят 89-92).

Как видим, “книга, с которой пришел Муса, как со светом и руководством для людей”, то есть Тора, объявляется Мухаммадом светом и руководством для человечества. Эти слова перекликаются со словами Иисуса о том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму. Видимо, поэтому и Мухаммад говорит в адрес иудеев, что они “помещают на хартиях, открывая ее и скрывая многое”, и это серьезнейшие обвинения в сокрытии от людей слова Божия.

Таким образом, Мухаммад не просто заимствует из Торы, какие-то положения, он выводит свое учение, как продолжение учения Моисея, его развитие и совершенствование.

В Коране аналогично Библии приводится рассказ о встрече царицы Савской с царем Соломоном, в результате которой она поверила в единого Бога. Этот рассказ носит юмористический оттенок. Встреча происходила в великолепном зале дворца Соломона, пол в котором был сделан из хрусталя. Когда язычница — царица Савская, приехавшая испытать мудрость Соломона, переступила порог, то хрустальный пол ввел ее в заблуждение, и она подумала, что царский трон возвышается из воды, поэтому инстинктивно, чтобы не замочить водой, подняла подол платья и обнажила свои голени. По обычаям того времени дамам, тем более царице, было неприлично ходить с голыми ногами.

МУХАММАД

Сорок седьмая сура Корана носит название “Мухаммад”. Мы не найдем в ней стройного и последовательного изложения жизненного пути пророка. В ней содержатся мысли. Одна из них такая:

— У тех, которые не веровали и уклонились от пути Аллаха, Он направит в заблуждение дела их.

А у тех, которые уверовали и творили благие деяния, и уверовали в то, что было ниспослано Мухаммаду, — а это — истина от их Господа, Он загладит дурные деяния и упорядочит их состояние. (Сура 47, аят 1-2).

По всему Корану рассеяны мысли Мухаммада о своей миссии:

— Мухаммад — посланник Аллаха, и те, которые с ним, яростны против неверных, милостивы между собой. Ты видишь их преклоняющимися, падающими ниц. Они ищут милости от Аллаха и благоволения. Приметы их — на их лицах от следов падения ниц. Таков образ их в Торе, но в Евангелии образ их — посев, который извел свой побег и укрепил его, он стал твердым и выровнялся на стебле, восхищая сеятелей, чтобы разъярить ими неверных. Обещал Аллах тем из них, которые уверовали и творили благое, прощение и великую награду! (Сура 48, аят 29).

О единстве основных положений Корана с более ранними религиозными представлениями иудеев и христиан Мухаммад говорит постоянно:

— Те, которым Мы даровали книгу до этого, — они в него верят.

А когда им читают, они говорят: “Мы уверовали в него, он — истина от нашего Господа. Мы еще раньше этого были муслимами”. (Сура 28, аят 52-53).

— Мы дали Мусе книгу, может быть, они пойдут по верному пути!

И мы сделали сына Марйам (Марии) и мать его знамением и дали им убежище у холма с покойным пребыванием и источником.

О посланники, ешьте приятное и творите благое, поистине, Я знаю, что вы делаете!

И поистине, это ваш народ — народ единый, и Я — ваш Господь, побойтесь же меня!

А они разделили свое дело среди них на куски; всякая партия радуется тому, что у нее. (Сура 23, аят 51-55).

Эти положения Корана утверждают, что все уверовавшие в единого Бога, независимо от религии, являются для Него единым народом. Только посланники разделяют “свое дело на куски”, и при этом “всякая партия радуется” своим преимуществам, действительным или иллюзорным.

— Не годится пророку обманывать. А кто обманет — придет с тем, чем обманул, в день воскресения. (Сура 3, аят 155).

Так говорит Мухаммад о себе и других пророках.

Не всегда пророку удается убедить своих соплеменников. Как Иисус вынужден был признать, что “нет пророка в своем отечестве”, так и Мухаммад с горечью говорит:

— И сказал посланник: “О Господи, ведь мой народ принял этот Коран за бред!” (Сура 25, аят 32)

Упоминает Пророк и о своих женах, приэтом он их наставляет и предостерегает:

— О жены пророка! Кто совершит из вас явную мерзость, той удвоено будет наказание вдвойне.

— О жены пророка! Вы не таковы, как какая-нибудь из женщин. Если вы богобоязненны, то не будьте мягки в словах, чтобы не возжелал тот, в сердце которого болезнь, и говорите слово ведомое.

Пребывайте в своих домах и не украшайтесь украшениями первого неведения. Выставляйте молитву, давайте очищение и повинуйтесь Аллаху и его посланнику. Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очищением. (Сура 33, аят 30,32, 33).

Как видим, Пророк возлагает на своих жен двойную ответственность за проступки, предъявляет повышенные требования в выполнении обрядов.

— А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то — удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы.

Либо милость потом, либо выкуп, пока война не сложит своих нош. Так! А если бы пожелал Аллах, Он помог бы Себе против них, но (это для того), чтобы одних испытать другими. А у тех, которые убиты на пути Аллаха, — никогда Он не собьет с пути их деяний. Он поведет их и сохранит в порядке их состояние и введет их в рай, который он дал им узнать. (Сура 47, аят 4-7).

Очень интересна такая мысль:

— Поистине, Аллах ни в чем не несправедлив к людям, но люди несправедливы сами к себе! (Сура 10, аят 45).

Против этого вряд ли кто-нибудь сможет найти возражения.

ВЕРУЮЩИЕ

Верующим посвящена Сура 23. Начинается она так:

— Счастливы верующие, которые в своих молитвах смиренны, которые уклоняются от пустословия, которые творят очищение, которые соблюдают свои доверенности и договоры, которые соблюдают свои молитвы, — это они наследники, которые наследуют рай, они в нем пребудут вечно. (Сура 23, аят 1-11).

Свою веру Мухаммад относит к праотцу Ибрахиму (Аврааму), который:

— не был ни иудеем, ни христианином, а был он ханифом — предавшимся и не был из многобожников. (Сура 3, аят 60).

Скромность должна быть одним из главных качеств верующего:

— О вы, которые уверовали! Не поднимайте своих голосов выше голоса пророка и не обращайтесь к нему громко с речью, как обращаетесь друг к другу... (Сура 49, аят 2).

— О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не издеваются над другими: может быть, они — лучше их! И женщины — над женщинами: может быть, они — лучше их! Не позорьте самих себя и не перекидывайтесь прозвищами. Мерзко имя “распутство” после веры.

— О те, которые уверовали! Берегитесь многих мыслей! Ведь некоторые мысли — грех; и не выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других... (Сура 49, аят 11-12).

Мухаммад призывает своих последователей к веротерпимости. Он говорит от имени Аллаха:

— Для всякого народа Мы устроили обряд поклонения, которым они поклоняются. Пусть же они не спорят с тобой из-за этого дела.

А если они с тобой препираются, то скажи: “Аллах лучше знает то, что вы делаете”. (Сура 22, аят 66-67).

Более того, обвиняя иудеев и христиан в богоотступничестве, он объясняет:

— Не одинаковы они, — среди обладателей писания есть община стойкая: они читают знамения Аллаха в часы ночи, совершая поклонение. Они веруют в Аллаха и последний день, приказывают одобряемое и удерживают от неодобряемого. Они спешат друг перед другом в совершении благого; они праведники. (Сура 3, аят 109-110).

— Верующие — только те, сердца которых страшатся, когда они поминают Аллаха; а когда читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру, и они полагаются на своего Господа;

Они — верующие по истине... А Аллах желает утвердить истину Своими словами и отсечь неверных до последнего. (Сура 8, аят 2, 4, 7).

В отличие от Иисуса, который в основу веры в Бога возлагал любовь, Мухаммад считает страх основой веры. В этом он следует за Моисеем, который страху перед Богом отдавал решающее значение.

Интересна его мысль о том, что “если бы пожелал Аллах”, он мог бы всех верующих сделать единым народом”, но не стал этого делать, с целью испытать разные народы. Отсюда вытекает задача для всех верующих:

— Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах. (Сура 5, аят 53)

И снова Мухаммад повторяет мысли Иисуса, что только добрые дела подтверждают любовь людей к Богу и веру в него.

Многочратно звучит в Коране мысль: “терпите и будьте терпимы”, “терпение и молитва” — вот что необходимо для преодоления жизненных невзгод. Так же многократно повторяется в Коране мысль:

— Не говорите о тех, которых убивают на пути Аллаха: “Мертвые”. Нет, живые! Поистине, Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им рай! Они сражаются на пути Аллаха, убивают и бывают убиты, согласно обещанию от Него истинному в Торе, Евангелии и Коране. (Сура 9, аят 112).

Неверующие “ глухи, немые, слепы, — они и не разумеют”.

Для верующих Коран регламентирует порядок отправления религиозных обрядов и ритуалов. С одной стороны, их строгое выполнение — святая обязанность верующего, но с другой — ему предоставляется свобода решать в каждом отдельном случае, что делать. Так, пост в течение месяца рамадан является обязательным, но больные и путешествующие от него освобождаются. Точно так же:

— Когда встанете на молитву, то мойте ваши лица и руки до локтей, обтирайте голову и ноги до щиколоток, но если вы не нашли воды, то “омывайтесь чистым песком и обтирайте ваши лица и руки”. (Сура 4, аят 46).

А вот если верующий пьян, ему запрещено даже приближаться к молитве. Особые запреты налагаются на отправляющихся в хадж. Они обязаны устраняться от всяких скандалов, не допускать никакого распутства, а совершать необходимо только благочестивые поступки.

Интересен выкуп, который обязывает делать Коран верующего за нарушение поста. Он заключается в кормлении бедняка. Милостыню предлагается делать так, чтобы об этом знало меньше людей. Это и целый ряд других положений перекликаются с Евангелием. Например: “ Будьте стойки в справедливости, свидетелями перед Аллахом, хотя бы и против самих себя, или родителей, или близких; будь то богатый или бедный. Не следуйте же страсти, чтобы не нарушить справедливости...” (Сура 4, аят 134).

Иисус на этот счет говорил: “Враги человеку домашние его”. Он показывал, как его учение разделит мать с дочерью, сына с отцом. Мухаммад повторяет ту же самую мысль. Для него справедливость ассоциируется с верой в Аллаха, потому что несправедливой веры быть не может, так как Аллах все видит и знает, и делающий несправедливость не может быть истинно верующим.

— Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока или запада, а благочестие — кто уверовал в Аллаха и в последний день, и в ангелов, и в писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на рабов, и выстаивал молитву, и давал очищение, — и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастьи и бедствии и во время беды, — это те, которые были правдивы, это они богобоязненные. (Сура 2, аят 172).

В этом наставлении религиозные предписания и нравственные нормы сливаются в одно. Их невозможно разделить, так как только добродетельным отношением к людям можно заслужить милость Аллаха. В подтверждение этого Коран говорит:

— Те, которые расходуют свои имущества на пути Аллаха, подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе — сто зерен. (Сура 2, аят 263). То есть затратившемуся на дело Аллаха все вернется сторицей.

Предупреждает Мухаммад и о том, что “ваши богатства и ваши дети — испытание, а награда ждет человека от Бога”. Иисус говорил: “Собирайте соковища на небесах”.

— Поистине, религия перед Аллахом - ислам, и разошлись те, кому было даровано писание, только после того, как пришло к ним знание, по злобе между собой. (Сура 3, аят 17).

В данном случае Мухаммад, как и Иисус, не отрицает иудаизма и христианства, а говорит о том, что они разошлись между собой и поэтому ислам берет на себя их миссию верности заветам Бога. На этом основании Коран запрещает дружбу между ними:

— О вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан друзьями: они - друзья один другому. А если кто из вас берет их себе в друзья, тот и сам из них. (Сура 5, аят 56) В другом месте на этот счет сказано так:

— О вы, которые уверовали! Не берите себе близких друзей, кроме вас самих. (Сура 3, аят 114)

Мусульмане должны дружить только с мусульманами. В другом месте делается исключение:

— Пусть верующие не берут себе близкими неверных, помимо верующих. А кто сделает это, у того с Аллахом нет ничего общего, если вы только не будете опасаться их страхом. (Сура 3, аят 27).

Если вспомнить эпоху становления ислама, отстоящую от нашей почти на полторы тысячи лет, то, видимо, такие опасения Мухаммада имели под собой почву.

— Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые покупают за ближайшую жизнь будущую. (Сура 4, аят 76).

— И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику... (Сура 8, аят 42)

Как видим, Мухаммад заботится о том, чтобы добыча шла не только на обогащение сильных, но распределялась между нуждающимися.

— Не следует верующему убивать верующего, разве только по ошибке. (Сура 8, аят 94).

Коран рассматривает виды наказаний за такое убийство, но не рассматривает предумышленное убийство единове́рца. Видимо потому, что он в принципе не допускает подобного.

Глава 3.

МОРАЛЬ КОРАНА

Глубоким гуманизмом проникнут Коран в вопросах морали. Особой заботой пользуются в нем дети, старики и бедные. Отношение к женщине также гуманно, хотя в нем и накладываются некоторые ограничения на ее поведение:

— И давайте сиротам их имущество и не заменяйте дурным хорошего. И не ешьте их имущества в дополнение к вашему, ведь это — великий грех. (Сура 4, аят 2).

В Коране подробно излагается, как следует поступать при разделе наследства между детьми, женами и родителями:

— И пусть не перестают обладающие щедростью из вас и достатком давать родственникам и бедным и выселившимся по пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам? Поистине, Аллах прощающий, милосердный. (Сура 24, аят 22).

Тема прощения в Коране звучит очень сильно. Как и Иисус, который говорил: “Прощайте и прощены будете”, — Мухаммад требует того же от своих последователей.

— И устремляйтесь к прощению от вашего Господа и к раю, ширина которого — небеса и земля, уготованному для богобоязненных, которые расходуют и в радости и в горе, сдерживающих гнев, прощающим людям. Поистине, Аллах любит делающих добро! (Сура 3, аят 127-128).

— Вот что возвещает Аллах Своим рабам, которые уверовали и творили благое. Скажи: “Я не прошу у вас за это награды, а только любви к ближним; кто совершит доброе, тому Мы прибавим к этому благое”. Поистине, Аллах прощающ и благодарен! (Сура 42, аят 22).

Забота о родителях — обязанность каждого человека, подчеркивает Мухаммад:

— И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям — благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им — тьфу! и не кричи на них, а говори им слово благодарное.

И преклоняй пред ними крыло смирения из милосердия и говори: “Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким”. (Сура 17, аят 24-25).

— Кто делает зло, будет тому воздано тем же... (Сура 4, аят 122).

— Не обижайте и вы не будете обижены.

Эти положения Корана не нуждаются в комментариях. Они повторяют заповеди Иисуса, потому что являются универсальными правилами человеческого общежития. Кроме того, с чисто религиозной точки зрения они являются проявлением воли Единого Бога, который давал своим посланникам единые законы.

— А кто приобретет проступок или грех, потом обвинит в нем невинного, тот берет на себя ложь и явный грех. (Сура 4, аят 112).

Осуждает Коран и угнетение. Он прямо предупреждает:

— Поистине для тиранов — наказание мучительное. (Сура 14, аят 27).

Вводит Коран и ограничения на прием пищи:

“Запрещена вам мертвечина и кровь, и мясо свиньи, и то что заколото с призыванием не Аллаха, и удушенная, и убитая ударом, и убитая при падении и забоданная, и то что ел дикий зверь, кроме того, что убьете по обряду, и то, что заколото на жертвенниках”. Кроме чисто ритуальных особенностей перед нами ярко выраженная забота о здоровье людей, чтобы они не заразились от несвежей или покусанной больными животными пищи.

Однако, если человек попадает в такие условия, когда нет другой пищи и речь идет о спасении жизни, ему разрешается отступать от данных предписаний. Только от веры не должен отречься человек.

Высоко ценит Мухаммад способность гасить конфликты:

— И воздаянием зла — зло, подобное ему. Но кто простит и уладит, - награда ему у Аллаха. Он ведь не любит несправедливых!

Обращаясь к молодому человеку, Мухаммад говорит:

— О сынок мой! Выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживай от запретного и терпи то, что тебя постигло, — ведь это из твердости в делах.

Не криви свою щеку пред людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых!

И соразмеряй свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный из голосов, конечно, голос ослов. (Сура 31, аят 16-18).

Не только мудрое наставление, но и юмор были присущи Пророку. По глубине мысли и емкости сказанного Коран действительно равняется только с Торой и Евангелием. В нескольких предложениях изложена вся жизненная программа для молодого человека.

— И не делайте Аллаха предметом ваших клятв, что вы благочестивы и богобоязненны и упорядочиваете среди людей.

Аллах не взыскивает с вас за пустословие в ваших клятвах, но взыскивает с вас за то, что приобрели ваши сердца.

Евангельское “не клянись” слышится в этих словах Мухаммада.

Мухаммад призывает к отказу от вражды:

— Не пожирайте имущества ваших между собой попусту... И не убивайте самих себя. (Сура 4, аят 33).

Очень грозно предупреждает Коран ростовщиков о греховности их занятия. Представить современное общество без банковского дела невозможно, но, поразмыслив о том, как банки наживают свои капиталы, особенно на примерах российских финансовых пирамид, приходится согласиться, что не зря их так клеймил Мухаммад:

— Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это — за то, что они говорили: “Ведь торговля — то же, что рост”. А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. К кому приходит увещание от его Господа и он удержится, тому (прощено), что предшествовало...

Уничтожает Аллах рост и выращивает милостыню... (Сура 2, аят 276-277).

Регламентирует Коран многие, на первый взгляд, не особенно важные вопросы:

— Не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позволения и пожелаете мира обитателям их...Если же не найдете там никого, то не входите, пока не позволят вам, А если вам скажут: “Вернитесь!”, — то возвращайтесь. Это чище для вас.

— Нет на вас греха, что вы входите в дома необитаемые, в которых ваше имущество. (Сура 24, аят 27-29).

Как видим, в такой на первый взгляд незначительной регламентации речь идет ни много, ни мало о правах человека. О праве каждого на неприкосновенность жилища. В таком свете эта регламентация выглядит уже совсем по-другому. Это одно из фундаментальных прав человека, и защита его Кораном придает ему особую значимость.

Обращает Мухаммад внимание и на поведение женщин:

— И скажи (женщинам) верующим: пусть они потупляют свои взоры, и охраняют свои члены, и пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно из них, пусть набрасывают покрывала на разрезы на груди, пусть не показывают своих украшений, разве только своим

мужьям, или своим отцам, или отцам своих мужей, или сыновьям своих мужей, или своим братьям, или сыновьям своих братьев, или своим женщинам.

Как видим, здесь ничего не сказано о необходимости скрывать свои лица.

Высоко ценит Мухаммад супружескую верность:

— Прелюбодея и прелюбодейку — побивайте каждого из них сотней ударов. Пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха... И пусть присутствует при их наказании группа верующих. (Сура 24, аят 2).

Как видим, наказание одинаково для мужчины и женщины. Но Мухаммад стоит на страже незаслуженно обиженных:

— А те, которые бросают обвинение в целомудренных, а потом не приведут четырех свидетелей, — побейте их восьмьюдесятью ударами и не принимайте от них свидетельства никогда; это — распутники...

А те, которые бросают обвинение в своих жен, и у них нет свидетелей, кроме самих себя, то свидетельство каждого из них — четыре свидетельства Аллахом, что он правдив, а пятое, — что проклятие Аллаха на нем, если он лжец.

— И отклонится от нее наказание, если она засвидетельствует четырем свидетельствами Аллахом, что он лжец, а пятым, — что гнев Аллаха на ней, если он правдив. (Сура 24, аят 4-9).

Как видим, сложная процедура обвинения и оправдания, но она предусматривает полное равенство сторон.

Большое внимание Пророк уделил разводу. Женщина не выглядит при этом бесправной и униженной. Наоборот, Коран оговаривает ее имущественные права, а также возможность выйти замуж повторно.

Строго оговариваются в Коране степени родства, не позволяющие вступать в брак. Оговорен, казалось бы, такой незначительный факт, как кормление ребенка грудью:

— А родительницы кормят своих детей два полных года. (Сура 2, аят 233).

Вино Коран называет мерзостью из деяний сатаны. Вместе с Иисусом Мухаммад осуждает соблазны. Если Иисус призывал вырвать глаз или отрубить какой-либо из членов, который соблазняет тебя, то Мухаммад говорит: “Соблазн — больше чем убиение”. (Сура 2, аят 214).

Глава 4 ИУДЕИ

Постоянно подчеркивая единство религиозных корней иудеев, христиан и мусульман, Мухаммад, тем не менее, прослеживает и их противоречия:

— И говорят они: “Никогда никто не войдет в рай, кроме иудеев или христиан”. Это мечтания их. Скажи: “Представьте ваши доказательства, если вы правдивы!”

Да! Кто предал свой лик Аллаху, причем творит добро, то ему — его награда у его Господа, и нет страха над ним и не будут они печальны.

И говорят иудеи: “Христиане ни на чем!” И говорят христиане: “Иудеи ни на чем!” А они читают писание. Так говорят те, которые не знают, подобное их словам. Аллах рассудит между ними в день воскресения относительно того, в чем они расходились. (Сура 2, аят 105-107).

Два качества требует Мухаммад от верующего, чтобы быть угодным Богу: преданность Всевышнему и добрые дела. Тогда человек независимо от веры может спокойно ждать будущего суда, а всевозможные религиозные разногласия рассудит сам Аллах, когда настанет час суда.

А вот как отзывается Мухаммад о гонителях веры:

— Кто же нечестивее того, кто препятствует, чтобы в местах поклонения Аллаху поминалось его имя, и стремится разрушить их? Этим следовало бы входить туда только со страхом. Для них в здешнем мире позор, и для них в будущем — великое наказание! (Сура 2, аят 108).

Из текста следует, что проклятие Бога коснется каждого, кто разрушает храмы и препятствует проведению религиозных обрядов, будь то христианин, мусульманин или иудей.

Не всегда Мухаммад оставляет за Аллахом право быть арбитром между религиями. Вслед за библейскими пророками и Иисусом он сам обличает иудеев в богоотступничестве:

— И вот взяли Мы договор с сынов Исраила: “Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; к родителям — благодеяние, и к родичам, и к сиротам, и беднякам. Говорите людям хорошее, выстаивайте молитву, приносите очищение”. Потом вы отвернулись, кроме немногих из вас, и вы отварились.

Мы дали Мусе писание и вслед за ним Мы отправили посланников; и Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения и подкрепили его духом святым. Неужели же каждый раз, как к вам

приходит посланник с тем, чего ваши души не желают, вы превозносите? Одних вы объявили лжецами, других вы убиваете. (Сура 2, аят 77,81).

Мухаммад начисто отрицает идею избранности народа Израилева:

— Те, кому было дано нести Тору, а они ее не понесли, подобны ослу, который несет книги.

Скажи: “О вы, которые стали иудеями! Если вы утверждаете, что вы — близкие к Аллаху, помимо прочих людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы!”

О те, которые уверовали! Когда возглашено на молитву в день собрания, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю...

А когда они увидели торговлю или забаву, то устремляются к ним и оставляют тебя стоящим. Скажи: “То, что у Аллаха, лучше, чем забава и торговля”. (Сура 62, аят 5, 6, 9, 11).

Очень саркастически звучат слова Мухаммада о том, что:

— Среди обладателей писания есть такие, что если ты доверишь им кинтар, они вернут тебе, но среди них есть и такие, что, если доверишь им динар, то они не вернут его тебе, если ты не будешь все время стоять над ними.

Это — потому, что они говорят: “Нет на нас в простецах никакого пути”. И говорят они на Аллаха ложь и знают это. (Сура 3, аят 68,69).

Вместе с критикой обладателей писания за отступления от него Мухаммад снова и снова повторяет от имени Аллаха о том, что:

— Мы низвели Тору, в которой руководство и свет; судят по ней пророки, которые предались, тех, кто исповедует иудейство, а раввины и книжники — сообразно с тем, что им дано на хранение из писания Аллаха, и они — об этом исповедники. Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня! И не покупайте за мои знамения малую цену! А кто не судит по тому, что низвел Аллах, то это — неверные.

И предписали Мы им в ней, что душа — за душу, и око — за око, и нос — за нос, и ухо — за ухо, и зуб — за зуб, и раны — отомщение. А кто пожертвует это милостыней, то это искупление за него.

И отправили Мы по следам их Ису, сына Марйам, с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в котором руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и с руководством и увещанием для богобоязненных.

И Мы низвели тебе писание с истиной для подтверждения истинности того, что ниспослано до него из писания, и для охранения его. Суди же среди них по тому, что низвел Аллах, и не следуй за их страстями в сторону от истины, которая пришла к тебе. Всякому из вас Мы устроили дорогу и путь.

“Руководство и свет” — так определяет Мухаммад значение Торы и Евангелия.

Однако Мухаммад искренне сожалеет о нарушении завета с Богом:

— О сыны Израила! Вспомните милость мою, которую Я оказал вам, и что Я превознес вас над мирами. (Сура 2, аят 44).

И все-таки Мухаммад не теряет надежды:

— А если бы обладатели писания уверовали и были богобоязненны, Мы очистили бы с них их скверные деяния и ввели бы их в сады благодати. А если бы они держали прямо Тору и Евангелия и то, что низведено им от их Господа, то они бы питались и от того, что сверху их, и от того, что у них под ногами.

Поистине, те, которые уверовали и которые исповедуют иудейство, и сабии и христиане, кто уверовал в Аллаха и последний день и творил благое, — нет страха над ними, и не будут они печальны.

Глава 5. ИИСУС ХРИСТОС И ХРИСТИАНЕ

Особое отношение у Мухаммада к Иисусу Христу и его матери Деве Марии. В целом он близок к традиционному христианскому представлению о них, но в некоторых вопросах у него свое отличное от христиан, толкование.

О зачатии Иисуса он повествует от имени Аллаха следующее:

— И ту, которая сохранила свою скромность... И Мы вдунули в нее от Нашего духа и сделали ее и ее сына знамением для миров. (Сура 21, аят 91).

А вот как излагается благая весть о предстоящем рождении Иисуса:

— И вот сказали ангелы: “О Марйам! Поистине, Аллах избрал тебя, и очистил, и избрал тебя перед женщинами миров.

Вот сказали ангелы: Марйам! Вот Аллах радуется тебе вестью о слове от Него, имя которого Мессия Иса, сын Марйам, славном в ближнем и последнем мире и из приближенных.

И будет говорить он с людьми в колыбели и взрослым и будет из праведников.

Сказала она: “Господи! Откуда будет у меня ребенок, когда меня не касался человек?” Сказал он: “Так! Аллах творит, что желает. Когда Он решит какое-нибудь дело, то только скажет ему: “Будь!” — и оно бывает.

И научит Он его писанию и мудрости, и Торе, и Евангелию, и сделает посланником к сынам Израиля.

И в подтверждение истинности того, что ниспослано до меня в Торе, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. (Сура 3, аят 37,40-44).

Главный вопрос, по которому существуют прямые противоречия между Кораном и Евангелием, заключается в отношении Иисуса к Всевышнему. Кем является Иисус? Просто одним из пророков или же он Сын Божий?

— О обладатели писания! Не излишествуйте в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Мессия, Иса, сын Марйам, — только посланник Аллаха и его слово, которое Он бросил Марйам, и дух его. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите — три! Удержитесь, это — лучшее для вас. Поистине, Аллах — только единый бог. Достохвальнее Он того, чтобы у него был ребенок. Ему — то, что в небесах, и то, что на земле.

Никогда не возгордится Мессия над тем, чтобы быть рабом Аллаху... (Сура 4, аят 169, 170).

В другой суре Корана Аллах, обращаясь к Иисусу, говорит:

— О Иса, сын Марйам! Разве ты сказал людям: “Примите меня и мою мать двумя богами кроме Аллаха?” Он сказал: “Хвала тебе! Как можно мне говорить, что мне не по праву? Если я говорил, Ты это знаешь. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в душе: ведь Ты — ведающий скрытое.

Я не говорил им ничего, кроме того, о чем Ты мне приказал: “Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему!” Я был свидетелем о них, пока пребывал среди них, а когда Ты меня упокоил, Ты был наблюдателем за ними и Ты свидетель всякой вещи. (Сура 6, аят 116-117).

Таким образом, Иисус полностью реабилитируется. Не он виновен в том, что христиане в основу своей веры положили догмат о Святой Троице.

— Поистине, Иса пред Аллахом подобен Адаму: Он создал его из праха, потом сказал ему: “Будь!” — и он стал. (Сура 3, аят 52).

Эти слова отрицают еще один догмат христианства — предвечного существования сына вместе с отцом.

Наряду с такими принципиальными расхождениями между Кораном и Евангелием, сущность которых надлежит толковать только богословам, а их обсуждение не входит в наши задачи, мы просто отмечаем, что они есть. Между тем, многие примеры, приведенные нами, показывают, что между морально-этическими нормами Корана и Евангелия серьезных разночтений нет.

Интересна версия казни Иисуса, которая изложена в Коране:

— Мы ведь убили Мессию, Ису, сына Марйам, посланника Аллаха (а они не убили его и не распяли, но это только представилось им; и, поистине, те, которые разногласят об этом, — в сомнении о нем; нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное, нет, Аллах вознес его к Себе. (Сура 4, аят 156).

Следующий аят этой суры носит загадочный характер:

— И поистине, из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти, а в день воскресения он будет свидетелем против них!

Видимо, в перевод этой фразы закралась, какая-то ошибка. Непонятно, верили в Иисуса до его смерти или поверили только после воскресения.

Представляет интерес и такое высказывание:

— Ты, конечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью к уверовавшим иудеи и многобожники, и ты, конечно, найдешь, что самые близкие по любви к уверовавшим те, которые говорили: “Мы — христиане!” Это потому, что среди них есть иереи и монахи и что они не превозносятся. (Сура 5, аят 85).

В сказаниях, возникших уже после написания Корана, Иса — главный герой рассказов о событиях, которые будут предшествовать Судному дню. Спустившись с небес, он убьет

ад-Даджала (лжеспасителя) и установит вместе с ал-Махди (Спасителем) царство справедливости на земле.

По одной из мусульманских легенд в мечети Медины рядом с могилой Мухаммада есть место для погребения Исы, которому еще предстоит вернуться на землю и умереть после того, как он победит зло.

Глава 6. АПОКАЛИПСИС В КОРАНЕ

Картины последнего дня, изображенные в Коране, потрясают:

— В тот день, когда земля будет заменена другой землей, и небеса, предстанут пред Аллахом, единым, могучим!

И увидишь ты грешников в тот день связанных цепями (Сура 14, аят 49-50).

— В тот день, когда мы скрутим небо, как писец свертывает свитки. (Сура 21, аят 104).

В то же время они подтверждают теснейшую связь учения Мухаммада с учением Иисуса. В Откровении Иоанна Богослова говорится:

— И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали... (Сура 21, аят 1).

— И небо скрылось, свившись как свиток; (Сура 6, аят 14).

Несмотря на приблизительный смысловой перевод арабского текста на русский язык, впечатляет вдохновенное описание и поэзия Корана:

Когда солнце будет скручено
и когда звезды облетят,
и когда горы сдвинутся с мест,
и когда десять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра,
и когда животные соберутся,
и когда моря перельются,
и когда души соединятся,
и когда зарытая живьем будет спрошена,
за какой грех она была убита,
и когда свитки развернутся,
и когда небо будет сдернуто,
и когда ад будет разожжен,
и когда рай будет приближен,
узнает душа, что она приготовила.
(Сура 81, аят 1-14)

Ужасные наказания ожидают грешников. В геене, куда будут низвергнуты грешники, они будут пребывать в дыму, кипятке и огненном смерче.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЕ

В отличие от христианских представлений о рае, где не будет смерти и слез и тьма там никогда не будет наступать, а воскресшие из мертвых “ни женятся, ни замуж не выходят, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения”. (Лука, 20: 34-35).

Представления о рае в Коране более конкретны и чувственны. В последний день мертвые восстанут и состоится суд, во время которого:

— Тем, которые добродетели, — доброе и придача; и не покроет их лица пыль и унижение. Это — обитатели рая, в нем они пребывают вечно. (Сура 10, аят 27).

В раю насажены сады, которые плодоносят замечательными плодами, склоняющимися с веток чуть не до земли. Через эти сады протекают прекрасные реки. “В садах благодати на ложах, расшитых друг против друга”, возлежат праведники. “Обходят их мальчики вечно юные, с чашами, сосудами и кубками, наполненные из текучего источника — от него не страдают головной болезнью и ослаблением и плодами из тех, что они выберут, и мясом птиц из тех, что пожелают”. (Сура 56).

Будут в раю и подруги для праведников. Это “полногрудые сверстницы”. (Сура 78, аят 33), “девственницы, мужа любящие”. (Сура 56).

СУННА И ХАДИСЫ

Руководством для каждого мусульманина в решении насущных проблем общественной и личной жизни является не только Коран, но и Сунна (в буквальном переводе с арабского — “образец”, “пример”) полное название — “Сунна посланника Бога”, Священное Предание ислама. В Сунне собраны тексты, рассказывающие о различных случаях из жизни Пророка, о его высказываниях по какому-то конкретному поводу. Таким образом, она дополняет Коран и почитается наравне с ним как источник сведений о нравственном, богоугодном поведении. В широком смысле она является сборником благих обычаев и традиционных установлений.

Обучение Сунне — важная часть религиозного воспитания и образования, а знание Священного Предания и следование ему — один из главных критериев авторитетности как простых мусульман, так и знатоков веры.

При Мухаммаде не существовало какого-то письменного свода правил поведения, так как все возникающие вопросы он разрешал силой своего авторитета и откровения Аллаха. После его смерти продолжатели дела Пророка — халифы, с помощью Сунны организовали жизнь религиозной общины. А через несколько столетий Сунна стала почитаться наряду с Кораном.

Источником для формирования Священного Предания Сунны являлись хадисы. Хадисы — это предания, услышанные и переданные людьми, близкими к Пророку.

Глава 7.

ПЯТЬ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ ИСЛАМА

В основу принадлежности к исламу Мухаммад установил пять важнейших положений. Это шахада (исповедание веры), салат (молитва), саум (пост), закят (налог в пользу неимущих) и хаджж (паломничество).

Шахада — это удостоверение веры в единого Бога Аллаха. Звучит на русском языке она так: “Нет никакого божества, кроме Бога, и Мухаммад — посланник Бога”. Во время сражений шахада служила мусульманам боевым кличем. Воины, павшие в битве с врагами ислама, именовались шахидами (мучениками).

Салат или намаз — каноническая молитва, совершается в течение дня пять раз. Моления могут быть коллективными и индивидуальными. В особых случаях допускаются отклонения от обряда совершения молитвы.

Саум, или по-турецки “ураза”, то есть пост, является обязательным для всех совершеннолетних мусульман в течение светлого времени суток во время месяца рамадан. Запрещен не только прием пищи, но и любые развлечения и удовольствия. С наступлением темноты запреты снимаются, но верующим рекомендуется не предаваться излишества, а проводить время в благочестивых размышлениях, чтении Корана, хадисов, раздаче милостыни и иных богоугодных делах. От поста освобождаются больные, путешественники, воины и все те, кому он может нанести вред.

Закят — налог в пользу нуждающихся мусульман — обязательная милостыня, которая очищает души верующих от скупости и себялюбия. Те, кто его платит, получают моральное право пользоваться собственным богатством.

Хадж — последнее обязательное предписание для мусульманина — паломничество в Мекку, которое должен совершить каждый хотя бы один раз в жизни

ДЖИХАД

Важным понятием в исламе является джихад (дословно “усилие”) — борьба за веру. Пророк Мухаммад во исполнение джихада советовал не искать конфликта с язычниками, а склонять их к искренней вере “мудростью и хорошим увещанием”. Он же требовал бороться с неверными всегда и везде. “Мы вернулись с малого джихада, чтобы приступить к джихаду великому”, — говорил Пророк, подразумевая под “малым” джихадом войну с неверными, а под “великим” — духовное самосовершенствование. Позже появились такие понятия, как “джихад сердца”, означавший борьбу с собственным несовершенством.

“Джихад меча” означает вооруженную борьбу с неверными, которая сулила ее участникам райское блаженство.

Во время завоевательных войн отношения с побежденными строились по-разному. Для язычников выбор был один — переход в ислам или смерть. Людям писания предлагалось несколько вариантов, в том числе принятие ислама или выплата постоянного налога.

РАЗДЕЛ VII ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава 1. ЯЗЫЧЕСТВО

Сколько человечество помнит себя, оно вольно или невольно поклонялось высшей силе. Люди считали, что эта сила различными способами влияет на судьбу каждого человека. Так как люди по своему уровню развития отличались в разные времена, то и их представления о высшей силе тоже были различными. Эта высшая сила стала называться божественной сначала во множественном, а через тысячелетия в единственном числе.

Первоначальные представления о Боге с точки зрения современных людей, то есть нас с вами, были просто примитивными. Слово Бог мы будем писать с большой буквы, так как за тысячелетия веры в него оно имеет право на такое написание.

Первобытные охотники и рыболовы, собиратели даров земли, воды и леса были подлинными сынами природы и обожествляли то, от чего зависело их благополучие. Для первобытного человека лес и поле, река и озеро были полны таинственной жизни, от которой напрямую находилось в зависимости его существование. Они еще не обладали способностью мыслить абстрактно, поэтому их божества были конкретными. Их не только можно было представить, но и увидеть. Загадку происхождения людей они объясняли тем, что произошли от хищных животных, птиц, пресмыкающихся. Отголоски той эпохи мы находим в произведениях Фенимора Купера, где упоминаются имена индейцев: “Бегущий олень”, “Соколиный коготь”, “Орлиный глаз” и много других, в которых люди подчеркивали замечательные свойства животных, которыми хотели бы обладать сами.

Люди не только завидуют скорости, силе, зоркости, выносливости и смелости зверей, но и находят среди них своих предков. Сегодня такое животное, которое люди считали своим предком, носит название “тотем”. В девятнадцатом столетии у материалистов этим животным стала обезьяна.

Тотем требовал от людей почтения к себе. Выразить это почтение люди могли только тем, что задабривали его, угощая самой вкусной едой, какая у них была, или отдавая ему часть своей добычи. Так как сам предок не мог быть перед ними, его образ символизировало какое-то изображение. Это мог быть камень, деревянный столб или что-то еще, они могли быть очень примитивными и даже отдаленно не напоминать того, кого изображали. Позднее эти изображения назвали идолами, а обычай приносить идолам дары — жертвоприношением. Для принесения жертв были придуманы особые действия, которые получили названия ритуалов. Общение с высшими силами не могли совершать обычные люди, поэтому появляются особо посвященные, которых стали называть колдунами, шаманами или жрецами.

Древние люди поклонялись не только предкам. Они стали обожествлять все, что их окружало: растения, животных, ручьи, озера, явления природы, наделять их душой и поклоняться их духам.

Это была первая ступенька в духовном развитии людей. Несложно представить оленя своим отцом, а вот представить, что кедр, растущий в лесу, имеет душу, требует развитого воображения.

Так в глубокой древности появились идолопоклонники или язычники. Самое удивительное, что их верования, а значит и они сами, дожили до наших дней. Сегодня наблюдается как бы второе рождение шаманизма у народов, населяющих Сибирь, после почти векового преследования в советские времена.

КАК ЯЗЫЧЕСТВО ПОВЛИЯЛО НА ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В наши дни в России некоторые силы проявляют большой интерес к язычеству, объясняя, что оно является исконно славянской религией и хранит исторические корни нашего народа. Только непонятно, какого народа, так как от тех славян, которые тысячу лет назад поклонялись языческим богам, произошли три народа, каждый из которых за прошедшее тысячелетие создал свою особую

культуру, и только в православной вере они сохранили общую духовность. Таким образом, эти неоязычники, призывая возвратиться к истокам, на самом деле разрушают то общее, что создано между русскими, украинцами и белорусами за целую тысячу лет.

Другим аргументом в пользу язычества являются их доводы о бережном отношении язычника к природе. Действительно, древний человек, ощущая себя частью окружающей природы, стремился подчиняться ее законам. Он никогда не чувствовал себя царем природы, который может беспощадно ее эксплуатировать. Это сегодня люди грабят окружающую природу, стремясь в целях скорейшего обогащения выжать из нее все, что можно и нельзя. Результатом стала вырубленная, выжженная тайга, загаженные реки и озера, исчезновение диких животных, птиц и рыб бездумно уничтоженных людьми.

Древний человек не убивал дичь просто так, ради забавы или на продажу. Он знал, что в этой тайге будут жить его дети, поэтому заготавливал дичи столько, сколько было нужно для пропитания. Более того, одухотворяя окружающую природу, он стремился не навредить ей, так как считал, что духи растений, животных отомстят, если он будет бездумно и жестоко относиться к ним. Сегодня мы часто слышим о том, что природа мстит за наше к ней отношение, и если поразмышляем, то придем к выводу, что в поведении язычника по отношению к природе была заложена глубочайшая мудрость, которой можно позавидовать, а месть природы действительно существует, как и ее живая душа. Не случайно в последние годы появились теории, утверждающие, что земля является живым организмом.

В слиянии человека с природой был один изъян: одухотворяя окружающий мир, язычник принижал эту одухотворенность в самом себе. Он уступал первенство духам природы, а сам становился в подчиненное им положение. Причина такого поведения древних людей — в реальном соотношении сил. Люди были гораздо слабее окружающей природы. Звери превосходили их своей силой, выносливостью, приспособленностью к условиям жизни. Они имели мощные клыки, когти, длинные ноги, а самое главное у них была теплая шерсть, которая спасала от холода и непогоды. Человек же всего этого был лишен. Ученые говорят, что тридцать тысяч лет назад человек обладал такой же внешностью, как сегодня. Нам даже представить трудно, как могли жить люди, не имея тех средств существования, которые имеем мы. Единственным преимуществом человека над животным был разум или сознание, которое давало ему возможность не погибнуть в борьбе с природой и животным миром. Но вот как появился разум и что это такое остается загадкой для материалистов до сих пор.

Видя такую мощь окружающей природы и животного мира, человек естественно недооценивал силу своего разума и сам ставил себя в подчиненное положение. Населив окружающий мир множеством духов, он старался всех их умилостивить. Духи были добрыми и злыми, но всех их древний человек боялся и поклонялся одинаково. Таким образом, в его душе добро и зло не были разделены. Он и различия особой не видел между ними, поэтому жестокость в отношениях между древними людьми была обыденным явлением. Человек еще не выделял себя из животного мира и относился к себе подобным точно так, как относился к животным. Недаром Ф. Купер пишет об охотниках за скальпами, которые не просто убивали врага, но считали признаком особой доблести сорвать с головы кожу вместе с волосами.

Язычество принижало человека, делало его рабом окружающей природы. Именно в период многобожия люди придумали превращать других людей в рабов, которых в Древнем Риме называли говорящими орудиями. Для того чтобы один человек не считал другого человеком, нужны были особые условия и особые духовные представления, которые породило язычество.

Языческие верования с течением времени развивались, но в своей основе они оставались неизменными. Взятые из живой природы духовные представления порождали нравственные отношения, в основе которых лежало “право сильного”. Вожаки стаи, так же как и вождь племени обладали этим правом. Появившаяся организация людей в виде государства предоставила это право царю, который, пытаясь ограничить произвол, вводит принцип “око за око”. Несмотря на свою жестокость, этот принцип накладывал узду на сильных тем, что устанавливал предел безнаказанности, ответной мести со стороны общества или государства.

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЙ У РАЗНЫХ НАРОДОВ

В истории случилось так, что возникновение развитых государственных и религиозных отношений исчисляется IV-III тысячелетиями до нашей эры. Это подтверждают многочисленные

археологические находки. В то же время Библия устанавливает примерно такой же срок истории человечества.

В этот период возникают первые развитые цивилизации в Междуречье, Египте, Индии и Китае. Интересно отметить, что древние изображения богини-матери, насчитывающие 25—30 тысяч лет и представляющие грубо высеченные из камня или вылепленные из глины фигурки женщин с особо подчеркнутыми формами, показывающими их плодовитость, находят в разных частях света у разных народов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОГАХ У ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН

Языческие боги Междуречья, Индии и особенно Египта несут на себе яркую печать их неразрывной связи с животным миром. В пантеоне египетских богов все они в большей или меньшей степени сохраняют внешнее сходство с миром животных. Одни боги имеют фигуру человека и голову животного или птицы, другие, как Сфинкс, наоборот голову человека и фигуру животного.

Можно много дискутировать, соглашаясь или отрицая довод о том, что человек той далекой эпохи, придавая богу облик зверя, делал это не случайно, а вместе с обликом он придавал божеству и характер животного. Один из богов Египта изображался крокодилем. Какие черты характера мог иметь он? Ответ очевиден. Мы не будем вдаваться в особенности верований египтян. Это тема особого исследования и кого она заинтересует, может почитать дополнительную литературу. Отметим только, что служители богов — жрецы в Древнем Египте сформировались в очень сильную касту, которая не только выполняла ритуальные служения, но и являлась хранительницей как религиозных, так и научных знаний, которые в те времена были неотделимы от религии. С того момента, когда религия соприкоснулась с научными знаниями, в ней возникает противоречие.

Жрецы постигают математику, создают замечательную архитектуру, создавая великолепные храмы и дворцы. Их разум покидает землю, устремляясь в космическое пространство, они основывают астрономию. В то же самое время их этические взгляды не намного отличаются от взглядов первобытных охотников.

БОГИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА

Проходят столетия, и к середине первого тысячелетия до нашей эры на территории Балканского полуострова и на островах Эгейского и Средиземного морей складывается цивилизация Древней Греции. Она отличалась от египетской в значительной степени. Во-первых, обликом своих богов, а во-вторых, особым типом государственного устройства — демократией, которая коренным образом не походила на государственное устройство Междуречья и Египта. В этих более древних государствах существовала деспотическая власть царей или фараонов. В Греции сформировалось множество городов государств, в большинстве из которых власть осуществлялась в форме демократической республики. Это та форма государственного устройства, которая более чем через две тысячи лет, то есть в наше время, стала преобладающей в сознании народов мира.

Существуют теории, которые объясняют государственное устройство Греции, исходя из экономических причин. Не наша задача их опровергать. Отметим только один факт. Боги Древней Греции изображались скульпторами в виде прекрасных человеческих фигур. Более того, мифология греков уподобляет их людям. Они так же любят и враждуют между собой. Боги часто влюбляются в людей и от этой любви рождаются герои, такие как Геракл. Но боги не только заняты своими делами, они любят вмешиваться в отношения людей, помогая или, наоборот, вредя им.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Кроме необычного государственного устройства, созданного древними греками, они создали великую культуру, оказавшую неизмеримое влияние на современную мировую цивилизацию. Человечество в лице греков научилось мыслить абстрактно. Греки создали науку — философию, которая стремилась объяснить окружающий мир и место в нем человека. Их открытия, сделанные умозрительным путем, так велики, что и сейчас вызывают восхищение. А количество слов, которое человечество переняло у греков, насчитывает тысячи. Достаточно назвать, кроме

упомянутых республики и демократии, космос, атом, проблема. Это перечисление можно продолжать очень долго.

Греки необычайно преуспели во всех видах искусства. Архитектура, живопись, скульптура, литература, театр, музыка, пение, танцы и, наконец, спорт — все это было достоянием свободных граждан. Ораторское искусство ценилось выше коммерческих способностей.

А теперь сопоставим древнего охотника и грека, рассуждающего о строении Вселенной, насколько далеки они в духовном развитии. Греку тесно в мире религиозных представлений, обусловленных близостью к животному миру. Он устремляется в космос, его размышления рождают представление о мировом разуме-Боге, являющемся началом всех начал. Земля для него — центр Вселенной, парит в космосе в окружении бесчисленных звезд. В Греции рождается понимание, что совесть является главным критерием добродетелей человека.

Несмотря на все выдающиеся достижения греческого гения, он был ограничен. Все ученые-философы не видели одного: рабство — это позор общества. Наоборот, они считали его естественным, так как именно оно позволяло им вести свои научные изыскания, обеспечивая необходимыми средствами.

Свободомыслие древних греков, сделавшее обсуждение научных теорий любимым занятием свободных граждан, принесло замечательные плоды. После походов Александра Македонского, который стремился объединить Европу и Азию, влияние греческой культуры распространилось на все побережье Средиземного моря. Это явление получило название — эллинизации Средиземноморья. Греческий язык стал языком межнационального общения, поэтому вместе с ним распространялась греческая литература и философия, в которых идеи греческих ученых становились достоянием всего культурного мира того времени.

Греческий язык способствовал распространению не только греческой культуры, именно на него в Александрии был сделан первый перевод с еврейского языка Торы, которая стала называться Библией. С 283 по 247 года до н. э. в Египте царствовал Птолемей II Филадельф. Он окружил себя греческими учеными и поэтами, заботился о процветании в своей стране наук и искусств. При его дворце в Александрии находился величайший в мире музей, где были собраны литературные и художественные произведения всех народов.

Птолемей, узнав о еврейских священных книгах, пожелал с ними познакомиться и получить точный греческий перевод их для своего книгохранилища. Он написал письмо к первосвященнику Элеазару в Иерусалим и попросил прислать в Александрию сведущих людей, способных перевести еврейские книги на греческий язык. Элеазар отправил в Египет 72 ученых, которые одинаково хорошо владели еврейским и греческим языками. Предание рассказывает, что переводчики были помещены на острове Фарос в особом дворце, где каждому была выделена отдельная комната, чтобы они не могли между собой общаться и перевод был независимым. Когда переводчики закончили работу и тексты сравнили, то оказалось, что они абсолютно похожи. Именно греческий стал тем языком, на котором человечество восприняло идею единого Бога.

Греческая культура оказалась благодатной почвой, которая смогла принять семена учения Христа, где они произвели пышные всходы и в течение трех веков проникли во все земли Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Произошло это благодаря тому, что на этих землях находилось государство, созданное Древним Римом.

ВЛИЯНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЧЕНИЯ ХРИСТА

Величайшей цивилизацией древности была Римская империя. Риму удалось осуществить мечту Александра Македонского и объединить Восток и Запад в единое государство. Александр Великий, будучи выдающимся завоевателем, всего за несколько лет создал громаднейшее государство, которое держалось только благодаря ему. После смерти Александра оно распалось, поделенное на несколько государств между его полководцами.

В первом веке до нашей эры в Азию и на север Африки приходит Рим, который начинает покорять эти земли последовательно и с присущей римлянам основательностью. Римляне были выдающимися организаторами, захватывая новые земли и народы, они в первую очередь строили великолепные дороги, которые служили как для переброски войск из одной части империи в другую, так и для перевозки по ним товаров и передвижения людей. На громаднейшей территории империи, населенной многочисленными народами, были уничтожены границы и созданы

великолепные условия для распространения идей из одной части государства в другую. Существование громадной Римской империи позволило христианскому учению мирно, без завоеваний и пролития крови за три столетия проникнуть во все земли и прийти ко всем народам.

Глава 2.

УЧЕНИЕ БУДДЫ — ПОСТИЖЕНИЕ ВЕЛИЧИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЯЗЫЧЕСТВЕ

Индия дала миру величественные языческие учения, корни которого уходят в глубокую древность, делая его современником давно ушедших в прошлое верований Египта и Междуречья.

В индийских верованиях язычество достигает своей вершины и заходит в тупик. Три с лишним миллиона богов, которые окружают верующего, представить и тем более поклоняться такому сонму просто невозможно. И в недрах этой религии в V веке до н. э. рождается учение Гуатамы Будды, которое духовную силу человека ставит выше божественной воли. Будда сам постигает истину, пройдя через лишения и страдания. Самым оригинальным в этом учении является то, что Будда достигает прозрения, а вместе с ним и просветления, то есть спасения, которого ищут другие религии, при помощи собственного ума, воли и духа, а не Всевышнего.

Таким образом, в буддизме язычество приходит к своей противоположности. Вместо принижения человека оно ставит его на такую высоту, что, становясь просветленным, он делается равным богам. Гуманизм буддизма приближается к гуманизму учения Иисуса Христа, но имеет очень важные отличительные особенности. В основе учения Иисуса лежит любовь к Богу и человеку. Отношением человека к окружающим людям проверяется его личное отношение к Богу, без любви к людям не может быть любви к Богу.

В буддизме не так. Стремление к просветлению или нирване лежит через отрешение от страданий. Так называемый “срединный путь” — это путь отказа как от удовольствий, так и от горестей. В чем-то он напоминает теорию Эпикура, который призывал к подавлению желаний, являющихся источником страданий. Кроме того, учение Будды глубоко индивидуально. Оно не предусматривает стремления к исправлению других людей или всего человечества.

В основе учения Будды лежит стремление к самосовершенствованию. Само слово “будда” переводится как “просветленный”, “пробужденный”. Однако это самосовершенствование связано лишь с внутренним миром данного человека и достигается только путем самоотрешения от страданий и удовольствий. К таким выводам Будда пришел в результате размышлений над собственной жизнью.

Первые двадцать девять лет жизни он провел во дворце царя маленькой страны племени шакьев на северо-востоке Индии в середине VI в. до н. э. Через неделю после рождения принца его мать умерла. Отец, желая оградить наследника от всех неприятностей жизни, создал для него искусственный рай. До двадцати девяти лет Сиддхартхи Гуатама, так звали принца, рос среди роскоши и наслаждений, не видя страданий. Однако ему удалось выбраться за стены дворца, и он увидел больного, старика, покойника и с ужасом узнал, что человеческая жизнь брэнна и на его долю тоже выпадут такие же страдания.

Встреченный им однажды бродячий аскет заставил по-новому взглянуть Сиддхартху на свою жизнь как непрерывную цепь удовольствий и начать ее переосмысливать. Пример аскета, отказавшегося от всех радостей жизни, оказался заразительным. Вскоре после рождения сына, который являлся еще одной привязанностью к таким радостям, принц бежит из дворца.

Шесть или семь лет Сиддхартха проводит в строжайшем аскетизме, лишая себя пищи и всего необходимого. Кроме телесных страданий, которым он подверг себя, ему пришлось переносить и духовные, так как были оборваны все связи с семьей, родными и близкими людьми. Однажды в самоистязаниях он решил дойти до конца. Предельно сконцентрировав мысли и волю, он вообще отказался от пищи, а затем стал задерживать дыхание. Эксперимент закончился тем, что принц потерял сознание, а когда очнулся, понял, что физические страдания не принесут просветления, и принял пищу.

В это время у него уже было пятеро последователей, которые восхищались его духовной силой и готовы были стать учениками, как только он достигнет просветления. Увидев, что Сиддхартха стал есть пищу, они в разочаровании покидают его, а он остается в одиночестве, сидя под смоковницей и размышляя. Ночью, когда над миром стояла полная тишина, ему открылась истина, которую он так искал. Принц Сиддхартха достиг просветления и стал Буддой.

Что же открылось Будде? Путь к спасению или просветлению заключается в отказе от желаний. Желания являются источником страданий. Отказ от желаний прекращает всякие страдания, как физические, так и духовные.

Человеческая душа, по учению Будды, вовлечена в кругооборот перерождений — колесо сансары. Сансара буквально означает “круговорот”, “переход через различные состояния”. По буддийским поверьям душа живет множество жизней, причем не обязательно в человеческом обличье. В зависимости от поступков, которые совершает ее обладатель, она может воплощаться в совершенно различные существа так, по легенде будущий Будда перерождался 550 раз. 83 раза он был святым, 58 — царем, 24 — монахом, 18 — обезьяной, 13 — торговцем, 12 — курицей, 8 — гусем, 6 — слоном; кроме того, он был рыбой, крысой, плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и т. п.

Спасение или просветление состоит в том, чтобы прервать эту цепь непрерывных перерождений. Будда приходит к выводу, что существующие два пути — стремление к удовольствиям и обретение страданий ни к чему не приводят. Будда открывает “верную срединную дорогу”, которая состоит в отказе от желаний.

Кроме того, он открывает четыре благородные истины. Вот они: есть страдание; есть причина страдания; и есть прекращение страдания — нирвана; есть путь, ведущий к прекращению страдания, — правильная срединная дорога. Эти истины названы благородными потому, что помогают человеку стать благородным, нравственно чистым.

Первая благородная истина — о страдании. Рождение, болезнь, смерть, разлука с любимым, отсутствие вещей или удовольствий, которые хочется иметь, в общем, сама жизнь во всех ее проявлениях — есть страдание. Будда не видит различия между наслаждением и страданием, так как любое наслаждение в конце концов приводит к страданию.

Вторая благородная истина — об источнике страданий. Источником является желание. “Жажда обладать, жажда быть, жажда избыть”. “Люди, гонимые желанием, бегают вокруг, как бегают перепуганный заяц, связанный путами, они снова и снова в течение долгого времени возвращаются к страданию”.

Третья благородная истина — о пресечении страданий, их отсутствии. Состояние, при котором человек преодолевает страдания, называется нирвана, что означает “затухание” или “остывание”. Будда не осветил сущность нирваны. Позднее буддийские философы разработали целую теорию нирваны. Мы можем охарактеризовать ее как покой в непривязанности. Нирвана абсолютно непроницаема для желаний, страстей, душевной боли.

Четвертая благородная истина — о пути, который ведет к нирване, о верной срединной дороге. Этот путь Будда называет “восьмизвенной стезей”, что означает восемь ступеней духовного возвышения. Кратко рассмотрим содержание каждой из ступеней.

1. Истинное воззрение означает усвоение четырех благородных истин.

2. Истинное намерение — принятие этих истин в качестве личной жизненной программы и отрешение от привязанности к миру.

3. Истинная речь: воздержание от лжи и пустословия, не относящихся к достижению поставленной цели, которая заключается в отрешении от мира.

4. Истинные поступки — это прежде всего ненасилие, заключающееся в нанесении вреда живому.

5. Истинный образ жизни, который состоит в выстраивании поступков в постоянную линию поведения.

6. Истинное усилие — постоянное бодрствование и бдительность, призванные отсекал дурные мысли, которые имеют свойство возвращаться и подтачивать волю человека.

7. Истинное памятование — постоянно помнить о том, что все преходяще и только праведные мысли имеют право на вечную жизнь.

8. Истинное сосредоточение — духовное самопогружение отрешившегося от мира человека, которое проходит четыре трудно поддающиеся описанию стадии:

— экстаз, вызванный уединением и выступающий как сугубо созерцательное отношение к миру;

— радость внутреннего спокойствия, вызванная освобождением от созерцательного интереса;

— освобождение от радости внутреннего спокойствия, связанное с осознанием освобождения от всех ощущений телесности и душевных волнений;

— совершенная невозмутимость, состоящая в безразличии и к освобождению, и к его осознанию.

Самосовершенствование по-буддийски состоит в том, что личность растворяется в мире духа. Любовь в буддизме состоит в отсутствии ненависти. Это такое состояние, когда человек, преодолевший в себе вражду и чувственную привязанность к миру, одинаково благосклонно относится ко всем живым существам.

Достигнув состояния абсолютной нравственной чистоты, совпадающей с вечностью, Будда отрицательно относится к проявлениям мирской жизни. По этой причине требования его этики носят запретительный характер. Верующий буддист, не монах, должен соблюдать пять запретов: не убивать, не воровать, жить целомудренно, не лгать, не употреблять опьяняющие напитки. Кроме этих запретов на монахов возлагаются дополнительные: воздерживаться от пения, танцев, музыки, украшений, роскоши, золота и серебра, принятия пищи в неурочное время.

Первые пять запретов словно списаны с Закона Моисея. Как бы мы ни трактовали их, божественным откровением или правилами человеческого общежития — они предстают перед нами как единые нормы общечеловеческой морали, пришедшей к людям в разные эпохи у разных народов. На семьсот лет раньше Будды принес Моисей свой закон людям, но их нравственные установки одинаковы.

Учение Будды ведет к прекращению человеческих раздоров через нравственное самосовершенствование личности, в основе которого лежат нравственные цели. Причем нравственность является практическим путем спасения людей.

УЧЕНИЯ БУДДЫ И ИИСУСА ХРИСТА

Иисус Христос обратился к людям со своим учением через пятьсот лет после Будды. При кажущейся непохожести этих учений в них много общего. Призыв к самосовершенствованию через самоотрешение, являющийся главным в учении Будды, находит последовательную поддержку и у Христа. Какой человек может выполнить его завет: "...но кто ударит тебя по правой щеке, поверни к нему и другую", не отрекшийся ли от собственной гордости ради любви к людям?

Целый ряд высказываний Иисуса Христа подтверждает положения учения Будды. "Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды" (Лука, 12: 22-23). Далее он становится на позиции Будды целиком: "Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь... Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагаища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает" (Лука 12: 29-33).

Христос требует не только отрешения человека от земных благ. Он вслед за Буддой говорит о необходимости отрешения от земных привязанностей: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее" (Матфей, 10: 34-39).

Очень сурово и совсем не смиренно звучат слова Христа: "Не мир пришел Я принести, но меч". Пожалуй, в них и заключено главное различие между учениями Христа и Будды. Идеалом буддийского учения является самоотрешение и неучастие в мирских делах. Как говорил поэт: "добру и злу внимая равнодушно". Меч же Иисуса означает отсечение добра от зла, их поляризацию и разделение. Вот почему Иисус говорит, что пришел разделить детей и родителей. До него кровные, родственные связи были определяющими в отношениях людей. Они были выше добра и зла. Теперь же учение Иисуса является определяющим в этих отношениях. И если люди ценят родственные связи выше, чем учение, они не достойны быть последователями Иисуса, поэтому ему нужен меч, чтобы отсечь таких последователей.

И наконец: "враги человеку — домашние его". Не по этой ли причине Будда бежит из семьи от новорожденного сына? Семейные и родственные привязанности настолько захватывают людей и мешают им служить истине, что сначала Будда, за ним Христос, а затем и Мухаммад действительно предупреждают об этом. Это совсем не следует понимать как требование разрушения семьи. Сам Иисус на вопрос учеников о том, что если к браку он предъявляет такие жесткие требования и

запрещает разводиться, то лучше не жениться, отвечает, что не жениться лучше тем, кто сможет посвятить себя служению Богу и людям.

Одним из основных различий между учениями Христа и Будды является то, что Христос требует от своего последователя активной позиции. В Нагорной проповеди он говорит: “Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного”. Добрые дела — вот что должен делать последователь Иисуса для людей. Более того, от имени Бога он говорит, что если кто-то сделал добро кому-то из людей, он сделал это для Бога. У Будды любовь к людям носит созерцательный характер и не требует от человека каких-то усилий.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭПОХИ ЯЗЫЧЕСТВА

Буддизм завершает эпоху язычества. В нем оно переживает чудесную метаморфозу. Возникнув как многобожие, оно фактически становится единобожием, так как Будда — человек, достигший бессмертия и научивший людей пути к спасению, — сосредотачивает в себе все высшие силы, на которые может надеяться человек. Не отрицая веру в других богов и духов, буддизм на первое место выносит свои собственные положения. Видимо, такая гибкая методика завоевания сторонников делает его таким популярным и в наши дни.

Глава 3. АВРААМ

Авраам является не только праотцом евреев. От него ведут свою родословную и арабы. В Коране он неоднократно упоминается под именем Ибрахим. Что же это был за человек? Церковная версия гласит, что Авраама избрал сам Бог-Иегова для того, чтобы произвести от него народ, который будет ему служить. Избрание Авраама означает и избранность евреев перед Богом. Эта избранность в настоящее время понимается по-разному. Одни понимают ее как право властвовать над миром, другие — как обязанность нести людям слово божие. Иисус Христос в Евангелии сказал, что “спасение придет от иудеев”, но ведь это не значит, что иудеи спасут мир, так как в Евангелии дана уничтожающая характеристика учению фарисеев. В данный момент нас интересует совсем другое, почему Авраам оставил такой след в истории человечества? Только ли тем, что от него произошли арабы и евреи?

Попробуем рассмотреть вопрос со стороны духовно- нравственного развития человечества. В начале второго тысячелетия до новой эры, когда жил Авраам, люди поклонялись многим богам. Боги, как и люди, были разные, добрые и злые. Человек сам выбирал, какому богу поклоняться, доброму или злему. Таким образом, добро и зло сосуществуют вместе, между ними нет четкой границы, и человек — игрушка в руках богов, поклоняясь злему богу, он как бы получает благословление на злые дела и может их без зазрения совести творить. Такие отношения с богами освобождали людей от нравственной ответственности за свои поступки, потому что боги оправдывали, что бы он ни делал. Возникла как бы коллективная ответственность за соблюдение нравственных норм. Во многих цивилизациях их даже не было или они были расплывчатыми, или же обязательными не для всех. Возьмем, к примеру, Римскую империю. Обожествление императоров освобождало их от всяких нравственных законов, в результате имени Нерона и Калигулы дошли до наших дней как символы жестокости и разврата. Одной из причин падения Рима было его моральное разложение.

По-другому в единобожии. Бог дает людям закон, который человек должен выполнять. Нарушая закон, человек уже не может переложить ответственность на кого бы то ни было. Люди становятся лично ответственными за последствия своих дурных и добрых дел. Теперь только его совесть может быть посредником перед богом. В дальнейшем роль посредника взяла на себя церковь, но во времена Авраама ее еще не было, и у него с Богом установилась непосредственная связь. В средние века в Европе протестанты в борьбе с католической церковью выступили за то, чтобы убрать ее посредничество в отношениях человека и Бога.

Таким образом, переход к единобожию означал окончательное разделение добра и зла, полный разрыв с диким прошлым людей, когда их боги были кровожадными и злыми и требовали того же от них. Теперь человек не может, ссылаясь на волю богов, творить злые дела. Наоборот, на него ложится полная ответственность за нравственные последствия собственных поступков.

Авраам еще не дает своим сыновьям Закон. Он его не знает. И его наследники не слишком обременяют себя заботами о нравственном поведении. Внук Авраама Иаков, обманув брата Исава, получает от своего отца Исаака благословление и право первородства, то есть наследует дело своего деда и его Завет с Богом. Бог Иегова даст Иакову новое имя — Израиль, что означает борющийся с Богом, поэтому его дети, а затем и все евреи станут называться народом Израиля.

Глава 4. МОИСЕЙ

Закон принесет евреям Моисей. Между ним и Авраамом пролягут более шести столетий, из них более четырех евреи проведут в египетском плену. В Египет придет Иаков с двенадцатью сыновьями, спасаясь от голода. Численность пришельцев вместе с их женами, детьми и слугами составляла чуть более семидесяти человек. Через четыреста лет, когда Моисей поведет народ Израиля в землю обетованную, в его отряде только пеших мужчин будет более шестисот тысяч человек, не считая женщин и детей. Эта громадная толпа еще не будет народом. Четыреста лет провели они пленниками в чужой стране, где находились на положении рабов, поэтому психология раба была впитана ими с молоком матери, кроме того, египетская культура и религия вошла в их сознание как часть собственной, и их отличало от египтян только рабское положение.

На долю Моисея выпало не только донести до израильтян Закон Божий, но и сделать их народом, объединенным общей верой в Единого Бога, способным завоевать необходимую для проживания территорию, защищать ее от врагов, жить по закону, данному Богом, и славить его. Это были невероятно трудные задачи.

Через несколько недель после исхода из Египта, когда Бог призвал Моисея на гору Синай, для того чтобы передать ему Закон, и он отсутствовал сорок дней, израильтяне не выдержали. Они заставили брата Моисея — Аарона изготовить золотого тельца по примеру звероподобных богов Египта и стали ему поклоняться, сопровождая это песнями и плясками.

Сошедший с Синая Моисей, увидев такое кощунство, в гневе бросил каменные скрижали, на которых были записаны десять заповедей, о землю и разбил их. Затем вооружил отряд левитов мечами и послал их по лагерю с приказом уничтожить всех беснующихся. Три тысячи отступников пали от рук левитов.

Снова идет Моисей к Богу и умоляет не наказывать больше иудеев за отступничество, а затем уже собственной рукой выводит на каменных плитах слова десяти заповедей, которые теперь доходят до народа.

Вот эти заповеди:

1. Ягве, Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраим, из Дома рабства. Ты не должен иметь других богов перед лицом моим.

2. Ты не должен делать себе никакого изображения божества.

3. Ты не должен употреблять понапрасну имя Ягве, Бога твоего.

4. Помни день субботы, чтобы праздновать его.

5. Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле, которую Бог, Всесильный твой, дает тебе.

6. Не убивай;

7. Не прелюбодействуй;

8. Не кради;

9. Не лжесвидетельствуй на ближнего своего.

10. Не желай дома ближнего своего; не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его и ничего, что у ближнего твоего.

Вот кодекс религиозно-нравственного поведения, данный Всевышним через Моисея народу Израиля. Рассмотрим его подробнее. Первые три заповеди носят чисто религиозный характер. Первая говорит о том, что Ягве является единственным Богом народа Израиля, поэтому никаких других богов быть не может. Вторая заповедь налагает запрет на изготовление изображений Бога. Третья предостерегает о необходимости бережного отношения к имени Бога и запрете его употребления по любому поводу. Интересна форма обращения к людям. Она строго индивидуальна. Бог обращается не к священникам или всему народу — толпе. Он говорит каждому человеку в отдельности, как жившему во времена Моисея, так и живущему сейчас.

Четвертая заповедь как будто бы тоже носит религиозный характер, но вот как звучит она в подлиннике в Торе: “Помни день субботный, чтобы освятить его. Шесть дней работай и делай всю

работу свою, а день седьмой, суббота, — Богу, Всесильному твоему: не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Ибо шесть дней творил Бог небо и землю, море и все, что в них, и почил в день седьмой; поэтому благословил Бог день субботний и освятил его”.

Под глубоко религиозной основой человечеству дается день отдыха от трудов. Причем, этот отдых распространяется не только на иудеев, но на всех, кто так или иначе проживает вместе с ними, будь они рабами или пришельцами, по какой-то причине оказавшимися в их доме. Более того, день отдыха распространяется даже на скот. Таким образом, более 3250 лет назад выходной от трудов день был законодательно введен у целого народа.

Положения этого закона вызывают множества вопросов. Да и сама история получения его Моисеем от Бога противоречива. Возьмем заповедь: “Не убивай”. Первое, что делает Моисей, спустившись с горы Синай со скрижалями Завета, увидев золотого тельца и иудеев, танцующих вокруг него, это приказывает убить всех, кто продолжает бесноваться, поклоняясь тельцу. Три тысячи человек убивают по его приказу. Казалось бы, такое поведение Моисея вступает в полное противоречие с этой заповедью. Но попробуем мысленно перенестись в то время и ту обстановку. Иудеи несколько недель как покинули Египет, ушли из которого с большим трудом. Десять казней послал Бог на египтян, прежде чем фараон отпустил их. Ушли они не с пустыми руками, а с богатыми дарами, которые египтяне дали иудеям, лишь бы они покинули их землю. Десять раз демонстрировал Бог иудеям и египтянам свою силу, чтобы они поверили ему. Последняя такая демонстрация произошла, когда войско фараона, погнавшееся за народом Израиля, было утоплено на морском дне. После начала странствия к земле обетованной, посылая иудеям манну небесную и перепелов, Бог продолжает демонстрировать им свою заботу. Но стоило Моисею отлучиться из стана к Богу, как израильтяне забывают обо всем, что сделано для них Богом и требуют изготовить тельца.

Такое поведение иудеев говорит об их духовной неразвитости, которую можно объяснить только дикостью и рабским сознанием. В тот момент они еще не в состоянии были понять и принять Закон своим сознанием, потому что не обладали им. Главным чувством, которым они руководствовались, был физический страх. Лишь страх физического возмездия за невыполнение Закона был им доступен. Другие методы воздействия им были просто непонятны. Раб приравнивался в древние времена к животному, и на него воздействовали бичом, палкой, лишением пищи, какие-то уговоры или убеждения по отношению к рабам не применялись, поэтому так жесток и беспощаден был Моисей к отступникам. У него не было выбора, другого метода, эта толпа вчерашних рабов просто не поняла бы и не приняла их. Он вынужден был обуздывать дикость жестокостью.

Другая сторона этого вопроса состоит в том, что Закон был дан не только и не столько для этих бывших рабов, а для будущих свободных граждан государства Израилева, а также в далеком будущем он должен был распространиться на население всей земли. Вот эти будущие граждане и должны были выполнять этот закон не за страх, а за совесть.

Шесть заповедей закона, то есть его подавляющая часть являются нравственными нормами человеческого общежития. И начинаются они с нормы, которая лежит на грани, разделяющей человека и животного, отношения к родителям. “Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле, которую Бог, Всесильный твой, дает тебе”. Вспомним языческие государства, где правители, захватывая трон, безжалостно расправлялись со своими родителями, история знает множество таких случаев. Впрочем, и в христианские времена таких случаев было достаточно. Стоит вспомнить имена российских императоров Павла I и его сына Александра I. Но после Закона Моисея все понимали, что, совершая злой умысел против родителей, они совершают преступление. Не случайно живет легенда о том, что Александр I не умер в Таганроге, а стал монахом, чтобы замалить свой грех участия в отцеубийстве.

Мы упомянули о верхах общества, а непочтение к родителям происходит на всех уровнях. В том числе и тогда, когда сын алкоголик или наркоман забирает пенсию у старика-отца или старухи-матери, чтобы прогулять ее и оставить родителя без куска хлеба. Такие факты, которые происходят и сейчас, говорят только о том, что за три с лишним тысячи лет актуальность этой заповеди не стала меньше. Как тогда, так и сейчас она разделяет дикость и человечность.

Заслуживает внимание объяснение, которое сопровождает требование почитать отца и мать: “дабы продлились дни твои на земле”. По-разному можно понимать эти слова. Можно понимать, что за почтение к родителям Бог дарует человеку долгую жизнь. Но существует и другое объяснение. Почитая своих родителей, ты подаешь пример собственным детям, которые с таким

же почтением будут относиться к тебе, а следовательно, даже после смерти ты будешь жить в их сердцах, и память о тебе будет сохраняться на земле значительно дольше, чем дни жизни.

Заповедь “не убий” — другое звено, отделяющее человека от животного. Мы говорили, что в древности жизнь человека ничего не стоила, особенно если он стоял на самом низу социальной лестницы. Ничего не стоило лишить человека его достоинства и сделать рабом. Так же просто лишали человека признаков пола и делали евнухом. Можно было просто принести человека в жертву богу. А у финикийцев был культ бога Молоха, которому приносили в жертву младенцев, причем, они были детьми знатных родителей. И вот заповедь “не убий”, которую своим авторитетом освящает Всевышний. Два эти слова коренным образом меняют отношение не к смерти, а к жизни. Они делают ее священной. Убийство становится противным богу делом. Человеческие жертвоприношения после этого запрета уже немыслимы.

Другая заповедь, которая положила конец беспорядочным половым связям, существовавшим с незапамятных времен, — “не прелюбодействуй”. Попробуем остановиться на ней несколько подробнее.

Во-первых, эта заповедь по-другому ставила вопрос об отношении к женщинам. Во времена Моисея, да и после него, фактически до XX столетия нашей эры женщина была ущемлена в правах и часто рассматривалась как собственность мужчины. Древние законы предусматривали для мужчин суровые наказания за насилие над женщиной, но часто это наказание подразумевало не защиту личности женщины, а наказание за порчу вещи. Мужчина не видел никакого порока в том, чтобы получить понравившуюся женщину любым путем, тем более, что все языческие верования не препятствовали этому. Эта заповедь воздвигает перед человеком нравственную преграду.

Другой стороной этого вопроса является отношение к проституции. Практически во всех странах Древнего Мира существовала храмовая проституция. В одних при храмах находились постоянные проститутки, которые своим телом служили богине, естественно, что часть полученных денег они отдавали на нужды храма. В других, наряду с постоянными проститутками, в обязанность каждой женщины в определенные периоды входило продать себя, как правило, чужеземцу, происходило все это в храме. Такую своеобразную повинность выполняли все женщины, в том числе и матери почтенных семейств. Заповедь Моисея не отменяла языческих обычаев, но она давала им нравственную оценку. До этого никто нигде не задумывался, хорошо происходящее или дурно.

Конечно же, главное направление этой заповеди — укрепление института семьи. Ничто так не укрепляет семью, как взаимная верность супругов. Крепкая семья — основа общества. Дети, воспитанные в такой семье, будут добропорядочными гражданами своего государства. Здоровая семья порождает здоровое общество. Глубоко смотрел и далеко видел древний законодатель, и недаром его закон — Закон Божий.

Следующая заповедь “не кради” как будто не несет ничего нового, потому что в древнем обществе собственность ценилась зачастую гораздо выше жизни. И во всех древних законодательных актах, которые дошли до нас, из более отдаленного прошлого очень подробно рассматривалась система наказаний за кражу различного имущества, скота и другой собственности. Здесь же написаны всего два слова предельно ясно устанавливающие нравственную норму, без которой моральный кодекс был бы неполным.

Очень интересна заповедь о запрете лжесвидетельства на ближнего своего. Первые книги Библии полны рассказов о не очень благовидных делах, которые совершали патриархи. Так, мать Иакова Ревекка помогла любимому сыну обманым путем получить благословление отца Исаака и стать его наследником вместо брата Исава. Ложь является средством достижения целей. Пусть получение первородства было благим делом, но метод, которым эта цель была достигнута, вызывает большие сомнения в его нравственной обоснованности. Теперь же ложь объявляется богопротивным делом, и клевета на другого человека с любой целью становится недопустимой с нравственных позиций.

Последняя заповедь: “Не желай дома ближнего своего; не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его и ничего, что у ближнего твоего” — наряду с заповедью “не кради” касается отношения человека к собственности своей и чужой. Однако если заповедь “не кради” ставит запрет на тайное похищение чужого имущества, то заповедь “не желай” гораздо шире и многограннее рассматривает проблему посягательств на чужую собственность. Во-первых, желающими поживиться за счет чужого являлись и являются люди самого разного социального положения. Таковыми могут быть как голодающие бедняки, так и

наоборот богачи типа помещика Троекурова, о котором рассказал А. С. Пушкин в повести “Дубровский”; ну а в современном капиталистическом обществе процесс монополизации подразумевает поглощение мелких собственников крупными. Защитники несправедливого общества, в котором мы живем, приведут множество доводов, оправдывающих право эффективного собственника, то есть сильного и богатого, присваивать собственность неэффективного владельца, то есть более бедного и слабого. А если вспомнить, что Моисей наложил нравственные запреты на отношения людей, свидетельствовавшие об их дикости, когда люди использовали в качестве образца повадки диких зверей, где более сильный хищник спокойно забирает добычу у более слабого, потому что имеет право и называется оно правом сильного, то становится ясно, что те же отношения дикости, основанные на звериных законах, дожили до наших дней.

Иисус Христос в Евангелиях развил эту заповедь Моисея. В притче о богаче, задумавшем перестроить житницы, он говорит о человеке, который “не в Бога богатеет”. В древности богатство было показателем благосклонности богов к человеку, Моисей же предупреждает, что не всякое богатство угодно Богу и исходит от него, а Христос очень подробно объясняет зловещее влияние богатства на человека. Зависть и алчность — два слагаемых неумной страсти к наживе оусуждаются этой заповедью.

Казалось бы, переключаются по своему содержанию заповедь “не прелюбодействуй” и “не желай жены ближнего”. Однако при ближайшем рассмотрении все представляется не таким однозначным. Во-первых, заповедь “не прелюбодействуй” может относиться как к мужчине, так и женщине, другая заповедь относится только к мужчине. Во-вторых, прелюбодеяние означает физиологический акт, который имеет правовые или нравственные последствия, а желание жены ближнего, поставленное в одном ряду с желанием дома, раба и другого имущества, говорит скорее об имущественных отношениях, где жена рассматривается как вещь, принадлежащая кому-либо и способная поменять хозяина.

Вот, в сущности, и весь Закон, данный Моисеем человечеству, правда, кроме этих десяти заповедей он дал иудеям еще 603 статьи закона, 365 запретов и 248 предписаний. Все они изложены в Торе, или Пятикнижии Моисеевом, которое помещено и в христианскую Библию. Учение Моисея составило основу иудаизма — религиозного вероучения евреев. Позднее в развитие Моисеевой Торы религиозные теоретики иудаизма записали устные толкования ее, добавили новые законы и предписания и создали новый свод законов, получивший название Талмуд.

Стремление религиозных мистиков расшифровать заключенные в Торе тайные знания привели к созданию мистического учения Каббалы, которое якобы развивало тайные учения египетских и халдейских жрецов. В средние века Каббала легла в основу мистических учений тамплиеров, розенкрейцеров, а затем масонов. В XIX столетии Елена Блаватская многие мистические положения своего учения заимствовала в ней. Через Блаватскую и Рерихов мистические знания Каббалы стали достоянием определенной части интеллигенции и людей, интересующихся эзотерическими (тайными) знаниями в наши дни. Среди них и сатанисты.

Кроме “Декалога”, так впоследствии были названы десять заповедей, остальные положения Закона Моисея были предназначены для регулирования внутренней жизни евреев. Они создали то особое мировосприятие этого народа, которое позволило ему три с лишним тысячи лет сохраняться и не исчезнуть, подобно многим другим народам и государствам, в пучине веков. Впечатляет простой перечень государств, которые пережил этот народ: Египет, Вавилон, Персия, империя Александра Македонского, Древний Рим. Не найти представителя тех народов, который бы говорил на том же языке и поклонялся тем же богам. Только евреи почти две тысячи лет не имели своего государства, но тем не менее сохранили себя и свою веру. Что это? Исторический парадокс или случайность. Видимо, не то и не другое. Перед нами конкретный пример торжества духа. Духовная сила этого народа, заложенная учением Моисея, оказалась выше всех невзгод и бед, обрушивавшихся на него. Наконец, это конкретный ответ материалистам, данный Иисусом Христом, который звучит так: “Не пройдет род сей, как все сие будет”. То есть народ Израиля является если не заложником, то свидетелем пророчеств Иисуса, и пока не исполнится все предначертанное — этот народ будет существовать. Атеисты часто требуют факты, подтверждающие существование Всевышнего. Перед нами именно такой факт. Иисус произнес свои слова две тысячи лет назад, поэтому история их проверила более чем достаточно. Факты имеют удивительное свойство — когда они не совпадают с какой-то теорией, то становятся

незаметными. Про такие случаи Иисус сказал: “Имеющий уши, да слышит; имеющий глаза, да видит”.

Моисей заложил основы отправления религиозного культа, который впервые в истории людей был посвящен Единому Богу и впоследствии получил название монотеистического. Остальные статьи закона, предписания и запреты самым тщательным образом регламентировали жизнь иудеев. Они предписывали еврею как молиться и служить Богу, что есть, как вести себя в семье и в обществе. Даже вопросы личной гигиены рассматривались в нем.

Связь с язычеством и упор на насилие сквозят в законе. Страх положен в основу его исполнения. Главным принципом является “око за око”. Вот несколько положений из него: “И тот, кто ударит отца своего или мать свою, предан будет смерти”; “и проклинающий отца своего или мать свою, предан будет смерти”; “если же человек злонамеренно умертвит ближнего своего, то и от жертвенника моего забереешь его на смерть” (Тора, Шмот 21, Мишиатим 14, 15, 17).

Вера, данная Моисеем евреям, выделяла их из сонма языческих народов, но и требовала постоянной заботы об ее поддержании. Она заставляла иудея отказываться от множества соблазнов язычества, но взамен давала чувство нравственного превосходства над язычниками. Прививалось это чувство за счет осознания причастности этого народа к деятельности Всевышнего, Сущего, то есть Бога, который избрал иудеев среди множества других народов. Без идеи избранности было бы невозможно сохранить свою веру. Именно эта идея и надежда на грядущее воздаяние за страдания и беды согревали души людей во времена самых тяжелых испытаний. И не вина Авраама, которого Бог избрал среди других людей и впервые открыл ему идею о создании избранного народа, как и нет вины Моисея, который начал создавать государство Израиль, в том, что через тысячелетия идея божественной избранности одного народа выродилась в теорию классового превосходства у Маркса и национального у Гитлера.

Глава 5. ИИСУС ХРИСТОС

Двенадцать веков прошлестели на календаре мировой истории, когда на земле Израила родился тот, кого назвали Мессией — Иисусом Христом. О нем написано так много, что, казалось бы, трудно еще что-либо добавить. Однако его личность и учение настолько многогранны, что все писавшие обращают внимание на его какую-то одну сторону. Видимо, сколько существует мир, столько о нем будут говорить и писать, каждый раз оттеняя что-то новое.

В личности Иисуса Христа церковь различает две сущности — божественную и человеческую. О Его божественной сущности мы говорить не будем. Это прерогатива священников. Нас, людей сугубо мирских, интересует прежде всего его человеческая сущность, она нам ближе, потому что понятней.

Фигура Иисуса Христа стоит особняком в истории тех религиозно-этических учений, которые мы рассматриваем. Праотцы иудеев — Авраам, Исаак, Иаков были вождями племен. Они владели стадами скота, на них работали слуги и рабы. Моисей был воспитан при дворе фараона. Будда родился принцем и почти три десятка лет провел в неге и роскоши. Мухаммад родился бедным, но затем удачно женился и стал состоятельным человеком. А вот Иисус — пролетарий. Несмотря на то, что его родословная ведет свое начало от царя Давида, его земной отец Иосиф был плотником, и он после смерти отца унаследовал его ремесло.

Такое социальное положение Христа не случайно. Он вождь бедных, униженных и оскорбленных. О своей миссии Иисус говорит, что пришел “не к праведникам, а к грешникам” и призывает он “труждающихся и обремененных”. Интересно отношение Иисуса к “Законам древних”, то есть к Закону Моисея. Он говорит, что пришел “не нарушить, но исполнить”. Действительно, Иисус не отменил ни одной из десяти заповедей Моисея, потому что они основополагающие и на них только можно было строить новое, гуманное учение. Зато многие из шестисот остальных статей закона он подверг сомнению. Откроем Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея главе пятой. Прочтем несколько стихов:

“21 Вы слышали, что сказано древним: “не убивай...”

22 А Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.

27 Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбодействуй”,

28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

31 Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.

32 А Я говорю вам: кто разведется с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать...

33 Еще слышали вы, что сказано древним: “не преступай клятвы...”,

34 А Я говорю вам : не клянись вовсе....

38 Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”,

39 А Я говорю вам: не противься злому....

43 Вы слышали, что сказано “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”.

44 А я говорю вам: любите врагов ваших...”

Шесть раз Иисус приводит положения Закона Моисея и столько же раз повторяет: “А Я говорю вам...”, тем самым противопоставляя положения древнего закона принципам своего учения. Что же это означает? Лицемерие или своеобразную хитрость, чтобы на словах говорить о преимственности, а на деле отменять древние положения Закона.

Нет, это не так. Иисус действительно ничего не отменяет. Он развивает Моисеев закон.

Моисей дал свой Закон евреям, когда они были толпой вчерашних рабов, вырвавшихся из-под власти фараона на свободу. Нравы этих людей были дикими и жестокими. Насилие или его угроза были главным аргументом при решении любого дела, поэтому Закон опирался на принцип неотвратимости физического наказания за его нарушения, который содержался в формуле: “око за око и зуб за зуб”. При всей жестокости этого принципа он был глубоко прогрессивен на том этапе развития людей, так как клал конец праву сильного и подводил людей к пониманию справедливости, устанавливаемой таким жестоким, но эффективным способом.

До того времени, пока не начал работать принцип “око за око”, произвол сильного ничем не ограничивался, так как не имел под собою никакого нравственного фундамента. Этот принцип давал слабому надежду на отомщение и довлел над сильным неизбежностью возмездия.

От Моисея до Христа прошло почти тринадцать веков. За это время с народом Израилевым произошли колоссальные изменения.

Двенадцать колен Израиля после смерти Моисея завоевали Палестину и создали еврейское государство. Наивысшим периодом его расцвета было время правления царя Соломона с 1015 по 977 год до н. э., когда был построен храм, а Иерусалим стал центром притяжения всех евреев. Кроме создания собственной государственности евреи развили религиозно-этическое учение Моисея, которое стало стержнем их духовного и культурного воспитания и даже образом жизни.

Не менее потрясающие явления происходят в духовной жизни и у других народов. Особенно плодотворной была середина первого тысячелетия. Интересно, что в VI веке до н. э. происходит всплеск духовных исканий человечества, спектр которых необычайно разнообразен. В Китае возникают даосизм и конфуцианство, которые являются не столько религиозными, сколько этическими учениями, стремящимися познать добродетель, справедливость и истину.

В это же время в Индии рождается учение Будды, стремившегося указать людям путь спасения. И, наконец, юная по сравнению с Китаем и Индией Греция рождает царицу наук — философию, целью которой становится постижение окружающего мира, Вселенной и поиск ответов на главные вопросы, волновавшие людей. Несмотря на громадные расстояния, отделявшие эти центры духовной жизни, они дают очень похожие ответы на вопросы этического характера. Все они едины в приоритете духовного над материальным, добра над злом, добродетели над пороком.

Вот эта схожесть этических принципов таких непохожих учений позволила критикам христианства обвинять его в плагиате, который якобы заключался в заимствовании Иисусом Христом этических положений более ранних учений. На это можно представить достаточно много возражений, среди которых будет и такое: даосизм и конфуцианство, буддизм и греческие философы не отрицали существования высших сил. А если принять это положение как реальность, то почему нравственные законы, даваемые людям, должны быть разными по своей сути. У них есть различия в формах выражения, но в основополагающих вопросах они едины.

В связи с этим встает вопрос: если основные этические принципы были разработаны до Христа, что же сделал он такого, что делает его учение отличным от других, более ранних и поздних учений? Поэтому необходимо сделать их краткий анализ не с целью критики, а с целью выявления их особенностей.

Даосизм и особенно конфуцианство по замыслу их создателей в первую очередь предназначались для воспитания добродетельных правителей, которые бы распространяли привитые им добродетели на весь народ.

Буддизм видит личное спасение человека в его отрешении от мира и уходе в мир собственного я, внутренних переживаний.

Многообразие этических воззрений древнегреческих философов едино в отношении к рабству. Несмотря на очень интересные и прогрессивные воззрения многих из них, они единодушно отказывают рабам в праве на равное со свободными мировосприятие. Таким образом, они не признают равенства людей.

И, наконец, ислам, в котором ритуалу и обряду придается решающее значение. Мы не будем давать оценки особенностям этих учений и говорить, что хорошо, а что плохо, так как не имеем на это права.

Отличает от этих учений учение Христа, подчеркиваем, не учение христианских церквей, а учение Христа в том виде, в котором оно изложено в четырех канонических Евангелиях, следующие положения:

— Во-первых, оно направлено к душе каждого человека, к его уму и совести. Для него все люди равны, независимо от их социального и имущественного положения. Причем не только равны, но и являются братьями между собой. Никакие богатства или властные полномочия не дают человеку преимуществ перед другими людьми;

— Во-вторых, спасение человека достигается не бегством от действительности в свой внутренний мир, а служением другим людям. Причем, в качестве примера он показывает самого себя. “Я пришел не судить людей, а послужить им и душу свою отдать за них”. При этом, главным способом взаимоотношений между людьми должна являться любовь, она распространяется не только на близких, но и на врагов. Более того, служение людям приравнивается к служению Богу. Бог говорит устами Иисуса: “Что вы сделали для братьев моих меньших, то сделали для меня”;

— В-третьих, основой любви является прощение. Иисус самым беспощадным образом разоблачает человеческие пороки, но при этом он призывает бороться не с людьми, а с их слабостями и недостатками. Он понимает, что человеческая натура слаба и не может самостоятельно справиться с мирскими соблазнами. На вопрос Петра о возможности выполнить его нравственные предписания он прямо отвечает, что это невозможно. “Человеку не возможно, а Богу все возможно”. То есть только глубокая вера поможет человеку преодолеть свои недостатки. Необычайно высока при этом роль прощения. Прощая других людей, человек способен получить прощение и за свои прегрешения. Иисус показывает людям, что только взаимное прощение способно примирить их сердца. Человек, не способный прощать других, не получит прощения сам.

Впервые в истории человечества Иисус указывает на роль веры как особого состояния человека, помогающего преодолевать любые трудности. Он никогда не говорит, что люди просто так получают от Бога какие-то блага. Наоборот, он спрашивает у просящих исцеления: “Верите ли, что я могу помочь вам?” — и услышав положительный ответ, говорит: “По вере вашей, да будет вам”. Своим ученикам он постоянно говорит о необходимости глубокой веры и неоднократно упрекает их в маловерии. В качестве аргумента о значении веры он приводит пример, что имеющий веру с горчичное зерно сможет передвигать горы. Вера становится духовной составляющей личности человека. Она является одним из качеств, которое отличает человека от животного. Вера не может произойти от инстинкта или какого-либо физиологического процесса. Она может быть только продуктом душевной деятельности, причем, только в сочетании с умственным напряжением и нравственной направленностью.

Только в XX столетии психологи всерьез начали изучать связь веры и психики человека. Вера предстает перед нами, как феномен, необходимый для достижения человеком своих целей в любой сфере деятельности и особенно в моменты, требующие наивысшего напряжения сил, которые называют подвигом. В связи с этим привычные всем и даже затертые слова: НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ в учении Иисуса приобретают особый смысл. Они становятся тремя основаниями нравственного фундамента, на котором происходит формирование личности.

Если вера в свои силы, справедливость дела, которому служишь, помощь Всевышнего заставляет снова и снова браться за, казалось бы, безнадежное дело, то надежда является путеводным маяком, который ведет человека, позволяет легче переносить неудачи, забывать о пережитых трудностях. Вера дает силы, надежда освежает душу, а любовь дает человеку счастье. Только любящий человек может творить доброе и прекрасное. Как мать любит свое дитя, так и творческий человек любит свое творение. Не может врач, ненавидящий людей, излечивать их болезни.

В равной мере это относится и к строителю, учителю, художнику — любому человеку, стремящемуся делать добро. Любовь несет людям добро, точно так же, как ненависть зло. Ненавидя людей или работу, которую приходится выполнять, человек не сможет совершить ничего выдающегося или просто хорошего.

Особо впечатляет тот факт, что полуграмотный плотник смог так тонко разбираться в вопросах, к которым наука подошла только через две тысячи лет. В связи с этим потрясает его высказывание: “Царствие Божие внутри вас есть”, то есть человек своими поступками и верой создает в собственной душе и сердце рай или ад.

Хочется нам это признавать или нет, но именно учение Христа послужило основой современной морали общества тем, что сегодня называют общечеловеческими ценностями. Конфуций и Лао-цзы, Будда, Сократ с Платоном и Аристотелем внесли свой вклад в сокровищницу духовного развития человечества, но только Христос дал людям такие законы, от выполнения или невыполнения которых невозможно уклониться или не обращать на них внимания, считая их декларациями или всего лишь благими пожеланиями.

Глава 6. ХРИСТОС И МОИСЕЙ

Эти фигуры так возвышаются над всеми людьми, что их головы достигают облаков, теряясь в тумане мистики. Попробуем проанализировать, как Иисус в другую эпоху развил заповеди Моисея, придав им новый смысл и наполнив их высоким гуманизмом.

Моисей о любви к Богу говорит следующим образом: “Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими” (Второзаконие, 6:4). А вот как Иисус говорит о любви к Богу: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”: Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”; На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки” (Матфей, 22:37-40).

И Моисей и Христос призывают любить Господа как будто одинаково. Они в унисон говорят о любви “всем сердцем твоим и всею душою твоею”, но вот дальше происходит расхождение. Моисей говорит о любви “всеми силами”, а Иисус о любви “всем разумением”. Здесь начинается принципиальная разница. Моисей не может полагаться на разум вчерашних рабов. Отсутствие такового они ему неоднократно демонстрировали. Самым ярким проявлением непостоянства и неразумности толпы беглых рабов было изготовление ими золотого тельца во время нахождения Моисея вместе с Богом на вершине горы Синай.

По этой причине Закон его основан на страхе. Он говорит от имени Бога: “Я — Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода...”. Кроме того, Моисею необходимо было вытравить из сознания сынов Израиля следы египетского многобожия, поэтому в его Законе Бог сам подчеркивает, что Он “один есть”. Моисей буквально вдальбывает это в сознание своих соплеменников, поэтому вера, которую он провозглашает, достаточно слепа и фанатична, но в этом нет ничего плохого. Детство человечества, во время которого трудится Моисей, не позволяет полагаться на его разум, поэтому руководят людьми чувства, главным из которых является страх. Даже любовь, о которой говорит Моисей, больше похожа на почитание и преклонение перед высшей силой. Она не похожа на любовь, о которой скажет Иисус.

Моисей называет евреев “сынами Господа Бога” (Второзаконие, 14:1), но отец этот очень грозен и гневлив, и он имеет на это право. Это Он избрал Авраама и произвел от него народ. На протяжении столетий Бог, как мудрый садовник, выращивал молодой побег, который должен был стать “народом божьим” и служить примером для всех народов земли в поклонении Единому Богу. Бог отсекает от ствола сухие побеги, не дает цветкам опыляться с других деревьев, чтобы не испортить породу, поэтому ему приходится быть подчас суровым, чтобы сохранить свое дерево, свой народ.

За прошедшее тысячелетие вера в Единого Бога победила, и Иисусу нет надобности кого-то в этом убеждать. Изменилась не только эпоха. Изменились и сами люди, как евреи, так и другие народы. Просвещение и гуманизм начинают все громче заявлять о себе, делая людей другими, в соответствии с этим изменились и цели, которые ставятся Учителем (именно так называет себя Христос (Матфей 23:8) перед людьми. Моисей в Пятикнижии пишет о том, что Бог поставил перед Авраамом, Исааком и Иаковом одну духовную задачу — верить в единого Бога и

поклоняться ему, а за это они получают множество материальных благ. Во-первых, народ, происшедший от них, станет многочисленным, “как песок земной”, и получит во владение землю, “хорошую и пространную, где течет молоко и мед” (Исход, 3:8), а стада их всегда будут с богатым приплодом.

Немыслимую до сих пор цель ставит перед людьми Иисус: “Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный” (Матфей, 5:48). Это не просто вера и поклонение Единому Богу. Пред нами необычайная задача. Людям указывается цель, которая состоит в развитии, самосовершенствовании человека и устремлении его к идеалу. Этим идеалом является сам Всевышний.

В связи с этим будет уместно вспомнить, как многие критики христианства обрушиваются на него, упрекая, что это скучное учение ханжей, которые выпрашивают прощения у Бога. Если полагать, что Всевышний является Абсолютом, то есть совершеннейшим существом, сочетающим в себе наивысшее развитие всех качеств, в первую очередь интеллекта, гармонии и любви, по образу и подобию которого создан человек, то станет ясно, что даже не уподобление этому идеалу, а только устремленность к нему делает любого человека прекрасным, а его поиск благородным. В этом свете подобные критики предстают недостойными хулителями, а проще говоря, злонамеренными врагами Христа.

Не слепое исполнение многочисленных обрядов и ритуалов для почитания божества, а собственное развитие с целью приблизиться по своему духовному содержанию к этому Абсолюту. Отсюда и совершенно новое отношение к избранному народу.

Если отличительной особенностью принадлежности к божьему народу было обрезание крайней плоти, то Иисус говорит о другом: “От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное усилием берется, и употребляющие усилие восхищают его” (Матфей, 11:12). Крещение отменяет обрезание, но не дает само по себе права на какое-то особое положение. Только усилия ума, души и психики могут дать человеку Царство Небесное, то есть ввести его в круг божьих избранных.

Эпоха, открытая Иисусом Христом, отличается от предыдущей тем, что теперь человек сам приходит к Богу через свою душу, сердце и разум. Во времена Моисея был элемент насилия в приобщении евреев к Богу. Бог выступает в роли пастыря, который пасет свое стадо. И овцы, то есть избранный народ, идут туда, куда их гонит пастух. Иисус тоже неоднократно повторяет то, что он “пастырь добрый”. Но его принципиальное отличие от Моисея заключается в том, что он не ведет или гонит стадо, а призывает к себе: “Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Матфей, 11:18). А в другом месте он говорит: “Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине” (Иоанн, 4:23). Но, пожалуй, самым потрясающим является его откровение о том, что “познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанн, 8:32).

Не могут люди, стремящиеся к истине, быть стадом. Человек перестал фактом своего рождения принадлежать к “избранному народу”. Объединять людей стало не физическое, кровное родство, а духовная общность.

Много толкований вызывали и вызывают слова Иисуса: “Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его”. Враги учения Христа особый упор делали на слова “не мир пришел я принести, но меч”. При этом они объясняли эти слова буквально, пытались доказать, что учение Христа не является гуманным, а меч сделать символом насилия и войны. На самом деле Иисус далее объясняет, что означают эти его очень суровые слова: “Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня” (Матфей, 10:34-38).

Меч в данном случае — это яркий образ, метафора, которая символизирует разрыв родственных отношений. Но ни о каком уничтожении или отрицании родственных чувств речи тоже не идет. Иисус говорит о том, что любовь к родителям или детям не должна затмевать свет истины его учения, что его последователь ради любви к детям или родителям не может преступать данных ему Христом заповедей. Крест, который должен нести на себе его последователь, означает груз моральных обязательств, добровольно взятых на себя.

При Моисее отступников карали сурово и беспощадно. Побивание камнями было обычным явлением. Тогда шла борьба за приобщение к Богу массы, толпы, поэтому Моисей так много внимания уделил ритуалу. Внешняя сторона веры была для этих людей более понятна и привычна.

Теперь же, когда основные атрибуты веры вошли в плоть и сознание людей, борьба пошла за их души, и Иисус показывает, что привлечь человека на свою сторону можно только любовью и добром. Нельзя никого силой заставить верить во что-то и быть верным чему-то. Любовь, о которой говорит Христос, совершенно отличается от любви при Моисее. Говоря об основных заповедях, которые должен выполнять человек, Иисус первой и главной считает любовь к Богу, а второй, но равной ей, любовь к ближнему. Таким образом, происходит очищение любви. Из нее как бы удаляются мирские, суетные примеси: корысть, похоть, хитрость. К Богу нельзя идти с такими чувствами. Он все видит, и попытки обмануть его только навредят самому человеку. Поэтому и любовь к родственникам не должна закрывать глаза на их недостатки. Много сказано о “слепой материнской любви”, для которой отъявленный негодяй и мерзавец является любимым ребенком, но именно такую любовь и порицает Христос. Порок не может прикрываться любовью, как ширмой. А любящий не может оправдывать свои несправедливые дела любовью. Интересная возникает ситуация. С одной стороны, Иисус говорит о любви ко всем людям, в том числе и врагам, а с другой, говорит о разделении, которое он произведет между ними. Казалось бы, налицо явное противоречие, но нет, на самом деле никакого противоречия нет. Иисус призывает любить людей и ненавидеть их пороки. Причем, в отличие от времен Моисея, когда священники и соплеменники вершили суд и расправу над грешником, теперь суд над собой должен вершить он сам. Обращаясь к человеку, он говорит: “Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя... И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя” (Матфей, 5:29,30). При этом Иисус запрещает кому бы то ни было брать на себя роль судьи: “Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; какой мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в своем глазе не чувствуешь” (Матфей, 7:1-3). Даже на себя не возлагает Иисус роль судьи. “Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?” (Лука, 12:14). “Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него” (Иоанн, 3:17). Судьей людям будет Слово Иисуса в последний день. Под словом необходимо понимать его учение.

Любовь к врагам и требование не противиться злему, а на удар по правой щеке подставить другую во все времена раньше, да и теперь вызывают массу возражений и непонимания. Хотя в XIX и особенно в XX столетии все больше людей стали проникаться этой идеей. Конечно, террористу, который подготовил бомбу и приготовился ее взорвать, никто не будет подводить для гибели как можно больше людей. Это будет просто глупо. Но вот изучить причины, толкающие людей на смертельную борьбу, понять и попытаться решить их проблемы — задача по-настоящему цивилизованного общества.

Когда Лев Толстой впервые заявил о непротивлении злу насилием, на него смотрели как на чудака. Когда Махатма Ганди в середине двадцатого столетия путем ненасильственных действий повел народ Индии на борьбу за освобождение от колониальной зависимости от Англии и добился победы, отношение к этой форме борьбы изменилось.

Во второй половине XX столетия Мартин Лютер Кинг — священник из США — возглавил борьбу темнокожего населения страны за свои права. Он избрал ненасильственную форму борьбы за справедливость по принципам Христа, как единственно возможный метод и добился победы, хотя сам был убит. К сожалению, в конце XX-начале XXI столетия в мире снова возобладали сторонники силовых методов решения вопросов. Хочется надеяться, что не надолго.

Глава 7. РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА ХРИСТА

О революционной сущности учения Иисуса Христа говорится не впервые, но христианские церкви не любят этого слишком крамольного слова. Как мог Спаситель, который призывал своих последователей к терпению, смирению и покорности, быть революционером? Но если рассматривать это слово в его латинском значении как поворот, переворот, глубокое качественное изменение в развитии, то его учение и действия, которые он совершал, были революционными. Попытаемся это обосновать.

В Евангелии от Матфея Иисус говорит фарисеям: “Пойдите, научитесь, что значит: “милости хочу, а не жертвы?” (Мф. 9:13). Иисус как будто не открывает ничего нового. Он лишь повторяет слова величайшего пророка Исаии, жившего семью веками ранее. Приведем их в более полном изложении. Обращаясь к народу Израиля, Исаия говорит от имени Бога: “К чему Мне множество жертв ваших... Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов

и агнцев и козлов не хочу... Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие и празднование!

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову” (Исаия, 1:11-17).

То, что Исаия так пространно говорит израильтянам, Иисус повторяет буквально в двух словах “милости хочу, а не жертвы”. Что же здесь революционного? Давайте разбираться. За семьсот лет до Христа Исаия объявляет об окончании эпохи язычества. Все языческие верования у любого народа и в любой стране являются своеобразным торгом. Жертва выступает в роли платежного средства, при помощи которого верующий выторговывает у богов какие-либо блага, поэтому такое поклонение начисто исключало у верующего какие-то муки совести или душевные порывы. Господствовал принцип “ты мне — я тебе”. Хочешь получить какие-то блага — умилостиви богов. Происходят какие-то неприятности с тобой, значит чем-то прогневил богов. Снова нужна жертва. Такое понятие как совесть, являющееся зеркалом души, где отражаются добрые или злые поступки, было размыто, и в том виде, как его дал Иисус, его не существовало. Еще за семь веков до Иисуса Исаия отрицает значение жертвы. Он требует: “научитесь делать добро, ищите правды”. Им провозглашено начало крушения языческих отношений. Но Исаия не был услышан. Иисус завершает начатое. Он отменяет жертву в религиозном ритуале и заменяет ее милостью. Милость выше просто добра и просто правды и справедливости. Справедливое воздаяние может быть очень жестоким, правда убийственной, а добро слепым. Милость же основана на прощении, сострадании и любви. Она исходит из понимания слабости человеческой природы. Если отношения между людьми построить только на правде без милости, то добра может не достаться никому. Но во времена Исаии люди должны были проникнуться пониманием значения добра и правды, чтобы в них начала просыпаться совесть, они еще не доросли до понимания милости.

В то же время милость является показателем нравственного облика личности, ее духовной сущности. Вот почему говорят, что Иисус отверг царство плоти и провозгласил царство духа. Первое революционное изменение он совершил в части способа и формы религиозного поклонения. Жертва как форма вещественной связи между человеком и богом была им упразднена, а на ее место пришла духовная связь, выражающаяся в том, что связь со Всевышним устанавливается не столько путем выполнения религиозных ритуалов, сколько через отношения к другим людям, в основе которых лежит любовь, прощение и милосердие или милость.

Следующее революционное новшество открыто им в области политической при рассмотрении принципов государственного управления. Прочтем его высказывание:

“Иисус же, подзвав их (учеников) сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;

Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;

И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;

Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих”. (Матфей, 20:25-28).

Вот так буднично в нескольких словах изложена программа будущего переустройства общества и основы взаимоотношений между властью и народом в демократическом государстве. Иисус отрицает систему, основанную на господстве и властвовании над народом. Вместо этих отношений он дает систему служения народу, по которой должны действовать представители власти и примером в таком служении является Он Сам. Вот он принцип народовластия и равенства. Хочешь среди равных быть большим — стань слугой, а если захотелось быть первым, должен быть рабом. Хочешь быть депутатом — будь слугой избирателям. Хочешь быть президентом, как раб трудись на благо граждан своей страны. Конечно, этот принцип до сих пор не осуществлен, но разные страны в большей или меньшей степени в последние два столетия подходят к его реализации.

Самые революционные взгляды высказал Христос в области социально-экономической. Материальное благополучие было главным показателем расположения богов в язычестве. Да и в Пятикнижии Моисея Бог за преданность себе тоже обещает всевозможные богатства, прежде всего в плодовитости потомства и скота. Взгляды Иисуса кардинально отличаются. “Не можете служить Богу и маммоне (богатству)”, (Лука, 16:13), — говорит он. Более того, он отлучает богатых от Бога. “Горе вам богатые! Ибо вы уже получили свое утешение” (Лука, 6:24).

Интересен разговор, который произошел между Иисусом и богатым юношей.

“Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойдя, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.

Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение.

И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!

Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!

Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие” (Марк, 10:21-25).

Богатство, которое со времен разделения людей на богатых и бедных считалось символом благоволения богов, позволявшее приносить живущим в роскоши богатые жертвы, на самом деле служит препятствием для попадания в Царство Божие, провозглашенного Христом. Это откровение было шокирующим.

Как видим, не классикам марксизма принадлежит честь открытия того, что частная собственность является средством несправедливого угнетения. Только Иисус призывал самих богатых разделить и отдать, а марксисты призывают бедных отнять и разделить. Казалось бы, несущественное различие. Только вот Иисус призывал делать это во имя любви, а марксисты руководствуются ненавистью, в результате рождается колоссальное противоречие и зло.

Такое негативное отношение к богатству, высказанное Иисусом, было неизбежным. Провозглашая превосходство духа над плотью, он делает убийственный для всех богатых вывод.

“Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут.

Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Матфей, 6:19-20).

Странно, что богатые приняли учение Христа, и понятно, почему на протяжении многих столетий Евангелие нельзя было читать простолюдинам и вообще мирянам. Ясно, почему и сейчас церкви не любят, когда Евангелие толкуется не клириками.

Следующим революционным откровением Христа было признание людей равными между собой. Он отрицает все сословные и имущественные перегородки и привилегии. Вот что говорит он своим ученикам: “Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего” (Иоанн, 15:15).

“А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы братья”. “Большой из вас да будет вам слуга” (Матфей, 23:8, 11).

Он, объявивший себя Сыном Божиим, говорит, что является для своих учеников не объектом поклонения, а другом. Такая установка была неприемлемой для многих не только тогда, но и сейчас.

Последний и самый жестокий удар наносил Иисус по современному ему обществу тем, что объявлял о необходимости уничтожить рабство. Это требование фактически содержится в пожеланиях богатым о продаже имения и раздаче вырученного нищим. Все богатые люди того времени имели рабов, и если они продавали имение свое и вырученное раздавали нищим во имя любви к людям, то просто не было другого выхода, кроме как отпустить рабов на свободу.

Открыто призвать к уничтожению рабства Иисус не мог. Это было бы таким экстремистским выступлением, что его бы тут же арестовали. Рабство в Его время было основой экономики Рима, и призыв к его уничтожению был бы равнозначен призыву к уничтожению империи. Но евангелист Лука рассказывает, как в родном Назарете Иисус в синагоге прочел слова Исаии: “Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу” (Лука, 4:18). Прикрываясь словами Исаии, Иисус высказал свою идею об уничтожении рабства, потому что освобождение пленным и свобода измученным означали освобождение рабов. За это выступление в синагоге земляки чуть не сбросили Иисуса со скалы, но ему удалось чудесным образом спастись.

Революционная сущность учения Иисуса на протяжении тысячелетий затеняется как церковными, так и светскими властями. Но ее прекрасно разглядели современники Христа — книжники и фарисеи, властитель Иудеи — синедрион. Рим в лице прокуратора Пилата, не смог понять его революционных идей, идущих на множество столетий вперед, не только потому, что

мало знал, но и потому, что умирающее язычество искало новые пути развития духовности, и учение Иисуса казалось ему одним из них.

Только синедрион и цвет учености — книжники и фарисеи увидели в проповеди Иисуса ее революционную сущность, а в нем страшного врага, который пришел уничтожить старые порядки и обычаи, на которых основывалась их власть.

Казня Иисуса, а затем замалчивая его учение, они боролись не с человеком, а с идеей, которую не разделяли. Выделившись из язычества, религия, созданная Моисеем, сохранила с ним кровные связи в буквальном смысле этого слова благодаря сохраненной кровавой жертве. Христос нанес по ним решающий удар.

Глава 8. МУХАММАД

Ревностному последователю любой из четырех мировых религий не дозволяется вникать в сущность чужой религии. Нам же, рассматривающим только этическую сторону учений Великих Учителей, просто необходимо сравнивать и анализировать их.

Многие люди задают вопрос: “Почему, если Бог один, так много религиозных течений, церквей, конфессий?” И, не находя ответа, приходят на этом основании к выводу о несостоятельности веры в Бога. Попробуем и мы по-своему ответить на него. Ответ будет очень простым. Не верований много, а людей. Человечество многолико, разные народы имеют разную историю, культуру, традиции, национальный характер и еще много отличительных черт. Даже одно учение в разных странах имеет свои особенности. Люди изначально имеют свободу выбора в своем духовном развитии. Эта свобода проявилась в действиях Адама и Евы, Авеля и Каина. Мы не будем отстаивать достоверность эпизодов нарушения завета не рвать плодов с одного дерева или убийства из зависти Каином Авеля. В данном случае это не имеет принципиального значения. Гораздо важнее мудрость, заключенная в этих рассказах, объясняющая происхождение зла среди людей и отпадение их от Бога.

Кем бы мы ни были: верующими или атеистами, но мы не можем не признать, что невежественное существование по обычаям, копирующим повадки диких зверей, не делало человека лучше. Учения Великих Учителей вырывали людей из животного царства и тьмы невежества. Они провозглашали человека венцом творения и наследником Бога, который передал ему в управление животный мир и землю. Учителя извлекали человека из его звериной шкуры, прививая ему духовность и чувства, ей сопутствующие. Мы знаем, что животным присуща определенная любовь или привязанность, забота о детенышах, но вот совестью, как мерилом нравственной оценки собственного поведения, они обладать не могут. Нравственная личность начинается только при наличии совести.

Моисей дал людям десять заповедей, которые стали кодексом нравственного поведения в течение более трех тысяч лет истории еврейского народа, христианской и исламской цивилизаций. Учение Моисея легло в основу иудаизма, который был религией избранного народа. Поклонение Единому Богу было главным в этой религии.

Буддизм стоит как бы особняком в ряду рассматриваемых нами учений. Но в этом учении много парадоксального. Родившись из языческих верований Индии, он фактически подменил многобожие верой в Будду. А гуманные взгляды Будды делают его учение похожим на учение Христа. Таким образом, буддизм можно при определенных условиях назвать переходной ступенью от язычества к единобожию.

Иисус Христос развил учение Моисея. Упростил его ритуалы и сделал основной упор на развитие духовности человека, определил совершенство и личную устремленность к Богу как цель жизни человека.

Что же досталось на долю Мухаммада? Почему он пришел к людям? Моисей, Христос и Будда уже все объяснили людям. Зачем понадобился приход еще одного Учителя? Теологи различных религий рассматривают проблемы только своей конкретной веры и не дерзнут выходить за ее рамки. Мы же попробуем взглянуть на проблему не с позиций одной религии, церкви или конфессии, а в более широком плане развития духовности всего человечества.

К началу VII века н. э. — времени появления учения Мухаммада, возникла потребность в ясном и четком религиозно-этическом учении. Арабские племена аравийского полуострова жили в окружении иудеев и христиан, но сами были язычниками. Многочисленные родовые боги и

верования разделяли этот единый народ. Существует материалистическая точка зрения, что Мухаммад специально создал ислам, чтобы объединить арабов и создать могущественное государство. Согласимся с материалистами, но тогда встает вопрос: какой мудростью и умом нужно было обладать этому неграмотному торговцу, чтобы сначала это придумать, привлечь на свою сторону последователей, а затем осуществить задуманное? Нет, господа атеисты, не все можно уложить в схемы. Сегодня ислам стал одной из величайших мировых религий, а по силе приверженности своих последователей он, возможно, превосходит остальные.

В Коране прослеживается глубочайшая связь ислама с иудаизмом и христианством. Не просто связь, а кровное родство. Патриарха Авраама Мухаммад считает праотцом не только евреев, но и арабов, а сыновья Авраама от разных матерей, Исаак и Измаил, являются родоначальниками евреев и арабов. Мухаммад признает всех библейских пророков, в том числе Иисуса Христа и Деву Марию. Тору и Евангелие он считает священными книгами. Тогда почему, спросите вы, Мухаммад не стал последователем одной из этих религий? Он дает ответ на это в Коране.

Иудаизм к моменту возникновения ислама исповедовался евреями 1800 лет и, по мнению Мухаммада, за эти столетия законы Торы, написанные Моисеем, были извращены, евреи отошли от выполнения их сути, а основное внимание уделяли внешней, формальной стороне учения, и иудаизм перестал быть истинной религией.

Высоко отзываясь об учении Христа, Мухаммад не соглашался со многими догматами христианской церкви. Одним из камней преткновения был вопрос о Святой Троице и Деве Марии. Он неоднократно заявляет, что Бог един и ему не нужно придумывать “сотоварищей”. Считая Иисуса Христа великим пророком, он отказывает ему в праве быть Сыном Божиим, а Дева Мария для него является святой женщиной, но не матерью Сына Божьего.

Стоит вспомнить и о том, что все время до возникновения ислама христианство разрывалось всевозможными ересями. Вражда между сторонниками различных течений принимала самые ожесточенные формы. Об этом не мог не знать Мухаммад.

Учение Мухаммада разнится с иудаизмом и христианством в религиозной сфере. В этическом плане он целиком согласен с десятью заповедями Моисея и со многими положениями Иисуса Христа.

Христианское учение было создано Иисусом Христом в среде, где переплетались идеи ветхозаветных пророков и греческих философов, среди людей, привыкших к дискуссиям. Евреи это делали на еженедельных собраниях в синагоге, эллины тоже обладали давней традицией обсуждать между собой новые идеи и веяния, поэтому высказывания Иисуса не всегда понятны и закончены. Он часто говорит притчами, давая человеку возможность самому развивать и домысливать сказанное.

Мухаммад живет в другое время и среди других людей. Рухнул великий и грозный Рим. Если в Восточной части империи Византия поддерживала какой-то порядок, то на землях Европы, Северной Африки и Ближнего Востока настало время хаоса, бесчисленных войн и разбойных нападений.

Учение Христа было непонятно и зачастую неприемлемо, чтобы стать идеологической основой для объединения вышедших из-под власти Рима народов в том числе и из-за своей демократичности. В это время христиане спорили обо всем. Они спорили о триединстве Бога. То есть является ли святая троица: Отец, Сын и Дух Святой единым Богом или нет? Ожесточенные споры велись о личности самого Иисуса Христа, кто Он — Бог или человек? Спорили и о том, что выше — знание или вера? В этих спорах участвовало, прежде всего, руководство церкви. Светская знать зачастую использовала враждующие стороны для решения своих политических или экономических проблем.

В то же время в Северной Африке и на Ближнем Востоке проживало множество народов, исповедовавших язычество или принявших христианство, но не понимавших бесконечных богословских споров между христианскими церквями и иерархами. Тем не менее, эти люди нуждались в религиозно-этическом учении, которое бы придавало смысл их существованию и наполняло его духовностью.

Будучи сам не грамотным и живя среди таких же соплеменников, Мухаммад создал предельно ясное и простое учение, где религиозные положения переплетаются с нравственными нормами.

В основу ислама он положил пять важнейших положений, которые должен выполнять каждый правоверный мусульманин.

Первым является шахада — удостоверение веры, которое состоит в признании единства бога. “Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад — пророк его”.

Вторым является ежедневная пятиразовая молитва, которая совершается в строго определенные часы.

Третьим является ежегодный пост, совершаемый всеми мусульманами.

Четвертым — налог или милостыня в пользу нуждающихся единоверцев.

Хадж — паломничество в Мекку к святым местам, которое должен совершить хоть раз в жизни каждый мусульманин — последняя из священных обязанностей мусульманина. Все предельно просто: признавай единого Бога, ежедневно молись пять раз, постись раз в год, помогай нищим, соверши “хадж” хотя бы один раз за всю жизнь. Выполняя все это, мусульманин будет иметь воздаяние от Аллаха — рай в котором текут прохладные ручьи, а в тени великолепных плодовых деревьев стоят роскошные ложа, устланные мягкими коврами, юные слуги разносят напитки, от которых не болит голова, неземные плоды и кушанья. Красавицы гурии, полногрудые сверстницы, улаживают слух пением, а взгляд танцами.

Нравственные положения учения Мухаммада почти полностью вытекают из Торы. Он не скрывает этой связи и даже подчеркивает, что “книга, с которой пришел Муса (Моисей) как со светом и руководством для людей” (Сура 6, аят 91).

Эта связь с Ветхим и Новым Заветами прослеживается даже в выражениях, используемых Мухаммадом. Выше мы привели пример, как Тору он сравнивает со “светом и руководством”, а вот как Иисус говорит в Евангелии от Иоанна: “Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму” (Иоанн, 3:19).

Почтение к родителям, забота о семье, милосердие к бедным, сиротам и вдовам должны быть неотъемлемыми качествами мусульманина. К терпению и скромности, прощению и великодушию призывает Мухаммад.

А вот эти слова: “Кто делает зло, будет тому воздано тем же” (Сура 4, аят 122), или “не обижайте и вы не будете обижены”, эта фраза почти дословно повторяют высказывания Иисуса и Будды.

Осуждает Мухаммад угнетение и гонения за веру. Подобно Моисею, Мухаммад регламентирует почти все стороны жизни мусульман. Что употреблять в пищу, как и на ком жениться, какое давать приданое, как делить имущество при разводе — эти и многие другие стороны жизни освещает Мухаммад. Он выступает не только Учителем религии и нравственности, но и законодателем, стремящимся дать своим последователям справедливые правила общежития.

Глава 9. СВЯЗЬ ЭТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Люди, приверженцы различных религий, всегда стремились разделить, превращая обычаи, каноны и ритуалы своей религии в барьеры для контактов и взаимодействия с другими людьми. Обычно они делают все, чтобы показать преимущества своей религии. Однако между всеми учениями, данными Великими Учителями человечества, существуют глубочайшие связи и параллели.

Во-первых, каждый из учителей, давая людям свои заповеди нравственного поведения, заботился о совершенствовании людей. Они хотели, чтобы отношения между людьми строились на доверии, добре и справедливости. Моисей, давший закон “избранному народу” и отстаивавший права этого народа, неоднократно предупреждает евреев: “не притесняй пришельца”, потому что вы сами были пришельцами в Египте. Учения Будды, Христа и Мухаммада интернациональны. Они выступают не как учителя какого-то одного народа или племени. Для них вообще важно не родство по крови, а родство по духу и по убеждениям, которые разделяют их сторонники. Так, Иисус вначале говорит, что “послан только к овцам дома Израилева”, а затем утверждает, что Евангелие будет проповедано среди всех народов земли. Будда видит совершенствование человека в устранении его не только от злых дел, но и от желаний, которые неизбежно приводят к злу. Привязанность к родным и близким, по учению Будды, мешает людям совершенствоваться. А Мухаммад утверждает, что справедливость выше родственных связей, что богатство и дети не награда, а испытание, а награды человек может ожидать только от Бога. Иисус в этой связи говорит: “враги человеку домашние его” и “ищите себе богатство на небесах”. Таким образом, мы подошли ко второму общему для всех учений выводу.

Богатства духовные неизмеримо выше материальных. Моисей как будто прямо об этом не говорит, даже, наоборот, он все время обещает “избранному народу” всевозможные блага. Дело, наверное, в том, что он просто не мог говорить вчерашним рабам по-другому. Его бы просто не поняли и за ним бы не пошли, но об этом говорят его десять заповедей. В них он ставит духовно-нравственные запреты над плотскими и материальными устремлениями людей.

В-третьих, все Учителя веру во Всевышнего не сводили только к тупому и фанатичному поклонению и выполнению ритуалов своей религии, а важнейшим условием считали добрые дела. Вот что говорит по этому поводу Иисус Христос, обращаясь к своим последователям: “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного” (Матфей, 5:16). Добрые дела — вот что прославляет Всевышнего.

А вот высказывание Мухаммада: “Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах” (Сура 5, аят 53). Какие еще нужны доказательства того, что эти два Учителя несли людям свет одной истины?

Следующим моментом, объединяющим все учения, является отношение к знанию. Слова Иисуса о том, “что вы познаете истину, истина сделает вас свободными”, являются ключевыми. Попробуем разобраться в их значении. Что значит свобода, в понимании Иисуса? Она, прежде всего, состоит в освобождении от грехов, но для этого человек должен “познать истину”. Речь идет о процессе познания, который опирается на разум. Конечно, существуют и другие пути познания, основанные на вере и чувстве. Однако, Иисус в данном случае имел ввиду разум, потому что далее Он говорит: “Делающий грех, есть раб греха”. Свобода, таким образом, может быть приобретена только путем познания истины, которая даст понимание цели и смысла жизни и приведет к освобождению от всего, что мешает человеку на пути к самосовершенствованию, так как грех и совершенствование не совместимы.

Пророк Мухаммад не менее ревностно относился к приобретению знаний. Широко известны его слова “ищите знания, даже если придется отправиться в Китай”. Китай во времена Мухаммада был для арабов очень далекой и почти легендарной страной, путешествие в которую, из-за своей трудности было само по себе подвигом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Библия. “Российское библейское общество”. М., 1999 г.
2. Тора. “Шамир”. Иерусалим 1992 г.
3. Коран. “Дом Бируни”. Москва, 1990 г.
4. Н.Бердяев. “Судьба России”, “Эксмо - Пресс” М., 1998 г.
5. Блаватская Е. “Тайная доктрина”. “Мастацкая лitarатура”. Минск 1993 г.
6. Байджент М., Лей Р., Линкольн Г., “Священная загадка” “Норма-Пресс”. СПб 1993г.
7. Гусейнов, Апресян “Этика” “Гардарика” М., 1998 г.
8. Гендель М. “Космогоническая концепция розенкрейцеров”. “КФПР”. М., 1991г.
9. Дюрант В. “Цезарь и Христос”. “Крон-Пресс” М., 1995 г.
10. Богомолов А.С. “Античная философия”, Московский университет, 1985 г.
11. Апокрифы древних христиан. “Общество ведической культуры”. СПб., 1992 г.
12. Голосовкер Я., “Сказания о титанах”, “Детская литература”. М., 1957 г.
13. Батчелер М. “Открывая библию”. “Российское библейское общество”, М., 1998 г.
14. В.Д. Гладкий “Древний мир”, “Центрополиграф”, 2001 г.
15. Мень А. “Сын человеческий”. “Фонд имени А. Меня” М., 2000 г.
16. Мень А. “Истоки религии”. “Фонд имени А. Меня” М., 2001 г.
17. Мень А. “Исагогика”. “Фонд имени А. Меня” М., 2000 г.
18. Мень А. “История религии”, “Слово” тома 1,2,6, М., 1991 г.
19. Мень А. “История религии”, “Форум-инфра-М” 1 том, М., 1994 г.
20. Мень А. “История религии”, “Форум-инфра-М” 2 том, М., 1994 г.
21. “Иллюстрированная история религий”, “Спасо-Преображенский Валоамский монастырь” ред. Шантени М., 1994 г.
22. Косидовский З “Сказания евангелистов”. “Политиздат”. М., 1997 г.
23. Буровский А. М. “Естественная история”, КГУ, 1993.
24. Архимандрит Никифор “Библейская энциклопедия”. “Терра” 1990 г.
25. “Большой путеводитель по Библии”, М., “Республика”, 1993 г.
26. Нюстрем Э. “Библейский словарь”, “Библия для всех” СПб., 2001 г.

27. Ницше.. Сартр “Сумерки богов”, “Издательство политической литературы М., 1989 г.
28. Дубнов “Краткая история евреев”, Ростов - на - Дону, 1997 г.
29. Кареев А.В., Сомов К.В. “История христианства”. “Библейская миссия” ФРГ, 1990 г.
30. Ницше Ф., Сочинения в двух томах. “Издательство Мысль”, Т. 1 М., 1990 г.
31. Ницше Ф., Сочинения в двух томах. “Издательство Мысль”, Т. 2 М., 1990 г.
32. Мелетинский Е.М. “Мифология”, “БРЭ” М., 2003 г.
33. “Пастырь Гермы”, “Присцельс” М., 1991 г.
34. Платон “Критий”. “Мысль” М., 1999 г.
35. Платон “Апология Сократа”. “Мысль” М., 1999 г.
36. “Русский космизм”. “Педагогика-Пресс” М., 1993 г.
37. Бок Э. “Детство и юность Иисуса”. “Энигма” М., 1996 г.
38. Толстой Л. Н. “Круг чтения”. “Эксмо-Пресс” М., 1998 г.
39. Толстой Л.Н. “Крейцера соната”. “Фолио” Х.-М., 1998 г.
40. Толстой Л.Н. “Исповедь”, “Феникс” Ростов-на-Дону, 1998 г.
41. Таранов П.С. “120 философов” (в 2 томах), “Реноме” Симферополь 1997г.
42. Журнал “Родина”, № 1, 1998 г.
43. Ренан Э. “Жизнь Иисуса”, “Политиздат” М., 1991 г.
44. Свенцицкая И. С. “Раннее христианство: страницы истории”. “Политиздат”. М., 1988 г.
45. Свенцицкая И.С. “Апокрифические евангелия”. “Присцельс” М.,1996 г.
46. Титов В. “Спутник атеиста”, “Политиздат” М., 1959 г.
47. Рахман “Краткая история ислама”, “Умма” М., 2003 г.
48. Флавий И. “Иудейские древности” (в 2 томах), “Крон-Пресс” М., 1994 г.
49. Фрэзер Д. “Золотая ветвь”, “Политиздат” М., 1983.
50. Харенберг Б. “Хроника человечества” Мюнхен, “Большая энциклопедия” 1994.
51. Чаньшев А.Н. “Философия древнего мира” “Высшая школа” М.. 2001.
52. “Этическая мысль”. Научно-публицистические чтения. “Республика” М., 1992.
53. Э Эванс - Притчард “Теории примитивной религии” О. Г. И. М. 2004
54. Буддизм. ред. Я. Боцман “Фолио”, “Эксмо-Пресс”. М. Х. 1999
55. А. Мюллер. История ислама. Астрель. М. 2004
56. Сафи ар-Рахман аль Мубаракфури. Мухаммад. Бадр. М. 2002
57. Д. Грей. Ханаанцы. Центр - Полиграф. 2003
58. Д. Гундинг, Д. Леннокс. Мировоззрение. Норд. Ярославль 2001
- 59 Я. Буркхард. “Век Константина Великого”. Центр - Полиграф 2003
- 60 Дж. Веллард “Вавилон”. Центрполиграф. 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Прошлое в будущем.....	3
Раздел I. Основы общечеловеческой морали.....	6
Глава 1. Необходимость возвращения к общечеловеческим ценностям.....	6
Глава 2. Материализм и идеализм.....	15
Глава 3. Добро и зло.....	21
Глава 4. Взгляды материалистов и идеалистов на эволюцию.....	28
Глава 5. Морально-этические принципы современного общества.....	35
Раздел II. Мораль языческого общества. Создание условий для восприятия Идей Иисуса Христа.....	41
Глава 1. Мораль первобытного общества.....	41
Глава 2. Одухотворение природы язычниками. Роль и место в ней человека.....	48
Глава 3. Верования и мораль рабовладельческих государств. Древний Египет.....	54

Глава 4. Мораль Древней Греции и Рима.....	60
Глава 5. Философия древних греков и римлян — проявление их духовного взлета.....	64
Глава 6. Падение древних государств — результат духовного кризиса древнего мира.....	68
Раздел III. Буддизм.....	77
Глава 1. Основы культуры и самобытности народов Индии.....	77
Глава 2. Возникновение буддизма.....	81
Глава 3. Учение Будды. Срединный путь.....	87
Глава 4. Особенности буддийской религии.....	94
Глава 5. Национальные формы буддизма.....	97
Раздел IV. Иудаизм — вера в единого Бога	
Глава 1. Авраам — родоначальник еврейского народа.....	111
Глава 2. Моисей.....	118
Глава 3. Талмуд и Каббала.....	127
Глава 4. Закон Моисея и зарождение мировых религий.....	131
Глава 5. Краткая история Израиля.....	136
Раздел V. Путь к совершенству — учение Иисуса Христа..	146
Введение.....	146
Глава 1. Иисус — человек.....	147
Глава 2. Мыслители прошлого о нравственном учении Иисуса Христа.....	149
Глава 3. Этика любви — оружие сильных, мужественных и совершенных людей.....	159
Глава 4. Любовь в действии.....	173
Глава 5. Кто есть Бог и в чем состоит служение ему.....	182
Глава 6. Свобода, равенство и братство.....	189
Глава 7. Царство небесное и царство божие.....	200
Глава 8. Богатство на небе и на земле.....	212
Глава 9. Иисус-проповедник.....	220
Глава 10. Проповедь веры.....	232
Глава 11. Чудеса Иисуса Христа.....	237
Глава 12. Отношение Иисуса Христа к женщине и семье.....	250
Глава 13. Иисус и закон Моисея.....	259
Глава 14. Избранный народ.....	266
Глава 15. Казнь Иисуса.....	276
Глава 16. Возникновение идей коммунизма.....	293
Заключение.....	298
Раздел VI. Ислам.....	301
Глава 1. Пророк Мухаммад. Возникновение ислама.....	301
Глава 2. Коран.....	308
Глава 3. Мораль Корана.....	320
Глава 4. Иудеи.....	325
Глава 5. Иисус Христос и Христиане.....	328
Глава 6. Апокалипсис в Коране.....	337
Глава 7. Пять важнейших положений ислама. Джихад.....	334
Раздел VII. Великие учителя человечества.....	336
Глава 1. Язычество.....	336
Глава 2. Учение Будды — постижение величия человека в язычестве.....	345
Глава 3. Авраам.....	353

Глава 4. Моисей.....	355
Глава 5. Иисус Христос.....	366
Глава 6. Христос и Моисей.....	373
Глава 7. Революция Иисуса Христа.....	380
Глава 8. Мухаммад.....	386
Глава 9. Связь этических учений.....	392
ЛИТЕРАТУРА.....	394

Василий Мальцев
Этика великих учений

Редактор А. П. Статейнов
Технический редактор Н. А. Толстикова
Корректор О. М. Покаместова

Сдано в набор 26.10.04. Подписано в печать 15.01.05
Бумага офсетная № 1. Формат 84x108 1/32.
Тираж 1000 экз.

Издательство **“Буква”**
Красноярск, ул. Республики, 51, к. 801.
Тел./факс 23-35-32
E-mail: siveri@online.ru
Для писем: 660075, Красноярск, а/я 2430