

В.А. Мальцев

Основы нравственности

Введение

Время – невидимая река, которая омывает каждого из нас, хотим мы этого или нет. Она вытекает из прошлого, превращаясь в бурное настоящее, и теряется в туманной и тревожной дымке будущего. Течение реки создает ее русло, а течение времени – историю. Глядя на реку, каждый понимает, что ее нельзя разделить на части: исток, течение, устье. А вот разделить на части время и историю хотят многие. Так в советские времена было принято считать, что настоящая история России началась с Октябрьской революции 1917 года. Сегодняшние «рыночники» весь советский период объявили «совковым» и чернят не только недостатки социалистического строя, а все подряд, тем самым как бы вычеркивают этот период из истории нашей страны. Попытки забвения прошлого своей страны и своего народа дорого обходятся людям, так как прерывается связь времен и поколений. Жизненный опыт старших поколений, в том числе и нравственный, не передается молодым, и они оказываются лишенными корней. Вместе с нравственным опытом происходит отрицание жизненных идеалов, нравственных ценностей и моральных установок. Начинается поиск новых ценностей, которые на самом деле оказываются хорошо забытыми старыми давно отвергнутыми обществом. В результате население страны молодое и старое деградирует.

Происходящее в России это наглядно подтверждает. Большевики объявили после 1917 года войну буржуазной нравственности. Под ней они подразумевали прежде всего христианские ценности: любовь, милосердие, прощение и т.д. Вместо нее они объявили о создании пролетарской морали, которая объявляла нравственным все, что делается в интересах пролетариата. К чему это привело мы знаем из истории. Суровая действительность заставила коммунистов создать кодекс нравственного поведения, получивший название «Моральный кодекс строителя коммунизма». В нем с классовых позиций пролетариата изложены идеи коллективизма, сотрудничества и любви, правда, не к людям, а к социалистической Родине.

После начала реформ 90-х годов изменения в экономике произошли очень быстро, но в духовно – нравственной сфере возник вакуум. Для воспитанного на атеистических принципах большинства населения страны возврат христианских нравственных ценностей, лучше сказать религиозных, так как в стране кроме христиан православных есть и католики, мусульмане, иудеи, протестанты, буддисты, был неприемлемым. В большинстве зарубежных стран нравственные ценности прививаются молодежи в семье и школе. При этом во многих странах не боятся слов «религиозное воспитание» и проводят его при помощи церкви. Необходимость изучения и усвоения нравственных ценностей, носителями которых являются традиционные религии нашей страны, настолько очевидна, что не вызывает возражения у большинства людей, но вот формы этого изучения служат камнем преткновения и вызывают ожесточенные споры. Книга, предлагаемая вашему вниманию, – эта попытка изложить суть нравственной составляющей религиозных учений Моисея, Будды, Иисуса Христа и Мухаммада, изложенной в священных книгах: Библии, Торе, Коране, Дхаммападе. Мы считали своей задачей показать молодому человеку откуда произошли такие вечные истины, как «не убий, не укради, возлюби ближнего своего», и пробудить у него потребность выполнять их в жизни.

Вопрос об отношении к религии является личным делом каждого, и данный курс не ставит задачей воспитывать приверженцев какой-либо религии.

Раздел I. Основы общечеловеческой морали

Тема 1. Морально-этические принципы современного общества

1. Всеобщая декларация прав человека

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла «Всеобщую декларацию прав человека». В преамбуле этого документа сказано, что достоинство и права человека являются основой свободы, справедливости и всеобщего мира. Человечество в целом было названо человеческой семьей. Было отмечено, что права человека должны охраняться законом, а в случае их отсутствия он имеет право прибегать к восстанию против тирании как к последнему средству. По сути дела, было провозглашено право на революцию.

Статья первая Декларации проникнута духом высокого гуманизма. В ней сказано: «Все люди рождаются свободными и равными в своих правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Принцип братских отношений между людьми был принят на таком высоком международном уровне большинством государств мира.

Декларация провозглашала, что все люди независимо «от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения» имеют одинаковые права и свободы. С позиций сегодняшнего дня мы в этом не видим ничего особенного и нам кажется, что так было всегда. Однако, если вспомнить, что в то время многие европейские страны в Африке, Азии, Латинской Америке имели в своем владении народы и страны, называемые колониями и выкачивали из них богатства, нещадно эксплуатируя население и лишая его элементарных человеческих прав.

В том же 1948 году в Южно-Африканской Республике был принят закон, который провозглашал в качестве государственной политики «апартеид» - раздельное проживание. Речь шла о раздельном проживании белых и черных. Белое меньшинство ЮАР отгородилось от черного большинства высокими заборами, переведя его на положение рабов в собственной стране.

В Соединенных Штатах Америки, которые сегодня претендуют на право контроля за правами человека во всем мире, в те годы негры – темнокожие американцы - были также лишены многих прав. Существовало раздельное обучение для черных и белых детей, были отдельные рестораны, поезда, автобусы для белых и черных. Официально проводилась политика ущемления прав чернокожего населения. В те годы чернокожий американец не мог мечтать попасть в правительство США.

Декларация гарантировала каждому человеку право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Она запрещала рабство и работорговлю. В ней говорилось, что только суд имеет право в условиях гласного разбирательства и при наличии защиты признать человека виновным в совершении преступления.

Декларация объявляла, что никто не имеет права вмешиваться в личную и семейную жизнь человека, посягать на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, на его честь и репутацию. Семья провозглашается «естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства». Свобода мысли, совести и религии является правом каждого. Свободное выражение убеждений, получение и распространение информации, свобода собраний и ассоциаций относятся к таким правам.

«Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого».

В предпоследней статье Декларации сказано: «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности».

При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе». То есть осуществляя свои права никто не может нарушать права других, подрывать мораль и общественный порядок, наносить ущерб людям.

Эта Декларация показала направление, по которому в течение второй половины двадцатого столетия развивалась общечеловеческая мораль, и были выработаны

общечеловеческие ценности. В 1975 году в городе Хельсинки состоялось совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое создало организацию ОБСЕ и много внимания уделило правам человека. Оно продолжило процесс, начатый в 1948 году.

2. Гуманизм

Гуманизм, как система воззрений, означает признание ценности человека как личности, его права на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая блага человека критерием оценки общественных отношений. В переводе с латинского это слово означает человеческий, человеческий.

В современном обществе основной идеей гуманизма является приоритет прав личности. Не личность служит государству, а государство личности. Конечно, в практике нашего государства это положение еще не достигнуто, и когда мы слышим о построении правового государства, то должны понимать, что речь идет и об этом.

В ряде европейских государств забота о человеке действительно является приоритетом политики государства и его органов. В них разработаны системы здравоохранения, социальной защиты, образования, пенсионного обслуживания, которые позволяют говорить о широком воплощении в жизнь принципов гуманизма. Исторически сложилось так, что в России с давних времен человек служил государству, а не оно ему. До революции служили царю, после нее коммунистической партии. Даже песня была сложена со словами: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Песня, слова и идея – хорошие, плохо то, что родина часто в лице своих органов власти забывала о гражданах. Возможно, поэтому граждане допустили, чтобы советский строй так легко развалился.

Чтобы новое рыночное общество и государство в современной России стали гуманными, гражданам, особенно юным, необходимо научиться добиваться своих прав. Для этой цели необходимо использовать всю демократическую систему государства: выборы, прессу, деятельность политических партий, выражение гражданской позиции при помощи пикетов, митингов, а когда необходимо и забастовок. К сожалению, граждане нашей страны еще не привыкли пользоваться демократическими методами защиты своих прав.

3. Свобода

Другим основополагающим принципом современного общества является свобода. В конституциях большинства государств мира гражданам, кроме прав, предоставлены демократические свободы, которые включают в себя: свободу слова, собраний, передвижений, митингов и демонстраций, совести и религии и много других.

Однако свободы людей регулируются не только законодательством, но и моралью. История борьбы людей за свободу насчитывает много столетий. Вспомним, что когда-то были рабы, которые были лишены свободы и как вещь принадлежали другому человеку. Крепостные крестьяне тоже испытывали всевозможные ограничения свободы. В любом сословном обществе подлинной свободой пользовались господа, управлявшие основной массой населения.

В результате многовековой борьбы люди добились личной свободы. Теперь все, кто без законных оснований ограничивают свободу других людей, являются нарушителями законов и даже преступниками.

В настоящее время ограничения личной свободы человека могут быть связаны, как правило, только с экономическими причинами, отсутствием денег для проживания там, где хочется или исполнением еще каких-то желаний. В последние десятилетия усилилась тенденция среди определенной части людей иметь абсолютную, ничем не ограниченную свободу. Некоторые люди перестали считаться с тем, что они живут в обществе, окруженные другими людьми и их желание иметь неограниченную свободу затрагивает интересы других людей. Они игнорируют золотое правило морали: «Не делать другому того, чего не желаешь себе». Поборники абсолютной свободы стали попросту отрицать мораль как обязательный инструмент, регулирующий жизнь общества. Часто они не то чтобы открыто выступают против нее, но требуют пересмотра коренных ее положений, на которых построено все здание современной цивилизации. Основным удар поборников подобной свободы направлен против семьи. Пропагандируя «свободную любовь» и однополые браки, они разрушают не только семью, но и государство, ячейкой которого семья является, таким образом, они выступают и против «Всеобщей декларации прав человека»,

которая обязывает государство и общество защищать семью. Это привело к «старению» Европы, где рождаемость сокращается, средний возраст людей увеличивается. Количество пенсионеров растет, а трудоспособных сокращается. Европа наводняется эмигрантами из Африки и в течение двадцать первого столетия европейская цивилизация может попросту исчезнуть. Точно такие же процессы происходят и в России. Вот к чему может привести забвение нравственных законов, данных людям.

Против такого понимания свободы выступают религиозные деятели всего мира и в первую очередь православной церкви. Свобода, которая ведет к вседозволенности и растрепанности людей, должна быть ограничена. Свобода нужна человеку для раскрытия своих лучших качеств, творческого и профессионального роста, духовного совершенствования, а не для растрепанности, физического и духовного вырождения.

4. Ненасилие

Когда в конце XIX столетия великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, изучая учение Иисуса Христа, пришел к выводу о невозможности искоренить зло при помощи насилия и назвал свое положение «непротивление злу насилием», на него обрушились критики. Критиковали все: в первую очередь церковь и царское правительство, затем революционеры всех направлений. Возникло удивительное единство власти и ее противников в отрицании учения Л.Н.Толстого. Трудно припомнить, против кого еще так дружно бы выступили непримиримые противники.

Все критики дружно доказывали, что насилие необходимо. Власти говорили, что без насилия невозможно устранить террор революционеров, а они утверждали, что свергнуть власть можно только путем насилия. Источником зла те и другие считали друг друга. Только незначительная часть интеллигенции и простых людей поддержала учение Л.Н. Толстого.

История бурного XX столетия подтвердила его правоту. Все революции и войны, отгремевшие в этом веке, показали, что насилие людям несет только горе. Но в этом столетии произошли события, которые на практике подтвердили, что злу можно противостоять без помощи насилия. В середине этого века народ Индии, бывшей колонией Англии добился освобождения от колониальной зависимости. Борьбу народа Индии возглавил Махатма Ганди, который благодаря своим религиозным и нравственным убеждениям не мог принять насильственные принципы ведения борьбы. Политика гражданского неповиновения, которой придерживались сторонники Ганди, включала в себя пассивные формы борьбы: отказ от работы, невыполнение распоряжений колониальных властей и т.д.. Ганди и его сторонников бросали в тюрьмы и подолгу держали там, но многолетняя борьба, в конце концов, принесла победу, а Ганди стал руководителем Индии.

Другим выдающимся борцом за права людей второй половины XX века был темнокожий священник из Соединенных Штатов Америки Лютер Кинг. Он развил теорию ненасильственного сопротивления злу и показал, что это путь сильных людей, а не трусов. Путем ненасилия не стремятся победить или унижить противника, а пытаются завоевать его понимание и дружбу.

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

К началу XXI столетия принцип ненасилия проник глубоко в сознание цивилизованных людей. Особенно наглядно это проявилось на пенитенциарной (тюремной) системе. В большинстве стран Европы в этих учреждениях создается атмосфера, исключая насилие над личностью, ее унижение. Делается все, чтобы исправлять преступника и возвращать его обществу полноценным гражданином.

Принцип ненасилия стал воздействовать и на отношения между государствами и народами. Было создано много международных организаций, задачей которых являлось установление дружественных связей и сотрудничества между государствами.

После распада Советского Союза в 1991 году положение изменилось. США стали единственной сверхдержавой, способной диктовать всем остальным государствам свою волю. И они не удержались от соблазна. Угроза насилия и прямое вооруженное вторжение стали орудием американской политики. В результате ситуация в мире становится менее стабильной и предсказуемой.

К сожалению, насилие по-прежнему соблазняет правительства и отдельных людей своей иллюзорной способностью в короткие сроки добиться желаемого результата. В этом проявляется

извечная борьба между добром и злом. Простая истина, что идеи пушками не расстреляешь, людьми усваивается плохо.

Тем не менее, идеи ненасилия глубоко проникли в сознание людей и искоренить их уже невозможно.

5. Плюрализм и терпимость

Плюрализм – это принцип демократической политической системы общества, при котором различные социальные группы и отдельные люди имеют право и возможность выражать свои интересы, взгляды, мнения по различным вопросам.

Терпимость или как ее часто трактуют - «толерантность» - это качество не просто терпеть через силу другого человека, а отношение к другому как к равнодостоящей личности, выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с другим, признание и уважение его права на отличие.

Как видим, плюрализм и толерантность очень нужны людям. С одной стороны, они дают возможность любому человеку высказать свои мысли и пожелания, а с другой - позволяют каждому надеяться не только на то, что его будут слушать, но и будут уважать.

В современном мире, где гремят взрывы, уносящие жизни ни в чем не повинных людей, гибнущих от рук террористов, и свидетельствующие об их непримиримости к другим людям, как будто бы не время говорить о толерантности и плюрализме. Такое мнение не правильно. Именно вспышки насилия и терроризма заставляют всех здравомыслящих людей думать, почему так происходит? Ответ заключается в том, что недостаток у людей качеств, воспитанных на принципах плюрализма и толерантности, толкает их на совершение актов насилия. Самое печальное состоит в том, что люди, лишённые возможности быть услышанными и понятыми, пополняют ряды террористов. Одними насильственными действиями с терроризмом не справиться. Только вскрытие причин, порождающих его, может способствовать успешной борьбе с ним.

Плюрализм и толерантность как никакие другие принципы сильнее всего проявляются в сфере нравственности. Отношение к чужаку и его восприятие постоянно проявляются в любом коллективе: на работе, в учебной деятельности, во дворе, на дискотеке и где угодно. И если в какой – либо группе чужой воспринимается как враг, то такая группа потенциально опасна. Она в любой момент от морально - психологического неприятия чужака может перейти к его физическому устранению путем насилия.

6. Моральная неподсудность «Не судите, да судимы не будете»

Этот принцип, провозглашенный Иисусом Христом, целиком относится к морально-этической сфере. Он запрещает давать оценки поведению других людей особенно в их отсутствие. Но запретный плод всегда сладок и обсуждение других людей является излюбленным занятием многих. Молва или сплетня, характеризующие поступки людей, заслужили в обществе с давних времен дурную славу, и ссыла на то, что кто-то о ком-то что-то слышал, как правило, характеризует такого человека не с лучшей стороны, потому что пользоваться слухами считается признаком дурного тона.

Принцип неподсудности нравственного поведения человека рассчитан на наличие у него главного судьи собственного поведения – совести. Именно она призвана говорить каждому, правильно он себя ведет или нет.

Словарь говорит, что совесть – способность человека критически оценивать свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство. Совесть исторически коренится в стыде и родственна ему и является как бы стыдом перед самим собой. В современном обществе очень быстрыми темпами происходит размывание этих нравственных понятий. Стыд и совесть игнорируются многими людьми, так как мешают беззаботно жить. С другой стороны, эти человеческие качества могут появиться только тогда, когда у человека привиты положительные нравственные ценности, имеющие под собой основу в виде нравственных идеалов. Идеалы же на дороге не валяются. Они должны пройти длительную историческую проверку и разделяться другими людьми. Конечно, идеалы могут быть

разными, в том числе и отрицательными. Примером могут служить всевозможные фашиствующие группировки. Казалось бы, в стране, где в результате войны с фашизмом каждая семья пострадала, фашистов быть не должно, но нет, они есть. Значит, ложные ценности и идеалы оказываются сильны. Их сила не в правде, а в невежестве. Молодежь, не знающая истории, не разбирающаяся в политике, легко поддается на звонкие фразы и театральные действия.

Совесьть и стыд, как основные нравственные качества должны воспитываться и прививаться с младенчества, но в результате крушения коммунистической морали и отсутствия других нравственных ценностей, среди значительной части общества возникло ощущение, что пришло время отказаться от них. То есть нам предложено вернуться на тысячелетия назад в языческое общество, где регулятором отношений между людьми были насилие и страх. Человечество уже проходило через это. И через небольшое время люди поймут, что жить в обществе без совести и стыда нельзя. Вот тогда общественное мнение приобретет для всех людей очень большое значение и люди будут к нему прислушиваться, избегая сплетен и пересудов.

В законодательстве принцип моральной неподсудности закреплен в статьях о невмешательстве в личную жизнь.

Заключение

Мы с вами вкратце ознакомились с основными положениями и принципами, на основании которых сложились общечеловеческие ценности. Человечество прошло длительный путь развития, чтобы их выработать, и прийти к оценке человека как личности, независимо от его национальности, социального и имущественного положения, религиозных и этических воззрений. Его неотъемлемыми правами признаны свобода духовного совершенствования, физического и эстетического развития, творческого роста. Плюрализм и толерантность, гуманные отношения между людьми - вот главные принципы, на которых должны строиться отношения в обществе.

Для того чтобы эти принципы стали практическим руководством для государств, при написании законов, и были признаны всем человечеством в качестве образцов поведения, оно принесло много жертв.

В следующих разделах мы узнаем, как это происходило.

Вопросы для обсуждения:

1. Попробуйте сделать вывод, какое влияние оказала Декларация прав человека на развитие мирового сообщества?
2. Какие из прав, провозглашенных Декларацией прав человека, вы считаете важнейшими?
3. Почему общество и государство должны защищать семью?
4. Почему сторонники однополрой любви своими действиями вступают в противоречие с Декларацией прав человека?
5. Как идеи гуманизма влияют на отношения между странами, народами и отдельными людьми?
6. Можно ли требовать абсолютной свободы личности?
7. Какое древнее правило ограничивает свободу личности?
8. Почему идеи ненасильственного сопротивления злу приживаются в сознании людей так медленно?
9. Объясните значение термина «толерантность»?
10. Является ли терроризм проявлением толерантности?
11. Легко ли «не судить» другого человека?

Тема 2. Чем регулируются отношения между людьми?

1. Что такое нравственность, мораль, этика?

В отношениях между людьми существуют общепринятые правила, которые все должны выполнять. Так, заходя в автобус, воспитанные люди стараются не задевать других своими вещами или телом. Во все времена в России считалось неприличным сквернословить в присутствии других людей, хотя в последние годы это правило перестают соблюдать даже актеры на сценах театров. Таких норм существует много, но все они сводятся к «золотому правилу

нравственности», которое гласит: «не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой».

Прежде чем обсуждать другие нравственные проблемы будет уместно разобраться с терминами: нравственность, мораль, этика.

Великий знаток русского языка В.И. Даль в своем словаре пишет: «Нрав вообще, одна половина или одно из основных свойств духа человека: Ум и нрав слитно образуют дух (душу в высшем значении); ко нраву относятся, как понятия подчиненные: воля, любовь, милосердие, страсти и прочее, а к уму разум, рассудок, память и прочее. Согласно союз нрава и ума, сердца и думки, образуют стройность, совершенство духа; раздор этих начал ведет к упадку... Нравственность – хорошее поведение»... Мораль, по В.И. Далю, это – нравоучение, нравственное учение, правила для воли, совести человека.

Этика – наука, область философии предметом которой является мораль. В обыденной жизни часто смешивают мораль и этику, сводя их к нравственному учению. Итак, нравственность – это повседневное поведение человека в отношениях с другими людьми, мораль – это правила поведения, которыми должен руководствоваться человек, этика – область философии, изучающая мораль.

Часто приходится слышать, что мораль и нравственность имеют одно значение, но это не так. Очень часто человек прекрасно знает моральные нормы, но его поведение далеко от нравственного.

2. Нравственность и закон

Все знают, что в любой стране существуют законы, которые являются источником правовой системы государства. На страже законов стоят государственные органы, прежде всего, так называемые силовые структуры: армия, милиция, госбезопасность, то есть государственные органы, которые защищают закон не только путем уговоров и предупреждений, но и применяя в необходимых случаях силу.

Особое место в правовой системе принадлежит суду. В демократическом государстве власть делится на законодательную, которая пишет законы, исполнительную, которая исполняет законы и организует экономическую, политическую и социальную жизнь страны, а также судебную, которая решает, было ли нарушение закона, и определяет ответственность за это нарушение.

Органы прокуратуры призваны контролировать исполнение законов гражданами и юридическими лицами.

Как видим нравственность и мораль самостоятельно не участвуют в правовой системе государства. Тогда где же их место? Попробуем разобраться. В нравственном законе Моисея есть такие заповеди: «чти отца своего, не убий, не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не завидуй чужому и не желай его». Кто хоть немного знаком с законодательством скажет, что и законы стоят на страже этих предписаний. Законодательством закреплена ответственность детей за содержание родителей в старости или в случае болезни. А теперь поразмышляйте сами, что же это за дети, которые не хотят помогать старикам – родителям, и те через суд добиваются выплаты алиментов на собственное содержание? В данном случае суд и закон выступают на защиту нравственности. А вот заповеди «не убий, не кради», содержат строжайший запрет на совершение убийств и краж, но люди убивают и крадут. Значит нравственность бессильна!? Да нравственные законы, к сожалению, часто не срабатывают, поэтому и существует право и правовые нормы. Но представим себе, что происходило бы в обществе, если бы все люди забыли о существовании нравственных норм и стали жить без них. Необходимо помнить, что для многих кража или убийство являются неприемлемыми именно с нравственных позиций, и они не станут красть и убивать не потому, что боятся закона, а потому что так поступать не позволяет их совесть.

Сложная для нашего времени заповедь «не прелюбодействуй». Когда есть прямое насилие, то все ясно. В отношении насильников существуют очень жесткие законы, которые их сурово карают. А как быть с обществом, в котором прелюбодеяние возведено в общественную норму? Речь идет о современном обществе, в котором додумались до определения «сексуальное общение» словно речь идет о животных, например о собаках, которые бегают стаями в период течки.

Американцы пытаются восстанавливать общественную нравственность при помощи

законов и придумали закон о сексуальных домогательствах. Результатом чего стала масса абсурдных судов, когда женщина приравнивала к сексуальному домогательству предупредительно открытую мужчиной дверь или уступленное в общественном транспорте место и выигрывала суд, получая крупную компенсацию. В отдельных случаях это смешно, но, видимо, не всегда, так как женщины получили мощное оружие защиты от «донжуанов», которые чрезмерно пристают.

Две последние заповеди «не лжесвидетельствуй, не завидуй и не желай чужого», трудно охранять законом. В их выполнении нравственность должна играть решающую роль. Абсурдные дела по сексуальным домогательствам возникают как раз по вине лжесвидетельниц, которые их возбуждают вопреки нравственным нормам.

3. Роль морали и нравственности

Как видим, нравственность не охраняется так же строго, как и закон. Почему? Да прежде всего потому, что нравственность гораздо шире законодательства. Нравственность отдельного человека и коллективов людей, их добропорядочное поведение невозможно охранять с помощью судов и милиции. Если представить, что нам пришлось бы отвечать перед судом за каждое грубое слово или не совсем красивый поступок, то становится ясно, что такое невозможно. Не хватит ни судов, ни судей. А есть ли у нравственности судьи? Есть. Наша собственная совесть и мнение окружающих или общественное мнение о нашем поведении.

Последние годы с экранов телевизоров несутся призывы избавляться от комплексов. Чаще всего эти призывы советуют не слушать мнение других людей, особенно старших и советуют ничего не стесняться, то есть отбрасывать стыд, который рождается под влиянием совести.

Правила морали и нравственное поведение являются основой существования общества и государства. Именно они лежат в основе правовой системы, государственной власти и законодательства. Любое государство, в котором законы не отвечают требованиям морали и нравственности терпит крах. История многочисленных революций это подтверждает. Народ, доведенный до отчаяния несправедливостью и жестокостью своих правителей, рано или поздно их свергнет. Другое дело, что насильственная ломка существующего строя редко когда сразу приводила к улучшению жизни людей.

Не надо думать, что отступать от моральных норм могут только верхи общества, люди, имеющие власть. Совершать аморальные поступки и вести безнравственный образ жизни могут все - и бедные, и богатые.

Существует очень прочная взаимосвязь между уровнем нравственности общества и уровнем преступности. Чем ниже состояние нравственности, тем больше совершается преступлений.

В безнравственном обществе теряется роль семьи, общественное мнение перестает играть роль.

Особенно велика роль нравственного начала в человеке в таких сферах деятельности, как наука, управление государством, здравоохранение. Даже представить себе страшно, что попадешь на лечение к врачу, для которого главное не здоровье пациента, а возможность заработать на нем. Не менее страшен ученый, который совершает открытия не во благо человечества, а для собственного блага, потому что наука не только способствует прогрессу, она может и погубить людей. Безнравственный человек на государственной службе опасней преступника, так как он своими действиями подрывает у граждан веру в государство. Именно безнравственность порождает эгоизм, а торжествующий эгоизм, облеченный властью, порождает всесильного хама – врага общества и государства.

В этой книге мы попытаемся проследить возникновение и влияние главных нравственных учений на человечество. Сложилось так, что все учителя нравственности были основателями религий, и нравственные нормы накрепко переплелись с религиозными правилами и обрядами. Когда мы начнем рассматривать нравственные учения Моисея, Иисуса Христа и Мухаммада, то увидим, что они обеспечивали прогресс общества, человека и государства. Внедряя в сознание людей основополагающие принципы нравственного поведения, данные людям Моисеем, они заботились о будущем людей. В первую очередь их нравственные заповеди укрепляли семью, как основную ячейку общества. Именно семья не может жить без реализации этих принципов. Уважение родителей и отказ от насилия над слабыми членами семьи, честность и сотрудничество

во взаимоотношениях обеспечивали ей развитие. Без верности супругов, ответственности и заботы о воспитании детей, без любви нормальная семья функционировать не может.

Эти принципы влияли на гуманизацию отношений в обществе и государстве. Потребовались тысячи лет, чтобы от призывов, сделанных пророками, эти принципы превратились в нравственные и законодательные нормы. Сегодня в законодательствах всех государств мира в большей или меньшей степени они находят свое выражение.

Начавшаяся в эпоху просвещения, борьба с засильем церкви в общественной жизни переросла в борьбу с моралью, которая была объявлена буржуазной, лицемерной и лживой. Однако, ниспровергая старую мораль, революционеры не смогли дать людям новой, которая была бы гуманней и справедливей. В результате большинство революций захлебнулось в потоках крови. Ярчайший тому пример Французская буржуазная революция 1789 года и Октябрьская революция 1917 года.

Моральные нормы являются тем барьером, который отделяет человека от хищного животного. Любой, кто преступает их становится зверем, который приносит много горя окружающим и, в конечном счете, сам себе.

Вопросы для обсуждения:

1. Что общего можно наблюдать в течении реки и ходе истории?
2. Какие различия Вы можете выявить между нравственностью, моралью и этикой?
3. Что возникло раньше - законы нравственности или правовые нормы?
4. Предусматривается ли в законодательстве ответственность за нарушение нравственных норм?
5. Существует ли связь, и какая, между уровнем нравственного развития общества и уровнем преступности?
6. Чем опасны безнравственные люди?

Тема 3. Возникновение морали и нравственности

1. Два взгляда на возникновение нравственности

На историю возникновения нравственности существуют различные точки зрения, которые напрямую связаны с мировоззренческими позициями людей. Если человек является приверженцем какой-либо религии, то он утверждает, что моральные нормы даны людям богами или Богом. Люди, придерживающиеся атеистических взглядов, обычно ищут корни нравственности в животном мире. Их называют сторонниками натуралистической концепции. После появления эволюционной теории Чарльза Дарвина появились мнения, что вместе с биологической эволюцией происходила эволюция отношений между людьми, которая привела к появлению нравственности. Отрицать эволюцию в отношениях между людьми было бы нелепо. Однако попытки искать нравственные начала в поведении животных вызывают много вопросов. Да, среди животных, особенно обезьян, существуют взаимопомощь и сотрудничество, но все отношения внутри стаи регулируются «правом сильного», которое основано на насилии, а не морали. Волки охотятся стаями, потому что так легче поймать добычу, но те же самые волки поедают тяжело раненного или убитого сородича.

Кое-кто пытается рассуждать о каком-то всеобщем нравственном законе, якобы существующем в природе, хотя Дарвин вывел закон борьбы за существование, который гласит, что побеждает сильнейший. Особенно наглядно он действует в отношениях травоядных и плотоядных животных. Жизнь плотоядных, напрямую зависит от травоядных. Для того чтобы жить они должны убивать. Впрочем, хищники не одиноки, такие же отношения между птицами и насекомыми, рыбами и мелкими обитателями водоемов.

В первобытном обществе человека действительно многое связывало с животным миром, и он копировал повадки животных, так как других образцов в поведении не знал.

Некоторые люди, в том числе и представители науки, считают, что было время, когда не существовало веры в богов, то есть не было религии. Однако археологи и антропологи находят в раскопках поселений и захоронений древних людей очень много свидетельств, доказывающих, что человеку с самых давних времен присуща вера в высшие силы и подтверждающих наличие у них ритуалов и обрядов, сопровождавших отправление культа. Об этом же свидетельствует и наличие всевозможных мифов у разных народов. Эти мифы рассказывают о сотворении мира,

возникновении жизни, появлении добра и зла, о борьбе людей против зла и утверждении добра, то есть начал нравственности. Для того чтобы люди могли критически оценивать собственное поведение и поведение окружающих, у них должны были появиться и развиваться два свойства личности – стыд и совесть. Без них ни о какой нравственности говорить нельзя. Совесть – внутренний регулятор собственного поведения, который дает ему постоянную оценку в соответствии со сформированными нравственными убеждениями.

Стыд - это эмоциональное чувство, препятствующее совершению аморальных поступков благодаря учету мнения других людей. Но существует еще и стыд перед собственной совестью, который останавливает человека от совершения неблагоприятных дел. Видимо, это наивысшее проявление нравственности в человеке.

2. Великие учителя нравственности

Историческим является факт, что в отдельные эпохи наступали моменты, когда появлялись учителя нравственности, которые несли людям «Слово Божие» и утверждали, что их заповеди обязательны для выполнения всеми. Этими учителями были Моисей и Мухаммад их стали называть пророками Единого Бога. Особняком стоят Будда и Иисус Христос. Будда в переводе на русский язык означает просветленный или пробужденный, но он не был пророком какого-либо бога, так как пришел к осознанию нравственных истин путем самостоятельных поисков. Моисей, Мухаммад и Иисус Христос проповедовали от имени Единого Бога и назывались его посланцами. Кроме того Иисус Христос был назван Сыном Бога.

Моисей жил предположительно в промежутке между XV и XIII веками до нашей эры. Будда в VI - начале V века до н.э. С рождения Иисуса Христа принято вести отсчет новой эры, а Мухаммад жил в конце VI - начале VII новой эры. Любопытно, что эти люди приходили на землю с периодичностью в шестьсот лет. Этот список можно продолжить и добавить в него великих китайских мыслителей Лао Цзы и Конфуция – современников Будды. Громаднейший вклад в появление и развитие этики как философского учения о нравственности внесли великие греки: Сократ (470-399г. до н.э.), Платон (427-348), Аристотель (384-322). Однако китайские мудрецы не оказали значительного влияния на остальное человечество, так как до XIX столетия Китай жил в изоляции. Греки внесли громаднейший вклад в развитие европейской культуры, в том числе и нравственности. Слово этика было впервые придумано Аристотелем. Существует мнение, что они оказали большое влияние на формирование взглядов Иисуса Христа и развитие христианства. Необходимо помнить, что первые Евангелия были написаны на греческом языке, который в те времена был языком межнационального общения в странах Средиземноморья, несмотря на то, что они входили в состав Римской империи.

В отличие от греческих мыслителей Моисей, Иисус Христос, Мухаммад и Будда не просто повлияли на развитие этических взглядов, они явились основателями мировых религий: христианства, ислама, буддизма и религии еврейского народа - иудаизма. Их учение живо сегодня, а религии, ими основанные, включают в число своих приверженцев большинство населения земли.

Десять заповедей Моисея и нравственное учение Иисуса Христа, в основе которого лежит призыв «возлюби ближнего» привели к формированию христианской цивилизации, которая оказывала и оказывает решающее влияние на развитие всего человечества. На основе моральных ценностей, содержащихся в учениях этих религий, сформировались общечеловеческие ценности, которые являются достоянием всех народов земли.

Вопросы для обсуждения:

1. Существуют ли нравственные нормы в животном мире?
2. Без каких качеств личности невозможно нравственное поведение?
3. Кого из людей и почему вы могли бы отнести к учителям нравственности?
4. Что лежит в основе современных общечеловеческих ценностей?

Тема 4. Проблемы нравственности

1. Духовное и материальное

Проблема взаимоотношения духа и материи или плоти во все времена стояла перед людьми очень остро. Это не удивительно, потому что прежде чем думать о духовном – смысле жизни, сложностях бытия, заниматься философией, наукой и искусством, человек должен позаботиться о своем теле. Он должен быть накормлен, иметь одежду и жилище. Иначе он просто не сможет долго прожить. Чем ниже было развито производство, тем больше внимания, сил и времени должен был уделять человек удовлетворению своих насущных потребностей: пище, одежде, жилищу. А если мы обратимся к миру травоядных животных, то увидим, что все их время занято приемом пищи и лишь в короткие перерывы, когда они ее переваривают, то отдыхают или занимаются чем-то другим.

Благодаря калорийной белковой пище хищники меньше времени проводят на охоте, а больше отдыхают и набираются сил для новой охоты.

У человека, когда он был в первобытном состоянии, главным занятием был поиск пищи. Древние люди охотились на бегущую и летающую дичь, ловили рыбу, собирали коренья, гусениц и личинки. Появившиеся в глубокой древности ритуалы, которые носили магический характер, предназначались для задабривания духов, которые должны были помочь сделать охоту удачной.

Проходили тысячелетия. Люди научились изготавливать и пользоваться сложными орудиями труда, чтобы пахать землю, выращивать злаки и овощи, ткать и шить одежду из хлопка, льна и шерсти, строить жилища и возводить города. Более того, люди научились писать, возникла живопись, архитектура и другие виды искусства. Наступил момент, когда люди должны были выбрать, что важнее, материальные блага или духовное развитие. Конечно, во все времена подавляющее большинство людей считало главным получение материальных благ. Но фараоны и цари, князья и вельможи уже не могли жить без духовного развития. Они оставляли потомкам память о себе, высекая на камне славословия в свою честь, строили дворцы и пирамиды, которые выражали их духовные потребности, услаждали свой досуг музыкой и танцами. На границе IV и III тысячелетий до н.э. в развитии человечества произошел качественный поворот в образе жизни. Ранние цивилизации Египта, Междуречья и Индии начинают уделять много внимания духовному развитию. По времени это почему-то совпадает с появлением человека по библейской хронологии.

Наконец приходит время, когда первый великий учитель человечества Моисей преподносит людям наглядный урок торжества духовного над материальным. В легенде об уничтожении «золотого тельца» говорится, что пока Моисей в течение сорока дней получал от Бога Закон, уведенные им из Египта евреи собрали у женщин золотые украшения, изготовили из них золотого тельца как символ бога и устроили вокруг него песни, пляски, прославляющие рукотворного идола. Тем самым они возродили языческие обычаи. Вернувшийся в лагерь Моисей жестоко покарал беснующуюся толпу и разбил идола.

Обычно рассматривают эту сцену как символ поражения языческого идола и победу Единого Бога. Однако эта история исполнена более глубокого смысла. Не случайно образ «золотого тельца» с той поры стал символом власти денег или материального благополучия, поэтому его уничтожение символизировало будущим поколениям, в том числе и нам, победу духовного над материальным. Но не легко далась эта победа, так как в людях сильно стремление к материальному. Стоило Моисею отлучиться на несколько дней и люди забыли обо всем, чему он их учил. Вернувшись в лагерь и видя беснующуюся перед идолом толпу, пророк в отчаянии и горе разбивает о землю каменные скрижали с духовным законом, данным ему Богом.

Жестоко покарвав отступников, Моисей собственной рукой вновь выбивает на камне эти духовные заповеди. Но победа Моисея над стремлением людей к материальному только декларативная, превосходство духовного над материальным показано лишь в первых десяти заповедях, остальные статьи его закона, регламентировавшие жизнь еврейского народа, посвящены в основном заботе о материальном. Чисто духовные устремления были еще не понятны современникам Моисея. Только Иисус Христос провозглашает главенство духовного над материальным.

Через 700 лет после Моисея Гаутама Будда в вопросе о соотношении духовного и

материального дошел до крайности. Не только обладание, а само стремление к материальным благам он считал непреодолимым препятствием в духовном совершенствовании. Стремящийся к просветлению, то есть буддийский монах, не имел права владеть какими бы то ни было материальными ценностями, и в первую очередь золотом и серебром. Даже родственные связи Будда относил к сфере материального и говорил, что духовное родство выше кровного. Сам он являлся наследником одного из царств, но бросил свои дворцы, слуг и роскошь, чтобы стать нищим монахом.

Великие греки Сократ и Платон также духовное ставили выше материального. Платон же вообще отрицал частную собственность.

Чеканная фраза Иисуса Христа: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», как бы подводит итог многовековых размышлений людей на эту тему. Еще раз вдумаясь в слова «не хлебом, но словом будет жить человек». Хлеб, бывший для людей в течение тысячелетий символом жизни, как первый и главный продукт питания уходит на второй план, уступая место слову. Причем он говорит «будет жить», указывая на будущее время. Таким образом, Иисус ясно показывает, что в прошлом и настоящем люди жили, прежде всего, материальными интересами, но будущее принадлежит духовным. Почему великие пророки так много значения уделяли превосходству духовных ценностей над материальными? Ответ очевиден, если люди будут жить только в погоне за материальным, чтобы удовлетворять свои естественные потребности, то чем же они будут отличаться от животных?

2. Добро и зло

В словаре В.И. Даля дается следующее значение этих слов: «Добро - имущество или достаток. В духовном значении благо, что честно и полезно противоположно худу и злу». Как видим даже в значении этих слов налицо противостояние духовного и материального. В своем изначальном звучании добро обозначает имущество. Проблема добра и зла волновала людей с глубокой древности. Существует много мифов, легенд и сказаний на эту тему. Во всех сказаниях зло связано с подземным царством, смертью и разрушением. В Древнем Египте бог Сет, олицетворяющий зло, убивает бога Осириса. В буддизме бог смерти Мару пытается помешать Будде постигнуть истину.

В Библии возникновение зла связано с сатаной – падшим ангелом, противником Бога, который соблазнил Еву. В пересказе эта легенда звучит так: «Сатана в образе змея спросил Еву: «С какого дерева вам запрещено есть в саду»? Ева ответила, что им можно есть плоды всех деревьев, кроме того, которое стоит посередине сада, иначе мы умрем. На что змей заявил, что они не умрут, а станут как боги, знающие добро и зло». Иисус Христос назвал сатану «отцом лжи» именно за этот эпизод. Сатана сказал Еве половину правды. Они не умерли сразу, съев плоды с дерева познания добра и зла, но стали смертными, а бог за непослушание изгнал их из рая. Зло, появившись на свет в результате лжи и непослушания, должно было дать плоды. Сын Адама и Евы Каин убивает своего брата Авеля из зависти за то, что дым от жертвенного костра Авеля поднимался прямо вверх, а его стлался по земле, это означало, что его жертва негодна Богу. После этого зло наполнило землю.

Можно не верить этой библейской истории. Но попробуйте опровергнуть составляющие зла. В начале зла всегда стоит ложь. Змей говорит, что будете как боги. Он разжигает у Евы тщеславие. Глупость тоже помогает злу. Ева не понимает, что они созданы бессмертными и очень близки к Богу, но ей этого мало, она хочет стать равной Богу. Зло продолжало уже без непосредственного участия змея прорасти в детях. У Каина рождается зависть, и он решается на насилие. В результате убивает брата насмерть. Познав зло, Адам и Ева обрекли себя на смерть и посеяли ее на земле. Составим элементы, из которых состоит зло, в одну цепочку: ложь, непослушание, глупость, тщеславие, зависть, насилие – смерть.

В христианстве моральное зло находит выражение в понятии греха, как нарушения (преступления) нравственного закона. По степени морального осуждения грехи подразделяются на смертные и не смертные. К смертным (ведущим к «вечной смерти души», если она не покается) относятся следующие: сребролюбие, блуд, чревоугодие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость – все они являются источниками для других грехов. Существуют и грехи против Святого Духа: сознательное противление истине, упорство в злобе, зависти к духовным дарам ближнего, нежелание раскаиваться. Грехи «вопиющие к небу»: преднамеренное убийство, мужеложество,

оскорбление родителей, вдов и сирот. Не смертных или «простительных» грехов много. Ими являются различные нарушения нравственных норм, которые по отдельности не имеют серьезных последствий, но в совокупности открывают дорогу грехам смертным.

Во всех верованиях существовало понятие, что добро связано с рождением, развитием, упорядочением и гармонией, то есть жизнью, а зло всегда ведет к хаосу, разрушению и смерти.

Человек может по-разному относиться к людям: безразлично, насмешливо, вежливо и не очень, но все - таки его отношение определяется двумя кардинально противоположными качествами, которые от него исходят – добро или зло. Представим злого человека в качестве врача, который будет вас лечить. Вы пойдете к такому врачу? А как вы отнесетесь к злому архитектору, милиционеру, чиновнику и, наконец, родителю. Союзником зла всегда является насилие. История показала, что насилием можно уничтожить человека, народ, государство, но сделать людей счастливыми нельзя.

Добро рождает любовь. А любовь несет жизнь. Без любви невозможна семья и воспитание детей. Каждый человек, который выполняет свою работу с любовью, непроизвольно несет окружающим добро. Добро созидательно и конструктивно.

3. Добродетель и порок

Добро и зло – понятия вселенского масштаба, к которым каждый отдельный человек имеет отношение, но оно редко ярко выражено. Чаще всего, преломляясь в каждой личности, они принимают характер добродетели и порока. Добродетель - это деятельное стремление к добру, а точнее стремление делать добро, которое проявляется в активной жизненной позиции человека.

В христианстве выделяют семь главных добродетелей в противоположность семи смертным грехам. Это четыре «естественные» добродетели, которые известны людям еще с языческих времён: благоразумие, умеренность, храбрость и справедливость. Христианские богословы добавили к ним ещё три – веру, надежду и любовь.

Порок – противоположность добродетели, отрицательное качество человеческого характера, подлежащее осуждению, толкающее его на совершение предосудительных поступков. В.И. Даль писал, что «общий народный порок у нас, это пьянство. Воровство и ложь самые грубые пороки. Себялюбие, самостность - порок прирождённый. Тунеядство – родник пороков».

Русское слово «порок» восходит к общеславянскому корню «рок» (рек), от которого происходит современное слово «речь», и первоначально означало «порицание», «упрек», «укор».

Аристотелю принадлежит честь создания учения о добродетелях. Он различает добродетели ума и добродетели характера. Первые развиваются в человеке благодаря обучению. К ним относятся – мудрость, сообразительность рассудительность. Вторые вырабатываются в качестве привычек в процессе нравственного поведения. Он считал, что для того чтобы человека воспитать справедливым, необходимо показывать ему образцы такого поведения и требовать от него того же. Точно так же необходимо вырабатывать и другие добродетели: благоразумие, мужество и т.д. Согласно учению Аристотеля добродетель - это середина или мера между двумя крайностями порока. Например «мужество» середина между безрассудной смелостью и трусостью, щедрость – между мотовством и скупостью, стыдливость – между бесстыдством и робостью.

4. Благо и удовольствие

И снова словарь В.И. Даля помогает нам разобраться со значением этих слов. Читаем: «Благо – добро; все доброе, полезное, служащее к нашему счастью».

«Удовольствие – любимое занятие, забава, потеха; шумные, суетные гулянки, пиры, пляски и зрелища». Сегодня мы можем добавить в этот перечень компьютерные игры, дискотеки, тусовки, а также секс, наркотики и алкоголь.

Как будто бы благо и удовольствие родственны. Веселье, суета, наполненность жизни круговоротом событий, казалось бы, делают жизнь счастливой. На самом деле все не так. Благо и удовольствие непримиримые противники. Вспомним басню Крылова: «Попрыгунья – стрекоза лето жаркое пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Крылов был обеспокоен не судьбой стрекозы. Это аллегория, за которой скрывается образ молодого человека, который потратил молодость на развлечения и приключения, а зима – это старость, которая ожидает каждого человека. Удовольствие немислимо без праздности, ничегонеделания или безделья. Для такого человека даже мытье посуды после собственного обеда – тяжкий труд.

Совсем другое «благо». Оно немислимо без деятельности, то есть труда, направленного на доброе и полезное, в результате чего и появляется счастье. Человек, осознающий, в чем его благо, должен иметь в себе силы отказываться от удовольствий. Не случайно говорят: «Благими пожеланиями выстлана дорога в ад». Очень часто и очень многие прекрасно понимают, что служит их благо, но стремление к удовольствиям побеждает необходимость работать во благо. Беда в том, что удовольствие не требует никаких усилий и как наркотик засасывает в себя не только молодых. Почему так много людей зрелого и очень зрелого возраста злоупотребляют алкоголем? Они находят в этом удовольствие.

За стремление к благоу и удовольствию ждет совершенно разное воздаяние. Человек, добившийся благо, имеет стабильную жизнь - семью, работу, материальное благополучие, как правило, уважение окружающих. У того, кто посвятил свою жизнь поискам удовольствий, ничего этого не бывает. Стремление к благоу может быть разным. Одни стремятся достичь благо не в ущерб окружающим, а другие добиваются их за счет окружающих.

В Евангелии приводятся интересные слова Иисуса Христа на этот счет «...Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Смотрите, как глубоко построена мысль Христа. Отец Небесный даст благо просящим, но в том случае, если просящие будут придерживаться «золотого правила нравственности» не делать другому того, чего не желаешь себе, то есть облагодетельствованными не могут стать люди, причиняющие вред другим. Дальше идет разговор о воротах, узких и широких, кто же идет в них. Все как в жизни. В широкие ворота, ведущие к гибели, веселой и шумной компанией двигаются любители удовольствий и легкой жизни: наркоманы и пьяницы, проститутки и гомосексуалисты, воры и хулиганы. Они исполняют предсказанное. Редко кто из них доживает не только до старости, но и до зрелого возраста, хотя Иисус Христос имел в виду под погильею не просто физическую смерть, а гибель бессмертной души.

5. Личность и мораль

Чем является мораль для личности? Помехой, стесняющей ее свободу, или мостиком для установления сотрудничества с другими людьми. Представим на минуту, что исчезли все моральные нормы в отношениях людей. Не стало бы представлений о стыде, вежливости, приличиях. Вы идете в незнакомом районе города в поисках нужного вам дома, спрашиваете у прохожих, но они вместо ответа равнодушно отворачивают голову. Представляете, какое бы у вас было самочувствие.

Мы уже говорили о том, что прежде чем преступить закон, человек переступает через нормы морали. Осознанное преступление невозможно без психологической подготовки. Вспомним Раскольникова из «Преступления и наказания», как в нем созревала психологическая готовность к совершению убийства.

В конце XVIII и XIX веке сначала в Европе, а затем и России зародилось явление, получившее название нигилизм, это слово в переводе с латинского обозначает ничто. Как явление общественной жизни нигилизм – отрицание всего культурного наследия прошлого, а также принятых в обществе нравственных норм и идеалов, традиций и ценностей. Это явление превратилось в широкое движение, у которого было много последователей в разных слоях общества.

Появление его не случайно. Вспомним историю. Последние три столетия отмечены многочисленными революциями, для которых требовались бойцы. Нигилизм, популярный среди молодежи, готовил их психологически. В России после публикации романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», где он показал собирательный образ нигилиста Базарова, эти идеи стали популярны среди студентов. В это время в России царствовал Александр II, отличавшийся либеральными взглядами. В 1861 году он отменил крепостное право, провел много других либеральных реформ и готовился дать народу конституцию. Но во время его правления начался самый настоящий разгул терроризма. Террористы - «народовольцы», как они себя называли, объявили охоту на «коронованного зверя», пока 1 марта 1881 года не убили его. Кто знает, как сложилась бы история России, если бы Александр II успел дать стране конституцию.

В Европе, где в XIX веке философия была модной наукой, нигилизм стал философским течением. Его ярким представителем был немецкий философ Фридрих Ницше. Он провозглашает: «Высшие ценности теряют свою ценность», а в области морали предлагает: «Падающего подтолкни». Он повел бешеную атаку на христианскую церковь, а заодно и на христианскую мораль. Ему принадлежит приоритет в философском обосновании теории «сверхчеловека», которому неведомы угрызения совести и дозволено все. Через полвека после нигилиста-философа, фашист-практик Гитлер объявит совесть химерой и освободит от нее солдат, идущих в поход на Россию, которым предоставит право убивать, насиловать, жечь мирных жителей. Идеи Ницше живучи и сегодня. Они оправдывают возможность обманывать и грабить собственный народ.

С не меньшим ожесточением, чем Ницше нападал на традиционную мораль и Ленин, но он понимал, что без морали общество не может существовать, поэтому разделил ее на буржуазную и пролетарскую. Когда наименьшая часть народа, а пролетариат, на который опирались большевики, всегда был меньшинством, проводила эксперименты, стало возможным поставить дьявольскую задачу «уничтожить кулачество, как класс». Кроме того, пролетарская мораль не учитывала интересы отдельной личности. Превыше всего для нее стояли интересы коллектива. Поэтому благие по замыслам идеи социализма не прижились в нашей стране, да и в большинстве других стран.

Как видим, казалось бы, невинное отрицание традиций и моральных норм привело в России сначала, к народовольческому террору, а затем большевистскому. В Европе нигилистские взгляды Ницше послужили фундаментом для формирования фашистской идеологии. В наше время нигилистами являются многие молодежные течения от хиппи до сатанистов.

С течением времени моральные нормы меняются. В русской крестьянской семье считалось неприличным для женщины и молодой девушки ходить с непокрытой головой. Если мода будет и дальше раздевать девушек так же стремительно, то, наверное, скоро станет неприлично выглядеть одетая женщина. Но думать, что мода является стихийным процессом наивно. Модой управляют и делают это целенаправленно.

В 1945 году директор ЦРУ Алан Даллес разработал доктрину по развалу СССР. Прочтем несколько строк из нее: «Литература, кино, театры – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать, так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому станут не нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, живой страх друг перед другом, предательство, национализм, вражду народов и, прежде всего, ненависть к русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом». Как видим, основным орудием политической борьбы был избран тот самый «нигилизм», а методом - уничтожение морали.

Как только личность становится над моралью или вне морали, она автоматически становится и над законом или вне него. Мораль – это инструмент сотрудничества между людьми. Без нее человек превращается в зверя.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие возможности открывает научно-технический прогресс для удовлетворения духовных потребностей?
2. Когда стремление к повышению образовательного уровня не ведет к росту духовных потребностей?
3. Откуда пошло выражение «золотой телец»?
4. Как относились мудрецы древности к духовному и материальному?
5. Что важнее лично для вас, духовное или материальное?
6. В чем коренное отличие добра от зла?
7. Что означает понятие «грех»?
8. Какие грехи бывают по христианским понятиям?
9. Что предпочтительнее - благо или удовольствие?
10. Почему удовольствие не ведет к благу?
11. Как вы относитесь к нигилизму?
12. Существует ли нигилизм сегодня?

13. В чем заключается прогресс науки и общества?
14. Как влияет нигилизм на прогресс общества?
15. Кому мешает христианская мораль?

Тема 5. Эволюция и атеизм

1. Церковь и прогресс

Семьдесят лет насаждения коммунистической морали в нашей стране не прошли бесследно. В течение этого времени поколения молодежи убеждали, что слово «церковь» символизирует, прежде всего, застой, консерватизм и препятствие на пути прогресса, а религия – опиум, которым отравляют революционные устремления народа. Попробуем разобраться, так ли это.

Как называется русский алфавит? Кириллица. Кирилл и Мефодий – два брата - монаха, которые на основе греческого разработали славянский алфавит и принесли его на Русь. Самыми первыми грамотными людьми в Киевской Руси, овладевшими этой письменностью, стали монахи.

Грамотность была нужна, прежде всего, для чтения священных книг, но потом она шагнула в народ. Новгородские берестяные грамоты - наглядные свидетельства, как народ стал использовать зародившуюся письменность для своих нужд. Монастыри стали центрами образования. При них создавались первые школы.

В Европе после крушения Римской империи в V веке и победы варваров наступила мрачная эпоха раннего средневековья. Среди моря грубых, невежественных и неграмотных варваров, захлестнувших земли римской империи, разоривших ее города, единственными островками былой культуры были монастыри. В них хранились драгоценные манускрипты с текстами книг греческих и римских философов, историков, писателей и поэтов.

Первые университеты в Европе также создавались на базе монастырей с тремя факультетами. Главным был теологический, затем философский и медицинский.

Среди монахов и священнослужителей было много выдающихся ученых. Обвиняя церковь в реакционности, атеисты часто приводят в пример суды над Джордано Бруно и Галилео Галилеем, умалчивая о том, что Д. Бруно был осужден на сожжение не столько из-за своих астрономических теорий, сколько из-за обвинений в аморальном поведении и связях с дьяволом. В адрес католической церкви выдвигается много обвинений в жестокостях времен инквизиции и торговле индульгенциями. Христианская церковь, как любой живой организм, за свою двухтысячелетнюю историю совершала ошибки, и оправдывать ее за них никто не будет.

Необходимо вспомнить, что в эпоху средневековья, когда Европа была окутана мраком невежества, арабские ученые мудрецы-богословы вернули ей достояния античной мудрости, переписывая книги греческих философов. Неоспорим вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры и еврейских ученых – священнослужителей.

Неоспоримым является факт, что церковные учебные заведения давали своим студентам прекрасную научную подготовку, а большинство церковных иерархов были образованнейшими людьми своего времени. Выдающиеся ученые: Б. Паскаль, И. Ньютон, М. Фарадей были богословами. Верующими людьми были Карл Линней, создатель биологической классификации, Михаил Ломоносов, выдающиеся естествоиспытатели Кеплер и Лейбниц, физик А. Ампер, химик Бутлеров, создатель квантовой теории Макс Планк и даже Эйнштейн признавал возможность того, что за гармонией космических миров стоит творец.

В наши дни, когда церковь отделена от государства и школа от церкви, говорить о ее реакционном влиянии на общественный прогресс, по меньшей мере, смешно. Влияние религии на события в мире в последние десятилетия снова возрастает, однако это происходит потому, что действия отдельных стран принимают угрожающий всему миру, аморальный характер. Церкви же являются главными хранителями и носителями нравственных ценностей. В этом состоит их сегодняшняя миссия и историческая заслуга.

2. Материализм и идеализм

В глубокой древности, отделенной от нас двумя с половиной тысячами лет, сложились два основных взгляда на происхождение вселенной, земли и человека. Очень сложные космогонические взгляды сформировались в Индии, где верили в вечный круговорот космоса,

делящийся на периоды в миллионы лет и увлекающий в колесо перерождений людей. Однако наряду с верой в непознанного бога Брахмана или Атмана там зарождаются такие верования, как джайнизм, который отрицал понятие Бога или Абсолюта. Для него единственным богом был освобожденный человеческий дух. Да и буддизм, хотя и не отрицал существования богов, но человеческую волю ставил выше власти богов.

Конфуция в Китае вообще не интересовали вопросы о происхождении мира. Он считал более важным отвечать на вопрос как жить, а не почему мы живем?

Только в Греции, где в это время зарождается наука философия, то есть любовь к мудрости, появляются два четко выраженных взгляда философов на возникновение вселенной и человека. Одни философы говорили, что окружающий мир и человек появились в результате деятельности высших сил, другие о том, что окружающий мир существует вечно и состоит из атомов, первокирпичиков материи и не зависит, от каких бы то ни было сверхъестественных сил.

Позднее это противоречие назовут основным вопросом философии, и он будет звучать, как вопрос о первичности материи или сознания, а сторонников того или иного ответа на этот вопрос – материалистами или идеалистами. С момента возникновения разногласий между материалистами и идеалистами эти споры о богах стали опасными. Даже не будучи материалистом, отдал жизнь за свои взгляды греческий философ Сократ. За выступления против богов многие греки жестоко поплатились.

В средние века за отрицание Бога человека ожидал суд инквизиции, а затем смерть на костре. В двадцатом столетии ситуация коренным образом изменилась, когда к власти в России пришли большевики. Материализм стал господствующим мировоззрением, идеализм не просто подвергся гонениям, а был объявлен антисоветской идеологией. Церкви закрывались, священники репрессировались, а в годы Гражданской войны расстреливались. Преследовались и простые верующие. В начале двадцатых годов прошлого века Ленин выслал за границу всех философов и деятелей культуры, стоявших на идеалистических позициях.

Ожесточенная борьба между сторонниками различных идей происходит не случайно. Коммунисты в своем гимне пели, что прежде чем построить новый мир они должны до основания разрушить старый. Для разрушения миров и уничтожения классов принципы: «не убий» и «возлюби ближнего» не подходили. Именно поэтому Ленин призывает создать пролетарскую мораль взамен буржуазной. Борьба за победу тех или иных идей означает борьбу за людей, которые будут поддерживать эти идеи, чтобы добиться поставленных целей.

3. Креационисты и эволюционисты

В наши дни мировоззренческие противоречия во взглядах на возникновение мира сгладились, потому что принадлежность человека к материализму или идеализму ничего не говорит о его политических предпочтениях. В рядах коммунистических партий появились идеалисты, а материалисты являются членами и руководителями буржуазных партий, поэтому борьба между людьми на почве мировоззрения стала бессмысленной. Экономика и политика стали значить больше, чем идеология. В наши дни сторонников материализма чаще называют эволюционистами, а сторонников идеализма креационистами. Эволюционисты - это сторонники эволюционной теории Чарльза Дарвина, который не отрицал Бога, но его последователи развили эту теорию, которая стала краеугольным камнем современного атеизма.

Главным, что разделяет эволюционистов и креационистов является отношение к происхождению вселенной и человека. Креационисты верят в сотворение земли и вселенной Всевышним, а эволюционисты отрицают это. К креационистам относятся представители трех монотеистических религий: иудаизма, христианства и ислама. Интересно, что современные ученые-эволюционисты по своим взглядам на возникновение мира не ушли далеко от язычников трехтысячелетней давности, которые верили, что вселенная вылупилась из мирового яйца, которое возникло неизвестно откуда. У язычников Египта, Индии, Китая, Древней Греции и Америки существуют разные мифы о возникновении Вселенной, но все они исходят из того, что это произошло само собой. Точно так же и современная космогоническая теория Большого взрыва, объясняя возникновение вселенной говорит, что многие миллиарды лет назад нечто, находившееся в космосе, почему-то сжалось с невероятной силой и достигло немыслимой плотности, а потом взорвалось и полетело в разные стороны. Из хаоса взрыва возникла гармония небесных сфер. Образовались галактики, планетные системы и наша Земля. Попробуй, проверь

эту теорию. Верна она или нет? В нее, как и в Бога можно верить или не верить. В последние годы появились научные публикации, в которых говорится, что 95% вещества Вселенной неизвестного происхождения.

Современные научные теории так же, как и три тысячи лет назад мифы язычников не могут до конца ответить на вопросы возникновения вселенной, земли и человека.

Попытки найти разумных существ на других планетах и в других галактиках, это желание опровергнуть теорию креационистов об уникальности Земли и божественности разума человека, наделенного им от Бога. Слишком много тайн содержит зарождение жизни на Земле, на которые наука не в состоянии ответить. Среди них такие мелочи: почему диаметр Земли, а соответственно ее объем и масса оптимально подошли для чередования дня и ночи, зимы и лета, то есть установления такого теплового режима, который бы наиболее соответствовал для жизни живых организмов; к таким же «мелочам» относятся: сила тяготения и расстояние до Солнца и Луны, их воздействие на Землю, и множество других факторов.

Эти «случайные» факторы, сделавшие возможным появление жизни на Земле в совокупности составляют систему, а это вызывает многие вопросы.

Точно так же бьются ученые и над разгадкой тайны человека, в первую очередь его сознания. Загадки телепатии, телекинеза и психики только подтверждают учение Иисуса Христа о том, что дух сильнее плоти.

4. Атеизм, его роль и влияние

В современном понимании атеист - это человек, не верящий в Бога и наличие сверхъестественных сил. В течение семидесяти лет атеизм был официальной идеологической политикой государства и насаждался в сознании людей любыми, в том числе и насильственными методами. Религия была объявлена опиумом для народа.

Исходя из конституционного права свободы совести, то есть права каждого человека исповедовать какую-либо религию или не исповедовать никакой, попытаемся сделать о нем несколько замечаний.

Атеизм - это не просто «научное» мировоззрение. Тем более, что его претензии на научность ничем не обоснованы. Но он неизбежно проявляется в отношении человека к окружающей действительности и, прежде всего, к другому человеку. По определению атеистов человек – это высокоорганизованное животное, а вот классическая философия рассматривает его в единстве трех составляющих: тела, души и духа. Различный подход к определению сущности человека порождает и различное отношение к нему. Если исходить из того, что тело является храмом души, то забота о теле, то есть его питания, одежде, жилище будет определяться, прежде всего, потребностями души. Она будет иметь одухотворенный смысл. Таким же будет отношение и к другим людям.

Но если исходить из посыла, что «человек высокоорганизованное животное», в нем не остается места для души и духа. Мы уже говорили о нигилизме. Именно атеизм порождает нигилистов. Отсюда же идет возникновение человеконенавистнических теорий. Атеизм способствует развитию между людьми отношений, основанных на «законе джунглей» праве сильнейшего. Дарвин открыл не только эволюцию, но и сделал вывод о борьбе за выживание в природе. Этот вывод подхватили Ницше и его сторонники. Тогда в XIX веке возникли и расовые теории, объяснявшие особую роль белого человека. Затем среди белых были выделены наиболее белые – германцы, а другие стали «недочеловеками», которых позволительно было сжигать в газовых камерах фашистских концлагерей.

Мы сейчас говорили об исторических крайностях, но и в быту атеизм не безобиден. Когда человек идентифицирует себя как животное, хотя и высокоорганизованное, то и по отношению к другим людям он ведет себя соответствующим образом. Многие моральные качества ему становятся ненужными. Прежде всего, лишней становится совесть. Животные не знают, что такое угрызения совести. Честность, порядочность, ответственность - становятся не нужными; взамен используются звериные качества - хитрость, коварство, обман, право сильного.

Почему-то такого влияния атеизма на мораль современного общества его сторонники не хотят замечать. Однако кризис нравственных отношений между людьми говорит об этом сам.

Вопросы для обсуждения:

1. Какую роль сыграли церкви и религиозные деятели в развитии общечеловеческой культуры? Подтвердите свои выводы фактами.
2. Почему мировоззренческие противоречия между идеалистами и материалистами приводили к ожесточенной вражде и физическому уничтожению друг друга?
3. В чем различие между эволюционистами и креационистами?
4. Какие опасности несет людям атеизм?

Раздел II. Язычество. Религия и мораль

Тема I. Политеизм

1. Многобожие. Магия и фетишизм

Говоря о нормах отношений между людьми, мы должны проследить процесс зарождения этих норм, то есть процесс зарождения нравственности. Для этого необходимо возвратиться к истокам человеческой истории, в первобытное общество, где оно началось. В первую очередь рассмотрим рождение религии, так как именно в ней вырабатывались нормы отношений людей с богами и переносились на отношения между людьми.

В книге Л. Леви – Брюля «Сверхъестественное в первобытном мышлении» приведен его разговор с шаманом, объясняющий происхождение древних обычаев. «Мы не верим, мы боимся, - заявил шаман.- Мы боимся коварных духов жизни, воздуха, моря, земли, которые могут помочь злым шаманам причинить вред людям. Мы боимся духов мертвых, как и духов убитых нами животных. Вот почему и для чего мы унаследовали от отцов все древние правила жизни, основанные на опыте и мудрости поколений. Мы не знаем, как что происходит, мы не можем сказать, почему это происходит, но мы соблюдаем правила, чтобы уберечь себя от несчастья». В словаре В.И. Даля значение слова «язычество» определяется как «идолство, кумирство, идолопоклонство, обожание природы или истуканов вместо Бога». В современной научной литературе это слово почти не употребляется. Вместо него используют слово «политеизм», которое означает многобожие.

Существуют две версии возникновения многобожия – религиозная и научная. Религиозная состоит в том, что после сотворения мира и человека первые люди Адам и Ева согрешили. Они не исполнили завет Бога – не есть плодов дерева познания добра и зла. В наказание Бог изгнал их из Рая. Потомки Адама и Евы, лишённые непосредственной связи с Богом, забыли о нем. Они придумали себе других богов и таким образом стали язычниками.

Согласно научной версии древний человек был очень слаб перед силами природы. Смена времен года, дня и ночи, ураганы и ливни, грозы и наводнения, извержения вулканов и другие проявления природных сил показывали бессилие человека перед ними, поэтому он пытается повлиять на природу при помощи колдовства. В более поздние времена колдовские обряды получили название магии. Среди народов севера нашей страны и до сих пор сильна вера в шаманов. Это наследники древних магов – колдунов, которые до сих пор успешно решают проблемы людей своих племен. Более того, к ним стало модным обращение за помощью со стороны жителей больших городов в наше время. Как ни пытались в советский период развенчать их могущество, но стоило лишь прекратить гонения, как ожила эта древняя профессия. Если даже сегодня влияют на людей шаманы, то можно представить, какое влияние они оказывали тысячелетия назад, когда не было учителей, врачей, телевидения и газет. Тем более, что и сейчас многое в их действиях не поддается научному объяснению.

Магия служила первобытным людям не только для того, чтобы выжить благодаря более успешной охоте, но и для борьбы с врагами. Ученые считают, что большинство войн в первобытном обществе начиналось из-за взаимных обвинений или подозрений в колдовстве. Существовало много магических приемов для наведения на врагов порчи, или, как сегодня говорят, сглаза. Существовала обширная любовная магия, при помощи которой привораживали или наоборот хотели разлучить с любимым. Подобная магия победоносно шествует через века и тысячелетия до наших дней. В нее можно верить или не верить, но она живет и главное в ней то, что чаще всего она является орудием зла. Колдунов, которые помогают людям, всегда было очень мало, а вот причинить человеку всевозможные неприятности находилось много желающих.

Одной из ранних форм первобытной религии является фетишизм. Фетиш в переводе означает амулет, талисман, идол. Ими могли быть, камни, раковины, зубы животных, в первую очередь хищных, и самые неожиданные предметы. В том числе поделки из природных материалов. Сегодня существует вера в магическую силу различных минералов и драгоценных камней, деревьев. Следы этой веры берут начало очень давно.

Если фетиши, по мнению владельца, оказывали помощь, его благодарили, если же удачи не было, то наказывали. У некоторых племен Африки обращение к фетишу сопровождалось вбиванием в него гвоздей, чтобы лучше запомнил.

Живущие среди дикой природы и целиком зависящие от нее первобытные люди свое происхождение часто вели от животных. В книгах Фенимора Купера мы встречаем имена американских индейцев «Соколиный глаз» или «Быстроногий олень», подобное можно услышать и в американских фильмах об индейцах. Животное, от которого люди вели происхождение своего рода, называлось тотемом, а верование тотемизмом. Такая духовная связь людей и животных имела далеко идущие последствия, так как люди звериные повадки переносили на свое поведение и отношение к другим людям, в первую очередь чужакам, представителям других родов или племен.

Кровными родственниками считались только члены данного рода, поэтому все соплеменники являлись братьями и сестрами, во главе со старейшиной, вожаком, жрецом – отцом (или матерью). Члены же другого рода воспринимались не только как опасные чужаки, но даже нелюди, жители преисподней, чудовища, насылающие болезни, порчу и смерть. Обида, нанесенная кровному родственнику чужим, воспринималась как зло, причиненное всему роду, рождая обычай кровной мести, не щадивший ни женщин, ни грудных младенцев, ибо оставшиеся в живых должны были мстить до последнего. Кровная месть могла поставить роды на грань уничтожения, поэтому, чтобы положить конец взаимному истреблению, обидчиков усыновляли или женили. Как видим, нормы межродовых отношений сильно напоминали повадки стаи хищников, причем хищников очень жестоких и кровожадных.

2. Анимизм. Представления о человеческой душе и загробном мире

Другой распространенной формой религии был анимизм от латинского слова *anima* – душа. Анимизм – это вера во всеобщую одушевленность. Причем человеческая душа представлялась не как духовная субстанция, а как вещь, которую можно было украсть, спрятать и даже уничтожить. Первобытные люди верили, что после смерти душа человека отправлялась в загробный мир. Загробный мир мыслился как копия земного, где жизнь легче и приятней. На ранних этапах первобытного общества загробный мир помещали недалеко от поселений живых. По мере развития представлений о различиях между духовным и телесным загробный мир все более удалялся от поселений живых людей. У многих сибирских народов он находился в верховьях или низовьях рек, у скандинавских – на Севере, в краю вечного холода. Путешествие в загробный мир становится для души тяжелым и опасным, требующим особой подготовки, обрядов, ритуалов, жертвоприношений. Душе приходится переправляться через опасные реки и пробираться мимо чудовищных зверей.

На вершине развития языческих верований загробный мир раздваивается на ад и рай. Рай помещают на вершины гор, а затем на небо. Ад уходит в подземное царство. В самых развитых верованиях посмертная участь души зависит не только от выполнения положенных ритуалов, но и от поведения человека, выполнения им нравственных установок в земной жизни. Как только возникает ответственность человека не перед родом, племенем, государством или обществом, а перед самим собой за свое поведение, то с этого момента возникает нравственность.

Вера в посмертное воздаяние утратила свое значение в наше время, но в те времена, когда люди искренне верили в жизнь после смерти или новое рождение только в другом обличье, она была очень важной для них. Именно ответственность за свое поведение перед высшими, невидимыми силами постепенно породила совесть как форму ответственности человека за выполнение нравственных норм перед самим собой.

3. Одушевление окружающего мира

Считая себя частью природы, люди переносили на нее и свои представления о душе. Первобытный человек наделял душой все, что его окружало. Так племена кондов, жившие в Индии, верили, что число духов природы бесконечно, они наполняют весь мир, и нет в природе силы или предмета, начиная от комка земли до моря, которые бы не имели своего духа. Они охраняют холмы и рощи, реки и ключи, тропинки и хижины. У древних греков наряду с поклонением богам существовала вера в духов природы. Эти духи могли быть добрыми и злыми, поэтому их боялись и почитали, приносили им жертвы, совершали в их честь различные обряды.

Духи выступали покровителями животных и растений, человека и его рода, семьи. До наших дней дошли рассказы про домовых или как сейчас называют «барабашек». Духи могли выступать в образе людей или животных или иметь черты тех и других. У славян леший – хозяин

леса и зверей - изображался с рогами и копытами. Водяного представляли с перепончатыми лапами и рогами. Домовые часто походили на хозяина дома.

4. Жертвоприношение и его роль

Жертвоприношение играло особую роль в языческие времена. Это был ритуал установления связи человека с богами. При помощи жертвы люди надеялись получить от богов или духов помощь или благословение, а также и прощение за какие – либо неблагоприятные поступки. Жертвоприношение совершалось и в случае неординарных событий: при похоронах сородича - чем более знатным был умерший, тем более обильными были жертвы; в случае начала или окончания войны и т.д..

Жертвой могло служить все, что люди считали наиболее ценным. Она могла быть бескровной и кровавой. Так землевладельцы приносили в жертву богам плоды своего труда: вино, мед, молоко, масло и пищу, приготовленную из них. Для принесения кровавых жертв выбирались животные или люди. Чем более знатным и могущественным был жертвователь, тем крупней и больше он приносил жертвенных животных. Бедняки приносили в жертву чаще всего голубей. В жертву могло быть принесено не любое животное. Существовал строгий ритуал отбора. Предъявлялись жесткие требования к физическому состоянию, здоровью и даже окрасу жертвенных животных. Забой скота также сопровождался четким ритуалом.

После принесения в жертву животного часть жертвенного мяса сжигалась, а большая часть съедалась участниками церемонии жертвоприношения и жрецами, которые руководили жертвоприношением и были служителями бога в храме или капище, где оно происходило.

Языческим богам часто было не достаточно крови убитых животных. У многих древних народов они требуют в жертву людей. Древних греков и римлян, которые сами не отличались особым гуманизмом, особенно поражали человеческие жертвоприношения, имевшие место у финикийцев. Часто в жертву приносили военнопленных, выбирая для этого самых красивых. Финикийцы, жившие на о. Сардиния, приносили в жертву стариков, которые при этом должны были смеяться. Якобы отсюда пошло выражение «сардонический смех». В столичном городе Карфагене человеческие жертвы приносились богу Баал-Хаммону. Особой любовью у этого бога пользовались младенцы до шести месяцев, но он не брезговал малышами и до четырех лет. Дети аристократов для этого бога доставляли наибольшее удовольствие. До наших дней дошло описание ритуала. Ребенка убивали, затем клали на согнутые в локтях руки медного истукана, каким был бог, и сжигали. Этот ритуал называли молк, молек или молот отсюда в русском языке появилось слово Молох, которым стали обозначать кровожадного бога финикийцев.

В момент, когда над Карфагеном нависла смертельная опасность, было сожжено 500 детей, из которых 200 сыновья знатных родителей.

Во время завоевания Америки конкистадоры столкнулись с жертвоприношениями у американских индейцев. Так как это было в эпоху, отдаленную от нас всего на пятьсот лет, то сохранились письменные свидетельства об одном случае. 19 февраля 1487 года состоялось открытие храма, посвященного богу ацтеков. Император Ауисотль получил почетное право принести первую жертву. Каменным ножом он разрубил грудь жертвы, вырвал из нее бьющееся сердце и вручил верховному жрецу. Вслед за этим во всех храмах города началась кровавая вакханалия жертвоприношений, в результате которой было убито по разным данным от 4000 до 80600 человек. Кровь потоками сбегала по ступеням храмовых пирамид.

Еще греческие философы подметили двусмысленность и формальность жертвоприношения, так как оно затрагивало только внешнюю, материальную, сторону отношений людей и богов, не касаясь духовной и нравственной. Мы уже говорили, о том, что на каком – то этапе языческих отношений появляется внутренняя ответственность человека перед богами за несправедные дела, но языческие верования решают этот конфликт просто. Прощение достигается путем принесения жертвы. То есть жертвоприношение выступает своеобразным средством платежа, а в отношениях между человеком и богами существует своеобразный «коммерческий» расчет.

Иисус Христос обратит на это внимание своих учеников. Когда в храме бедная женщина отдаст в жертву мелкую монетку, которая у нее была, он скажет, что ее жертва больше всех, так как она отдала все пропитание свое, а те богачи, которые жертвовали крупные суммы, только небольшую долю своего добра.

Родившись, как чувство благодарности и признания зависимости первобытного человека от сверхъестественных сил, жертвоприношение на более поздних этапах язычества стало тормозом на пути развития нравственных отношений, так как подменяло совесть жертвой и позволяло человеку лукавить перед богами и самим собой.

5. Место человека в язычестве

В конце прошлого и начале этого столетия в России и других странах Европы стало модным неоязычество. При этом новые язычники с упоением говорят о том, что они исправляют историческую несправедливость и восстанавливают самобытность своих народов, утраченную под влиянием христианской религии. Особой заслугой они считают восстановление близости к природе, которая была у язычников. Неоязычники не так безобидны, как кажется на первый взгляд, потому что общество, в которое они хотят вернуться, было далеко не идеальным. Не случайно образованные греки, будучи сами язычниками называли окружающие языческие народы варварами. Этим словом их называли не только за некультурность, отсутствие письменности, но и за дикие обычаи.

Приниженное положение человека перед силами природы превращало его в слугу сонма духов и богов. Только в эпоху расцвета христианского Возрождения к людям придет осознание того, что человек – венец творения.

В язычестве отдельная человеческая личность не играет никакой роли. И вообще людьми считаются только сородичи и соплеменники. Все чужаки не люди. Именно поэтому пленных с необыкновенной легкостью превращали в рабов, которые по своему социальному статусу не сильно отличались от животных. Их даже называли «говорящими орудиями».

Живая связь с природой, которую ощущал язычник, представления о своем родстве с животными приводили к простодушной жестокости. С другими людьми поступали, как с животными, вплоть до употребления в пищу (канныализм).

Страх и насилие - основные инструменты для взаимоотношений с другими людьми. Цари и фараоны в наиболее развитых языческих государствах прославляли себя в выбитых на камне надписях количеством захваченных земель и пленных, превращенных в рабов. Такого понятия как гуманизм в те времена просто не могло существовать.

Человек не перерезал пуповину своей кровной связи с животным миром. Поводки животных очень долго служат ему образцом поведения. Хищный зверь еще комфортно чувствует себя в обличье человека. Нужен был совершенно новый взгляд на роль и место человека, чтобы пришло осознание, что он особое, духовное существо, стремящееся к совершенству.

Это осознание особой миссии человека в живой природе, его предназначении и роли принес людям Иисус Христос, который противопоставил страху и насилию язычества надежду, веру и любовь своего учения.

6. Политеизм и язычество

Как нам кажется, научный термин «политеизм» недостаточно полно характеризует эпоху, получившую в религиозной литературе название языческой, потому что он рассматривает, прежде всего, вопросы религии только в плане культа и ритуала. В последние годы все шире высказывается точка зрения, что религия оказала на человечество гораздо большее влияние. Один из авторов пишет: «Начало человеческой истории восходит к появлению особых социальных образований, которые не могли воспроизводиться по законам природы – вне активной преобразующей деятельности людей... Выживание древнего рода или племени было невозможно без социально-целесообразного поведения его членов, которое достигалось жестокими регламентациями, обычаями, традициями, системой табу и запретов.

По мере прогресса общества поведение людей становилось все более осознанным, целенаправленным, возрастает регулятивная роль морали, предписаний и норм... Деятельность людей, подчиненная интересам общества в целом, возможна лишь в том случае, если ее мотивы выходят за рамки кругозора и забот человека как конечного существа, если она одухотворяется представлениями о себе, как о необходимом звене бессмертного человечества. Это достигается путем постулирования некоей «иной», высшей реальности, особых внеземных ценностей, идеалов,

превосходящих интересы и заботы смертного индивида и составляющих его «конечную заботу». Патриотизм имеет под собой эти представления человека как частицы единого организма, который зовется Родина.

Другой ученый утверждает: «Религия основа и стержень культуры: нет религии, нет культуры. Сам мировой процесс религиозен, с религиозным чувством его должно принимать и наблюдать, участвовать в нем своим трудом».

Термин «язычество» гораздо шире, чем политеизм, так как включает в себя рассмотрение не только религиозных, но и духовно – нравственных проблем. В Библии неоднократно упоминается о «мерзостях языческих», под этими мерзостями понимаются, прежде всего, их нравственные отношения. Когда в Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит о содержании молитвы «Отче наш», он произносит очень интересную фразу: «А, молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». При внимательном прочтении мы понимаем, что многословие язычников идет от их заботы о получении от Бога материальных благ. Именно об этом свидетельствуют слова, что Бог знает, в чем человек имеет нужду, прежде, чем он его попросит. В то же время можно сделать вывод и о том, что тщетно просить у Бога то, в чем человек не нуждается.

Если внимательно проанализировать поведение людей в язычестве по отношению к богам и друг другу, то можно выделить несколько особенностей их поведения:

1. Основным мотивом их поступков и верований является страх. Страх умереть голодной смертью, быть растерзанным диким зверем или быть убитым чужим племенем. Люди боятся прогневить богов и получить наказание. Весь окружающий мир полон опасностей и человек стремится избежать их. Он лукавит и изворачивается, как может. От богов откупается жертвой, а от зверей и врагов защищается при помощи силы.

2. Страх перед насилием порождает ответное насилие. «Право сильного» имеет решающее значение в языческом обществе. Насилие не мыслимо без ксенофобии, а ненависть к другим людям приводит к бесконечным войнам.

3. Приоритет плоти над духом или материального над духовным. Человек стремится, прежде всего, к материальному благополучию, которое выражается не только в стремлении к богатству. Оно влечет за собой и стремление к плотским удовольствиям: пьянству, обжорству, сексуальным излишествам и извращениям.

4. Человеческая личность, ее достоинство и сама жизнь не ценятся. Более того, их презирают. Только при господстве язычества стали возможны человеческие жертвоприношения, бои гладиаторов и превращение людей в рабов.

5. При помощи колдовства и магии люди стремятся направить ход событий в нужное для себя русло. Магические действия чаще всего предпринимаются во вред другим людям.

6. У многих языческих народов не существует понятия греха. Люди поклоняются богам, олицетворяющим добрые и злые силы, с одинаковым усердием, поэтому в их сознании нет четкой грани между добром и злом.

Вопросы для обсуждения:

1. Какую роль в жизни первобытных людей играла магия, фетишизм, тотемизм?
2. Как относились язычники к чужакам?
3. Как изменялись у язычников представления о загробном мире?
4. Объясните значение термина «анимизм».
5. Как совесть влияла на зарождение представлений о нравственности?
6. Как язычники относились к жертвоприношению?
7. Почему жертвоприношение мешало развитию нравственности?
8. Как относились язычники к человеческой личности?
9. Чем отличаются по значению термины «язычество» и «политеизм»?
10. Перечислите основные особенности в отношениях язычников к богам и друг другу.

Тема 2. Междуречье и Древний Египет

1. Колыбель цивилизации

Земли, находящиеся между реками Тигр и Евфрат, в их среднем и нижнем течении до впадения в Персидский залив всегда были очень плодородными, там появились ранние поселения

людей, зародилось земледелие, начали строиться города, возникли государства и примерно 3400 лет до н.э. появилась письменность. В древние времена эти земли входили в состав многих империй, в том числе и в государство Александра Македонского. Греки называли их – «Месопотамия», что означает находящаяся между реками, или Междуречье, Двуречье.

Цивилизация Древнего Египта образовалась на берегу реки Нил. Разливы Нила, так же как и разливы Тигра и Евфрата орошали прибрежные земли, несли на них плодородный ил и позволили людям очень рано начать заниматься земледелием. Примерно в IV тысячелетии до н.э. в Египте также возникли города и государства. Возникновение письменности в Египте археологи относят к тому же времени - 3400 году до н.э..

Несмотря на многовековые усилия ученых добиться ответа на интересующие их вопросы от многочисленных памятников древности, эти земли таят в себе загадок больше, чем найдено ответов.

Одной из самых больших тайн является причина, по которой произошел взрыв человеческого духа. Почему человек, тысячи лет озабоченный только поиском пищи и высматривающий ее под ногами, вдруг распрямылся, поднял голову и начал пристально всматриваться в небо. Граница между IV и III тысячелетиями до н.э. стала переломной в истории человечества. Появление в этот период письменности позволило хранить, накапливать и передавать знания. А знания накапливались очень необычные для древнего человека. Он усиленно изучал звезды. Говорят, что изучение звездного неба, то есть знание астрономии было необходимо, чтобы точно определять разливы рек-кормилиц: Нила, Тигра и Евфрата. Примерно в одно и то же время в Месопотамии и Египте стали строить гигантские сооружения – пирамиды. В Междуречье они строились ступенчатыми из кирпича большей частью необожженного, поэтому были недолговечными и почти не сохранились до наших дней. В Египте пирамиды строились двух видов. Сначала они были ступенчатыми, а потом классической формы. Материалом служил камень и меньше кирпич. В последнее время появились публикации, утверждающие, что при их строительстве использовался бетон. Великие пирамиды в Гизе около Каира достигают следующей высоты: Хеопса – 146,59 метра со стороны основания 230 метров и пирамида Хефрена 143,5 метров. Эти сооружения до сих пор поражают воображение людей своей грандиозностью.

Такие сложные сооружения невозможно было построить без знания геометрии и математики и, конечно, развитой техники строительного дела.

Строительство египетских пирамид ученые объясняют заботой фараонов о бессмертии своей души, которая должна периодически возвращаться к телу и находить его целым. Однако циклопические сооружения в различные периоды истории строились у разных народов по всему миру. Их находят в Америке и Англии, Средиземноморье и Азии. Даже в хакасских степях стоят величественные могильники, воздвигнутые из каменных глыб, весящих десятки тонн.

Может быть, перед нами не только материальные проявления религиозных культов, а свидетельства духовного взросления людей, их самоутверждения и выделения из животного царства. Ни один зверь не мог воздвигнуть того, что делали люди. Они создали материальные свидетельства своего могущества, показывая свою силу и превосходство над животным миром. В Библии стремление людей к созданию циклопических сооружений изложено в следующем рассказе: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». (Бытие 11: 1-4)

Библия подтверждает наше предположение. Строители Вавилонской башни строили ее до небес с единственной целью – сделать себе имя, самоутвердиться.

2. Боги и люди

Несмотря на выдающиеся духовные озарения в верованиях древних египтян и жителей Междуречья прослеживается неразрывная связь с представлениями первобытных охотников и собирателей. Образ египетского Сфинкса - льва с человеческой головой является символом этих представлений. Все боги Месопотамии и Египта несли тесную связь с животным миром и изображались в виде животных или же имели, как у Сфинкса черты животного и человека.

Дошедшие до нас памятники древней месопотамской цивилизации изображают странных

фантастических существ. Они представляют собой причудливые сочетания различных частей животных, птиц, насекомых, людей. Среди этих необычных существ, встречаются крылатые быки с человеческими головами и рыбы – козы, рогатые львы и змеи и даже люди с головой орла и большими крыльями, как у ангелов. Эти чудовища изображают духов или демонов, которые господствуют над людьми.

В Древнем Египте поклонение животным было особенно развито. Лев, сокол и ядовитая змея господствуют в египетском пантеоне, но особенно почитался бык черного цвета с белыми отметинами, напоминающими крылья орла, на голове и спине и другими признаками. Он содержался в большой роскоши. Жрецы делали предсказания по дорожке, которую он выбирал, по пище, которую ел или отвергал. Его рассматривали как телесное воплощение бога Пта, позднее стали считать воплощением Осириса-Сокола. Годовщину его рождения праздновали семь дней. Когда бык умирал, траур соблюдался по всей стране и ему устраивались пышные похороны, а затем по всей стране устраивались поиски нового быка. В одном из городов Египта такими же почестями пользовался священный баран. Дошел до наших дней рассказ древнегреческого историка и географа Страбона о ритуале почитания в египетском городе Арсиное крокодила Себека, которого кормили проходящими на молитву паломниками.

Духовный взлет древних египтян, строивших великие пирамиды и храмы, заложивших начала наук, удивительным образом уживался с представлениями древних собирателей и охотников, ставивших животных выше людей. Бог в образе зверя не мог способствовать духовному росту людей. Не случайно, что после завоевания Египта Римом древняя религия этого государства стремительно угасает, а христианство на его территории утверждается уже в III веке н.э..

3. Представления о душе и грехе

Первая попытка дать оценку нравственному поведению человека обнаружена учеными в египетской «книге мертвых». Своими корнями «Книга мертвых» уходит в во времена VI династии египетских фараонов (3000 лет до н.э.), а более или менее полное оформление книги датируется временем XVIII династии (XVI-XIV века до н.э.) В жизни древние египтяне не делали разделения между религиозными и нравственными нормами.

Вся земная жизнь египтянина пронизана страхом перед будущим судным днем. Сохранились изображения суда Осириса. Сердце, пораженное грехом, перевешивало перо богини Маат (правды) и душа грешника попадала в пасть чудовища, где исчезала навсегда.

Мы познакомимся с одним отрывком из «Книги мертвых» - папирусом царицы-матери Неземет, называемым «Признания в несовершении грехов».

Начинается он словами: «Я не совершала грехов», то есть у людей того времени уже существовало понятие греха, как безнравственного поведения и вины человека перед богами и людьми.

Всего в Папирусе царицы - матери Неземет содержится сорок два признания в несовершении грехов. Это количество соответствует числу богов, перед которыми она отчитывалась. Признания царицы можно условно систематизировать по пяти разделам. Они заслуживают того, чтобы рассмотреть их подробно. Самый большой из них можно озаглавить, как «Грехи против личности и имущества других людей»:

- Я не грабила;
- Я не крала;
- Я не творила насилия;
- Я не убивала людей;
- Я не вызывала разрушений;
- Я не говорила неправды;
- Я не проклинала;
- Я не творила зла;
- Я никого не проклинала;
- Я ни в ком не вызывала страх;
- Я не грабила;
- Я не гневалась;
- Я никого не проклинала;

- Я никогда не преувеличивала;
- Я ни о ком не судила поспешно.

Обращает на себя внимание тот факт, что царица отрицает некоторые прегрешения дважды и даже трижды.

Следующий раздел назовем: «Грехи против общества и государства»:

- Я не воровала зерно;
- Я не нарушала законов;
- Я не разоряла возделанную землю;
- Я не разжигала вражды;
- Я никого не доводила до слез;
- Я не проклинала царскую власть;
- Я не портила проточную воду;
- Я не приумножала свое богатство иначе, чем посредством собственного имущества;
- Я не пренебрегала принципом города своего.

Следующий раздел можно озаглавить, как «Грехи против богов»:

- Я не краля пожертвования;
- Я не грабила божественное имущество храма;
- Я не убивала божественный скот храма;
- Я не оставалась глухой к словам праведности и истины;
- Я не срезала шерсть и шкуру божественных животных;
- Я не совершала греха и не поступала несправедливо;
- Я не проклинала божество.

В книге содержится раздел, в котором перечисляются грехи против собственной личности:

- Я не оскверняла себя;
- Я не пожирала свое сердце;
- Я не повышала голос во время разговора;
- Я не вела себя высокомерно;
- Я не проявляла гордыню;
- Я не вела себя с другими высокомерно.

И, наконец, последний раздел, который можно было бы озаглавить «Плотские соблазны»:

- Я не испытывала вожделения;
- Я не гневалась несправедливо;
- Я не спала с чужим мужем;
- Я не прелюбодействовала.

Признания в не совершении грехов были необходимы для того, чтобы душа умершего могла оправдаться перед богами и не подвергаться страданиям в загробном мире.

Как видим, древние египтяне подошли к пониманию добра и зла, к пониманию греха и духовной сущности человека. Это понимание настолько глубокое, что вызывает не только удивление и восхищение, но и вопрос, как оно вообще могло достигнуть такого уровня?

Очень ярко выражена в тексте признаний личная ответственность за собственное поведение. Дело в том, что в языческом обществе особенно в первобытной общине личность была целиком подчинена коллективу. Именно с тех времен идут обычаи кровной мести и круговой поруки. Папирус царицы-матери Неземет – это прорыв из круга языческих представлений, свидетельство эволюции человеческого духа. Именно эти представления о нравственности и добродетелях послужили базой для Закона, сформулированного Моисеем.

Если судить о нравах египтян по дошедшему до нас папирусу, то создается впечатление о них как об очень добродетельных людях. Однако это не так. Когда более чем через тысячу лет в Египет пришел Александр Македонский, а затем римляне, они не нашли там высокой нравственности. В Библии также содержатся свидетельства невысокой нравственности египтян. Когда Иосиф сын Иакова-Израиля был продан братьями в Египет, он стал работать домоуправителем в доме знатного египтянина. Жене этого египтянина он понравился, и она стала помогать ему, но Иосиф всячески отвергал ее попытки добиться близости. После одной из таких неудачных попыток разъяренная хозяйка говорит мужу о том, что Иосиф хотел ее изнасиловать и тот бросает своего верного слугу в темницу. Эта история относится примерно к тому же периоду,

что и приведенные нами признания в несовершении грехов. Так в чем же дело? Почему, с одной стороны, отрицание безнравственных поступков, а с другой жизнь, свободная от нравственных ограничений. Видимо все дело в том, что гениальные прозрения жрецов о необходимости нравственного поведения, в условиях язычества с его превосходством материального над духовным не могли глубоко проникать в сознание и души людей. Они становились не образом жизни, а формой исполнения религиозного ритуала, частью погребального обряда в виде «фетишей» – надписей на стенах погребальных камер или свитков папируса, необходимых для комфортного пребывания в загробном мире. Многобожие позволяло человеку надеяться на то, что многочисленные боги не разберутся с его прегрешениями, у людей оставались лазейки для лукавства и мошенничества перед высшими силами. Человек еще не преодолел свою зависимость от материального мира и был просто не готов к его духовному восприятию. Впрочем, и сегодня род человеческий не может похвастаться тем, что ставит духовное выше материального.

4. Связь Библии с историей Междуречья и Древнего Египта

Географы нового времени разделили Восток, то есть земли к востоку от Средиземного моря на три зоны. Ближний Восток охватывает земли, примыкающие к восточному побережью этого моря. Земли, расположенные восточнее побережья и включающие в себя бассейн Тигра и Евфрата, называют Средним Востоком. Страны, расположенные к востоку от Афганистана, получили название – Дальний Восток.

Земли Междуречья и Древнего Египта, о которых мы говорим, весьма подробно описаны в Библии, начиная с древних времен. Ученые по-разному относились к этим историческим свидетельствам. В XVIII и XIX веках в науке преобладало скептическое и даже отрицательное отношение к достоверности упоминаемых в Библии городов и местностей. Многие ученые утверждали, что Библия является собранием мифов и в ней бесполезно искать следы действительных исторических событий. Вторая половина XIX и XX столетие рассеяли эти сомнения.

После начала систематических археологических исследований на этих территориях из-под песчаных заносов, возникших за прошедшие тысячелетия, стали возникать забытые города, которые упоминались в Библии. Теперь уже никто не называет её сборником древних мифов. Кроме своей религиозной и моральной составляющей, она является важнейшим историческим документом, освещающим историю не только еврейского, но и других, соседних с ним, народов.

Ученые установили, что в библейские времена на территории современного Ирака были другие природные условия. Плодородная земля была покрыта буйной растительностью. Древняя Вавилония была величайшей житницей мира. Своим изобилием она была обязана не только богатому наносному слою почвы, оставляемой разливами Тигра и Евфрата, но и в высшей степени искусной системой ирригации, основанной на сети каналов, дамб и протоков. Кроме того, древние земледельцы обрабатывали свою землю с исключительной любовью и рвением, потому что тучные стада и полные хранилища означали для них богатство и процветание. В настоящее время многие некогда плодородные земли превратились в пустыню. На территории Междуречья, Древнего Египта и Палестины в настоящее время располагаются государства: Ирак, Иран, Сирия, Ливан, Иордания, Израиль и Египет. За прошедшие тысячелетия изменился облик и культура этих народов. Почти все население этих государств исповедует ислам, хотя в Египте и Палестине сохранились последователи первых христиан. В Египте христианами являются копты, численность которых достигает семи миллионов человек. Существует мнение, что именно они наследуют этнический тип древних египтян, но это не так, основная масса египтян относится к нему. Этнические арабы составляют незначительную часть населения Египта.

Нападение Соединенных Штатов Америки на Ирак причинило непоправимый урон культуре этой страны и всего мира, так как военные действия велись на территории, являющейся мировым памятником культуры. Были разграблены богатейшие музеи Ирака, из которых похищены многие тысячи экспонатов.

5. Зарождение единобожия

По поводу зарождения единобожия существует много мнений. Одним из них является утверждение, что и в Древнем Египте оно существовало, а многочисленные боги были только различными воплощениями единого. Подобные высказывания можно услышать об индуизме и

других языческих культурах. Опровергать или подтверждать подобные утверждения не входит в нашу задачу. Мы рассматриваем не своеобразие религиозных культов, а их влияние на нравы людей. Не трудно ответить на вопрос, почему единобожие зародилось в Междуречье. Высокое развитие культуры, выразившееся в появлении письменности, строительстве городов и зарождении основ наук, подготавливало людей к новому мировосприятию. Почему для нас это важно? Дело в том, что важнейшие нравственные качества, присущие человеку, - стыд и совесть не могли сформироваться вне религиозно-этических представлений. Зададимся вопросом, какие чувства должен был внушать людям бог в образе зверя, как крокодил Себек в Египте, которого кормили паломниками, или Баал-Хаммон в Финикии, на руках которого сжигали детей? Единственным ответом может быть страх. Вера в языческих богов питалась страхом. Страх пронизывал не только отношения между богами и людьми, но и между самими людьми. Было время, когда у людей не существовало законов, но существовали запреты (табу), за нарушение которых члена рода ждало жестокое наказание вплоть до изгнания, которое чаще всего означало смерть, так как в одиночку без помощи соплеменников человек прожить не мог. Страх заставлял человека искать лазейки для сокрытия своих проступков от богов и людей: ловчить, изворачиваться, сваливать вину на другого.

Коренным образом ситуация изменяется, когда вместо многочисленных богов появляется один – вездесущий и всезнающий, от которого нельзя скрыть не только поступки, но даже мысли. Страх не исчезает. Он остается сдерживающим фактором и в этом качестве доходит до наших дней. Принцип неотвратимости наказания является одним из основных в существующей в наши дни юридической системе. Но в отношениях между людьми и Богом появляется нечто совершенно новое.

Это новое впервые проявляется в отношениях между Богом и Авраамом, который жил сначала со своим отцом Фаррой в Уре Халдейском – городе, расположенном в нижнем течении реки Евфрат. По неизвестным причинам Фарра вместе со всем семейством, в которое входили сыновья и невестки, собрался и двинулся в направлении Палестины или как ее называли тогда Ханаана, но дошел только до города Харрана, где и умер.

Теперь на сцену выступает Авраам. Библия описывает разговор, который у него состоялся с Богом: «И сказал Господь Авраму: пойдя из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:1-3). Не страх, а надежду дает Аврааму Бог тем, что обещает произвести от него великий народ и благословить в нем все племена земные. Много испытаний пришлось перенести Аврааму, но Бог постоянно поддерживал в нем надежду на великое будущее. В Единобожии вера питается надеждой на лучшее будущее. Не страх, как в язычестве, а надежда. Негатив сменяется позитивом. Именно в таких отношениях кроется дальнейшее развитие нравственных взглядов человечества.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему территорию Междуречья и Древнего Египта принято считать колыбелью цивилизации?
2. Что побуждало людей строить циклопические сооружения?
3. Почему боги Месопотамии и Древнего Египта изображаются в виде животных или полулюдей?
4. Как отражалось на нравах людей поклонение богу-животному?
5. Какое место занимает египетская «Книга мертвых» в развитии нравственного сознания людей?
6. Какую роль играло понятие «греха» в жизни древнего египтянина?
7. Может ли современный человек в своей жизни руководствоваться «Признаниями в несовершении грехов» царицы-матери Неземет?
8. Какие из признаний царицы – матери Неземет в наше время себя изжили?
9. Почему египетская «Книга мертвых» не привила народу высокую нравственность?
10. Прослеживается ли в Библии связь с историей Месопотамии и Древнего Египта?

Подтвердите фактами.

11. Как вы считаете, является ли случайностью, что вера в Единого Бога зародилась в Междуречье?

12. Сможете ли вы доказать, что появление единобожия было шагом вперед в духовном развитии человечества?

Тема 3. Китай

Культура Китая, уходящая корнями в глубокую древность, породила свои глубоко специфические религиозно-этические учения «даосизм» и «конфуцианство». Их основатели Лао-цзы и Кун-фу-цзы (латинизированное Конфуций) жили в эпоху «осевого времени» VI - V века до н.э.- периода глубоких духовных исканий и прозрений. Они были современниками Будды и Пифагора. Своеобразием их учений является минимальное влияние высших сил на судьбу отдельного человека. Особенно ярко это выражено у Конфуция. Главным в их учениях является не религиозный культ, а сознательный поиск человеком наиболее нравственного пути в жизни. В Китае конфуцианство и даосизм мирно сосуществуют. Направленные на различные сферы жизни они дополняют и поддерживают друг друга.

1. Лао – цзы. Дао – неведомый путь

Сущность Дао.

Лао-цзы является основателем даосизма – религиозно-философского учения, которое вместе с конфуцианством определяет жизнь Китая на протяжении последних более чем двух тысячелетий. Это глубоко специфичное и отличное от других учение. В нем отсутствуют привычные нам боги. Наименование «даосизм» происходит от слова «Дао», которое в переводе на русский язык означает – путь. В небольшом трактате под названием «Дао дэ цзин» изложена суть учения Лао – цзы. Прочтем некоторые отрывки из него:

«Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О глубочайшее! Оно кажется праотцом всех вещей». «Превращения невидимого [дао] бесконечны. [Дао]– глубочайшие врата рождения – корень неба и земли. [Оно] существует вечно подобно нескончаемой нити, и его действие неисчерпаемо».

«Вот вещь в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся! О беззвучная! О лишенная формы! Одиноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не имеет преград. Ее можно считать матерью Поднебесной. Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее дао; произвольно давая имя, назову ее великое. Великое оно в бесконечном движении. Находящееся в вечном движении не достигает предела. Не достигая предела оно возвращается к своему истоку. Вот почему велико дао, велико небо, велика земля, велик также и государь. Во Вселенной имеются четыре великих, и среди них – государь».

Жизнь по закону дао.

«Человек следует законам земли. Земля следует законам неба. Небо следует законам дао, а дао следует самому себе». Дао первопричина, конечная цель и завершение бытия.

Однако дао присуще не только космосу и вселенной. Оно может быть присущим и человеку, если он выполняет его законы:

«Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется с ними. Она находится там, где люди не желали бы быть. Поэтому она похожа на дао. Человек, обладающий высшей добродетелью, так же как и вода, должен селиться ближе к земле; его сердце должно следовать внутренним побуждениям; в отношениях с людьми он должен быть дружелюбным; в словах должен быть искренним; в управлении страной должен быть последовательным; в делах должен исходить из возможностей; в действиях должен учитывать время. Поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок».

«Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления. Поэтому совершенномудрый стремится к тому, чтобы сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь красивые вещи».

«Я сердце глупого человека. О, как оно пусто! Все люди полны света. Только я один подобен тому, кто погружен во мрак».

«Стремясь к малому, достигнешь многого; стремление получить многое ведет к заблуждениям».

«Нужно меньше говорить, следовать естественности».

«Только сомнения порождают неверие».

«Побеждающий людей силен. Побеждающий себя могущественен».

«Кто умер, но не забыт, тот бессмертен».

«На ненависть нужно отвечать добром».

Советы правителям.

«Я имею три сокровища, которыми дорожу: первое - это человеколюбие, второе бережливость, а третье состоит в том, что я не смею быть впереди других».

«Кто действует, потерпит неудачу. Кто чем-либо владеет – потеряет. Вот почему совершенномудрый бездействен, и он не терпит неудачи. Он ничего не имеет и поэтому не теряет».

«Совершенномудрый ничего не накапливает. Он все делает для людей и все отдает другим. Небесное дао приносит всем существам пользу и им не вредит. Дао совершенномудрого – это деяние без борьбы».

Очень интересные рекомендации дает мудрец по управлению государством:

«Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те правители, которых народ презирает. Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно совершает дела, и народ говорит, что он следует естественности».

«Когда будет уничтожена ученость, тогда не будет и печали. Как ничтожна разница между обещанием и лестью и как велика разница между добром и злом! Надо избегать того, чего люди боятся».

«В древности те, кто следовал дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний».

«Кто сам себя возвышает, не может стать старшим среди других».

Полководческий талант.

Совершенно новыми для тех далеких времен выглядят взгляды Лао-цзы на ведение войны и полководческий дар:

«Искусный полководец побеждает и на этом останавливается, и он не осмеливается осуществлять насилие. Он побеждает и себя не прославляет, Он побеждает и не нападает. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что к этому его вынуждают. Он побеждает, но он не воинственен».

«Войско – орудие несчастья. Прославлять себя победой – это значит радоваться убийству людей. Благополучие создается уважением, а несчастье происходит от насилия».

Вопросы для обсуждения:

1. Как бы вы охарактеризовали сущность дао?

2. Какие качества требует от человека жизнь по законам дао?

3. В чем заключается сила, а в чем могущество человека?

4. Составьте по тексту портрет идеального правителя.

5. Как относятся Лао-цзы к накоплению богатств?

6. В Библии в книге Екклесиаста написано: «кто умножает познания, умножает скорбь», а Лао-цзы пишет: «Когда будет уничтожена ученость, тогда не будет и печали», почему так думали древние мудрецы?

7. Почему держать народ в невежестве полезно для правителя?

8. Согласны ли вы с методами ведения войн, предлагаемыми Лао-цзы?

2. Конфуций – стремление к гармонии

Конфуций родился в 551 году до н.э. в Китае в небольшом царстве Лу. Его отец был прославленным воином из обедневшего аристократического рода. Он пользовался всеобщим уважением, но был несчастен в личной жизни, так как у него родилось девять дочерей. Конфуций родился долгожданным сыном, когда отцу уже было шестьдесят шесть лет. Детство Конфуция было очень трудным. Отец умер, когда ему не исполнилось и двух лет. Из-за бедности он занимался физическим трудом, который для родовитого аристократа был презренным: носил воду, пас чужих овец и выполнял много другой работы, которую считал постыдной для себя. Наследник громкого имени, не получивший никакого богатства, он мог рассчитывать только на свои силы, а

судьба одарила Конфуция всесторонне, как физически, так и умственно. Образованный человек того времени должен был уметь выполнять ритуалы, понимать музыку, стрелять из лука, управлять колесницей, читать, считать. К тридцати годам он овладел всем этим, завершил образование и открыл собственную школу, в которой изучались мораль, ритуал и древние тексты.

Конфуций быстро получил признание как учитель, но это само по себе не могло его удовлетворить. Он считал, что знания и добродетель должны вести к процветанию страны, а образованный человек должен заниматься государственной деятельностью. В 51 год Конфуций становится чиновником у правителя родного царства Лу. Он оказался блестящим чиновником и советником, который много сделал для своего государства. Однако у него оказалось много завистников, которые начали интриговать против Конфуция. Царя тоже стали тяготить ограничения его прихотей, которые налагались собственным чиновником. Чтобы избавиться от Конфуция, царь демонстративно нарушил ритуальную норму, на страже которой должен был тот стоять. В знак протеста Конфуций вместе с десятками учеников покинул родное царство и отправился в добровольное изгнание, в котором пробыл 14 лет, скитаясь по разным китайским государствам. Умер Конфуций на 73 году жизни, пользуясь всеобщим уважением. Его имя и учение известно каждому китайцу, а могила является святым местом.

Конфуций считается духовным отцом китайской нации. Его учение уже почти две с половиной тысячи лет признается и почитается в этой стране.

3. Учение Конфуция

Человеколюбие – основа учения Конфуция. В отличие от своих современников Лао-цзы и Будды Конфуций строит свое учение не на вере в сверхъестественное, а на разуме человека. Когда ученик спросил его «можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?», Конфуций ответил: «Можно. Это слово взаимность, не делай другим того, чего не желаешь себе». Так он сформулировал золотое правило нравственности, которое позже вошло в учения многих мудрецов в том числе и Иисуса Христа. Основой учения Конфуция является принцип – жень, что переводится как «милосердие», «человеколюбие», «гуманность».

Конфуций не только подчеркивает важность этих качеств в человеке, но и считает его ответственным за их выработку у самого себя. Указывая на то, что быть гуманным и милосердным является долгом человека, он предвосхитил наше понимание самовоспитания.

Ритуал (нравственное поведение). Человеколюбие, по Конфуцию, является принципом поведения, но в отношениях с другими людьми человек должен руководствоваться какими-то определенными нормами и правилами. Не случайно китайский иероглиф «ли» на русском языке имеет значения правил, церемонии, этикета, обряда и ритуала. Таким образом, ритуал в данном случае означает нормы и образцы общественно достойного поведения. Однако ритуал, по Конфуцию, это не свод окостеневших от времени норм и правил. Он наполнен глубоким смыслом и целенаправлен: «Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям» основа ритуала и морали имеет и вторую сторону – ответственность старших за судьбу младших. Такая взаимосвязь делает общество необычайно живучим и монолитным. Позже эти отношения получили юридическое закрепление в законодательстве. В I веке до н.э. были изданы законы, по которым дети не могли свидетельствовать против родителей, а в средние века доноительство на отца, мать, деда, бабушку каралось смертной казнью.

Конфуций оказался великим провидцем, заботясь о всемерном укреплении семейных уз, он постарался заложить основу для предотвращения смут, хаоса и скороспелых преобразований, которыми отличаются отдельные государства. Истоки «особого пути», по которому Китай развивается в наши дни, видимо, необходимо искать в учении Конфуция. Одна из норм конфуцианского ритуала запрещает менять порядки, заведенные отцом, раньше трех лет после его смерти. А при жизни родителей все нововведения возможны только с их согласия.

Конфуций учит тому, что новое надо выводить из старого, что идеалы надо черпать в состоявшемся прошлом, а не в проблематичном будущем, что спокойствие консерватизма предпочтительнее раздоров прогрессизма. Сыновняя почтительность – краеугольный камень китайской цивилизации - привела к тому, что китайцы стали самым многочисленным народом земли.

Кроме сыновней почтительности вторым важнейшим предназначением ритуала является концепция «исправления имен», как ее назвал Конфуций. Смысл ее заключается в том, что

каждый человек должен следовать своему предназначению: «Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном». Люди различаются между собой по общественному и имущественному положению, образовательному уровню и многим другим качествам. Для того чтобы у представителей различных групп населения установились между собой достойные отношения, каждый из них должен быть на уровне собственного общественного предназначения. То есть только честное выполнение своего общественного и семейного долга, добросовестный труд и выполнение нравственных норм и правил делает человека достойным членом общества.

Воспитанность. Чем выше положение, которое занимает человек в семье или обществе, тем большая ответственность лежит на нём за выполнение нравственных предписаний: «Если личное поведение тех, (кто стоит наверху), правильно, дела идут, хотя и не отдадут приказов. Если же личное поведение тех, (кто стоит наверху), неправильно, то хотя приказывают, (народ) не повинуется».

Нравственное поведение человека наглядно проявляется в выполнении правил ритуала и таким образом становится конкретным проявлением его воспитанности, образованности и культуры: «Если в человеке естественность превосходит воспитанность, он подобен деревенщине. Если же воспитанность превосходит естественность, он подобен ученому – книжнику. После того как воспитанность и естественность в человеке уравновесят друг друга, он становится благородным мужем». (6,16)

Благородный муж. Понятие благородного мужа имеет у Конфуция два взаимосвязанных смысла: принадлежность к аристократии и человеческое совершенство. Принадлежность к аристократии сама по себе не гарантирует человеческого совершенства, так как для этого необходима упорная духовная работа над собой. В то же время человеческое совершенство не закрыто и для тех, кому судьба предназначила долю простолюдина. «В деле воспитания нельзя делать различий между людьми» - говорит Конфуций.

Стать благородным мужем чрезвычайно трудно. Конфуций обычно уклонялся от ответа, является тот или иной человек благородным мужем. Себя он не считал таковым. Благородный муж, в представлении Конфуция, сосредотачивает в себе все высокие качества. Он – идеальная личность и стремится познать правильный путь; всегда и во всем человеколюбив; во всем следует ритуалу; искренен и правдив в словах; честен и почтителен в поступках; постоянно стремится к знаниям. Благородный муж ровно и уважительно относится к другим людям; заимствует у окружающих только хорошее и сближается с лучшими; судит только самого себя. Дела благородного мужа должны предшествовать его словам.

Низкий человек. Благородному мужу в учении Конфуция противопоставит «низкий человек». Устремления низкого человека направлены не к духовно-нравственному совершенствованию, а к материальному благополучию. Он думает только о том, чтобы из всех своих поступков извлечь выгоду; не умеет переносить трудности; постоянно предъявляет требования другим людям, не выполняя своих обязанностей вообще или не в полном объеме; склонен к раздорам, может дойти и до разбоя. Это человек своевольный, грубый, неотесанный не только по внешнему виду и манерам, но и в том смысле, что для него ритуал, представления о человеческом приличии и достоинстве не стали определяющими мотивами поведения. Если благородный муж в упорном труде достигает своего высоконравственного облика, то низкий человек – это результат лени и нерадения о самом себе.

Все учение Конфуция можно свести к ответу на один вопрос, как стать благородным человеком? Мы видим, что в этом стремлении Конфуций упускает действие потусторонних сил. Его они попросту не интересуют. Заложенная им система ответственности человека перед семьей, обществом и государством оказалась необычайно жизнеспособной, прошла проверку в течение двух с половиной тысячелетий, и успешно существует в наши дни, делая Китай особым государством со своей спецификой.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему Конфуций стал учителем?
2. Что делает учение Конфуция оригинальным?
3. На какие составные части вы бы разделили учение Конфуция?
4. Как сформулировал Конфуций «золотое правило» нравственности?
5. Какую роль выполняет «ритуал» в учении Конфуция?

6. Какую роль играют семейные связи в учении Конфуция?
7. Согласны ли вы с требованиями положения Конфуция об «исправлении имен»?
8. Что означает воспитанность в учении Конфуция?
9. Какие главные различия могли бы вы выделить между «благородным мужем» и «низким человеком»?
10. К чему призывает человека учение Конфуция?
11. Почему Конфуций стал духовным отцом китайской нации?
12. Можно ли использовать этические взгляды Конфуция в современной жизни?

Задание:

Попытайтесь сделать анализ и дать ответ. Учение Конфуция появилось в период, предшествующий расцвету Древней Греции и Рима. Представим, что оно проникло в эти государства, могло ли оно быть принято там?

Тема 4. Индия. Колесо сансары

1. 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 Харапской по названию одного из главных мест раскопок в Харappe 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 возвращать.

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.

2. Приход ариев в Индию

Примерно с середины II тысячелетия до н. э. через горные перевалы на северо-западе Индостана в Индию 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. Высказываются мнения и о том, что арии всегда жили на севере Индии.

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». Веды образовали ядро священного канона. Его формирование продолжалось более тысячи лет, примерно с XVI — XV по VI — V вв. до н. э.

3. Веды и их влияние на духовную жизнь народов Индии

Веды написаны на санскрите – языке древних ариев, который считается первоосновой индоевропейской языковой семьи. Наиболее близкими к санскритской первооснове являются иранские народы, затем славяне, литовцы, греки, латиняне и, наконец, кельтские, германские и романские народы. Из современных народов самые близкие санскриту славянские языки. Так в белорусском языке слово «ведать» обозначает знать. Да и в русском языке слово «ведьма» обозначает не только колдунью но и знахарку.

Веды делятся на четыре сборника: «Ригведа» («Веда гимнов»), «Яджурведа» («Веда жертвоприношений»), «Самаведа» («Веда мелодий»), «Атхарваведа» («Веда заклинаний»).

Согласно ведам, Земля в своем развитии последовательно проходит через циклы из четырех веков, или эпох, сменяющих одна другую как времена года. Первый из них – Сатья – юга, или Золотой век. Он длился 1 728 000 лет и характеризовался праведностью, изобилием и повсеместным процветанием духовной культуры. Люди в этот век обладали самыми возвышенными качествами, сверхъестественными способностями, огромным ростом, силой и интеллектом, они выделялись красотой и продолжительность их жизни достигала 100 000 лет.

Второй век – Двапара – юга – длился 1 296 000 лет. В этот век благочестие людей уменьшается на одну четверть, появляются первые признаки деградации общества и уменьшается продолжительность жизни до 10 000 лет. В Трета – югу, которая длится 864 000 лет благочестие людей уменьшается наполовину, хотя они еще возвышенны и сильны. Их жизнь сокращается до 1 000 лет.

Последний век, Кали – юга, называется Железным веком, или веком машин. Это век, в который живем мы. Он самый короткий 432 000 лет и с его начала прошло 5 000 лет. Человеческая жизнь в этот век, как правило, не превышает 100 лет. Это время экономической и духовной деградации.

4. Сансара и карма

Эти два понятия являются основополагающими для большинства религий Индии. Сансара обозначает процесс бесчисленных перерождений, а карма – это закон этической причинности. Добрые дела, мысли, чувства возвышают человеческий дух и способствуют улучшению кармы. Аморальные поступки, эгоистические и недобрые мысли, животные страсти усугубляют карму и отрицательно влияют на будущее перерождение.

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 варно-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, индуизм и джайнизм. Брахманы продолжили развитие древних учений. Постепенно образовалось множество школ, групп, обрядов индуистского мира.

5. Индуизм

В настоящее время индуизм является основной религией народов Индии — это 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 удавливали 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.

В индуизме выделяют четыре жизненных цели человека: дхарма — безупречное исполнение религиозных предписаний; арtha — материальное благополучие; кама — чувственные радости и мокша — духовное освобождение.

Выполнению религиозных обрядов в индуизме придается очень большое значение.

Религия, дополнявшая кастовую систему, как бы консервировала общественные отношения. Касты на тысячелетия железными обручами сковали индийское общество, не давая ему развиваться. Об этом прекрасно рассказывали старые индийские фильмы. Окончательно кастовая система сложилась в эпоху средневековья. В настоящее время насчитывается почти три тысячи каст. Каждая каста является обособленной группой, члены которой имеют общее профессиональное занятие, не вступают в браки с членами других каст, не делят с ними трапезы. Существует иерархия каст, в самом низу находятся абсолютно бесправные касты неприкасаемых. Официально касты отменены, но фактически они продолжают жить по собственным законам, как и раньше. Индуистом может быть только тот, кто родился в одной из каст.

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”.

Если мы попытаемся обобщить знания об индуизме, то получим следующие ответы:

- к индуизму не применимы те стандарты, которые применимы к монотеистическим религиям;
- в индуизме нет «еретических» или «истинных» течений, а его последователи не настаивают на своем превосходстве среди мировых конфессий;
- индуизм не имеет главного символа веры и лица являющегося ее средоточием и законодателем, таким как Будда, Моисей или Иисус;
- индуистская концепция праведной жизни не основывается на заповедях Бога;
- в индуизме нет основной священной книги;
- в индуизме нет главного Бога, хотя он может быть у каждого индуса;
- индуизм не имел и не имеет единой организации и церковной иерархии, индуистский храм никому не подчиняется;
- индуизм для большинства индусов дело практики, а не веры; большую значимость имеет то, что делает индус, а не во что он верит;
- в индуизм нельзя «вступить», его нельзя «принять», индуистом нужно родиться;

Индусы верят, что вселенная не имеет ни начала ни конца. Она живет по своим циклам: гибнет, чтобы возродиться и возрождается, чтобы погибнуть.

Индуистский политеизм, о котором принято говорить, явление по своей сути уникальное. Оно связано с особым восприятием Бога.

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. В Ригведе есть гимн, в котором говорится о бесконечном. Всевышний – бесконечен. Бесконечное может быть представлено бесконечным числом способов и иметь бесконечное выражение. Оно - везде, вокруг человека и внутри его. Это позволяет индусам делать весьма смелое утверждение : «Мы суть Бог». На этом основании некоторые делают вывод, что индуизм по сути своей монотеистичен, поскольку в его основе вера в одного Бога, имеющего бесчисленное количество проявлений. В силу этого Бога невозможно лицезреть, а единому Богу можно поклоняться в любой его форме. Это утверждение, как и многое в индуизме является личным делом каждого.

6. Джайнизм

Основатель джайнизма Вардхамана был современником Будды. Он родился в 599 году до н.э. в семье знатного кшатрия (воина). Он получил хорошее образование, в положенное время женился, и в его семье родилась дочь. После смерти родителей, когда ему исполнилось 30 лет, он покинул свой дом и стал странствующим аскетом. В течение 12 лет Вардхамана предавался суровой аскезе и жил за счет подаяний. Износив за 13 месяцев свои одежды, в которых он ушел из дома, он до конца жизни ходил обнаженным.

На тринадцатый год своей аскезы Вардхамана достиг просветления и нирваны и стал называться Махавирой («Великим героем») и Джиной («Победителем»). Последние 30 лет жизни Махавира проповедовал свое учение и приобрел много сторонников, которые стали называть себя джайнами (победителями). В возрасте 72 лет Махавира принял ритуальную смерть джайна, уморив себя голодом.

Махавира был противником основных догм индуизма, он выступал против неотвратимости закона кармы и утверждал, что человек самодисциплиной и суровым аскетизмом может избежать последствий кармы и еще при жизни достигнуть нирваны. Он учил, что истинная вера, истинные знания и правильное поведение, соединившись, помогут человеку обрести освобождение от сансары.

Правильное поведение должно основываться на пяти обетах: 1) ненасилие, что означало непричинение вреда любому живому существу; 2) правдивость, что предписывало говорить только ту правду, которая не причинит вреда; 3) неворовство, что разрешало брать только то, что дано надлежащим образом; 4) целомудрие – предусматривало отказ от чувственных удовольствий; 5) непривязанность, или необладание, что требовало отказа от мирских связей и от обладания материальными ценностями. Только строжайшее соблюдение этих предписаний и аскеза могли привести последователя джайнизма к достижению цели – освобождению от сансары.

Махавира отрицал существование Бога на том основании, что всемогущее и всезнающее существо, каковым должен являться Бог, не могло сотворить этот мир, стонущий от страданий, боли и нищеты. Неверие в Бога не мешает джайнам верить в потусторонние силы, в частности они поклоняются совершенным душам, достигшим освобождения..

Последствия прошлых дурных дел, по их мнению, можно преодолеть, возвращая в душе светлые силы: добрые мысли, добрые речи и добрые поступки. Каждый должен самостоятельно добиваться своего спасения, поэтому джайнизм считается религией сильных и смелых людей. После смерти Махавиры джайны разделились на две секты: «одетые небом» и «одетые в белое». «Одетые в белое» носят одежды белого цвета, а одетые небом по примеру Махавиры ходят обнаженными. Эти секты сохранились до наших дней.

О жизни Махавиры ходит много легенд. Говорят, что после просветления он вел благочестивую жизнь, стал нечувствителен к боли и отрешил себя от всех мирских забот. Однажды во время медитации пастухи вбили гвозди в уши Махавиры и прижгли огнем его ступни, но не смогли вывести его и состояния отрешенности. Когда Махавира почувствовал, что умирает, он целых семь дней читал свои наставления правителям со всех сторон света, которые

собрались, чтобы услышать его прощальные советы, основным из которых был запрет на убийство. Он учил, что только тот сможет вести благочестивую жизнь, кто будет постоянно поститься и сидеть не шелохнувшись, поскольку лишь тогда он избежит риска погубить чью-то жизнь, проглотив насекомое или наступив на него.

Вопросы для обсуждения:

1. Из каких составляющих сложилась культура народов Индии?
2. Что вы знаете об ариях?
3. Расскажите о главном содержании вед.
4. Что значат сансара и карма в жизни индусов?
5. Охарактеризуйте особенности индуизма.
6. Как соотносится существование кастовой системы в индуизме с правами человека в современном обществе?
7. Можно ли называть индуизм монотеизмом?
8. Чем джайнизм отличается от индуизма?
9. Назовите основные нравственные воззрения джайнов.
10. Дайте краткое определение джайнизма.

Тема 5. Буддизм

1. Возникновение буддизма

Буддизм получил свое название от почетного титула своего основателя Сиддхартх Гаутамы, 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. Дальнейшее воспитание ребенка 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 стенами 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 пустынников, 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.

2. Учение Будды. Срединный путь

Проповедническая деятельность 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 Гаутама, 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 уйдет в окончательный покой — нирвану. На просьбы Ананда

изменить свое решение Будда 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 бедный кузнец 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.

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.

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. Две крайности, которые испытал он: наслаждение жизнью и страдание в форме уничтожения своего телесного существа, показали, что они являются двумя различными путями, ни один из которых не ведет к истине.

Срединный путь.

Истина, которая дает человеку просветление, заключается в том, что он должен отказаться от страстей. Отказ этот состоит не в том, чтобы лишить 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.

3. Особенности буддийской религии

Кто есть Будда?

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 Гаутамы произошло не под действием какой-то божественной силы, а он сам при помощи своего упорства, самоуглубления и стремления найти истину открыл ее. Это изумительный поворот в духовных исканиях человечества, когда сила духа поднимает человека на такую высоту, до которой он не выросал 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.

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 хотелось бы 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 рождаются 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.

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. Они во многом повторяют заповеди Моисея.

Сансара – 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 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 Гаутамы к познанию истины и воля богов.

Идеал человека в буддизме.

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 — “Дхаммапада”:

— 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.

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.

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...

4. 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.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Что заставило Будду искать просветления?
2. Какой путь прошёл Будда в поисках просветления?
3. Кто содержал буддийских монахов?
4. Как вы оцениваете легенду о смерти Будды?
5. Почему свой путь к просветлению Будда назвал «срединным путем»?
6. Кем является Будда для буддистов?
7. Перечислите четыре благородные истины.
8. Назовите восемь ступеней верной срединной дороги.
9. В чем заключается сущность нравственного самосовершенствования буддиста?
10. Что означают понятия: «карма» и «сансара»?
11. В чем заключается стремление буддиста к просветлению?
12. Каков идеал человека в буддизме?
13. За счет чего достигается в буддизме победа над собой?
14. Как устроена Вселенная по представлениям буддистов?

Тема 6. Буддизм за пределами Индии

1. Национальные формы буддизма

Распространение буддизма

По мнению одного исследователя, если попытаться обозреть 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.

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.

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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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 собравшимся, 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.

5. 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 отмечаются 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.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему буддизм так легко был принят во многих странах?
2. Когда буддизм вышел за пределы Индии?
3. Какую роль в жизни буддистов играли и играют монастыри?
4. Чем интересен тибетский буддизм?
5. Какова связь религии бон с буддизмом?
6. Почему тибетский буддизм подвергся гонениям?
7. Чем мантра отличается от молитвы?
8. Какую роль играет лама в тибетском буддизме?
9. Когда буддизм проник на территорию России?
10. Какие народы России исповедывают буддизм?

Задание:

1. Составьте описание ритуалов и практик тибетского буддизма.

Тема 7. Нравственные прозрения греческих философов

1. Вклад Древней Греции в развитие европейской цивилизации

Трудно переоценить вклад, который внесла Древняя Греция в развитие европейской культуры, политической жизни, государственности, да и всей цивилизации. Греция никогда не была государством в нашем понимании этого слова. Особенности географического расположения отразились и на особенностях государственного устройства. Благодаря тому, что Греция была расположена на причудливо изрезанном Балканском полуострове, многочисленных островах Эгейского моря и побережья Малой Азии, она делилась на множество городов-государств совершенно самостоятельных, так как управлять ими из одного места, через непредсказуемую

водную стихию было в то время невозможно. Часто некоторые из этих городов-государств были зависимы от более сильных - Спарты или Афин. В сложные периоды своей истории греческие города - государства создавали союзы, оставаясь самостоятельными внутри них. Спарта и Афины враждовали между собой за первенство среди греческих государств и даже вели войны. Спарта была военизированным государством, где молодежь с детства помещали в «спартанские» условия, чтобы сделать из них сильных и мужественных воинов. Прославившись своими воинскими подвигами, спартанцы не оставили после себя тех культурных достижений, которые навсегда сделали Афины фактической столицей Греции. Видимо, особенности географического положения, государственного устройства и политической жизни внутри самих городов – государств, сформировали у греков особый дух свободомыслия, неприятия тирании и господства, а также их стремление к познанию окружающего мира. Открытия, сделанные греческими мудрецами, не просто прославили их, но сделались основой европейской цивилизации. Если спросить, откуда произошла современная Европа, то без труда можно выделить три составляющих: 1) греческая культура с ее представлениями о роли человеческой личности, демократии, стремлении к знаниям и раскрытию тайн окружающего мира и космоса, философского обоснования проблем, стоящих перед людьми; 2) римской технологии в организации государственного устройства, законотворчества, военного дела; 3) христианства, которое стало идеологической основой, объединившей греческую культуру и римское государственное управление и создавшего тот сплав римского практицизма и греческого демократизма, который сегодня имеет Европа.

2. Начало греческой философии

Зарождение греческой философии началось с орфиков – последователей знаменитого певца Орфея. Орфики начали разрабатывать учение о человеке, оно удивительным образом перекликается с индийскими представлениями. Да и по времени – шестой век до н.э. совпадает с созданием буддизма, джайнизма и индуизма. Орфики увидели двойственную природу человека и как следствие извечную борьбу внутри него самого. Блаженство человека – в крылатом парении духа, его несчастье - в подчинении плоти.

До орфиков греки считали тело главным, а душу чем-то ущербным, нетвердым и слабым. По мысли орфиков тело является гробницей души, где она влачит жалкое существование. Орфики создали учение о перевоплощении душ, которое назвали – метемпсихоз. Оно во многом напоминает закон кармы и сансару Индии. Орфики верили в судьбу, которая определяет жизнь человека. *В то же время в их учении содержалась вера в то, что человек в состоянии изменить свою судьбу путем соблюдения заветов добра, он должен постоянно вести борьбу с проявлениями плотских устремлений в своем сердце. Мысли и дела его должны быть чистыми.* В гимнах истинный орфик называется «добродетельным» и даже «святым». Орфики не употребляли животную пищу, отвергали кровавые жертвы. Для освобождения души из цикла перерождений они рекомендовали особые принципы аскезы, которые называли орфической жизнью.

3. Пифагор

С именем Пифагора мы сталкивались на уроках геометрии, знакомясь с доказательством его знаменитой теоремы. Однако он был не только знаменитым математиком, говорят, что именно он придумал слово философ (любитель мудрости) и назвал им себя. По преданию Пифагор родился около 580 года до н.э. на острове Самос вблизи ионийского побережья Малой Азии. Его предки могли быть сирийцами или финикийцами, а отец был ювелиром. Эта профессия в то время требовала многосторонней образованности и первые научные знания Пифагор мог почерпнуть у отца. В те времена вся греческая молодежь в поисках знаний отправлялась путешествовать в Египет и другие страны Востока.

В тридцать лет Пифагор приехал в Египет, где познакомился с медициной, математикой и метеорологией, которым его обучали жрецы. По преданию, напавшие на Египет персы увезли его с собой в Вавилон, а оттуда он самостоятельно добрался до Индии. Когда после десятилетнего отсутствия, Пифагор вернулся на родину, он ее не узнал. Государство было под властью тирана Поликрата и Пифагор переселяется в Италию на побережье Тарентского залива, где располагался город Кротон, бывший богатым портом и славившийся свободой. В этом городе Пифагор начал излагать свое учение. По времени его обращение к людям совпало с проповедями Будды и

Конфуция. Ученики Пифагора объединились в Союз или Братство, которое позднее получило название «пифагорейский Союз», а его учеников стали называть «пифагорейцами».

Личность Пифагора была необыкновенной. До наших дней дошли легенды, рассказывающие об его необыкновенных способностях. Говорят, что его видели в одно и то же время в разных местах, что он проникал в загробные миры, беседовал с духами. Однажды, когда Пифагор переходил реку, из воды раздался голос, приветствовавший его. В наши дни большинство людей с полным доверием относятся к удивительным способностям йогов, учитывая, что Пифагор много лет изучал восточную мудрость и, возможно, йогу, то многое из рассказов о нем могло иметь основание.

В учении Пифагора можно выделить три главные составляющие. Первой из них можно назвать стремление его к гармонии, порядку и организации. В связи с этим у него было особое отношение к музыке. Он считал ее бессловесной проповедью и утверждал, что она обладает способностью поднимать душу по ступеням восхождения к высшему порядку, скрытому от взоров невежд. Он говорил о вселенском звучании космического строя и призывал слушать «гармонию сфер».

Мистическое значение придавал Пифагор числам. Математика рассматривалась как путь к выведению единой формулы мира, которая тождественна с музыкальной гармонией. Модная ныне нумерология берет свое начало в исканиях пифагорейцев.

Третьим направлением учения Пифагора, является забота о душе, которая должна быть настроена в унисон с небесной гармонией. Для этого он установил ученикам особый уклад жизни, который требовал просветленности, гармоничности и меры в поступках, чувствах и мыслях. *Ученик обязан был строго следить за собой, заглядывая в свою душу, проверяя совесть: «Что преступил я? Что натворил? Какого не выполнил долга?» Человеку следовало помнить, что его бессмертная душа есть арена противоборства враждующих сил. Их нужно привести в равновесие. Того, кто не смог перестроить свою душу по принципам гармоничности, не минует возмездие. Лишь совершенная жизнь может принести душе блаженство в этом мире и будущих воплощениях.*

4. Сократ

Сократ родился около 470 года в Афинах и на всю жизнь остался горячим патриотом родины. «Отечество, - говорил он, - дороже и матери и отца, и всех остальных предков». Его отец – Софроникс был потомственным каменотесом-ваятелем и обучил своему мастерству сына, но скульптором Сократ не стал. Сократ подобно другим грекам не поехал в юности путешествовать в поисках знаний. Он вообще не любил покидать Афины. Как и Пифагор он был не только выдающимся философом, но и человеком. Как-то ему сказали, что на его лице написаны задатки пороков, друзья запротестовали, но он согласился, что был склонен к дурному, но смог победить себя. Самовоспитание Сократ считал основой личности и истинной мудростью, так как победить страсти, свою низменную природу подчинить разуму означало для него открыть в себе высшее Начало.

Сократ был стойким и мужественным солдатом. Во время войны он был одним из немногих, кто с необычайной стойкостью переносил невзгоды. В то время, как все остальные роптали и жаловались на холод и нехватку пищи, лишь он один ни на что не жаловался, не искал чем бы укрыться от холода, ходил босиком. Желая хоть как-то приравнять Сократа к себе, они решили напоить его вином, но и это испытание он выдержал достойно. Никто и никогда не видел Сократа пьяным. В решающем сражении он вынес из боя своего раненого друга.

Одна сцена в военном лагере сделала Сократа популярным среди солдат. С раннего утра он остановился посреди лагеря в глубокой задумчивости, не отвечая на вопросы и никак не реагируя на замечания, так он простоял до самого вечера. Некоторые солдаты, желая знать, как долго он так продержится, легли спать вблизи, но Сократ простоял, не шелохнувшись, до следующего утра. Умение Сократа погружаться в самого себя проявлялось и в том, что он чувствовал в себе какой-то голос, который всякий раз отклонял его от каких-то действий, но никогда ничего не навязывал. Сократ называл его «даймонионом».

Война, которую Афины длительное время вели со Спартой, привела к необычайному упадку нравов. Афины беспощадно мстили неверным союзникам, все независимо мыслящие люди объявлялись неблагонадежными, и их ждала жестокая расправа. Страх, недоверие, доносы

привели к перерождению демократии в бессмысленное буйство толпы. Молодежь росла равнодушной к отечеству, порядку и вере. Вот в такое время Сократ стал испытывать души, просвещать умы, содействовать отысканию истины и справедливости. К этому его побудил один из друзей, который спросил дельфийского оракула: «Есть ли кто мудрее сына Софроникса»? «Нет», - ответила пифия. После долгих размышлений Сократ решил, что оракул так сказал, потому что «сам он знает, что ничего не знает».

В отличие от других философов, которые размышляли над устройством Вселенной, для Сократа главной тайной был сам человек. Для чего он живет и как должен жить? Существует ли истина? Сократ 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 землю, 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”. 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. Сократ верил, что причина всех пороков в незнании людей. Он считал, что человек добр по природе и злым его делает неведение.

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

5. Платон

Платон (420-348) был учеником Сократа. На склоне лет он говорил: «Старшего моего друга, дорогого мне Сократа ...я...могу назвать справедливейшим из живших тогда людей». Если от Пифагора и Сократа до наших дней не сохранилось ни строчки, так как они не писали сочинений, то произведения Платона до наших дней дошли полностью. Они написаны в форме диалогов, в которых одним из собеседников он вывел Сократа.

Смерть Сократа глубоко потрясла Платона, и он на четыре года покидает Афины, чтобы побывать в других странах, среди которых особое внимание уделил Египту. После возвращения Платон начинает писать, исследуя сущность софизма, являвшегося в то время модным увлечением философов, кем являются эти искушенные ораторы? Искателями истины или ими руководит нечто другое? Он приходит к выводу, что софисты ищут не истину и знание, а наоборот своими словесными ухищрениями, направленными на достижение победы над другим оратором, мешают их поиску. Такие люди являются рабами зла и им нужно не завидовать, а жалеть их, как

потерявших человеческое достоинство. Платон подводит читателя к мысли, *что не стоит быть даже великим царем, если в своих поступках не руководствоваться принципами Добра. Добро – божественное начало, поэтому поиск истины есть в одно и то же время стремление к Добру. Зло, даже если оно побеждает, остается всего лишь болезнью души, безумием.*

Платон все сильнее задумывается о государственном порядке. *Он приходит к мысли, что государственное устройство должно отвечать нравственным принципам. Эти идеи он развил в своей знаменитой книге «Государство», которую писал много лет. В первой ее части он доказывает, что справедливость несовместима с «правом сильного». Справедливый человек стремится послужить благу других не меньше чем собственному. Само общество складывается потому, что люди нуждаются друг в друге. Труд является главным связующим звеном между людьми. Землепашец необходим строителю, ремесленник им обоим, а все нуждаются в справедливом и умном правителе.* По мысли Платона власть должна быть отдана философам. А так как тогда философия была не отделима от науки, то у власти должна была находиться по сегодняшнему выражению «технократия».

Особое внимание в этой книге было уделено воспитанию молодежи. Для того чтобы прививать детям нравственные образцы, им дозволяется читать только проверенные книги. Вводится жестокая цензура, которая просеивает все сферы культуры. Писатели и поэты, чьи произведения не соответствуют требованиям государства, изгоняются. В его государстве жесткое сословное устройство, причем каждое сословие имеет одно-единственное занятие, одни управляют, другие трудятся, а третьи защищают. Правители – философы и воины – стражи живут при полном коммунизме. Они не имеют собственности и, даже, семьи. Детей после рождения следовало отбирать у родителей и отдавать на государственное воспитание. Эти жесткие меры преследовали, по мысли Платона, благую цель – искоренить среди правителей и воинов стремление к личному обогащению за счет других, должны были служить торжеству справедливости.

Трудящиеся в этом государстве могут иметь семью и собственность, но также находятся под жестким контролем государства и должны жертвовать всем ради его блага. Их жизнь строго регламентирована. Правители зорко наблюдают над повседневной жизнью людей, что они едят, во что одеваются, как развлекаются и выражают свои чувства, как спят. Заботясь о народе, Платон совершенно упускает из виду, что он состоит из личностей, которые хотят иметь свою индивидуальность и свободу самовыражения, совершенно не совместимые с навязываемым им деспотическим режимом. По сути дела Платон создавал государство – казарму, где благо государства достигалось за счет ущемления прав граждан. Каким бы утопичным не выглядело государственное устройство, придуманное гением Платона, многие его черты в той или иной степени были использованы фашистами и коммунистами в своем государственном строительстве.

Извилистые пути судьбы привели Платона к тому, что однажды его решили продать в рабство, и привели на невольничий рынок. На его счастье среди посетителей этого рынка оказался его знакомый, который выкупил Платона и предоставил ему свободу. Когда благодарные ученики Платона собрали деньги, чтобы вернуть этому человеку, он от них отказался, тогда на них решили приобрести небольшое имение с рощей в окрестностях Афин, которое получило название Академия. В последствии там будут учиться многие замечательные люди того времени, в том числе и самый выдающийся ученик Платона Аристотель.

Здесь в Академии Платон окончательно формулирует свое учение о соотношении духовного и материального миров. Человек в своей земной жизни одновременно принадлежит двум измерениям: духовному и материальному. Его душа лишь на период жизни связана с тленным телом, но сама призвана управлять им. После смерти она уходит «в подобное ей самой безвидное место, божественное, бессмертное, разумное, и, достигши его обретает блаженство, отныне избавленная от блужданий, безрассудства, страхов, диких вожделений и всех прочих человеческих зол». По мысли Платона наряду с нашим материальным миром существует не материальный мир идей. За это название все учение Платона получило наименование - идеализм. Наш мир является лишь жалким отражением того нематериального мира. Подобно пифагорейцам Платон считал, что душа подвержена перерождениям, но добродетельная жизнь философа, ведущая к избавлению от человеческих страстей и пороков, способна вырвать ее из этого круговращения.

6. Аристотель (384-322 до н.э.)

В течение двадцати лет посещал Аристотель Академию и был самым выдающимся из её учеников. Платон доверял ему выступать с лекциями в его отсутствие. В последние годы Аристотель все чаще высказывал свое несогласие со взглядами учителя. После смерти Платона Аристотель с огромным интересом занялся изучением животного мира. Фактически он положил начало науке зоологии. Аристотель изучал размножение акул и морских ежей, органы слуха у рыб. При этом его исследования носили вполне научный характер даже по современным требованиям. Он наблюдал, анатомировал, ставил опыты и при этом описывал все сделанное.

В 343 году Аристотель получает приглашение царя Македонии Филиппа стать воспитателем его сына Александра и принимает его. Александру в это время шел тринадцатый год. Это был сложный подросток. От матери он унаследовал пылкость и необузданность, а от отца – политический ум и безмерное тщеславие. Философ видел, что в подростковом возрасте дикарь уживается с утонченным эллином. Почти пять лет продолжались занятия с Александром, но после победы при Херонее, когда вся Греция признала главенство Македонии, юношу стали интересовать только новые завоевания.

После этого Аристотель вернулся в Афины, где основал ликей или лицей. В отличие от Платона, который парил в заоблачных высотах своих фантазий и называл земной мир мрачной пещерой, Аристотель был зачарован многообразием живых существ. В его книгах описано свыше пятисот видов животных, которых впервые в истории он сумел классифицировать. Задолго до Дарвина он указал на борьбу за существование в природе.

Аристотель пытается создать теорию возникновения мира - метафизику, как ее назовут впоследствии. Божество в понимании философа – это необъятный разум, который также мало знает о копошащемся где-то маленьком мирке, как солнце о цветке, тянущемся ему навстречу. Как же это возможно, если Бог стоит над Вселенной, не соприкасаясь с ней? Он, отвечает Аристотель, сообщает ей движение, не механически, а действуя «как предмет желания, как предмет мысли». Мир создается силой духовного притяжения.

Мысль, по Аристотелю, занимает особое место в природе. *«Так как ум,- говорит он, - мыслит все, ему необходимо быть не смешанным ни с чем, чтобы властвовать, то есть познавать. Вселенская «Первопричина» (Бог) движет мир «как предмет любви». Это универсальное тяготение Любви превращает мир в живое существо, жаждущее достичь божественного бытия».*

7. Рабство в Древней Греции

Греческие философы, создав учение о красоте человеческой души, добродетелях и космосе как предмете любви Всевышнего, удивительно единодушны в отрицании человеческой сущности рабов. Ни один из них не выступил против рабовладения и не усомнился в безнравственности превращения человека в вещь. Даже Платон, которому пришлось быть выставленным на продажу в качестве раба на рынке, впоследствии никогда не сомневался в справедливости такого отношения к рабам. Возникает вопрос, как такое могло быть? Дело не только в том, что рабовладельческий способ ведения хозяйства был основан на использовании труда рабов. Вот как об этом говорил Аристотель: «Если бы наши орудия умели работать сами и ткацкий челнок сам бы ходил по станку, а смычок по струнам, то не нужны бы стали ни рабы, ни рабовладельцы». Экономические условия, при которых общество свободных не могло существовать без класса рабов это только одна сторона проблемы.

Выдающийся русский философ Алексей Федорович Лосев нашел вторую часть ответа на причины существования рабовладения, которая кроется в духовно-нравственных представлениях той эпохи. Он приводит пример, что после персидских войн в отдельных государствах Греции на одного свободного приходилось по десять и более рабов. Казалось бы, что держать так много рабов в повиновении очень не просто, что нужны были какие-то исключительные меры запугивания и подавления рабов, но это не так. А.Ф. Лосев писал, что в античном мире никто не был свободным. Рабы зависели от рабовладельцев, а над теми и другими властвовала «судьба, рок, слепой, всевластный античный рок. *В античном мире свободные сознают себя рабами общего миропорядка, рабами, прежде всего судьбы, рока».* Он считал, что основой таких представлений является отношение к насилию как законной форме отношений между людьми и писал, что необходимо *«прежде всего, принять во внимание рабовладение не как насилие просто, а как*

определенную форму насилия, а форма эта необходимо требует наличие раба, т.е. человека, понимаемого и действующего, как вещь, или, по крайней мере, как животное. А это связано с отсутствием в самом человеке сознания, что он именно человек, а не вещь».

Таким образом, рабство как бы узаконивалось самими рабами, которые видели в своем положении предопределение судьбы и не представляли, как его можно изменить. Даже восстания рабов в случае их победы не вели к изменению рабовладельческих отношений. Просто на смену одним рабовладельцам приходили другие.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему Грецию можно назвать родиной свободомыслия и демократии?
2. Что явилось духовно-культурной базой для формирования современной европейской цивилизации?
3. Во что верили Орфики?
4. Кто был первым философом?
5. Как Пифагор понимал гармонию?
6. В ком видел главную тайну Сократ?
7. Какая ценность, по мнению Сократа, является главной в человеке?
8. За что погиб Сократ?
9. Как относился Платон к софизму?
10. Что значил для Платона поиск истины?
11. Чем считает Платон зло?
12. Что является, по мысли Платона, связующим звеном между людьми?
13. Как относится Платон к «праву сильного»?
14. С какими достижениями связано имя Аристотеля?
15. Как греческие философы относились к рабству?
16. Почему было возможно существование рабства в древние времена?

Тема 8. Роль Древнего Рима в возникновении христианства

1. Связь Азии и Европы. Эпоха эллинизма

Особое место в истории древнего мира занимает Римская империя, которая явилась связующим мостом между древностью и средневековьем, а, следовательно, напрямую связана с современностью. Римская империя явилась прообразом будущего мирового устройства. Александр Македонский (356-323 г.г. до н.э.) совершил первую попытку объединить Европу и Азию. Причем это единство он представлял, как политическую, культурную и экономическую общность. Символическим закреплением его явились браки между несколькими тысячами воинов Александра и дочерьми знатных персов. Он тоже женился на дочери побежденного восточного царя.

Империя Александра Великого держалась только на его гении. После смерти Александра начался раздел наследства между его сподвижниками, который привел к распаду империи на несколько государств, между которыми нередко вспыхивали войны.

Александр Македонский промелькнул в истории как яркий метеор, оставив в ней неизгладимый след. Его походы длились всего десять лет, а умер он, не дожив месяца до тридцати трех лет. Но принципы, положенные им в основу отношений с другими народами, были использованы могучим Римом. Александр старался уважать быт, обычаи и верования завоеванных народов. Если они не оказывали сопротивления, то он не менял формы и способ управления, часто оставлял на своем месте прежних правителей, но с государствами и народами, оказывавшими сопротивление, он расправлялся очень жестоко.

После смерти Александра и распада его империи все южное побережье Средиземного моря, куда входили север Африки, в том числе Египет, Малая и Передняя Азия – Палестина, Сирия, Парфия и другие страны, остались в зоне влияния греков или как они называли себя – эллинов. Эта эпоха в истории получила название эллинистической. В эпоху эллинизма все Средиземноморье было объединено прочными связями. Греческий язык был языком межнационального общения. На нем говорили не только торговцы и простолюдины, но писались стихи и проза, философские трактаты. Александрия, построенная Александром Македонским в качестве порта на египетском побережье, превратилась в крупнейший торговый и величайший

культурный центр того времени. В эллинистических городах билась научная мысль, развивались философские школы и разрабатывались новые взгляды на мир.

Войны с Карфагеном, получившие название Пунических, которые вел Рим с перерывами более ста лет (264 – 146 до н.э.), первая - из-за Сицилии, вторая - из-за Иберии – современной Испании, а третья - потому, что представился удобный случай уничтожить противника, привели его на Север Африки. В течение второго и первого столетия до н.э. Рим захватывает все южное побережье Средиземного моря.

2. Римская империя – образец для будущего мироустройства

Древний Рим, расширяя свои владения, во многом следовал политике Александра, но в отличие от его эпохи он опирался на коллективный разум римского сената и массовую поддержку римских граждан. Слова «римский гражданин» в те времена не были пустым звуком. Обладатель этого звания имел многие права и привилегии в отличие от неграждан. Благодаря наличию этих двух факторов римляне создали государство, подобия которому не существовало прежде. В основе его деятельности лежало знаменитое «римское право», являющееся классическим образцом законодательного творчества до наших времен. Соблюдение традиций, мудрость и осмотрительность были главными добродетелями римских должностных лиц. Завоевание Римом новых территорий сопровождалось не разорением и грабежами, а установлением на них твердого порядка, поддержкой ремесел и торговли, благоустройством населенных пунктов, прокладкой прекрасных дорог и вовлечением населения в единую общегосударственную экономическую, культурную и политическую жизнь. Две тысячи лет назад большинство граждан Рима были грамотными, причем многие из них владели двумя языками – латинским и греческим. Школы делились на три ступени: начальную, среднюю и высшую.

В первой половине второго века до новой эры Римская республика без особых усилий присоединяет к себе все греческие города-государства на Балканском полуострове. Однако между Римом и Грецией устанавливаются особые отношения. Римляне говорили, что, пленив Грецию, они сами попали в плен. Они восхищались греческим искусством и философией. В школах римляне изучали греческий язык для того, чтобы знакомиться с произведениями выдающихся греческих ученых. «Одиссея» была переведена на латинский язык для широкого знакомства с нею римлян.

Попавших в плен и проданных в рабство греков римляне редко посылали в рудники или каменоломни. Обычно они становились домашними слугами: художниками, домоуправителями, лекарями, учителями и просто личной прислугой, так как были образованными и воспитанными.

Римское государство, приступив к захвату эллинского мира, в начале объявило, что идет освобождать эти государства от поработителей. Конечно, это были дипломатические увертки, но они часто срабатывали, так как римляне приближали к себе образованных и смысленных эллинов и те охотно шли на сотрудничество, тем более, что мощь Рима была неоспорима.

Человечество в древности получило уникальное государство, в котором духовный взлет греков, выразившийся в создании выдающегося искусства и философских учений, соединился с практическим гением римлян, построивших великое государство с замечательным законодательством, административной системой, способное к достижению великих целей.

3. Попытки императора Октавиана Августа укрепить нравственность

Золотой век римского государства начался при Октавиане Августе (63 до н.э. – 14 н.э.) - племяннике и приемном сыне Юлия Цезаря, который в результате кровопролитной борьбы стал его преемником и первым императором Римской империи под именем Август. Судьба этого человека была удивительной. В восемнадцать лет он стал наследником Цезаря, а через тринадцать - властелином Рима. Октавиан Август сохранил все атрибуты республики. При нем сенат обсуждал законы, собиралось народное собрание, но они принимали только такие решения, которые одобрял Август. Сосредоточив в своих руках огромную власть и богатства, он вел скромный образ жизни, избегая излишеств. Его мудрое правление необыкновенно укрепило римское государство и продлило его существование почти на пятьсот лет.

Август не видел сил за пределами государства, которые могли бы привести империю к гибели, но разглядел их внутри его. Это были: праздность, распад семьи и пренебрежение

родительскими обязанностями, потеря чувства гражданского долга, стремление к материальному обогащению и растворение корней римлян среди выходцев из провинций.

Вот одно из описаний римского общества в начале правления Августа: «Рим был полон людей, которые потеряли свое место и опору в экономике, а вслед за тем и свою нравственную устойчивость: солдат, которые отведали приключений и научились убивать; граждан, чьи сбережения были поглощены налогами и инфляцией военного времени и которые тратили свое время на бессмысленное ожидание каких-то противоположных прежним течений, способных вернуть им утраченное изобилие; женщин, чьи головы вскружила свобода, повлекшая за собой рост числа разводов, аборт и адюльтеров. Бездетность становилась все более распространенным явлением».

Август разрабатывает целую систему законов, призванных изменить нравственное состояние общества. В первую очередь он позаботился об укреплении семьи и брака. На холостяков были наложены налоги и различные ограничения в получении наследства. Более того, им запрещалось посещать общественные праздники и игры, которые очень любили римляне. При назначении на государственные должности отец большого семейства имел преимущество. Но самым главным достижением было то, что мать троих детей освобождалась от власти мужа и уравнивалась с ним в правах. Для нас трудно понять этот закон, но в то время женщина находилась под властью отца, а затем мужа и вот рождение третьего ребенка давало ей уважение, право носить особую одежду и полную независимость.

Интересно, что холостяки эпохи Августа, оправдывая свое безбрачие, «ссылались на то, что «современные женщины» уж слишком независимы, властны, капризны и расточительны».

Август ввел суровые наказания вплоть до смертной казни за супружескую измену, что было новым для римского общества, где раньше за верностью жены следили муж и ее отец. Но эти суровые законы касались только женщин.

Стремясь сохранить чистоту римской крови, Август запрещает браки между сенаторами, их детьми и вольноотпущенниками, актерами, проститутками. Однако самым значительным шагом в этом направлении является его стремление ограничить число рабов, отпускаемых на свободу, так как по римским законом их детям предоставлялись права римского гражданства.

Кроме того, Август предпринимает меры, обязывающие граждан к скромному и умеренному образу жизни.

Несмотря на заботу Октавиана Августа об укреплении нравов и семьи в обычаях римлян остался один, который сохранился с древних времен. Это признание новорожденного отцом. Новорожденного ребенка в присутствии гостей клали у ног отца, если он не нравился отцу по каким-либо причинам: родился с физическими дефектами или же отец не считал его своим, то отец имел право не прикасаться к ребенку, то есть отвергнуть его. В таком случае ребенка уносили подальше от дома на обочину дороги, где он становился пищей для собак или умирал от холода и голода. Мать ничего не могла поделать и была вынуждена подчиниться древней традиции. Ребенка, которого отец признавал своим, он поднимал на руках, показывая всем присутствующим. После этого начиналось семейное торжество.

4. Рабство в Риме. Философ Сенека

Отношение к рабам в римском государстве ничем не отличалось от Греции. Более того, прагматичные римляне пошли дальше греков в использовании труда рабов. Они создают громадные производства, основанные на рабском труде. Строительство дорог и городов на просторах необъятной империи требовало целых армий рабов. Непрерывные войны, которые вел Рим, удовлетворяли потребность в рабах. Самым изощренным новшеством, которое придумали римляне в использовании рабов, были бои гладиаторов. Подготовленных в специальных школах рабов выпускали на арену сражаться друг с другом или с дикими зверями не на жизнь, а на смерть.

Повиновение рабов достигалось многими способами, в том числе и жесточайшими наказаниями. Существовал обычай, по которому за смерть хозяина от рук раба подлежали казни все рабы, служившие в доме умершего. В первом веке н.э. произошел случай, когда было казнено 400 рабов, один из которых убил своего хозяина. Римский народ попытался воспрепятствовать такой жестокости. Дело дошло до сената, часть сенаторов высказалась против слишком сурового наказания, но большинство из них заявило, что прощение лишь развяжет руки новым убийцам, и все рабы были казнены.

Этот случай произошел в период правления императора Нерона, воспитателем которого был философ Сенека. В римской истории этот философ занимает особое место потому, что первым поставил вопрос о человеческой сущности раба. *«Мы пользуемся рабами не как людьми, а как выючным скотом... Я не хочу пускаться в пространные рассуждения и говорить об использовании рабов, с которыми мы в высшей степени жестоки, заносчивы, грубы. Но вот что основное в моем совете: обходись с низшим так, как бы ты хотел, чтобы с тобой обходился высший. Думая о том, что тебе дозволено в отношении раба, подумай о том, как твоему господину подобало бы относиться к тебе».* Сенека ставил моральное совершенствование человека на первый план. Нерону, который все больше отступал от всяких нравственных норм, надоели моральные изыскания Сенеки и он приказал ему покончить жизнь самоубийством, что и было сделано.

5. Падение Западной Римской империи

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 теперь, с высоты тысячелетий, мы посмотрим туда, вглубь 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 зверь, 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 Богослова 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. Римская империя, возникшая в период наивысшего расцвета государства, оказалась лишённой стимулов для дальнейшего роста и развития. Всё, что можно было захватить, она покорила. Ей нечего было желать, у неё было все. Для совершенствования общества и отдельных людей у неё не было идеи. Язычество не показывало людям таких идеалов и римское общество, идеология которого основывалась на погоне за материальными благами, начало стремительно разлагаться.

Глубокая символичность заключается в том, что Иисус Христос родился в период правления Октавиана Августа — первого римского императора в период наивысшего расцвета Рима. После смерти Августа и казни Иисуса Христа начинается упадок и разложение Римской империи.

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 неограниченную власть, которой большинство их воспользовалось во вред Риму. Имена Нерона и Калигулы стали нарицательными, обозначая пороки. Убийство матери, поджог Рима — самые знаменитые «подвиги» Нерона.

Безудержное распутство, кровосмешение, массовые оргии и террор против всех подозрительных и не подозрительных людей — методы правления Калигулы. У этих императоров

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. Разложение императорской власти отражалось и на народе. Римский плебс превратился из наследников великих традиций граждан республики, имевших право участвовать в управлении делами своего государства, в жалкий сброд, презирующий труд, но требующий от императоров “хлеба и зрелищ”.

Императоры ввели “социальное обеспечение” плебса, прежде всего бесплатную раздачу хлеба и бесплатные зрелища. Во времена империи театры теряют свое значение, им на смену приходит Колизей, вмещавший 50 тысяч зрителей, и большой цирк, где помещалось 250 тысяч человек. Бои гладиаторов стали самым любимыми зрелищем римлян.

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, а отношение к рабам, как к вещам или животным, лишало господ элементарных человеческих чувств.

7. Историческая миссия древнеримского государства

Древняя Греция построила эллинский мир, связав воедино Запад и Восток, создала великую философию и на ее основе образ мышления, способный преодолеть языческие стереотипы в поисках новой, более возвышенной морали.

Древний Рим, сохранив духовные достижения греков, соединил Африку, Азию и Европу в единое государство, поэтому появившееся христианство начало свой путь в границах одного государства, это обеспечило ему 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. Император Константин, правивший империей в начале четвертого века, сделал христианство государственной религией. Однако это не спасло Западную Римскую империю от захвата варварами. Этому послужили многие причины, на которых мы не будем останавливаться, но, погибнув, Рим дал жизнь Европе, которая усвоила его культурные достижения и новую религию, послужившую основой для рождения современной морали.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Какую связь мы можем обнаружить между государством Александра Македонского и Римской империей?

2. Как Рим относился к захвату Греции?

3. В чем состоит уникальность древнеримского государства?

4. Почему император Август берётся за укрепление нравственности?

5. Есть ли сходство между проблемами, стоявшими перед Древним Римом и сегодняшними государствами Европы?

6. Перечислите меры, при помощи которых Август пытался укрепить нравственность.

7. Как философ Сенека относился к рабству и рабам?

8. Почему погиб Сенека?

9. Какой период переживало римское государство в период жизни Иисуса Христа?

10. Сделайте вывод о причинах гибели Западной Римской империи.

11. Как бы вы могли охарактеризовать историческую миссию Древнеримского государства?

Тема 9. Язычество – как мировоззрение

1. Совесть и страх

В обыденном представлении нам кажется, что слово «язычество» обозначает какую-то весьма удаленную от нас эпоху, когда люди ходили одетыми в шкуры или в лучшем случае одевались в тяжелые доспехи и приносили для сожжения жертвы в храмы. Однако если мы внимательно присмотримся к тому, как ведем себя по отношению к окружающим людям, то

увидим, что наше поведение не многим отличается от поведения язычника.

Мы уже говорили, что мотивом, который лежит в отношениях язычника с богами является страх, который рождает желание их умилостивить путем жертвы. Не духовный подвиг или нравственное поведение угодны богам, а кровавая дань, поэтому верования язычника не направлены к пробуждению его совести и развитию нравственности. Вспомним выражение «не за страх, а за совесть». Можем ли мы сказать, что сегодня большинство людей в своем поведении руководствуются совестью?

В современном обществе существует понятие «законопослушный гражданин». На чем основывается законопослушание? К сожалению, совесть не всегда является доминирующим мотивом этого поведения. А страх может по каким-то причинам исчезнуть, и кем же становится человек, соблюдающий законы только из страха?

Выполнение законов из страха было предписано ещё Моисеем. Но только Иисус Христос поставил совесть выше страха.

2. Насилие

Вера, питаемая страхом, порождает насилие, которое является основным инструментом улаживания отношений, как внутри одного языческого народа, так и между многими народами. Может возникнуть вопрос, а почему языческая вера должна порождать страх, а не любовь или уважение. В том-то и дело, что эти чувства у язычника были очень слабо развиты. Страх как таковой рождается перед насилием, в результате которого человек может пострадать. Насилие – было главным регулятором поведения людей. Оно не может существовать без ксенофобии и ненависти. «Право сильного» - основное в таком обществе. На первых порах, когда борьба с природой за выживание была очень ожесточенной, силе природы должна была противостоять сила человека. Привычка к насилию исключала решение проблем другими путями, люди их просто не видели. Кроме того, общественное сознание не позволяло искать какие-то другие формы отношений с окружающим, так как религии того времени показывали только образцы насилия по отношению к людям.

В настоящее время много говорят о формировании гражданского общества. Сформировать такое общество насильственным путем невозможно. В жизни людей много таких моментов, которые нельзя отрегулировать насилием. Разве можно в каждом дворе или подъезде поставить надзирающего за тем, чтобы жильцы не мусорили, а дети не разбивали лифты и не обезображивали стены. А переход улицы на красный свет или превышение скорости на автомобиле? К каждому водителю или пешеходу работника ГИБДД не приставишь.

3. Духовное и материальное

В языческом обществе, когда производительные силы были слабыми, поиски пропитания были главной заботой человека, поэтому стремление к овладению материальными благами, чтобы сохранить собственную жизнь и жизни членов своего рода, вполне объяснимо и заслуживает уважения.

Современный язычник стремится к обладанию материальными благами не ради сохранения собственной жизни и жизни своих близких, а с целью приобретения власти и влияния. Чем большими богатствами обладает человек в современном мире, тем больше у него возможность господствовать над другими людьми.

Это приводит к пропаганде культа наживы и денег, которая льется с экранов телевизоров на наши головы. Хотя еще три с половиной тысячи лет назад великий законоучитель Моисей развенчал его. Библия очень живописно рассказывает о том, как в отсутствие Моисея вышедшие из Египта евреи решили вернуться к идолопоклонничеству и изготовили золотого истукана в форме тельца. Золотой телец в данном контексте - наглядный символ материальных устремлений. Моисей приносит народу духовный закон, начертанный на двух каменных скрижалях, а толпа беснуется вокруг тельца. В гневе разбивает Моисей скрижали о землю, разгоняет толпу, безжалостно убивая беснующихся, а затем высекает новые скрижали, доводит Завет Бога до народа и сорок лет водит свой народ по пустыне, чтобы искоренить дух рабства и идолопоклонничества. Так Библия демонстрирует урок превосходства духовных ценностей над материальными.

4. Любовь и секс

Противоречие духовного и материального выражаются не только в стремлении людей к материальным благам. Сюда же относятся и стремления к плотским удовольствиям, сексуальная неразборчивость и распущенность. Мы ранее говорили о попытках римского императора Октавиана Августа восстановить нравственность среди граждан Рима. Примечательно, что Август был современником Иисуса Христа. И совсем удивительно, что их взгляды в вопросах значения нравственности совпадают. Разница только в том, что Август хотел немедленно укрепить нравственность, так как в ее падении он видел угрозу существованию римского государства, а Иисус Христос предвидел, какую угрозу представляет падение нравственности для будущих поколений всей земли.

Кумиры «свободной любви» или секса не говорят молодым о последствиях этой свободы. Вызывает недоумение позиция западных демократов, которые отстаивают права сексуальных меньшинств. Следствием всевозможных половых извращений и превращения любви в секс стало падение престижа семьи. Можно говорить о ее кризисе и распаде. А это в свою очередь ведет к постоянному сокращению населения в странах Европы и в России. Причем в нашей стране население сокращается в среднем за последние годы на 700000 человек в год. Как видим, сексуальная свобода и вседозволенность оборачивается самоубийством наций и всей европейской цивилизации. Футурологи и социологи делают прогнозы, когда коренное население в европейских странах и России станет меньшинством.

Православная церковь постоянно выступает против западных либеральных свобод, которые на самом деле означают вседозволенность в первую очередь на совершение безнравственных поступков и такой же образ жизни.

5. Личность в язычестве

В язычестве не только в силу религиозно-нравственных представлений, но и по причине социально-экономических условий личность не играет никакой роли. Интересы рода, племени или государства стоят неизмеримо выше интересов личности. Это порождало равнодушие и даже презрение к личности другого человека. Мы уже говорили о том, что в античном обществе все были рабами рока, судьбы, традиций и представлений. Мыслители древности могли думать, как усовершенствовать общество, как это делает Платон, но никто из них и не помышлял о каком – то революционном преобразовании общественных отношений, поэтому рабовладельческий строй, отношение к рабу как к вещи было для них естественным. Отсюда вытекала и жестокость в отношении к другим людям, возможность использовать их в качестве игрушек-гладиаторов, которые, сражаясь на арене, убивают друг друга на потеху праздной толпе.

К сожалению, и в наше время при внимательном наблюдении мы сможем обнаружить подобные явления.

6. Стремление повлиять на судьбу

Магические действия с целью повлиять на судьбу, подправить ход событий были чрезвычайно развиты в язычестве. Христианство и ислам отрицательно относятся к деятельности всевозможных магов, колдунов и экстрасенсов. В средние века в католических странах Европы была создана инквизиция – орган борьбы с ведьмами и колдунами. В ее адрес было предъявлено много обвинений в жестокостях. Не будем этого опровергать, но в наше время впору вводить подобный орган. Чего стоит деятельность только одного деятеля от «магии» Грабового, который за большую плату обещал матерям Беслана воскресить их детей, погибших от рук террористов. Им была создана коммерческая сеть по всей России по сбору средств от людей за «воскрешение» родственников. В своей деятельности он использовал методы психического воздействия на людей с целью подчинения их своей воле. И превратил обман в очень доходный бизнес. Можно только удивляться, почему обманутые люди несли ему очень большие денежные суммы взамен на пустые обещания. Подобных «экстрасенсов» - специалистов по отъему денег у доверчивых людей с каждым годом становится больше.

Язычник не способен добиваться чего-либо путем проявления собственной воли и силы, поэтому он стремится достичь чего-либо быстро и сразу, а здесь ему приходится рассчитывать только на какие-то сверхъестественные силы – колдовство и магию, тем более, что его не волнуют вопросы нравственной обоснованности собственных действий.

Заключение

Язычество, как мировоззрение и образ жизни никуда не делось. Оно выражает плотские, материальные устремления людей, поэтому, чем сильнее в обществе погоня за материальными благами, чем сильнее культ золотого тельца, стремление к телесным удовольствиям, тем вольготнее чувствует себя язычество. Существует мнение, что наиболее ярким выразителем языческих устремлений является сатанизм.

Вопросы для обсуждения:

1. Перечислите основные признаки, характеризующие язычество как мировоззрение.
2. Что бы вы назвали главной чертой языческого мировоззрения?
3. Находите ли вы связь между стремлением язычника к обладанию материальными благами, страхом перед богами и насилием по отношению к окружающим?
4. Почему для язычника любовь не может быть духовным чувством, а является только удовлетворением плотских потребностей?
5. Почему появление рабства стало возможно только в язычестве?
6. Почему стремление повлиять на судьбу, при помощи колдовства и магии так распространено в язычестве?

Раздел III. Становление монотеизма и его мораль

Тема 1. Иудаизм – вера в Единого Бога

1. Роль иудаизма в истории евреев

Иудаизм как религия еврейского народа, согласно преданиям Торы, 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, возникновения и формирования самого еврейского народа и государства.

Такой всеохватывающей не была ни одна религия, 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 разрушение этого города вместе с храмом — главной святыней евреев, 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.

Это влияние выражалось и в том, что евреи удивляли окружающих своей религией, в которой в отличие от всех других народов они поклонялись Единому Богу. От них монотеизм стал достоянием всего человечества.

2. Авраам – родоначальник еврейского народа

Об истории еврейского народа с древнейших времен рассказывает их священная книга Тора или Библия в христианстве. Их тексты по различным причинам не всегда идентичны, но главные события изложены одинаково.

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.

Существуют легенды, объясняющие, как Авраам поверил в единого Бога. После своего рождения и чудесного спасения Авраам оказался один в пустыне. Когда ночью взошли звезды, он подумал, что это боги. Но когда утром звезды исчезли, он сказал: «Я не буду им поклоняться, потому что боги не исчезают». Когда днем появилось жаркое солнце Авраам подумал: «Это мой бог, которому я должен поклоняться?» Но когда солнце зашло вечером, он воскликнул: «Это не бог! Солнцем, Луной и звездами движет Тот, Кто могущественнее их».

Очень любопытна легенда, которая объясняет, как Авраам показал домашним нелепость веры в идолов. Он попросил мать зарезать ягненка и приготовить мясо, а потом собрал всех идолов вместе, поставил перед ними мясо и предложил его съесть. Так как идолы не ели, то он взял топор и разрубил их на куски, а отцу сказал, что идолы передрались из-за мяса. На возражения отца, что идолы не могут этого сделать, так как являются кусками дерева, он спросил, а как же в таком случае им можно поклоняться?

По указанию Бога Авраам должен был уйти из родных мест в Ханаан “землю обетованную”, которая находилась на территории современной Палестины, примерно там, где ныне расположено государство Израиль. Бог обещал Аврааму произвести от него великий народ.

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. Арабы считают, что этим сыном был их предок - Исмаил. 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. Однако происшедшее не выходит за рамки представлений того времени. Насилие и жестокость были обычными тогда в отношениях между людьми, а человеческие жертвоприношения совершались постоянно, в том числе и детей - первенцев.

Переход к единобожию был не просто выбором Авраама, на самом деле он 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 эпохи. Времена этих патриархов отстоят от наших более, чем на три с половиной тысячи лет и наши нравственные оценки неприменимы к тому времени. Для того чтобы мы могли иметь сегодняшние суждения, человечество должно было пройти долгий путь.

3. Исаак, Иаков, Иосиф

История сына Авраама Исаака, его внука Иакова и правнука Иосифа полна драматизма и поступков, которые мы можем осуждать с позиций нравственных представлений сегодняшнего дня. Но те люди жили по обычаям и нравам язычества, поэтому и поступали соответственно. Нужно помнить, что право сильного было господствующим в те времена, и перед нами проходит череда событий, ярко описывающих его действие.

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 обеих сыновей Ревекка. Она больше любит Иакова и хочет обманом добиться сыну благословления мужа. Любопытно, что в легенде о братьях поведение матери оправдывается тем, что она выполняла волю Бога, который открыл ей, что старший сын будет служить младшему. У нас такие объяснения вызывают недоумение, но они находятся в русле представлений того времени.

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 также 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 пришли 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 несправедливо. 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 поступал 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 иное, 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 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 последовательницами.

События в Торе излагаются эпизодами, и, на первый взгляд, не связаны. 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 четыреста 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.

4. 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. Несмотря на свою жизнь в доме фараона, Моисей знал, от какого народа он происходит. Вступившись за еврея, он убивает египтянина.

По этой причине Моисей вынужден бежать из Египта, так как его поступок стал известен фараону и последовал приказ о наказании. Убежав, 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”.

Несмотря 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 Суший, 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, разрешив им взять с собой всё, что пожелают. Весной, утром в 15 день месяца цветов Нисана, толпы людей покинули Египет, уводя с собой скот и унося золото и серебро, которое отдали им египтяне. Предание говорит, что только пеших мужчин ушло 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 Песах или Пасхи.

Египтяне, похоронив первенцев, успокоились и стали жалеть, что отпустили израильтян с большими богатствами. 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 расстилось 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 укрепить единую для всего народа веру, искоренить дух рабства, постичь законы нравственных отношений между свободными людьми.

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 подготовиться к встрече с 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 Синая 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, ему был дан Богом великий нравственный закон для передачи народу Израиля, а через него народам всей земли.

5. Закон Моисея

Первые десять заповедей Закона, были высечены на двух каменных скрижалях-плитах, что глубоко символично. Все древние законы высекались на каменных колоннах, гробницах или скалах, подчеркивавших их длительное предназначение. На первой скрижали высечены статьи, определяющие отношения человека с Богом.

1. Я — Иегова, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской. Из дома рабства.

В этой статье Бог открывает свое имя и напоминает о том, что Он вывел евреев из рабства, в котором они находились в Египте. С этой статьи начинается монотеизм.

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.

Во второй статье Бог предупреждает израильтян о необходимости хранить верность Ему, Единому Богу, а также требует не создавать себе кумиров или идолов в виде изображений любого характера, заменяющих Бога. Эта статья логически продолжает и дополняет первую.

3. Не произноси имени Иеговы, Бога твоего, для неправды.

В этой статье соединены отношение к Богу и отношения между людьми. Она запрещает прикрывать ложь именем Бога. С этой статьи в Законе Моисея начинается плавный переход от чисто религиозных положений к нравственным нормам.

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.

Эта статья устанавливает субботу, как день религиозного поклонения Богу, но вместе с тем она устанавливает и день еженедельного отдыха для всех, кто трудится, в том числе для рабов, слуг и даже скота.

На второй скрижали оказались выбитыми статьи, определяющие отношения между

людьми.

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

С этой статьи начинается цивилизация. Мы знаем, что в языческие времена были советы старейшин, которые руководили жизнью рода или племени, но история знает и множество обратных примеров, когда немощных людей, достигавших преклонного возраста, убивали. Мифология греков, которая была для них источником нравственных представлений, рассказывает, как боги убивали своих отцов. Сначала титан Кронос уничтожил своего отца Урана. В свою очередь Зевс сын Кроноса поднялся на борьбу с ним и сверг его в тартар – это подземное царство, где мучились души умерших. Подобные мифы были и у других народов. Эти мифы показывают, что в представлениях людей того времени убийство сыном отца или матери в борьбе за власть было нормальным явлением. Римские императоры нередко расправлялись со своими близкими родственниками, в том числе и родителями, если чувствовали угрозу своей власти или просто они надоедали своими нравами. Мнение или осуждение окружающих их не интересовало, а голос собственной совести, как меру нравственного поведения они не слышали.

Интересен такой факт, что ни один из римских императоров-тиранов, забавлявшихся убийствами близких людей, не закончил свою жизнь, дожив до старости. Как правило, все они были убиты.

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.

6. Не убивай

С запрета на убийство началось продвижение людей к эпохе гуманизма. Убийство для язычника, тысячами нитей связанного с природой, живущего по её законам, было естественным явлением. В природе убийство совершается постоянно. Хищные животные убивают травоядных, чтобы не умереть с голоду. Язычник это прекрасно знал. Существовало множество ритуальных убийств, когда убивали, принося жертву богам. Убивали людей и с целью использовать в качестве пищи. Людоедство или каннибализм существовало у многих народов. Причем наиболее распространенным оно было в теплых странах, где было легче найти пищу.

Заповедь “не убий” выделяла человека из животного царства. 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. Насилие господствовало в языческом обществе, а убийство было следствием насилия. Существовали ограничения на убийства соплеменников и даже наказания за него, но часто эти наказания, исходившие из принципа «око за око» можно было заменить имущественным возмещением вины. За убийство можно было откупиться.

И вот заповедь “не убий”, которую своим авторитетом освящает Всевышний. Эти два 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.

7. Не будь распутным

Другая заповедь, которая налагала запрет на беспорядочные половые связи, существовавшие с незапамятных времен, — «не будь распутным» или чаще её называют - “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. Во многих странах Древнего Мира существовала храмовая проституция. При храмах находились постоянные проститутки, которые своим телом служили богине, естественно, что полученные деньги они отдавали на нужды храма. Часто, 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 только отменяла языческие обычаи, но и давала им нравственную оценку. До этого никто, нигде не задумывался, хорошо происходящее или дурно.

Главное предназначение 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 называют — «Закон Божий».

8. Не кради

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 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.

9. Не свидетельствуй ложно против другого человека.

Очень интересна заповедь о запрете лжесвидетельства на ближнего своего. Первые книги Библии полны рассказов о не очень благовидных делах, которые совершали патриархи. Теперь же ложь объявляется богопротивным делом, и клевета на другого человека становится недопустимой с нравственных позиций.

10. Последняя заповедь в развернутом виде переводится так: “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” она касается отношения человека к своей и чужой собственности. 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 процесса монополизации приведут множество доводов, оправдывающих право эффективного собственника, то есть сильного и богатого, присваивать собственность неэффективного владельца, то есть более бедного и слабого. Но нравственная оценка этого явления дана Моисеем или через него Богом 3300 лет назад.

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, а Христос очень подробно объясняет злое влияние богатства на человека. Зависть и алчность — два слагаемых неумной страсти к наживе осуждаются этой заповедью.

Казалось бы, перекликаются 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 к 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.

Необходимо помнить о том, что эти десять заповедей являются самой важной, но лишь малой частью всего Закона, данного евреям Богом и предназначенного в то время только для отношений между ними, но не по отношению к язычникам. С язычниками евреи вели себя по их законам.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Что отличает иудаизм от других религий?
2. Какую роль сыграл Авраам в истории монотеизма?
3. Как с позиций сегодняшних нравственных представлений мы можем оценивать поведение Исаака, Иакова и Иосифа?
4. Как вы думаете, почему именно Моисей был избран вывести народ Израиля из Египта?
5. Какие нравственные установления, предшествовавшие Закону Моисея, знаете вы?
6. Какие статьи Закона кладут грань между человеком и животным миром?
7. Попробуйте разделить заповеди Моисея действующие в сфере духовной и материальной.
8. Как вы считаете, изжили ли себя эти заповеди в наше время?
9. Какие из заповедей вы считаете наиболее важными?
10. Попробуйте представить, что было бы с человечеством, если бы оно не узнало эти десять заповедей?

Тема 2. Краткая история Древнего Израиля

1. Израиль – человек, народ и государство

По легенде, изложенной в Библии, внук Авраама Иаков вместе со своей семьей, рабами, скотом и имуществом ночью переправлялся через реку, когда он всех переправил через поток, на него напал какой-то человек. Между ними завязалась борьба, которая продолжалась до утренней зари. Когда забрезжил рассвет, незнакомец сказал Иакову: «Отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал [ему] отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». (Бытие 32:26-28)

Таким образом, Израиль означает «боровшийся с Богом». Иаков стал отцом двенадцати сыновей, которые во время голода ушли в Египет и от них пошли двенадцать колен или племен народа израильского. Ко времени исхода из Египта обозначение евреев, как сынов Израилевых было общепринятым. Именно так обращается Бог к Моисею, когда посылает его просить у фараона отпустить на свободу и вывести из Египта «народ Мой, сынов Израилевых» (Исход 3:10)

После захвата евреями Ханаана или Палестины они создали государство, которое назвали Израильским царством.

2. 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 знаком с рабством. 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 - семиты - были родственны евреям, другие - нет. Большая часть местных жителей проживала в мелких царствах, 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. Как видим, заповедь «не убий» на язычников не распространялась.

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.

После смерти Иисуса Навина, который не оставил преемника, способного объединить все колена Израиля 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 их смерти созданный ими союз израильских племен 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.

3. Расцвет Израиля

Несколько походов царя Саула против соседних народов завершились победой израильтян. Но он оказался не верным указаниям пророка Самуила, который перед одним из походов дал напутствие истребить в стране амалекитян все живое, а Саул пощадил скот. 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 ступень 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 настоящую войну за престол, которая длилась несколько лет, а другой еще при жизни Давида сам объявил себя царем. Давид передал престол своему младшему сыну Соломону, 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 из двух женщин является матерью ребенка, когда он предложил разрезать его пополам и отдать спорщикам. 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 трудились 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.

4. Гибель Израильского царства

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: Иуды и Вениамина, а 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, где все десять колен Израилевых ассимилировались среди местного населения и бесследно исчезли из истории. На их место переселили 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 — восстанавливать храм. Новый храм был готов в 516 году, но он уже не был таким пышным и красивым, как у Соломона.

5. Иудея в античные времена

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 подчиниться 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 Птолемей 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. Септуагинта положила начало появлению в дальнейшем христианской Библии.

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.

6. Закат Иудеи, разрушение 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 величием, 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 погибли 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, все евреи были выселены, а жителями его стали бывшие римские солдаты-легионеры и переселенцы из других провинций — греки, сирийцы. Евреям под страхом смерти было запрещено появляться в черте города.

7. Рассеяние

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, который был Римской империей, и пронесли до наших дней свою преданность единому Богу.

После катастрофы, так называли евреи события того времени, у них остался только Закон и небольшая группа ученых – толкователей Закона. Эти ученые закладывают основы самосознания и образа жизни, позволившего евреям сохранить в течение последующих двух тысячелетий свою веру и самобытность. Во все еврейские общины они отправляют наставления по организации религиозной жизни, организации быта и семейных отношений, воспитанию детей. Вызывает восхищение предписание, обязывающее всех евреев обучать детей грамоте и изучению Торы с пяти лет.

Способом сохранения самобытности евреев в чуждом, а зачастую и враждебном окружении языческих народов была их внутренняя самоизоляция. Были введены и неуклонно выполнялись восемнадцать запретов, в число которых входили: запрет покупать что-либо у язычников, говорить на их языке, принимать их свидетельства, их приношения, приносить жертву императору, принимать вместе с язычниками пищу и т.д., существовало требование очищения после контактов с язычниками.

Так началось зарождение Талмуда – сборника законов и правил, регулирующих внутреннюю жизнь еврейского народа.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Какое значение имеет слово Израиль?
2. Как происходило завоевание Ханаана?
3. При каких царях Израиль достигает своего наивысшего расцвета?
4. Составьте рассказ о правлении царя Соломона.
5. Почему погубило Израильское царство?
6. Положение Иудейского царства во времена Александра Македонского?
7. Какое значение имел перевод Торы на греческий язык?
8. Почему под властью Рима Иудея постоянно вела с ним войны?
9. Чего добивался Рим, воюя с Иудеей?
10. Каковы результаты войны Рима с Иудеей с позиций современности?
11. К чему привело рассеяние иудеев?

Тема 3. Иудаизм – религия, идеология и образ жизни

1. Тора

Тора является священной книгой иудеев. Ученые считают, что её писали целую тысячу лет, начиная с конца второго тысячелетия до новой эры. В V веке до н.э. еврейские ученые - книжники начинают собирать устные и письменные памятники истории и религии народа. Они записывают и систематизируют их, создавая единую священную книгу. Существует два понимания Торы. В узком – Тора является Пятикнижием Моисея, в которое входят пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Авторство этих книг традиция приписывает самому легендарному Моисею. Их редактирование было завершено в пятом веке до н.э.. В книге «Бытие»

рассказывается о сотворении мира и жизни еврейского народа в египетском плену. В книге «Исход» говорится о подвиге Моисея, вызволившего народ Израиля из Египта, а также излагаются основные нравственные законы, данные им людям. Третья книга «Левит» содержит правила отправления религиозного культа. В книге «Числа» описывается история скитания евреев в пустыне. В последней книге «Второзаконие» приводятся в систему нравственные законы, данные Моисеем своему народу.

Кроме десяти заповедей в законодательство Моисея входит ещё 603 статьи, 365 запретов и 248 предписаний. Учение Моисея составило основу иудаизма — религиозного вероучения евреев.

В широком смысле Тора обозначает Божественное указание или вообще совокупность Божьих заповедей, заповеданных избранному народу.

2. Танах

Составляя списки Торы, ученые – книжники собрали и записали в одну книгу высказывания пророков, живших в период с VIII по VI век до н.э.. Самые выдающиеся из них – Исайя, Иеремия, Иезекииль. Эти и другие пророки обличали народ Израиля и его правителей в отступлениях от Закона Моисея и нарушении его заповедей. Они говорили, что бедствия, обрушивающиеся на евреев, являются следствием их незаконных поступков и прегрешений. Эта книга стала называться «Навиим», что на русском языке обозначает «Пророки». Кроме Торы и Навиим они составили еще одну книгу, которую назвали Ктувим или Писания на русском языке. В эти книги вошли самые разнообразные тексты от псалмов до исторических сказаний. Вместе все три книги стали называться «Танах». Это слово образовано путем соединения первых слогов названий всех трех книг. Последняя буква «х» вместо «к» (Ктувим) стоит потому, что эти буквы в еврейском языке могут чередоваться.

В христианском мире, в том числе и в православии, Танах принято называть Ветхим Заветом. Несмотря на то, что Танах и Ветхий Завет совпадают по содержанию, наименование отдельных книг и их порядок в значительной степени различаются.

3. Талмуд

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 ней встречаются знания по астрономии, медицине и естественным наукам, а чаще всего рассказы о нравственном поведении. Кроме философских мыслей, в ней 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 субботный 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 видам 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.

4. 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 всё, 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”. Чем выше поднимаемся мы по лестнице эволюции, тем большую зависимость от внешнего мира 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 служит 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. Проследивание 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”.

Интересно, что описание процесса сотворения мира еврейским мистиком средневековья Исааком Лурия (1514-1572) очень напоминает научные теории века XXI. Он говорил, что в начале

не было ничего, кроме божественного “Ничто”, то есть Бога. Для описания Бога до сотворения мира мистик использовал термин “Эйн -Соф”, что означает “не имеющий конца”, или бесконечный. По его мнению, Бог сжался до центральной точки для создания вакуума, и лишь после этого из этой точки полился во все стороны яркий свет, началось расширение и возникновение Вселенной.

Через четыреста лет наука пришла примерно 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 пятнадцать миллиардов лет. В своей книге “Сокровищница жизни” он писал, что получил эти знания из тайного учения, передаваемого изустно.

Каббала оказала громадное влияние на развитие мистицизма во всем мире. Многие мистики изучали ее с целью овладеть сверхъестественными возможностями для получения богатства и власти над людьми. До наших дней она пользуется большой популярностью среди последователей различных эзотерических (тайных) учений, астрологов колдунов и экстрасенсов – людей, которые, по мнению православной церкви, связаны с нечистой силой.

5. Избранный народ

Бог в своих обращениях к патриархам израильского народа, к которым относятся: Авраам, Исаак, Иаков обещал, что от них произойдет великий народ. Он говорит Аврааму: «Я, Благословляя благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря;

И благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего». (Бытие 22:17-18) Направляя Моисея к фараону с требованием отпустить евреев на свободу, Он говорит: «Я увидел страдания народа моего в Египте и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев...». (Исход 3:7-8) Бог неоднократно говорит в Ветхом Завете о том, что избрал евреев среди всех народов земли и за это Он наградит их тучными стадами скота и плодородной землей. Взамен Бог требовал только выполнения данного Им Закона. Древность описания этих событий проявляется в отношениях, устанавливаемых между Богом и евреями. Отголоски первобытных коллективистских родоплеменных отношений видны в том, что Бог заключает свой завет со всем народом, а не с каждым в отдельности. Избранность строилась на материальных интересах евреев, как было в любых языческих верованиях. Но в то же время эта религия коренным образом отличалась от языческой. Обычный язычник, принося жертву богам, совершал служение им. Во взаимоотношениях Бога с евреями жертва остаётся, но она становится только частью ритуала поклонения и на этом служение ему не заканчивалось. Выполнение Закона становилось важнейшей частью служения Богу. В процессе его соблюдения зарождается будущая духовность людей, так как статьи закона обращены не ко всему народу, а к отдельному человеку. Почитать отца и мать мог только конкретный человек. Статьи закона выводили отдельного человека из коллективной ответственности рода или племени. Страх перед физическим наказанием от соплеменников начинает уступать страху перед Богом, который все видит и все знает. Просыпается внутренний судья совершенных поступков, которого мы называем совестью. Именно тогда зарождается нравственность.

Моисей посеял семена нравственного поведения людей, дав закон, который через евреев стал достоянием всего человечества. Обратим внимание на слова благословения, сказанные Аврааму: «благословятся в семени твоём все народы земли», что ясно указывает на миссию народа Израиля – нести милость Бога для всех людей.

Во времена пророков, когда неисчислимы бедствия обрушились на еврейский народ, они, обличая людей в грехах, сеяли надежду на будущее величие Израиля и месть врагам. Пророк Исаия в VIII веке до н.э. предсказывает: «дом Израиля ...возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими». (Исаия 14:2)

Идея о будущем торжестве избранного народа была очень мощным средством самосохранения евреев. Без такой веры они не смогли бы сохранить ни свою национальность, ни религию.

Иисус Христос идею избранности перевел из материальной сферы в духовную. Он указал, что избранность определяется не фактом рождения и принадлежности к избранному

народу, а верой и выполнением нравственных законов.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Как появилась Тора?
2. Что явилось основанием для зарождения и становления иудаизма?
3. Как называется Танах в православии, из каких книг он состоит?
4. Чем является Талмуд в жизни евреев?
5. Какую роль вы бы отвели Каббале в истории иудаизма?
6. Как вы объясните значение слов «избранный народ»?
7. В чем заключалась духовная миссия «избранного народа»?

Тема 4. Закон Моисея и зарождение мировых религий

1. Влияние закона Моисея на нравственное развитие человечества

Ни один закон не повлиял на развитие нравственности так, как Закон Моисея. Его короткие и емкие заповеди, которые определяли отношения людей между собой, были предельно ясны: «Чти отца и мать свою, не убий, не распутничай, не кради, не лги, не завидуй чужому и не желай его».

Евреи считали, что эти заповеди даны только для использования среди иудеев и не распространяются на другие народы. Однако Иисус Христос распространил их влияние на все человечество. Он говорил, что свет истины светит всем людям одинаково, не зависимо от их национальности и материального положения, разница заключается только в том, что одни его воспринимают, а другие нет.

Мухаммад в Коране признает Моисея или Мусу, как это имя звучит на арабском языке, великим пророком, и использует его заповеди, как основу для нравственного поведения мусульманина.

Именно в личной ответственности человека пред всемогущим и всевидящим Богом за поступки и даже мысли заключается основное отличие монотеизма от язычества.

Таким образом, этот великий нравственный закон лег в основу двух религиозно-этических учений, имеющих самых многочисленных приверженцев, - христианства и ислама.

2. Христианство

Эллинский мир, возникший после завоеваний Александра Македонского, соединил культуры народов трех континентов: Европы, Азии и Африки. Впервые в истории человечества была разорвана изоляция между государствами и громадными массами людей. Это взаимопроникновение дало громадный толчок не только развитию хозяйства, но и духовному взаимообогащению. Греческий язык упростил связи между людьми разных народов, так как стал языком межнационального общения. Культурной столицей эллинского мира стала Александрия – порт на египетском побережье Средиземного моря. Большинство ее населения были греки и евреи, которых заселил туда Александр. Именно в этом городе в иудейскую веру начали вступать первые иноверцы, главным образом греки. Это свидетельствовало о большом интересе, который возник у других народов к вере в Единого Бога.

У евреев – жителей Александрии разговорным языком тоже стал греческий и многие из них забыли родной язык. Тогда появилась необходимость перевести на греческий язык Тору. Это было сделано примерно в 250 году до н.э.

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.

Почти триста лет до появления христианства нравственные законы Моисея были предметом изучения и обсуждения эллинизированного населения Средиземноморья. В живом соприкосновении с верованиями других народов шел процесс, в котором «они покончили с окостенелостью национальных культов, раздвинули духовный кругозор народов и создали атмосферу, благодаря которой люди оказались готовыми внимать голосу «Откровения». Не будь этого трехвекового периода религиозной «открытости», апостолы Евангелия натолкнулись бы на глухую, непреодолимую стену» - написал в конце XX столетия протоиерей А.Мень. В тот исторический период на грани старой и новой эры эллинистический мир жил в ожидании перемен. Цивилизация, основанная на насилии, достигла своей вершины. Римская империя подчинила себе почти все известные тогда государства. Это время будет позднее названо ее «золотым веком», но император Август видит червоточину, которая приведет к гибели. Власть, слава и богатства, полученные Римом, не несли ему благо. Император видит, что результатом богатства становятся праздность, упадок нравов и сокращение рождаемости, которые несут гибель государства.

Язычество в своем стремлении к материальным благам заводило людей в тупик. Богатство, основанное на насилии, не приносило блага, как в масштабах всей империи, так и в судьбе отдельного человека, поэтому стремление к его накоплению для многих теряло смысл, а вместе с тем бессмысленной становилась и сама жизнь.

Достигнув небывалой славы, империя начала разлагаться изнутри. Причем разлагались все классы общества: патриции от роскоши и безделья, плебеи от праздности превратились в продажный сброд, рабы требовали всё большего контроля, армия не столько защищала, сколько грабила страну и стала приводить к власти своих императоров.

Враги христианства говорят, что это религия рабов и слабых людей. Эти люди не понимают, что отрицание насилия, которое провозгласил Иисус Христос есть новая эра в отношениях людей, так как насилие всегда было и будет нужно для овладения или сохранения богатств. Стремление к материальным благам всегда эгоистично. *Именно христианство провозглашает, что любовь к людям, стремление делать добро для других, милосердие и прощение – более значимые для людей ценности, чем золото и другие богатства. Стремление к этим духовным ценностям гуманно само по себе. Духовные прозрения мудрецов древности задолго до Иисуса Христа мы находим в Екклесиасте: «Все труды человека - для рта его, а душа не насыщается». (Екклесиаст 6:7)*

Христианство, зародившись в недрах иудаизма, по иному поставило вопрос о соотношении материального и духовного, почему и стало мировой религией, а иудаизм остался религией одного народа.

3. Ислам

Ислам является самой молодой монотеистической мировой религией. Он возник в начале VII века среди арабов аравийского побережья Красного моря в городах Мекка и Медина. Если исторический процесс считать цепью не связанных событий, то его возникновение выглядит как будто лишним, буддизм и христианство все объяснили людям. Но если видеть логику в духовном развитии человечества, то его возникновение было обусловлено.

К началу VII века н. э. возникла потребность в ясном и четком религиозно-этическом учении среди языческих племен Аравийского полуострова. Основателем ислама является пророк Мухаммад или Мухаммед, который продиктовал ученикам священную книгу Коран.

В Коране прослеживается его глубочайшая, кровная связь с иудаизмом и христианством. 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, поэтому 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 и соглашаться с таким положением.

Учение Мухаммада разнится с иудаизмом и христианством в религиозной сфере. В этическом плане он целиком согласен с десятью заповедями Моисея и с основными 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.

4. Отношения между монотеистическими религиями

Самое главное, что роднит три монотеистические религии — иудаизм, христианство и ислам, заключается в том, что у них один корень — закон Моисея. Родственные между собой религии, тем не менее, в процессе своей истории 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, исходивший 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 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 мысли. Евреи оказывали большое влияние на развитие всех отраслей культуры и науки.

Не остались в долгу по части насилия 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 его 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 и вызваны они в первую очередь слабостями людей. Их стремлением к соперничеству, желанием превосходства своей религии над другими, за которыми стоят гордыня и нетерпимость.

5. 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 быть, прежде всего, воином, способным возглавить борьбу против римлян. Сын плотника, окруживший себя полунинцами 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 всемогущ, 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 своё, ибо он и лжец, и отец лжи” (Иоанн, 8:44). Этими словами Иисус не просто обвинял, а отлучал от Бога иудейское духовенство. Такое простить ему не могли. Фактически он первый объявил войну синедриону. И эту войну физически 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, вражда 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.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Как повлиял Закон Моисея на развитие религиозно-этических представлений у других народов?
2. Какое значение имел перевод Торы на греческий язык?
3. Почему дальнейшее существование Римской империи потеряло смысл и она начала разлагаться?
4. Что сделало христианство мировой религией?
5. Опишите историческую обстановку в которой зародился ислам.
6. Чем объяснял Мухаммад необходимость создания новой религии?
7. Назовите основные противоречия между исламом, иудаизмом и христианством.
8. Как складывались отношения между монотеистическими религиями на протяжении последних двух тысячелетий?
9. Вскройте причины, приводящие к вражде между сторонниками монотеизма?
10. В какой сфере, духовной или материальной кроются основные противоречия между сторонниками монотеистических религий?
11. В чем причины многовековой вражды между христианами и иудеями?

12. Почему иудеи не увидели в Иисусе Христе мессию?

13. Почему в наше время вражда между иудеями и христианами лишена смысла?

Тема 5. Иудаизм в современном мире

1. Сионизм

Стремление вернуться на «землю обетованную» евреи пронесли в своих сердцах в течение почти двух тысячелетий после изгнания их из Иерусалима. У них существует ритуал, который заканчивается призывом «На следующий год в Иерусалиме», что означает пожелание встречи присутствующих в этом городе. Это стремление поддерживалось антисемитизмом - гонениями, которым подвергались евреи во всех странах Европы.

В 80-е годы XIX столетия началось прибытие в Палестину, которая находилась под властью Турции первых переселенцев. Вместе с этим процессом в Европе развернулось движение евреев за объединение и создание еврейского государства. Сторонники этого движения стали называться сионистами, а движение сионизмом. Это слово произошло от названия горы, а точнее холма, стоящего в центре Иерусалима, на котором в древности располагались дворец царя Давида и Храм.

В 1897 году сионисты собрались на свой первый конгресс в городе Базель в Швейцарии. После конгресса его организатор Теодор Герцль записал в дневнике: «В Базеле я создал еврейское государство».

Пятьдесят лет боролись сионисты за появление на карте мира еврейского государства, пока в 1948 году оно не было создано по решению Организации Объединенных Наций. Существовало много проектов о месте создания такого государства. Один из них предусматривал его создание в Крыму, но в конце концов было принято решение о создании его на территории Палестины, где когда-то существовало еврейское государство. Палестину же предполагалось разделить на две страны. Одна должна была стать арабским государством, а другая еврейским.

2. Холокост

Идея избранности получила продолжение в XX столетии. Немецкие фашисты решили перестроить цивилизацию и переделать человечество в соответствии со своими желаниями и представлениями. Сущность их идей сводилась к тому что, люди делятся на рабов и господ. Господа должны править и наслаждаться жизнью, а рабы – обеспечивать им комфорт и удовольствия. К господам они относили нордическую (северную) расу, к которой причисляли арийцев. Заметим, что перед нами снова превосходство по крови, а не по духу. Для того чтобы раса господ могла осуществлять свою власть, необходимо было завоевать другие народы и, прежде всего, русских и другие славянские народы, которые, по их мнению, являлись «недочеловеками». Если славян фашисты предполагали сделать рабами, то евреев они хотели физически уничтожить полностью. «Иудаизм и его представления о Боге, вызывали у Гитлера ту же лютую ненависть, что и сами евреи. Именно евреи, говорил он, принесли в мир своего «тиранического Бога» и его «отрицающие жизнь Десять заповедей»; именно этим Десяти заповедям Гитлер объявил войну». Гитлер хотел создать свой «Тысячелетний рейх» основанный целиком на насилии. Для духовного обоснования своих дьявольских начинаний фашисты создавали неоязыческую религию, а для осуществления своих планов пытались искусственно вывести новую породу людей, фанатично верящих в эти идеи.

Христианство, основанное на нравственных нормах десяти заповедей Моисея, мешало осуществлению мирового господства фашистов. В коммунистах они видели своих соперников, которых тоже следовало уничтожить, но главным препятствием на пути к нему были евреи. Путем к «окончательному решению еврейского вопроса» фашисты избрали их уничтожение.

Впервые в истории был приведен в исполнение план уничтожения целого народа. До этого были случаи массового уничтожения населения городов и земель, в СССР объявлялось об «уничтожении кулачества, как класса» но целенаправленное уничтожение целого народа в течение ряда лет проводилось впервые. Фашисты создали специальные лагеря смерти, в которых евреев сначала умерщвляли отравляющими газами, а затем сжигали в печах крематориев. Самым крупным концлагерем был Освенцим, в котором было уничтожено до 1,5 млн. евреев.

Политика нацистов по уничтожению евреев после окончания войны получила название –

холокост, что означает в переводе с греческого «сожженный целиком» или как религиозный акт «жертва всеожжения».

В последние годы некоторые политические деятели оспаривают факт холокоста на том основании, что в лагерях смерти из-за их производительности не могло быть уничтожено 6 млн евреев, что составляло 40% евреев мира. Подобная бухгалтерия не меняет человеконенавистнической сути фашизма.

3. Возникновение государства Израиль и война с арабами

В Декларации о провозглашении независимости государства Израиль говорилось, «что новое государство будет придерживаться возведенных еврейскими пророками заповедей свободы, справедливости и мира». Однако с возникновением Израиля в Палестине началось противостояние евреев и арабов - мусульман, которое длится уже почти шестьдесят лет. В это противостояние оказались втянуты практически все страны Ближнего Востока. Периодически на земле Палестины вспыхивают войны или боевые действия.

Снова, как и во времена Иисуса Навина идет война за «землю обетованную». Палестинцы обвиняют израильтян в том, что те их лишили земли, а евреи говорят, что арабы не дают им спокойно и мирно жить. Много лет на этой земле гремят выстрелы и взрывы, льется кровь и гибнут люди.

Мы не ставим задачи выяснять, кто прав, а кто виноват. Обратим внимание на тот факт, что два близких и, если верить их же истории, родственных народа, которые ведут свое происхождение от одного отца – Авраама и поклоняются одному Богу, говорящих о своей приверженности святому для них Закону Моисея ведут эту братоубийственную войну. Это наглядный пример торжества материальных устремлений людей над духовными установлениями.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие цели ставило перед собой сионистское движение?
2. Почему Гитлер повел политику, направленную на физическое уничтожение евреев?
3. В чем заключалась сущность расовой теории Гитлера?
4. Есть ли в нашей стране последователи фашистов? Кто они?
5. Используя материалы СМИ и Интернет, объясните причины живучести фашизма.
6. Что лежит в основе арабо-израильского конфликта?

Раздел IV. Путь к совершенству – учение Иисуса Христа

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 унизить его, опустить с небес на землю и даже втоптать в грязь. Другие, наоборот, хотят полностью оторвать от земли 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 прейдут». Сегодня никто не может этого опровергнуть. Время подтвердило истинность и величие этих нравственных норм, которые получили название христианских по имени своего создателя Иисуса Христа.

Тема 1. Образ Иисуса Христа в истории и религии

1. Иисус Христос – 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. Появился Иисус благодаря непорочному зачатию. “Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим”. (Лк 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 сообщили о чудесном видении. Волхвы же

принесли богатые дары: золото, ладан и смирну.

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 новорожденного 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, что для спасения младенца он должен немедленно покинуть Иудею и бежать в Египет.

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 домыслы, вызванные как будто благими целями объединить между собой все религиозно-этические учения, но на самом деле ведущими к уменьшению значения учения Христа.

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, где Иоанн вел свои проповеди, подготавливая народ к приходу мессии.

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

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Попробуйте оценить правильность написанного во введении сейчас и после изучения всего материала об Иисусе Христе.

2. Попробуйте разделить описанные в Евангелиях мистические и человеческие подробности рождения и жизни Иисуса Христа.

3. С какой целью современные мистики рассказывают о путешествии Иисуса Христа в Египет и Индию, что не подтверждается текстом Евангелий?

2. Мыслители прошлого о нравственном учении Иисуса Христа

Об Иисусе Христе написано очень много книг. Больше всего о нем написали ученые – богословы, осмысливавшие Его учение с позиций своей церкви, в основном их произведения имеют мистическую направленность. Мы рассмотрим творчество некоторых мыслителей, писавших о нем со светских позиций.

Выдающийся русский писатель Лев Николаевич Толстой в своих художественных и публицистических произведениях очень большое внимание уделил учению Иисуса Христа. Он считал, что церкви, как православная, так и католическая в своей деятельности отошли от проповеди учения Христа, основанной на любви, милосердии и прощении людей, а заняты его мистическим культом. Он создал свое учение, которое назвал «непротивление злу насилием», его сущность состоит в том, что насилие непродуктивно и не решает проблем, стоящих перед людьми. В годы подавления царским правительством выступлений эсеровских террористов и первой русской революции Л.Н. Толстой предупреждал, что нельзя при помощи насилия решать проблемы страны. Против Толстого объединились все от революционеров до правительства и церкви. Только теперь с расстояния прожитого столетия мы видим, что история России могла бы развиваться по другому сценарию, и Октябрьской катастрофы можно было бы избежать, если бы он был услышан.

Резкая критика Л.Н. Толстым православной церкви, общественных отношений и нравственных установок послужили причиной отлучения его от церкви в 1901 году.

Николай Бердяев (1874-1948) – замечательный русский философ не видел в учении Иисуса Христа ничего «нового и оригинального». Он считал, что в христианстве самое главное – мистическая личность самого Христа.

Александр Мень (1935-1990) в своей книге «Сын человеческий» основной упор сделал на то, чтобы показать преемственность учения Иисуса Христа, Моисея и древнееврейских пророков.

Немецкий философ Фридрих Ницше явился одним из первых «научных» критиков личности Иисуса Христа, его учения и христианской церкви. Но его критика не была оригинальной, она продолжала языческие традиции, где культ силы и насилия, сопровождался восхвалением «сверхчеловека», «белокурой бестии», лишенной малейших задатков нравственности. «Падающего подтолкни», не жалея слабого - были основными посылами его философии. Не случайно фашисты с момента своего появления и до сих пор являются его самыми преданными почитателями. Ницше отказывал человечеству в прогрессе, а в самих людях в отличие от Христа он видел не лучшее, а худшее. «Человек – это многообразное, лживое, искусственное и непроницаемое животное». Если Иисус стремился вырвать человека из животного царства, то Ницше наоборот культивировал в человеке его животные начала.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Можете ли вы согласиться с оценкой Н.Бердяевым нравственного учения Иисуса Христа?
2. Охарактеризуйте, чем отличались взгляды Л.Н. Толстого на учение Иисуса Христа от общепринятых?
3. Что А. Мень считал главным в учении Христа?
4. Как вы относитесь к взглядам Ф. Ницше на роль Иисуса Христа?
5. Как относился Ницше к людям?
6. Можно ли найти точки соприкосновения между учениями Ницше и Христа?

3. Этика любви – оружие сильных, мужественных и совершенных людей

Слабость или сила учения о любви к людям?

Высказывание Иисуса Христа: “А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую”- явилось одним из главных предлогов для врагов Христа и христианства, чтобы обвинить их в слабости, трусости и ущербности. В течение тысячелетий людям твердили, что на удар необходимо отвечать ударом. А здесь утверждается прямо противоположное – полная покорность и, как будто, абсолютная приниженность и подчинение чужой воле. Почти двадцать веков люди так и понимали, что выполнить этот завет Христа, значит показать свою слабость, безволие и приниженность. Только Лев Толстой в полной мере осознал значение этого призыва Христа. Здесь отсутствует психология пришибленного пса, который в ответ на побои норовит лизнуть хозяйскую руку. Перед нами другое. Духовное превосходство, спокойная мужественность и уверенность в своей правоте человека, не отвечающего насилием на причиняемое зло. В этой связи показателен исторический пример духоборов и молокан, взгляды которых на насилие во многом совпадали со взглядами Толстого. Сто лет назад во времена Л.Н. Толстого они с его помощью выехали в Канаду и другие страны и земли. Этим людям удалось сохранить свою веру и взгляды. Сегодня это гордые, красивые люди, живущие во многих государствах, но считающие себя русскими, не употребляющие спиртного, умеющие прекрасно трудиться.

Именно духовное превосходство и мужество не позволяют человеку поддаваться злу и отвечать на него насилием. Примем во внимание и то, что все заветы Христа даны, как отдельному человеку, так и целым народам, государствам и человечеству в целом. Представим, что творилось бы в мире, если бы государства на каждый недружественный шаг отвечали пушечной пальбой. Современные международные события ярко демонстрируют правоту Иисуса. Попытки некоторых государств насилием разрешать проблемы приводят к противоположному результату. На старые наслаиваются новые и вместо решения происходит разрастание противоречий. Хотя политики знают, что любая война заканчивается мирными переговорами, но многие из них любят воевать, надеясь получить больше преимуществ.

В двадцатом столетии два выдающихся человека сделали принцип «непротивления злу насилием» практическим руководством в своей политической борьбе. Руководитель индийского народа Махатма Ганди в первой половине прошлого столетия повел борьбу за освобождение Индии от английского колониального владычества без применения насилия. Англичане в ответ на меры ненасильственного сопротивления широко пользовались насилием. Они расстреливали мирные демонстрации, заключали борцов за свободу в тюрьмы, но, в конце концов, вынуждены были сдаться и предоставить Индии независимость.

Таким же образом добился признания прав чернокожего населения США и баптистский

священник Мартин Лютер Кинг, который путем ненасильственных действий добился отмены расистских законов.

Православные подвижники. Сергей Радонежский

В православии самозабвенное служение Богу и выполнение его заповедей называли подвигом, а людей подвижниками. Одним из самых ярких подвижников является Сергей Радонежский, живший в 1315-1392 годах и позднее причисленный к лику святых. Церковное предание рассказывает, что родился преподобный Сергей, до монашеского пострига его звали Варфоломей, в семье боярина Кирилла близ Ростова Великого. В детстве и юности будущий подвижник не знал никаких бед. Одно только терзало душу маленького мальчика. Отданный в школу в семилетнем возрасте он никак не мог научиться читать. Из-за чего его бранили родители и учитель.

Однажды родители послали мальчика искать потерявшуюся лошадь. Идя по полю, он увидел, что какой-то старец-монах, стоя на коленях под дубом, молится Богу. Получивший благословление старца мальчик чудесным образом начал читать. Эта встреча так глубоко подействовала на ребенка, что он решил стать монахом. Свою мечту ему удалось осуществить только в 23 года после смерти обоих родителей. Варфоломей не пошел ни в один из известных ему монастырей, а ушел в дремучий лес, окружавший Радонеж, где поселился со своим старшим братом Стефаном, который тоже постригся в монахи. Они построили небольшую церковь, где молились Богу, и шалаш, где жили сами.

Жизнь православных монахов - отшельников совершенно отличается от жизни таких же отшельников – буддистов. Подвиг совершался православными монахами во имя людей и земли русской. Буддисты же добивались личного просветления.

Вскоре брат не выдержал трудностей лесной жизни и ушел жить в монастырь. Вскоре к Варфоломею пришел не надолго пожить игумен-старец, который постриг его в монахи под именем Сергей. После ухода игумена Сергей несколько лет жил один. Пропитание он добывал на собственном огороде, который развел в лесу.

Молва о монахе-отшельнике, ведущем добродетельную жизнь начала распространяться по округе. Постепенно вокруг Сергея собрались такие же подвижники, добивавшиеся духовного совершенства. По примеру древних апостольских общин у них все имущество было общим. Они были полностью равны в труде и молитве. Сергей, будучи физически здоровым человеком, трудился больше всех.

Ко времени Куликовской битвы праведная жизнь сделала Сергея Радонежского самым авторитетным священником земли русской. К нему шли за благословлением крестьяне, купцы и князья. Они просили дать совет, помолиться за них. А князья обращались с просьбой разрешить их тяжбы.

Сергей Радонежский стал идейным вдохновителем борьбы русского народа против ига татаро - монголов. Перед походом князь Дмитрий, ставший после победы Донским, приехал к нему получить благословление и совет. Сергей Радонежский предсказал ему победу. Он отпустил с князем Дмитрием двух монахов-богатырей, бывших воинов – А. Пересвета и Р. Ослябю, которые погибли во время Куликовской битвы. Перед началом ее князь Дмитрий заколебался, увидев как велико войско Мамай, но тут прискакал гонец от Сергея Радонежского с запиской: «Иди смело, князь, и да поможет тебе Бог». Рассказывают, что в течение всей битвы Сергей Радонежский видел поле боя и молился за каждого убитого.

Кто-то может сказать, что приведенный нами пример опровергает положение о непротивлении злу насилеием, но это не так. Во-первых, жизнь Сергея Радонежского - это яркий пример духовной победы человека над окружающим злом и насилеием. Трудом, молитвой и праведной жизнью он завоевывает такой авторитет и силу, которые ставят его выше мирских правителей. Благословляя князя и войско на битву, он выступает радетелем за свободу народа и Родины. Эта война велась не ради грабежей и богатства, а за будущее страны и являлась священной.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Что значит «непротивление злу насилеием»? Кто впервые сказал «не противься злему»?
2. Вы согласны, что зло можно искоренить только добром?
3. Кем были Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг?
4. Способны ли на ненасильственное сопротивление слабые люди?

5. Можно ли Сергия Радонежского отнести к совершенным людям?

4. Иисус - проповедник

Талант проповедника

Иисус был выдающимся проповедником. Он заражал людей своей убежденностью, верой и замечательной логичностью доводов.

Причем, для каждой категории слушателей он находил свои слова. Если 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.

Приведенный на суд к римскому наместнику Понтию Пилату, он держался с такой простотой и достоинством, что смог убедить его в своей невиновности, 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”. Он тонко чувствовал настроение людей, вовремя 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 взошел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его.

И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря”.

“Взошел на гору” — поражает продуманность его действий, чтобы его видели люди, он подымается вверх, а, чтобы не возвышать себя над этими людьми, садится и, когда ученики занимают места около него, начинает говорить. Вдумайтесь, о чем он говорит.

“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.

“Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня;

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Вы — соль земли...

Вы — свет мира...”(Мф. 5:1-14)

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, как делали это древние пророки, 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 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: “Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги;

Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию” (Ин. 2:42-43).

Иисус, обучавшийся только плотницкому ремеслу, стал вождем народа, показавшим человечеству его путь к совершенству и истине, заложившим основы новых отношений между людьми, подготовившим бесстрашных последователей, пронесших его идею и веру через два тысячелетия.

Преследование Иисуса Христа.

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 в Иудее искали убить его.

Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойдешь в Иудею, чтоб и ученики твои видели дела, которые Ты делаешь;

Ибо никто не делает чего-либо в тайне, и ищет сам быть известным; если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру.

Ибо и братья Его не веровали в него” (Ин. 7:1-5).

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: “И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.

Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу....

И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?

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.

И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.

Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости,

И вставши, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;

Но он, пройдя среди них, удалился” (Лк., 4:16-30).

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, чудесно избежав смерти.

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 “выскочку”. Они даже не стали вслушиваться в смысл слов, которые он говорил.

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 соблазнялись 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.

Не мир, но меч.

Одним из самых непонятных и, казалось бы, противоречивых высказываний Иисуса, которое доставило столько удовольствия его недоброжелателям, является следующее:

“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” (Мф., 10:34-39).

Обычно противники Иисуса особый упор делают на словах “Не думайте, что Я пришел принести мир на землю”. Они обвиняют его в том, что его учение лицемерно: говорит о любви, а сам принес меч.

Такое толкование — обыкновенное заблуждение. Меч, о котором говорит Иисус это аллегория, позволяющая ему наиболее образно и наглядно представить последствия своего учения. Он предвидит и констатирует факты, потому что знает, что его учение разделит людей, и показывает линию раздела, которая как мечом разрежет отношения не только между народами и государствами, но и в семье, когда сын будет против отца, а дочь против матери, и наоборот. Эта граница, которая отделит добро от зла, добродетель от греха. Он обвинял фарисеев в формальном выполнении обрядов, а, следовательно, затушевывании этой грани.

Основная мысль, которую в данном случае Христос внушает своим ученикам, состоит в том, что на смену кровному родству приходит духовное.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Как в Евангелиях показан талант Иисуса, как проповедника?

2. Чем Иисус привлекает слушателей на свою сторону?

3. Как вы понимаете выражение Иисуса Христа «не мир пришел я принести на землю, но меч»?

4. Почему «враги человеку домашние его»?

5. Найдите в тексте Библии высказывания пророка Исайи, обращенные к евреям, и Нагорную проповедь Иисуса Христа и сравните их.

6. Как Иисуса приняли в родном городе Назарете и как к нему относились братья?

7. Кем был Иисус Христос до начала проповеднической деятельности?

5. Чудеса Иисуса Христа

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”.

(Лк 7:39). Прочитав эти мысли, Иисус рассказывает фарисею притчу, а затем объясняет, что в отличие от хозяина эта женщина принимает его искренне и раскаивается в своих грехах, поэтому будет прощена.

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 туда, “но он, пройдя посреди них, удалился”. (Лк 4:30).

Исцеление больных

подавляющее большинство чудес, которые совершил Иисус, заключались в том, что он исцелял больных людей.

“И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

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 4:23-24)

И вот, подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.

Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись; И он тотчас очистился от проказы.

И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай; но пойдь, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им”. (Мф 8:2-4)

Исцеление больных Иисусом носило символический характер, так как показывало его миссию врача-человека.

Роль веры в совершении чудес.

Особое место занимает встреча Иисуса с сотником, который отказывается от приглашения Иисуса к себе домой.

“Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил Его:

Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.

Иисус говорит ему: я приду и исцелю его.

Сотник же отвечая, сказал: Господи! я не достоин, чтобы ты пошел под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;

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.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час”. (Мф 8:5-15)

Необычность этого эпизода заключена в том, что сотник демонстрирует силу своей веры в Иисуса. Никаких внешних факторов воздействия на больного для него не существует: ни взгляда, ни прикосновения, только чистая вера.

Иисус Христос придает громадное значение вере. Он неоднократно упрекает учеников в маловерии, которое мешает им творить чудеса. Иисус прямо говорит, что вера способна двигать горы. Вопрос веры для Иисуса был первостепенным и в исцелении больных. Но, видимо, вера для него была важна не только как средство исцеления. Без веры в него и его способность творить добро, его учение было обречено на забвение. *Для того чтобы учение осталось в веках, в самого Иисуса должны были поверить люди.*

Отправляя учеников проповедовать Евангелие, Иисус напутствует их на совершение чудес: “Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте” (Мф 10:8). И вновь он обращает их внимание на необходимость иметь глубокую веру:” Иисус же сказал им: истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: переиди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет невозможно для вас;”

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 способен одновременно накормить тысячи людей.

“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.

И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлеба, чтобы накормить столько народа?

Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок.

Тогда велел народу возлечь на землю.

И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарность, преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу”. (Мф.15:32-36)

Точно такой же случай произошел и несколько раньше.

“Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив дал хлеба ученикам, ученики народу.

И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных.

А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей”. (Мф 14:17-21)

Иисус совершил немало других чудес, самым первым из которых было чудо превращения воды в вино. Среди чудес исцеления и насыщения особняком стоят случаи, когда Иисус управляет стихиями:

“И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.

Тогда ученики Его подошли к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! Спаси нас: погибаем.

И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина”. (Мф 8:24-26)

Случай, конечно, уникальный и должен был подействовать на учеников впечатляюще. Но еще более интересен и забавен следующий случай:

“И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку, и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.

И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером остался там один.

А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.

И ученики, увидевши Его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

Он же сказал: иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу.

Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! Спаси меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?” (Мф 14:22-31)

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.

Но не всегда и не всем демонстрировал Иисус свою способность творить чудеса. Не стал Иисус совершать чудеса, которые требовал от него сатана во время пребывания в пустыне.

“И приступил к нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.

Он же сказал ему в ответ: написано: “не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”. (Мф 4:3)

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, прислушаться к его словам и поверить ему.

В наши дни, те чудеса, которые Он совершил, имеют второстепенное значение, главное чудо заключается в учении, которое Он принес людям. 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. Но человечество меняется, и если когда-то понимание его идей было буквальным и тяжким, вело людей к аскетизму и фанатичной преданности, зачастую уводивших от духа его учения, то теперь мы можем более свободно и осмысленно принимать истину и дух его закона, несмотря на прошедшие тысячелетия. В этом самое великое чудо Иисуса Христа.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Попытайтесь систематизировать по видам чудеса, описание которых содержится в Евангелиях.
2. Почему Иисус выступал в роли чудотворца?
3. Какую роль играла его способность совершать чудеса в пропаганде Нового Завета?
4. Какое чудо, из совершённых Иисусом Христом, можно назвать главным?
5. Почему так настойчиво требовал Иисус от больных веры в свою способность исцелять?

Тема 2. Миссия Иисуса Христа «Не нарушить, а исполнить»

1. Иисус и закон Моисея

Проблема отношения Иисуса Христа к закону Моисея за две тысячи лет христианства породила множество сочинений религиозных мыслителей. Но все они вольно или невольно упирались в один вопрос – отношение к иудаизму, древней религии евреев. Обойти этот вопрос невозможно, так как Христос еврей по происхождению, воспитанию и вере стал основателем новой религии - христианства, которая в течение столетий подвергала гонениям не только религию евреев, но и их самих. Причем эти гонения сопровождалась притеснениями, как в сфере религиозных отношений, так в экономической и политической. Их не только притесняли, но и устраивали погромы, сопровождавшиеся грабежами и убийствами.

В XX столетии католическая церковь принимала специальное решение о неправильном отношении её к иудейской вере в средние века.

Иисус Христос в Евангелии прямо говорит о причинах, которые вызвали его приход.

“Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел я, но исполнить.

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”. (Мф 5:17-18)

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:

“Тогда начал Иисус говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;

Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают:

Связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;

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); также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!”. (Мф 23:1-7)

Очень убедительная 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 зарабатывать на хлеб насущный. Иисус на протяжении всей своей проповеднической деятельности боролся с этой формальной и бессмысленной стороной учения фарисеев. Вот один из примеров того, как блестяще Он 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 говорил о себе так: “Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову”. (Мф 8:20) 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 по вопросу о запретах на ту или иную пищу.

“И призвав народ, сказал им: слушайте и разумеите:

Не то, что входит в уста, оскверняет человека...

Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста проходит в чрево и извергается вон?

А исходящее из уст — из сердца исходит; сие оскверняет человека;

Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления:

Это оскверняет человека; а есть неумытыми руками — не оскверняет человека” (Мф., гл.15:10-20).

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:

“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.

Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;

Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония”. (Мф 23:23-28)

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 невостребованными. 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”. Иисус требует от людей милосердия, потому что через него находит проявление любви к ближнему.

Таким образом, главным в противоречиях между Иисусом и духовенством Иудеи явился не закон Моисея, 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” (Ин 6:63). 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 некоторые 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”.

При этом, прямо указывает на свое авторство: “А Я говорю вам”...

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Почему Иисус Христос говорил, что он пришел «не нарушить закон или пророков, но исполнить»?

2. Против чего в учении фарисеев боролся Иисус?
3. Как Иисус относился к запретам на употребление пищи?
4. Объясните фразу Иисуса «милости хочу, а не жертвы».
5. Кто в представлении Иисуса ближний?

2. Богатство на земле и на небе. Материальное и духовное

Иисус был новатором во всем. Таким же новым был его взгляд на материальные блага. 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:

“При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостыжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.

И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле;

И он рассуждал сам с собой: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих.

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое.

И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.

Но бог сказал ему: безумный! в сию же ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?

Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет” (Лк 12:15-21).

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 беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;”

“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”. Как Царство Божие может быть внутри человека? Видимо, это особое состояние души, внутреннего мира, которое делает человека близким к совершенству. И основываться это состояние должно на чувствах, которые проповедовал Иисус: любви, милосердию, прощении и, видимо,

справедливости. 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. Принципы эти в советский период называли коммунистическими, а во всем мире их называют христианскими, так как они исключают классовую борьбу, призывают 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: “И вот, некто, подойдя, сказал ему: Учитель Благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?”

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.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;

Почитай отца и мать: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще не достает мне?

Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за мною.

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим; истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное;

И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие” (Мф 19:16-24).

Иисус верит в людей, в том числе и богатых, поэтому в Евангелиях несколько раз звучат его призывы: “Продавайте имущества ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает” (Лк 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 прощения грехов за деньги он не дает. 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 покупка отпущения грехов стала бы законным средством спасения. 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 21:1-4).

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Мог ли Моисей поставить духовные ценности выше материальных?
2. Как вы понимаете слова Иисуса «не в Бога богатеет»?
3. Что значат слова Иисуса «Царство Божие внутри вас есть»?
4. Почему «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в

Царство Божие»?

5. Почему император Константин Великий и многие богатые люди во времена язычества стали христианами, если учение Иисуса Христа, так резко осуждает накопление богатств?

6. Почему, по словам Иисуса, для того, чтобы стать совершенным, необходимо было продать имение и раздать нищим?

7. Почему жертва бедной вдовы была больше всех?

3. Отношение Иисуса Христа к «избранному народу»

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 философски. 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 идей 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 народами.

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 Авраамом, 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).

Завет между Богом и Авраамом и его потомками очень прост. 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 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 20:25-26).

Как можно после этих 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 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 просьбы. Иисус сдается. Он выполняет просьбу женщины.

В обоих случаях 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 доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие, восхищают его” (Мф 11:12). Как это понимать, о каком захвате небесного царства идет речь, где же оно расположено? В данном случае имеется в виду духовное царство божьих 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. 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 напряжения всех 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 21:43).

И вот завершающая часть рассуждений Иисуса об избранности: “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 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.

Иисус Христос отказывает народу Израиля в избранности по факту происхождения. Вместо них к избранным или «народу божьему» он относит последователей своего учения, следующих истине и выполняющих его заповеди. *На место кровной принадлежности к избранному народу он ставит духовную.*

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Как в Библии изложена идея избранности народа Израиля?
2. Как изменяется идея избранности в учении Иисуса Христа?

3. Почему на смену кровной принадлежности к избранному народу приходит духовная?

4. 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: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов их до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня». (Исход 20:5) Совершенно по-новому показывает образ Бога Иисус Христос, который приносит людям идею Бога-Отца и распространяет её на все человечество. В Нагорной проповеди Он прямо говорит: «Да будете сынами Отца вашего Небесного». (Мф 5:45). Эту же мысль он повторяет ученикам: «И Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». (Мф 23:9). Все люди на земле — дети Бога. Отношение к Богу как к Отцу рождало у людей совершенно другие чувства, чем поклонение ему как высшему существу, призванному контролировать поступки. Вот как Христос объясняет исполнение Богом просьб верующих:

«Просите и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам;

«Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?

И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф 7:7-12).

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. 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:

«А, молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится Имя Твое;

Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».

Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф 6:7-14). И снова мы видим, что прощение человека Богом зависит от того, как этот человек прощает других людей.

А вот как Иисус объясняет сущность Бога: «Бога не видел никто никогда»... (Ин 1:18).

«Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе:

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». (Ин., гл.4:23-24).

Вопрос о поклонении Богу, как его ставит Иисус, вообще противоречит многим представлениям о церкви. Из слов Христа следует, что в поклонении главное не форма, а дух, т. е. содержание.

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

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.

У тебя же когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая.

Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

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 6:1-6).

Этими словами о милостыне и молитве Иисус противоречит некоторым церковным установлениям. Сам Иисус неукоснительно выполнял свои требования. Исцеляя больных, он постоянно требовал, чтобы они не разглашали, кто их излечил, но, как правило, исцеленные тут же нарушали его просьбу.

Заслуживает внимания притча о блудном сыне, так как она наполнена глубоким смыслом: “у некоторого человека было два сына;

И сказал младший из них отцу: отче!; дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;

И пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней;

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).

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода!

Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою,

И уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

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.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостойн называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги;

И приведите откормленного тельца и заколите: станем есть и веселиться,

Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;

И призвав одного из слуг, спросил: что это такое?

Он же сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного тельца, потому что принял его здоровым.

Он осердился и не хотел войти. Отец же выйдя, звал его.

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;

А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного тельца.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною и все мое твое;

А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей, был мертв и ожил, пропадал и нашелся” (Лк 15:11-32).

Эту притчу можно назвать притчей надежды, потому что под отцом Иисус имеет в виду 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: “Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии” (Лк 15:7).

Вот какой мерой измеряется раскаяние одного грешника.

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: “Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне” (Мф 25:40).

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Чем отличается идея бога в язычестве и у Иисуса Христа?
2. Как вы понимаете слова Иисуса «поклоняться Отцу в духе и истине»?
3. Какова сущность Бога по словам Христа?
4. Объясните выражение: «пусть левая рука не знает, что делает правая».
5. Какое значение для нравственного развития человечества имело признание Иисусом Христом всех людей сынами Бога?

Тема 3. Иисус Христос – первый революционер - гуманист

1. 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 овладение ими. Получается, что придумали эти неотъемлемые для людей ценности 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 есть 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 написано: “Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха”... Вот где оканчивается свобода. Угнетателем и эксплуататором, ограничивающим свободу, оказывается сам человек, избравший не правильный путь в жизни. Попробовал наркотики, понравилось и все, свобода закончилась. Человек - раб этого постыдного греха.

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:

“Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит”. (Мф 18:7) А вот это уже предупреждение всем растлителям и развратителям, нарко- и порносбытчикам и другим бизнесменам подобного рода. Деньги, которые они зарабатывают подобным способом, на пользу им не идут и счастья не приносят.

Особенно суровую кару обещает Иисус за развращение детей.

“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”. (Мф 18:6)

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 5:48) «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 людей блуждало в потёмках. Эта идея совершенства вырывает человека из его животных инстинктов, делает венцом творения. Иисус обожествляет лучшие качества человека.

Призывая людей совершенствоваться, Иисус Христос за две тысячи лет предсказал главное направление развития человечества? Сегодня оно подошло вплотную к соревнованию с искусственным интеллектом. Совсем недавно компьютер начал одерживать первые победы над чемпионами мира по шахматам. В романах современных фантастов обыгрываются варианты

захвата власти над людьми искусственным разумом. Поэтому, если хотим в дальнейшем иметь свободную волю, мы должны, мы обязаны совершенствоваться, чтобы и в будущем сохранить своё превосходство над разумом машин, иначе можем исчезнуть как вид. Киборги могут поступить очень гуманно. Они просто прекратят нашу способность к продлению рода. *Свобода дана людям не для того, чтобы в праздности и лени проводить дни, а для творческого развития всех своих способностей.*

Равенство. Во все времена люди не были равными, но во времена Иисуса отсутствовало само понятие равенства. Люди были неравными в силу своего происхождения, имущественного или социального положения. Граждане Рима по отношению к не гражданам пользовались многими привилегиями. В свою очередь местное население делилось на богатых и бедных. И, наконец, рабы — лишённые всяких прав.

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 мучили такие естественные для них вопросы.

“В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?”. (Мф 18:1) За этим вопросом скрывался и другой, который Петр высказал чуть позже “вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?”. (Мф 19:27)

А теперь проследим, как Иисус пытается внушить ученикам идею равенства. Он очень просто отвечает на вопрос “кто больше в Царстве Небесном”. “Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них.

И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное;

Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном”. (Мф 18:2-4): 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 “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”. (Лк 6:45)

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.

Наконец Иисус начинает подходить к понятию равенства людей.

“Иисус же, подозревая их, 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”. (Мф 20:25-28) 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 устремлений. 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 граждан страны. Хочешь быть большим, то есть депутатом — будь им, но ты должен быть слугой своих избирателей.

Вот так и были заложены идейные основы нашего общества, обязывающие власти не господствовать и властвовать, а работать и служить своему народу.

Самый замечательный урок равенства и скромности Иисус продемонстрировал ученикам во время тайной вечери накануне распятия.

“Встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался;

Потом влил воды в умывальницу, и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был перепоясан.

Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?

Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.

Петр говорит ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.

Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.

Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.

Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал, не все вы чисты.

Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?

Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.

Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу:

Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам.

Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его”. (Ин 13:4-16)

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: “А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель-Христос, все же вы братья;

И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;

И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник—Христос.

Большой из вас да будет вам слуга:

Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится”. (Ин 23:8-12)

Очень 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:

Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.

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”. (Ин 15:14-15)

Вот так просто Сын Бога объявляет людей своими друзьями. Нигде, ни в одной религии этого нет. 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. **Сын Божий делает людей, бывших рабами, погрязшими в грехах и заблуждениях, свободными, потому что они познали истину, благодаря чему разорвали круг порока, 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.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Что, по мысли Иисуса Христа, позволяет человеку быть свободным?
2. Как Иисус подводит своих учеников к понятию «равенства»?
3. Почему человечество вынуждено совершенствоваться?
4. Каким, в понимании Иисуса, должно быть отношение правителей к управлению народом?
5. Как Иисус подводит учеников к идее братства между людьми?

2. Любовь к людям 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: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную.

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

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

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

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

А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны”. (Ин 3: 16-21)

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

Именно так в сознание людей должна была прийти новая вера, новая нравственность, новые отношения, потому что новое может родиться только в муках преодоления старого. По иному не бывает. 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 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 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 легла любовь к нему и его подвигу. В его жертве была необходимость. Жертвуя сыном, Бог демонстрировал любовь к людям. Этим он как бы будил человечество от спячки, давая идеал бескорыстной любви к людям и жертвы ради них. Эта искра разожгла пламя любви людей к Христу и его подвигу. Нужно было эту любовь, основанную на взаимности, упрочить и развить.

Вера, которую Иисус принес людям, основывалась на любви и свободе выбора. Любовь может быть только свободной. Иисус говорит: “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”. (Ин 12:47-48)

“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. Под последним днём можно понимать не только судный, но и последний день земной жизни человека.

Существует мнение, что очень легко любить все человечество, но гораздо труднее отдельного человека. Конкретные проявления такой любви Христос видит в прощении, примирении и милосердии.: “Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,

Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдя прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой”. (Мф 5:23-24) 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 седмижды семидесяти раз” (Мф 18:21-22). Как видим, границы прощения просто беспредельны. Прощение и милосердие, почему они так связаны и так необходимы?

Объясняя ученикам необходимость прощения, Иисус в пример приводит такую притчу:

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

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

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.

Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его”. (Мф 18:23-35)

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

А теперь поговорим еще об одном противоречии Евангелия, когда Иисус сообщил ученикам, что “удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.

Услышавши это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?

А Иисус, возрев, сказал им: “Человекам это невозможно, Богу же все возможно”. (Мф 19, 24-26)

Вдумаемся в то, что сказал Иисус. Человек не может спастись сам. Выполнить все заповеди, принесенные людям Христом, он 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.*

“Итак будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд.

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

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

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

(Лк 6:36-41)

Вчитаемся еще раз в написанное и зададимся вопросом, а где собственно здесь религия? Чего от нас требует Сын Божий? Выполнять какие-то религиозные ритуалы и платить подати. 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 быть ханжой, но делать.

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. Подлинная любовь не только к человечеству, но и к каждому отдельному человеку *зидается на милосердии и прощении, потому что, прощая других, ты можешь сам рассчитывать на подобное отношение.* Это очень трудная наука научиться понимать и прощать других людей. Если бы все люди стремились к таким отношениям, то наша жизнь была бы намного проще и легче. В противном случае вокруг человека возникает стена эгоизма и отчуждения, которая рано или поздно сделает его одиноким, беспомощным и никому не нужным.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Как Евангелия объясняют цель прихода Иисуса на землю?
2. Почему Иисуса ждал такой трагический жизненный путь?
3. В чем заключается любовь к людям?
4. Если мы любим людей, то как должны относиться к их недостаткам?
5. Существуют ли пределы для прощения людей?
6. Как Евангелист Лука излагает жизненные принципы нравственного человека?
7. Почему любовь к людям не мыслима без их прощения?

3. Борец за идею

Вера – средство борьбы. Для победы своего учения Иисус воспитывал в учениках личностные качества, присущие борцам: *веру, бесстрашие и самоотверженность.*

Вера в учении Иисуса имеет совершенно другую основу, чем в язычестве. Как ни странно, это лучше всех поняли материалисты - коммунисты. В своей практической работе по организации масс они руководствовались лозунгом: “идеи, овладевая массами, становятся материальной силой”. Отношение к вере, как к методу деятельности мы находим и у Христа.

Через все Евангелия проходит его мысль о необходимости глубокой веры. Обратимся к примерам: “По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.

И вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.

Иисус отвечая говорит им:

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.

Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам” (Мк 11:20-24).

Сегодня вера переведена в разряд психических качеств людей. Однако вера у различных людей может быть разной. У одних она бездейтельна, недаром старая русская поговорка 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:

“И Я скажу вам: просите, и дано будет вам: ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;

Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят” (Лк 11:9-10).

Христос не только приучает к вере, но благодаря своему учению, сам оказался тем источником веры и надежды, который был нужен обездоленным во все времена. Поэтому он призывает к себе, тех, кто нуждается в участии и помощи:

“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).

Вера, которую основал Иисус, это не только религиозный экстаз, его вера определяет направленность интересов личности, ее целеустремленность в самосовершенствовании.

Без такой веры был бы невозможен прогресс человечества. Великие победы людей в науке, искусстве, спорте и других областях деятельности достигались только благодаря их непреклонной вере в необходимость своего дела, когда это чувство превращалось в долг, который необходимо исполнить во что бы то ни стало.

Наши деды и прадеды, одержавшие победу в Великой Отечественной войне, прекрасно помнят, какое значение придавали командиры боевому духу и вере в победу. Вера необходима

человеку всегда. Другое дело, что это за вера? Возвышает она человека или возвращает в животное состояние.

Самоотверженность

Зная о тех испытаниях, которые ему 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 противоречие только кажущееся. Как нужно было выразить мысль, чтобы ее смысл дошел совершенно другим людям через две, 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 приходил к нему, чтобы стать учеником. Во все времена ученики были идейными последователями своих учителей, готовыми пойти за ним на любые испытания, а в те времена ученик мог рассчитывать не только на то, чтобы купаться в лучах славы своего учителя, но и на преследования 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 спрашивает их: что вам дороже — собственная жизнь или учитель с его учением?

Это было предвидением будущего, 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. Иисус готовил своих последователей. Часто они становились фанатиками веры, но без них христианство никогда бы не стало тем, что оно есть. 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 тысячи христиан погибли 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.

Во время афганской и чеченской войны были случаи, когда наши российские парни, отказываясь принимать чужую веру, расплачивались за это жизнью.

Вот каких учеников готовил себе Иисус. Поэтому Иисус требует от учеников самоотрешения. “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 идею самоотрешения. Вот несколько примеров: “А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти похоронить отца моего.

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 учению Иисуса, люди, не уверовавшие в Евангелие, не будут иметь жизни вечной, то есть они мертвецы.

“Еще другой сказал: я пойду за тобою. Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими.

Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия” (Лк., Гл. 9:59-62).

Жестоким 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.

“Когда же он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним.

И некто сказал Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои стоят вне дома, желая поговорить с тобою.

Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь Моя, и кто братья Мои?

И указав рукою Своею на учеников Своих сказал: вот матерь моя и братья мои;

Ибо, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра, и матерь” (Мф., гл.12:46-50).

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. Иисус Христос наглядно демонстрирует, что духовное родство приходит на смену кровному. О том, что Иисус не отрекся от матери и продолжал любить ее, свидетельствует его поведение в момент казни.

“При кресте Иисуса стояли Матерь его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.

Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял ее к себе” (Ин 19:25-27).

В трагический момент своей жизни, когда он висел на кресте, пронзенный гвоздями, испытывая невыносимую боль, его последняя мысль, связанная с земными делами была мыслью о матери. Иисус поручает заботу о ней своему любимому ученику. Она, выполняя волю Иисуса, идет жить к Иоанну.

Иисус готовил из своих учеников борцов, смелых и непоколебимых, готовых пойти на любые испытания и даже на смерть ради своей идеи.

Нищие и ему подобные не видели в них эти качества. Впрочем, о таких, как он, Иисус сказал:

“Они, видя, не видят, и, слыша, не слышат, и не разумеют;

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).

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Как вы понимаете веру в учении Христа?
2. Почему без веры человек не может жить?
3. Для чего Иисус воспитывал в своих учениках самоотверженность?
4. Объясните различие между кровным и духовным родством.

4. Христос и рабство

Тема открытой борьбы Христа за освобождение рабов в Евангелии отсутствует, но она существует в замаскированной форме, потому что открытый призыв к освобождению рабов в рабовладельческом государстве, каким была Римская империя, был бы приравнен к мятежу с соответствующими последствиями.

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, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу” (Лк 4:18). За чтение 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, проповедовать

пленным освобождение, отпустить измученных на свободу”. Прочтя это, “... закрыв книгу и отдав слуге, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него” (Лк 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 вступление в Царство Небесное. Он неоднократно говорит им: “иди, продай имущество 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 раздать нищим вырученные за нее деньги означало и освобождение рабов от рабства. Основная масса рабов, кроме очень небольшого числа, занимавшего у крупных рабовладельцев какие-либо управленческие должности, была 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, поэтому хочется спросить, читала ли в то время знать Евангелие?

Иисус не призывает прямо освободить рабов, потому что это было бы призывом к слову существующих порядков, прежде всего экономических, основанных на рабском труде, тогда бы он стал мятежником. Логика его высказываний такова, что подводит любого человека к пониманию необходимости уничтожения рабства..

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Покажите на примерах из текста отношение Иисуса Христа к рабству.
2. Почему Иисус не мог открыто призывать к освобождению рабов?
3. За что хотели жители Назарета сбросить Иисуса со скалы?

5. Отношение Иисуса Христа к женщине и семье

Когда старшие поколения обучались в советской школе, им 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.

“Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбодействуй”.

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

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.

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.

Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.

А я говорю вам: кто разведется с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует”. (Мф 5:27-32)

Сегодня, когда сексуальные отношения сведены до уровня общения, то есть стали не интимными отношениями мужчины и женщины, а просто способом обмена информацией и

получения приятных ощущений, даже не удовольствия, эти слова Иисуса кажутся не уместными 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 не 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 порождают 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.

“И приступили к нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?”

Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их?

И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью,

Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

Они говорят Ему: как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?

Он говорит им: Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими: а с начала не было так;

Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.

Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано;

Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскотлены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства Небесного. Кто может вместить, да вместит”. (Мф 19:3-12)

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, оскотляли себя.

Жестоко, негуманно. А делать сиротами детей, которые после детского дома нередко попадают в тюрьмы, потому что были лишены правильного родительского воспитания и ласки — это гуманно?

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.

"Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставивши ее посреди,

Сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;

А Моисей в Законе заповедал нам побивать таких камнями: ты что скажешь?

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.

Когда же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.

И опять, наклонившись низко, писал на земле.

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.

Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?

Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не грешь". (Ин 8:3-11)

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 таковых 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 грешь".

Только в отношениях с женщинами образ Иисуса предстает перед нами не в качестве Сына Божия, а глубоко человеческим, близким и понятным. Прочтем рассказ о воскресении Лазаря.

"Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.

Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.

Сестры послали сказать Ему: Господи! Тот, кого Ты любишь, болен.

Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий.

Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря.

Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.

И многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии — утешить их в печали о брате их.

Мария же придя 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.

Иисус, когда увидел ее плачущей и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмущился,

И сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! Пойди и посмотри.

Иисус прослезился". (Ин 11:1-5, 17-20, 32-35)

Образ плачущего Иисуса в нашем представлении не соответствует образу пламенного проповедника, сознательно готовившегося пожертвовать собой. И придя к Лазарю, Иисус 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. И женщины с благоговением относились к нему и его учению. Многих он исцелил от болезней, поэтому они платили ему глубокой признательностью.

“После сего проходил Он по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царствие Божие, и с ним двенадцать,

И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов,

И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему именем своим”. (Лк 8:1-3)

Особое внимание уделено в Евангелии от Луки деве Марии — матери Иисуса. Многие места Евангелия 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.

“В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,

к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве — Мария.

Ангел, войдя к Ней, сказал: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; Благословенна Ты между женами.

Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.

И сказал Ей Ангел: не бойся Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;

И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.

Он будет великим, наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;

И будет царствовать над домом Иакова во веке, и Царству Его не будет конца”. (Лк 1:26-33)

Эти слова звучат как гимн, и, прежде всего, гимн материнству.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Можно ли сблизить нравственные установки нашего времени в отношениях между мужчинами и женщинами с требованиями Христа?

2. Что принесло обществу забвение нравственных норм, данных Иисусом, по отношениям между полами?

3. Не стала ли примером для падения нравственности мягкость, которую проявил Иисус Христос по отношению к блуднице? Мог ли он поступить иначе?

4. О чем говорит образ прослезившегося Бога?

5. Какой можно сделать вывод об отношении Иисуса Христа к женщинам?

6. Казнь Иисуса

О казни Иисуса пишут все четыре Евангелия. Они дополняют друг друга, отличаясь в деталях, но сходясь в главном. Трагическое 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.

“Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою;

И искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись народа”. (Лк 22:1-2)

“Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы.

И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;

Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе”. (Мф 26:3-5)

“Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искаротом, одного из числа двенадцати.

И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им”. (Лк 22:3-4)

“И сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать

сребреников”. (Мф 26:15)

“Они обрадовались и согласились дать ему денег;

И он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе”. (Лк 22:5-6)

“В первый день опресноков, когда заклали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим.

И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним,

И куда он войдет, скажите хозяину дома того: “Учитель говорит; где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?”

И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую; там приготовьте нам.

И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.

Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью”. (Лк 22:12-17)

“И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое.

И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,

Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

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. (Мф 26:26-29)

“Иисус... сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.

Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.

Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса;

Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.

Он, припадши к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?

Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.

И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.

Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.

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.

Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь”. (Ин 13:21-30)

“Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.

Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.

Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики”. (Мф 26:33-35)

“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.

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;

Ибо сказываю вам, что должно исполнится на мне и сему написанному: “и к злодеям причтен”. Ибо то, что о Мне, приходит к концу.

Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им довольно.

И выйдя, пошел на гору Елеонскую; за Ним последовали и ученики его”. (Лк 22:35-39)

“Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.

Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими”. (Ин 18:1-2)

“Потом приходит с ними Иисус на место называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут пока. Я пойду, помолюсь там.

И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.

Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.

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.

И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли вы не могли один час бодрствовать со Мною?

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.

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.

И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.

Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и поживаете? вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников”. (Мф 26:36-45)

“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.

Иисус же сказал ему: Иуда! Не целованием ли предаешь Сына Человеческого?

Бывшие с ним, видя к чему, идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом?

И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо.

Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И коснувшись, уха его, исцелил его.

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!

Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук; но теперь ваше время и власть тьмы”. (Лк 22:47-53)

“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”. (Марк, гл.14:50-51)

“Тогда, воины и тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его,

И отвели Его сперва к Анне; ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником:

Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ.

За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический;

А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал придвернице, и ввел Петра”. (Ин 18:12-16)

“Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними.

Одна служанка, увидевши его, сидящего у огня, и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним.

Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его.

Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет.

Прошло с час времени, еще некто говорил: точно и этот был с Ним, ибо он галилеянин.

Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил он, запел петух.

Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра; и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде, нежели пропоет петух отречешься от Меня трижды.

И выйдя вон, горько заплакал.

Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его;

И закрывши Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя?

И много иных хулений произносили против него”. (Лк 22:55-65)

“Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его.

Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего.

Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот они знают, что Я говорил.

Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: как отвечаешь Ты первосвященнику?

Иисус отвечал ему: если я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня.

Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе”. (Ин 18:19-24)

“И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион (верховный орган религиозной, административной и политической власти),

И сказали: Ты ли Христос? Скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите;

Если и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите меня”. (Лк 22:66-68)

“Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти,

И не находили; и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля.

И сказали: Он говорил: “могу разрушить храм Божий и в три дня создать его”.

И встав, первосвященник сказал ему: что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют?

Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?

Иисус говорит ему: ты сказал, даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.

Тогда первосвященник разорвал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что нам еще свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!

Как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.

Тогда плевали ему в лицо и зашали Его; другие же ударяли Его по ланитам”. (Мф 26:59-67)

“Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти;

И связавши Его, отвели и передали Его Понтию Пилату, правителю.

Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам,

Говоря: согрешил я, предав Кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того? смотри сам.

И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился”. (Матфей, гл. 27:1-5)

“И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату.

И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает наш народ и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем.

Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: “ты говоришь”.

Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в Этом Человеке.

Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.

Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он галилеянин?

И узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме.

Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо,

И предлагал Ему многие вопросы; но Он ничего не отвечал ему.

Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли Его,

Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Нем, одел в светлую одежду и отослал обратно к Пилату”. (Лк 23:1-11)

Пилат сказал им: возьмите Его вы и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого,

Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал ему: Ты Царь Иудейский?

Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?

Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне; что Ты сделал?

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.

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.

Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем;

Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?

Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву”. (Ин 18:31-40)

“Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ,

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;

И Ирод также: ибо я посылал Его к нему, и ничего не найдено в Нем, достойного смерти;

Итак, наказав Его, отпущу.

Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву.

Варавва был посажен за произведенное в городе возмущение и убийство.

Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса.

Но они кричали: распни, распни Его!”. (Лк, 23:13-21)

Пилат знал, “...что предали Его из зависти.

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.

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.

И отвечав, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших”. (Мф 27:18-25)

“Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.

А воины отвели Его внутрь двора, то есть, в преторию, и собрали весь полк;

И одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венок, возложили на Него; (багряница — царская одежда красного цвета).

И начали приветствовать Его, радуйся, Царь Иудейский!

И били Его по голове тростью, и плевали на Него и, становясь на колени, кланялись Ему.

Когда же насмеялись над Ним, сняли с него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его чтобы распять Его”. (Мк 15:15-20)

“И когда повели Его, то, захвативши некоего Симона Кириянина, шедшего с поля возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом.

И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.

Вели с Ним на смерть и двух злодеев.

И когда пришли на место, называемое лобное, то распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону.

Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий.

И стоял народ и смотрел. Насмеялись же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий.

Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус

И говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.

И была над Ним надпись, написанная словами Греческими, Римскими и Еврейскими: Сей, есть Царь Иудейский.

Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и

нас.

Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?

И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал.

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!

И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого:

И померкло солнце и завеса в храме раздралась посредине.

Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И сие сказав, испустил дух”. (Лк 23:26-46)

“...один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода”.

“И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день пред субботою,

Пришел Иосиф из Аримофеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил Тела Иисусова”. (Ин 19:34-43)

“...Иосиф из Аримофеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев”. (Ин 19:38)

“Пилат удивился, что Он уже умер; и, призвав сотника, спросил его: давно ли умер?

И узнав от сотника, отдал Тело Иосифу.

Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе который был высечен в скале; и привалил камень к двери гроба”. (Марк, гл. 15:44-46)

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 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 изменить 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.

Вопросы и задание для обсуждения:

1. Пользуясь текстом Евангелия и учебника составьте рассказ о последних часах жизни Иисуса Христа.

2. Как можно охарактеризовать поведение Иисуса Христа на суде и во время казни?

3. Как вы можете охарактеризовать поведение учеников во время суда и казни Иисуса Христа? Чем его можно объяснить?

7. 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..

Проследим, как сами Евангелия объясняют причину и неизбежность гибели Иисуса без налета мистики, а исходя из тех общественных и 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”. 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 простое поклонение, основанное на страхе наказания.

Постоянно критикуя книжников и фарисеев, из среды которых выходили старейшины, начальники и первосвященники, а также формировался синедрион, 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:

“Змии, порождения ехидны! как убежите вы от осуждения в геенну?

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.

Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей”. (Мф 23:33-36)

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 отмщению и восстановлению справедливости. 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” (Ин 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».

Проходящая через все Евангелия забота Христа о бедных и угнетенных делает его, 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”.

Решившись убить Иисуса, синедрион хочет сделать это тайно, он боится, 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.

Судьи, а ими были семьдесят членов синедриона, ищут повод и лжесвидетелей, чтобы вынести обвинительное заключение для представления римскому прокуратору, но долго ничего подпадающего под смертную казнь в действиях Иисуса не находят, а он 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 26:64). Еще одна загадка Евангелия. “Одесную силы”, так он называет Бога-Отца, а ведь сила - это энергия, как сказали бы сегодня. Таким образом, Он невольно дает еще одну характеристику Бога-Отца, что Он не только

дух, но и энергия.

Признание Иисуса было тем долгожданным свидетельством, которое давало повод обвинить в святотатстве и просить правителя Иудеи Понтия Пилата казнить его. У Иисуса было очень много сторонников. Была какая-то организованная сила, которая хотела “нечаянно взять его и сделать царем” (Ин 6:15). Однако Иисус не собирался становиться земным царем, и он скрывается от заговорщиков.

Верхи иудеев, сдав Иисуса в руки римлян, осмелели. Они собрали большую толпу своих сторонников, их слуг и рабов и сумели убедить прокуратора, что будто бы весь Иерусалим хочет смерти Иисуса, хотя Понтий Пилат всю первую половину дня пытался сохранить Иисусу жизнь, даже его жена просила об этом.

Иисус Христос выступил не только учителем Нового Завета, но предстал перед народом Израиля как реформатор, требовавший коренным образом изменить религиозные и общественные отношения, которые были неразрывно связаны. Достаточно вспомнить, как он выгнал из храма продавцов и менял. Невольно Иисус превратился в революционера, который стал угрожать правящим классам, 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 мировую 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 они стали отправной точкой для развития науки сначала в форме алхимии, астрологии, которые потом трансформировались в химию, астрономию, математику и другие отрасли знания.

Задание для обсуждения:

1. Попробуйте доказать, что учение Иисуса и его выступления против книжников и фарисеев носили революционный характер.

8. 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” (Деян 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 Сапфиною, 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 твоём? 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 вынесли похоронили.

Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.

Петр же спросил ее скажи мне, за столько 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” (Деян 5:1-11).

На все последующие поколения людей идея передела 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.

Навязываемый всему миру американский образ жизни отвергается многими народами и государствами и, прежде всего, исламским миром. Либеральные рыночные отношения, ведущие к безудержной погоне за деньгами, и требующие неограниченной личной свободы ведут общество в тупик. Это вызвано в первую очередь пропагандой секса и сексуальных извращений, что ведет к нравственному растлению общества.

Кризис западной модели развития общества проявляется в разрушении семьи и постоянном сокращении рождаемости, что, в конечном счете, ведет к растворению европейского населения среди выходцев из Азии и Африки. Такую перспективу предсказывают футурологи уже к середине XXI столетия. Европа победила голод и болезни, увеличила среднюю продолжительность жизни до немыслимого ранее срока, но забвение нравственных законов основателя христианской цивилизации – Иисуса Христа выводит вопрос о дальнейшем существовании европейцев, как самобытной общности народов, в разряд самого главного.

Можно верить или не верить в Иисуса Христа, но бесспорным, множество раз доказанным фактом является следующий: как только человечество, народ или отдельный человек уходят далеко в сторону от нравственного пути, завещанного Христом, следует расплата. 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.

Вопросы для обсуждения:

1. Как относились к собственности первые христиане?
2. Чем отличаются отношения к собственности первых христиан и коммунистов?
3. Какова роль Иисуса Христа в истории человечества?

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. 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 придут, но слова Мои не придут”.(Мк 13:31).

Да, не пришло Царство Божие, но он предупредил, 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, вносить 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.

Вера в Него 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 излить 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. Попытка утвердить царство добра на насилии и без Иисуса является величайшим доказательством его торжества. Сгорели в той огненной печи дьявольские наваждения, учения лжепророков, и осталась только нетленная суть Его Евангелия.

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 учителей: “Отче прости им, ибо не знают, что делают” (Лк 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 заверщенного 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”. Отношения людей должны строиться на любви, как к ближним, так и врагам. Зло Иисус объявляет вне закона. Последователь Христа просто не может использовать зло в любом качестве для чего-либо. Зло и Иисус не совместимы.

Конечной целью жизни 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 возможность оставаться атеистом.

Раздел V. Христианская церковь и её мораль

Тема 1. Развитие христианства

1. Становление христианской религии

Евангелие сообщает, что после распятия и воскресения Иисуса его ученики преобразуются. Они с невиданным до того энтузиазмом принимают проповедовать самого Христа и его учение. Двенадцатым апостолом вместо предателя Иуды ими был избран Матфей. Несколько позднее самым активным проповедником христианства становится фарисей Савл. В начале он выступал гонителем христиан, но по дороге в Дамаск, куда отправился преследуя их, услышал “голос, говорящий ему: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?” (Деян 9:4). Это событие произвело на него неизгладимое впечатление. Из гонителя он превращается в ревностного последователя христианства и под именем Павла совершает выдающиеся подвиги по обращению в христианство язычников, за что его причисляют к апостолам. Именно ему принадлежит возвеличивание трех душевных качеств, присущих человеку: веры, надежды, любви, где главнейшей он считает любовь.

Несколько десятилетий христианство существует внутри иудейской религии. Христиане собираются на моления в Иерусалимском храме и синагогах других городов. Однако положение в корне изменилось в результате Иудейской войны (66-70 гг.), которую христиане восприняли как исполнение пророчеств Иисуса Христа о разрушении Иерусалима, и ушли из него, не оказывая сопротивления римлянам, за что были причислены иудеями к предателям. Окончательно пути христианства и иудаизма разошлись после восстания Симона Бар-Кохбы в 132-133 гг., который был провозглашен иудеями «мессией» тем, кем христиане считали Иисуса Христа. После разгрома восстания римляне изгнали из Палестины всех евреев, распахали территорию Иерусалима и на его месте построили свою колонию – город Элия Капитолина.

В результате подвижнической деятельности апостолов и особенно Павла в Палестине, Сирии, Малой Азии, Риме и Италии появляются сначала небольшие, но очень активные общины христиан. Эти общины были очень демократичны. Их члены называли друг друга «братьями» и «сестрами». Христиане собирались вместе для молитвы и трапезы, имевшей священное значение. Они проповедовали святую бедность, осуждали стяжательство и собственность. Однако постепенно в общины стали вступать состоятельные люди, которые способствовали их обогащению.

Римские императоры рассматривали христиан как врагов, потому что те отказывались под страхом смерти от поклонения языческим богам и им самим в качестве живых богов. Первое гонение на христиан произошло при императоре Нероне в 64 году. Молва обвиняла в поджоге Рима самого Нерона, который писал в то время поэму о гибели Трои и для воссоздания необходимой психологической атмосферы, способствующей поэтическому вдохновению, приказал поджечь город. Когда большая часть Рима сгорела и население зароптало, желая успокоить римлян, Нерон обвинил в поджоге христиан. На них обрушились жесточайшие гонения. Христиан зашивали в звериные шкуры и бросали на растерзание псам, распинали на крестах, обмазывали смолой и сжигали. Даже сами язычники, привыкшие к кровавым зрелищам, содрогались при виде страданий жертв. Последовавшие за Нероном императоры продолжали с не меньшей жестокостью преследовать христиан.

В течение II и III веков христиане подвергались гонениям, которые отличались только степенью жестокости. Спасаясь от преследований, христиане в буквальном смысле уходили под землю в катакомбы. Они простираются на сотни километров и представляют собой подземные галереи шириной 2-3 метра и высотой от 1,25 до 1,75 метра. Катакомбы естественного или искусственного происхождения сохранились до наших дней под Римом. По подсчетам христианских ученых в них захоронено от 2 до 7 миллионов христиан, спасавшихся от язычников. Подобные подземные города имелись в Александрии, Неаполе, Сиракузах и других городах Римской империи.

Все апостолы, за исключением Иоанна, были казнены за проповедь христианства. Апостолы Петр и Павел казнены в Риме. По легенде, они встретились по дороге на казнь и поддержали друг друга.

Положение христиан изменилось при императоре Константине. Легенда рассказывает, что перед решающей битвой, которую он вел со своими соперниками за императорскую власть, ему было дано знамение в виде креста со словами «сим победишь». Константин пошел в бой под знаменем с символами Христа и выиграл его. В 313 году Константин издает эдикт, в котором говорится: «Пусть каждому будет дано право отдать свои помыслы тому богослужению, какое он сочтет для себя подходящим; отныне пусть каждый свободно и просто соблюдает избранное им христианское богослужение без всякой помехи».

В дальнейшем Константин освободил христианских пресвитеров (руководителей общин) от налогов и военной службы, побуждал знать к строительству церквей, сделал христианство религией своего двора и издал призыв ко всем гражданам империи принять христианство.

Желая упрочить влияние христианства и порвать с языческой аристократией, он переводит столицу в город Византию, который по его имени стал называться Константинополь, где строит церкви и заказывает для них у самых искусных художников 50 Библий. Константин делает воскресенье выходным днем, предназначенным для богослужений и свободным от обычной работы. Христиане-солдаты получают возможность свободно посещать церковь. С приходом христианства бои гладиаторов, убийства нежеланных детей, распятие на кресте, как форма казни были отменены.

Константин поддерживал христианство, в первую очередь, потому что был выдающимся политиком, видевшим могучую силу молодой религии, способной вдохнуть новую жизнь в дряхлеющее и распадающееся римское государство. Он не ошибся. Хотя христианство не смогло предотвратить гибель Западной Римской империи, благодаря ему Восточная Римская империя - Византия - просуществовала еще целое тысячелетие.

На вселенских соборах Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) были заложены основы церковного устройства, которые определяют её жизнь до наших дней.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. На решение какой главной задачи была направлена деятельность апостолов?
2. Кто из апостолов прославился обращением в христианство язычников?
3. Как вы можете охарактеризовать жизнь, которую вели первые апостолы?
4. Чем провинились христиане перед римскими императорами?
5. Почему римский император Константин изменил отношение к христианам?
6. В чем проявилось смягчение нравов людей в Римской империи после объявления христианства государственной религией?

2. Разделение христианской церкви на православную и католическую

Разделение церкви

Развитие христианской церкви на территории необъятной Римской империи получило ряд особенностей, которые впоследствии привели к её разделению. В 395 году Римская империя официально разделилась на Западную и Восточную, что, в конечном счете, определило особенности их развития. При императорских дворах в Константинополе и Риме сформировались религиозные центры во главе с патриархом и папой, что в дальнейшем привело к полному разделению церквей. Восточная церковь получила название ортодоксальной или православной, а западная - католической, то есть вселенской. После разгрома Западной римской империи варварами. Римский папа в условиях наступившего хаоса становится высшим духовным, а затем, после передачи ему в центре Италии целого государства, получившего название Папской области, и светским авторитетом среди государей Европы. Католическое духовенство каждой европейской страны подчинялось не своему государю, а папе. Папы присваивают себе право продажи церковных должностей за деньги. Они венчали на престол королей и императоров. Все это способствовало необычайному экономическому и политическому могуществу католической церкви и её главы – римского Папы. Это потребовало от церкви неоднократного подтверждения его силы и влияния, что закончилось эдиктом I Ватиканского собора о непогрешимости папы в делах веры.

Крестовые походы

В истории католической церкви особое место занимают крестовые походы, продолжавшиеся с 1096 по 1270 гг., в результате которых крестоносцами был захвачен Иерусалим и создано Иерусалимское королевство. Но мусульмане оказали ожесточенное сопротивление и,

после захвата ими в 1291 году католической крепости Аккра, эпоха крестовых походов закончилась.

В Византии церковь оказалась под властью могущественных императоров, которые ограничивали власть патриархов и превращали её в идеологический аппарат, проводивший их волю.

Следствием разделения стали и религиозные различия, которые можно разделить на догматические, канонические и обрядовые. К таким противоречиям можно отнести, вопрос о хлебе, на котором совершать Евхаристию, пресном на западе или квасном на востоке. Выявились и более существенные догматические противоречия.

Накапливающиеся противоречия привели к тому, что в 1054 году в Константинополе папские легаты предали анафеме патриарха православной церкви Михаила Керуллара, который в ответ предал анафеме римского папу.

Противоречия между церквями переросли в откровенную вражду и ненависть, что привело во время IV крестового похода в 1204 году к захвату и разграблению крестоносцами Константинополя, который был в то время богатейшим городом.

Католическая церковь

Католическое вероучение основывается на Библии (“Священное писание”) и Традиции (“Священное предание”). Как и православные, католики включают в Ветхий Завет 50 книг, но 11 из них православные признают неканоническими – душеполезными, но не богодуховными, то есть осененными божественным духом, а католики считают их таковыми. К другим особенностям католической веры относятся представление о чистилище, кроме ада и рая, целибат – безбрачие духовенства. Папа римский считается земным наместником Иисуса Христа и обладает наивысшей церковной властью. Если высшая власть в церкви по православному учению принадлежит собору, то по католическому вероучению собор не может быть выше папы.

Для католичества основным принципом исповедания является, прежде всего, авторитет церкви как учреждения; тут на первый план выдвигается организация, власть и дисциплина церкви, отвечающей за спасение людей. Самым характерным выражением этого принципа служит идея теократии, то есть превосходство церковной власти над светской, что ведет к юридическому пониманию христианства.

Положение и права католической церкви в отдельных странах регулируются конкордатом – особым соглашением между правительством страны и Ватиканом. Важная роль в Римско-католической церкви принадлежит кардиналам – высшим епископам, являющимся помощниками папы в управлении церковью. Конклав – высшее собрание кардиналов производит выборы папы. Католическая церковь имеет строгую иерархическую организацию. Кардиналы, епископы и священники любой страны, впрочем, как и простые верующие-католики подчиняются римскому папе.

В отличие от православия в католичестве монахи объединены в особые организации – ордена, являющиеся последователями, какого – либо святого, носящие его имя и живущие по своему отличному от других уставу. В средние века существовали военно-монашеские ордена, которые создавались для участия в крестовых походах. В православии монахи не имеют права брать в руки оружие.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Выделите в тексте этапы разделения христианской церкви на православную и католическую?
2. Какие главные различия в церковном устройстве исторически сложились между православием и католицизмом?
3. Кем и для чего заключается «конкордат»?
4. Чем отличается организация монашеской жизни в православии и католицизме?

3. Реформация и протестантизм

На протяжении столетий среди католиков накапливалось недовольство действиями папского руководства, не совместимыми с демократическим и гуманистическим учением Иисуса Христа. Это недовольство вылилось в еретические движения альбигойцев или катаров и вальденсов, которые к XII столетию охватили большинство населения южной Франции, северной Испании и северной Италии. Еретики выступали против аморального поведения священников,

всесилия римских пап, поклонения святым и иконам, исключительного права священников читать и толковать Библию. Они усердно изучали Библию, жили скромно, борясь за моральную чистоту. В 1208 году против еретиков римским папой был организован крестовый поход. Крестоносцы вырезали жителей целых городов без различия пола и возраста. На вопрос одного из рыцарей о том, как отличить еретиков от католиков, один епископ ответил: «Убивайте всех подряд – Господь отличит своих». Для борьбы с еретиками в конце XII столетия была создана инквизиция. Начиная с XIII века, она была передана в руки учреждённого монашеского ордена доминиканцев. Папа своим указом в 1232 году приказывал арестовывать еретиков, пытать их, предавать смерти, а имущество конфисковывать в пользу церкви. пытки и мучительная смерть в виде сожжения на костре обычно сопровождали арест еретика. Инквизиция просуществовала 600 лет. За это время ею было замучено более 500 000 человек.

С 1484 года после папской буллы (указа) начинается «охота на ведьм». Через три года вышла в свет печально известная книга «Молот ведьм», ставшая руководством для розыска и судебного преследования ведьм и еретиков.

Недовольство католической церковью начинает проникать в ряды самого духовенства и ученых богословов. В начале XV века ректор и профессор богословия университета в Праге Ян Гус выступил против привилегий духовенства и злоупотреблений Римской церкви. Я. Гус требовал ликвидировать церковное землевладение и уравнивать пред Богом всех христиан. Он был отлучен римским папой от церкви и сожжен на костре. Но его последователи под руководством Яна Жижки начали вооруженную борьбу против католической церкви, которая вошла в историю под названием «гуситских войн» и продолжалась с 1419 по 1439 год.

Победоносное выступление против католической церкви, которое закончилось её коренным реформированием в самом центре западной Европы, возглавил Мартин Лютер – образованный священник, профессор богословия. В германский город Виттенберг, где жил Лютер, приехал католический монах продавать «индульгенции» - отпущение грехов. Еще с XIII века в католичестве возникла идея о «запасе добрых дел», накопленных святыми, который позволял церкви продавать отпущение грехов за деньги. В начале XVI в. в Ватикане заканчивалось строительство грандиозного храма святого Петра, но для его скорейшего завершения требовались дополнительные средства и папа Лев X приказывает увеличить продажу индульгенций во всем католическом мире.

Реформация началась с того, что 31 октября 1517 года Мартин Лютер приколол к дверям церкви в Виттенберге воззвание с 95 тезисами, в которых доказывал невозможность отпущения грехов путем покупки индульгенций. Папский престол попытался наказать Лютера, но его защитили светские государи германских государств, а его идеи были подхвачены недовольными католической церковью в Германии и ряде других стран: Швейцарии, Франции, Англии. На протяжении всего XVI века на территории Европы бушевали религиозные войны, в результате которых в христианстве возникло новое вероучение – протестантизм.

Основные положения, которые поддерживает большинство протестантских церквей, состоят из учения о спасении верой, о «всеобщем священстве» и отказе от Священного Предания. Главным в деле спасения души являются не дела или исполнение обрядов, а истинная вера в Иисуса Христа. Протестанты ввели богослужение на родных языках, отвергли почитание Богородицы и икон, отменили монашество, из всех христианских таинств они признают крещение и «евхаристию». Каждый христианин получил возможность толковать Библию. Это привело к тому, что среди протестантов стали возникать различные секты, по своему толкующие Священное Писание.

В протестантском сознании на первое место выдвигается принцип свободы, принцип личного непосредственного обращения верующей души к Богу. Творческим началом религиозной жизни и религиозного сознания является личность. Тут в качестве главного пути религиозного сознания признается личная заслуга, личная ответственность человека перед Богом. Это по преимуществу этическое понимание христианства.

После начала реформации был учрежден монашеский орден «Общество Иисуса», получивши название ордена иезуитов, который прославился борьбой с инакомыслящими и сожжением еретиков, в том числе борьбой с ведьмами.

Католическая церковь и особенно протестантизм формируют у людей индивидуалистическое сознание.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. На основании текста учебника составьте таблицу, в которой отразите нарастание борьбы против католической церкви и её ответные репрессии.
2. В чем заключалась ересь альбигойцев или катаров и вальденсов?
3. Как католическая церковь боролась с ересями?
4. Как соотносятся действия католической церкви по борьбе с еретиками с учением Иисуса Христа?
5. Перечислите основные расхождения по вопросам религии между протестантами и католической церковью?
6. Какую роль в начале реформации сыграл Мартин Лютер? Что вы о нем знаете?

Тема 2. Русское православие

1. Византийское или Восточное православие

В Восточной церкви христианское вероучение сохранилось в гораздо менее изменённом виде. В средние века восточные автокефальные (самостоятельные) церкви фактически превращаются в Византийскую церковь. Три другие православные церкви: Иерусалимская, Александрийская и Антиохийская находятся на территориях, захваченных мусульманами, и их главы часто были вынуждены жить в Константинополе, при византийском патриархе.

Положение православной церкви в Византии постоянно осложнялось политическим давлением со стороны императоров, которые считали возможным вмешиваться в её внутренние дела. Избрание Константинопольского патриарха напрямую зависело от императора. Это приводило к недовольству отдельных церквей, побуждало их к обособлению и независимости. Церковная организация, введенная в Византии, с немногими изменениями сохранилась до наших дней. Управляющее церковью духовенство делится на белое и черное. Белое духовенство – это приходские священники, несущие Слово Божие в народ. Они живут среди своих верующих-паствы, могут иметь семью и имущество. Черное духовенство формируется из монашеской среды. Оно должно соблюдать обет безбрачия, строгого послушания, не иметь собственности. Высшие чины церкви избираются только из их среды.

Православное вероучение, утверждая веру в Святую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, подчеркивает непознаваемость сущности Бога. В Западной Европе православную церковь называют ортодоксальной.

2. Принятие христианства на Руси

В VII веке славяне заселяют территорию Балканского полуострова и входят в прямой контакт с Византией, доставляя ей много неприятностей. С IX века в истории славян начинается новая глава, связанная с именами братьев Кирилла и Мефодия, которые принадлежали к византийской знати. Кирилл до монашеского пострига носил имя Константин, был ученым, философом и лингвистом. Родились братья в городе Солуни (Солоники), где проживало много славян и, вероятно, с детства владели местным славянским наречием. По поручению патриарха Фотия братья во второй половине 863 года отправились в Моравию, где начали свою работу по переводу греческих богослужебных текстов на славянский язык. Ими была создана славянская письменность – алфавит по греческому образцу, который получил название кириллица, и на ней было написано Евангелие на славянском языке.

Благодаря подвижнической деятельности братьев Болгария и Сербия принимают православие, а в Киевской Руси создаются предпосылки для его принятия.

До принятия христианства Русь была языческой страной. Приход варягов Рюрика и Олега в 862 году внес разлад в привычный восточным славянам пантеон богов, так как норманны или варяги принесли с собой веру в Перуна – бога грома и молнии, покровителя князя и дружины. Новый бог был одобрительно встречен только в Киеве и Новгороде, а в остальных землях его воспринимали как бога завоевателей. На этой почве произошло несколько восстаний против варяжских князей.

Христианство начало проникать в Киевскую Русь с конца IX - начала X века, когда в южно - русских городах были построены первые церкви. По преданию, княгиня Ольга приняла крещение в 954 или 955 году. Её сын Великий князь Владимир ввел христианство на Руси.

Летопись сообщает, что Владимир, собрав бояр и старцев градских, рассказал им о том, что к нему приходили мусульмане, иудеи и христиане, православные греки и немцы – католики с предложением принять их веру, и поэтому он спрашивает совета у своих приближенных, какую из них принять? Собравшиеся бояре и старцы посоветовали Владимиру направить в те земли послов и «разузнать, у кого какая служба и кто как служит Богу». По этому совету князь отобрал 10 посланцев и отправил их в Хазарию к иудеям, в Булгарию к мусульманам, а также к немцам и в Византию к грекам.

Предание рассказывает, что Владимир отверг иудейскую веру, заявив: «Вы говорите, что у вас нет отечества, что Бог рассеял вас по всей земле. Мы не хотим, чтобы с нами так случилось». Ислам не понравился Владимиру многими ограничениями, в том числе и на употребление вина. «Веселие на Руси есть пити, не можем без этого быти», - сказал князь. Владимир отверг католичество из-за необходимости признать власть над церковью римского папы. Послы, побывавшие в Византии, рассказали князю, что во время богослужения они «не знали где находятся – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой». Рассказ послов определил выбор Владимира в пользу православия.

Будучи дальновидным и мудрым государственным деятелем, Владимир не хотел, чтобы принятие им христианства выглядело с его стороны просьбой о какой – то милости. Он хотел чтобы Византийские императоры сами предложили ему креститься. Случай скоро представился. Византия обратилась к Владимиру с просьбой о помощи в подавлении восстания. Владимир взамен попросил выдать за него замуж принцессу Анну. После интриг Византия согласилась выдать за него Анну, но с условием, что Владимир примет христианство.

Весной 988 года в один из дней по Киеву прошли глашатаи с объявлением от князя: «Кто не придет завтра на реку – будь то богатый или бедный, или нищий или раб – мне не друг». На следующий день все население Киева собралось на реке Почайне, чтобы принять крещение. За пределами Киева христианство распространялось труднее. В Новгороде, Ростове и других городах произошли восстания в ответ на насильственное насаждение христианства. Принятие христианства в отдельных землях затянулось до начала XII века. Дольше всего язычество сохранялось у вятичей, живших на северо-востоке страны.

Принятие христианства оказало значительное влияние на все стороны жизни Киевской Руси. Новая вера способствовала укреплению национального и государственного единства, росту международного авторитета, расширению экономических, культурных, дипломатических связей с другими странами, особенно с Византией. Новая религия, принесшая с собой славянскую письменность, способствовала росту культурного уровня и распространению грамотности. Нравственная система христианства потребовала от русских людей отказа от вековых принципов жизни и принятия новых моральных требований: не убивать ближнего, а возлюбить его, не умыкать невест, а заключать законный брак, не менять жен по похоти, а укреплять семью.

Личный пример в соблюдении новых христианских принципов показал своим подданным сам великий князь Киевский Владимир. Он отпускает от себя пятерых языческих жен, оставив одну гречанку Анну, с которой был венчан в церкви. Он запрещает смертную казнь, руководствуясь заповедью «не убий», становится гораздо демократичней в общении с людьми, организует систему материальной помощи для престарелых, сирот и убогих.

Сын Владимира Ярослав Мудрый пишет «Поучение», в котором говорит: «Научись верующий человек, быть благочестию свершителем, научись по евангельскому слову очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради; лишаемый - не мсти, ненавидимый - люби, гонимый – терпи, умертви грехи». Основы христианской морали получили развитие в Московской Руси. Выдающимся памятником средневековой Руси явился «Домострой» - книга о том, «как веровать в Бога, как почитать царя, князей и вельмож, священников и монахов, как жить православным христианам в миру с женами и детьми, и с домочадцами, как наставлять их и поучать, и страхом спасать, и грозой запрещать, и во всех их делах сохранять их в чистоте душевной и телесной, и о них заботиться, как о собственной части тела». Домострой требовал от русского человека «следовать христианским заветам, жить с чистой совестью и по правде, в вере соблюдая волю Божью и Заповеди Его. А себя утверждая в страхе Божьем и в праведном житии».

До конца XV века Русская Православная церковь входила в состав Константинопольского патриархата на правах митрополии. Низовой единицей церкви был приход, возглавляемый

священником, которому помогали диаконы и дьячки (низшие служители при храме – певцы, чтецы, звонари, сторожа). Центром приходской жизни был храм. Перед храмом на площади собирался общинный сход, при храме работала школа, здесь же существовала общинная богадельня – приют для одиноких стариков и малолетних сирот, больных и инвалидов. Уровень образования приходских священников в то время был очень низок. Многие священники не знали грамоты, вели службы по памяти.

Особой структурой были монастыри, которые появились при князе Ярославе Мудром (1019 – 1054). Древнейшим дошедшим до наших дней монастырем является Киево - Печерская лавра, основанная в 1045 году.

Православная церковь стала источником грамотности и роста культурного уровня населения. Она обеспечивала идеологическую поддержку государства, способствовала развитию национального самосознания и государственного единства.

После начала в 1237 году монголо - татарского завоевания русским землям, в том числе и церкви был нанесен огромный материальный ущерб. При обороне городов церкви и монастыри служили оборонительными сооружениями и во время захвата были разрушены.

Необходимо отметить, что до 1312 года, когда хан Узбек принял ислам и объявил его государственной религией, монголы были язычниками и согласно закону Чингисхана терпимо относились к другим религиям. После захвата русских земель они освободили церкви и священников от уплаты податей. Таким образом самобытность складывающейся русской нации оставалась незыблемой.

Ослаблением русских земель воспользовалась католическая церковь, которая решила установить на них католичество. Только мудрость и военный талант Александра Невского позволили в 1240 и 1242 году отбить наступление крестоносцев.

С началом объединения русских земель вокруг Москвы центр русского православия во главе с митрополитом переносится во Владимир (1302), а затем и в Москву (1355). Таким образом, церковь демонстрирует свою поддержку московским князьям по собиранию русских земель в единое государство.

После победы в 1380 году в Куликовской битве Русь еще сто лет находилась в вассальной зависимости от монголо-татар.

В 1453 году Византийская империя рухнула. Константинополь был захвачен мусульманами-турками, что давало возможность русскому духовенству выступить за полную независимость от Константинопольского патриархата. Первым шагом в этом направлении было избрание митрополитом Ионы в 1448 году Собором русских архиереев. Духовенство активно выступило за полное освобождение Руси от монголо-татар. В 1478 году Собор русских архиереев освободил великого князя Ивана III от вассальной присяги хану Ахмату. Иван III прекратил выплату хану дани и в 1480 году двинул свое войско навстречу монголам, которые шли на Русь с карательным походом. После нескольких месяцев стояния на реке Угре монголы без боя отступили и монгольское иго было окончательно сброшено. Приобретение политической и религиозной независимости Московским государством послужили формированию религиозной доктрины «Москва – третий Рим». Она основывалась на том, что Рим пал под ударами варваров и центр христианского мира перешел в Константинополь, который стал вторым Римом, но и он пал под ударами мусульман, поэтому единственно свободной столицей православного мира стала Москва. В соответствии с этой доктриной церковь начала подготовку провозглашения московского князя царем. И в 1547 году Иван IV был венчан на царство, а в 1589 году при царе Федоре Иоанновиче был учрежден Московский патриархат и первым патриархом стал Митрополит Московский Иов.

Особую роль в тысячелетней истории русского православия играли православные святые – наши соотечественники. Они – «божьи люди» - в сознании народа были носителями нравственной идеи нации. Их отличительной чертой была не отрешенность от мира, не аскетизм во имя получения личной благодати, а духовно-нравственное служение людям, обществу, миру через беззаветное служение Богу. Эти идеи, начиная с Феодосия Печерского во второй половине XI века, продолженные Сергием Радонежским в XIV веке дошли до XX столетия – Серафима Саровского и старцев Оптиной пустыни. Силу их нравственного воздействия на общество не возможно переоценить. Они смиряли гордыню князей, как Феодосий Печерский, при появлении которого на княжеском дворе смолкали разговоры, чтобы не смущать святого человека мирской

суетой. Они освящали великие дела, как Сергей Радонежский, благословивший войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Они были для народа учителями нравственности, носителями его духа, воплощением его лучших нравственных качеств.

В этих событиях ярко проявляется соборность русской православной церкви. Самосознание близкое коллективистскому. Соборность называют душой православия. Это органическое единство всех индивидуальных членов церкви, основанное на любви, позволяющее постигнуть истину веры. Соборность – это свободное единство членов Церкви в деле свободного понимания ими правды и свободного отыскания ими пути к спасению, единство, основанное на единодушной любви к Христу и божественной праведности. В католицизме принято церковь отождествлять с духовенством и противопоставлять его мирянам. В православии церковь немислима без народа, и «верующий народ и есть Церковь». Прообразом соборного начала для Сергия Радонежского была Святая Троица: идеалом общественной жизни, согласно Сергию, является единство во образе Святой Троицы»

Величайшей духовной ценностью для православия является смирение и отсутствие горделивого превосходства.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Перечислите отличия православной церкви от католической?
2. Чем отличалось положение Константинопольского патриарха и Римского папы?
3. Каковы были верования славян до принятия христианства?
4. Расскажите, как происходило крещение Руси.
5. Что дало принятие христианства восточным славянам?
6. Какую позицию занимала православная церковь в борьбе с захватчиками?
7. Расскажите о роли православных святых в нравственном воспитании народа.
8. Как вы понимаете соборность православной церкви?

3. Церковный раскол

Укрепление независимости русской православной церкви проходило одновременно с укреплением и ростом Московского государства. После смутного времени начала XVII века в русском православии происходят реформы, связанные с именем патриарха Никона, избранного на этот пост в 1652 году по инициативе царя Алексея Михайловича. Новый патриарх начал активно вмешиваться в управление государством и стремился поднять авторитет церкви. При нем церковь получила большое количество земель и крестьян, был восстановлен патриарший суд над духовенством. Важнейшим из первых деяний Никона было постановление об исправлении церковных книг и икон по греческим образцам, которые по его приказу были привезены из Равенны – православной греческой епархии на территории Италии.

За пятьсот лет православия на Руси в церковные книги, переписываемые в течение столетий, вкрались многочисленные ошибки, на которые постоянно указывали иерархи других православных церквей, приезжавшие в Москву. Поэтому назрела необходимость навести порядок в литературе и привести в соответствие с греческими канонами православия обряды. В частности в русском православии распространилась практика крещения двумя пальцами, в отличие от троеперстного крещения, принятого на православном Востоке.

Начавшиеся при поддержке царя реформы встретили противодействие значительной части священников и мирян, которых возглавил протопоп Аввакум. Он утверждал, что равенские книги, взятые за образец, испорчены латинской, то есть католической ересью и сверять надо по старинным русским образцам. Соборы 1654 и 1657 гг. поддержали реформы Никона и отлучили Аввакума и его сторонников от церкви. В наказание Аввакум, не пожелавший смириться, был сослан в Тобольск, а его сторонники начали убегать в глухие места, где продолжали молиться по старым канонам и чтить старые книги. В народе их стали называть старообрядцами.

Царское правительство стало преследовать старообрядцев. Но те сохраняли фанатичную преданность старой вере. Нередко войска, прибывающие в лесные поселения старообрядцев, заставляли их сгорающими заживо в огне деревянных храмов. Аввакум, продолжавший свою проповедь против реформ, был осужден и тоже сожжен по приговору суда в 1682 году.

Вместе с борьбой за реформирование церкви Никон боролся с проникновением в Россию западной культуры. Он приказывал выкидывать из домов и уничтожать музыкальные инструменты – органы, западное платье, картины европейских мастеров. Это послужило причиной

недовольства среди бояр, которые смогли убедить царя в необходимости смещения Никона с поста патриарха. После смещения Никона церковные реформы были продолжены.

4. Реформы Петра I

Во время своего правления Петр I, борющийся за усиление централизации царской власти, против сопротивления бояр и поддерживающего его духовенства предпринял ряд реформ в корне изменивших организацию и функции церкви. После смерти в 1700 году патриарха Адриана, Петр не стал созывать Поместный Собор для выборов нового патриарха, а назначил местоблюстителя патриаршего престола, которым стал митрополит Рязанский Стефан Яворский. Выходец из Украины он был самым молодым митрополитом, не пользовался авторитетом в среде духовенства и полностью зависел от царя. Такое положение устраивало Петра, так как обеспечивало полную поддержку церковного руководства. Когда Петр приказал переливать колокола на пушки, недовольное духовенство глухо роптало, но открыто выступить не решилось.

Недовольство политикой Петра вылилось в поддержку духовенством заговора его сына Алексея. Противодействие церкви привело к тому, что Петром I в 1721 году был учрежден Святейший Правительствующий Синод – коллегиальный орган управления церковью. Петр добился согласия церковных иерархов на этот шаг прямыми угрозами лишения сана и ссылки. В следующем году он вводит должность обер-прокурора Синода, которому поручалось контролировать деятельность этого органа, приостанавливать его решения и ему единственному давалась возможность обращаться лично к царю. Из 12 членов Синода только 3 были духовными лицами, остальные чиновниками, причем все они назначались царем. Первым обер - прокурором Синода был полковник Болтин И.В.

Петр сократил численность духовенства. Молодых монахов стали призывать в армию. Для получения должности священника необходимо было получить духовное образование. Фактически церковь превратилась в орган, стоящий на службе у государственной власти. Последствием такого положения явилось то, что церковь не смогла противодействовать всё более усиливающемуся закреплению крестьян, которые в ряде случаев были низведены до положения рабов.

После Петра I царская власть продолжала ограничивать церковь в правах. Сначала подчинили государству управление церковным имуществом, а затем вообще передали его государству вместе с крестьянами. Духовное образование и подготовка кадров также были переданы под контроль государства. Постепенно духовенство было превращено в особую категорию чиновничества.

5. Судьба Русской православной церкви в XX столетии

XX столетие наиболее трагическое в истории русского православия. После Февральской революции началась подготовка к проведению Поместного Собора, который должен был определить жизнь церкви в новых условиях. Результатом этого собора явилось восстановление патриаршества и избрание патриархом митрополита Московского Тихона, которое произошло накануне Октябрьской революции.

Приход к власти большевиков в октябре 1917 года коренным образом изменил положение церкви. Одним из первых декретов Советской власти церковь была отделена от государства. Церковь лишили всякого имущества, она потеряла права юридического лица, священники не могли преподавать в светских учебных заведениях. Предмет «Закон Божий» был изъят из школьной программы.

Государство провозгласило свое право пропагандировать научный атеизм, а пропаганда религии в любой форме была запрещена. Советская власть считала духовенство контрреволюционным элементом, подлежащим репрессиям. Первые кровавые столкновения произошли при попытках верующих организовать крестные ходы вне церкви и её ограждения.

Большевики стремились дискредитировать любую религию в глазах верующих, но основной удар они направили против православной церкви. В период «красного террора», начавшегося в 1918 году после покушения на В.И. Ленина, представителей духовенства вместе с другими «контрреволюционными» элементами стали брать заложниками и расстреливать. Существует документ, в котором Ленин призывает расстрелять «как можно больше попов». В

1919 году большевики организуют массовые вскрытия святых мощей, что также послужило поводом для репрессий.

В 1921 году в стране начался голод. По инициативе патриарха Тихона создается комитет помощи голодающим (Помгол), который собирает пожертвования и ценные вещи из храмов, не применявшиеся при богослужении. Но советское правительство распустило Помгол и под предлогом сбора ценностей для помощи голодающим организовало изъятие, а по сути, грабеж церковных святынь. Патриарх призвал население защитить храмы от святотатцев. По стране прокатилась волна кровавых столкновений, в организации которых были обвинены многие священники, церковные иерархи и лично патриарх Тихон. По приговору суда он был признан виновным и заключен под домашний арест.

В условиях непрекращающихся репрессий, часть священников выступила против патриарха, назвав себя «обновленцами», и требовала от властей еще больших репрессий против руководства церкви. Другая часть духовенства, эмигрировавшая за границу, предложила патриарху выполнить такие условия, как например, причислить Николая II к лику святых, которые бы дали повод советской власти ликвидировать Русскую православную церковь вообще. Отказ патриарха Тихона принять эти условия позволил эмигрантам объявить о создании Русской православной церкви за границей.

Несмотря на все репрессии и преследования патриарх Тихон обращается к советскому правительству с заявлением о лояльности и призывает верующих не сопротивляться власти, которая, как и всякая власть, происходит от Бога. Но, несмотря на это, гонения на церковь продолжаются. В 1925 году создается Союз воинствующих безбожников, который стал организатором репрессий против церкви, священников и верующих. Начиная с конца 20-х годов по стране усиливается движение за закрытие церковных храмов. Была принята «безбожная пятилетка», предусматривавшая уничтожение храмов, запрет написания религиозных сочинений и изготовление предметов культа, ссылки священников и активных верующих. На её первом этапе предусматривалась ликвидация Русской православной церкви, на втором – все остальные религии. К концу 1939 года в стране осталось 4 действующих монастыря и чуть более 100 храмов.

Несмотря на все старания советской власти ликвидировать церковь и религию, перепись 1937 года показала, что почти 70% сельского и 30% городского населения продолжают считать себя верующими.

Начавшаяся в 1941 году война изменила отношение государства и самого И.В. Сталина к церкви. В первый же день войны к верующим обратился митрополит Сергей, призвавший их сделать все необходимое для победы над врагом. Церковь начала сбор средств на постройку самолетов и танков, помощь раненым и сиротам, подарки бойцам.

В дни, когда решалась судьба России и советского государства, его руководство вспомнило, что в тяжёлую годину православная церковь была всегда с народом и воодушевляла его на борьбу с врагами. Существует никем не опровергнутая легенда, что когда немцы стояли у стен Москвы, по приказу И.В. Сталина самолет с иконой Казанской Божьей Матери трижды облетел вокруг города и враг не смог взять город.

Невиданные бедствия повернули народ к церкви и вере. Храмы наполнились прихожанами. 4 сентября 1943 года Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин принял митрополита Сергия. В результате этой встречи было решено созвать Архиерейский собор, вернуть из ссылки и лагерей оставшихся в живых архиереев. Уже 8 сентября 1943 года состоялся Архиерейский собор, который утвердил митрополита Сергия на посту патриарха.

К 1949 году в стране было открыто 14,5 тысяч храмов, число монастырей выросло до 69, стало 8 семинарий и 2 духовные академии. Была переиздана Библия и другая религиозная литература, начал выходить «Журнал Московской патриархии». При Совнаркомом СССР был создан Комитет по связям с православной церковью. Православная церковь включилась в активную международную деятельность.

Однако после смерти И.В. Сталина и прихода к власти Н.С. Хрущева отношение к православной церкви вновь меняется. В 1958 году Н.С. Хрущев объявляет борьбу с религиозными пережитками. Нарастает атеистическая пропаганда. Закрывается 7700 храмов и 51 монастырь, остается одна духовная академия и три семинарии. Несмотря на провозглашенную в Конституции свободу совести, проводится дискриминация верующих. Они получают неприятности на работе, студенты исключаются из учебных заведений, активные верующие попадают в психиатрические

больницы.

После смещения Н.С. Хрущева политика государства по отношению к церкви и религии становится более лицемерной. Провозглашая свободу совести и публично говоря о правах верующих, фактически власти продолжают их скрытое преследование.

6. Возрождение православной церкви

Возрождение Русской православной церкви связано с подготовкой к празднованию 1000-летия Крещения Руси. Еще в 1981 году при патриархе Пимене была создана комиссия по подготовке к этому юбилею. После начала в 1985 году перестройки к подготовке к этому юбилею подключается и государство. На поместном соборе 1990 г. вместо скончавшегося патриарха Пимена был избран патриархом митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий II.

В последние два десятилетия Русская православная церковь переживает второе рождение. Открываются новые приходы и монастыри, строятся храмы. Религиозные праздники становятся государственными. Все граждане получают полную свободу вероисповедания. В мае 2007 года происходит воссоединение с Русской православной зарубежной церковью.

На 1 января 1997 года в русской православной церкви насчитывалось 124 епархии и 18000 приходов, 438 монастырей, 23 духовные семинарии, 21 духовное училище, 1 богословский институт и 2 православных университета.

Но возрождение церкви происходит в непростых условиях. За семьдесят лет гонений население страны стало в своей основе не столько атеистическим, сколько языческим, поэтому с предоставлением свободы информации на экраны телевизоров вышло множество экстрасенсов и колдунов, которые излечивали на расстоянии, заряжали воду, рассасывали рубцы, воскрешали мертвых. Они собирали громадные залы и стадионы легковых людей, которые платили им большие деньги за сомнительные, а еще чаще просто шарлатанские трюки. В сознании большинства людей вера связана не с поисками добродетельного поведения, а возможностью получения от Бога каких-то благ. Она напоминает стремление россиян к участию во всевозможных пирамидах, которые обещают моментальное обогащение, без приложения сил. Большинство людей не понимает, что подлинная вера требует упорного труда над собой.

Большую работу по воспитанию паствы проводит митрополит Кирилл. Его выступления по телевидению заставляют задуматься над смыслом жизни многих людей.

Православная церковь на весь мир ставит вопрос о соотношении либеральных ценностей и христианских. Свобода, провозглашенная либералами как неограниченная возможность удовлетворения своих потребностей, ведет к вседозволенности и попранию нравственных идеалов и ценностей. Самым ярким проявлением такой свободы на Западе явились однополые браки. Мало того, что ряд государств начал их регистрировать, так и церкви стали освящать их, что является вызовом самим основам христианства и авторитету Библии, где содомия объявляется тяжким грехом и рассказывается, как на заре истории Бог уничтожил города Содом и Гоморру, где жители погрязли в сексуальных извращениях.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Выявите причины, вызвавшие церковный раскол?
2. Как велась борьба с раскольниками?
3. Какие основные реформы православной церкви провёл Петр I?
4. К чему привели реформы Петра I?
5. Расскажите о судьбе православной церкви в XX столетии.
6. Почему коммунисты хотели вообще ликвидировать церковь?
7. Как Великая Отечественная война отразилась на положении церкви?
8. Как происходит возрождение Русской православной церкви?

Тема 3. Нетрадиционные религиозные культы и секты

1. Характеристика нетрадиционных религиозных организаций и культов

Демократизация и либерализация общественной жизни в России в конце прошлого столетия вызвала в стране своеобразный религиозный бум. В России наряду с традиционными религиями: православием, исламом, иудаизмом и буддизмом появились совершенно новые

религиозные объединения и культы, а также значительно расширили свою деятельность старые нетрадиционные религиозные организации в основном протестантского толка.

Все нетрадиционные организации, культы и секты имеют между собой множество различий. Причем право исповедовать ту или иную религию или не исповедовать никакой предоставлено гражданам Конституцией. Конституция охраняет и чувства верующих. Поэтому чтобы их не оскорбить будем говорить о них с позиций христианской нравственности, которую мы рассматриваем.

Большой энциклопедический словарь так определяет термин «секта»: «Религиозная группа, община, отколовшаяся от господствующей церкви». Так уж случилось, что понятие «секта» с самого начала носило негативный оттенок. Слова «сектанты» и «еретики» можно встретить в пламенных речах противников того или иного культа. Что же касается официальных определений, то здесь речь идет скорее о конфессиях, церквях и религиозных организациях, к которым на равных правах могут быть отнесены как католицизм с православием, так и «Свидетели Иеговы» с кришнаитами.

Все нетрадиционные религиозные культы и секты можно условно классифицировать следующим образом: 1. Культы и секты, возникшие на почве православия; 2. Протестантские религиозные объединения; 3. Религиозно - корпоративные объединения; 4. Культы и секты тоталитарного характера; 5. Объединения теософов, эзотериков, оккультизм, магия и сатанистские культы.

2. Культы и секты, возникшие на почве православия

Это секты духоборов, молокан, хлыстов, скопцов, пятикнижников. Духоборы или духоборцы, как они называют себя, возникли в середине XVIII века как религиозное течение, которое можно назвать русским протестантизмом. Духоборы не почитают Библию. От своих единоверцев они требуют соблюдения добродетелей: смирения, целомудрия, терпения, поста, братолюбия, а также необходимости избегать грехов: гордыни, сребролюбия, блуда, гнева, зависти и уныния. Они не верят в Божество Христа, признают переселение душ, отвергают церковную иерархию, обряды, присягу, исполнение воинской повинности. К духоборам с большим уважением относился Л.Н. Толстой, который оказал им большую помощь при переселении в Канаду. На протяжении всей своей истории духоборы подвергались преследованиям, поэтому многие из них были вынуждены выехать на окраины России или в другие страны.

Молокане выделились из среды духоборов. Их первые общины представляли собой коммуны по образцу общин первых христиан. Сектанты отвергают воинскую службу и не дают клятв. Свою веру молокане передают по наследству. Они любят работать и не любят грязи, пьянство считается величайшим грехом. Многие из них в результате преследований оказались за границей.

Пятикнижники, отрицают Святую Троицу и не считают Иисуса Христа Богом. Они отрицают церковь, священников, таинства и причастие. Основателем этой секты был русский протестант Федор Косой.

Особняком стоит секта хлыстов и выделившаяся из неё секта скопцов. Реформы патриарха Никона породили мощное противодействие сторонников старых обрядов. Часть из них и создала секту хлыстов. В этой секте борьба за духовное освобождение приняла странные формы. Провозгласив духовное совершенствование главной задачей членов секты, руководство сектантов в своем отрицании телесных радостей пришло к противоречию. Отрицая брак и семейную жизнь, оно поощряло внебрачные связи, а детей, родившихся от таких связей, называли исусиками. Скопцы наиболее изуверская секта из существующих. Её последователи кастрировали или оскопляли себя, чтобы победить плотский грех.

3. Протестантские религиозные объединения

К самым массовым религиозным организациям протестантского толка, которые действуют в России, относятся: баптисты, пятидесятники, «Адвентисты седьмого дня». Их вероучения строятся на почве протестантского толкования Библии и исполнения религиозных обрядов.

4. Религиозно-корпоративные объединения

Свидетели «Иеговы» обладают многочисленными отделениями в различных странах, имеют значительные финансовые средства. Строго дисциплинированная и хорошо организованная религиозная организация, отличающаяся особой ненавистью к христианству, что вызывает озабоченность православной церкви. Иеговисты не участвуют в выборах, отказываются от воинской службы, избегают хирургических операций и переливания крови.

Сайентология в переводе означает учение о знании. Новое наукообразное религиозное течение, в основе которого лежит дианетика – наука о душевном здоровье. Последователи сайентологии и дианетики используют способы психологического воздействия на людей. Обучают приемам организации влияния на окружающих, в том числе и организацию производственного процесса. Создали организацию Нарконон, где пытаются излечивать наркоманию.

Церковь объединения или последователи Муна, которая функционирует как семья, где Мун и его жена являются родителями для каждого члена секты. Последователи Муна жертвуют секте деньги имущество, дома. Члены секты подвергаются интенсивной психологической обработке на лекциях по изучению мунизма. Мун считает, что обновление человечества, требует построения инфраструктуры нового мира, объединяющей все сферы человеческой деятельности: средства массовой информации, промышленность, научно-технические исследования, искусство, поэтому им организованы газеты и журналы, кораблестроительные компании, рыболовецкий флот, фармацевтические фабрики. Таким образом Мун создал одну из крупнейших международных финансово-промышленных корпораций, а сам стал миллиардером.

5. Культы и секты тоталитарного характера

Люди так устроены, что когда они воспаляются, принимая какие-то идеи, их трудно остановить. Так в истории произошло и с христианством. Жертва Христа оказалась настолько привлекательной и заразной, 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?” Это было на заре христианства.

Сегодня, прикрываясь христианской идеей, существуют деструктивные или тоталитарные секты, в которых руководители занимаются не нравственным совершенствованием людей, а используя потребность людей в любви и искреннюю жертвенность, обманывают их при помощи психологического воздействия. Они зомбируют людей и используют их в личных, чаще всего, корыстных целях.

Как отличить извращения в христианстве от подлинного христианства? Имеется два главных критерия. “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их”. (Мф 7:15-16): О первом мы только что прочли. Дела определяют, кто перед нами. Но лжехристиане умеют ловко маскироваться, поэтому существует и второй критерий. О нем Иисус говорит: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”.(Мф 22:37). 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.

Учение Порфирия Иванова. Его последователи считают, что он стал материализованным (воплощенным) духом Бога Отца. В этом учении происходит обожествление природы, а человек через слияние с ней приобретает спасение. Аскетический образ жизни, постоянное закалывание через обливание холодной водой и хождение в обнаженном виде в любое время года. Сами по себе

эти процедуры безобидны, но верующие видят в них мистический смысл и доводят себя до состояния, подрывающего психическое здоровье. В результате многие его последователи начинают слышать голоса, общаться с духами, а некоторые становятся просто бесноватыми, а другие, восприняв ложные идеи, идут по пути духовной деградации.

Церковь последнего завета. Житель Минусинска Сергей Анатольевич Тороп, бывший сержант милиции, художник-оформитель в 1990 году «прозрел», у него открылась память. Он понял, что является сыном Бога, новоявленным Христом. Первую проповедь Виссарион, такое имя присвоил себе Тороп, произнес 18 августа 1991 года под Минусинском. У него нашлось много последователей, которые пришли в общину не с пустыми руками. В Курагинском районе Красноярского края последователи Виссариона посреди тайги на вершине сопки строят «город Солнца», который будет центром их церкви. Простая крестьянская жизнь в девственной тайге привлекла многих интеллигентов. 65% верующих имеют одно или два высших образования, много кандидатов наук. Ради такой жизни люди продают городские квартиры, имущество и все отдают в общину. Объяснить это явление можно только полным невежеством людей в духовной сфере. Не знакомые с основами религии, испытав какое-либо потрясение или разочарование в жизни, стремясь найти какой-то выход, они видят его в уходе в эту секту. Сохранились слова, которые говорил Тороп своей матери перед созданием церкви: «Ты, мать, не волнуйся, скоро наступит время – у нас будет очень, очень много денег!»

Международное общество сознания Кришны (МОСК) или кришнаиты – является чрезвычайно жестокой деструктивной организацией с тотальной системой подчинения, пользуется методами подавления личности и контроля над сознанием. На Западе секта снискала себе скандальную известность незаконной деятельностью, начиная от вымогательства и подлога и заканчивая тяжкими преступлениями, вплоть до торговли наркотиками и оружием. Некоторые высокопоставленные кришнаиты обвинялись в убийствах.

По учению МОСК спасение происходит за счет посвящения всей своей жизни Кришне, соблюдения ежедневного жесткого расписания и строгой диеты, которая включает в себя вегетарианство и отказ от некоторых растительных продуктов. Кришнаиты в течение дня повторяют мантры не менее 1728 раз, доводят во время богослужения себя до экстаза и беспамьятства. Признаками слияния с Кришной являются катание по земле, громкие крики, зевота, слюноотделение, бешенный хохот, тяжелое дыхание и тому подобное.

Дети Господа или Семья Любви практиковали различные формы оккультизма и даже проституцию как путь познания веры, использовали различные методы принуждения для подчинения и удержания под своим контролем обращенных в их веру людей.

«*Аум Сенрикё*» - самая опасная и кровавая секта, основанная в 1986 году в Японии. Люди, знакомые с деятельностью этой секты утверждают, что это страшная организация из которой, если попал в неё, уже не вырваться, так как в ней людей зомбируют. Последователи секты бросают свой дом, жены оставляют мужей и детей, дети – родителей, пренебрегают трудом, родиной. Для достижения своих целей секта вступила на путь терроризма. Её члены устроили газовую атаку в метро г.Токио, пытались произвести бактериологическую диверсию.

6. Оккультизм, теософия, магия и сатанистские культы

В последние годы стали популярными оккультизм, теософия, магия и сатанистские культы. Особой популярностью среди интеллигенции пользуется учение Рерихов «Агни-йога» (Живая этика), теософия, антропософия, спиритизм. Имена Блаватской Е.Н., Карлоса Кастанеды стали широко известными. Все эти культы носят, как правило, скрытую антихристианскую направленность. Оккультизм – тайное, сокровенное, мистическое учение, которое не представляет единого целого, делится на целый ряд направлений, но все они основаны на представлениях об использовании сверхъестественных сил в собственных целях. Православная церковь в основе этих учений видит тёмное не христианское начало.

Теософы используют как древние доктрины гностиков, Каббалы, герметизма, манихейства, индуизма, так и современное эзотерическое (закрытое) знание с целью развития у себя способностей сверхчеловека, способного переходить в особое состояние на другом уровне реальности, что, якобы, позволяет им по особому видеть и слышать, одновременно существовать в нескольких местах, постигать сокровенные тайны Космоса и человека. Антропософия выделилась из теософии в отдельное учение.

Открыто противопоставляют своё учение христианству сатанисты, которые поклоняются силам зла и темным демоническим силам. Сегодня сатанисты, открыто совершают кощунства и надругательства над святынями православной веры, церковью и даже могилами на кладбищах. Дело стало доходить до убийства священников. Особое место в популяризации сатанизма играет рок-музыка. Их гимном стала песня группы «Роллинг Стоунз» «Танец с мистером Д», то есть с дьяволом. Врачи – психиатры бьют тревогу по поводу отрицательного воздействия рок-музыки на психику молодежи, которая вызывает нервное перевозбуждение, повышенную агрессивность, нарушение мозговых функций, истерию, склонность к убийству и самоубийству.

Рок-музыка, насаждаемая более сорока лет, вызвала невиданное разложение молодежи во всех странах мира, рост преступности и наркомании, насилия и самоубийств, сексуальной распущенности и половых извращений, способствовала формированию у молодых бездуховности и сатанистского начала.

Сатанизм питается стремлением людей приобрести власть и богатство любыми путями, в том числе и самыми преступными. Он, как правило, связан с сексуальными извращениями.

Большое распространение культ сатаны получил в Соединенных Штатах Америки, где официально действует церковь сатаны, которая входит в Национальный совет церквей США. Существуют сатанистские храмы, где совершаются мессы поклонения сатане, происходят и жертвоприношения, видимо, и человеческие.

7. Неоязычество

В последние десятилетия прошлого века началось возрождение языческих верований, которое в последние годы набирает всё большие размеры. Начался этот процесс в Америке и Европе, а после демократических преобразований перекинулся и в нашу страну. Неоязычники (новые язычники), как их стали называть, печатают книги, дают интервью в газетах и на телевидении, устраивают свои капища в пригородных лесах, где проводят ритуальные моления или поклонения своим богам. Неоязычники утверждают, что их число растёт с необычайной быстротой. В чём же причины такой популярности? В рекламных изданиях, посвященных продвижению неоязычества среди молодежи, они особый упор делают на своё стремительное развитие и принципы организации религиозных культов. Дело в том, что неоязычники как в России, так и за рубежом не объединены в одну организацию, а представляют конгломерат разнообразных групп, имеющих общие принципы своей организации и деятельности. Некоторые из этих принципов очень привлекательные для молодежи, совершенно не осведомленной в вопросах религии, а таких большинство. Например: «Делайте, что хотите, если это никому не принесёт вреда». Очень привлекательный религиозный принцип - «Делайте, что хотите». В любой мировой религии будь то буддизм, индуизм, иудаизм, ислам или христианство есть строго регламентированные нормы поведения или нравственности. Перед нами принцип вседозволенности. Чем он отличается от «золотого правила нравственности» «не делай другому того, чего не желаешь себе»? В «золотом правиле» существует критерий поведения по отношению к другому человеку. Это - «не делай другому того, чего не желаешь себе», а вот «делайте, что хотите, если это никому не принесёт вреда» не содержит критерия по определению вреда. В первом случае в определении дозволенного участвует совесть человека, так как она стихийно вынуждена отвечать на вопрос, хочет ли этого себе? А во втором совесть устранена. Наоборот, человек будет считать, что его действия не вредят другому, потому что очень трудно установить границы возможного вреда. Да и вообще то, что один считает вредным, другой полезным. Мы знаем слова Иисуса – «делающий грех, есть раб греха». Таким образом, многие люди, подверженные, каким – либо порокам, не видят особого греха в том, чтобы передать его далее. Несмотря на веру большинства язычников в закон кармы и реинкарнацию, их ответственность за последствия своих недобрых поступков затушевывается неопределенностью различий между добром и злом.

Следующий привлекательный принцип гласит, что в отличие от старых язычников, неоязычники не придерживаются никакой иерархии. Вот этот кажущийся «демократизм», когда отсутствует иерархия, а на самом деле авторитеты, являющиеся наиболее образованными и умудренными жизненным опытом людьми, ведет к анархизму и нигилизму, которые являются сёстрами вседозволенности.

Неоязычники с гордостью заявляют, что большое внимание уделяют человеческому телу и сексуальности. Причём они одинаково благосклонно относятся к её любым проявлениям, в том числе и гомосексуализму. При этом очень обижаются, когда им говорят, что в средние века их причисляли к сатанистам. По установившейся в христианстве традиции считается, что сатанизм начинается с гомосексуализма. Мы уже говорили о разрушающем влиянии на семейные отношения и воспитание детей свободы в сексуальной сфере.

Практически все язычники являются сторонниками всевозможных суеверий и магии.

Таким образом, за пространными рассуждениями о близости к природе и поклонении её силам на самом деле скрывается желание высвобождения животной составляющей человека от ограничений, налагаемых религиозной и в первую очередь христианской моралью, то есть, по выражению одного публициста, «оскотинивание народа».

Особо опасные формы распространение неоязычества принимает в России. В нашей стране под вывеской неоязычников разворачивается деятельность фашистов, которые копируют гитлеровских нацистов и ставят их в качестве примера для подражания. Молодые люди, столкнувшись с жизненными трудностями, не понимая их подлинных причин, верят, что несчастья нашей страны идут от евреев, коммунистов и христиан. Об исламе они умалчивают, но их агрессивные акции направлены в основном против мусульман, тем более, что ислам является авраамической религией, то есть родственной иудаизму и христианству. Неоязычники отрицают заповеди Моисея и Христа. Они превыше всего ставят право сильного. Таким образом, противопоставляют себя большинству населения земли. Не трудно сосчитать, что христианство и ислам насчитывают более 3 миллиардов последователей, а вместе с коммунистическим Китаем число их противников возрастает до четырех с половиной миллиардов. А самое главное они противопоставляют себя своему народу и его истории, в которой со времен Александра Невского, рассказывается о защите свободы от нашествия с Запада. Такие неоязычники, а точнее фашисты растаптывают память десятков миллионов погибших защитников Родины. Не редкие случаи вандализма на кладбищах роднят фашистов и сатанистов.

Вместо развития общества по пути демократизации и воплощения в жизнь принципов христианской морали они толкают его назад в исторический тупик. Особенно нелепыми выглядят попытки возрождения языческих обычаев и обрядов из-за отсутствия подлинных письменных памятников, содержащих их описание. Единственным таким памятником является Велесова книга, подлинность которой подвергается сомнению многими учеными. Новоявленные жрецы сами выдумывают на основе многочисленных иноземных свидетельств, якобы славянские обряды и проводят их.

Встаёт и другой вопрос. Христианская история русского народа превышает тысячу лет, а его языческая предыстория намного короче. Никаких подлинных данных о ней нет. Как нет таких данных об обычаях, культуре, религии. Язычники, призывая возвращаться назад, на самом деле ведут людей не в прошлое, а в выдуманный мир собственных фантазий, основанных не на прошлом, а на нынешнем восприятии мира. Эти фантазии не имеют под собой ни исторического опыта, ни культуры прошедшего тысячелетия. Они попросту прерывают связь времен и поколений. С этих позиций они не только вредны, но и преступны.

Когда игры в язычество служат разрядкой от повседневных забот и не принимаются всерьез, то в этом нет ничего плохого, но если в результате их появится фюрер, который попытается загнать в «стойло» большинство населения страны, это будет последней трагедией русского народа.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Что вы знаете из средств массовой информации, от друзей и знакомых о нетрадиционных религиозных организациях?
2. В чем заключается опасность быть вовлеченным в нетрадиционную религиозную организацию?
3. Как не дать себя вовлечь в тоталитарную религиозную организацию?
4. Почему в церкви Виссариона так много образованных людей?
5. Как вы думаете, в каких слоях общества больше всего популярны идеи теософов и эзотериков?
6. Чем являются сатанистские культы, модной забавой или опасным для общества явлением? Попытайтесь обосновать свои соображения.

7. Как, по вашему мнению, основные религии России относятся ко всем оккультным объединениям?
8. Кто причисляет себя к «неоязычникам»?
9. Содержатся ли в неоязычестве угрозы обществу?
10. В чем состоит главная опасность неоязычества?
11. Чем привлекает фашистов языческий культ?

Раздел VI. Ислам и его мораль

Тема 1. Пророк Мухаммад. Возникновение ислама

1. Арабы накануне принятия 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 — божество 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 чтити 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 и 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. Он зарабатывал на жизнь пастьбой скота и охраной торговых караванов. Но к двадцати одному году в его судьбе произошел коренной перелом. Мухаммад 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.

2. Призвание Мухаммада к пророчеству

Предание, истоки которого находятся в Коране, рассказывает, что 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 проповедовать слово Аллаха. Долго не решался пророк начать проповедь, но его убедили близкие, 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 (Моисею) 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 опустили 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 были 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 гордецами, не желавшими покориться Богу.

3. 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 сгорят 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 мог бы стать арбитром в их спорах. Горожане 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.

4. Медина – центр ислама

Переселение, или хиджра мусульман в Йасриб, начавшееся в 622 году, впоследствии положило 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 Мадина 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.

Вначале 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.

5. 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 дал им государство, способное обеспечить

членам общества относительно равные условия жизни и начала 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 около одного миллиарда человек.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Покажите на карте область возникновения ислама.
2. Расскажите о жизни арабских племен накануне принятия ислама.
3. Расскажите о биографии Мухаммада.
4. Каков был путь Мухаммада к пророчеству?
5. Кто выступал против новой религии?
6. Что такое хиджра?
7. Что такое «кибла» и почему Мухаммад её поменял?
8. Какими темпами начал распространяться ислам?
9. Почему распространение ислама проходило очень быстро?

Тема 2. Коран – священная книга мусульман

1. Создание Корана

Священная книга мусульман - Коран(от арабского “ал-кураан” — “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.

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров

милостивому, милосердному,

царю в день суда!

Тебе мы поклоняемся и просим помочь!

Веди нас по дороге прямой,

по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал,

не тех, которые находятся под гневом и не заблудших».

2. Тора – источник вероучения и морали Корана

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 (15:26, 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... (23:13-14).

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 (2:28-32). 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. (7:11).

Рассказ о грехопадении Адама и Евы звучит так же, как и в Торе:

— И нашептал им сатана... “Запретил вам Господь это дерево только потому, чтобы не оказались ангелами или не стали вечными”. (7:19).

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, господа 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. (5:30-33).

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! (6:83-86).

Коран почти дословно передает описанный в Торе рассказ о гибели Содома 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, переселяется в Египет, где пробудет четыреста лет и превратится в большой народ.

Пересказ Торы в Коране носит не только познавательный характер с целью 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. (6:89-92).

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 своим учением, как бы продолжает законодательство Моисея, в сторону его развития и совершенствования.

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.

3. 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. (47:1-2).

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! (48:29).

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”. (28:52-53).

— 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. (23:51-55).

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. (3:155).

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!” (25:32)

Упоминает Пророк и о своих женах, при этом 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. Выстаивайте молитву, давайте очищение и повинуйтесь Аллаху и его посланнику. Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очищением. (33:30, 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. (47:4-7).

Очень интересна такая мысль:

— Поистине, Аллах ни в чем не несправедлив к людям, но люди несправедливы сами к себе! (10:45).

Против этого вряд ли кто-нибудь сможет найти возражения.

4. 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. (23:1-11).

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. (3:60).

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... (49:2).

— 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... (49:11-12). Вспомним слова Христа: «Не судите, и судимы не будете».

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”. (22:66-67).

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. (3:109-110).

— 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 отсесть неверных до последнего. (8:2, 4, 7).

В отличие от Иисуса, который в основу веры в Бога возлагал любовь, Мухаммад считает страх её основой. 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. (5:53)

И снова Мухаммад повторяет мысли Иисуса, что только добрые дела подтверждают

любовь людей к Богу и веру в него.

Многократно 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. (9:112).

Неверующие “ глухи, немые, слепы, — они и не понимают”.

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 встаете 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”. (4:46).

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...” (4:134).

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 несчастии и бедствии и во время беды, — это те, которые были правдивы, это они богобоязненные. (2:172).

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. (2:263). То есть истратившемуся 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. (3:17).

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. (5:56) В другом месте на этот счет сказано так:

— О вы, которые уверовали! Не берите себе близких друзей, кроме вас самих. (3:114)

Мусульмане должны дружить только с мусульманами. В другом месте делается исключение:

— Пусть верующие не берут себе близкими неверных, помимо верующих. А кто делает это, у того с Аллахом нет ничего общего, если вы только не будете опасаться их страхом. (3:27).

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. (4:76).

— И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику... (8:42)

Как видим, Мухаммад заботится о том, чтобы добыча шла не только на обогащение сильных, но распределялась и между нуждающимися.

— Не следует верующему убивать верующего, разве только по ошибке. (8:94).

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Как создавался Коран?

2. Подтвердите примерами из текста, что Тора была основой для создания Корана.

3. Как Мухаммад пишет в Коране о своей Миссии?

4. Какие требования предъявляет Коран к верующим?

5. Как верующие должны выполнять религиозные предписания?

6. В чем проявляются совпадения и отличия по отношению к вере у Мухаммада и Иисуса Христа?

7. Как Мухаммад относится к иудаизму и христианству?

Тема 3. Предписания Корана

1. 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. (4:2).

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. (24:22).

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! (3:127-128).

— 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 прощающий и благодарен! (42:22).

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 благородное.

И преклоняй пред ними крыло смирения из милосердия и говори: “Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким”. (17:24-25).

— Кто делает зло, будет тому воздано тем же... (4:122).

— 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. (4:112).

Осуждает Коран и угнетение. Он прямо предупреждает:

— Поистине для тиранов — наказание мучительное. (14:27).

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 отступить 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. (31:16-18).

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 этих нескольких предложениях изложена вся жизненная программа поведения 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 имуществ ваших между собой попусту... И не убивайте самих себя. (4:33) Как видим, перед нами прямой запрет самоубийств.

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 милостью... (2:276-277).

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. (24:27-29).

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. (24:2).

Наказание за прелюбодеяние 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 четыремя свидетельствами Аллахом, что он лжец, а пятым, — что гнев Аллаха на ней, если он правдив. (24:4-9).

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. (2:233).

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”. (2:214).

2. Иудеи

Постоянно подчеркивая единство религиозных корней иудеев, христиан и мусульман, Мухаммад, тем не менее, проследивает 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. (2:105-107).

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! (2:108).

Из текста следует, что проклятие Бога коснется каждого, кто разрушает храмы и препятствует проведению религиозных обрядов. 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 (Израиля): “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 отвернулись.

Мы дали Мусе писание и вслед за ним Мы отправили посланников; и Мы даровали Исе, сыну Марйам, 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. (2:77,81).

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”. (62:5, 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. (3:68,69).

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 жертвует 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 Исраила! Вспомните милость мою, которую Я оказал вам, и что Я превознес вас над мирами. (2:44).

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, — им их награда у Господа их, нет над ними страха, и не будут они печальны.

(Сабии – одно из течений христианства среди арабов юго-западной Аравии).

3. 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 Израила.

И в подтверждение истинности того, что ниспослано до меня в Торе, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. (3:37,40-44).

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... (4:169-170).

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. (6:116-117).

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. (3:52).

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. (4:156).

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. (5:85).

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.

4. Апокалипсис в Коране

Картины судного 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 (14:49-50).

— В тот день, когда мы скрутим небо, как писец свертывает свитки. (21:104).

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... (Ап 21:1).

— И небо скрылось, свившись как свиток; (6:14).

Несмотря на приблизительный смысловой перевод арабского текста на русский язык, впечатляет вдохновенное описание и поэзия Корана:

Когда свернется (и погаснет) солнце,
Когда, (теряя блеск свой) распадутся звезды,
Когда, (подобно миражу),
Придут в движенье и исчезнут горы,
Когда верблюдицы, несущие во чреве последний месяц,
Будут без присмотра,
Когда в стада собьются звери (без разделения на виды),
Когда набухнут и прольются все моря,
Когда распределятся души (по заслугам),
Когда зарытую живьем младенца – девочку воспросят,
За грех какой она была убита,
Когда раскрыты будут свитки (записей добра и зла)
И обнажится небо
И разожжен огонь бушующего Ада будет,
Когда приближен будет Рай, -
(Тогда) познает каждая душа,
Что было ею уготовано впрёд.
(81:1-14)

Ужасные наказания ожидают грешников. В геене, куда будут низвергнуты грешники, они будут пребывать в дыму, кипятке и огненном смерче.

- В тот день
Униженными лица будут у одних;
На них и (тяжкий) труд, и утомленье,
Когда в пылающий Огонь они вступают,
Когда кипящею струей дают им жажду утолить,
И никакой еды у них не будет... (88:2-6)

- Творящим зло воздастся злом
По соответствию ему,
Бесчестие покроет их,
И пред Аллахом им заступника не будет;

На лица теменью спадет
Покров глухой и мрачной ночи,
В огне обитель их,
И пребывать им в нем навечно.

5. 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”, (Лк 20:34-35) представления о рае в Коране более конкретны и чувственны.

И те, кто благочестием превосходил других
Будут наиболее приближены к (Аллаху)
В Садах услады
На ложах, золотом и камнями расшитых,
Облокотясь на них и обратясь друг к другу.
Прекрасны отроки, навечно (молодые)
С кувшинами и чашами,
С бокалом чистого вина,
Который (им) ни боли головной, ни тягот опьянения не доставит.
С плодами, что они (по вкусу) будут выбирать
И мясом птиц из тех, что пожелают.
И чернооки, большеглазые девицы... (56:10-22)

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Как вы можете охарактеризовать мораль, изложенную в Коране? Подтвердите примерами.
2. Какое поведение считает Коран греховным?
3. Как защищает Коран права женщин?
4. В чем видит Мухаммад противоречие мусульман с иудеями?
5. Какая оценка дается в Коране Торе и Евангелию?
6. По каким вопросам Коран расходится с христианским учением?
7. Какая оценка дается в Коране Иисусу Христу и Деве Марии?
8. Какие представления о конце света даны в Коране?
9. Каким представляется Рай для мусульманина?

Тема 4. Развитие ислама. Течения в исламе

1. Пять важнейших положений ислама

В основу принадлежности к исламу Мухаммад установил исполнение пяти важнейших положений. Это шахада (исповедание веры), саят (молитва), саум (пост), закят (налог в пользу неимущих) и хадж (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).

Саят 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 излишествам, 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.

2. 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 спустя 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.

3. Шииты и сунниты

После смерти пророка Мухаммада встал вопрос о преемнике, так как сам он его не назначил. Ближе всех к пророку был его двоюродный брат и зять Али, отец двух любимых внуков Мухаммада, Хасана и Хусейна (сыновей Фатимы, его дочери), но первым продолжателем его дела избрали Абу Бекра, который получил титул халифа – повелителя правоверных. В руках халифов сосредотачивалась духовная и светская власть. Выбор Абу Бекра – старинного друга и сподвижника Мухаммада был обоснованным и правильным, так как он начал успешное распространение ислама, а, следовательно, и арабские завоевания.

Эти выборы привели к расколу в исламе, внутри которого сформировалась группа сторонников Али, получившая наименование шиитов. От слова шиа – группа, партия, секта. Им удалось поставить Али на пост четвертого халифа, но его второй сын Хусейн был убит, и у власти утвердилась другая династия. Могила Хусейна в иракском городе Кербеле стала знаменем шиитов и центром их поклонения.

В отличие от суннитов, для которых Мухаммад был высшим божественным символом, осуществляющим связь правоверных с Аллахом, шииты воспринимали пророка, прежде всего, как отмеченную Аллахом личность, способную передавать данную ему от Аллаха благодать другим. Поэтому в представлениях шиитов Али обладает не меньшей святостью, чем пророк, а некоторые шиитские секты почитают его даже больше.

В связи с этим в шиизме сложилось представление о святых имамах. Суть его в том, что предводителем правоверных может быть только имам из числа потомков Пророка, точнее, потомков Али. Они насчитывают двенадцать святых имамов, последний из которых исчез в IX веке. Считается, что он вернется в виде Махди (мессии), чтобы установить царство истины и справедливости.

С тех пор пропасть между шиитами и большинством мусульман, которые именуются суннитами, выросла до откровенной вражды и вооруженных столкновений. В современном Ираке идет настоящая гражданская война между шиитами и суннитами. В настоящее время шиизм является государственной религией Ирана, распространен и на севере Йемена, юге Ирака, в Ливане, Азербайджане, Индии, Пакистане.

4. 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. В первую очередь борьбу со злом, в которую вовлечены все мусульмане. Позже появились такие понятия, как “джихад сердца”, означавший борьбу с собственным несовершенством.

“Джихад меча” или «малый джихад» означает вооруженную борьбу с неверными, которая сулила ее участникам райское блаженство. Малый джихад, в отличие от большого, коллективное, нежели персональное действо. Война должна быть официально провозглашена халифом. Враг представлен неверующими, чья территория граничит с исламской. Перед началом боевых действий противнику предлагается перейти в ислам. Если на то получено согласие, потенциальный враг составит часть сообщества верующих. В случае завоевания военнопленные становятся собственностью захватчиков, их движимое имущество, кроме пятой части в пользу бедных, делится среди победителей. Женщинам и детям вреда причиняться не должно. Нельзя рубить деревья и уничтожать посевы. «Люди Библии» - евреи и христиане, а позже и другие приверженцы Священного Писания – имеют привилегированный статус и могут свободно исповедовать свою веру после уплаты специального налога – джизьи.

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.

5. Ваххабизм

Со временем в исламе стал распространяться культ святых, которых считали носителями небесной благодати способными творить чудеса. Это нравилось не всем. В середине XVIII века среди бедуинов Аравии возникло новое течение – ваххабизм, названное по имени его главы Мухаммада ибн аль – Ваххаба. Его последователи проповедовали суровый аскетизм, который исключал любой культ, в том числе и пророка, выступали против развлечений, а также против посредников-духовников во взаимоотношениях мусульманина со Всевышним. В результате вооруженного выступления ваххабиты разгромили ряд священных для арабов мест, в том числе и Мекку. Позднее они восстановили её. Ими был основан эмират во главе с Саудом, потомки которого правят в Саудовской Аравии поныне, где ваххабизм является официальной религией. Сегодня ваххабизм носит более умеренный характер, однако в последнее время его последователи развернули большую активность по обновлению ислама.

С падением СССР ваххабизм проник и на территорию нашей страны, подрывая позиции традиционного ислама.

6. Шариат

Важную роль в регулировании религиозной, общественной и личной жизни мусульман играет шариат (араб., правильный путь) - свод законов ислама, принципов и правил поведения, обрядов, соблюдение которых угодно Аллаху, и ведет верующего в Рай. Основываясь на Коране, Сунне и трудах исламских богословов, шариат различает пять категорий человеческих действий.

1. Обязательные, за невыполнение которых следует наказание.
2. Рекомендуемые, то есть желательные, но не обязательные.
3. Дозволенные, в отношении которых занимает нейтральная позиция.
4. Предосудительные (нежелательные, но не наказуемые).
5. Запрещенные (наказуемые).

Шариат осуществляется через фикху – мусульманское право и деятельность шариатских судов. Суды шариата строги к нарушителям исламского образа жизни. За отступление от веры, разбой, преднамеренное убийство предусматривается смертная казнь. За воровство – отсечение конечностей. Приговоры шариатских судов обжалованию не подлежат и приводятся в исполнение немедленно. Среди запретов шариата – запреты на вступление в брак с представителями иных религий без вступления их в ислам, на посещение иноверцами священных городов Мекка и

Медина, на живописное или скульптурное изображение человека и животных, на потребление спиртных напитков, свинины и мяса скота и птицы, забитых не по мусульманским правилам, на азартные игры и ростовщичество.

Шариат разрешает мусульманину иметь до четырех жён при условии равного к ним отношения и достойного материального обеспечения. Таким образом, ислам проникает во все стороны общественной, семейной и личной жизни мусульман и становится не только религией, но и образом жизни.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Назовите пять важнейших положений ислама.
2. Какую роль играют в исламе Сунна и хадисы?
3. Как в исламе возникло шиитское движение?
4. К какому течению в исламе относится большинство мусульман?
5. Объясните значение слова «джихад»?
6. Что означают понятия «джихад меча» и «джихад сердца»?
7. Что такое «ваххабизм» в исламе?
8. Какую роль играет шариат в жизни мусульман?

Раздел VII. Великие учителя человечества

История человечества знает имена людей, которые были учителями нравственности. Их не много. Это – Моисей, Конфуций, Будда, Сократ, Платон, Аристотель, Иисус Христос, Мухаммад. Одни из них – Конфуций, Будда, Сократ, Платон, Аристотель к пониманию простых и великих истин отношений между людьми пришли путем личных переживаний и силой своего ума, другие – Моисей, Иисус Христос, Мухаммад говорили от имени Всевышнего, но всех их объединяет одна очень простая истина – не делай другому того, чего не желаешь себе. Её назвали «золотым правилом нравственности».

Будучи мудрецами, они ушли от определения добра и зла, так как у различных людей в разные времена представления о них могут меняться, но неизменным остается для нормального человека нежелание зла себе самому. Вот это отношение к себе они переносят и на отношение к другим людям. Эти Учителя создали правила человеческого общежития или общечеловеческие ценности, которые не надо путать с западными (американскими) ценностями.

Моисей сформулировал основные положения нравственного закона: «чти отца и мать», «не убий», «не кради», «не распутничай», «не лги», «не завидуй и не желай чужого». Конфуций в условиях своей страны, ничего не зная об этих заповедях, развил и расширил их в вопросах гуманизма, семейных, общественных и государственных отношений и создал своё оригинальное учение. Будда практически повторил эти заповеди и подошел к пониманию любви, как основе отношений между людьми, хотя у него любовь была своеобразная, созерцательная и недейственная. Великие греки – Сократ, Платон и Аристотель выработали понятие о добродетелях, которыми обязан обладать человек. Аристотель создал этику – практическую философию, науку о морали и нравственности. Иисус Христос развил Закон Моисея, поднял его на невозможную ранее высоту. Основным принципом отношений к другому человеку он провозгласил любовь, которая выражается в прощении, милосердии и стремлении к духовному самосовершенствованию. Мухаммад гуманистические принципы своих предшественников сделал основой повседневной жизни верующих.

Тема 1. Нравственные прозрения великих людей

По - разному люди приходили к пониманию великих нравственных истин. В Китае Лао-цзы - основатель даосизма - пришел к выводу, что «На ненависть нужно отвечать добром». Его учение опирается на веру в потусторонние силы. А создатель конфуцианства Кун-фу-цзы вообще их не принимает в расчет. Лао-цзы и Кун-фу-цзы (латинизированное Конфуций) жили в эпоху «осевого времени» VI - V века до н.э.- периода глубоких духовных исканий и прозрений. Их современниками были Будда и Пифагор.

1. Конфуций

Конфуций является духовным отцом китайской нации. Его учение уже почти две с половиной тысячи лет признается и почитается в этой стране.

Человеколюбие – основа учения Конфуция. В отличие от своих современников Лао-цзы и Будды Конфуций строит свое учение не на вере в сверхъестественное, а на разуме человека. *Когда ученик спросил его «можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?» Конфуций ответил: «Можно. Это слово **взаимность, не делай другим того, чего не желаешь себе**».* Так он сформулировал золотое правило нравственности, которое позже вошло в учения многих мудрецов в том числе и Иисуса Христа. Основой учения Конфуция является принцип – жень, что переводится как «милосердие», «человеколюбие», «гуманность».

Конфуций не только подчеркивает важность этих качеств в человеке, но и считает его ответственным за их выработку у самого себя. Указывая на то, что быть гуманным и милосердным является долгом человека, он предвосхитил то, что сегодня называют самовоспитанием.

Ритуал. Человеколюбие, по Конфуцию, является принципом поведения, но в отношениях с другими людьми человек должен руководствоваться какими-то определенными нормами и правилами. Не случайно китайский иероглиф «ли» на русском языке имеет значения правил, церемонии, этикета, обряда и ритуала. Таким образом, ритуал в данном случае означает нормы и образцы общественно достойного поведения. Однако ритуал, по Конфуцию, это не свод окостеневших от времени норм и правил. Он наполнен глубоким смыслом и целенаправлен:

«Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям» - основа ритуала и морали - имеет и вторую сторону – ответственность старших за судьбу младших. Такая взаимосвязь делает общество необычайно живучим и монолитным. Конфуций оказался великим провидцем, заботясь о всемерном укреплении семейных уз, он постарался заложить основу для предотвращения смут, хаоса и скороспелых преобразований, которыми отличаются отдельные государства. Истоки «особого пути», по которому Китай развивается в наши дни, видимо необходимо искать в учении Конфуция. Одна из норм конфуцианского ритуала запрещает менять порядки, заведенные отцом, раньше трех лет после его смерти. А при жизни родителей все нововведения возможны только с их согласия.

Конфуций учит тому, что новое надо выводить из старого, что идеалы надо черпать в состоявшемся прошлом, а не в проблематичном будущем, что спокойствие консерватизма предпочтительнее раздоров прогрессизма. *Сыновняя почтительность – краеугольный камень китайской цивилизации - привела к тому, что китайцы стали самым многочисленным народом земли.*

Кроме сыновней почтительности вторым важнейшим предназначением ритуала является концепция «исправления имен», как ее назвал Конфуций. Смысл ее заключается в том, что каждый человек должен следовать своему предназначению: «Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном». Люди различаются между собой по общественному и имущественному положению, образовательному уровню и многим другим качествам. Для того чтобы у представителей различных групп населения установились между собой достойные отношения, каждый из них должен быть на уровне собственного общественного предназначения. То есть только честное выполнение своего общественного и семейного долга, добросовестный труд и выполнение нравственных норм и правил делают человека достойным членом общества.

Воспитанность. Чем выше положение, которое занимает человек в семье или обществе, тем большая ответственность стоит перед ним за выполнение нравственных предписаний: «Если личное поведение тех, (кто стоит наверху), правильно, дела идут, хотя и не отдают приказов. Если же личное поведение тех, (кто стоит наверху), неправильно, то хотя приказывают, (народ) не повинуется».

Благородный муж. Понятие благородного мужа имеет у Конфуция два взаимосвязанных смысла: принадлежность к аристократии и человеческое совершенство. Принадлежность к аристократии сама по себе не гарантирует человеческого совершенства, так как для этого необходима упорная духовная работа над собой. В то же время человеческое совершенство не закрыто и для тех, кому судьба предназначила долю простолюдина. «В деле воспитания нельзя делать различий между людьми» - говорит Конфуций.

Стать благородным мужем чрезвычайно трудно. Конфуций обычно уклонялся от ответа, является тот или иной человек благородным мужем. Себя он не считал таковым. Благородный муж, в представлении Конфуция, сосредотачивает в себе все высокие качества. Он – идеальная личность и стремится познать правильный путь; всегда и во всем человеколюбив; во всем следует ритуалу; искренен и правдив в словах; честен и почтителен в поступках; постоянно стремится к знаниям. Благородный муж ровно и уважительно относится к другим людям; заимствует у окружающих только хорошее и сближается с лучшими; судит только самого себя. Дела благородного мужа должны предшествовать его словам.

Благородному мужу в учении Конфуция противостоит «низкий человек». Устремления низкого человека направлены не к духовно-нравственному совершенствованию, а к материальному благополучию. Он думает только о том, чтобы из всех своих поступков извлечь выгоду; не умеет переносить трудности; постоянно предъявляет требования другим людям, не выполняя своих обязанностей вообще или не в полном объеме; склонен к раздорам, может дойти и до разбоя. Это человек своевольный, грубый, неотесанный не только по внешнему виду и манерам, но и в том смысле, что для него ритуал, представления о человеческом приличии и достоинстве не стали определяющими мотивами поведения. Если благородный муж в упорном труде достигает своего высоконравственного облика, то низкий человек – это результат лени и нерадения о самом себе.

Все учение Конфуция можно свести к ответу на один вопрос, как стать благородным человеком? Мы видим, что в этом стремлении Конфуций упускает действие потусторонних сил.

Его они попросту не интересуют. Заложенная им система ответственности человека перед семьей обществом и государством оказалась необычайно жизнеспособной, она прошла проверки двух с половиной тысячелетий и успешно существует в наши дни, делая Китай особым государством со своей спецификой.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Назовите имена великих учителей нравственности.
2. Охарактеризуйте их заслуги перед человечеством.
3. Назовите элементы нравственного учения Конфуция и дайте им характеристику.
4. Что считал Конфуций в качестве основного средства в овладении его учением?
5. Как можно сформулировать кратко задачу для последователей учения Конфуция?

2. Учение Будды – постижение величия человека в язычестве

Индия дала миру величественные языческие учения, корни которых уходят в глубокую древность, делая их современниками верований Египта и Междуречья.

В индийских верованиях язычество достигает своей вершины и заходит в тупик. Три с лишним миллиона богов окружают верующего. Представить, а тем более поклоняться такому сонму божеств просто невозможно. И в недрах этой религии в VI веке до н. э. рождается учение Гаутамы 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 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 никоим образом не касается других людей.

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. 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 ненанесении 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.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Какую роль играет человек в буддизме?

2. Чем буддизм в корне отличается от других языческих верований?

3. В чем состоит спасение для буддиста?
4. В чем заключается «верная срединная дорога»?
5. Для чего необходимы четыре благородные истины?
6. В чем проявляется любовь в буддизме?
7. Назовите главные нравственные принципы буддизма.

3. 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 отрехшийся 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 имущества ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища 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 главным 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 настоятельно 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.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. В чем состоит различие между самоотрешением в понимании Иисуса Христа и Будды?
2. Проанализируйте, в чем состоит сходство и различие в учении Иисуса Христа и Будды.

4. Великие греки

Сократ. В отличие от других философов, которые размышляли над устройством Вселенной, для Сократа главной тайной был сам человек. Для чего он живет и как должен жить? Существует ли истина? Сократ создает новую мораль, 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”. 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. Сократ верил, что причина всех пороков в незнании людей. Он считал, что человек добр по природе и злым его делает неведение.

Платон более всего задумывался о государственном порядке. Он приходит к мысли, что государственное устройство должно отвечать нравственным принципам. Эти идеи он развил в своей знаменитой книге «Государство», которую писал много лет. В первой ее части он доказывает, что справедливость несовместима с «правом сильного». Справедливый человек стремится послужить благу других не меньше чем собственному. Само общество складывается потому, что люди нуждаются друг в друге. Труд является главным связующим звеном между людьми. Землепашец необходим строителю, ремесленник им обоим, а все нуждаются в справедливом и умном правителе. По мысли Платона, власть должна быть отдана философам. А так как тогда философия была не отделима от науки, то у власти должна была находиться по сегодняшнему выражению «технократия».

Особое внимание в этой книге было уделено воспитанию молодежи. Для того чтобы прививать детям нравственные образцы, им дозволяется читать только проверенные книги.

Аристотель. Разработал этику, как практическую философию, науку о нравственности. Создал учение о душе, в котором различает три её вида: растительную, животную и разумную. При этом человек, как и Бог способен к размышлению, но обладает еще растительной и животной душой. Аристотель создал учение о добродетелях, которые приобретаются человеком благодаря обучению и привычкам нравственного поведения, на основе чего формируется его характер. Добродетель это мера между двумя крайностями – избытком и недостатком. Слегка напоминает «верную срединную дорогу» Будды.

Мысль, по Аристотелю, занимает особое место в природе. «Так как ум,- говорит он, - мыслит все, ему необходимо быть не смешанным ни с чем, чтобы властвовать, то есть познавать. Вселенская «Первопричина» (Бог) движет мир «как предмет любви». Это универсальное тяготение Любви превращает мир в живое существо, жаждущее достичь божественного бытия.

5. Завершение эпохи язычества

В период язычества, которое в истории эволюции человечества занимает сотни тысяч лет, люди добились величайших достижений. В сфере искусства и культуры они оставили замечательные памятники. Это египетские пирамиды и греческая скульптура, римское государственное устройство, законодательство и греческая философия, буддийское духовное учение о самосовершенствовании и конфуцианское стремление к всеобщей гармонии. Но ни одно из государств, духовная жизнь которых строилась на языческих нравственных установках, не дожило до наших дней. Древний Рим и Античная Греция погибли, чтобы на их обломках обильно удобренных философскими идеями и практическими достижениями в сфере производства и технологий, родилась новая христианская цивилизация.

Насилие, на котором зиждилась языческая цивилизация, достигнув своей вершины в Римской империи, которая подчинила весь мир, оказалось не способным к дальнейшему развитию в условиях господства над большинством населения земли. Христианство явилось не только новой религией, но и новой идеологией, в которой на смену насилию в отношениях между людьми, должна прийти любовь, которую можно обозначить, как сотрудничество и благожелательность. Эта идея оказалась животворящей, способствующей развитию общества, несмотря на все извращения и отступления от неё.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Проанализируйте, в чем состоят сходство и различие этических взглядов Сократа, Платона и Аристотеля?
2. Какую роль отводят человеку в выполнении нравственных предписаний эти философы?
3. Попытайтесь сопоставить взгляды греческих философов и Конфуция на роль Бога в формировании нравственного облика человека.
4. Почему завершилась эпоха язычества?

Тема 2. Патриархи и пророки Единого Бога

1. Авраам

От религии Страх к религии Силы, а от нее к религии Любви – таков путь развития религиозности человечества. Язычество является религией страха. В буддизме оно поднялось до осознания необходимости религии любви. Полностью это преобразование религии осуществилось только в монотеистических религиях, в первую очередь, в христианстве и было перенесено от отношения к Богу на отношение к людям.

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? Библейское предание 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, а третьи, как право властвовать при помощи Слова. 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 сосуществовали вместе, между ними не было четкой границы, и человек был игрушкой в руках богов, поклоняясь злему богу, он как бы получал благословение на злые дела и мог их без зазрения совести творить. Такие отношения с богами освобождали людей от нравственной ответственности за свои поступки, потому что боги могли оправдать всё, что бы он ни делал. Возникала как бы коллективная ответственность (круговая порука) за несоблюдение 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.

По-другому в единобожии. **Бог дает людям нравственный 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 их совесть ответственна за поступки перед богом.** В дальнейшем роль посредника перед Всевышним и человеком 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.

2. Моисей – законодатель человечества

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, на 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.

Это кодекс религиозно-нравственного поведения, данный Всевышним через Моисея народу Израиля. 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.

Десять казней египетских, которым Бог подверг фараона и его страну, чудесный переход через море, уничтожение гнавшегося за евреями войска, манна и перепела, которых Он посылал для их пропитания, должны были продемонстрировать силу и могущество Ягве.

Однако стоило Моисею отлучиться из стана на гору Синай к Богу, как израильтяне забывают обо всем, что сделано для них Богом и требуют изготовить тельца. Такое поведение вчерашних рабов 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 сознательно, потому что не обладали развитым сознанием. 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 бывших рабов просто не поняла бы и не приняла. Он вынужден был обуздывать дикость жестокостью.

Нужно иметь в виду, что Закон был дан не только и не столько для этих бывших рабов, а для будущих свободных граждан государства Израилева, и в далеком будущем он должен был распространиться на население всей земли. Вот эти будущие граждане и должны были выполнять этот закон не из - за страха, а по совести.

Закон, данный Моисеем человечеству, кроме этих десяти заповедей содержит еще 603 статьи, 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, 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.

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 даже не полный перечень государств, которые пережил этот народ: Египет, Вавилон, Персия, империя Александра Македонского, Древний Рим. Сегодня не найти представителей тех народов, которые бы говорили на том же языке и поклонялись тем же богам. В отличие от них 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 неверящим, 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.

Моисей заложил основы отправления религиозного культа, который впервые в истории людей был посвящен Единому Богу и впоследствии получил название монотеистического.

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 заберешь его на смерть”. 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, открыл ему идею о рождении избранного народа, как нет и 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.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Объясните различия в ответственности человека за выполнение нравственных норм в язычестве и монотеизме.
2. Какую роль сыграл Авраам в истории человечества?

3. Какое место занимают Авраам и Моисей в эволюции религии от религии Страх к религии Силы, а от неё к религии Любви?
4. Почему Закон, данный Моисеем ещё нельзя назвать религией Любви?
5. Какие задачи предстояло решить евреям, чтобы монотеизм победил?
6. Можете ли вы подтвердить, что единобожие означает полный разрыв с дикостью?

3. Иисус Христос – основатель духовного царства

Двенадцать веков прошлестели на календаре мировой истории после Моисея, когда на земле Израиля родился тот, кого называли Мессией — Иисус Христос. 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 в главе пятой. Прочтем несколько стихов:

“Вы слышали, что сказано древним: “не убивай...”

А Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.

Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбодействуй”,

А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.

А Я говорю вам: кто разведется с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать...

Еще слышали вы, что сказано древним: “не преступай клятвы...”,

А Я говорю вам : не клянись вовсе....

Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”,

А Я говорю вам: не противься злому....

Вы слышали, что сказано “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”.

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 новым принципам своего учения. Что же это означает? Лицемерие или своеобразную хитрость, чтобы на словах говорить о преимуществах, 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 отмщение 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.

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 распространяли бы 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 отказывали рабам в праве на равное со свободными мировосприятие. Таким образом, они не признавали равенства людей.

И, наконец, ислам, в котором ритуалу и обряду придается решающее значение. Учение Христа отличается от этих учений, подчеркиваем, не учение христианских церквей, а учение Христа в том виде, в котором оно изложено в четырех канонических Евангелиях, следующими положениями:

— *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 отдельному человеку 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 возникнуть от инстинкта или какого-либо физиологического процесса. Она может быть только продуктом душевной деятельности, 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 и справедливость дела, которому служишь, 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 приносит 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.

- В - четвертых, немислимую 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.

Особо впечатляет тот факт, что как мог полуграмотный плотник так тонко разобраться в вопросах, к которым наука подошла 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.

Учение Христа послужило основой современной морали 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 Моисей и Христос дали людям такие нравственные законы, от выполнения или невыполнения которых невозможно уклониться. Эти законы обеспечивают развитие человечества по пути к совершенству. Стоит только забыть или извратить их и общество останавливается в своем развитии, начинает загнивать и деградировать.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Чем отличается Иисус Христос от основателей других религий и патриархов?
2. В каких вопросах Иисус развивает нравственный закон Моисея?

3. В чем состоит новизна и оригинальность религиозно - нравственного учения Иисуса Христа?

4. Какое значение имеют вера, надежда и любовь в учении Иисуса?

4. Моисей и Иисус Христос

Закон Моисея основан на страхе, а религия является религией страха и силы. 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 вдалбливает 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.

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) перед людьми. (Мф 23:8)

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” (Мф 11:12). Крещение отменяет обрезание, но не дает само по себе права на какое-то особое положение. Только усилия ума и души могут дать человеку Царство Небесное, то есть ввести его в круг божьих избранников.

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.

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.

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” (Мф 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 бревна в своем глазе не чувствуешь” (Мф 7:1-3). Даже на себя не возлагает Иисус роль судьи. “Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?” (Лк 12:14). “Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него” (Ин 3:17). Судьей людям будет Слово Иисуса в последний день. Под словом необходимо понимать его учение.

5. 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 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 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!

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 — умили стивии богов. Происходят какие-то неприятности с тобой, значит, чем-то прогневил богов. Снова нужна жертва. Такое понятие, как совесть, являющаяся зеркалом души, где отражаются добрые или злые поступки, было размыто, и в том виде, как его дал Иисус, 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 с 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”. (Мф 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 принцип народовластия и равенства. Хочешь среди равных быть большим — стань слугой, а если захотелось быть первым, должен быть рабом.

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 плодovitости потомства и скота. Взгляды Иисуса кардинально отличаются. “Не можете служить Богу и маммоне (богатству)”, (Лк 16:13), — говорит он. Более того, он отлучает богатых от Бога. “Горе вам богатые! Ибо вы уже получили свое утешение” (Лк 6:24).

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” (Мк 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, провозглашенное Христом. Это откровение было шокирующим.

Как видим, именно Иисусу принадлежит честь открытия того, что частная собственность является средством несправедливого угнетения. Только Он призывал самих богатых разделить и отдать, а революционеры эпохи капитализма призывают бедных отнять у богатых и разделить. Казалось бы, несущественное различие. Только вот Иисус призывал делать это во имя любви, а они руководствуются ненавистью, в результате которой рождается колоссальное 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” (Мф 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 (священнослужителями).

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” (Ин 15:15).

“А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы братья”. “Большой из вас да будет вам слуга” (Мф 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 имущества и раздаче вырученного нищим. Все богатые люди того времени имели рабов, и если они продавали имущество 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, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу” (Лука, 4:18). Прикрываясь словами Исаии, Иисус высказал свою идею об уничтожении рабства, потому что освобождение пленных 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.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. В чем состоит коренное отличие между законом Моисея и Иисуса Христа?
2. Почему милость выше справедливости?
3. В чем состоит революционность нравственного учения Христа?

6. Мухаммад

Ревностному последователю любой из мировых религий не дозволяется вникать в сущность чужой религии. Нам же, рассматривающим только этическую сторону 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 много других 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.

Кем бы мы ни были: верующими или атеистами, мы не можем не признать, что невежественное существование по обычаям, копирующим повадки диких зверей, не делало человека лучше. Учения Великих Учителей нравственности 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. Они 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 мерилем 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 необычного. 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.

Моисей, Христос и Будда уже все объяснили людям, что же осталось на долю Мухаммада? Зачем понадобился приход еще одного Учителя? Попробуем взглянуть на эту проблему не с позиций одной религии, 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 предположение, что Мухаммад чуть ли не специально создал ислам, чтобы объединить арабов и создать могущественное государство. Если согласиться с этим предположением, то 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? 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. 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, по мнению Мухаммада, 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 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 с положениями Иисуса Христа.

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 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 придавало бы 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 определенных 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, услаждают 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 повторяет 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.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Считаете ли вы появление ислама исторически обусловленным?
2. С чем не соглашался Мухаммад в учениях иудаизма и христианства?
3. Какими принципами отличалась новая религия?

7. Единство 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.

Во-вторых, интернационализм учений. 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 вообще 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.

В - третьих, богатства духовные неизмеримо выше материальных. Моисей как будто прямо об этом не говорит, даже, наоборот, он все время обещает “избранному народу” всевозможные блага, но об этом говорят его десять заповедей. В них он ставит духовно-нравственные запреты над плотскими и материальными устремлениями людей.

В - четвертых, 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 в виду 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.

Вопросы и задания для обсуждения:

1. Сможете ли вы доказать, что учения Великих учителей нравственности едины в своей сущности?
2. Как вы считаете, к чему приведет людей полное забвение учений, данных Великими учителями?

Содержание

Введение	2
Раздел I. Основы общечеловеческой морали	3
Тема 1. Морально-этические принципы современного общества	3
1. Всеобщая декларация прав человека	3
2. Гуманизм	4
3. Свобода	4
4. Ненасилие	5
5. Плюрализм и терпимость	6
6. Моральная неподсудность «Не судите, да судимы не будете»	6
- Заключение	7
Тема 2. Чем регулируются отношения между людьми?	7
1. Что такое нравственность, мораль, этика?	8
2. Нравственность и закон	8
3. Роль морали и нравственности	9
Тема 3. Возникновение морали и нравственности	10
1. Два взгляда на возникновение нравственности	10
2. Великие учителя нравственности	11
Тема 4. Проблемы нравственности	12
1. Духовное и материальное	12
2. Добро и зло	13
3. Добродетель и порок	14
4. Благо и удовольствие	14
5. Личность и мораль	15
Тема 5. Эволюция и атеизм	17
1. Церковь и прогресс	17
2. Материализм и идеализм	17
3. Креационисты и эволюционисты	18
4. Атеизм. Его роль и влияние	19
Раздел II. Язычество. Религия и мораль	21
Тема 1. Политеизм	21
1. Многобожие. Магия и фетишизм	21
2. Анимизм. Представления о человеческой душе и загробном мире	22
3. Одушевление окружающего мира	22
4. Жертвоприношение и его роль	23
5. Место человека в язычестве	24
6. Политеизм и язычество	24
Тема 2. Междуречье и Древний Египет	25
1. Колыбель цивилизации	25
2. Боги и люди	26
3. Представления о душе и грехе	27
4. Связь Библии с историей Междуречья и Древнего Египта	29
5. Зарождение единобожия	29
Тема 3. Китай	31
1. Лао Цзы. Дао – неведомый путь	31
2. Конфуций – стремление к гармонии	32
3. Учение Конфуция	33
Тема 4. Индия. Колесо сансары	35
1. Истоки индийской культуры	35
2. Приход ариев в Индию	35
3. Веды и их влияние на духовную жизнь народов Индии	36
4. Сансара и карма	36
5. Индуизм	37

6. Джайнизм	38
Тема 5. Буддизм	39
1. Возникновение буддизма	39
2. Учение Будды. Срединный путь	40
3. Особенности буддийской религии	41
4. Устройство Вселенной	44
Тема 6. Буддизм за пределами Индии	45
1. Национальные формы буддизма	45
2. Тибетский буддизм	46
3. Гонения на тибетский буддизм	47
4. Практики и ритуалы тибетского буддизма	47
5. Тибетский буддизм у монгольских народов	50
Тема 7. Нравственные прозрения греческих философов	50
1. Вклад Древней Греции в развитие европейской цивилизации	50
2. Начало греческой философии	51
3. Пифагор	51
4. Сократ	52
5. Платон	53
6. Аристотель	55
7. Рабство в Древней Греции	55
Тема 8. Роль Древнего Рима в возникновении христианства	56
1. Связь Азии и Европы. Эпоха эллинизма	56
2. Римская империя– образец для будущего мироустройства	57
3. Попытки императора Октавиана Августа укрепить нравственность	57
4. Рабство в Риме. Философ Сенека	58
5. Падение Западной Римской империи	59
6. Причины разложения Римской империи	59
7. Историческая миссия древнеримского государства	60
Тема 9. Язычество – как мировоззрение	60
1. Совесть и страх	60
2. Насилие	61
3. Духовное и материальное	61
4. Любовь и секс	62
5. Личность в язычестве	62
6. Стремление повлиять на судьбу	62
Заключение	63
Раздел III. Становление монотеизма и его мораль	64
Тема 1. Иудаизм – вера в Единого Бога	64
1. Роль иудаизма в истории евреев	64
2. Авраам – родоначальник еврейского народа	64
3. Исаак, Иаков, Иосиф	65
4. Моисей	67
5. Закон Моисея	68
Тема 2. Краткая история Древнего Израиля	71
1. Израиль – человек, народ и государство	71
2. От захвата Ханаана до первых царей	71
3. Расцвет Израиля	72
4. Гибель Израильского царства	73
5. Иудея в античные времена	73
6. Закат Иудеи и разрушение Храма	74
7. Рассеяние	75
Тема 3. Иудаизм – религия, идеология и образ жизни	75
1. Тора	75
2. Танах	76
3. Талмуд	76

4. Каббала	77
5. Избранный народ	78
Тема 4. Закон Моисея и зарождение мировых религий	79
1. Влияние Закона Моисея на нравственное развитие человечества	79
2. Христианство	79
3. Ислам	80
4. Отношения между монотеистическими религиями	81
5. Христиане и иудеи	82
Тема 5. Иудаизм в современном мире	84
1. Сионизм	84
2. Холокост	84
3. Возникновение государства Израиль и война с арабами	85
Раздел IV. Путь к совершенству– учение Иисуса Христа	86
Введение	86
Тема 1. Образ Иисуса Христа в истории и религии	86
1. Иисус Христос — человек	86
2. Мыслители прошлого о нравственном учении Иисуса Христа	87
3. Этика любви — оружие сильных, мужественных и совершенных людей	88
4. Иисус-проповедник	90
5. Чудеса Иисуса Христа	92
Тема 2. Миссия Иисуса Христа «Не нарушить, а исполнить»	95
1. Иисус и закон Моисея	95
2. Богатство на земле и на небе. Материальное и духовное	97
3. Отношение Иисуса Христа к «избранному народу»	99
4. Кто есть Бог и в чем состоит служение ему	101
Тема 3. Иисус Христос– первый революционер – гуманист	103
1. Свобода, равенство и братство	103
2. Любовь к людям в действии	106
3. Борец за идею	108
4. Христос и рабство	110
5. Отношение Иисуса Христа к женщине и семье	111
6. Казнь Иисуса	114
7. Иисус – реформатор. Почему казнили Христа	119
8. Возникновение идей коммунизма	121
Заключение	123
Раздел V. Христианская церковь и её мораль	125
Тема 1. Развитие христианства	125
1. Становление христианской религии	125
2. Разделение христианской церкви на православную и католическую	126
3. Реформация и протестантизм	127
Тема 2. Русское православие	129
1. Византийское или Восточное православие	129
2. Принятие христианства на Руси	129
3. Церковный раскол	132
4. Реформы Петра I	133
5. Судьба Русской православной церкви в XX столетии	133
6. Возрождение православной церкви	135
Тема 3. Нетрадиционные религиозные культы и секты	135
1. Характеристика нетрадиционных религиозных организаций и культов	135
2. Культы и секты, возникшие на почве православия	136
3. Протестантские религиозные объединения	137
4. Религиозно – корпоративные объединения	137
5. Культы и секты тоталитарного характера	137
6. Окультизм, теософия, магия и сатанистские культы	138
7. Неоязычество	139

Раздел VI. Ислам и его мораль	142
Тема 1. Пророк Мухаммад. Возникновение ислама	142
1. Арабы накануне принятия ислама	142
2. Призвание Мухаммада к пророчеству	142
3. Становление ислама	143
4. Медина – центр ислама	144
5. Распространение ислама	144
Тема 2. Коран – священная книга мусульман	145
1. Создание Корана	145
2. Тора – источник вероучения и морали Корана	145
3. Мухаммад	147
4. Верующие	148
Тема 3. Предписания Корана	150
1. Мораль Корана	150
2. Иудеи	152
3. Иисус Христос и христиане	154
4. Апокалипсис в Коране	155
5. Представления о Рае	156
Тема 4. Развитие ислама. Течения в исламе	156
1. Пять важнейших положений ислама	156
2. Сунна и хадисы	157
3. Шииты и сунниты	157
4. Джихад	158
5. Ваххабизм	158
6. Шариат	158
Раздел VII. Великие учителя человечества	160
Тема 1. Нравственные прозрения великих людей	160
1. Конфуций	160
2. Учение Будды – постижение величия человека в язычестве	162
3. Учение Будды и Иисуса Христа	164
4. Великие греки	165
5. Завершение эпохи язычества	165
Тема 2. Патриархи и пророки Единого Бога	166
1. Авраам	166
2. Моисей – законодатель человечества	166
3. Иисус Христос – основатель духовного царства	169
4. Моисей и Иисус Христос	172
5. Революция Иисуса Христа	173
6. Мухаммад	175
7. Единство этических учений	177