

1. [Основные теории происхождения религии.](#)
2. [Анимизм, аниматизм, тотемизм.](#)
3. [Историография истории славянского язычества. Работы Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова.](#)
4. [Структура восточнославянского пантеона.](#)
5. [Структура западнославянского пантеона. Основной миф у славян.](#)
6. [Основной миф в религии древних Вед. Индра. Гимны Ригведы.](#)
7. [Индийский миф о Пуруше и представления о происхождении мира.](#)
8. [Религия Авесты.](#)
9. [Гностицизм \(и вклад И. Кулиану в его изучение\).](#)
10. [Митраизм в Евразии. Тохарский буддийско-митраистский синкретизм.](#)
11. [Основные этапы эволюции религии Древнего Египта. Эхнатон.](#)
12. [Древнейший этап истории древнегреческой религии. Крито-микенский и минойский периоды.](#)
13. [Греческая религия в период архаики. Гомер. Люди и боги. Э. Доддс.](#)
14. [Греческая религия в период архаики. Гесиод.](#)
15. [Греческая религия в классическую и эллинистическую эпоху.](#)
16. [Религия Древнего Рима в период до принципата. Коллегии жрецов. Гадания.](#)
17. [Религия Древнего Рима в период принципата и поздней античности.](#)
18. [Религиозные представления в «Энеиде» Вергилия.](#)
19. [Религиозные представления в «Метаморфозах» Овидия.](#)
20. [Происхождение буддизма и структура буддийского канона \(общие сведения\).](#)
21. [От сансары – к нирване. Основные черты вероучения буддизма тхеравады. Махаяна и хинаяна.](#)
22. [Понятие кармы в буддизме. Концепция Ф. И. Щербатского.](#)
23. [Структура канона священных книг в иудаизме.](#)
24. [Древний иудаизм в период первого храма. Культовые установления и Закон.](#)
25. [Пророки древнего иудаизма.](#)
26. [Иудаизм. Культовые фигуры. Авраам, Моисей.](#)
27. [Иудаизм в период Второго Храма. Многообразие течений.](#)
28. [Кумранская община. Находки в Наг-Хаммади.](#)
29. [Проблема происхождения христианства. Структура Библии \(с христианской точки зрения\). *Дополнительно: Школа Теофании \(А. Голицын, А. Орлов\) и её публикации.](#)
30. [Новый Завет, его историческое и богословское значение. Евангелия и Деяния Апостолов.](#)
31. [Послания св. апостола Павла как неотъемлемая часть канона Нового Завета.](#)
32. [История христианства в дособорный период \(до 313/ 325 гг.\) и в период I – II Вселенских соборов. Основные проблемы.](#)
33. [История христианства в период III – VI Вселенских Соборов. Проблемы и перспективы. Халкидонский догмат. Монофелитство.](#)

34. [VII Вселенский Собор и Торжество Православия. Иконоборчество и борьба с ним в VIII – IX вв.](#)
35. [Обособление Рима и Константинополя в IX – XI вв. На пути к Великой Схизме и взятию Константинополя в 1204 г.](#)
36. [Христианство в XIII – XV вв. Проблемы унии и униональной политики. Лионский и Флорентийский соборы.](#)
37. [История византийского христианства в период исихастских споров. Григорий Палама, Варлаам Калабрийский и другие.](#)
38. [Мухаммед: история пророка ислама. Религиозная ситуация в Аравии накануне возникновения мусульманства.](#)
39. [Коран, его структура и основные положения. Характеристики Аллаха, мусульман, людей книги, христиан, немусульман. Правила жизни мусульманина.](#)
40. [Различные школы исламского богословия. Понятия тарикат, тафсир. Типы экзегезы Корана.](#)
41. [Распространение ислама в VII – X вв. \(обзорно\).](#)
42. [Распространение ислама в XI – XV вв. Падение Византийской империи и его всемирно-историческая роль. Мехмед II как член суфийского ордена.](#)
43. [Мистика и философия в исламе. Фальсафа, аль-Бируни и мыслители-рационалисты.](#)
44. [Суфизм и суфийские ордена в исламе. Концепция И. Р. Насырова.](#)

1. Основные теории происхождения религии

Богословский подход к теории религии

Богословские интерпретации показывают религию, отталкиваясь от конкретного религиозного опыта. С.Н. Булгаков писал, что «религия — опознание Бога и переживание связи с Богом». В.С. Соловьев утверждал, что она «есть связь человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего». Известный индусский богослов XX в. Садгуру Шивайя Субрамуниясвами указал, что религия - «любая система, основанная на вере и поклонении Верховному Существу или Силе. Религия — это структура, созданная для развития и прогресса души».

Христианские богословы утверждают, что религия есть результат взаимосвязи между Богом и человеком. В основе данной связи лежит нечто сверхъестественное, познать которое можно в результате веры в Бога, существование души, нематериальный высший Разум. Термин «религия» применяется для обозначения воззрения, основанного на вере в то, что сверхъестественные силы существуют и отношения с ними возможны. Таким образом, по мнению богословов, религия имеет божественное происхождение.

А. Мень отстаивает положение о **сверхъестественной природе религии. Религия, с точки зрения А. Менья, есть ответ человека на проявление Божественной сущности.** Эта связь, по мнению православного богослова, органически вытекает из естественного стремления человеческой души к родственной ей, но превосходящей Божественной субстанции. **Эта связь, считает А. Мень, осуществляется прежде всего посредством особого вида духовного познания — религиозного опыта.** Религиозный же опыт, по его словам, можно в самых общих чертах определить как переживание, связанное с чувством реального присутствия в нашей жизни, в бытии всех людей и всей Вселенной некоего Высшего начала, которое направляет и делает осмысленным как существование Вселенной, так и наше собственное существование.

Конечная цель богословско-теологического подхода — защита и оправдание религиозного вероучения, доказательство непреходящей значимости религии ДЛЯ Каждого конкретного человека и человечества в целом

Философский подход к религии

Древнегреческий философ Ксенофан утверждал, что человек создает богов по своему образу и подобию. Если бы у быков были боги, они были бы быками. **Демокрит, придерживавшийся стихийного материализма, говорил, что страх и невежество создают богов.** Люди приписывали богам человеческие качества — способность любить, ревновать, обманывать, воровать, страдать, наказывать.

В древности возникла идея о социальной полезности религии, которую уже в XVII в. обосновал английский философ Т. Гоббс. Этот исследователь называл религию «тенью государства».

Философы эпохи Просвещения **Вольтер, П. Гольбах, Д. Дидро** утверждали, что религия есть следствие обмана и необразованности людей. Просвещение людей, обретение ими знаний приведут к исчезновению религии.

Родоначальник немецкой классической философии, **И. Кант**, обозначал религию как регулятивный принцип познания и основу нравственности. **Религия — явление трансцендентное, она выходит за границы опытного и теоретического изучения. Религия основана на вере в Бога, существование и бессмертие души.**

Гегель рассматривал религию в контексте развития мировой истории. Он дает философское, предельно абстрактное определение религии. Она представляет собой совокупность, состоящую из взаимосвязанных элементов:

- Диалога духа человека с Абсолютным Духом, результатом чего являются религиозные представления (идеи);
- Чувств и переживаний, происходящих от этих идей;
- Культа как синтеза религиозных идей и чувств.

Существенное влияние на становление религиоведения оказала **материалистическая тенденция в философии** религии, ярким представителем которой был немецкий философ **Л. Фейербах (1804 —1872)**. В своих работах «Сущность христианства» и «Лекции о сущности религии» он попытался раскрыть естественные, земные корни религии. **Религия, по Фейербаху — это человеческий продукт, следствие и форма отчуждения человеком своей сущности. Л. Фейербах связывал возникновение религии с беспомощностью и невежеством первобытного человека, его полной зависимостью от стихийных сил природы.** Первобытный человек обожествлял все то, от чего он зависел, что казалось ему чуждым и таинственным. Таким путем, по мнению Л. Фейербаха, возникли все естественные религии. В понятие «естественные религии» Л. Фейербах включал все разнообразные верования первобытных людей, а также так называемые «языческие религии» (политеизм). Более глубокую человеческую основу, по мнению Л. Фейербаха, имеют так называемые «духовные религии», основанные на признании единого Бога (монотеизм). В духовных религиях, считал Фейербах, человек обоготворяет свою сущность как сущность человеческого рода вообще. Решающее значение в формировании религиозных образов он придавал силе воображения, фантазии, которую называл «теоретической» причиной религии

К. Маркс и Ф. Энгельс подошли к характеристике религии с **классовых позиций**. Они объясняли религию в рамках диалектикоматериалистического понимания общества, природы, человека. В зависимости от движения системы материального производства, общественных отношений происходит эволюция религии. **Религия рассматривается как следствие несовершенства человеческого общества, социальной несправедливости и эксплуатации одного класса другим, вследствие чего она играет в обществе компенсаторную роль.** К. Маркс писал: «Религия возникает не случайно, создается обществом как его превратное мировоззрение... Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Религия есть опиум для народа» [12, с. 414—415]. С построением справедливого коммунистического общества религия исчезнет сама собой.

Французский социолог и философ **Э. Дюркгейм** утверждал, что **религия — форма сознания о предельных целостностях, сакрализация смыслов предельных**

целостностей, освящение смысла существования социальных групп общества, а также связи общества с космическим целым.

Из взглядов мыслителей XX в. следует выделить позицию **О. Шпенглера, П. Сорокина, А. Тойнби**, считавших распространение религиозных взглядов в обществе важным признаком социального здоровья. **М. Вебер** считал религию фактором развития экономики, способом придания смысла социальному действию в иррациональном мире, **Т. Парсонс** — необходимым элементом социальной организации. **К. Ясперс**, автор знаменитой концепции осевого времени, утверждал, что настоящий культурный расцвет немислим без религиозной жизни.

Исторический подход

В научном религиоведении с самого начала его формирования широко применяется исторический метод, предполагающий изучение религиозных систем в процессе их возникновения, становления и развития, а также учет взаимодействия в этом процессе как общих закономерностей истории, так и своеобразных конкретных обстоятельств. Исторический метод может быть реализован в виде генетического подхода, когда исследователь выводит все последующие стадии из начальной фазы. В ходе этой процедуры важное значение имеет отыскание всех промежуточных стадий в цепи эволюции религии.

Активно используется в религиоведении и сравнительно-историческое исследование. В ходе этого исследования осуществляется сопоставление различных этапов развития одной и той же религии в различные моменты времени, разных религий, существующих одновременно, но находящихся на разных этапах развития, проводится реконструкция тенденций развития.

Социологический подход

Отвечая на вопрос о роли религии в обществе, **О. Конт** сформулировал закон о трех последовательных стадиях развития человечества:

- Теологической
- Метафизической
- Научной

Согласно Конту, на первой, теологической стадии, человек объясняет все явления на основе религиозных представлений, оперирует понятием сверхъестественного. Вера в богов или единого Бога обуславливает стабильность

общественной системы. Этой стадии соответствует длительный период истории, вершиной которого является Средневековье. **На второй, метафизической стадии, человек пробует отказаться от апелляции к сверхъестественному и пытается все объяснить при помощи абстрактных сущностей и причин.** Ярким примером такого периода является эпоха Просвещения. Задача этой стадии — критическая. Разрушая религиозные представления, она подготавливает приход третьей стадии — позитивной или научной. Конт считал неизбежным конфликт между религией и позитивным знанием — наукой и предсказывал в недалеком будущем победу науки над религией. **Наука, по мнению Конта, призвана заменить религию не только с точки зрения формирования нового мировоззрения, но, прежде всего, в качестве связующей силы, призванной объединить людей и социальные институты, стать основой стабильного порядка.** Установлению солидарности и согласия.

Социолога интересует не сущность религии, а условия ее существования. Иначе говоря, для социолога религия интересна лишь как особый тип **мотивации социального поведения людей.** Таким образом, социология, по Веберу, должна ограничиваться изучением мотивирующего воздействия религиозных идей и представлений, выявлением их влияния на общественную жизнь, не касаясь вопросов об их истинности или ложности, источников их происхождения. Такая оценка предмета социологии религии вытекает из веберовской трактовки социальной функции религии.

М. Вебер рассматривал религию как социокультурный институт, который совмещает в себе черты культурной системы, то есть определяет сферу значений, символов и ценностей индивида и общества и вместе с тем функционирует в качестве самостоятельного социального института. Прежде всего **М. Вебер** представляет религию как **первичную основу ценностей** и в этом качестве она является одним из важнейших способов придания смысла социальному действию, определяет его значения и цели.

Э. Дюркгейм рассматривает религию как созданный человеком социальный институт, формирующийся естественным образом как ответ на отдельные условия его существования с целью удовлетворения определенных социальных потребностей. **Источником религии, согласно Дюркгейму, является сам социальный способ существования людей.** В религии общество обожествляет само себя. Смысл и предназначение религии состоит прежде всего в том, чтобы культивировать социальное чувство, обеспечить влияние коллектива на индивида. Таким образом, для Э. Дюркгейма религиозными являются все коллективные представления и верования, если они

носят обязательный для всех членов общества характер, и тем самым связывают индивида и общество, подчиняют его последнему. Священное — это почитание в качестве святого главной социальной ценности данного общества — самого этого сообщества. А совершение культового действия - это акт, через который данная социальная общность каждый раз утверждает себя в качестве данной общности, иначе говоря, осознает самотождественность. **Религия представляет собой целостную систему верований и обрядов, относящихся к священным вещам, то есть к вещам особым, запретным, это система таких верований и обрядов, которые объединяют в единую моральную общину, называемую церковью, всех тех, кто признает эти верования и обряды».**

Психологический подход

Основная посылка психологии религии состоит в том, что источник религии находится не в окружающем человека мире, а в самом человеке, в его внутреннем мире, и не в интеллектуальной, а в эмоционально-волевой сфере.

У. Джем (1842—1910) в качестве важнейшей формы проявления религии предлагает рассматривать «религиозный опыт». **Религиозный опыт, по Джем, коренится в глубинах психики конкретного человека.** Он присущ всем людям независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания. Однако этим опытом люди обладают в различной степени. Одни из них исключительно восприимчивы к присутствию в своей душе божества, проявляют большие способности мистически слиться с ним (религиозные гении), другие менее одарены такой способностью (обычные верующие), а третьи — совсем глухи, не слышат в себе «голос божествам (неверующие).

Он полагает, что в зависимости от конкретных условий социального бытия людей, определяемых местом рождения, особенностями воспитания и т. д., человек становится либо буддистом, либо католиком, либо мусульманином. Однако социальные проявления, по мнению Джема, вторичны и малосущественны для религиозной жизни индивида. **Решающее значение имеют непосредственные чувства и переживания.** Отсюда вытекает и концепция У. Джема о **терапевтической функции религии.** У. Джем утверждал, что религия содержит в себе определенные психологические механизмы, благотворно действующие на людей. **Она обладает чудесной властью самые невыносимые страдания человеческой души превращать в самое глубокое и прочное счастье.**

Фрейд.

Религия, по его мнению, — это естественный феномен, человеческий продукт, одно из ярких следствий зависимости человека от окружающего его мира. Однако Фрейд, соглашаясь с просветителями, что религия детерминирована внешними обстоятельствами, делает акцент на иррациональные механизмы формирования религии. В своих работах он устанавливает связь между религией и бессознательными субъективными впечатлениями, желаниями личности.

Функция религии по Фрейду:

Общество, стремясь обуздать эти силы, создает различные надстроечные механизмы в виде социальных норм и иных институтов культуры. Подавление мощных природных стремлений социальными нормами, по мнению Фрейда, и порождает религию. **Религия — это способ защиты индивида от враждебного ему социального начала, той узды, которая сдерживает его агрессивные природные инстинкты. Подавление инстинктивных влечений, по Фрейду, приводит к расстройству психики человека — неврозу. И религия рассматривается Фрейдом как одна из разновидностей невроза — коллективный невроз. Находясь в этом состоянии, человек не способен адекватно воспринимать окружающий мир. Он попадает в мир иллюзий. Религия, по Фрейду, и есть форма иллюзорного сознания.**

К. Г. Юнг (1875—1966)

В качестве основы религии он также рассматривает **бессознательное, не индивидуальное, а коллективное бессознательное.** Содержание архетипов запечатлено в народном эпосе, мифах, сказках и других продуктах так называемого народного творчества. **Одной из важнейших форм проявления архетипов, с точки зрения Юнга, является религия.** С содержательной стороны, утверждает Юнг, религия базируется на материале откровений, в которых отображается первоначальный опыт человечества — опыт его связи со священным. Священное выступает как независимое от воли человека усилие, которое в видимой или невидимой форме воздействует на психику человека, вызывает в ней особого рода изменения. **«Можно сказать, что религия — это понятие, обозначающее установку сознания, измененную опытом священного.**

Таким образом, если **З. Фрейд** на основе исследования психики человека делает **атеистический вывод о посюстороннем, земном источнике происхождения религии,** то **К. Юнг** использует психологию для **обоснования сверхъестественного источника религии.** Основную свою задачу швейцарский мыслитель видит в том, чтобы доказать

мысль, что душа человека по природе своей религиозна. **Человеческая душа, — утверждает К. Юнг — это окно в мир священного, божественного.**

2. Анимизм, аниматизм, тотемизм.

Предыстория

Простейшие формы религиозных верований существовали уже 40 тыс. лет назад. К этому времени относится появление человека современного типа (*homo sapiens*).

Доказательства религиозных представлений:

1. Практика захоронения первобытных людей. Археологами установлено, что их хоронили в специально приготовленных местах. При этом предварительно осуществляли определенные обряды подготовки умерших к загробной жизни. Их тела покрывали слоем охры, рядом с ними со скелетом был различный инвентарь, украшения и т. п. Многие из них окрашены охрой, что, видимо, связывалось с представлением о крови, которая является признаком живого. Из этого следует, что складывались представления о том, что умерший каким-либо образом продолжает жить.

2. Религиозные верования первобытного человека отражены и в произведениях наскальной и пещерной живописи. Анализ рисунков позволил ученым сделать вывод, что первобытный человек верил в особого рода связь между людьми и животными, а также в возможность воздействовать на поведение животных с помощью некоторых магических приемов.

3. Было установлено, что у первобытных людей имело широкое распространение почитание различных предметов, которые должны приносить удачу и отводить опасности.

Религиозные верования и культы первобытных людей складывались постепенно. Первичной формой религии являлось поклонение природе.

Аниматизм

Занятие сельским хозяйством связано с культом плодородия. Отсюда берет начало интерес к религиозным женским фигурам и мужским, где подчеркнута изображаются половые признаки. Древние "венеры" имеют "возраст" около 25 тысяч лет. С одной стороны - фигурки "венер" с исторически обусловленным матриархатом, существовавшим до освоения сельскохозяйственных угодий, и появления плуга. С другой - как раз культ "матери-земли" выражался в маленьких идолах Богини-матери и "венерах".

Наблюдение над "захороненными" и потом заново "родившимися" злаковыми зернами у сельскохозяйственных племен, подтвердило неуничтожаемость всего живого. Началось одушевление природы, известного под названием аниматизма.

(Аниматизм очень ярко проявился в греческой и славянской мифологии. Достаточно вспомнить греческих наяд и дриад, и нимф, населявших воды и леса древней Эллады. Дриады, например, рождались и гибли вместе с деревьями, а нимфы плескались в вечно подвижной морской воде. В лесу обитали еще кентавры (полулюди-полукони). Там же, в густой зеленой чаще, прятался Пан, покровитель всего живого. У славян, соответственно, в реках таились русалки, которые могли защекотать неосторожных купальщиков. В лесу же сидел "русский Пан" - Леший (от слова - лес).)

Анимизм

Постепенно формируется анимизм — *это вера в существование духов, одухотворение сил природы, животных, растений и неодушевленных предметов, приписывание им разума, дееспособности и сверхъестественного могущества*. Древние люди не могли объяснить, как появляются гром, гроза, смена времени года и т.п., и стали одухотворять силы природы.

Для первобытного человека духи не представляли собой чего-то сверхъестественного, они принадлежали к такому же естественному порядку, как и прочие вещи и явления природы. Их единственный отличительный признак - способность быть неуловимыми, принимать вид любого предмета, дерева, камня. Мир духов — это невидимый мир. Позднее этот невидимый мир начал наделяться таинственной силой.

Признаки анимизма можно найти практически в каждом веровании древних народов, так как вера в существование духов природы, духов предков, а также различных сущностей-покровителей присуща народам, проживающим на всей территории Земли. Как его развитие, появляются аниматизм, тотемизм.

Тотемизм

Тотемизм — одна из ранних форм религии, в основе которой лежит вера в существование особого рода мистической связи между какой-либо группой людей (племя, род) и определенным видом животных или растений (реже - явлениями природы и неодушевленными предметами).

Первоначально тотемом считались только настоящее животное.

Тотемные животные ни в коем случае не разрешалось убивать. Пришельцу из другого рода-племени, лишившего жизни священное животное, грозила неминуемая смерть. В то же время, известны случаи принесения в жертву священным животным самими его "родственниками". Происходило "причащение" телом убитого животного.

Кроме этого, почитали птиц, насекомых или же растения. Также было почитания священных деревьев. Существовали священные рощи, существовали траурные деревья - кипарисы, которые садили родственники у могил усопших.

(У славян священными деревьями считались березы, а у германиев - хвойные, особенно ель. Новогодняя, рождественская елка пришла ведь к нам из Германии, благодаря нововведению Петра Великого.)

Э. Дюркгейм обратил внимание на социальные функции тотемизма. Он полагал, что тотемные представления служат сплочению коллектива, первобытного клана, поскольку выступают в качестве видимого, материального утверждения генетического родства клана, происходящего от одного предка.

По мнению С. А. Токарева, связь человека с тотемом проявляется:

- в запрете убивать тотемное животное;
- запрете употреблять тотем в пищу;
- вере в сверхъестественное происхождение от тотемного предка;
- вере в возможность магического воздействия на тотем.

Именно тотемизм лежал в основе ритуалов, обрядов, совершаемыми по поводу важнейших событий в жизни - рождения, посвящения (введения юноши в число взрослых охотников), смерти. В ритуале посвящения первобытный человек отождествляет себя с животным-предком, со своим тотемом, посредством сложных и нередко мучительных церемоний. В пещерах найдены относящиеся к палеолиту следы обряда посвящения - сделанные на мягкой глине отпечатки изуродованных рук.

Именно тотемические столбики и дощечки обязательно находят этнографы на местах стоянок первобытных людей, отмечая их разнообразие.

3. Историография истории славянского язычества. Работы Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова.

Начало научного исследования древних верований и культов в Европе было положено **в конце XVIII — начале XIX века.** В этот период там быстро происходил процесс накопления эмпирического материала, связанного с древними верованиями и культурами различных народов мира. **В конце XVIII — начале XIX века** появились и первые научные произведения, в которых предметом исследования стали восточнославянские языческие верования и культы. В частности, в это время увидели свет такие произведения, посвященные дохристианской духовной культуре, как **«Древняя религия славян» Г.А. Глинки, «Славянская и российская мифология» В.С. Кайсарова, «Сказания русского**

народа» **И.П. Сахарова** и др. Авторы этих исследований довольно часто использовали сомнительные источники. Вместе с тем существенной заслугой исследователей конца XVIII — начала XIX века можно считать то, что они первыми поставили тему восточнославянского язычества в качестве научной проблемы и этим подготовили почву для ученых **Мифологической школы**.

Научное изучение древних верований и культов было начато в Германии представителями так называемой **Мифологической школы** в начале XIX века. Ее основатели, братья Якоб и Вильгельм Гримм, и их последователи считали, что в устном народном творчестве, в волшебных сказках и легендах можно обнаружить следы древних мифов и представлений о языческих богах. Представители данного научного направления видели в мифах источник исследования национальной культуры и пытались с помощью языческой мифологии объяснять их происхождение, смысл устной народной поэзии и национальных языков.

Среди восточнославянских ученых **Мифологическая школа** получила научное признание в **40—50-х годах XIX века**. Ее яркими представителями были **Н.И. Костомаров, А.А. Потебня, А.А. Котляревский. Н.И. Костомаров разработал научную методику исследования восточнославянской мифологии**, соединяющую элементы истории, фольклористики, лингвистики, этнографии, сравнительной мифологии.

Одним из наиболее весомых трудов, посвященных теме славянского язычества, была монография **Н.И. Костомарова «Славянская мифология»**, опубликованная впервые в **1846 году**. На основе письменных, лингвистических, фольклорных и этнографических источников, а также обнаруженных автором параллелей из других разделов индоевропейской мифологии историк кратко обрисовал главные черты дохристианского мировосприятия, представления славян-язычников о структуре земного мира и сакральный мир богов.

Другой представитель мифологической школы **А.А. Потебня** пытался доказать в своих произведениях тезис о взаимообусловленности представлений восточных славян и происхождения древнеславянского языка и тем самым положил начало возникновению нового лингвистического метода исследования отечественной дохристианской культуры в науке. Историографический интерес в русле исследования восточнославянского языческого мировоззрения представляет труд А.А. Потебни **«О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий»**, в нём ученый обозначил такую серьезную научную проблему, как соотношение некоторых древнеславянских терминов и языческих мировоззренческих представлений.

Некоторые аспекты языческого мировоззрения наших предков были проанализированы **А.А. Котляревским** в его труде **«Погребальные обычаи древних славян»**. В данном исследовании ученый одним из первых использовал на практике новейшую на то время методику комбинирования письменных, археологических, лингвистических и этнографических источников и этим положил начало комплексному подходу к использованию источников. При написании своей монографии **А.А. Котляревский активно использовал письменные памятники и этнографические материалы, наработанные другими представителями Мифологической школы**. Несмотря на название произведения, в исследовании дается характеристика не только погребальных обычаев, но и таких важных аспектов древнеславянских языческих представлений, как местонахождение и структура «сакрального мира богов», вера в сверхъестественное родство человека и некоторых животных.

Профессор **Ф.И. Буслаев** провел большую работу по поиску и упорядочению древнерусских письменных источников. Результатом этой работы стало опубликование в **1858 году труда «Историческая хрестоматия церковнославянского и русского языка»**, в состав которого были включены полностью или частично 135 произведений древнерусской письменности XI—XVII веков, причем некоторые из них были опубликованы впервые.

Ф.И. Буслаев ввел в сферу научного исследования такой важный раздел народной культуры, как древнерусская иконопись. В своем исследовании **«Сравнительное изучение народного быта и поэзии»** автор, в частности, коснулся такого аспекта древнеславянской языческой мифологии, как представления о небесных богах и древнеславянских демонических существах.

Своеобразной энциклопедией славянского язычества в середине XIX века стала фундаментальная трехтомная работа **А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу»**. В этом произведении ученый с почти исчерпывающей полнотой изложил в систематизированном виде все то, что было на то время известно о верованиях, обрядах и фольклоре восточных славян. В этом произведении исследователь впервые обозначил местонахождение и структуру «небесного мира» в сознании наших предков, а также коснулся таких важных аспектов архаического мировоззрения древних славян-язычников, как представления о природных стихиях, народных божествах и духах-хранителях.

В целом можно утверждать, что в первой половине — середине XIX века исследователями Мифологической школы была создана достаточно основательная

разносторонняя источниковедческая и концептуальная база исследования восточнославянских верований и представлений.

В середине XIX века в Российской империи значительно усилился интерес к языческим древнеславянским духовным традициям. На основе позитивистского подхода в науке возникла новая **Историко-религиозная школа**, среди представителей которой быстро получили популярность комбинированный и историко-сравнительный методы исследования восточнославянского языческого мировоззрения. В отличие от представителей Мифологической школы, использовавших в своих произведениях в основном этнографические источники и фольклорные материалы, **исследователи Историко-религиозной школы опирались, главным образом, на немногочисленные древнерусские письменные источники.**

Известный отечественный филолог, археограф и историк **И.И. Срезневский** не только значительно обогатил историографическую базу исследования восточнославянского язычества, опубликовав большое количество малоизвестных на то время древнеславянских письменных источников, но и попытался в ряде своих произведений реконструировать такие важные аспекты восточнославянского языческого мировоззрения, как генезис культов некоторых восточнославянских божеств, представления о дружелюбных и вредоносных духах в сознании наших предков.

Г. В. Булашов в конце XIX века впервые ввел в сферу научного изучения такой важный раздел народной культуры, как народные апокрифические легенды. Историкографический интерес в русле исследования восточнославянского языческого мировоззрения составляет труд Г. В. Булашева «**Украинский народ в своих легендах, религиозных взглядах и верованиях**».

Известный российский ученый **Е.В. Аничков** в своем произведении «**Язычество и древняя Русь**», опубликованном при содействии Общества русского языка и словесности Императорской Академии наук, проанализировал древнерусские поучения против язычества, а также коснулся таких важных аспектов восточнославянского языческого мировоззрения, как представления об упырях и берегинях, культах некоторых народных и дружинных языческих божеств, содержании и идейной семантике религиозной реформы князя Владимира в 980 году, проблеме влияния христианской религии на мировоззрение древних славян.

Первая попытка реконструкции представлений древних славян-язычников о загробном мире на уровне отдельного исследования была проведена в начале XX века **А. Г. Соболевым** в монографии «**Загробный мир по древнерусским представлениям**»

(1913). Исследователь в русле историческо-религиозной школы обобщил все известные теоретические исследования, связанные с верой восточных славян-язычников в сакральный мир богов и умерших людей, и обогатил их своими оригинальными наблюдениями.

Существенные коррективы в изучение исследуемой проблемы внес известный историк и этнограф Д.К. Зеленин. Ученый не только значительно обогатил этнографическую базу изучения древнеславянской языческой мифологии, но и предложил новые подходы к ее изучению, отличные от тех, которыми пользовались его предшественники. Д.К. Зеленин разделил языческие представления наших предков о покойниках на представления о «своих» и «чужих» мертвецах, «упырях» и «берегинях», и тем самым положил начало дуализму в изучении восточнославянской языческой демонологии. Кроме того, ученый ввел такие понятия в отечественную науку, как «заложный мертвец», «неизжитый век», «своя и не своя смерть» и этим обратил внимание последующих исследователей на самобытные особенности восточнославянского язычества.

В 20-е годы XX века партийно-советский механизм руководства наукой привел к глубокому кризису гуманитарной науки. Часть отечественных ученых были вынуждены покинуть родину и продолжить научную работу в других странах.

Начиная с конца 30-х годов XX века в Советском Союзе стала меняться в лучшую сторону ситуация с исследованием восточнославянского язычества. Так, в 1937 году увидела свет работа Д.К. Зеленина «Тотемы — деревья в сказаниях и обрядах европейских народов», обогатившая историческую науку новыми интересными идеями и наблюдениями.

Работа Н.М. Никольского «История русской церкви» содержит интересный этюд — «Дохристианские верования и культы днепровских славян», написанный еще в дореволюционный период и опубликованный отдельным изданием в 1929 году. В данном разделе исследователь рассмотрел такие важные аспекты древнеславянского языческого мировоззрения, как тотемистический культ медведя у восточных славян, место упырей в традиционной языческой картине мира наших предков.

Серьезный вклад в дело изучения дохристианских мировоззренческих представлений наших предков внес советский этнограф С.А. Токарев, оставивший после себя научные труды, посвященные духовной культуре индоевропейских народов, в том числе и восточных славян. Большое значение вызывает тот факт, что С.А. Токарев в своем исследовании одним из первых поставил проблему места и роли родовых инициаций в жизни древних людей.

В послевоенные годы активизации изучения восточнославянских языческих верований и культов способствовало существенное обогащение археологической базы исследования славянского язычества. Советские ученые, основываясь на новейших данных археологии, подвергли критическому анализу многие дореволюционные концепции.

Довольно влиятельной среди советских исследователей была **научная теория, согласно которой высокий уровень материальной и духовной культуры у восточных славян дохристианской эпохи был связан с распространением на восточнославянских землях христианства уже с начала первого тысячелетия н.э. . Язычество же не только не способствовало развитию духовной культуры, но и было главным препятствием в развитии восточнославянского общества.**

Другую, противоположную точку зрения обосновал **Б.А. Рыбаков**. По его мнению, **у наших предков в дохристианскую эпоху существовала довольно развитая языческая культура, включающая письменность, архитектуру и даже летописание.** Итогом многолетнего труда Б.А. Рыбакова над темой древнеславянских дохристианских верований стали его фундаментальные произведения «Язычество древних славян» и «Язычество Древней Руси». Б.А. Рыбаков создал новую школу исследования восточнославянского язычества, в основе которой лежит использование новейших материалов археологических исследований, памятников материальной культуры и письменных источников.

Изучением восточнославянского языческого мировоззрения активно занимались и **представители структурно-семиотической школы исследования восточнославянской мифологии В.В. Иванов, В.М. Топоров и Б.А. Успенский.** В своих научных трудах данные исследователи использовали в основном данные лингвистики и фольклорные источники. **В основу их работы была положена методика анализа бинарных оппозиций — противоположностей, свойственных дуалистическому мировоззрению первобытных людей.** В своих произведениях ученые активно использовали параллели норманнской, древнеиндийской и балтийской мифологии. Показательной в этом отношении выглядит работа **В.В. Иванова и В.Н. Топорова «Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов».** Среди мифологических образов, которые анализируются в данной работе, большое место занимают персонажи славянской демонологии и божества языческого пантеона, генетически связанные с представлениями о «сакральном мире богов».

Теория «основного мифа» — теория в области индоевропейской мифологии, суть которой заключается в выделении основного её мифологического сюжета — сюжета борьбы Громовержца со Змеем.

Теория «основного мифа» была создана лингвистами В. Н. Топоровым и В. В. Ивановым в 1960-е — 1970-е годы. В отечественной гуманитарной науке того времени она отличалась новаторским подходом — сведением к нулю использования марксистской методологии и использованием в качестве основного структурного метода французского антрополога Клода Леви-Стросса, а также исследований российско-американского лингвиста Р. О. Якобсона. Большое значение в формировании теории сыграла индоевропеистика. Заметно также влияние старой «мифологической» школы (А. Н. Афанасьев и др.).

«Основной миф», предлагаемый авторами, представляет собой реконструкцию, созданную на основе мифологических реконструкций. **Он представляет собой сюжет змееборчества, противопоставление, оппозицию двух антагонистов — антропоморфного божества-Громовержца и его противника — хтонического Змея.** С этой оппозицией соотносятся все прочие — светлое-тёмное, верх-низ и т. п.

Космогония и пантеон

Для славянской мифологии, которая сама является предметом реконструкции, «основной миф» реконструируется авторами теории следующим образом. **К высшему уровню славянской мифологии авторы относят два праславянских божества, имена которых достоверно реконструируются как *Perunъ (Перун) и *Velesъ (Велес), а также увязываемый с ними женский персонаж, праславянское имя которого неизвестно. Эти божества воплощают военную и хозяйственно-природную функции. Они связаны между собой как участники грозового мифа. Причина распри этих богов заключается в похищении Велесом скота, людей, а в некоторых вариантах — жены громовержца Перуна. Бог грозы Перун, обитающий на небе, на вершине горы, преследует своего змеевидного врага, живущего внизу, на земле. Преследуемый Велес прячется последовательно под деревом, камнем, обращается в человека, коня, корову. Во время поединка с Велесом Перун расщепляет дерево, раскалывает камень, мечет стрелы. Победа завершается дождём, приносящим плодородие.**

4. Структура восточнославянского пантеона.

Славянская языческая религия большую часть своей истории не представляла собой стройной системы, а была составлена из региональных культов и отдельных

сект. Наиболее известен имеющий прибалтийское происхождение культ Перуна (Перкунаса), в IX—X веках бывший на Руси основным конкурентом христианства и особенно популярный в среде княжеских дружинников. На его основе князем Владимиром была произведена попытка создания общегосударственного культа, который должен был упрочить его власть и идеологически сцементировать фундамент государства:

«И стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса и Дажьбога, и Стрибога, и Смаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими» - ПВЛ

однако она потерпела неудачу.

Главными божествами пантеона являлись **громовец Перун** и «скотий бог» **Волос (Велес)**, противостоящие друг другу топографически — идол Перуна на холме, идол Волоса — внизу, возможно, на киевском Подоле, и предположительно по социальной функции — Перун — бог княжеской дружины, Велес — остальной Руси). **Мокошь**, единственный женский персонаж владимирского пантеона, была связана с характерными женскими занятиями, особенно с прядением. Другие боги пантеона известны меньше, но все имеют отношение к наиболее общим природным функциям: **Стрибог предположительно был связан с ветрами, Дажьбог и Хорс — с солнцем, равно как и Сварог, упоминаемый в других письменных источниках — с огнём.**

Помимо богов, входивших в этот пантеон, известны и другие мифологические персонажи, о которых обычно сообщают более поздние источники. Они могут быть связаны с **семейно-родовым культом и судьбой (Рожаницы и Род)** или с **сезонными обрядами (Ярила)**. Статус многих таких персонажей в славянской мифологии и даже само их наличие в мифологии дохристианской эпохи являются предметом споров.

5. Структура западнославянского пантеона. Основной миф у славян.

По лекциям Макарова, Википедии, истории религии Яблокова

5-9 вв. – время формирования пантеона и мифов у славян

На 10 век главными центрами почитания богов были **Киев** (пантеон Владимира 1) и **северо-запад** (прибалтийские славяне)

Уровни славянского пантеона:

1. верховные боги (всеобщие) (*Сварог, Перун, Ярило?*)
2. локальные боги

3. боги члены абстрактных оппозиций (удача, правда)
4. герои (исторические, былинные, мифологические)
5. демоны (кикиморы, лешие, русалки, домовые)
6. люди (волхвы, ведьмы)

Пандемониум – совокупность богов низшего уровня, духов и оборотней

Основные боги северо-западных славян:

- Святovit (Свентовит) — главный бог Арконы, связан с войной и победой
- Перкунас – в балтийской мифологии бог грома, молнии, дождя (аналог Перуна)
- Триглав — главный бог своей местности, с ним связан священный вороной конь, у его идола три головы
- Прове — главный бог округа Старгарда, почитался в священной дубовой роще. Не верховный, но тож воинствующий бог
- Припегала — бог плодородия и Солнца
- Чернобог — злой бог, приносящий несчастье
- Сварожич (Радегаст) — главный бог земли ратарей, связан с воинскими функциями

Также **тетрада**:

- Яровит — бог войны и плодородия (аналог Ярило)
- Руевит — главный бог Кореницы, бог войны, имеет 3-4-7 лиц
- Поревит и Поренут — боги с неясными функциями (*боги войны?*)

Общие особенности славянских богов и верований:

- В основном местные, локальные культы
 - Боги **антропоморфны не полностью** (есть полулюди)
 - **Образы богов подвижны** и могли изменяться
 - **Культ Матери-земли** (один из наиболее ранних во всех религиях)
 - У славян есть и **невоенные боги**, а у военных есть и **иные функции** (например, у Сварожича, Триглава и Свентовита – гадание)
 - Для славянского мировоззрения характерны все **бинарные оппозиции** (счастье – несчастье, день – ночь, дом – лес, мужское – женское), что проявляется и у богов:
- Свентовит (счастье) и Черновит (несчастье)
- Руевит (7 глав) и Триглав (3 главы), +разные цвета и символы

Мифологические персонажи: Марена (Морена, Маржана) — весенний мифо-ритуальный персонаж, чучело, воплощение смерти и зимы, которое топили, разрывали или сжигали; Рарог — мифологическая огненная птица

2. Основной миф у славян

Теория «основного мифа» — теория в области индоевропейской мифологии, суть которой заключается в реконструкции основного её мифологического сюжета — змеборчества, противопоставление, оппозицию двух антагонистов — антропоморфного божества Громовержца (Перуна) и его противника — хтонического Змея. С этой оппозицией соотносятся все прочие — светлое-тёмное, верх-низ и т. п.

Итог сражения (борьбы) – возвращение в мир похищенного благодатного дождя

«Основной миф» был сконструирован на основе сопоставления ведийского мифа о поединке Индры с Вритрой и сюжетов балтийской мифологии о Перкунасе и Вельнясе.

Теория «основного мифа» была создана лингвистами **В. Н. Топоровым и В. В. Ивановым** в 1960-е — 1970-е годы.

Авторы теории считают, что «основной миф» стал *основой для формирования мифологических систем всех индоевропейских народов*. В частности, отражение в восточнославянских сказках о борьбе богатыря со змеем — авторы проводят параллель между Ильёй Муромцем, Ильёй-пророком и Перуном и между Змеем Горынычем и Велесом-Волосом.

Авторами был привлечён огромный источниковый материал — фольклор (сказки, мифы, легенды, пословицы, приметы), эпос, ведийские гимны, летописи, топонимия и т. д.

Критика: **Л. С. Клейн**. Согласно Клейну, нет никаких оснований для реконструкции «основного мифа» у славян — об отношениях Перуна и Волоса/Велеса ничего не известно из источников. Известно только, что ими клянутся одновременно, а при их оппозиции это выглядело бы как клятва одновременно Богом и дьяволом. Кроме того, по мнению Клейна, ни Велес, ни Волос нигде, прямо или косвенно, не связываются со змеями, как считают авторы теории. Контраргументом В. Н. Топорова стала «Радзивилловская летопись», в которой сохранилось изображение Велеса в виде змея у ног Олега, а также многочисленные свидетельства связи бога Велы со змеями в македонском фольклоре.

6. Основной миф в религии древних Вед. Индра. Гимны Ригведы.

ВЕДИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ, комплекс религиозно-мифологических представлений, отражённый в Ведах, гл. обр. в Ригведе, имеющий родство с древнеиранской и

индоевропейской религиозными моделями. В. р. сформировалась на территории Индии в среде арийских племён.

«Ригведа» «веда гимнов» — собрание преимущественно религиозных гимнов, первый известный памятник индийской литературы на ведийском языке. «Ригведа» входит в число четырёх индуистских религиозных текстов, известных как Веды. «Ригведа» была составлена, видимо, около 1700—1100 гг. до н. э. и является одним из древнейших индоарийских текстов и одним из древнейших религиозных текстов в мире.

Из гимнов Ригведы, обращённых к богам, значит. часть посвящена богу Индре, который почитался как бог-громовец, воин и молодой царь. С ним связан реконструируемый на основе гимнов главный ведийский миф – убийство Вритры, огромного змея, олицетворявшего безжизненный, инертный изначальный хаос. Ударив Вритру громовой дубиной-ваджрой, Индра расколол плававшую в первородном океане скалу, на которой Вритра возлежал, и выпустил запертые в скале солнце, воды рек, коров и прочие блага жизни. Деяние Индры – вариант индоевропейского змее- или драконоборческого мифа – имело космогонич. значение, т. к. сразу после победы над Вритрой небытие (асат) стало бытием (сат), были установлены трёхчастная структура мира (земля, небо и пространство между ними), а также мировая ось и мировой порядок (рита). Индра предстаёт в гимнах воплощением необузданного напора, грубой стихийной силы, которая ощущалась древними ариями как фактор материального успеха. Поэтому гимны Индре содержат просьбы о ниспослании воен. побед, добычи, богатства, мужского потомства, воинской мощи и т. п.

7. Индийский миф о Пуруше и представления о происхождении мира.

Миф о Пуруше

Пуруша – существо из которого была создана вселенная.

Пуруша изображался в виде существа с тысячей глаз, тысячей голов, тысячей ног, рук и других частей тела. Также Пуруша – это великан. Он настолько огромен, что может покрыть всю землю собой.

Одна четвертая часть Пуруши – это живые существа, а остальные три четвертых – небо. Этот великан имеет власть над бессмертием. Пуруша является первожертвой для богов. В **Ведах**¹ сказано, что Вселенная возникла из тела Пуруши, которого боги принесли в жертву в начале мира.

Его тело делится на составные части, которые образуют окружающий мир:

- Рот Пуруши превратился брахманов (жрецов).

- Руки – в раджаньи или воинов (кшатрии).
- Бёдра стали простыми земледельцами (вайшьи),
- Из ног родились представители низшего сословия (шудры).
- Сама душа Пуруши обратилась в луну.
- Глаз его – в Солнце
- Из уст – Индра и Агни
- Из дыхания возникли ветра.
- А из головы – небеса.
- Ноги - земля
- Уши этого существа стали югом и севером, западом и востоком.
- Из пупа Пруши образовалось воздушное пространство.

Представления о происхождении мира

Согласно **классической версии**, творцом жизни во Вселенной является один из богов Тримурти (триада, объединяющая трёх главных божеств индуистского пантеона в единое целое, представляющее собой духовное начало — Брахмана (понятие, обозначающее надличностный, индифферентный Абсолют, «Душу мира», первооснову всех вещей и феноменов)) — **Брахма**. Другие члены «индуистской троицы» — **Вишну и Шива** — соответственно отвечают за поддержание и разрушение Вселенной.

Согласно **Ведам**, творение Вселенной окутано мраком. В **Мандале X, Гимн 129** об этом написано:

1 Не было не-сущего, и не было сущего тогда.
Не было ни воздуха, ни небосвода, за его пределами.
Что двигалось туда-сюда? Где? Под чьей защитой?
Что за вода была бездонная, глубока?

2 Не было ни смерти, ни бессмертия тогда.
Не было ни признака дня (или) ночи.
Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто Одно,
И не было ничего другого, кроме него.

3 Мрак был сокрыт мраком в начале.
Неразличимая пучина – все это.
То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту.
Оно Одно было порождено силой жара!

4 В начале на него нашло желание,
Что было первым семенем мысли.
Происхождение сущего в не-сущем открыли
Мудрецы размышлением, ища в сердце (своем).

5 Поперек был протянут их шнур
Был ли низ? Был ли верх?
Оплодотворители были. Силы увеличения были.
Порыв вниз. Удовлетворение наверху.

6 Кто воистину знает, кто здесь провозгласит.
Откуда родилось, откуда это творение?
Далее боги (появились) посредством сотворения этого (мира).
Так кто же знает, откуда он возник?

7 Откуда это творение возникло,
Было ли оно создано или же нет –
Кто надзирает за этим (миром) на высшем небе.
Только он знает или же не знает.

В **Упанишадах**² впервые описывается процесс сотворения мира. Согласно им Вселенная, населённая всеми живыми существами проходит через повторяющийся цикл творения и разрушения (**пралая** — период отсутствия активности во Вселенной, наступающий после каждой **кальпы** (единица измерения). Длится 4,32 млрд. земных лет). (сори процесс разрушения мира не нашёл)

Некоторые течения в индуизме не трактуют описанный в священных текстах миф творения буквально, да и само описание процесса творения часто не является детальным, **оставляя возможность для разных интерпретаций**, в том числе и для принятия, по крайней мере, некоторых эволюционных теорий. Некоторые индуисты полагают, что Веды и другие священные тексты индуизма в той или иной мере поддерживают эволюционные идеи и что в них содержится предвосхищение этих идей.

8. Религия Авесты.

Авеста — сборник священных книг древнеиранской религии, господствовавшей на Ближнем и Среднем Востоке до арабского завоевания (VII—VIII вв. н. э.). Религию эту в науке называют:

- ✓ **маздаизмом** (по имени главного божества Агура-Мазды),
- ✓ **зороастризмом** (по имени легендарного ее основателя пророка Зороастра, или Заратуштры),
- ✓ **магизмом** (по названию ее жрецов — выходцев из племени магов),
- ✓ **религией Авесты** (по имени ее главной священной книги),
- ✓ **огнепоклонством** (по особой роли огня в ее культуре).
- ✓ Более позднее ответвление этой религии получило название **митраизма** - от имени бога Митры.

Последователи религии Авесты, живущие сейчас в Бомбее (Индия) и его окрестностях, зовутся **парсами**. Поэтому религию Авесты иногда называют **парсизмом**. В Иране сохранилось небольшое количество огнепоклонников, презрительно именуемых мусульманами **гебрами** (неверные).

Многие идеи и представления Авесты оказали значительное влияние на культуру ряда народов Азии и Средиземноморья, в частности на их религиозные воззрения и искусство.

Авеста неоднородна. Наиболее древние ее напластования - первобытный зороастризм. Это была идеология доклассового общества, многобожие, обожествление сил природы. Верховный бог этой религии - **Агура-Мазда**, культ которого, возможно, зародился на территории царства Урарту, откуда перешел в Индию и Армению, был богом неба: земля считалась его женой; огонь Атар - его сыном, а вода Хард-вит — его дочерью.

Еще раньше, возможно в 3-м тысячелетии до н. э., зародилось представление о боге **Митре** - общее для Авесты и для Вед. Вероятно, в формировании этого представления сыграли сврю роль древнеиндийские религиозные верования.

Наконец, почитание Заратуштры и связанные с ним мифы возникли в Средней Азии, которую не без основания называют "**колыбелью зороастризма**" (В. В. Струве).

Не исключено, что первоначально существовали две разные религии — в Восточном Иране (Бактрии, теперешнем Афганистане и Таджикистане) религия Авесты, а в Западном Иране (Мидии и Персии) — религия магов. Позднее они слились в одну.

Составление Авесты приписывается пророку **Заратуштре** (греческая форма — Зороастр). Время жизни этой легендарной личности относят к VI в. до н. э. или значительно ранее.

Основное содержание Авесты -учение о непримиримой борьбе светлого начала, олицетворяемого **Агура-Маздой** (в греческом написании -Ормузд), и темного начала, зла, олицетворяемого Ангра-Майнью (греческий Ариман).

Оба великих божества - равноправные творцы мира. Первый создал все хорошее, разумное и полезное, второй — все дурное и вредное. Это относится и к области этики - правда, добро противостоят лжи, злу, подлости и т. д. Между той и другой сторонами идет вечная борьба, в которой принимают участие и люди. Жизнь и смерть, небо и ад - важнейшие элементы этой борьбы для людей.

Основное в учении Авесты - это положение о том, что добрый бог не может отвечать за зло мира, так как оно порождено другой, независимой от доброго бога, силой. Зло и страдание неустранимы в настоящее время. Их преодоление возможно только в будущем.

Путь к преодолению зла - очищение от него, как моральное, так и культовое, в котором особую роль играет поклонение священному огню.

Зародившись как олицетворение сил природы и поклонение им, **религия Авесты** позже **основное внимание уделяет** социальным и моральным проблемам, отражая переход к рабовладельческому обществу, где религия приобретает классовое содержание. Сначала проблемы добра и зла, вопросы "праведного" общественного порядка решаются с позиций крестьян-общинников, пытающихся защититься от порабощения. Самые поздние "слои" Авесты — идеологическая опора угнетателей масс, обожествление царской власти. Обещание социальной справедливости переносится на небо.

Древнейший слой Авесты — яшты — народный безымянный эпос. Следующий - **гаты** - оды, приписываемые творчеству Заратуштры. Остальные части — позднейшие писания жрецов.

Согласно преданию, Авеста когда-то состояла из множества книг, которые охватывали все стороны мифологии, истории, этики, права, религиозных требований. Александр Македонский, завоевав земли последователей зороастризма, подверг их религию гонению, а книги — уничтожению. Вторично Авеста уничтожалась арабами-мусульманами. Наиболее древний известный науке список Авесты датируется XIII в. н. э.

В дошедшем до нас виде **Авеста делится на пять книг**, четыре из которых написаны на древнем "авестийском" языке, родственном санскриту, и одна на пехлеви, или среднеперсидском (язык Ирана эпохи Сасанидов, т. е. III-VII вв. н. э.)

Принятое сейчас расположение книг Авесты не соответствует времени их возникновения. Ца и в каждой книге имеются различные по времени и месту возникновения напластования.

- Первая книга Авесты, **Вендидад**, — одно из наиболее поздних сочинений (! в. до н. э. - I в. н. э.). Вендидад начинается с описания сотворения мира Агура-Маздой. Далее следует тоэтическое описание 16 стран, населенных почитателями этого божества. Вторая и третья главы рассказывают об истории человечества и об основателе цивилизации - Иаме. Остальные части первой книги Авесты посвящены моральным, гражданским и религиозным предписаниям, выраженным в форме законов поведения человека, главное место среди которых занимают рассуждения о нечистоте, возникающей в результате прикосновения к трупу, и изложение способов освобождения от этой нечистоты. Две главы посвящены собаке и наставлениям, как с ней обращаться. За убийство собаки следует наказание более тяжелое, чем за убийство человека. Видимо, в этих главах отражены пережитки тотемических представлений. Завершается Вендидад главами мифологического содержания.
- Вторая книга называется **Ясна**. Это более древняя книга. Она излагает богослужебный культ зороастризма, приводит молитвы и магические формулы, сопровождающие жертвоприношение. Среди других молитв — обращения к огню и воде. Культ огня имел особое значение. В зороастрийских храмах (в том числе и в храмах современных парсов Бомбея) нег никаких изображений божеств. Верующие поклоняются горящему на алтаре огню. Вход в храм для иноверцев воспрещен. Так как труп считается нечистым, то осквернять огонь прикосновением к трупу запрещено. Нельзя оскорблять этим прикосновением также священные стихии - землю, воздух и воду. Поэтому зороастристы отдают тело покойника на растерзание хищным зверям и птицам. Обычно это делается в специально отведенном месте ("дакмы", или "башни молчания"). Обглоданные кости собирались и складывались в особые хранилища - **оссуарии**.
- **Висперед**, третья книга Авесты, - это собрание литургических молитв к божествам.
- Четвертая книга Авесты - **Яшты**. Она содержит изложение важнейших религиозных взглядов зороастризма и описание культа. Наряду с некоторыми нерелигиозными темами (например, предписания по поддержанию физической чистоты тела) тут же даны приемы защиты от злых духов, формулы проклятий, раскаяния и т. д.
- Пятая книга (написана она на пехлеви) называется **Бундехиш**. Основное в ней - рассуждение о природе вещей и описание конца мира и страшного суда. На землю должен явиться небесный спаситель Саошиант, который будет сыном или

новым воплощением Заратуштры. Он родится от девы, победит Ангра-Майнью, утвердит вечное царство Агура-Мазды и тем победит зло и спасет праведников.

Идеи зороастризма оказали большое влияние на формирование ряда религиозных систем. Особое распространение получил культ **Митры**, бывший во II и III вв. н. э. серьезным конкурентом раннего христианства и оказавший влияние на выработку христианского учения и мифологии. Объединившись с иудео-христианскими представлениями, зороастризм дал в III в. н. э. религиозное учение манихеев, на основе которого в средние века появился ряд "ересей" - павликаны, богомилы, катары, позже - альбигойцы и др. Следы зороастризма можно найти среди части курдов (езиды) и у некоторых народов Кавказа. Вплоть до XX в. в Баку существовал действующий храм огнепоклонников

9. Гностицизм (и вклад И. Кулиану в его изучение).

Гностицизм - условное обозначение ряда позднеантичных религиозных течений, использовавших мотивы из Ветхого Завета, восточной мифологии и ряда раннехристианских учений. Генри Мор в XVII веке укоренил название «гностицизм» и отнес к нему возникающие ереси того времени.

История возникновения

Течение зародилось в Риме во время **синкретического направления (объединение)**, которое возникло при правлении Александра Македонского. Этому послужило объединение восточного и западного народов и смешение религии древнего Вавилона с греческими философскими веяниями.

Йоан Петру Кулиану (1950-1991) – румынский историк религии, культуры и интеллектуальной истории, философ, политический публицист и новеллист.

Исследованиям гностицизма Кулиану посвятил целый ряд произведений, и в частности, основательную работу «Дуалистический гнозис на Западе», где доказывает, что парадигма европейского Модерна, при всем её рационализме, является версией дуалистического гностицизма (Гностики утверждали, что существует, не одно божество, а два. В основе мироздания стоит Высочайший дух (Первый Бог, создал духовный мир) и материя (злое божество – Демиург, создатель материального мира), основанного на противопоставлении человека Богу и миру

Также он написал «Древо гнозиса: гностическая мифология от раннего христианства до современного нигилизма.» Это исследование интерпретирует мифологию дуализма от

гностицизма до средневековых катаров (концепцию о двух равных принципах мироздания, добром и злом, причём материальный мир - зло) и современного нигилизма. Кулиану показывает, что, вопреки теории об «исторической» передаче, существует скрытая связь между всеми дуалистическими мировоззрениями.

Автор предпринял попытку описать хронологически последовательно развитие основных гностических течений, ересей и сект. Ему удалось продемонстрировать, что многие современные идеологические течения являются теми же гностическими ересями, даже если официально отрицают какую-либо религиозность.

Ещё одной фундаментальной работой должна была стать «История магии», но автор был убит в туалете университета Чикаго. (кек)

10. Митраизм в Евразии. Тохарский буддийско-митраистский синкретизм.

Митраизм – обобщённое название культов божества Митры. Митра изначально индоевропейское божество, которое связано с договором. У иранцев это божество считалось обязательным к поклонению. В зороастризме, который возник на территории Ирана в VII–VI вв. до н. э., **Митра почитался сначала как бог договора, а затем его стали связывать с солнечным светом.** В Авесте (собрание священных текстов у зороастрийцев) упоминается как Митра широкопастбищный, называется воином. Он же вершит суд над душами умерших. Впоследствии Митра стал покровителем парфянских царей. У армян аналогом выступал бог солнца Михр.

В ведизме (древнеиндийская религия, основана на обожествлении сил природы, возникла на рубеже 2 и 1 тысячелетий до н. э., веды – священные тексты) Митра упоминается как день рядом с богом ночи Варуном. Оба помещают **солнце на небо. Они являются богами судьями. Митра милостивый бог.** Митра именуется с эпитетом «асура» - обладающий жизненной силой.

Зороастризм был распространён на всём Ближнем Востоке. Когда на БВ пришли греки, а затем и эллины, началось постепенное проникновение восточных элементов в культуру.

Между I и I вв. до н. э. и н. э. в Риме возникает культ бога Митры, степень влияния на который со стороны зороастризма является спорной. Мирча Элиаде (Макаров любит этого автора) пишет, что в это же время появляется идея мессии. В борьбе длинной в 6 тыс. лет между добром и злом начинает побеждать зло, и Бог посылает солярное божество

(например Гелиоса) на борьбу, который будет править 7-е тысячелетие. **Митраизм представляет из себя мистический культ.** Священных текстов не существовало. Посвящение происходило путём семиступенчатой инициации. Приверженцам культа было запрещено распространяться о нём. Они равны между собой при жизни и после смерти.

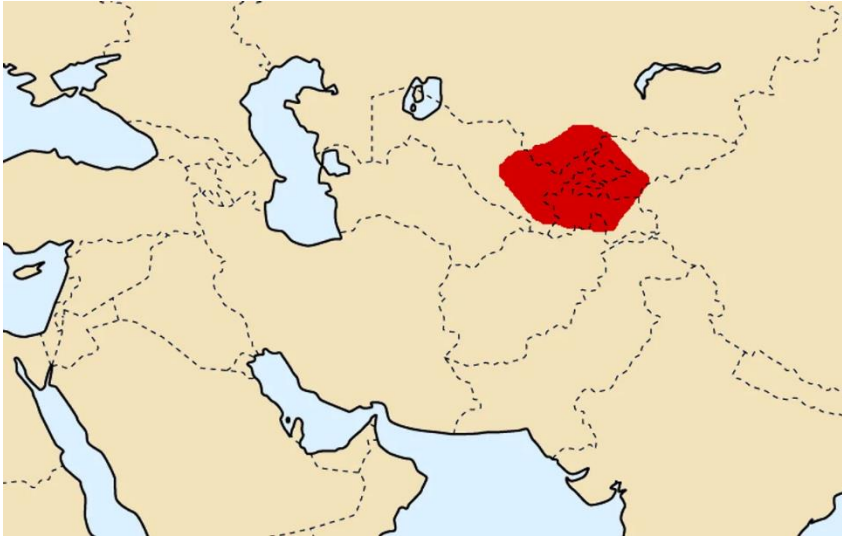
Митра родился из скалы около священного источника, на нём был фригийский колпак, факел и нож. Нашёл среди гор большого быка, которого убил измотав, а позже по совету ворона и приказу Солнца принёс его тело в жертву. Из быка вышли все полезные травы. Далее в космической пещере (пещера символ мироздания) проходит пир. Сам же Митра именуется как Непобедимое солнце. Он бог, который призван избавить людей от угнетения, освободить их. Он побеждает врагов силой.

Первое упоминание о культе – Плутарх. В 67 г. до н. э. киликийские пираты (Киликия – юго-восточное побережье Турции) практиковали культ Митры. **Основными адептами были римские солдаты, служащие на границы. Места поклонения – митренумы, располагались в пещерах.** Больше всего их у северных границ империи. Культ начинает умирать в IV в., его активно вытесняют христиане. Подробнее о римском культе тут: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_3/12.php

На востоке в районе Согдианы или Тохаристана (современная Ферганская долина и окрестности) во II в. до н. э. начали сталкиваться зороастризм с культом Митры и буддизм. Тесные контакты и распространение буддизма, а также отдалённость местности от центров обеих религий, привёл к синкретизму. Примером является изображение Митры на фреске из Бамиана, где он изображён стоящим на лотосе, а под его ногами находится треугольник «источника дхарм». Синкретизм также проявился в изображениях огненного Будды. В зороастризме (в его отклонении маздаизме) распространён культ огня как очищения, в буддизме же это символ разрушения.

Однокоренным к Митре является Майтрейя - будда будущего, который очистит мир от всех страданий и люди будут вести праведную жизнь под его началом.

Где расположен регион:

11. Основные этапы эволюции религии Древнего Египта. Эхнатон.

Религия Древнего Египта развивалась на протяжении более 3,5 тыс. лет (Коростовцев). Как религиозная система, религия Д. Египта начала формироваться в период Древнего Царства (III-VI династии). В дальнейшем этот процесс продолжается. Стоит отметить, что древнеегипетская религия весьма консервативна и замкнута в самой себе, что и определяет ее самобытность.

Хронология:

1. **Доисторический (архаический) период (до XXXII в. до н. э.).** В этот период в отдельных номах формируются представления о космогонии, уже произошел переход к анимизму, сформировалась **традиция почитания (не поклонения!!, это важно) животных.**

Захоронения: лицом на Запад, в могилах все необходимое для жизни → представления о загробном мире как о копии реального. **Проще говоря:** складываются основа в виде фетишистских и тотемических представлений, выраженных в традиции почитания животным. На этой основе в период Династический период сформируется религиозная система.

2. **Династический период (XXXII – IV вв. до н. э.).**

При объединении Верхнего и Нижнего Египтов формируется институт фараонов → появление культа фараонов. В разные династии фараоны отождествляются с разными богами и от этого меняется иерархия богов. В храме каждого большого столичного города создавалась собственная космогония с местным богом во главе иерархии. В этот период сформировался политеизм

религии. Стоит понимать, что в этот период космогония, жреческая иерархия и культы только формируются, потому что укрепляется само государство, укрепляется власть фараона.

В **космогонии** Древнего царства мы видим прежде всего Ра-Атума, создавшего Шу (Воздух) и Тефнут (Влагу). Они произвели на свет Геба (Землю) и Нут (Небо), а те, в свою очередь, родили Осириса, Сета, Исиду и Нефтиду. Осирис, праведный царь Земли, был убит своим братом Сетом. Исида забеременела от мертвого Осириса и родила сына Гора, отомстившего за отца. С Гором отождествляется фараон.

Как и в Месопотамии, в храме каждого большого столичного города **создавалась собственная космогония с местным богом во главе иерархии**, отчего на ранних этапах нет единой и четкой космогонии для всей религиозной системы, она устаканится постепенно во время процесса централизации власти фараона внутри государства и консолидации жречества.

Мир, по представлениям египтян, **плоский**; он поддерживает небо в форме опрокинутой чаши. Многие боги имеют звериный облик, что означает не поклонение животным, а либо признание их исконной древности, либо осознание архетипических качеств живых существ.

Важные изменения происходят во время **первого переходного периода (2250—2050 гг. до н. э.)**. Около 2200 г. до н. э. политический кризис и гражданская война раскололи Египет. Литературные произведения этого периода свидетельствуют о **растущей индивидуализации и «демократизации» религиозной жизни при царящей социальной анархии**. Горькие жалобы на растущий социальный хаос — дети восстают на отцов, подданные на царей — становятся литературным штампом эпохи, который сохранится на века.

Важной вехой также является **реформа Эхнатона**. В XIV в. до н. э., после изгнания гиксосов, последовавших затем завоеваний на Востоке и дипломатических побед, молодой фараон **Аменхотеп IV** предпринял радикальную политическую и религиозную реформу. Он сделал главным божеством египетского пантеона **Атона** — солнечный диск, изменил собственное имя «**Амон доволен**» (**Аменхотеп**) на «**Угодный Атону**» (**Эхнатон**), переименовал столицу **Фивы в Ахетатон** (ныне Тель-эль-Амарна) и приказал со всех надписей убрать имя Амона.

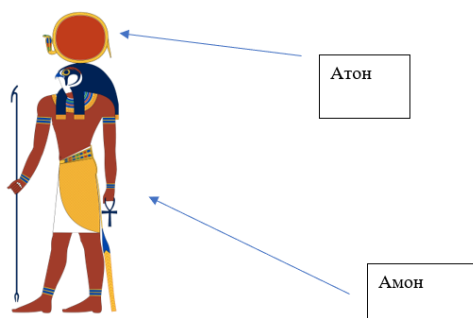
Эту реформу называли **генотеистической, монолатристской** и даже **монотеистической**. Ее политическая цель, во всяком случае, ясна: могущественные жрецы и служители храмов Амона лишились серьезных привилегий. Новые храмы

Атона не имели кровли. С революцией Эхнатона связан и новый натуралистический стиль. Лучи солнечного диска изображались с ладонями на конце. Иногда Эхнатон вручал предстоящим крест с петлей (ушком). **Сам царь занял место божественного посредника между людьми и Атоном — единственным источником всякой жизни.**

После смерти Эхнатона, вероятно, недолгое время царствовала его жена **Нефертити** под именем **Сменкхара**. Могущественные жрецы Амона взяли под опеку их сына Тутанхатона, обратили его к культу Амона и сменили его имя на Тутанхамон. После конца этой (XVIII) династии культ Атона считался страшной ересью.

Тот факт, что **атонизм** (реформированный Эхнатоном вариант древнеегипетской религии) не закрепился, Коростовцев объясняет политической основой этой реформы: за этими изменениями лежала лишь политическая амбиция самого фараона, а не культурные или социально-экономические изменения. Более того, Эхнату не удалось сломить могущественное жречество, что проявилось уже на следующем поколении фараонов – Тутанхамон уже отказался от атонизма.

Небольшое уточнение про Атона и Амона: Амон – получеловек-полуптица с солнечным диском на голове, а Атон – и есть тот самый диск. Под диском имеется ввиду видимая часть Амона – Солнце.

12. Древнейший этап истории древнегреческой религии. Крито-микенский и минойский периоды.

Известный румыно-франко-американский исследователь истории религии Мирча Элиаде даёт следующую периодизацию древнегреческой религии:

30 — 15 вв. до н. э. — крито-минойская религия.

15 — 11 вв. до н. э. — архаическая древнегреческая религия.

11 — 6 вв. до н. э. — олимпийская религия.

6 — 4 вв. до н. э. — философско-орфическая религия (Орфей, Пифагор, Платон).

3 — 1 вв. до н. э. — религия эллинистической эпохи.

Раннеминойская культура не является прямым потомком неолитической культуры Крита, но привнесена с востока через Анатолию.

Характерные для минойской культуры культовые изображения **быка и богини-«оранты»** (Оранта — один из основных иконографических типов изображения Богоматери)

Религиозные представления: Храм в религиозной традиции минойцев отсутствовал. Религиозные обряды совершались на природе или во дворце. Широко было распространено жертвоприношение быков. Все попытки воссоздания минойской религии и пантеона божеств достаточно спекулятивны. Согласно одной из гипотез (М. Гимбутас), бык представлял собой олицетворение мужской силы, царица — женское божество наподобие великой богини.

На острове Крит господствовал культ верховного женского божества. Великая богиня, имя которой неизвестно до сих пор, приобретала в представлении критян различный облик. Ей посвящались деревья, с культом богини были связаны птицы, чаще всего голуби.

Также в критском пантеоне встречается мужское божество, олицетворяющее силы природы. Символом этого божества был двойной топор - лабрис, изображение которого часто встречается в критском искусстве. Мужское божество олицетворялось и в образе бога - быка. Культ данного бога предусматривал игры с быком, послужившие сюжетом для одной из кносских фресок. Во время религиозных празднеств на Крите происходили торжественные процессии, приносились жертвы, исполнялись священные танцы и песни. Об этом свидетельствуют многочисленные изображения культовых сцен на фресках, сосудах, рельефах, печатях. В культовых церемониях критян ведущая роль отводилась женщинам - они выполняли различные религиозные обряды. Мужчины редко появлялись в культовых сценах

Влияние критской религии на последующие религиозные представления и обряды греков, несомненно. Объясняется это тем, что греческая мифология поместила на Крите пещеру, в которой рос Зевс, там же провели свое детство Аполлон, Дионис и Геракл.

Таким образом, Крито-Микенская культура не исчезла бесследно. В последующее время греки заимствовали часть религии данного периода. Искусство Крито-Микенской эпохи выдающееся, и это доказывает то, что существовавшие на Крите и материковой Греции раннеклассовые государства находились на довольно высоком уровне развития.

13. Греческая религия в период архаики. Гомер. Люди и боги. Э. Доддс.

Эрик Доддс – британский филолог-классик, историк античности и средневековья.

Эрик Доддс в середине XX века сформулировал до сих пор широко принятую теорию, которая противопоставляет два типа обществ: общество стыда и общество вины. Классическим обществом стыда в древнюю эпоху Доддс как раз и называет древних греков. В основе социального контроля в таком обществе лежат понятия гордости и чести. Главную роль в них играет то, как поступки выглядят — в отличие от индивидуальной совести, которая регулирует нравственную жизнь индивида в так называемых обществах вины, каковы в первую очередь все христианские общества.

Гомеровский герой (а гомеровские тексты — это наш древнейший источник, к счастью весьма пространный, поэтому материала много) прежде всего желает превзойти других и завоевать почет в жизни и славу после смерти. Связано это с тем, что представления о загробном существовании совсем не таковы, каковы они в христианстве. Гомеровский герой, грек этой архаической эпохи, после смерти превращается в некую бледную тень: жизнь после смерти не продолжается, душа не умирает, но с утратой тела она может вести лишь убогое бесчувственное существование, без памяти, без способности вступать в общение с другими душами.

Главная забота героя (а герой — это человек, воплощающий некие общие чаяния, то есть это, видимо, некая идеализированная выжимка нравственных представлений любого человека древнейшей эпохи) заключается в том, чтобы в своей жизни успеть завоевать достаточный почет и славу, чтобы эта слава пережила его и осталась после смерти.

Мы находим массу подтверждений этому в гомеровских поэмах. Так, в «Илиаде» Гектор, главный защитник Трои, перед поединком просит в случае гибели вернуть его тело родным для погребения — и говорит, что «и слава моя не погибнет». При этом он полностью отдает себе отчет в том, что его гибель телесно фатальна, что, по сути дела, никакого продолжения не будет. Агамемнон отмечает, что даже Гектор, сколь он ни отважен, рад будет уцелеть и спастись от ужасной войны. И когда Гектор, наконец, погибает, душа его, говорит Гомер, отлетает к Аиду в загробный мир, оплакивая свою участь и расставаясь с юностью.

Моральным представлениям греко-архаической поры чужда идея всепрощенчества, прощения врагов: он не подставит другую щеку под удар. Знаменитая формулировка этого принципа, которую мы знаем из греческой трагедии, — это благоприятствовать друзьям и вредить врагам. Надо сказать, что эти представления, хотя они архаические по сути своей,

продолжали жизнь свою и в более поздний, в классический период, когда уже появилась философия

Что касается греческих богов, то им была не чужда роль носителей справедливости: нет, безусловно, они справедливы, но пути божественные совершенно неисповедимы. И надеяться на бога не приходится. Справедливость их не нацелена на то, чтобы окормлять человечество, в отличие от Бога христианского. Человек должен в большей степени полагаться сам на себя, а не на божество. Посему человек и не склонен бывает винить бога в своих неудачах и в собственных дурных поступках, которые совершены в минуту заблуждения. Нет, у богов есть свои интересы, и эти интересы никоим образом не соотносятся с интересами человека.

14. Греческая религия в период архаики. Гесиод

В эпоху архаики верования греков сложились в систему, в которой синтезировано было религиозное наследие автохтонных народов Эллады с элементами культа, принесенного выделившимися из индоевропейской общности греками, которые двумя волнами, ахейской и потом дорийской, переселялись с севера на юг Балкан.

В верованиях архаической Эллады сохранялись от глубокой древности и следы зоолатрии и тотемизма. Характерными проявлениями тотемизма было особое отношение к змеям, в которых, по весьма распространенным верованиям, переселялись по преимуществу души героев. **Культом священной змеи существовал в Олимпии, в Элевсине, в Афинах, где змею – хранителю города ежемесячно выдавалась медовая лепешка.** К древней зоолатрии восходит и почитание некоторых олимпийских божеств в образах животных – Геры, с ее непременным эпитетом в «Илиаде» «волоокая», в виде коровы. Статуи олимпийских богов представляют их часто вместе с их спутниками животными: Афину со змеей или с совой, Афродиту – с лебедем или голубем, Артемиду – с ланью. Жриц Артемиды в аттических городах называли медведицами.

Нравы греков в эпоху архаики стали цивилизованнее и мягче, чем в героический век. Вера в божественную справедливость, которая распространяется на весь мир, изменила отношение к выходцам из чужого полиса и даже к варварам. В них уже не видели врагов, по возможности подлежащих уничтожению, с ними поддерживали торговые отношения, соблюдали по отношению к ним справедливость, в военное время трупы врагов не подвергались надругательствам, подобным тем, что воспеты в «Илиаде», их хоронили или выдавали родственникам для погребения. Свободных эллинов, взятых в плен, не

убивали и не обращали в рабов, но возвращали за выкуп. **Из народной жизни постепенно исчезает обычай кровной мести.** Жизнь стала безопасней, и жители большинства эллинских городов уже не носили, как в героический век, оружия повседневно, его брали с собой отправляясь в путешествие или в иных обстоятельствах, но в основном уже только на войну.

Архаическая и классическая греческая религия реконструируется на основе необыкновенно богатой мифологии и ритуала. В основе ритуала лежит миф; тот и другой являются одновременно местным и всеобщим, поскольку местные варианты очень часто имеют соответствия в других местностях. То же и с богами: их атрибуты, легенды о них и даже имена изменяются в зависимости от места и культурного контекста.

Сочинения еще одного великого греческого поэта – Гесиода («Теогония», «Труды и дни»), рисуют картину жизни Греции в архаическую эпоху. По его мнению, в древности все было лучше, но жизнь на земле постоянно ухудшалась, и хуже всего стало жить именно с его времени. Гесиод в поэме «Теогония» описал падение человеческого рода, перешедшего от золотого века к серебряному, затем к медному веку, далее к бронзовому веку великих героев Гомера и, наконец, к нынешнему «железному» веку.

Основную часть произведения Гесиода «Труды и дни» составляют советы и наставления земледельцу, а также моральные поучения и правила хорошего тона, иллюстрируемые несколькими хорошо известными притчами. Не традиция, а живая жизнь звучит в стихах Гесиода, обедневшего землевладельца из области Беотия. В этой социальной среде господствовали идеалы, отличные от тех, которые исповедовали аристократические герои гомеровского эпоса. Согласно Гесиоду, религиозный долг требует не пренебрегать тем, что должно быть сделано, и избегать того, чего делать не следует.

В эпоху архаики из мифологической теогонии вырастают первые опыты философского осмысления начал мироздания. В начале VI века в ионийском Милете Фалес учил, что первооснову вселенной составляет единая субстанция, и это вода, которая несет в себе зачаток движения и жизни.

Еще один натурфилософ из Милета Анаксимен первопричиной вселенной называл другую стихию – воздух. Самым глубоким натурфилософом из ранних досократиков был также милетец – Анаксимандр, который основой мироздания считал «апейрон» – вечную и бесконечную субстанцию, не сводимую ни к одной из четырех стихий и пребывающую в вечном движении, в процессе которого из апейрона выделяются противоположные начала – тепла и холода, сухости и влажности.

15. Греческая религия в классическую и эллинистическую эпоху

Для эллинистической эпохи характерно повышение роли религии во всем укладе общественной и культурной жизни по сравнению с V–IV вв. до н. э. Расселившиеся по всему Ближнему Востоку греки и македоняне принесли на новую родину свои исконные культы олимпийских божеств, которым они поклонялись. Однако на новых местах традиционные греческие боги подверглись серьезной трансформации как под влиянием новых условий жизни среди коренного восточного населения, так и под воздействием более разработанных и древних восточных религиозных систем. **Культы греческих богов Зевса, Аполлона, Гермеса, Афродиты, Артемиды и других приобретают новые черты, заимствованные у исконных древневосточных божеств Ормузда, Митры, Аттиса, Кибелы, Исиды и др.**

Характерным для религиозного синкретизма является не только совмещение функций греческих и восточных черт в системе традиционных греческих или древневосточных богов, но и появление синкретических новых божеств.

В беспокойной общественной и политической обстановке эллинистического мира, в котором рушились и воздвигались царства, уничтожались и перемещались обширные массы населения, происходили глубокие перемены в жизни, политические потрясения, люди начинают обожествлять Судьбу — Удачу в качестве богини Фортуны, приносящей счастье, славу и богатство. Были обожествлены такие понятия, как Добродетель, Здоровье, Счастье, Гордость. **Одной из особенностей религиозных поисков эллинизма является обожествление царствующего монарха.** Маленький подданный нередко рассматривал могущественного владыку огромной державы как сверхчеловека, близкого богам, как часть божественного мира. Сами эллинистические правители, стремясь идеологически обосновать и укрепить свое Господство, сплотить свои многонациональные государства, активно внедряют свой культ среди подвластного им населения.

В эллинистический период в религиозно-политической жизни получают распространение идеи мессианства, вера в приход божественного спасителя — мессии, который должен освободить угнетенный народ от ига завоевателей. Как правило, идеи мессианства распространялись среди малых народностей, насильственно включенных в состав крупных эллинистических держав, подвергаемых жестокому угнетению центрального и местного аппарата эллинистических монархий.

В целом эллинистический период характеризуется активными поисками новых религиозных форм и идей, тягой к монотеизму и этическим сторонам религиозных учений. В религиозных поисках рождались идеи, которые впоследствии войдут составной частью в христианство.

В период классики особое значение — как религиозно-культурное, так и общественно-политическое — в жизни большинства греческих полисов приобрели празднества в честь главного божества — покровителя полиса, чей культ существенно укреплял единство гражданского коллектива, являясь одним из столпов полисной идеологии. Религиозные ритуалы, торжественные процессии, обильные жертвоприношения и пиршества в ходе этих празднеств, как правило, сопровождались гимнастическими состязаниями и театральными представлениями. В Афинах с V в. до н. э. совместно почитались древние божества Аттики, Афина и Посейдон, росло влияние культа Диониса. По-прежнему был велик престиж общеэллинских святилищ в Олимпии и Дельфах, однако несколько упало значение Делоса, подпавшего под власть Афин.

В период классики в Греции появляются странствующие учителя красноречия — софисты (Протагор, Продик, Горгий, Антифонт, Алкидамант и др.), которые не только были скептически настроены в отношении богов, но и всей своей деятельностью убедительно показали на практике относительность истины. Софисты подвергли резкой критике традиционные установления и представления общества (включая религиозные). В IV в. до н. э. в религиозном сознании греков наступил некий драматический разлом. Его причинами стали обрушившиеся на эллинов бедствия Пелопоннесской войны и последовавший за нею кризис полиса. Впрочем, несмотря на распространение в это время в полисном обществе скепсиса и рационализма (наряду с мистицизмом), официальная религия еще долго сохраняла сильные позиции, оставаясь одной из основ идеологии полиса и привычной формой выражения патриотических чувств.

В полисном мире не существовало ни жреческих корпораций, ни богословских трудов, ни религиозного догматизма и фанатичной нетерпимости. В полисе жрецом мог стать любой свободный человек, жрецы оставались на положении государственных служащих, круг их обязанностей ограничивался исполнением ритуалов и жертвоприношениями.

Одной из обязанностей жрецов были предсказания будущего по внутренностям жертвенных животных и полетам птиц, по небесным знамениям и виду молний. Особым почетом и известностью у греков пользовались оракулы — прорицалища, где жрецы возвещали волю богов. Самыми знаменитыми были оракулы Зевса в Додоне (Эпир) и Аполлона в Дельфах (Фокида). В последнем — исключительный случай — пророчествовала жрица (пифия).

Как особая форма служения богам воспринимались и спортивные состязания: считалось, что боги радуются, видя людей, исполненных силы и здоровья. Главным спортивным праздником в Древней Греции были Олимпийские игры,

установленные, по преданию, самим Гераклом. На время игр провозглашалось священное перемирие. Эти спортивные состязания проводились через каждые четыре года в Олимпии (область Элида на Пелопоннесе), чередуясь с религиозными обрядами и жертвоприношениями.

16. Религия Древнего Рима в период до принципата. Коллегии жрецов. Гадания.

Общая такая вот характеристика.

Римская религия была **практичной и договорной**, основанной на принципе *do ut des*: «Даю то, что вы можете дать». **Религия зависела от знаний и правильной практики молитв, ритуалов и жертвоприношений, а не от веры или догм**, хотя латинская литература сохраняет научные размышления о природе божественного и его связи с человеческими делами. Даже самые скептически настроенные представители интеллектуальной элиты Рима, такие как Цицерон, который был авгуром, **рассматривали религию как источник социального порядка.**

По мере расширения Римской империи мигранты в столицу принесли свои местные культы, многие из которых стали популярными среди итальянцев. Христианство было в конце концов самой успешной из них и в 380 году стало официальной государственной религией. Для обычных римлян религия была частью повседневной жизни. В каждом доме была домашняя святыня, в которой совершались молитвы и возлияния домашним божествам семьи. Райские святыни и священные места, такие как источники и рощи, были разбросаны по городу.

Римский календарь был структурирован вокруг религиозных обрядов. Женщины, рабы и дети участвовали в различных религиозных мероприятиях. Некоторые общественные ритуалы могли проводиться только женщинами, и женщины сформировали, пожалуй, самое известное духовенство Рима, поддерживаемых государством весталок, которые веками ухаживали за священным очагом Рима, пока не распались под христианским господством.

Греческое влияние

Присутствие греков на итальянском полуострове с начала исторического периода повлияло на римскую культуру, введя некоторые религиозные обычаи, которые стали такими же фундаментальными, как культ Аполлона. Римляне искали точки

соприкосновения между своими главными богами и богами греков (интерпретация грека), адаптируя греческие мифы и иконографию к латинской литературе и римскому искусству, как это делали этруски.

Этрусское влияние

Этруская религия также оказала большое влияние, особенно на практику гадания. Согласно легендам, большинство религиозных институтов Рима можно проследить до его основателей, в частности, Нумы Помпилия, второго сабинского царя Рима, который вел переговоры напрямую с богами. Эта архаическая религия была основой *mos maiorum*, «пути предков» или просто «традиции», считавшейся центральным элементом римской идентичности.

Мифология и космогония

Рим не предлагает местного мифа о сотворении и небольшой мифологии, чтобы объяснить характер его божеств, их взаимоотношения или их взаимодействие с человеческим миром, но римское богословие признавало, что *di immortales* (бессмертные боги) правили всеми царствами небес и земли. Между ними были:

- ✓ боги верхних небес
- ✓ боги подземного мира
- ✓ мириады меньших божеств.

Некоторые явно отдавали предпочтение Риму, потому что Рим уважал их, но ни один из них не был по сути своей, безнадежно чуждым или чуждым.

Политическая, культурная и религиозная согласованность возникающего римского сверхгосударства требовала широкой, всеобъемлющей и гибкой сети законных культов. В разное время и в разных местах сфера влияния, характер и функции божественного существа могли расширяться, перекрываться с другими и определяться как римские. Изменения были встроены в существующие традиции.

Пантеон

Несколько версий полуофициального структурированного пантеона были разработаны в период политической, социальной и религиозной нестабильности поздней республиканской эпохи.

Юпитер, самый могущественный из всех богов и «источник покровительства, на котором основывались отношения города с богами», неизменно олицетворял

божественную власть высших должностей, внутренней организации и внешних отношений Рима. В архаичную и раннюю республиканскую эпоху он разделял свой храм, некоторые аспекты культа и несколько божественных характеристик с **Марсом и Квирином**, которые позже были заменены **Юноной и Минервой**.

Концептуальная тенденция к **триадам** может быть указана более поздней сельскохозяйственной или плебейской триадой **Церера, Либера и Либеры**, а также некоторыми дополнительными тройственными группировками божеств Имперского культа.

Другие главные и второстепенные божества могли быть одинокими, спаренными или связанными ретроспективно через мифы о божественном браке и сексуальных приключениях. Эти более поздние римские пантеистические иерархии являются частично литературными и мифографическими, частично философскими творениями и часто имеют греческое происхождение.

Эллинизация латинской литературы и культуры поставляется литературные и художественные модели для переосмысления римских божеств в свете из греческих олимпийцев, и способствовала ощущению, что эти две культур имели общее наследие.

Коллегии жрецов

Коллегия понтификов — орган древнеримского государства, членами которого были высшие жрецы государственной религии. **Она состояла из Великого Понтифика и других понтификов, Rex Sacrorum, 15 фламинов и весталок.** (RS – часть жреческих должностей, зафиксированных за патрициями, фламины – жрецы отдельных богов, весталки – жрицы Весты).

Коллегия Понтификов была одной из четырех основных священнических коллегий. Первоначально, их ответственность ограничивалась надзором как за государственными, так и за частными жертвоприношениями, но со временем их обязанности возросли. Другими коллегиями были авгуры (которые читали предзнаменования), («пятнадцать человек, которые выполняют обряды» - те самые фламины, но потом срослись) и Эпулоны (которые устраивали праздники на фестивалях).

Название «понтифик» возможно намекает на очень раннюю роль в умиротворении богов и духов, связанных с рекой Тибр.

Великий понтифик был самым важным членом коллегии. До 104 г. до н. э. великий понтифик обладал исключительной властью назначать членов в другие священства в коллегии.

Фламины были жрецами, ответственными за 15 официальных культов римской религии, каждый из которых был назначен определенному богу. **Тремя главными фламины были:**

- ✓ Фламин Диалис (Юпитер)
- ✓ Фламин Мартиалис (Марс)
- ✓ Фламин Квириналис (Квирин)

Божествами, культивируемыми двенадцатью малыми фламины, были Кармента, Церера, Фаласер, Флора, Фуррина, Палатуа, Помона, Портунус, Вулкан (Вулкан), Вольтурнус и два, чьи имена утеряны.

Весталки были единственными женщинами-членами коллегии. Они отвечали за охрану священного очага Рима, поддерживая пламя внутри храма Весты.

Гадания

Практика гаданий, по мнению историков, имеет этрусские корни. **Ауспиции** (в узком смысле: птицегадание, в широком: гадание вообще) также использовались в общественном культе под наблюдением авгура или председательствующего магистрата.

Авгуры угадывали волю богов, исследуя внутренности после жертвоприношения, особенно печень. Они также истолковывали знамения, чудеса и знамения и формулировали свое искупление. **Большинство римских авторов описывают Ауспицию как древнюю, этнически этрусскую «чужую» религиозную профессию, отдельную от внутренней и в значительной степени неоплачиваемой священнической иерархии Рима, существенную, но никогда не вполне уважаемую.**

В период **середины и конца республики** такие деятели как Гракх, Марий и его антагонист Сулла оправдывали свою совершенно иную политику божественно вдохновленными высказываниями частных прорицателей, в частности сирийских.

Сенат и армии также использовали публичные Ауспиции: в какой-то момент в период поздней республики Сенат постановил, что римских мальчиков из благородных семей нужно послать в Этрурию для обучения гаданию.

17. Религия Древнего Рима в период принципата и поздней античности

Также общая х-ка (как в 16 б.)

Римская религия была **практичной и договорной**, основанной на принципе *do ut des*: «Даю то, что вы можете дать». **Религия зависела от знаний и правильной практики молитв, ритуалов и жертвоприношений, а не от веры или догм**, хотя латинская литература сохраняет научные размышления о природе божественного и его связи с человеческими делами. Даже самые скептически настроенные представители интеллектуальной элиты Рима, такие как Цицерон, который был авгуром, **рассматривали религию как источник социального порядка**.

По мере расширения Римской империи мигранты в столицу принесли свои местные культы, многие из которых стали популярными среди итальянцев. Христианство было в конце концов самой успешной из них и в 380 году стало официальной государственной религией. Для обычных римлян религия была частью повседневной жизни. В каждом доме была домашняя святиня, в которой совершались молитвы и возлияния домашним божествам семьи. Райские святины и священные места, такие как источники и рощи, были разбросаны по городу.

Римский календарь был структурирован вокруг религиозных обрядов. Женщины, рабы и дети участвовали в различных религиозных мероприятиях. Некоторые общественные ритуалы могли проводиться только женщинами, и женщины сформировали, пожалуй, самое известное духовенство Рима, поддерживаемых государством весталок, которые веками ухаживали за священным очагом Рима, пока не распались под христианским господством.

Развитие религии в период принципата

К концу республики религиозные и политические службы стали более тесно переплетаться; должность верховного понтифика стала де-факто прерогативой консульства.

Октавиан Август

Август получил много политических, военных и жреческих полномочий; сначала временно, потом на всю жизнь. Он приобрел или получил беспрецедентное количество высших магистратур Рима, включая верховного понтифика. **Его реформы были**

представлены скорее как адаптивные, восстановительные и регулирующие, чем новаторские, проводились в пафосе восстановления традиционных ценностей, восстановление морали. Август получил контроль над «рах деорум» (мир богов), поддерживал его до конца своего правления и назначил преемника, чтобы гарантировать его продолжение. Это оставалось основным религиозным и социальным долгом императоров и сформировало специфику отношений императора и религии: **покровительство и защита.**

Восточное влияние

Важным результатом восточного влияния в Римской империи было **появление мистических культов с идеалами, происходящими с Востока**, которые действовали через иерархию, состоящую из передачи знаний, добродетелей и сил тем, кто был инициирован посредством тайных обрядов перехода.

Култ Митры был наиболее заметным среди них, особенно популярным среди солдат, в основе которого лежало зороастрийское божество Митра. Общей темой среди восточных мистических религий, присутствующих в Риме, стало разочарование в материальных благах, сосредоточение внимания на смерти и озабоченность загробной жизнью. Эти атрибуты позже привели к обращению к христианству, которое на ранних этапах часто рассматривалось как таинственная религия.

Синкретизм

Римская империя расширилась, включив в нее разные народы и культуры; в принципе, **Рим проводил ту же инклюзивную политику, которая признала латинские, этрусские и другие итальянские народы, культы и божества римскими.** Те, кто признал гегемонию Рима, сохранили свои собственные культовые и религиозные календари, независимые от римского религиозного права.

Автономия и согласие были официальной политикой, но новые основы римских граждан или их романизированных союзников, вероятно, следовали римским культовым моделям. Романизация давала явные политические и практические преимущества, особенно местным элитам.

Посвящение Римской Капитолийской триады колониальным, а затем и имперским провинциям было логическим выбором, а не централизованным юридическим требованием. **Основные культовые центры «неримских» божеств продолжали**

процветать: известные примеры включают египетский культ Сераписа, храм Эскулапа в Пергаме и священный лес Аполлона в Антиохии.

Граждане-солдаты Рима устанавливают алтари множеству божеств, в том числе своим традиционным богам, имперскому гению и местным божествам. Они также принесли с собой римских «домашних» божеств и культовые практики. По той же причине, более позднее предоставление гражданства провинциалам и их призыв в легионы принесли их новые культы в римскую армию.

Торговцы, легионы и другие путешественники принесли домой культы из Египта, Греции, Иберии, Индии и Персии. Особое значение имели культы Кибелы, Исиды, Митры и Соля Инвиктуса. Некоторые из них были иницирующими религиями, имевшими огромное личное значение, в этом отношении схожими с христианством.

Культ императора

В раннюю имперскую эпоху принцепсу предлагался культ гения в качестве **символической отцовской семьи Рима**. Его культ имел и другие прецеденты: популярный, неофициальный культ, предложенный могущественным благодетелям в Риме: царские богоподобные почести, дарованные римскому полководцу в день его триумфа;

В империи с большим религиозным и культурным разнообразием имперский культ предлагал общую римскую идентичность и династическую стабильность. В Риме структура правительства была явно республиканской. В провинции это не имело бы значения; в Греции император был «не только наделен особыми сверхчеловеческими способностями, но ... он действительно был видимым богом», а небольшой греческий городок Акраифия мог предложить официальный культ «освобождению Зевса Нерона на всю вечность».

В Риме государственный культ живого императора признал его правление одобренным богами и легитимным. Как принцепс он должен уважать традиционные республиканские нравы; имея фактически монархические полномочия, он должен их сдерживать. Он был не живым богом, а отцом своей страны (*pater patriae*). Когда принцепс умирает, решение о его восхождении на небеса или о его спуске в подземный мир было принято голосованием в Сенате.

Христианство и упадок римского язычества

Христианство и традиционная римская религия оказались несовместимы. Начиная со II века отцы церкви осуждали различные нехристианские религии, исповедуемые по всей Империи, как «языческие».

Уникальная форма имперского христианства Константина не пережила его. После его смерти в 337 году два его сына, Констанций II и Констант, взяли на себя руководство империей и перedelили свое имперское наследство. Констанций был арианом, а его братья - христианами Никейского происхождения.

Племянник Константина Юлиан отверг «галилейское безумие» своего воспитания за своеобразный синтез неоплатонизма, стоического аскетизма и вселенского солнечного культа. Юлиан стал Августом в 361 году и активно, но способствовал религиозному и культурному плюрализму, пытаясь восстановить нехристианские обычаи и права. Он предложил перестройку Иерусалимского храма как имперский проект и выступил против «иррационального нечестия» христианской доктрины. **Его попытка восстановить августовскую форму принципата с ним в качестве *primus inter pares* закончилась его смертью в 363 году в Персии, после чего его реформы были отменены.**

Империя снова попала под контроль христиан, на этот раз навсегда. **В 380 г., при Феодосии I, никейское христианство стало официальной государственной религией Римской империи.** Христианские еретики, а также нехристиане подвергались **исключению из общественной жизни или преследованиям**, хотя изначальная религиозная иерархия Рима и многие аспекты его ритуала оказали влияние на христианские формы, и многие дохристианские верования и обычаи сохранились в христианских праздниках и местных традициях.

Феодосий I в 391 году официально принял никейское христианство в качестве имперской религии и прекратил официальную поддержку всех других верований и культов. Он не только отказался восстановить Победу в доме сената, но и потушил Священный огонь весталок и освободил их храм. Но несмотря на его активное разрушение традиционных культов и духовенства Рима, Феодосий рекомендовал своих наследников языческому Сенату в традиционных языческих терминах. **Надо понимать, что Римская империя не стала однородно «христианизированной», она оставалась страной религиозных контрастов.**

Упадок римской религии можно объяснять по-разному, с помощью климатических изменений, экономического упадка, культурного изживания, политических перестроек и

т.д. Я остановлюсь на обтекаемой формулировке: упадок римской религии связан с упадком античного общества в целом, упадком римского и античного полиса как основы античной культуры, частью которой является римская религия.

18. Религиозные представления в «Энеиде» Вергилия.

Кратко об авторе и произведении, чтобы представлять, о чем вопрос:

Энеида - эпическое произведение на латинском языке, автором которого является Вергилий. Написана между 29 и 19 г. до н. э., и посвящена истории Энея, легендарного троянского героя, после падения Трои переселившегося в Италию с остатками своего народа. Поэма указывает на предопределённое богами происхождение Рима, а также прославляет потомка Энея, Октавиана Августа. В поэме приведены легенды, дающие обоснование извечной вражде между Римом и Карфагеном, а также возникновению латинов.

Общая часть:

- ✓ Воздействие «Энеиды» на римское общество следует искать не в религиозной, а скорее в политической сфере.
- ✓ Верования римлян отличаются от описанных Вергилием в «Энеиде», его концепция была включена в государственную религию римлян и активно использовалась Августом в политической пропаганде при насаждении императорского культа и обожествлении рода Юлиев.
- ✓ Август провозгласил себя потомком Энея, тем самым заявив о своем божественном происхождении и непрерывности греческой и римской традиции. *Предопределённое богами происхождение Рима.*
- ✓ Даже если римляне и не воспринимали «Энеиду» как энциклопедию жизни, официальная пропаганда позаботилась об этом.
- ✓ В целом в «Энеиде» нашла отражение народная религия римлян I века до н. э., представлявшая собой смешение римских и греческих народных верований, элементов восточных религий и отдельных направлений греческой философии.

Религиозные представления:

- ✓ Устройство мира в пантеистическом духе.
- ✓ Боги греко-римского пантеона стали персонажами «Энеиды».
- ✓ Боги постоянно вмешиваются в происходящие на земле события, принимая решения по итогам совещаний. НО! Они не слишком подвержены страстям и довольно безлики.

- ✓ Некоторые исследователи считают, что поэт ввёл их в повествование, только чтобы отдать дань традиции, но при этом сам в них не верил, как и основная масса образованных римлян той эпохи.
- ✓ Другие учёные отмечают, что Вергилий говорит о богах более серьёзно, чем Гомер, без фамильярности. С особенным отношением поэт мог относиться к Венере, которая для него в первую очередь *Venus Genetrix*, «Венера-Прародительница», — предок Юлиев.
- ✓ Для поэта появление богов в «Энеиде» могло быть необходимо, чтобы показать силу судьбы, которая правит людьми. *Главная сила, которая движет Энеем во время создания собственного царства на новой земле. Этой силой является воля судьбы. Эта же сила способствует желанию его потомков править миром.*
- ✓ Боги в изложении становятся в значительной степени олицетворениями природных явлений, что характерно для стоицизма. *Так, Юнона олицетворяет воздух, Вулкан — огонь.*
- ✓ У Вергилия загробный мир недоступен для простых смертных. Путешествие Энея в царстве Аида возможно лишь при сопровождении жрицы Сивиллы.
- ✓ Религиозные идеи римлян касательно жизни после смерти очень сложны — это причудливое сочетание культов предков, традиционных обрядов и верований, элементов гомеровских представлений, идей Пиндара и Платона, элементов многочисленных мистических культов, как греческих, так и восточных. Это находит отражение в VI книге Энеиды.
- ✓ Значимое место занимает тема надлежащего захоронения после смерти. В «Энеиде» непогребенный спутник Энея просит о захоронении, чтобы он мог «отдохнуть в тихом месте». Преобладающим способом погребения была кремация, но по крайней мере одну кость, которая олицетворяла собой все тело, было необходимо захоронить. Если умерший должным образом похоронен, он может присоединиться к остальным умершим в подземном мире.
- ✓ Желание навсегда отгородиться от мира умерших не распространяется на близких и любимых людей: в «Энеиде» Эней пытается обнять отца, но точно так же, как Ахилл, Агамемнон и Одиссей не в состоянии этого сделать.

19. Религиозные представления в «Метаморфозах» Овидия

"Метаморфозы" - эпическая поэма Публия Овидия Назона, написанная им в начале 1 века н.э. (между 2 и 8 годами), в которой рассказываются легенды о превращениях людей в животных, а также в предметы неодушевленной природы:

растения и камни, источники, светила и т. д. Эти мифы широко распространены в фольклоре различных народов. Поэма состоит из 15 книг. В книгу входят сюжеты о превращениях из греческой и римской мифологии, фольклора и исторических легенд; они излагаются в «исторической» последовательности: от времен сотворения мира (которое само по себе рассматривается как метаморфоз) до времен Юлия Цезаря (сюжет о превращении его в звезду).

Соединение фантастики с реальностью характерно для всей поэмы Овидия. Его герои, с одной стороны, сказочные мифологические фигуры, с другой - обыкновенные люди. Повествование не усложнено никакими глубокомысленными рассуждениями.

Превращения в "Метаморфозах" - обычно результат вмешательства богов в судьбу героев. Иногда они вызваны несправедливой злобой божества или являются заслуженной карой за проступок действующего лица. Подчас, спасаясь от грозящей беды, персонажи поэмы сами молят богов об изменении своего внешнего облика. Так, нимфа Дафна, которую преследует влюбленный Аполлон, обращается к своему отцу, богу реки Пенею, с просьбой о помощи:

*Молит: "Отец, помоги, ведь сила есть у потоков,
Лик мой скорей измени, уничтожь мой гибельный образ!"
Кончила речь, и тотчас тяжелеют гибкие члены,
Нежную грудь покрывает кора, поднимаясь все выше.
Волосы в листья у ней превращаются, руки же в ветви,
Ноги - ленивые корни уходят в черную землю
Вот и исчезло в вершине лицо, но краса остается.
Любит по-прежнему Феб и, ствола рукою касаясь,
Чувствует, как под корой ее грудь трепещет живая.
Он обнимает ее, он дерево нежно целует.
(Кн I, ст 545-554)*

Богатство античной мифологии позволило Овидию изобразить в поэме самые различные персонажи. Перед читателями проходят герои различного возраста и пола: юноши, скромные девушки, старики и старухи, зрелые, умудренные жизнью мужи. Герои Овидия - это в сущности его современники, но как бы перенесенные в сферу мифа, опоэтизированные и облагороженные.

20. Происхождение буддизма и структура буддийского канона (общие сведения).

Буддизм возникает в VI-V вв. до н. э. на северо-востоке Индии в долине реки Ганга.

Основатель: Сиддхартха Гаутама или Будда Шакьямуни.

История о том, как Сиддхартха стал Буддой:

Родился в семье правителя небольшого княжества на северо-востоке. Отцу предсказали, что сын будет либо великим завоевателем, либо великим духовным учителем. Отец решил, что лучше сын будет правителем. Мальчика оградили от всех страданий. Жил в роскоши и незнании о страданиях. Но в 29 лет решил вместе со слугой на колеснице выехать из дворца. В первый раз увидел старика, во второй раз больного, в третий труп, а затем аскета, который пытался найти конец человеческим страданиям. Покинул дворец, 6 лет занимался аскетизмом, но понял, что это лишь изнуряет тело и затуманивает разум. Сел под дерево Бодхи и после 49 дней медитации и изнурения со стороны демона Малы к нему пришло просветление о нирване и дхарме (учении).

Исторические предпосылки:

Кризис ведической религии выливается в появление настических (тех, что против вед) учений. Ведизм постепенно превращался в брахманизм. Брахманизм оправдывал сложившуюся кастовую систему с превосходством касты брахманов (священнослужителей). Долина Ганга была экономически более развитой, чем остальная часть Индии. Здесь идёт активное социальное расслоение, что приводит к недовольству низов, и конфликту между брахманами и кастой кшатриев (военных). Буддизм зарождается в условиях социального кризиса. Он со своей идеей избавления от страданий обращается к человеку, как к личности, а не представителю касты. Буддизм стал активно поддерживаться кшатриями.

Структура канона:

Канон называется Типитака или Трипитака (три корзины). Состоит из трёх частей. Был записан в 80 г. до н. э. на Шри Ланке на пальмовых листьях и помещён в три корзины. Записан на языке пали и поэтому называется палийским каноном.

1) Виная-питака (в переводе правило). Свод правил жизни членов общины (сангхи), правила приёма в общину, исповеди. Содержит 227 правил (для женщин 8 доп. правил), наказания за нарушения и истории, которые объясняют, почему Будда ввёл то или иное правило.

2) Сутта-питака (в переводе нить). Нить рассказов из пяти разделов (никаев) о жизни Будды, сборник его высказываний о кастах, брахманах, аскетах и т. д.

3) Абхидхамма-питака (в переводе сверхдхарма). В семи книгах дана классификация и объяснения дхарм (учений, законов бытия). Трактатовки высказываний Будды.

21. От сансары – к нирване. Основные черты вероучения буддизма тхеравады. Махаяна и хинаяна.

Жизнь есть страдание. Сансара - цепь перерождений. Смерть не ведёт к избавлению от страданий. Избавление от страданий - нирвана. Нирвана - выход на новый уровень бытия, растворение личности в мироздании. Нирвану может достичь только человек.

Это сформулировано Буддой в четырёх благородных истинах:

- 1) существует страдание
- 2) существует причина страдания – желание
- 3) существует прекращение страдания – нирвана
- 4) существует путь, ведущий к прекращению страдания – благородный восьмеричный путь

Путь состоит из правильных:

- 1) Воззрения
- 2) Намерения
- 3) Речи
- 4) Поведения
- 5) Образа жизни
- 6) Усилия
- 7) Памятования
- 8) Сосредоточения

Тхеравада (учение старейших) - старейшая из сохранившихся буддистских школ. Возникает около 250 г. до н. э. Это консервативная школа. Согласно ей, Будда - обычный человек, который достиг просветления и ушёл из мира навсегда, поэтому молитвы бессмысленны. Истинная цель — это становление *архатом* (святым), то есть достижение нирваны. Изначально необходимо достичь нирваны, затем вернуться в мир, а далее окончательно уйти в медитацию и нирвану, став буддой. Таким образом Буддой может стать каждый путём строго соблюдения Палийского канона, восьмеричного пути.

Однако, чтобы достичь нирваны, необходимо не просто строго соблюдать правила, но и принадлежать к монашеской общине. Миряне же вынуждены работать на свою карму, совершая благие поступки, чтобы уже в следующей жизни стать монахом. Поэтому **данная школа принадлежит к Хинаяне.** Тхеравада не приветствует активную миссионерскую деятельность, каждый должен отдельно пройти путь спасения. Она распространилась на Шри Ланку и Юго-Восточную Азию (Таиланд, Камбоджа), где смешалась с местными верованиями. Там идея нирваны отошла на второй план, уступив место наработке кармы.

Хинаяна (малая колесница — это узкий путь спасения. Её противоположность - школы **Махаяны** (большой колесницы), то есть широкого пути. Раскол произошёл в I–II вв. н. э.

Махаяна более либеральна. Согласно этому учению, дхармы как таковой не существует. Всё в мире лишено своего “я”. Это понятие пустотности - *шунья*. В священном тексте сутре Лотоса сказано, что Будда истинная природа всех дхарм, всё сущее, которое будет проявляться во всех последующих буддах, он бессмертен. **У Будды три тела:**

- 1) Закон. Видимо во время просветления.
- 2) Наслаждение. Видимо мастерам и учителям учения.
- 3) Явленное тело. Для мирян.

Буддой так же может стать каждый. Необходимо нести учение Будды даже после того, как человек достиг нирваны. Это становление *бодхисатвой*. Необходимо пробуждать в каждом человеке *пранджу* - чувство присутствия высшего ведения.

Бодхисатвы бывают:

- 1) Царями. Они спасают всех и сразу.
- 2) Лодочниками. Спасают по одному.
- 3) Пастухами. Спасают всех и затем уходят в нирвану.

Таким образом в махаяне насчитывается более тысячи будд. В некоторых школах почитаются 5 бодхисатв. По мере распространения на восток в Китай и Японию стал особенно активно почитаться будда Амита. Он помогает всем, кто к нему обратится. Поэтому в махаяне становятся распространены мантры и молитвы. **Махаяна гибкая система, которая подстраивается под местные верования, в ней могут сосуществовать десятки школ и концепций.**

22. Понятие кармы в буддизме. Концепция Ф. И. Щербатского

Карма — это действие, имеющее определённое последствие. Карма создаётся мышлением, так как человек действует после мысли (намерения). Совокупность энергий всех действий человека определяет его следующее рождение. Карма не предопределяет жизнь человека. Карма может быть яркой и тёмной, приносить яркий и тёмный результаты (яркая принести тёмный и наоборот), а может быть ни-яркой-ни-тёмной с таким же результатом, который ведёт к уничтожению кармы.

Согласно концепции Щербатского карма — это наследственность, которая выступает одним из элементов в **18-членном круге жизни** при перерождении, которая переустраивает атомы при действиях третьего члена (он отвечает за всё предшествующее).

Карма появляется после действия, которое несёт нравственный характер. Она взаимодействует с “естественным ростом”, однако на правах второй силы. Естественный рост из других материальных членов создаёт основу, а карма действует внутри неё. В буддизме по Щербатскому существуют категории первичных и вторичных сил. Один элемент причина другого, однако они не являются частью одного целого. Вторичное поддерживается первичным. “Ментальные элементы не включены в сознание, но сопутствуют им”. Таким образом карма вторична по отношению к естественному росту. Она не так сильно влияет на человека, как в индуизме. Она носит полуматериальный характер.

23. Структура канона священных книг в иудаизме

Слово «Библия» в самих священных книгах не встречается и впервые было использовано применительно к собранию священных книг на востоке в IV веке Иоанном Златоустом и Епифанием Кипрским.

Евреи свои священные книги обозначали названиями: «Писания», «Священные Писания», «Завет», «книги Завета», «Закон и Пророки». Христиане новозаветные писания обозначали названиями «Евангелие» и «Апостол».

Главным документом иудаизма является «Тора». «Тора» включает в себя Декалог (Десять заповедей) и «Пятикнижие Моисеево»: первые пять книг Ветхого Завета – Танаха (сложносокращенное слово, составленное из первых звуков названий основных частей Ветхого Завета). «Тора» в иудаизме – наиболее авторитетная часть Танаха (Ветхого Завета). Это главный документ иудаизма и основа всего позднейшего иудейского права.

Тана́х (ивр. תנ"ך) — принятое в иврите название еврейского Священного писания (в христианской традиции практически полностью соответствует — Ветхому Завету). Термин «Танах» появился впервые в трудах средневековых еврейских богословов.

Слово «ТаНаХ» представляет собой акроним (начальные буквы) названий трёх разделов еврейского Священного Писания:

1. Тора́, ивр. תּוֹרָה — Пятикнижие
2. Невий́м, ивр. נְבִיאִים — Пророки
3. Ктуви́м, ивр. כְּתוּבִים — Писания (Агиографы)

Танах содержит 24 книги. Состав книг идентичен протестантскому Ветхому Завету, но отличается порядком расположения книг. Впрочем, Вавилонский Талмуд указывает порядок, отличный от заведённого ныне. Католический и православный каноны Ветхого Завета могут включать в себя дополнительные книги Септуагинты, отсутствующие в Танахе.

Еврейский канон подразделяется на три части в соответствии с жанром и временем написания тех или иных книг.

1) Закон, или Тора, включающая Пятикнижие Моисеево

2) Пророки, или Невиим, включающие, кроме пророческих, некоторые книги, которые сегодня принято считать историческими хрониками.

Невиим подразделяются, в свою очередь, на три раздела.

«Ранние пророки»: книги Иисуса Навина, Судей, 1 и 2 Самуила (1 и 2 Царств) и 1 и 2 Царей (3 и 4 Царств)

«Поздние пророки», включающие 3 книги «больших пророков» (Исаии, Иеремии и Иезекииля) и 12 «малых пророков». В рукописях «малые пророки» составляли один свиток и считались одной книгой.

3) Писания, или Ктувим, включающие произведения мудрецов Израиля и молитвенную поэзию.

В составе Ктувим выделялся сборник «пяти свитков», включающий книги Песнь песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст и Есфирь, собранные в соответствии с годичным кругом чтений в синагоге.

«Тора» («Пятикнижие Моисеево») в иудейской традиции имеет еще одно название – Письменный закон – потому что по преданию, Бог через Моисея даровал народу «Тору» (613 заповедей Закона) в свитках, а Десять самых главных заповедей («Десятисловие») были начертаны Божьим перстом на каменных плитах – скрижалях. Однако иудеи верили, что Бог передал Моисею не только Письменный закон, но и сообщил ему Устный Закон – юридический комментарий, разъясняющий, как следует выполнять законы в разных, в том числе непредвиденных, обстоятельствах. Устный Закон трактовал многие предписания «Торы» не буквально, но в том или ином переносном смысле (например, требование брать «око за око»). Впрочем, по-видимому, закон никогда не имел в виду именно такое физическое возмездие (ослепление). Речь шла скорее всего о денежной компенсации и принудительной работе.

Несколько столетий Устный закон передавался именно устно, однако в катастрофические для иудеев первые века новой эры его стали записывать, а к III в. Устный закон был кодифицирован. Его древнейшие и самые авторитетные записи составили «Мишну» (буквально «второй закон, или заучивание»), ставшую основанием «Талмуда» (др. еврейск. – «изучение», «изъяснение» – свод всякого рода предписаний, толкований и добавлений к Танаху). «Мишна» содержит 63 трактата, в которых предписания «Торы» представлены систематически (по отраслям права и предметам). После кодификации

поколения иудейских мудрецов тщательно изучали и обсуждали предписания «Мишны». Записи этих споров и дополнений называются «Гемара».

«Мишна» и «Гемара» составляют «Талмуд» – самую всеобъемлющую компиляцию иудейского права. «Талмуд» складывался на протяжении 9 веков – с IV в. до н. э. по V в. н. э. Он представляет собой энциклопедически полный свод всякого рода предписаний, основанных на «Танахе», а также добавлений и толкований к «Танаху» – юридических, богословско-догматических, этических, семейно-бытовых, хозяйственных, фольклорных, исторических, филолого-эзегетических. Эта тематическая широта отличала «Талмуд» от Предания христиан (патристики) и мусульманского предания (Сунны и хадисов).

В «Талмуде» две основных части:

- 1) более важная и ответственная – законодательный свод «Галаха», обязательный для изучения в иудейских школах;
- 2) «Аггада» (в другой транскрипции Гагада) – собрание народной мудрости полуфольклорного происхождения. «Аггада» изучалась в меньшей мере, однако, была популярна как нравственно-религиозное назидательное чтение и источник сведений о мире и природе.

Едва ли не в поговорку вошла запутанность и громоздкость «Талмуда».

«Строители» «Талмуда» вполне осознавали его необозримость и связанные с этим трудности в его практическом использовании. «Талмуд» не раз кодифицировался, из него делались систематизированные извлечения, создавались сокращенные изложения. Юридические разделы «Талмуда» стали фундаментом иудейского права. Большинство разделов «Талмуда» имеют сходную структуру: сначала цитируется закон из «Мишны», затем следует дискуссия толкователей о его содержании из «Гемары». Пассажи из «Мишны», в силу их большей древности, более авторитетны, чем интерпретации из «Гемары».

В законотворчестве авторов «Талмуда» поражают две черты: во-первых, стремление к максимально точному прочтению «буквы закона» (данного в «Торе») путем выявления всех неявных и второстепенных, периферийных компонентов семантики слова, т. е. таких компонентов, которые служат как бы фоном для значений явных и первостепенных; во-вторых, стремление к максимальной детализации общей правовой нормы, установленной «Торой», на основе предвидения и разбора всех мыслимых спорных и трудных частных случаев, которые должны регулироваться данной нормой.

24. Древний иудаизм в период первого храма. Культурные установления и Закон.

В XI в. до н. э. евреи создают государство Израиль, столицей которого становится город Иерусалим (Ерушалаим). В 958 г. до н. э. царь Соломон возводит в Иерусалиме на горе Сион Храм в честь Единого Бога. В истории иудаизма начался новый, храмовый период, который длился около 1500 лет. В этот период Иерусалимский Храм становится главным духовным центром иудаизма. Служители Иерусалимского храма составляли особую категорию иудейского общества. Их потомки и до сих пор выполняют особые обрядовые функции и соблюдают дополнительные запреты: жениться на вдове или разведённой и т.д.

В этот же период завершается написание Танаха - Священного Писания иудаизма (христианская традиция полностью включила Танах в раздел Библии, называемый Ветхий Завет). Царь не только контролировал функционирование Храма, но и принимал решения по вопросам чисто культового характера. Возможность вмешательства в сферу богослужения коренилась в идее богоизбранности царя, что превращало его в священную персону. Возвышение Иерусалимского храма и превращение его в официальное святилище подорвало престиж местных святилищ и способствовало централизации религиозной власти.

В 587 г. до н. э. Израиль захватил вавилонский царь Навуходоносор II, который разрушил Иерусалимский храм, а большинство иудеев насильственно переселил в Вавилонию. Духовным лидером и наставником переселенцев становится пророк Иезекииль. Он развил идею о возрождении Израиля, но уже как теократического государства, центром которого будет новый Иерусалимский Храм.

Новым в религиозной истории, характерным для иудаизма, отличительным его моментом является понимание отношения между богом и его “избранным народом” Израиля как отношения “союза”. Союз – это, своего рода, договор: народ Израиля пользуется особым покровительством всемогущего бога, он -- “народ избранный” при условии, что останется верным, что будет следовать заповедям бога и, главное, не отступит от единобожия. Особенность иудаизма в том, что бог действует в истории своего народа. Своего рода конституцией этого союзнического отношения между Израилем и его богом является Закон, в котором Яхве выразил свою волю. Наряду с откровением бога в природе и истории стоит превыше всего Закон, в котором ясно и четко сформулирована в виде “заповедей” воля Господня. Вера в мессию в предсказаниях пророков становится основой иудаизма: мессия установит царство, где не будет вражды и страданий, где верные богу

обретут мир и счастье, а грехи будут наказаны, свершится страшный суд. Иудаизм как “религия закона” столкнулся с тенденцией, проявлявшейся в том, что Закон превращался в нечто самодовлеющее, так что даже Яхве отступал в тень. Закон как бы становился обособленным от человека, превращался в нечто обладающее собственной логикой развития, так что его требования превращались в запутанный свод противоречивых предписаний; служение богу становилось равнозначным выполнению буквы Закона, не одухотворенному участию “сердца”. Религия сводилась тем самым в Израиле к чисто внешнему богослужению, в основе которого лежала уверенность в получении “справедливого” вознаграждения от бога за выполнение обрядов и следование предписанным нормам поведения.

В плане проведения обрядов здесь существовала жесткая традиция. Тут проводились ежедневные службы, сопровождавшиеся жертвоприношениями, а трижды в год, в периоды главных еврейских праздников, в Храм должны были приходить все мужчины.

В 538 году до н. э., после завоевания Вавилонии, персидский царь Кир Великий, издал декрет, разрешавший изгнанникам возвратиться в Иудею и восстановить Иерусалимский Храм, разрушенный вавилонским царём Навуходоносором. Второй Иерусалимский Храм — бывший храм в Иерусалиме, начало строительства которого было положено в правление Кира Великого; реконструирован Иродом Великим; разрушен во время штурма Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны римской армией (середина 1 века н.э.)

Трудно переоценить значение Иерусалимского Храма для евреев. С ним и Храмовой горой в иудаизме связаны многие мифологические и реальные истории, начиная от библейского сотворения человека до современных дней. Издревле Храм служил единственным разрешенным местом, в котором могли производиться жертвоприношения Единому Богу, а также объектом, куда трижды в год стекались паломники из всей страны в период основных еврейских праздников: Песах, Шавуот, Суккот. Помимо этого Храмовая гора считается для евреев самым святым местом. Это выражается даже в проведении молитв религиозными иудеями. Во время них при нахождении в другой стране евреи поворачиваются лицом в сторону Израиля. Если они живут в Израиле, то поворачиваются в сторону Иерусалима, а жители Иерусалима – лицом к Храмовой горе. Практически каждый еврей верит, что в будущем обязательно на месте разрушенного будет отстроен Третий Храм, который объединит под своей сенью все человечество, став его духовным центром.

25. Пророки древнего иудаизма

Нэвиим (Пророки), собрание восьми пророческих книг, написанных с XII по V в. до н. э., называется по именам авторов и включает:

- **Йегошуа** — Книгу Иисуса Навина

Йегошуа бин Нун, ближайший сподвижник Моше (Моисея). Йегошуа появляется на раннем этапе, как часовой Моше у основания горы Синай во время инцидента с золотым теленком. Он также играет важную роль как один из 12 соглядатаев, посланных в землю Ханаан, и один из двух, кто вернулся с положительными сообщениями о земле. Наконец, после того, как Моше ударил по скале и потерял право войти в Землю Израиля, Йегошуа назначен следующим лидером израильтян. И под руководством Йегошуа бин Нуна они входят в землю Ханаанскую.

Общий сюжет Книги Йегошуа (Иисуса Навина) включает в себя захват и заселение Ханаана израильтянами. Книга в целом может быть разбита на три раздела: история завоевания, распределение земли и прощальная речь Йегошуа бин Нуна.

- **Шофтим** — Книгу Судей

Судьи начинаются вскоре после смерти Йегошуа (Иисуса Навина) и продолжаются до рождения Шмуэля (Самуила).

Цикл следует этой схеме:

- Израильтяне грешили.
- Бог наказывает их, посылая врага, чтобы угнетать их. Они служат врагу в течение ряда лет.
- Они кричат Богу и молятся о прощении.
- Бог посылает избавителя (судью), чтобы освободить их.
- Судья побеждает врага.
- Существует мирное царствование в течение некоторого времени, прежде чем цикл начнется снова.

- **Шмуэль** — Книгу Самуила (по христианскому канону — Первую и Вторую книги Царств)

Последний из судей израильских, помазал на царство первого из царей Израиля, Саула. Называется знаменитейшим из судей. Родители Самуила — левит Елкана и Анна. Самуил воспитывался при Скинии в самое тяжёлое и смутное время в жизни израильтян.

Он явился преобразователем своего народа. мудро правил народом в качестве верховного судьи до преклонных лет и высоко поднял его благосостояние. Не таковы были его сыновья (можно говорить о странной иронии судьбы, что Самуила в этом отношении постигла участь Илия), вследствие чего народ, не доверившись и отвергнув Бога, как своего прямого Правителя и Царя, опасаясь, чтобы после смерти Самуила не водворилось прежнее бесправие и анархия, стал просить его, чтобы он поставил над ними царя из людей.

- **Млахим** — Книгу Царств (в христианстве — Третью и Четвертую книги Царств)

Начинается она рассказом о старости царя Давида и воцарении Шломо, далее повествует о смене царей и разделении на два царства – Северное и Южное – и завершается рассказом о нападении Навуходоносора.

- **Ирмеягу** — Книгу Иеремии (включает Плач Иеремии)

Еще до разрушения Первого Храма пророк Ирмия предсказал, что изгнание в Вавилон продлится семьдесят лет. Один из величайших пророков народа Израиля. Хотя и относился к роду коэнов, не нес службы в Храме, поскольку Храм был осквернен присутствием идолов. Ирмия был призван стать суровым обличителем своих современников. Нравственное падение евреев Йеуды пророк определяет двумя ключевыми словами: ложь и бесстыдство. Никто не был по своей жизни и страданиям более рельефным прообразом Христа, чем Иеремия. Бунтарь, возмутитель общественного спокойствия, которого обличали в вероломстве. С другой стороны, он выступал и как безжалостный реформатор, сокрушавший предрассудки иудеев об их исключительности, проповедовавший некое «обрезание сердца», боровшийся с национальной гордыней народа избранного (борьба со лжепророками)

- **Йехезкель** — Книгу Иезекииля

Один из трёх «великих пророков» (Исаия, Иеремия, Иезекииль), жил в правление иудейского царя Иехонии. Пророчествовать начал в возрасте тридцати лет, находясь в вавилонском пленении.

- Описание тетраморфа — четырёх образов над таинственной колесницей, которые книга «Зóар» называет четырьмя архетипами, формирующими черты лица каждого человека.

Пророчества:

- Против иудеев: иудеи будут предаваться каннибализму.

- Против язычников: предсказывал разорение и других стран («семи языческих народов») за то, что народ их радовался разрушению Иерусалима).
- Воскрешение мертвых.
- Мессия.
- Гог и Магог.
- Видение нового Храма.

○ **Йешаягу** — Книгу Исаяи

Пророчества:

- Самое важное – о грядущей Мессии: о рождении, о служении, о позорной смерти Мессии.
- Обличает лицемерие, когда человек чтит Бога языком, но не сердцем.
- Говорит о невозможности замены Бога рукотворным изображением божества.
- Отрицает возможность постижения разума Божия.
- отстаивает идею о том, что каждый народ достоин власти, которая над ним, называя персидского царя Кира помазанником Господа.
- Отстаивает идею предопределения.
- Дамаск будет разрушен.
- В книге пророка Исаяи содержится одно из первых описаний Небесного Иерусалима — символа грядущего Царства Божия — показанного Исаяе в видении.

○ Книгу двенадцати малых пророков (Осии, Иоила, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софрония, Аггея, Захарии, Малахии).

Малые Пророки - это последние из пророков Израиля. Их книги полны аллегорий и сложных образов и потому более сложны для понимания. Часть пророчеств посвящена приходу Мошиаха и восстановлению Третьего Храма.

Отдельно стоит отметить книгу пророка Йоны, которую читают в минху праздника Йом-Кипур.

26. Иудаизм. Культовые фигуры. Авраам, Моисей

Термин «иудаизм» (на иврите «яаадут») происходит от названия еврейского племенного объединения Иуды, считавшегося по библейскому повествованию самым

многочисленным среди всех двенадцати колен израилевых¹. Выходцем из рода Иуды был царь Давид (конец XI в. до н.э. — ок. 977 г. до н.э.), при котором объединенное Израильско-Иудейское царство в конце XI в. до н.э. достигло наивысшего могущества. Это обстоятельство обусловило привилегированное положение иудейского рода в древнееврейском государстве, а также тот факт, что термин «иудей» стал часто использоваться как эквивалентный слову «еврей».

В узком смысле **под иудаизмом** подразумевается религия, возникшая на рубеже II—I тысячелетий до н.э. среди еврейских племен.

В более широком смысле **иудаизм** — это комплекс правовых, морально-этических, философских и религиозных представлений, определяющих на протяжении около четырех тысячелетий уклад жизни большинства евреев.

Согласно представлениям иудаистов, иудаизм возник во II-м тысячелетии до н. э. в среде западно-семитского скотоводческого и земледельческого населения Восточного Средиземноморья. В научной литературе существует точка зрения, согласно которой иудаизм как целостная религия формировался на протяжении 1-й половины I-го тысячелетия до н. э.

Последователи иудаизма считают, что первым евреем был патриарх **Авраам** авину (Авраам, отец наш), с которым Бог заключил брит (договор, союз; в христианской традиции - завет) о том, что Он умножит потомство Авраама, будет его потомству Господом и защитником и даст ему во владение Страну Израиля (т. н. Землю обетованную), а потомки Авраама возьмут на себя миссию исполнения предписанных Богом заповедей (мицвот) (Быт. 15:1-21). В соответствии с предсказанием, данным во время заключения брита, потомки Авраама попали в рабство в Египет на 400 лет, откуда их чудесным образом вывел пророк Моше рабейну (**Моисей**, великий наш). Во время Исхода из египетского рабства (за которым последовало 40-летнее странствие по пустыне, где должны были умереть все бывшие рабы, чтобы только люди, рождённые свободными, вошли в Землю обетованную) Бог на горе Синай через Моисея даровал еврейскому народу Боговдохновенную Тору (Закон), известную как Пятикнижие Моисеево

Этот акт, т. н. Синайское откровение, знаменует собой, согласно иудейской традиции, начало существования еврейского народа и принятие им иудаизм. На протяжении последующих более чем тысячи лет, в период образовавшейся еврейской государственности, центром развития иудаизма и единственным разрешённым местом культового служения был Иерусалимский храм (Первый храм просуществовал с X века до н. э. до 586 года до н. э.; Второй храм - с конца VI века до н. э. до 70 года н. э.)

В примитивной форме еврейская религия существовала в период патриархов (ок. 2000–1600 до н.э.), в эпоху, для которой характерны обожествление сил природы, вера во власть демонов и духов, табу, различение чистых и нечистых животных, почитание умерших. Зачатки некоторых важных этических идей, которые впоследствии развивали Моисей и пророки, существовали уже в самый ранний период.

Согласно Библии, Авраам был первым, кто признал духовную природу единственного Бога. Для Авраама Бог – верховный Бог, к которому верующий может обратиться, Бог, он не нуждается в храмах и священнослужителях, всемогущ и всеведущ. Авраам покинул свою семью, которая не отказалась от ассирийско-вавилонских верований, и до своей смерти в Ханаане кочевал с места на место, проповедуя веру в единственного Бога.

При Моисее (вероятно, 15 в. до н.э.), который воспитывался в условиях высокоразвитой египетской культуры, иудаизм принял более сложные и утонченные формы. Моисей придал религии форму исключительного поклонения Яхве (так евреи именовали Бога). Именно его вмешательством он объяснял страшную катастрофу, которая постигла Египет и привела к освобождению из рабства израильтян и разнородной массы угнетенных – тех, кому было суждено стать еврейским народом. Почитание единственного Бога сопровождалось установлением ритуальных и социальных законов, которыми руководствовались сыны Израилевы во время скитаний в пустыне.

Культ и ритуал не имели для Моисея особого значения, они были лишь дополнительным средством, помогающим народу сохранить преданность Богу.

Основной упор делался на соблюдение духовного и морального закона, сформулированного в десяти заповедях, которые решительно запрещали поклонение идолам, изображавшим богов.

Религией Моисея допускалось сооружение особого шатра, скинии завета, служившей видимым знаком божественного присутствия, а также ковчега завета – деревянного, обитого золотом ящика, где помещался «завет» Яхве, таинственный предмет, от которого, возможно, исходило опасное радиоактивное излучение (1 Цар 5-6).

27. Иудаизм в период Второго Храма. Многообразие течений

Иудаизм Второго храма (*Новозаветный или палестинский иудаизм*) — иудаизм эпохи Второго храма. Оформился после Вавилонского плена, возвращения евреев в Палестину и строительства Второго храма (VI в. до н. э.). В европейской культуре известен главным образом благодаря текстам Нового Завета, где иудеи представлялись блюстителями Закона Моисея (Торы). Между тем, в современной литературе получило

распространение представление, что иудаизм был основан не на буквальном соблюдении Закона, а на концепции Завета (союза) Бога с избранным народом, заключённым в эпоху Моисея на горе Синай. Кодификатором иудаизма этого периода был первосвященник и книжник Ездра. Считается, что иудаизм эпохи Второго храма — это иудаизм книжников, в противовес раннему иудаизму священников и пророков.

В I веке до н. э., во время римского господства над евреями, в иудаизме выделился ряд направлений: цадоким (**саддукеи**) - приверженцы строгого храмового культа; аскетическая мессианская община «Сыны света» (бней-ор), которую принято отождествлять с **ессеями** (предполагают, что с последними связано появление первых иудеохристианских общин); прушим (**фарисеи**) - сторонники демократизации учения и расширения сферы обычного права, т. н. Устной Торы. Только последнее течение пережило разрушение римлянами Иерусалимского храма в 70 году н. э., изгнание римлянами евреев из Иудеи и дало начало современному иудаизму, называемому, в отличие от храмового, раввинистическим.

Завоевание Иудеи Римской империей сопровождалось разрушением многих палестинских городов, в том числе и Второго Храма в Иерусалиме (70 г.), массовыми гонениями на евреев. В этих условиях борьба против римского государства, как и прежде, принимает религиозные формы, а в самом иудаизме возникло несколько религиозно-политических течений.

Как и во время освободительного движения Маккавеев, периферии снова суждено было стать средоточием борьбы против внешних завоевателей. В горных районах Галилеи зарождается движение **зелотов**, объявивших Риму непримиримую войну. Наряду с зелотами возникло движение **сикариев**, которые вместе с антиримской войной параллельно вели борьбу социальную, обвиняя зажиточных иудеев и даже служителей Храма в продажности и стремлении к компромиссам с врагами. Свое отношение к новой ситуации пришлось проявить и традиционным иудейским религиозно-политическим течениям — **фарисеям, саддукеям и ессеям**. Фарисеи, верившие в воскрешение из мертвых, пришествие Мессии, бессмертие души и возможность интерпретации Письменного Закона, после окончательного подчинения Иудеи Римской империи разделились на умеренных и непримиримых к чуждым влияниям. Саддукеи, сила и влияние которых проистекали из их принадлежности к священническому роду левитов, видели свое предназначение в поддержании Иерусалимского Храма и сохранении вековых традиций Торы. В основной своей массе саддукеи занимали соглашательскую позицию по отношению к Риму. Ессеи, предпочитавшие жить в уединении и верившие, как и фарисеи,

в пришествие Мессии, воскрешение души, относились крайне враждебно к римским завоевателям.

Ряды **зелотов** пополнялись представителями всех трех течений. Сикарии объединяли преимущественно маргинальные слои иудейского общества. Серьезные политические потрясения в Иудее в годы правления римских прокураторов дали толчок развитию идей первоначальной христианства.

28. Кумранская община. Находки в Наг-Хаммади.

Община:

Чтобы понять, что собой представляла Кумранская община и каковы были нравы, окружавшие её мира в те времена, нам необходимо уйти от истории «избранного народа», написанной его жрецами-теократами в своей Библии.

Мы можем с безусловной осторожностью доверять встречающейся исторической информации в иных Священных Писаниях, посвященных в основном жизни Богов и Святых, ибо в них как правило излагаются иносказательно об основах мироздания и о духовном мире. Но что можно ожидать от авторов, которые собственные территориальные притязания стремятся оправдать путем исправления Предания, если мы знаем, что это Писание создавалось ими в преддверии организации в Палестине теократического государства.

Из кумранских текстов мы узнаем, что преемником запечатанной в «ковчеге» «Книги Моисея» (которую более никто в Израиле не видел) стал Учитель Праведности. Вероятнее всего, под Книгой Моисея здесь необходимо понимать духовно полученное «Знание», которое Учитель Праведности мог положить затем на пергамент. И.Р.Тантлевский пишет: «с учетом сказанного можно предположить, что под “запечатанной книгой Торы” (= «Откровение») подразумевается кумранский Храмовый свиток, рассматривавшийся сектантами в качестве “книги Торы”. В свете данной гипотезы можно предположить, что упомянутый – это не кто иной, как кумранский Учитель Праведности, рассматривавшийся своими адептами в качестве “Законодателя”, “Разъясняющего Учение (Тору)”, второго Моисея (точнее, пророка, подобного Моисею). Стоит отметить также, что на свою законотворческую активность Учитель неоднократно намекает в Благодарственных гимнах. Кумранская Тора – Храмовый свиток упоминается, по нашему мнению, в Дамасском документе и в тексте, где автор(ы), излагая символ веры общины, в качестве писаных основ называет(ют) “книгиТоры”».

Таким образом, названная выше «Тора Моисея», то есть используемая фарисеями и саддукеями Тора, кумранитами была замещена Храмовым свитком, продиктованным, в

отличии от общепринятой Торы, самим Богом и принесенной (прочитанной) общинникам Учителем Праведности.

Таким образом, кумраниты, судя по всему, не считали традиционную в народных кругах (в синагогах) Тору «Священным Писанием» а, по мнению Тантлевского, создали как бы две «новые Библии», «параллельные» Священному Писанию:

- 1) «Парабиблию», т. е. переработку собственно библейских текстов,
- 2) Собрание текстов, вероятно, почитавшихся кумранитами священными, но отличные от известных библейских книг: Храмовый свиток

Насколько известно, они сами ничего не писали, не занимались мелочной обрядовой и культовой регламентацией, и в качестве религиозных реформаторов больше всего **заботились о душе и о восстановлении непреходящих общечеловеческих ценностей, похороненных под наслоениями отживших своё веков.** В этой связи было бы неверно сводить образ Учителя Праведности к стереотипному образу настоятеля монастыря, который по вечерам проверяет, все ли монахи на месте, назначает провинившимся наказание, выступает судьей в спорах своих подопечных, правит и отбирает годные церковные книги, сочиняет книги, занимается важной и достойной работой, но лишь в масштабах собственной общины. Но разве такого настоятеля называют посланцем Бога, Месией ирелигиозным реформатором, изменившим сознание миллионов? Может возникнуть вопрос, какое отношение имеют миллионы людей к Учителю Праведности. Но, как уже говорилось, многие идеи, находящиеся в Евангелиях, на иудейской почве впервые обнаружили именно у Учителя Праведности.

Таким образом, есть все основания полагать бытие Учителя Праведности больше похожим на жизнь духовного лидера, силою своего сознания и святости, бесконечно превосходящего круг общинников и поэтому существующего как бы неорганизационными и бытовыми проблемами общины, фактически являющегося её временным гостем. В этом смысле вряд ли возможно такие сочинения кумранитов, как «Устав», «Война сынов Света против сынов тьмы». связывать непосредственно с Учителем Праведности и делать из этого о самом Учителе далеко идущие выводы.

Судя по кумранским текстам, Учитель Праведности представлял собою активного и деятельного Реформатора, а отнюдь не индифферентного созерцателя или индивидуалиста-молитвенника. Перед нами предстает человек, ясно сознающий возложенную на него задачу, понимающий всю её тяжесть и высочайшую ответственность. Всё это не могло реализоваться в узком сектантском кругу. С другой стороны, если бы Учитель был лидером псевдорелигиозной секты, стремящейся всеми правдами и неправдами к пополнению

паствы, то в таком случае мы бы обнаружили традиционные для выполнения такой задачи популистские меры.

Кумранская община, согласно текстам, была похожа на достаточно закрытое и тайное обществом, не особо стремящимся расширять свои ряды. То есть той вербовочной прозелитской деятельности, которой одно время занимались некоторые фарисеи, среди кумранитов и родственников им ессеев и терапевтов не было. Должны были рано или поздно вступить в противоречие с замкнуто-сектантской психологией кумранских общинников. За этим противоречием можно обнаружить и более глубинные причины расхождения, которые, в целом, явились естественным следствием несовпадения сознания любого Реформатора с сознанием людей его времени.

Указанные противоречия, безусловно, нашли своё отражение в несовпадении провозглашенных Учителем Праведности идеалов с некоторыми порядками и идеологией Кумранской общины. Это можно найти в текстах, что, как мы сказали, не должно быть прямым образом экстраполировано на самого Учителя Праведности и на его Учение. Как и в любой религии, необходимо разделять Учение религиозного Реформатора, и то Писание, которое затем выдается за Учение Учителя. Слишком много привходящих причин, из-за которых высокие порывы и глубокие истины оказываются перемешанными с существующими земными эгоистическими интересами или приземленным сознанием даже ближайших последователей.

Кумранские рукописи, или свитки Мёртвого моря — название манускриптов, обнаруженных, начиная с 1947 года, в пещерах Кумрана, в пещерах Вади-Мураббаат (к югу от Кумрана), в Хирбет-Мирде (к юго-западу от Кумрана), а также в ряде других пещер Иудейской пустыни и в Масаде.

Свитки, найденные в Кумране, датируются периодом с III века до н. э. по I век н. э. и имеют огромное историческое, религиозное и лингвистическое значение. Исследование рукописей подтвердило, что по крайней мере некоторые из них были написаны именно в Кумранской общине.

В районе Мёртвого моря было обнаружено множество письменных фрагментов с небольшим количеством текста, которые являются остатками больших манускриптов, пришедших в негодность по естественным причинам, либо из-за вмешательства человека. По еврейским обычаям, запрещавшим уничтожать Тору и священные тексты, негодные свитки сохранялись в генизе. Несколько хорошо сохранившихся свитков были найдены целыми, в их числе и Свитки Мёртвого Моря. Исследователи собрали коллекцию из 981 манускрипта, найденных в 1946—1947 и 1956 году в 11 разных пещерах. 11 кумранских пещер лежат в окрестностях поселений эллинистического периода в Хирбет-Кумран. Бронзовые монеты, найденные в тех же местах, относятся к периоду с Иоанна Гиркана (135—104 гг. до н. э.) по Первую Иудейскую Войну (66–73 гг. н. э.).

Библиотека Наг-Хаммади.

Это собрание папирусных кодексов, обнаруженное в конце 1945 года в районе селения Наг-Хаммади (Египет). Термин «библиотека» условный, поскольку не доказано, что все кодексы изначально составляли единое книжное собрание или принадлежали одному владельцу.

Языки:

Тексты написаны на коптском языке, разговорном языке эллинистического и римско-византийского Египта, и являются переводами с греческого.

Специалисты выделяют коптский язык как позднюю стадию развития египетского языка с момента, когда он стал письменным и на него стали переводиться библейские книги.

Состав:

Находки в Наг-Хаммади включают 12 относительно целых кодексов и 8 листов из 13-го кодекса. Общий объём кодексов, судя по сигнатурам, должен был составлять 1240 страниц, из которых сохранилось 1155. Точно можно оценить, что из кодекса XII была потеряна 51 страница. Первый из кодексов был незаконно вывезен из Египта, но затем возвращён.

В современной историографии тексты из Наг-Хаммади принято рассматривать как единое целое — не с позиции содержания, а с точки зрения того, что рукописи к моменту захоронения составляли целостное собрание. Однако, судя по содержанию рукописей и наличию дублетов, едва ли всё это большое рукописное собрание с самого начала возникло в одном месте или было заказано переписчикам одновременно. Вполне возможно, что рукописи или целые группы рукописей имели разных владельцев.

Принципы отбора текста:

Принципы отбора сочинений в те или иные кодексы остаются дискуссионными. В некоторых случаях (см. ниже) отбор сочинения диктовался наличием свободного места в уже переписанной рукописи. В ряде случаев можно уверенно определять тематическую подборку. Так, в кодексе I четыре из пяти сочинений — валентинианские, а в кодексе V четыре из пяти сочинений — апокалипсисы, но относящиеся к разным религиозным направлениям. Серьёзное затруднение вызывает определение принципа отбора сочинений для кодексов VI и VII. В последнем связаны между собой «Второй трактат Сифа» и «Апокалипсис Петра», остальные три текста принадлежат к совершенно разным направлениям: от почти ортодоксального «Послания Силуана» до мифологических «Трёх стел Сифа». Совершенно непонятен отбор материала для кодекса II, в котором тексты принадлежат к несовместимым между собой учениям.

Формат кодексов более или менее одинаков: в высоту от 29,8 см. (кодекс I) до 24 см. (кодекс IV), ширина страницы в каждом случае примерно равна половине высоты.

29. Проблема происхождения христианства. Структура Библии (с христианской точки зрения). *Дополнительно: Школа Теофании (А. Голицын, А. Орлов) и её публикации

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ: Христианство прошло долгий путь, прежде чем стало мировой религией и духовной основой европейской культуры. Оно зародилось в I веке нашей эры, которую мы отсчитываем от Рождества Христова, и вначале формировалось в

лоне иудаизма, как одна из его сект. Но проповедь Иисуса из Назарета по своему содержанию выходила далеко за пределы национальной религии древних евреев.

Ключевой здесь является **проблема историчности или легендарности Иисуса Христа** как основателя новой религии. Еще в XIX в. в историографии сформировались две научные школы - **мифологическая и историческая**.

Мифологическая школа признавала образ Иисуса Христа в Евангелиях мифическим, созданным искусственно авторами Евангелий много десятилетий спустя после предполагаемого времени существования Иисуса (Б. Бауэр, Д. Робертсон и др.).

Историческая школа (Ю. Вельгаузен, А. Гарнак, Р. Эйслер) придерживалась того взгляда, что в основе евангельских рассказов лежит реальное историческое содержание, что Иисус Христос был реальным проповедником, который жил в первой половине I в. н. э., и был основателем первой общины христиан, создателем основных положений нового вероучения. Обожествление реального Иисуса, введение в рассказ всех элементов чудесного и сверхъестественного, мифологизация его образа, придание ему черт божества, каковым он и выступает в евангельских преданиях, произошло много позже смерти реального основателя.

Особым направлением в изучении раннего христианства, в том числе и его происхождения, стала **марксистская школа**. В рамках марксистского направления центральный вопрос как мифологической, так и исторической школы - **был или не был евангельский Иисус Христос реальным лицом, является ли местом рождения первой христианской общины Палестина или какой-либо другой район Восточного Средиземноморья** -- при всей его важности не рассматривается как ключевой вопрос древнейшего христианства. Часть советских историков признает историчность Иисуса Христа и его проповеднической деятельности в Палестине в первой половине I в. н. э. (С. С. Аверинцев, А. Ч. Козаржевский, И. С. Свенцицкая), многие считают его мифологизированным образом (А. Б. Ранович, С. И. Ковалев, Г. М. Лившиц и др.).

В буржуазной литературе по вопросу о возникновении христианства можно проследить **два основных направления**.

а. Традиционная богословская точка зрения: христианство было основано богочеловеком Иисусом Христом, жившим будто бы на земле в еврейской стране Палестине в годы царствований римских императоров Августа и Тиберия (начало I в. н. э.) и проповедовавшим свое учение; переданное человечеству его учениками-апостолами, оно сделалось впоследствии достоянием людей. Это чисто церковная точка зрения, но она в смягченном, наукообразном виде перешла и на страницы буржуазной исторической литературы.

К числу представителей этого направления относится и *Давид Штраус* - самый крупный протестантский историк христианства. Штраус больше других сделал для отстранения, как он выражался сам, "мифических наростов и наслоений" на образе "исторического" Иисуса; Штраус впервые осмелился применить к христианству понятие "миф"; но все-таки он продолжал утверждать, что в основе евангельских рассказов лежат подлинные исторические события, относящиеся к личности галилейского проповедника Иисуса.

в. Другое, противоположное направление в изучении раннего христианства - его можно назвать **буржуазно-антиклерикальным** - ведет свое начало от просветительской литературы XVIII в., точнее, от Шарля Дюбуа. Этот **предтеча мифологической школы**, как известно, толковал все образы богов и героев как астрально-мифологические олицетворения; с этих же позиций подходил он, хотя и мимоходом, к образу Иисуса Христа, считая его тоже солнечным богом. Когда в середине XIX в. стали лучше изучаться религии древнего мира с их культурами великих богов природы, умирающих и воскресающих богов растительности, свободомыслящие ученые начали и в христианстве открывать многочисленные совпадения с древними восточными культурами. Стали приходиться к выводу, что образ Христа составился из сложенных вместе черт древних восточных богов - Осириса, Митры, Диониса и др., а частью из древнееврейских пророчеств, в которых тоже видели астрально-мифологические мотивы. Отсюда делали и тот вывод, что в христианстве вообще нет ничего оригинального, что это просто перепевы древних астральных и других мифов еврейского, египетского, сирийского и другого происхождения. Историческую личность Иисуса Христа ученые этого направления начисто отрицали.

Библия

Библия - главный источник христианского вероучения. Это собрание иудейских и христианских священных книг. Книги Библии **написаны в разное время** людьми, которые значительно отличались своим положением, занятиями, умственными и духовными способностями, поэтому **они отличаются между собой** как по стилю, так и по разнообразию изложения тем

Библия является достаточно большой книгой, которая имеет сложную структуру и содержит множество относительно самостоятельных книг. Главным является ее разделение на две составные части – Ветхий и Новый Завет.

Ветхий Завет

Новый Завет

– первая, древнейшая из двух (наряду с– это уже собственная христианская Новым Заветом) частей христианской традиции, это тексты, связанные с жизнью Библии, состоящая из книг Танаха и деятельностью Иисуса Христа и его (еврейского Священного Писания). учеников.

- Книги Ветхого Завета повествуют о событиях от сотворения мира до-Все книги Нового Завета были написаны в Рождества Христова. пределах I в., но канон окончательно

- Они не только преподают первоначальную сложился к V в.

историю человечества, но и обещают людям- в него входит 27 книг.

пришествие Мессии, Спасителя мира,-ЯЗЫК: на греческом, хотя некоторые готовят людей к встрече Его. тексты явно имели еврейский оригинал.

-Состав Ветхого Завета варьирует в разных христианских конфессиях прежде всего из-за «второканонических» книг, внесённых туда позднее.

-В православии это 39 канонических и 10 неканонических

-ЯЗЫК: изначально был написан на древнееврейском языке с вкраплениями арамейского.

Иудейский канон

Александрийский канон

	Православие	Католицизм
Тора	Бытие Исход Левит Числа Второзаконие	Бытие Исход Левит Числа Второзаконие
Пророки	Иисус Навин Судьи 1-я Самуила (1-я Цар.) 2-я Самуила (2-я Цар.) 1-я (3-я) Царств 2-я (4-я) Царств	Иисус Навин Судьи Руть 1-я Царств 2-я Царств 3-я Царств 4-я Царств
	Исайя Иеремия * Иезекииль	1-я Паралипоменон 2-я Паралипоменон *
	Осия Иоиль Амос Авдий Иона Михей Наум Аввакум Софония Аггей Захария Малахия	Ездра Неемия Есфирь *
Писания	Иов Псалтирь Притчи Екклесиаст Песнь песней	Иов Псалтирь Притчи Соломоновы Екклесиаст Песнь песней
	Исайя Иеремия ** Плач Иеремии Иезекииль Даниил * Осия Иоиль Амос Авдий Иона Михей Наум Аввакум Софония Аггей Захария Малахия	Премудрость Соломона Премудрость Сираха
		Исайя Иеремия ** Плач Иеремии Варух Иезекииль Даниил * Осия Иоиль Амос Авдий Иона Михей Наум Аввакум Софония Аггей Захария Малахия
		1-я Маккавейская 2-я Маккавейская

■ - Пятикнижие Моисеево ■ - Ранние пророки
■ - Поздние пророки ■ - Писания
■ - Малые пророки ■ - книги, полностью отсутствующие в Танахе

* - длинная редакция текста ** - краткая редакция текста

Тексты, официально включённые в Библию, составляют **канон**.

Апокрифы – «отброшенные» книги, не включенные в Библию.

Жанры:

- Книги закона** – наиболее важные моменты вероучения: Пятикнижие Моисеево, то есть Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие;
- Исторические** – преобладает повествование о религиозно значимых событиях: Иисуса Навина, Судей, Руты, I и II книги Самуила (в русском переводе – 1 и 2 книги Царств), I и II книги Царей (соответственно 3 и 4 книги Царств), 1 та 2 книги Хроник (или Паралипоменон), Эзры, Неемии, Эстеры;
- Учительные** – толкование учения или назидание: Иова, Псалмы, Притчи (Притчи Соломоновы), Проповедника (Экклесиаст), Песни Песней;
- Пророческие** – разного рода предсказания: великих пророков — Исайи, Иеремии, Плач Иеремии, Иезекииля, и малых — Даниила, Осии, Иоил, Амоса,

Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии.

Пророческие книги преобладают в Ветхом Завете и считаются относящимися к приходу Христа. В Новом Завете такой считается только Откровение Иоанна (Апокалипсис), посвящённая концу времён.

Переводы:

1. **Септуагинта** (перевод семидесяти толкователей, греческий текст около III в. до н.э.);
2. **Вульгата** (перевод, принадлежащий в основном св. Иерониму и сделанный в 383–406 гг., нормативный для Католической церкви),
3. Немецкий перевод **М. Лютера**;
4. Библия короля Иакова (перевод английских протестантов).
5. В частном обиходе Русской Православной Церкви находится **Синодальный перевод** (XIX в.), сделанный на русский язык, но в богослужении используется более старая церковнославянская версия.

Школа Теофании и ее публикации

Теофания или Феофания — непосредственное явление божества в различных религиях. От этого понятия образовались имена Феофания и Феофан. Теофания типична для большинства как политеистических, так и монотеистических религий.

В иудаизме и ветхозаветной традиции Бог-Яхве, в отличие от эллинистических религий, не принимает антропоморфную форму, поэтому теофания в Ветхом Завете символизирована: Бог является как пророкам, так и, в некоторых случаях, народу, в опосредованном явлениями природы виде, причём существуют избранные места теофаний (горы Синай и Феман, города Сихем и Силом).

В Новом Завете антропоморфной теофанией является как вся земная жизнь Иисуса Христа, так и Его явления после Воскресения.

Примером не антропоморфной теофании ветхозаветного типа в христианстве является Пятидесятница — снисхождение Святого Духа на апостолов

30. Новый Завет, его историческое и богословское значение.

Евангелия и Деяния Апостолов

Новый Завет – история, содержание, значение

Что такое Новый Завет?

Новый Завет – вторая часть христианской Библии, которая также называется Священным Писанием. Первая часть именуется Ветхим Заветом. Он представляет собой сборник священных древнееврейских книг, написанных до рождения Иисуса Христа – Спасителя человеческого рода от греха и духовной смерти.

Ветхий Завет с помощью пророчеств и прообразов предсказывает приход Мессии. Новый же Завет создавался после Его пришествия. Вторая часть Библии повествует о воплощении и земной жизни Господа, Его добровольной искупительной смерти на кресте и Воскресении. Также Новый Завет содержит спасительное учение Христа, которое Он завещал всему человечеству.

Как и вся Библия, он является Божьим Откровением. Новый Завет был создан в результате совместного творчества Святого Духа и избранных праведников. Канонический состав Нового Завета включает 27 священных книг. Они были написаны учениками Христа (апостолами) в течение 1-го века нашей эры. Язык оригиналов этих произведений – разговорный древнегреческий.

Канон Нового Завета формировался Церковью в течение первых столетий христианства. Проводился тщательный отбор богодухновенных текстов из общего числа раннехристианской литературы. Официально состав Нового Завета был принят в 692 году на Трулльском соборе в Константинополе.

Постепенно сформировавшийся в течение первых веков христианства канон Нового Завета состоит сейчас из двадцати семи книг — четырёх Евангелий, описывающих жизнь и проповеди Иисуса Христа; книги Деяний святых апостолов, которая является продолжением Евангелия от Луки; двадцати одного послания апостолов; а также книги Откровения Иоанна Богослова (греч. Апокалипсис)

Новый Завет: значение для христианина

Библия, Новый Завет повествует о ключевом событии христианства – воплощении Бога и Его спасении человечества от власти греха. Эта книга является драгоценным источником спасительного Христового учения. Новый Завет – Откровение человеку о том, как восстановить благодатную связь с Богом и обрести Вечную Жизнь.

Священнослужители называют Евангелие главной книгой человечества, голосом Самого Христа, источником жизни, **благодаря которому мы соединяемся с Господом и воскресаем в Нём**. Также они отмечают, что всё многовековое святоотеческое богатство христианства уходит своими корнями в Новый Завет. **Написанный святыми апостолами, он является фундаментом Церкви.**

Святые Отцы и современные священники указывают на необходимость регулярного чтения Нового Завета и изучения его толкования. Они советуют включать по одной главе из Деяний святых апостолов и Евангелия в ежедневное молитвенное правило. Также существуют специальные молитвы, которыми следует предварять и заканчивать чтение Священного Писания.

Священнослужители учат, что Евангелие, Новый Завет завещаны нам Господом и ведут к познанию мира и Божьего Промысла. Они называют чтение Писания сокровищем и защитой от грехов. Ведь каждый Евангельский стих служит кладезем *«великой духовной силы и неизреченного богатства мыслей»*. Пренебрежение Библией богослов именуется глубокой пропастью и потерей для спасения, причиной возникновения ересей и хаоса в духовной жизни.

Евангелие — в христианстве — весть о наступлении Царства Божия и спасении рода человеческого, провозглашённая Иисусом Христом и апостолами. В узком смысле Евангелием называются повествования о рождении, земном служении, чудесах, крестной смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа, которые ко II веку оформились в виде четырёх канонических книг — Евангелий от евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Евангелия входят в состав книг Нового Завета. Наиболее ранним источником, упоминающим четыре канонических Евангелия, является сочинение Иринея Лионского «Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей)». Эти четыре Евангелия впоследствии вошли в состав канонических книг Нового Завета Библии, который был утверждён соборами в Православной церкви.

В Евангелиях содержатся описания рождения и жизни Иисуса Христа, его смерти, чудесного воскресения и вознесения, а также проповеди, поучения и притчи.

Часть событий упоминается только в одних и не упоминается в других Евангелиях.

Деяния апостолов, полное название «**Деяния святых апостолов**» — книга Нового Завета, повествующая о событиях, происходивших вслед за евангельскими. Традиционно считается, что её автором является апостол от 70 Лука, автор третьего Евангелия. Повествовательная ткань автора не прерывается, Деяния начинаются с описания Вознесения, которым заканчивается Евангелие от Луки.

Повествует о сошествии Святого Духа на апостолов и о распространении через них Христианской Церкви. Особенно подробно в ней описываются деяния и чудеса святых апостолов Петра и Павла. Деяния — единственная книга Нового Завета, которая имеет характер исторической хроники. Среди других новозаветных книг она выделяется также необычайно широкой географией действия — от Иерусалима до Рима — и большим

количеством действующих лиц, многие из которых безусловно историчны и упоминаются в других исторических источниках. В Деяниях названы по имени 32 местности, 54 города и 95 персоналий.

31. Послания св. апостола Павла как неотъемлемая часть канона Нового Завета.

Из всех новозаветных священных писателей более всего потрудился в письменном изъяснении христианского учения св. апостол Павел, написавший целых 13 посланий: Послание к Римлянам, 2 послания к Коринфянам, Послание к Галатам, Послание к Ефессянам, Послание к Филиппийцам, Послание к Колоссянам, 2 послания к Фессалоникийцам, 2 послания к Тимофею, Послание к Титу, Послание к Евреям. В этих посланиях отразилась обширная учёность и знакомство св. апостола Павла со Священным Писанием Ветхого Завета, а равно и глубина в раскрытии новозаветного Христова учения.

Послания св. апостола Павла – это плоды его апостольской ревности; учение его, в них изложенное, – это полное отражение его жизни. Поэтому чтобы лучше понять его послания, нужно хорошо изучить его жизнь и понять внутренний характер его личности. Послания св. апостола Павла делятся обыкновенно на две неравные группы:

- 1) послания общехристианские и
- 2) послания пастырские.

К этим последним относятся два послания к Тимофею и послание к Титу, потому что в них указываются основы и правила доброго пастырствования.

Апостол Павел (урожденный Савл). Родился в 5-10 годах в Тарсе (Киликия) – в одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Умер в 64-67 годах в Риме. Происходил из колена Вениаминова, и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула. Его отец был фарисеем, а он сам был воспитан в традициях фарисейского благочестия. При этом Павлу перешло от отца римское гражданство, что говорит о высоком статусе семьи, поскольку в то время лишь немногие обитатели провинций Римской империи обладали статусом гражданина. О себе Павел говорил: «Я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе [в Иерусалиме] при ногах Гамалиила, тщательного наставленного в отеческом законе». Павел обучался Торе и искусству её раввинистической интерпретации у раввина Гамалиила Старшего.

Послания св. апостола Павла имеют великое значение в составе Нового Завета, ибо в них мы находим глубокое и всестороннее раскрытие и разъяснение истин евангельского

учения. Кроме отдельных по преимуществу любимых св. апостолом Павлом истин Христовой веры, как, например, о значении ветхозаветного закона по отношению к Новому Завету, о растлении и порче человеческой природы и о единственном средстве оправдания перед Богом через веру во Иисуса Христа, нет, можно сказать, ни одного частного пункта во всей христианской догматике, который не находил бы себе основания и подкрепления в Павловых посланиях. Поэтому не может быть истинным богословом тот, кто не изучил их самым основательным образом. Большая часть посланий построена по одному и тому же плану. Начинаются они приветствием к читателям и благодарностью Богу за Его промыслительные действия о том месте, куда адресовано послание. Далее послание обыкновенно делится на две части – догматическую и нравственную.

В заключение св. апостол касается частных дел, делает поручения, говорит о своём личном положении, выражает свои благопожелания и посылает приветствия мира и любви. Язык его, живой и яркий, напоминает язык ветхозаветных пророков и свидетельствует о большом знакомстве со Священным Писанием.

32. История христианства в дособорный период (до 313/ 325 гг.) и в период I – II Вселенских соборов. Основные проблемы.

История христианства в дособорный период

Раннее христианство, как правило, считается церковными историками, начинается со служения Иисуса (ок. 27-30) и заканчивается Первым Никейским собором (325). Он обычно делится на два периода: апостольский век (ок. 30-100, когда первые апостолы были еще живы) и доникейский период (ок. 100-325)

Апостольский век:

Апостольский век назван в честь апостолов и их миссионерской деятельности. Это имеет особое значение в христианской традиции как эпоха прямых апостолов Иисуса. Основным источником для Апостольской эпохи являются Деяния апостолов, но его историческая точность сомнительна, и его освещение является частичным.

Самые ранние последователи Иисуса были сектой апокалиптических иудео-христиан в рамках иудаизма Второго Храма. Первые христианские группы были чисто еврейских, например, эбионитов, и в ранней христианской общины в Иерусалиме, возглавлял Иаков праведный, брат Иисуса. Согласно Деян 9 они называют себя "учениками Господа»; **ученики в Антиохии впервые стали называть "христианами"**.

Некоторые раннехристианские общины привлекали богобоязненных людей, то есть сочувствующие греко-римской церкви, которые присягнули на верность иудаизму, но

отказались принять христианство и, следовательно, сохранили свой статус язычника (нееврея), которые уже посещали еврейские синагоги. Включение неевреев создавало проблему, поскольку они не могли в полной мере соблюдать Галаху. Савл из Тарса, широко известный как апостол Павел, преследовал ранних иудейских христиан, затем обратился и начал свою миссию среди язычников. **Основной проблемой посланий Павла является включение язычников в Новый Завет Бога**, посылая послание о том, что **веры во Христа достаточно для спасения**. Из-за этого включения язычников раннее христианство изменило свой характер и постепенно отделилось от иудаизма и еврейского христианства в течение первых двух веков христианской эры.

После разрушения Иерусалима наиболее христианизированными были восточные провинции Римской империи, хотя значение церковного центра переходит к столице империи — Риму, освящённому мученичеством апостолов Петра и Павла. С правления Нерона начинаются гонения на христиан со стороны римских императоров. Последний апостол **Иоанн Богослов умирает около 100 года**, и с ним заканчивается апостольский век.

Доникейский период:

Доникейский период (буквально означающий "до Никеи") был периодом, следующим за Апостольской эпохой вплоть до Первого Никейского собора в 325 году. К началу никейского периода христианская вера распространилась по всей Западной Европе и Средиземноморскому бассейну, а также в Северную Африку и на Восток. Из ранних общин выросла более формальная церковная структура, и развились различные христианские доктрины. Христианство отделилось от иудаизма, создав свою собственную идентичность за счет все более жесткого неприятия иудаизма и еврейских обычаев.

Доникейский период ознаменовался появлением большого числа христианских сект, культов и движений с сильными объединяющими характеристиками, отсутствовавшими в апостольский период. У них были разные толкования Писания, особенно божественности Иисуса и природы Троицы.

По мере распространения христианства оно приобретало определенных членов из хорошо образованных кругов эллинистического мира; иногда они становились епископами. Они создали два вида работ, теологических и апологетических, последние из которых были направлены на защиту веры, используя разум для опровержения аргументов против истинности христианства. Эти авторы известны как **Отцы Церкви**, и изучение их называется **патристикой**. К числу известных ранних отцов относятся:

1. Игнатий Антиохийский
2. Поликарп

3. Иустин Мученик,
4. Иринея
5. Тертуллиан
6. Климент Александрийский
7. Ориген

До правления Деция в третьем веке по всей империи не было преследований христиан. Последним и самым жестоким преследованием, организованным имперскими властями, было **преследование Диоклетиана в 303-311 годах**. **Эдикт Сердики** был издан в 311 году римским императором Галерием, официально положившим конец преследованиям на Востоке.

Армения стала первой страной, утвердившей христианство в качестве своей государственной религии, когда в событии, традиционно датируемом 301 годом нашей эры, святой Григорий Просветитель убедил царя Армении Тиридата III принять христианство.

Время I-II Вселенских Соборов:

С принятием в **313 году Миланского эдикта**, в котором римские императоры Константин Великий и Лициний узаконили христианскую религию, преследование христиан римским государством прекратилось.

Для достижения единообразия в христианском вероучении и в богослужебной практике, стали созываться Вселенские соборы, на которых происходило формирование и раскрытие догматов. Однако некоторые соборы не только не примирили церковных оппонентов, но и послужили к разделению христианства на отдельные течения: арианство, несторианство, монофизитство.

Популярной доктриной в **4 веке было арианство**, которое учило, что **Христос отличается от Бога Отца и подчиняется Ему**. Хотя эта доктрина была осуждена как ересь и в итоге устранена Римской церковью, она некоторое время оставалась популярной в подполье. В конце 4-го века Ульфила, римский епископ и арианин, был назначен первым епископом готов. Ульфила распространил арианское христианство среди готов, прочно утвердив веру среди многих германских племен, тем самым помогая сохранить их культурную самобытность.

В эту эпоху были созваны первые вселенские соборы. В основном их интересовали христологические споры. **Первый Никейский собор (325)** (*Первый Вселенский Собор*) и **Первый Константинопольский собор (381)** (*Второй Вселенский Собор*) привели к осуждению арианских учений как ереси и породили Никейский символ веры.

33. История христианства в период III – VI Вселенских Соборов. Проблемы и перспективы. Халкидонский догмат. Монофелитство.

По материалам Википедии и иных интернет-ресурсов

Предыстория:

Важнейшим принципом жизни раннехристианской церкви был **принцип соборности**, т.е. принцип свободного «собрания» множества людей в единый церковный организм. Истоки этой формы восходят к так называемому **Апостольскому собору** в Иерусалиме около 49 г. н.э. Позднее, начиная со второй половины II в., в практику вошли поместные соборы, на которые съезжались представители клира и мирян какой-либо области или провинции (а также ряда областей) для решения наболевших церковных вопросов.

С прекращением гонений на христиан, соборная форма решения этих вопросов достигает полного своего развития. Царствование Константина Великого положило начало **Вселенским соборам**, созываемым для решения наиболее важных догматических и канонических (церковно-юридических) проблем, касающихся всего христианского мира. Вселенские соборы собирались в течение **IV—XI вв.** На них съезжались представители высшего духовенства, делегированные своими церковными общинами.

1. III Вселенский собор – Ефесский (431 г.)

- Поводом к нему стало распространявшееся учение Нестория, архиепископа Константинопольского (428—431), что Пречистую Деву Марию следовало называть не Богородицей, а Христородицей, так как у Бога не могло быть матери.
- **Подтверждение Никейского Символа веры**
- Критика взглядов константинопольского патриарха **Нестория** и его последователей – несториан – которые призывали четко разделять в Христе человеческое и божественное, считая божественное в Христе – главным.
- Собор также поясняет, что человеческая природа Христа взята без всякого изъяна, неизменной.
- Провозглашение «Богородицы» без оговорок догматически верным определением

IV Вселенский Собор – Халкидонский (451 г.)

- **Причины:**
-созыв собора и контроль со стороны императора были вызваны стремлением обеспечить религиозное единство и, тем самым, политическую стабильность

-стремление поставить окончательную точку в догматической борьбе с несторианством и монофизитством после Эфесского «разбойничьего» собора 449 года (*ниже о нем*)

- **Осужден разбойничий собор и Евтихий. Несторианство** было признано ересью.
- **Халкидонский Символ веры**, 28 канонов. Таким вероопределением осуждалось как несторианство, так и монофизитство.
- Составлены правила по церковному управлению и церковному благочинию. Важнейшее значение имело правило 28-е, устанавливавшее *верховенство кафедры епископа Константинополя на Востоке*
- Кроме того, на Халкидонском соборе большое внимание было уделено обоснованию догмата искупления и боговоплощения.

Однако все еще сохраняется группа **монофизитов (одноестественников)**

-Считали, что в Христе человеческое поглощено божественным

-Во главе Константинопольский архимандрит Евтихий

-Монофизитство существовало достаточно долго и распалось в последствии на ряд течений.

А собор утвердил такую формулировку двойственной природы Христа: «два естества — Божеское и человеческое — соединены во Христе нераздельно и неслиянно».

Второй Эфесский («Разбойничий») Собор 449 года

-Причина созыва – не прекратившегося после 1 Эфесского (3 Вселенского) Собора противостояния между представителями богословских партий миафизитов (александрийцев) и диофизитов (антиохийцев).

-Собор в Эфессе признавался Четвёртым Вселенским Собором вплоть до смерти императора Феодосия и созыва Собора в Халкидоне.

-**Подтвердил невиновность Евтихия** и отлучил за диофизитство патриархов Антиохии и Константинополя.

-Император утвердил решения Собора. Только на Халкидонском соборе "Разбойничий собор" был официально отвергнут церковью империи, что привело к дальнейшим конфликтам между миафизитами и диофизитами, а как итог к церковному расколу.

V Вселенский собор – II Константинопольский (553 г.)

- Окончательно признает **неразрывность божественной и человеческой природы Христа.**
- **Осуждены платонизм и идеализм в целом, оригенизм, арианство, позднее арианство, несторианские сочинения и, повторно, монофизитства**

- Собор был созван по поводу споров между халкидонитами (которых противники называли последователями Нестория) и миафизитами (которым противники приписывали ересь Евтихия).
- Главным предметом споров были **сочинения трёх учителей сирийской церкви**, пользовавшихся в своё время известностью, в которых ясно выражались несторианские заблуждения, а на IV Вселен. Соборе ничего не было сказано о них.
- Собор осудил все сочинения «трёх глав» и самого Феодора Мопсуетского, как не раскаявшегося (двое других помилованы т к отказались от своих мнений)

Во время V Вселенского Собора в Константинополе в 553 году папа Вигилий по отношению к осуждению трёх глав занимал переменчивую позицию, и лишь под давлением императора Юстиниана (Рим в это время был в составе Византийской Империи) подписал эдикт о трёх главах . Хотя папа находился во время работы собора в Константинополе, но ни на одном заседании собора не присутствовал, а подписал деяния собора через легатов. После Собора авторитет папства и в Византии, и на Западе резко упал, произошёл раскол западных христиан. Раскол был преодолен только через 100 лет. Папы стали искать поддержки у франков.

- Анафематствование Феодора Мопсуестийского (почитаемого Церковью Востока если не за христологию, то за его вклад в литургию) ознаменовало разрыв с Церковью Востока, с которой наметилось значительное сближение после Халкидонского собора

VI Вселенский собор – III Константинопольский (680 г.).

- Собор созван был против **учения монофелитов**, которые признавали в Иисусе Христе два естества, Бога и человека, но одну Богочеловеческую волю.
- **Осудил и отверг учение монофелитов** как ересь, и постановил признавать в Иисусе Христе два естества — **Божеское и человеческое**, и по этим двум естествам — **две воли**, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна воле Божественной. Обе воли во Христе соединены между собой неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно.

Трулльский собор, «Пято-шестой собор», (691 г.)

- Причина: V и VI Вселенские Соборы не выносили никаких определений, сосредоточившись на догматических нуждах Церкви и борьбе с ересями. Но ввиду того, что **в Церкви усиливался упадок дисциплины и благочестия**, было принято решение созвать дополнительный к предыдущим Собор, который бы унифицировал и дополнил церковные нормы.

- **На Востоке** решения Трулльского собора впоследствии вошли в канонические сборники как **решения VI Вселенского собора**; на Западе решения собора приняты не были.
- Собор заседал в том же помещении, что и VI Вселенский собор, — зале дворца со сводами, так называемыми труллами, поэтому официально в документах ему было присвоено название Трулльского.

2. Халкидонский догмат

Халкидонский догмат говорит о соединении во Христе-Богочеловеке трансцендентного Божественного (т.е. Духа, который не принадлежит нашему материальному миру) и полностью человеческого (в т.ч. материи, вполне принадлежащей нашему миру).

Христос-Бог при рождении (воплощении) соединился с человеком:

- **Неслитно** (Не образовали чего-то нового третьего)
- **Неизменно** (Ни одна из соединившихся частей (человеческой и божественной) в результате соединения не изменилась и не изменила свою природу)
- **Нераздельно** (После соединения части нельзя «рассоединить»)
- **Неразлучно** (И так будет всегда)

По своей непререкаемой определенности Халкидонский орос (вероопределение) **равносилен Никейскому символу**. Догматическое вероопределение было выражено в Халкидоне с такою ясностью, что этот Собор нельзя было не признать.

Халкидонский Собор своим определением веры утвердил не одну лишь чисто догматическую отвлеченную истину, он выразил истину, имеющую и нравственное значение, имеющую непосредственное значение для нашего спасения. Христос есть Бог: и мы сами в Нем, во Христе, в теле Его Церкви, приобщаемся Божеству, «обожаемся», по выражению св. отцов Церкви. Христос есть человек: и наше естество человеческое возносится на небо и достигает вечной жизни в Боге.

Обожение человека есть возвращение его в «безгрешное начальное состояние», исправление в нем «образа и подобия Божия», помраченного грехом. Поэтому можно сказать: как в рождении Сына Божия от Девы Марии человеческая природа соединилась с Божеством, так и в Церкви наша человеческая природа входит в общение с Богом, с Пресвятой Троицей, и сама Церковь представляет собою во Христе уже богочеловеческий организм.

3. Монофелитство

Монофелитство – христологическая доктрина, признающая **две природы, но одну волю** Богочеловека Иисуса Христа — божественную.

Обоснование: если у Христа две воли, то они должны быть противоположно направлены, что приводит к разделению Иисуса Христа. В то же время православные христиане утверждают, что воля есть атрибут природы, а не личности, и человеческая воля Иисуса Христа свободно подчиняется воле божественной, но не уничтожается ею.

Доктрина была сформулирована в **VII веке** патриархом Константинопольским **Сергием** с подачи римского папы Гонория, вследствие поиска византийским императором Ираклием в Византии церковного единства между диофизитами (халкидонитами и несторианами), исповедующих два естества (божественное и человеческое) и нехалкидонитами (монофизитами), исповедующих одно божественное естество Иисуса Христа.

Критика: Против этой идеи выступили Софроний Иерусалимский и константинопольский монах Максим Исповедник. Учение Максима Исповедника было принято папой Мартином и Римской Церковью на **Латеранском соборе**, что вошло в противоречие с официальным вероисповеданием империи, за что Максим и Мартин были подвергнуты репрессиям, но впоследствии это учение было принято и греческим Востоком на Третьем Константинопольском (VI Вселенском) соборе.

С принятием диофелитского учения о двух волях Иисуса Христа **на VI Вселенском соборе монофелитство было объявлено ересью.**

34.VII Вселенский Собор и Торжество Православия. Иконоборчество и борьба с ним в VIII – IX вв.

VII Вселенский собор, также известный как Второй Никейский собор, состоялся в 787 г. в г. Никее при императрице Ирине и состоял из 367 епископов, которые в основном представляли восточную часть христианской церкви. Также присутствовали и легаты папы римского. Собор был созван для осуждения политики иконоборчества, которое на тот момент осуществлялось на протяжении 60 лет.

Организация собора была начата в 784 г., так как предыдущий Вселенский собор в 754 г. хоть и осудил иконоборчество, но благодаря большинству голосов иконоборцев, отменить иконоборчество не удалось. Для проведения нового собора был избран и новый патриарх- Тарасий. После его избрания были разосланы приглашения епископам, в том числе и папе Адриану Первому. Адриан Первый согласился на проведение собора при выполнении следующих условий- торжественное отречение от иконоборческого собора 754 г. в присутствии папских легатов; предоставление императрицей Ириной, патриархом и Сенатом письменных гарантий неприкосновенности папских легатов; возвращение в ведение Римской церкви областей Южной Италии, которые находились в ведении

Константинопольского патриарха; неиспользование Константинопольским патриархом титула Вселенский.

В итоге к Вселенскому собору были преставлены два папских легата с именем Пётр.

Первая попытка открытия собора состоялась в 786 г., когда собор был официально открыт императрицей Ириной. Но после открытия собор был сорван ворвавшимися в церковь Святых апостолов вооружённых воинами, которые были сторонниками иконоборцев. Собравшимся ничего другого не оставалось, как разойтись. Поэтому Ирина решила перенести собор в Никею, чтобы подобные провокации не повторились.

Собор был снова открыт на следующий год в Никее и открылся 24 сентября 787 г. Сама императрица на соборе не присутствовала, но были её представители. Всего было проведено 8 заседаний, последнее из которых состоялось 23 октября в Константинополе. Собор начал свою работу с принятия решения в отношении епископов-иконоборцев, многих из которых разрешили допустить к участию в работе Собора, приняв их публичное раскаяние. И лишь на пятом заседании по предложению папских легатов в храм, где заседал Собор, была принесена икона. Главным же итогом собора стало принятие догмата об иконопочитании. В этом документе восстанавливалось почитание икон, разрешалось употреблять в церквях и домах иконы Господа Иисуса Христа Божией Матери, Ангелов и Святых, чувствуя их «почтительным поклонением».

Решения собора вызвали критику во Франкском государстве, Карл Великий в 794 г. собрал собор во Франкфурте-на-Майне, где осудил соборы 754 и 787 гг. Также в 825 г. был созван собор в Париже Людовиком Благочестивым, который признал, что поклоняться подобается лишь Богу, а не иконам и идолам.

Собор не смог остановить движение иконоборцев. Это было сделано только на Константинопольском соборе 843 года при императрице Феодоре. В ознаменование окончательной победы над иконоборцами и всеми еретиками был установлен праздник Торжества Православия.

Торжество Православия- праздник в православных церквях, совершаемый в первое воскресенье Великого поста. В воспоминание об этом событии, значимом для православного мира, и в память императрицы Феодоры ежегодно в первое воскресенье Великого поста Православная церковь торжественно празднует восстановление иконопочитания, именуемое «Торжество православия». В этот день вспоминается соборная победа Церкви не только над иконоборческой ересью, но и над другими ересями.

В XI в. сложился особый чин Торжества православия, который провозглашал торжество церкви над всеми существовавшими ересями, утверждал постановления всех семи Вселенских соборов.

Иконоборчество- движение в Византии в VIII-IX вв., которое было направлено против почитания икон.

Иконоборчеству предшествовали отдельные случаи отказа от их почитания, что было связано с распространением монофизитства, а также некоторые богословы считали иконы признаком проявления суеверия.

Начало иконоборчества было связано с несколькими причинами:

1. Богословы ссылались на Десять заповедей, где запрещалось заводить себе кумира и не делать его изображений, тем самым пытаясь обосновать суеверность икон.
2. Влияние ислама, в котором было запрещено изображение всего одушевлённого
3. Через запрет иконопочитания правители хотели снизить враждебность между православными и мусульманами с иудеями, тем самым облегчить подчинение земель с этими народами.
4. Также таким образом власть пыталась бороться с богатством церкви и привлечь церковные средства в государственную казну.
5. Кроме того, Лев Третий связывал военные поражения от арабов с почитанием икон.

I этап Иконоборчества (726 – 780). Лев III (717 – 741), Константин V Копроним (741 – 775), Лев IV (775 – 780).

726 – эдикт о запрете иконопочитания. Так Лев III поддержал позицию, отстаиваемую частью малоазийского белого духовенства.

754 – созыв VI Вселенского собора и осуждение им иконопочитания

Борьбе с иконами сопутствовали закрытие монастырей, принуждение монахов к вступлению в брак. Монастырские сокровища переходили в императорскую казну и к военной верхушке. **Итог этого:** монастыри ослаблены и поставлены под надзор государства и церковной иерархии, сепаратистские тенденции крупных религиозных центров подавлены, над стратигами усилен контроль центральной власти.

II этап – восстановление иконолюбия (787 – 814). Константин VI (780 – 790), Ирина (797 – 802), Никифор I (802 – 811). Созыв Ириной VII, Никейского собора и осуждение борьбы с иконами, продолжение политики Никифором

III этап – 2-й период иконоборчества (814 – 840). Лев V Армянин (813 – 820), Михаил II Травл (820 -829), основатель **Аморейской династии**. Феофил (829 – 842), Михаил III (842 – 867). Михаил стал последним правителем Амореической династии,

правил совместно с **Феодорой**, благодаря которой иконопочитание **было восстановлено в 843 году**.

Результаты политики

- контроль государства над церковью
- прижата фемная и столичная знать
- централизация государства и укрепление роли императора
- победителем в борьбе выходят императоры

35. Обособление Рима и Константинополя в IX – XI вв. На пути к Великой Схизме и взятию Константинополя в 1204 г

Соперничество с Римом становится одной из главных тем истории Вселенского престола. Рим все больше претендовал на гегемонию в христианском мире, к чему его подталкивали западные короли, главным образом варварского происхождения. Наиболее видным из них был король франков Карл, сыгравший немалую роль в обособлении Западной Церкви от Восточной и нагнетанию враждебности между Западом и Востоком.

Римский епископ требовал присвоения себе первенства авторитета в Церкви. Восточные Патриархи стояли на позициях принципа соборности в Церкви. В результате этих расхождений сложились две принципиально отличные экклезиологии — восточная и западная.

Наиболее видным деятелем этого периода был Константинопольский Патриарх св. Фотий, которого в Греции называют «Великим». Фотий был одним из ученейших людей своего времени. Он одним из первых противостоял изменениям в церковной традиции, которые начали появляться на Западе. Эти изменения касались как литургической и церковной практики, так и учения Церкви. Св. Фотий дал обстоятельный анализ и опровержение латинского учения об исхождении Св. Духа от Отца и Сына (учение о Filioque). Также с именем Фотия связано начало миссии среди славян, осуществлявшейся братьями св. Кириллом и Мефодием. Таким образом, именно Константинопольской Церкви большая часть славянского мира обязана своим обращением в христианство.

Серьезный конфликт между Константинополем и Римом произошел при Патриархе Фотии в 860–888 г.г. из-за церковного подчинения Болгарии и вмешательства папы Николая I во внутренние дела Константинопольской кафедры. Окончательный разрыв между Константинополем и Римом произошел в 1054 г., когда Патриарх Михаил Керуларий

и папский легат кардинал Гумберт предали друг друга анафеме. Тогда же были впервые сформулированы основные отступления Римской Церкви от Православия. Незаживающую рану христианским отношениям между Востоком и Западом нанес IV крестовый поход, когда в 1204 г. Константинополь был разграблен западными христианами, а Патриарх и император вынуждены были бежать в Никею и пребывать там до 1261 г., когда Константинополь был отвоеван императором Михаилом VIII Палеологом.

Великая Схизма

В 1053 году патриарх Михаил Керуларий узнал, что греческий обряд на нормандских землях вытесняется латинским. В ответ Керуларий закрыл все храмы латинского обряда в Константинополе и поручил архиепископу болгарскому Льву Охридскому составить послание против латинян, в котором порицались бы различные элементы латинского обряда: служение литургии на хлебе из пресного теста; пост в субботу во время Великого поста; отсутствие пения «Аллилуйя» во время Великого поста; употребление в пищу удавленины и другое. Послание было отправлено в Апулию и было адресовано епископу Иоанну Транийскому, а через него — всем епископам франков и «самому почтеннейшему папе». Гумберт Сильва-Кандидский написал сочинение «Диалог», в котором защищал латинские обряды и порицал греческие. В ответ Никита Стифат пишет трактат «Антидиалог», или «Слово об опресноках, субботнем посте и браке иереев» против сочинения Гумберта.

В 1054 году папа римский Лев IX послал в Константинополь легатов во главе с кардиналом Гумбертом. Непосредственным поводом явилось закрытие в 1053 году латинских церквей в Константинополе по распоряжению патриарха Михаила Керулария, при котором его сакелларий Никифор выбрасывал из дарохранилищ Святые Дары, приготовленные по западному обычаю из пресного хлеба, и топтал их ногами.

В 1054 году папа Лев направил Керуларию послание, которое в обоснование папских притязаний на полноту власти в Церкви содержало пространные извлечения из поддельного документа, известного как Дарственная Константина, настаивая на его подлинности. Патриарх отверг притязания Папы на верховенство, после чего Лев послал в том же году легатов в Константинополь для улаживания спора. Главной политической задачей папского посольства было стремление получить от византийского императора военную помощь в борьбе с норманнами.

16 июля 1054 года, уже после смерти самого Папы Льва IX, три папских легата вошли в собор Святой Софии и положили на алтарь отлучительную грамоту, предающую анафеме патриарха и двух его помощников. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме легатов.

Взятие крестоносцами Константинополя в 1204 г. негативно сказалось на влиянии православной церкви в регионе. Началась дискриминация православной церкви, так как сам поход проходил под эгидой борьбы со схизматиками. Франки требовали от местного населения перекрещиваться в католичество.

36. Христианство в XIII – XV вв. Проблемы унии и униональной политики. Лионский и Флорентийский соборы

По материалам Википедии и иных интернет-ресурсов

1. Христианство в XIII – XV вв. Проблемы унии и униональной политики

После окончательного разделения Церквей Церкви Восточная и Западная живут и действуют отдельно и независимо одна от другой, взаимных религиозных интересов не существует более.

Вместо прежних мирных отношений между ними установились отношения неприязненные: греки ненавидели латинян за жестокости и поругание греческой святыни во время **крестовых походов**, считали их **еретиками и притеснителями**; латиняне, в свою очередь, ненавидели греков как схизматиков (как они их называли) и как людей **двоедушных и коварных**.

Задачи Церквей:

- Главная задача **Восточной Церкви** – твердое и неизменное сохранение и охранение христианского учения и благоустройства во всей целости и чистоте так, как и то и другое утверждено было на Вселенских соборах.
- **Западная Церковь**, напротив, – стремления усилить власть главы Западной Церкви, папы, поставить его в независимое положение от власти светской и, наконец, подчинить ему весь христианский мир как в духовных, так и светских делах.

В преследовании этих целей Западная Церковь забывает все остальное и *нисколько не заботится о сохранении в целости древнего православного вероучения и церковного благоустройства*. Допустив у себя еще до разделения Церквей несколько нововведений и отступлений от православного учения и церковного благоустройства, она и после разделения Церквей идет тем же путем отступлений: вводит новые догматы, обряды, изменяет церковное устройство и тому подобное.

Тем не менее, предпринимаются **попытки к объединению Церквей**. Причины:

- Со стороны **Восточной Церкви**: политические расчеты на военную помощь против внешних угроз (крестоносцы и турки в первую очередь), т к империя уже потеряла былую мощь и склонялась к падению.
- Со стороны **Западной Церкви**: все те же надежды подчинить своей власти Греко-Восточную Церковь.

НО Переговоры о заключении унии были очень **непрочные по нескольким причинам**:

- Переговоры об объединении шли только по расчетам, и **каждая Церковь преследовала свои цели**. Поэтому, когда эти сторонние цели достигались или не достигались какой-либо стороной, вопрос о соединении Церквей отодвигался на задний план.
- Переговоры **не имели характера всеобщности**, по крайней мере, на Востоке. Со стороны греков главным образом хлопотали о соединении Церквей императоры; греческая же иерархия в большинстве и народ всегда были против соединения, так как видели в нем подчинение Восточной Церкви папе.

2. Лионский и Флорентийский соборы

Лионская уния 1274 года

Предыстория:

В 1261 году Латинская империя в Константинополе пала. Никейский император Михаил VIII Палеолог при содействии генуэзцев отнял у латинян Константинополь и восстановил Византийскую империю.

Но положение восстановленной империи и ее государя было весьма затруднительное: последний латинский император в Константинополе Балдуин II отправился на Запад и умолял папу и государей помочь ему вернуть потерянный престол. Папа Урбан IV, потерявший с завоеванием греками Константинополя не менее Балдуина, принял его сторону и начал делать воззвания к **новому крестовому походу против Константинополя**.

Причины заключения унии:

- Внешняя угроза со стороны **Карла Анжуйского**, овладевшего Неаполем и Сицилией и откликнувшегося на призывы Урбана IV. В то же время против Палеолога вооружались болгары и латинские князьки Ахайи и Пелопоннеса, оставшиеся независимыми по падении Латинской империи.
- **Волнения внутри империи** довершали запутанность дел, т к Михаил Палеолог вступил на императорский престол незаконным образом (но в них

Михаил Палеолог решил разобраться самостоятельно, а для решения внешнего вопроса решил просить об унии).

Переговоры об унии пошли успешнее с 1271 года, когда на папский престол вступил **Григорий X**, особенно сильно желавший соединения Церквей (вернее подчинения Восточной Церкви Западной).

В 1274 году в Лионе Григорием X был созван **Второй Лионский собор** (в традиции римско-католической церкви, **14-й вселенский собор**) для заключения унии с православной церковью. Решение об унии на Лионском соборе получило полное одобрение 200 католических епископов и посланцев императора Михаила Палеолога.

Итог: уния заключена, Михаил Палеолог доволен, вслед за утверждением унии папа распорядился, чтобы между ним и Карлом Анжуйским заключен был мир.

НО: только император с партией своих приверженцев принял ее, все греки же, и миряне, и духовенство во главе с патриархом Иосифом, было против предложенной унии. Со стороны православных стали раздаваться проклятия на униатов, с ними не хотели иметь никаких сношений.

Введение унии в Греческой Церкви

Палеолог употреблял все средства, не исключая и насильственных, чтобы склонить греческое духовенство на унию:

- Палеолог, когда послы привезли унию, объявил разделение между Церквями несуществующим и потребовал, чтобы все признали это делом совершившимся
- Патриарх Иосиф объявлен был низложенным, а на его место возведен был приверженец унии – Иоанн Векк.
- В богослужении приказано было поминать Григория X как «верховного архиерея апостольской Церкви и вселенского папу».
- Ссылки, заключения в тюрьмы, ослепление, отсечение рук, рвание ноздрей и т.п. (Преследования падали больше всего на духовенство).

Но после смерти Михаила Палеолога в 1282 году окончилась и лионская уния. Сын и преемник его **Андроник II (1283–1328 гг.)** стал решительно на сторону православных:

- В 1283 году в Константинополе собран был собор, на котором осуждено было главное римское заблуждение – учение об исхождении Святого Духа и от Сына (Западный символ веры).
- Начались преследования униатов, и прежде всего Векка (низложен и заточен)
- Церкви, в которых совершалось униатское богослужение, были освящены вновь как оскверненные.

Через несколько десятилетий не осталось и следов лионской унии на Востоке

Флорентийская уния 1439 года

Предыстория:

К началу XV столетия Византийская империя окончательно была стеснена османскими турками. Византийское правительство по примеру прежних лет искало помощи на Западе и главным образом у пап: поездки лично императоров **Иоанна V Палеолога** (1341–1391 гг.) и **Мануила II Палеолога** (1391–1425 гг.). Но помощи Запад не оказывал никакой.

Преемник Мануила **Иоанн VIII Палеолог (1425–1448 гг.)**, предвидя скорое и неизбежное падение империи под оружием турок, решился для спасения ее испытать последнее средство – под предлогом соединения Церквей подчинить Греко-Восточную Церковь папе и за это получить помощь от западных государей. В этих видах он начал переговоры с папой **Евгением IV**. Папа согласился на предложение императора. Между ними условлено было составить Вселенский собор из представителей Греческой и Латинской Церквей и на нем решить соединение. Предположено было также пригласить на собор западных государей с тем, чтобы по окончании собора убедить их подать помощь Византийской империи.

Ферраро-Флорентийский собор — собор христианских церквей (1438—1445). В 1438—1439 годах проходил в Ферраре, в 1439—1442 — во Флоренции, в 1443—1445 — в Риме. В Католической церкви считается **XVII Вселенским** собором. Православными церквями решения Собора отвергаются.

Участники: император Иоанн Палеолог, Константинопольский патриарх Иосиф, уполномоченные от восточных патриархов и несколько греческих епископов, русский митрополит Исидор.

На Соборе подробно рассматривались разногласия между западной (католической) и восточными церквями. Особенный упор делался на различия в догматах, в частности, на так называемом **филюкве (filioque)** — добавлении, сделанном Римской церковью в Символ веры (*об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но «от Отца и Сына»*). Рассматривались и другие догматические вопросы — о чистилище, главенстве папы римского во Вселенской Церкви, совершении таинства Евхаристии.

На первых же порах по прибытии в Феррару греческие иерархи испытали оскорбления от латинян (папа требовал, чтобы патриарх Иосиф, при встрече с ним поцеловал, по латинскому обычаю, его туфлю).

Греческие отцы, особенно Марк Ефесский, как и прежде, оставались неуступчивыми (лишь Виссарион Никейский, доселе жаркий противник латинян, склонился к соглашению). Латиняне между тем требовали полного принятия их учения о Святом Духе. Императору ничего не оставалось делать, как убеждениями и угрозами заставить греческих отцов

исполнить это требование. Вместе с тем они согласились и на признание главенства папы. Относительно же обрядовых разностей больших споров не было: латиняне согласились одинаково допускать обряды как Латинской, так и Греческой Церкви.

Итоги: Был составлен акт соединения Церквей, в котором изложено было латинское учение о Святом Духе и главенстве папы. Акт подписали все греческие епископы, кроме Марка Ефесского и патриарха Иосифа (в это время умер). И все-таки акт торжественно был прочитан в соборной церкви на латинском и греческом языках.

НО: Те же греческие епископы, которые согласились на унию во Флоренции, по приезде в Константинополь отказались от нее. Греческое духовенство и народ, узнав об унии, пришли в раздражение и униатов считали за еретиков. Вокруг **Марка Ефесского** сгруппировались все защитники Православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский были также против унии. Они составили **в 1443 году в Иерусалиме собор, на котором произнесли отлучение на всех приверженцев унии**. Да и сам император, не получив с Запада ожидаемой помощи, относился холодно к делу унии. При его преемнике, незадолго до падения Константинополя, восточные патриархи еще раз произнесли осуждение на унию на соборе в Константинополе (1450 г.).

37. История византийского христианства в период исихастских споров. Григорий Палама, Варлаам Калабрийский и другие

Исихастские споры — богословские споры в Византийской империи в XIV веке между сторонниками и противниками Григория Паламы.

Исихастами, т.е. молчальниками, безмолвниками, назывались люди, поставившие себе целью нераздельное и полное единение с Богом и избравшие, как единственный способ для достижения этой цели, совершенное удаление от мира – исихию или безмолвие, молчание.

Спор завершился победой паламитов и включением паламитских трактовок православного учения в догматику восточной православной церкви, а также канонизацией Григория Паламы.

Виновником споров был прибывший из Южной Италии (из Калабрии) греческий **монах Варлаам**, искаживший и осмеявший исихастские воззрения, имевшие своим главным центром афонские монастыри и переданные ему одним необразованным византийским монахом .

Варлаам отвергал, как еретическое и богохульное, учение исихастов о природе нетварного света, тождественного тому свету, который был явлен ученикам Иисуса при Преображении на горе Фавор, переживание которого, как говорили, было целью

исихастской практики. Его информаторы говорили, что этот свет не был божественной сущностью, но рассматривался как другая ипостась. **Варлаам считал эту концепцию политеистической, поскольку она постулировала существование двух вечных существ-видимого (имманентного) и невидимого (трансцендентного) Бога.**

Палама защищал исихазм в 1340-х годах на ряде синодов в Константинополе и написал ряд работ в его защиту.

В 1341 году этот спор был поставлен перед Константинопольским Синодом, который, принимая во внимание отношение к сочинениям Псевдо-Дионисия, осудил Варлаама, который отрекся и почти сразу же вернулся в Калабрию, став впоследствии епископом Византийской епархии в общении с папой. Было проведено ещё пять соборов по этому вопросу, на третьем из которых противники Паламы одержали победу на короткое время.

Однако в 1351 году на Синоде под председательством императора Иоанна VI Кантакузина было установлено истинное различие сущности и энергий как учения Православной Церкви, согласно учению Паламы.

Григорий Акиндин, который был учеником Григория и пытался стать посредником между ним и Варлаамом, стал критиковать Паламу после его отъезда в 1341 году. Другим противником паламизма был Мануил Калекас, который стремился примирить Восточную и Западную церкви.

Вслед за решением 1351 года последовали **сильные репрессии против антипаламистских мыслителей.** Калекас сообщает об этих преследованиях ещё в 1397 году, и для богословов, несогласных с Паламой, в конечном счете не было иного выбора, кроме как эмигрировать и обратиться к союзу с латинской церковью, путь которого избрали Калекас, а также Димитрий Кидонис и Иоаннис Кипариссиот.

Взгляды учёных на борьбу:

- И. Е. Троицкий видит в этом движении продолжение борьбы двух уже известных нам партий – зилотов и политиков, или, другими словами, монашества и белого духовенства, завершившееся в исихастских спорах полным торжеством монашества и афонских идеалов.

-Ф. И. Успенский приходит к выводу, что исихастские споры сводились к столкновению двух философских школ и направлений, а именно: аристотелизма, который был усвоен восточной церковью, с платонизмом, последователи которого подвергались со стороны церкви анафеме;

38. Мухаммед: история пророка ислама. Религиозная ситуация в Аравии накануне возникновения мусульманства.

Абуль-Касим Мухаммад (571 – 632)- пророк, проповедник, посланник Аллаха, которому бог передал священную для всех мусульман книгу – Коран. Он является основоположником ислама, создателем первой мусульманской общины.

- Родился Мухаммед в Мекке предположительно в 571 году нашей эры. Мальчик лишился обоих родителей, и с 6 лет воспитывался сначала дедом, а после его смерти – дядей Абу Талибом.
- Дядя приучал племянника к труду с ранних лет. Мухаммед **был пастухом**, снаряжал торговые караваны, а в возрасте 12 лет вместе с дядей отправился в торговый поход в Сирию.
- Во время торговых походов Мухаммед **интересовался духовной жизнью и обычаями других народов**. Он много молился и медитировал. Однажды, во время медитации в одной из пещер Мекки, **к нему явился архангел Джабраил, который был послан Аллахом**. Он передал Мухаммеду откровения из первых аятов Корана, и велел ему их запомнить. С тех пор Мухаммед стал посланником Аллаха на земле.
- Первое время он тайно призывал к новой вере, а с 610 года стал открыто проповедовать ислам. Однако новое религиозное учение не сразу получило популярность. Народ Мекки воспринял его с насмешкой, так как в проповедях Мухаммеда были элементы родственных религий – христианства и иудаизма.
- Мусульмане в Мекке подвергались гонениям и вынуждены были переселиться в 622 году в Медину. Жители Медины лучше восприняли новую религию, большинство из них приняло мусульманство. Там **они сформировали первую исламскую общину**.
- Мухаммед развивал свое учение о едином боге и продолжал расширять свое влияние в религиозной сфере. В 630 году Мухаммед всупил в Мекку, он убедил жителей принять новую веру. Мекка стала центром религиозной жизни, столицей мусульманства. Вернувшись в Медину, он вновь совершил паломничество в Мекку в 632 году. Окончил свой земной путь Мухаммед 8 июня того же года и был похоронен в Медине.
- В исламе пророк Мухаммед является главной, после Аллаха, фигурой. Он был послан Богом ко всем людям на земле для того, чтобы передать священное писание – Коран, как единственный неискаженный людьми закон бытия.

Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения Ислама:

- Ислам возник в среде арабов, коренных жителей Аравии.

Доисламские арабы — один из многих семитских народов, обитавших в этом районе Ближнего Востока с незапамятных времен. На первоначальный характер ислама оказали влияние многочисленные факторы. Среди наиболее важных можно выделить доисламские древние верования и культы, иудаизм, христианство и маздеизм.

Кратко обо всем: доисламские религиозные культы представляют собой соединение элементов фетишизма и тотемизма, поклонения явлениям и силам природы, особенно небесным светилам, и полидемонизма.

Фетишизм: выражался в почитании камней, особенно метеоритного происхождения, а также в поклонении идолам.

Элементы **тотемизма:** сказывались в названии племен — лиса, медведь, верблюд, собака.

- Процветал культ **бепшов** — сооружений, название которых означает «дом бога». Нередко бетилы (идолы божеств) располагались в оазисах. К такому святилищу совершались регулярные паломничества. Одним из таких святилищ была **Мекка**, приобретшая особое значение в качестве общеарабского религиозного и торгового центра.
- Почитая своих богов и демонов, племена не отрицали других богов, связанных с другими племенами.

Доисламская обрядность:

- Практиковалось паломничество к бетилам.
- Вокруг святилищ и идолов совершались ритуальные процессии, каждый из участников которых стремился прикоснуться к статуе бога и впитать в себя элемент его силы.
- Идолам приносились жертвы, обычно скотом.
- Религиозное значение имели места погребений. Проходя или проезжая мимо такого места, араб бросал в него камень, что символизировало жертвоприношение и должно было выражать уважение к покойнику.

Молитвенный ритуал не был разработан:

- Роль молитв играли стихи, складываемые поэтами. Поэтический дар считался результатом благожелательного отношения джиннов к этому человеку.

- Если племя имело своего идола, то в нем обязательно был жрец — кахин, который должен был обслуживать идола и руководить ритуалом жертвоприношений.

Важно, но не очень:

Влияние иудаизма на зарождение ислама было не меньшим, чем влияние доисламских верований: через иудейских купцов-караванщиков его влияние распространилось по всем торговым путям, пересекавшим Аравийский полуостров. Пророк Мухаммед, основоположник ислама, во время своих путешествий встречался с иудеями. Их рассказы о содержании Ветхого Завета сохранились в его памяти и вошли затем в вероучение новой религии.

Влияние и христианства (в меньшей степени): многие арабские племена к северу от Аравийского полуострова были христианизированы. Здесь было распространено христианство в несторианской и монофизитской формах. Христос под именем Иса занял свое место среди пророков в качестве непосредственного предшественника Мухаммеда. Некоторые новозаветные эпизоды также нашли отражение в священной книге — Коране. Своеобразным явлением религиозной жизни арабов этого периода является **ханифизм**: ханифы - люди, ведущие уединенный образ жизни и проповедовавшие единобожие. Ханифизм впитал в себя влияние иудаизма, христианства и парсизма и был посредствующим звеном между этими религиями и исламом. Деятельность ханифов олицетворяла духовные искания. Наибольший успех в этой деятельности выпал на долю Мухаммеда, которому удалось создать мощный интегрирующий фактор в виде новой религии.

В целом же можно сказать, что ислам явился закономерным этапом в длительной и последовательной эволюции религиозных форм сознания населения Аравии.

39. Коран, его структура и основные положения. Характеристики Аллаха, мусульман, людей книги, христиан, немусульман. Правила жизни мусульманина.

По материалам Википедии и иных интернет-ресурсов

1. Коран — священная книга мусульман.

Общая характеристика:

- Слово «Коран» происходит от арабского «**чтение вслух**», «назидание».

- Согласно исламскому вероучению, он был **передан путём откровения пророку Мухаммеду** и является Последним Заветом для человечества.
- Согласно мусульманской традиции, передача Корана была осуществлена через **ангела Джибриля** (архангела Гавриила) и длилась без малого 23 (точнее 22, с 610 по 632 год) года, а первое откровение Мухаммед получил в возрасте сорока лет, в Ночь могущества (месяц Рамадан).
- Коран был **записан со слов Мухаммеда** его сподвижниками.
- Достоверным (мутаватир) является и письменная запись Корана и его прочтение, а также сохранен язык, на котором ниспослан Коран — литературный (классический) арабский.

Структура Корана:

- Коран включает в себя 114 **сур** (глав) разной длины.
- Суры, за некоторыми исключениями, расположены в Коране не хронологически, а в зависимости от их размера: первые представляют собой целые трактаты, а последние занимают всего несколько строчек.
- Исследователями суры делятся на две группы — **мекканскую и мединскую**. Первая группа относится к периоду, когда Мухаммед только начинал свой путь пророка (всего 87). Вторая группа относится ко времени, когда пророк получил широкое признание и почитание (всего 27). Более поздние мединские суры уделяют меньше внимания туманным размышлениям о страшном суде и тому подобном и больше концентрируются на формулировании правил поведения, оценке исторических событий и тому подобном.
- Все суры разделены на **аяты** (стихи). По различным подсчётам в Коране от 6204 до 6236 аятов и более 320 тысяч букв.
- Коран также разделён на семь равных частей (**манзилей**) для удобства чтения Корана в течение недели.
- Деление Корана на 30 частей (**джуз**), позволяет прочитывать Коран равномерно в течение одного месяца.

Содержание сур крайне разнообразно — здесь есть и изложения основ мусульманского права, и описания реальных исторических событий периода противостояния Мекки и Медины.

- Позднее в дополнение к Корану появились устные предания, **хадисы**, повествующие о жизни пророка. Вскоре после смерти Мухаммеда хадисы стали собираться его последователями и в девятом веке были сформированы шесть сборников, составившие так называемую **Сунну**

Около четверти текста Корана описывает жизнь различных пророков, описания большей части которых совпадают с библейскими. В число пророков вошли ветхозаветные патриархи Адам, Ной, цари Давид и Соломон и другие. Последним в списке пророков идёт сам Мухаммед и утверждается, что после него никаких других пророков уже не будет.

Мусульмане считают, что **содержание Корана не может быть изменено**, так как Всевышний пообещал его охранять вплоть до Судного дня.

Человека, знающего Коран наизусть, называли **хафизом**, или хранителем. По преданию первым хафизом был сам Пророк.

Все мусульмане **благоговеют перед Священным Писанием** (хранится в отдельной чистой комнате или на отдельной полочке на стене, которая обязательно расположена выше всего находящегося рядом, а в комнате, где находится Коран, мусульмане должны вести себя пристойно, без распрей, проявления высокомерия и эгоизма).

Основные положения

Главные идеи мусульман и исламской веры основаны, прежде всего, на **вере в Единого Бога**, которым, как уже упоминалось является Аллах. А также на том, что **истинным, главным и последним посланником** Аллаха на этой земле является пророк **Мухаммед**.

Важнейшие суры и аяты Корана:

- Сура 1. Самая известная сура «Аль-Фатиха» («Открывающая Книгу»), называемая также «Матерью Корана», неоднократно читается мусульманами в каждой из 5 обязательных ежедневных молитв.
- Сура 36. «Йа-Син». В учении ислама эта сура является «сердцем Корана».
- Сура 112. Очень короткая сура «Аль-Ихлас» является своеобразным «символом веры» ислама. Её название значит «Искренность».
- Сура 2, аят 255, называемый аят «Аль-Курсий» (Аят Трона). Одно из самых ярких высказываний о вселенском владычестве Аллаха над всем, что Он создал. Именно этот аят, по словам Мухаммеда, стоит в Коране на первом месте.
- Сура 24, аят 35, «Аят о Свете» — стих, описывающий славу Божию.

2. Характеристики Аллаха, мусульман, людей книги, христиан, немусульман

Аллах – это суть самого учения ислам; Бог Создатель всего сущего, дословно «Тот, Кому следует поклоняться»

-вечен и не был рожден
-Аллах уникален и без него мир не мог бы существовать

-лишь Аллах следовательно достоин всеобщей любви и поклонения
-обладает «всевидящим оком», праведная и неправедная жизнь человека Ему видна сразу
-именно служение великому Аллаху освобождает человека от любого рабства, как от других людей, так и от сил природы

Исламская религия не признает других богов, кроме Аллаха, ведь в принципе есть только один Бог, который всё создал и который всем управляет.

Мусульманин — это человек, который считает своей религией Ислам, а потому изучает свою религию и действует в соответствии с ней.

Цель жизни мусульманина — достичь довольства Аллаха, чего он добивается совершением угодных Ему дел.

Некоторые нормы нравственности, которые мусульманину надлежит блюсти:

- правдивость
- искренность
- вежливость, корректность
- изгнание злобы, ненависти, зависти
- сила нравственная и физическая
- терпимость и умение прощать
- терпеливость
- скромность
- достоинство и самоуважение
- поиск мудрости и знаний, стремление к самообразованию и самосовершенствованию
- желание посвятить всё свое время и свою жизнь добрым делам
- щедрость

Люди Писания в исламе — последователи иудаизма и христианства и сабии, которые считают Божественными Писаниями имеющиеся у них книги Таурат (Тора), Забур (Псалтирь) и Инджиль (Евангелие).

Термином «люди писания» мусульмане отделяют их от язычников.

Отношение мусульман и людей писания по Корану

- Ислам запрещает мусульманам оскорблять или покушаться на жизнь, имущество, честь и достоинство людей Писания
- Близость по духу («ближе всех в любви к верующим, являются те, которые говорят: "мы - христиане". это – потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия» (5:82))
- Дозволенность пищи христиан

- Разрешены брачные узы с людьми писания (При этом следует отметить, что данное правило действует лишь в том случае, если мусульманин (т.е. мужчина) намерен вступить в брачные узы с христианкой или иудейкой)
- Достойный диалог («если вступаете в спор с людьми писания, то ведите его наилучшим образом...» (29:46))
- Прощение («после того, как прояснилась им истина, многие из людей писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли её. Простите их и будьте великодушны...» (2:109))

3. Правила жизни мусульманина

- Произнесение **шахада** или словесного свидетельства о своей вере: "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед -посланник Аллаха".
- Индивидуально или коллективно верующие должны **пять раз в день совершать салат (намаз) или молитву**, стоя на коленях и обращая лицо к Мекке.
- Соблюдать **саул (пост) рамадан** (рамазан) в течение месяца. В этот месяц днем мусульмане отказываются от пищи, не пьют, а также избегают интимной близости.
- Давать закят или **налог в пользу бедных**.
- Совершить хотя бы раз в жизни **хадж - паломничество в Мекку**. Тот же, кто по разным причинам не может лично совершить хадж, может и должен нанять себе "заместителя", то есть человека, который совершит это вместо него.

Одной из догм ислама, является **джихад** или **священная война**, которую обязан вести каждый мусульманин в случае ее провозглашения – это джихад меча. Кроме того, выделяется джихад веры, то есть наказание за преступление перед верой.

40. Различные школы исламского богословия. Понятия тарикат, тафсир. Типы экзегезы Корана

Школы исламского богословия - это различные исламские школы и ответвления в различных школах мысли относительно акиды (вероисповедания). По словам Мухаммада Абу Захра , кадариты , Jahmis , Murji'ah , мутазилиты , батиниты , Ашари , Матуридите , Асарию являются древними школами исламского богословия.

Суннитские школы богословия

Термин «сунниты» относится к тем, кто следует или поддерживает сунну пророка Мухаммеда. Сунниты считают, что Мухаммад не назначал преемника для руководства

мусульманской уммой (общиной) перед своей смертью, и после начального периода замешательства группа его самых видных соратников собралась и избрала Абу Бакра, близкого друга и отца Мухаммеда. зять, как первый халиф ислама. Мусульмане-сунниты считают первых четырех халифов (Абу Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Абу Талиб) « аль-Хулафаур-Рашидун » или «Праведными халифами». После Рашидуна это положение превратилось в наследственное право, и роль халифа была ограничена тем, что он был политическим символом мусульманской силы и единства.

- **Атаризм** - это движение исламских ученых, которые отвергают рационалистическое исламское богословие (калам) в пользу строгого текстуализма при толковании Корана. Их учеников называют Атариия или Атарис.
 - Для последователей движения Атари «ясное» значение Корана, и особенно пророческих традиций, имеет исключительный авторитет в вопросах веры и участия в рациональных диспутах (калам), даже если кто-то приходит к истине, категорически запрещено.
 - Амодальным (целостное) чтением Корана.
 - Не пытаются осмыслить смысл Корана рационально и считают, что «реальный» смысл должен быть доверен только Богу.
- **Ильм аль-Калам** – «наука дискурса», рациональное предприятие, рожденное из необходимости устанавливать и защищать принципы исламской веры против сомневающихся и недоброжелателей. Включает аристотелевские рассуждения и логику в исламское богословие.
- **Ашария** - настаивала на том, что истину нельзя познать только с помощью разума. Истину можно узнать только через откровение.
- **Матуриди** - человеческий разум без посторонней помощи способен обнаружить, что некоторые из наиболее серьезных грехов, такие как алкоголь или убийство, являются злом, без помощи откровения, но все же утверждают, что откровение является высшим источником знания.
- **Мутазили** - вся правда может быть познана только с помощью одного лишь разума.
- **Кадария** - ранние исламские богословы. Утверждали, что люди онтологически свободны и обладают совершенной свободной волей, чье осуществление оправдывает божественное наказание и освобождает Бога от ответственности за зло в мире.

- **Мурджи'а** - грех влияет не на убеждения человека, а, скорее, на его благочестие. Поэтому они отстаивали идею «отложенного суждения». Утверждают, что всякий, кто провозглашает минимум веры, должен считаться мусульманином, и один только грех не может заставить кого-то стать неверующим.

Шиитские школы богословия.

- **Бакташизм** – о «единстве бытия».
- **Алавизм** - богословие основано на божественной триаде или троице. Триада включает три эманации единого Бога: высший аспект или сущность, называемую «Сущность» или «Смысл», вместе с двумя известными меньшими эманациями, как его «Имя», или «Покров», и его «Врата». Верят, что Али является божеством.
- **Ахмадия** - основатели всех основных мировых религий имели божественное происхождение. Бог работал над установлением ислама в качестве окончательной религии, потому что он был наиболее полным и включал все предыдущие учения других религий (но они считают, что все другие религии заблудились в своей нынешней форме).

Понятия тарикат, тафсир:

Тафсир (**разъяснение**) — толкование Корана и сунны (мусульманское священное предание, излагающее примеры жизни исламского пророка Мухаммеда как образец и руководство для всей мусульманской общины (уммы) и каждого мусульманина), дисциплина исламского богословия. Богословов, занимающихся тафсиром, называют муфассирами.

Тарикат (дорога, путь)— метод духовного возвышения и мистического познания Истины.

Типы экзегезы Корана:

- **Эзотерическая** или мистическая (**тавил**) — это аллегорическая интерпретация Корана или поиск его скрытых, внутренних значений.
- Обычная экзегезия (**тафсир**).

41. Распространение ислама в VII – X вв. (обзорно).

Ислам как религиозная система с ее наиболее строгим и завершенным, доведенным до предела монотеизмом сложилась на базе двух ее предшественников – иудаизма и христианства. Главная особенность исламской духовной традиции заключается в

принципиальной нераздельности в ней религиозного и светского, сакрального и земного, в ее абсолютной, «чистой» религиозности.

Исходным и главным положением этой религии является утверждение: Аллах есть создатель мира и человека, и все сущее есть результат проявления Промысла Божьего. От других мировых религий ислам отличает в этом отношении лишь более жесткое и однозначное постулирование этой идеи.

Название «ислам» происходит от арабского слова «салам», что в буквальном переводе означает «мир», но имеет еще дополнительное значение «подчинение». Таким образом, название этой религии можно перевести как «абсолютный мир, который наступает, если жизнь человека подчинена Богу».

Основатель – Мухаммед (ок. 570, Мекка — 632, Медина) из рода Хашимитов.

Из-за нападков и угроз Мухаммеду с его приверженцами даже пришлось бежать из Мекки. Это бегство – *хиджра* – произошло в 622 году нашей эры. В мусульманской традиции эта дата считается началом мусульманского летоисчисления, с этого момента начинается мусульманская эра.

Распространение ислама в VII-VIII вв. связано непосредственно с ростом Арабского халифата, сначала под руководством четырех праведных халифов (632—661), с политическим центром в Медине (с 632 по 656 г.) и Куфе (с 656 по 661 г.), затем — халифов из династии Омейядов (661—750), чьей столицей был Дамаск.

Как происходило распространение?

1. **Миссионерская деятельность суфиев¹**
2. **Торговля** (она играла важную роль в распространении ислама в Юго-Восточной Азии).
3. Самое главное в это время в распространении ислама – **завоевания**.

Арабские завоевания или **мусульманские завоевания** начались ещё при жизни основателя ислама Мухаммеда. Он основал исламское государство в Аравии, которое за одно столетие захватило многие страны вне Аравии. Арабы завоевали огромные территории в Азии, Африке и Европе: страны Ближнего Востока, Среднюю Азию, северо-западную Индию, Северную Африку, Испанию, Южную Италию, Сицилию, Мальту, Родос, Крит.

Под натиском арабских завоевателей рухнуло огромное государство Сасанидов в Иране. Под ударами арабов пали Государство Гассанидов, Королевство вестготов,

Синд. Византия потеряла Египет, Сирию, Месопотамию, Крит, Мальту, Сицилию, Родос.

Во время войн против франков арабы дошли до Пуатье (732 г.) , в войнах с хазарами достигли «Славянской реки» (видимо Дона, Волги, или Днепра), а в своих походах на восток проникли вплоть до Раджастана и Таласа.

Эти завоевания проходили достаточно легко благодаря тому, что население Византийской и Сасанидской империй, как и других государств, сильно страдало от экономического гнета местных феодалов и надеялось, что арабы облегчат их положение.

Действительно, в покоренных мусульманами странах повинности крестьян были значительно облегчены, особенно для тех, кто принимал ислам. Естественно, это привело к тому, что массы людей разных национальностей стали исповедовать новую религию. Ислам, зародившийся как национальная религия арабов, постепенно стал превращаться в наднациональную, мировую религию.

Мувалады - романизированное население, перешедшее в ислам

Мосарабы - Население, которое продолжило быть христианским, но было арабизировано культурно

Политические образования арабов на иберийском п-ве:

- На завоёванных в Иберии землях образовалось исламское государство **Аль-Андалус**, вошедшее в халифат Омейядов. Однако уже в 756 году, с усилением протофеодализма, здесь образовался независимый Кордовский эмират (756—929). На северо-востоке, в долине реки Эбро, к концу VIII в. сложился буферный эмират мувалладской династии Бану Каси.

42. Распространение ислама в XI – XV вв. Падение Византийской империи и его всемирно-историческая роль. Мехмед II как член суфийского ордена.

Мусульманско-арабские государства в Европе и их культура. Второе десятилетие VIII в. начинается с завоевания арабами Испании. В середине VIII в. здесь образуется Кордовский халифат, занявший большую часть Пиренейского полуострова. Почти восемь веков будет длиться Реконкиста — отвоёвывание коренным населением Испании захваченных арабами земель. Она завершится только в 1492 г. падением Гранадского эмирата.

Тем не менее в течение всех этих столетий мусульманская Испания (аль Андалус) была посредником в культурном общении Востока, Западной и Южной Европы, стимулировавшем европейское средневековое мышление и искусство.

Андалусские города *Кордова, Гранада, Севилья, Валенсия* и другие славились не только великолепием и красотой своих дворцов, мечетей, парков, фонтанов, но и богатейшими библиотеками. Так, например, *библиотека кордовского эмира состояла более чем из 400 тыс. томов*. Поиски рукописей для неё велись специальными библиографами во всём мусульманском мире. В прекрасно организованные учебные заведения Андалусии устремлялись жаждущие приобщиться к передовой науке того времени учащиеся из разных стран мусульманского Востока и христианской Европы. В Кордове даже существовала своеобразная консерватория, в которой можно было обучиться игре на восточных музыкальных инструментах и пению. При дворах мусульманских правителей существовал изысканный придворный этикет, публиковались даже специальные «календари мод».

Особое значение в мусульманской *культуре занимало искусство каллиграфии*. Её место в культуре мусульман сопоставимо с местом иконописи в восточно-христианской культуре. *Арабское письмо* вобрало *священную символику ислама*. Людям, искусным в *каллиграфии, пророк Мухаммед обещал место в раю, как и воинам — защитникам ислама*.

Исключительным уважением в мусульманстве пользовалось знание. Знание и книги назывались «вечным потомством мудреца», они считались столь же необходимым для «сердца», как пища для тела. В мусульманском мире высокого уровня достигли самые разные науки. Учёные-мусульмане пользовались величайшим авторитетом во всём просвещённом мире. Через мусульманскую Испанию в Европу пришли десятичная система счисления, связанная с изобретением нуля; химические методы дистилляции, перегонки, кристаллизации, коагуляции; магнитная игла, ставшая основой компаса; механические часы; хлопчатая, а затем и льняная бумага. Не всё это было изобретено арабами, однако именно через них ряд открытий и изобретений, осуществлённых в других регионах мира, получил широкое распространение и практическое применение.

Не менее важным, чем усвоение естественно-научных знаний, оказалось влияние критического духа и рационализма арабоязычной философии. В XI—XII вв. арабские мыслители обратились к учению древнегреческого философа Аристотеля. На основе этого учения были созданы доктрины, которые утверждали необходимость разделения истин теологии и того, что познаётся человеческим разумом. Сторонники существования «двух истин» считали, что возникающее иногда противоречие свидетельств разума данному в божественном откровении не может быть доказательством того, что человеческий разум ошибается. Они также пришли к ряду радикальных выводов, например к признанию

вечности мира (религия же полагала вечным только Творца), отрицанию бессмертия индивидуальной души.

Изысканная арабская поэзия также проникла в Европу, её отзвуки можно обнаружить в поэзии средневековых трубадуров.

Арабская Испания и Норманно-Сицилийское королевство стали центрами перевода сочинений арабских и греческих философских и естественно-научных сочинений на латинский язык. Таким образом, они стали доступны средневековой Западной Европе, культура которой во многом тогда уступала культуре мусульманского мира.

Мусульманские государства в Африке. На рубеже IX—X вв. в Северной Африке был создан *халифат Фатимидов*, во главе которого встал имам, объявивший себя потомком дочери пророка Фатимы. Во владения Фатимидов входили также Сирия и Палестина. Халифат Фатимидов просуществовал более двух с половиной веков, пока в 1171 г. военачальник Салах-ад-дин не сверг последнего фатимидского султана. Салах-ад-дин провозгласил себя султаном и стал основателем новой династии Айюбидов.

В конце XI в. на земли Фатимидов (в Сирию и Палестину) устремились рыцари-крестоносцы для освобождения Гроба Господня. На отвоеванной земле они основали свои государства, правда просуществовавшие недолго. Особую роль в борьбе против крестоносцев сыграл Салах-ад-дин (в Европе его называли Саладином), который разгромил войска Третьего крестового похода, руководимого Ричардом Львиное Сердце. Однако он позволил христианам совершать беспрепятственно паломничества в Иерусалим и другие святые места Палестины. Салах-ад-дин прославился не только своим военным искусством, но и благородством; даже в Западной Европе в нём видели не врага, а благородного восточного рыцаря.

В середине XIII в. династия Айюбидов была свергнута мамлюками — воинами-рабами, составлявшими гвардию Айюбидов. Мамлюки создали военное мусульманское государство, конец могуществу которого был положен в начале XVI в. турками-османами, захватившими Египет и прилегающие территории Северной Африки.

Понятие «Средневековье» в традиционном смысле слабо приложимо к истории Центральной и Южной Африки. Однако в период, когда Европа переживала эпоху Средневековья, в Африке существовали крупные государства, текло своё историческое время, происходили важные события, велись войны, развивались религии и культуры.

Современные государственные африканские традиции восходят к империям, существовавшим в Средние века. В III в. в верховьях рек Нигер и Сенегал, к югу от пустыни Сахары сложилось государство Гана. Его земли простирались от Атлантического океана до реки Нигер. Современники-арабы восхищались богатством этой страны, которая имела

огромные залежи золота и соли. Город Тимбукту был важнейшим центром, в котором сходились африканские торговые пути. Его называли «королевой пустыни», «жемчужиной Сахары».

С проникновением в глубь Африки мусульман Тимбукту стал одним из центров исламской культуры, имевшим мировое значение.

В конце XV в. в Африке появились первые европейцы. Они проводили агрессивную политику по отношению к местному населению. Африка стала основным поставщиком рабов. Средневековые африканские государства исчезли с лица континента.

Османская империя. В IX—X вв. ряд тюркских племён, живших в Средней Азии, приняли ислам. Среди них выделились турки-сельджуки, которые в середине XI в. дошли до Багдада, захватили его, а их глава стал именоваться «султаном Востока и Запада». К концу XII в. держава сельджуков распалась на несколько государств. В XIII в. некоторые из них попали под власть монголов, установивших там свои династии.

В последнее десятилетие XIII в. султан Осман I подчинил сельджуков, собрал силы турок и стал правителем Османского эмирата, находившегося у границ Византии. Этот эмират впоследствии перерос в Османскую империю. Турки-османы заняли главенствующее положение в этом государстве. Осман отвоёвывал одну за другой земли Византии. Его преемники протянули жадные руки на Балканы. В 1389 г. произошла битва на Косовом поле, в которой сербо-боснийские войска потерпели поражение от турок. Югославянские земли на века попали в зависимость от Османской империи. В 1453 г. османский султан Мехмед Завоеватель взял Константинополь. Второй Рим стал Истамбулом — столицей Османской империи.

В XVI в. Османская империя включала в себя практически все земли Арабского халифата, а также Балканы, Крым, часть Ирана. Турецкий султан стал безусловным политическим и религиозным вождём всех мусульман, преемником великих халифов и защитником правоверных. Армия турецких султанов была сильнейшей в мире, турецкий флот господствовал на Средиземном море. Османская империя стала угрозой Европе и Московскому государству — будущей России.

В глазах европейцев Османская империя была воплощением деспотического государства, в котором жизнь каждого из подданных, от самого знатного до беднейшего простолюдина, зависела от произвола правителя. Однако могущество Османского государства внушало страх, а богатства турецкого султана потрясали воображение. В Европе Османскую империю называли Блистательной Портой.

Мехмед II как член суфийского ордена

Мехмед 2 является членом 6 Суфийского ордена Накшбанди. *Накибанди*— один из двенадцати суфийских орденов (тарикатов), названный в честь одного из своих знаменитых шейхов - Бахауддина Накшбанда (Шейха Накшбанда), мавзоль которого находится в Бухаре (расположенном на территории современного Узбекистана) и является местом активного паломничества. Духовная генеалогия шейхов ордена Накшбанди восходит не к четвертому (праведному) халифу «хызрату» Али, как у большинства тарикатов, а к (праведному) халифу Абу Бакру. *По учению накибандийцев*, существует несколько *макам (остановок, стоянок)* - ступеней суфийского пути, на которых человек сначала просто читает молитву, потом начинает контролировать свое дыхание, поведение, учится рационально распределять время. Высшая ступень — открытие сердца Всевышнему, допущение туда Его ради состояния фана.

Падение Византийской империи и его всемирно-историческая роль.

В феврале 1451 г. Османская империя потеряла своего правителя – умер султан Мурад II. Его преемником стал сын Мехмед. Свое правление он начал стандартно, приказав убить брата Амурата, которому было 9 месяцев от роду, и еще нескольких родственников. Устранив возможных претендентов на престол, Мехмед II приступил к осуществлению своей заветной

Цели: окончательному уничтожению Византийской империи и захвату Константинополя. Это было мечтой всех османских правителей. Константинополь оставался последним препятствием на пути воссоединения европейских и азиатских земель Османской империи. Мехмед II серьезно подошел к вопросу и, чтобы не расплыть силы и средства, заключил мирные соглашения со всеми своими соседями на Западе.

Затем он провел войну в Малой Азии с эмиром Карамана. Обладая значительным военным превосходством, Мехмед в начале 1452 г. нанес поражение эмиру, после чего заключил с ним выгодный мир. В это же время была построена крепость Анатоли-Хиссар на азиатском берегу Босфора. На дипломатическом уровне обе империи поддерживали дружеские отношения, обменивались визитами посольств, было заключено выгодное для Византии соглашение.

В марте 1452 г. турки начали строить крепость уже на европейском берегу, в непосредственной близости от Константинополя. Это привело к открытому разрыву отношений между империями. Тайное стало явным. Крепость Румели-Хиссар была построена в рекордно короткий срок. Уже в августе 1452 г. строительство было закончено. Крепость имела сильный гарнизон и мощную артиллерию. Две турецкие крепости по берегам Босфора контролировали выход из Константинополя в Черное море. Подвоз хлеба из Причерноморья был под контролем султана. Турки стали брать со всех кораблей,

проходивших через проливы, большую пошлину и тщательно их досматривали. Наступил момент противостояния двух империй, двух правителей.

Султан Мехмед II был молод, энергичен, обладал острым умом, непреклонной волей и жаждой власти. На пути к цели он не стеснялся в выборе средств, был жесток и необуздан в желаниях. Предания рассказывают, как Мехмед II приказал вскрыть животы у 14 рабов, чтобы узнать, кто похитил дыню из сада. Передают, что он часто бродил по ночному городу, переодевшись нищим, а тому, кто его узнавал, грозила смерть. Биографы сообщают, что султан знал несколько языков, изучал математику, астрономию и философию. Ради объективности нужно сказать, что это не первый и далеко не последний султан – любитель наук, ценитель искусств и мастер маскарадов. От начала исламского мира и до наших дней включительно сотни одиозных мусульманских правителей, желающих оставить свой след в истории, выполняют стандартный набор: поэзия, философия, ночные прогулки по столицам и необычайная жестокость. А их биографы стандартно фиксируют: силен, умен, суров, но справедлив. Этот «шаблон» уходит своими корнями в самое начало исламского мира, во времена Джамахерии – время правления «четырех праведных халифов». После смерти и вознесения на небо Пророка исламским государством, в то время единственным Багдадским халифатом, правили прямые преемники Мухаммеда. Первые четверо халифов названы святыми, а общее время их правления – Джамахерией.

Тогда учение было живым и люди спорили и думали, а не зубрили и выполняли. Благополучие граждан и их жизнь были ценностью, а халифы действительно ходили по ночному Багдаду, изучая общественное мнение, – для коррекции управления. А результатом ночных прогулок турецких султанов были отрубленные головы и обрезанные уши своих граждан.

В том, что Мехмед II интересовался математикой, сомневаться не приходится. Именно он перед войной с Византией провел модернизацию турецкой армии. Основные усилия султан сосредоточил на создании собственного флота и мощной артиллерии. В Адрианополе был построен завод по отливу пушек. Флот и артиллерия стоили огромных средств, но именно они принесли главные победы Мехмеду: артиллерия – при штурме Константинополя, флот – при покорении островных государств Эгейского моря.

В это время в Константинополе готовился к отражению агрессии последний византийский император Константин XI Палеолог Драшаш. По свидетельствам современников, Константин был храбрым и энергичным человеком. К сожалению, другими выдающимися качествами он не обладал, а этих было явно недостаточно для ослабшей империи и ее столицы в столь трудный час. О неспособности Константина XI организовать

отпор агрессии говорит тот факт, что когда стало ясно, что война неизбежна, бегство знатных и состоятельных жителей на Запад приобрело массовый характер.

К середине марта 1453 г. Мехмед II собрал под своими знаменами армию в 150 тыс. человек. В начале апреля 1453 г. передовые полки Османской империи подошли к стенам Константинополя. Турецкая эскадра из 30 боевых и 330 вспомогательных кораблей вошла в Мраморное море. Чуть позже пришел турецкий флот из Черного моря. Началась осада столицы Византии. Преимущество турок было явным и значительным, но количество никак не перерастало в качество. Турецкая артиллерия изо дня в день обстреливала город, но из-за несовершенства орудий, техники стрельбы и неопытности самих артиллеристов результаты были незначительными. На море была та же картина. Наспех набранные экипажи, неопытные капитаны кораблей не очень помогали штурму Константинополя.

Осажденные успешно отбивали атаки турок, но помощи им ждать было не от кого. К концу второго месяца осады Мехмед назначил днем генерального штурма города 29 мая и обещал отдать Константинополь на разграбление своим воинам на 3 дня. Утром 29 мая 1453 г. начался штурм. Первая атака была отбита. На второй приступ двинулись основные силы турецкой армии. Оборона была прорвана, турки ворвались в город. Первыми дрогнули итальянские наемники, но сопротивление продолжалось. Константин сражался до конца и вместе с личной охраной погиб в бою.

Мехмед II велел найти его тело, отрубить голову и выставить в центре города на высокой колонне. Турки перебили остатки византийских войск и приступили к грабежу. Очевидец этих событий, сам захваченный в плен, Сфандзи пишет: «В некоторых местах, вследствие множества трупов совершенно не было видно земли. В жилищах плач и сетования, на перекрестках вопли, в храмах слезы, везде стоны мужчин и стенания женщин; турки хватают, тащат, обращают в рабство, разлучают и насильничают».

Трое суток длился грабеж. Часть жителей была убита, часть взята в рабство. Свидетели сообщают, что турки гнали из Константинополя десятки тысяч пленников и продавали их на невольничьих рынках. Многие жители, надеясь на небесное заступничество, укрылись в храме Святой Софии, но их постигла общая участь. Через 3 дня грабеж был остановлен и Мехмед II торжественно вступил в поверженный Константинополь. Исполнилась его мечта. По преданию, он въехал в Святую Софию на белом коне и был поражен великолепной архитектурой храма, его размерами и красотой фресок и велел превратить его в мечеть.

С падением Константинополя Византийская империя фактически перестала существовать. Для греческого народа это было полной катастрофой. Произвол турок был ужасным. Греческое население оказалось абсолютно бесправным, религия – вне закона.

Греки рассматривались только как рабы. Это было время массового исхода греков на Крит, в Италию и даже Россию.

<https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/20774/1/suzumov-1968-2.pdf> - доп. инф. по Византии

43. Мистика и философия в исламе. Фальсафа, аль-Бируни и мыслители-рационалисты

Исламский **мистицизм** – суфизм.

- Учение о пути (тарике) нравственного самосовершенствования для слияния с Абсолютом.
- Главное - представление о единстве души с ее божественным началом.
- Поиск ответа на вопросы, возможно ли постижение Бога и чем и как должен руководствоваться человек в своем жизненном поведении.
- Любовь выступала как посредник.
- Три типа сотворенных сущностей: **ангелы**, свободные от каких-либо земных страстей; **животные**, лишённые интеллекта, который мог бы освободить их от страстей, **люди**, которым одновременно присущи разум и страсти.
- Распространены специфические мистические практики, способствующие достижению определенного психического состояния.

Философия вошла в исламскую науку в первые периоды её развития (прим. VIII–IX вв.).

Главной и, пожалуй, единственной особенностью философии ислама является её неотрывная связь с Книгой Жизни - Кораном.

- Доктрины исламской философии опираются на её содержание и делают попытки осмыслить или “растолковать” смысл, заложенный в Священном писании.

Исламская философия имеет специфические особенности:

- Эта философия является душевной, религиозной - основывается на религиозные аспекты, верования, а её центральными объектами есть вопросы о Боге, Разуме, душе. Ведь душа является первым самым совершенным актом естественного тела с целью приобретения жизни в потенции.
- Исламская философия основывается на монотеизме, тщательно анализирует мысль о божестве. Будто она вступает в спор с калямитскими учениями, своего времени, му‘тазилитов и аш‘аритов и показывает недостатки тех учений.

- Единый (Бог), по мнению философии Ислама, – Творец, Создатель. Он создал нечто из ничего. Таким образом, природа в исламской философии очень прочно связана с метафизикой.

Исламская философия имеет в своих основах логику.

- Ставит логическое мышление на должный уровень и отчасти полагается на разум в рассмотрении проблем божественности, бытия, человека. **Цель исламской философии** - рассмотрение искусства логики. Человеческий разум – сильнейшая мощь среди всего потенциала человека. Основательно его [человек] называется существом разумным. **Разум двух видов:** *практический*, тот, что управляет телом и упорядочивает действия; и *теоретический* (также его называют различающим), который обособляется знанием и познанием.
- При помощи разума мы объясняем, доказываем, открываем практические истины.

Исламская философия имеет особенность согласования (между мыслями философов). Согласование между одними философами и другими.

- Согласование между преданием и разумом.

Исламская философия тесно связанная с наукой.

- Философия дополняет науку и наоборот - природа и математика очень крепко связаны с философскими познаниями, и нельзя представить одного без другого.

Фальсафа – мусульманская философия IX–XII веков, которая опиралась, преимущественно, на авторитет Аристотеля.

Основные положения:

- Понимание Бога как первопричины.
- Утверждение вечности и несотворенности материи как абсолютной возможности.
- Понимание первоматерии как небытия.
- Эманационная теория происхождения мира.
- Для философов характерен энциклопедический характер знания.

Аль-Бируни – великий учёный из Хорезма, автор многочисленных капитальных трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и др. Впервые на Среднем Востоке Бируни высказал мнение о возможности движения Земли вокруг Солнца, определил длину окружности Земли.

- В природе все существует и изменяется по законам самой природы, а постигнуть эти законы можно только с помощью науки.
- Подчеркивал необходимость тщательной проверки знания опытом: сомнения, возникающие в ходе исследования, «устранять... могли бы опыт и повторное испытание».
- Излагая религиозно-философские учения индийцев, рассматривал концепцию Бога, подчеркивал идею богопознания как пути к спасению; обращался к проблеме первопричины мироздания, к понятию «деятеля», действующей причины, которая в разных индийских учениях представлена в виде Бога, или «естества», или времени, или материи, которая есть и естество и причина времени.

Рационализм — это философско-мировоззренческая установка, согласно которой истинными основаниями бытия, познания, развития и поведения людей являются принципы разумной целесообразности.

44. Суфизм и суфийские ордена в исламе. Концепция И. Р. Насырова.

Суфизм – это особое мистическое, религиозно-философское мировоззрение в рамках ислама, представители которого считают возможным через средство личного психологического опыта непосредственное духовное общение (созерцание или соединение) человека с божеством. Он существует как в суннитском исламе, так и в шиитском.

Оно достигается путем экстаза или внутреннего озарения, ниспосланных человеку, идущему по Пути к Богу с любовью к нему в сердце. Состояние транса для них было средством, но не самоцелью.

Основными составляющими суфизма принято считать аскетизм, мистицизм, утончённую духовность, подвижничество.

Цель, которую ставили суфии – это духовное, интуитивное, непосредственное познание божества.

В основе их концепции мистического Пути была заложена идея нравственного очищения (“духовный джихад”) и совершенствования человека.

Концепции суфизма:

- Духовное соединение с Божеством как высшая цель жизни мистика
- Концепция “совершенного человека” через аскетизм
- Божественная милость одинаково распространяется на всех
- Эзотерическое толкование откровений Корана

Появление суфизма было связано с реакцией ревностных поборников чистоты ислама на его извращение халифами и их приближенными. Сам Мухаммед к аскетизму и монашеству не призывал, но относился с уважением к аскетам.

Первые общины суфиев появились в Ираке и Сирии в начале VIII в., затем быстро распространились повсюду от Испании до Индии. Вначале суфии вызывали настороженное к себе отношение и даже преследование властей, однако с течением времени к суфиям привыкли.

Одним из первых известных суфиев был крупнейший богослов раннего ислама **аль-Хасан аль-Басри**. В проповедях ранних суфиев нашли выражение пессимистические настроения, навеянные всепоглощающим страхом перед божьим судом, мысли о тленности земных наслаждений, звучали мистические мотивы всепоглощающей, бескорыстной любви к Богу и стремления сблизиться с ним.

В **X-XI вв.** суфизм приобретает характер мощного народного и интеллектуально-культурного движения. В этот период сложилась в основных чертах суфийская традиция, были созданы труды, зафиксировавшие главные положения суфийской теории и систематизировавшие накопленное к тому времени суфийское знание.

Выдающейся фигурой в истории суфизма является выходец из Андалусии **Ибн Араби**, творчество которого наложило неизгладимый отпечаток на многие аспекты арабомусульманской культуры - теологию, философию, поэзию. Его труды подвели итог более чем трехвековому развитию суфийской мысли. Для него свойственно доведенное до крайности иносказательное толкование Корана и Сунны. Искомую цель суфия он интерпретировал как соединение души с божеством, ее полное растворение в нем с утратой земной призрачной индивидуальности.

Используя кораническую символику и мифологию, **Ибн Араби разработал учение об эпифании** - самопроявлениях абстрактного Абсолюта в форме конкретных сущностей, учение о "совершенном человеке", рассматривающее человека как "образ Бога" и причину творения. Он также систематизировал суфийские представления об иерархии святых-мистиков.

Достигнув в **XIII - XIV вв.** расцвета, философский суфизм позднее утратил свои творческие потенции. Признанные суфийские авторитеты позднего средневековья занимались главным образом популяризацией основ исламского мистицизма.

Суфиев называли **дервишами**, т.е. нищими, поскольку они презирали богатство, считая, что только аскеза поможет освободиться от лишнего существования и слиться с Богом.

Этот путь духовного познания — **тарикат** — включает в себя ряд ступеней совершенствования: покаяние, осмотрительность, воздержание, аскетический образ жизни и др.

Последней ступенью была **макама**, т.е. покорность, поднявшись на которую суфий подходит к последней стадии совершенствования, на которой происходит полное слияние с Богом.

Суфии отрицают прошлое и будущее, рай и ад. Бог — единственная реальность, а мир — это видимость. Человек — это частица божественной, поэтому он должен стремиться к слиянию с Богом. Эти положения противоречат ортодоксальному исламу и осуждаются им. Ритуалам и установленным формам богочитания суфии противопоставляют этическое благочестие, воплощенное в сакрализованном понятии любви.

Внутри самого суфизма есть немало различий в практике совершения религиозных обрядов: искание Бога проходит у некоторых суфиев в сопровождении музыки или танца, которые, как они полагают, превосходят мысль (к этому прибегал Джалаледдин Руми, которого называли Мевлана, — основатель ордена вертящихся дервишей). У других суфиев отличительной чертой выступает символизм — умственное упражнение, во время которого акцентируется внимание на зашифрованном смысле букв, как это делают евреи Каббалы. Иногда религиозная практика суфиев предполагает бесконечное повторение обращений к Богу, с помощью которых адепты ищут единения с Ним.

СУФИЙСКИЕ ОРДЕНА

Ордена объединяют учеников учителя-суфия.

Обучение — прежде всего посвящение, передача опыта учителя ученику. Именно привязанность к данному учителю сплачивает группу, как это было в школах древней Греции и в эпоху средневековья на Западе.

Арабский термин «орден» — «тарика», что означает «путь», выражает идею духовного продвижения к Богу. В истории ислама известны десятки орденов, многие из которых существуют и сейчас. Некоторые насчитывают сотни тысяч членов (если не несколько миллионов). Однако более точные данные получить трудно, так как контакт учителя с учеником является тайным.

Ордена носят обычно названия, происходящие от имени их основателя. Среди наиболее влиятельных и известных назовем следующие:

- накшбандия — орден, основанный в XIV в. и активно действующий в Средней Азии
- кадирия — братство, основанное в Багдаде в 1166 г. и распространенное от Среднего Востока до Индии;

- тиджания — братство, основанное в Магрибе в конце XVIII в. и активно действующее в черной Африке;
- санусия — братство, основанное в начале XIX в., активно действующее в Ливии и в районах Сахары;
- мюридизм, основанный в Сенегале в конце XIX в. (эта школа будет описана более детально).

Хотя все эти ордена и братства теоретически примыкают к суфийскому движению, доля мистицизма в обрядах значительно колеблется в разных братствах, причем некоторые из них иногда играют больше политическую, чем религиозную роль.

Братства кадирия и тиджания в целом отличаются достаточной терпимостью. Второе из них, в частности, никогда не испытывало трудностей в отношениях с французскими колониальными властями, чего нельзя сказать о братстве санусия, которое получило свое развитие в очень беспокойное время.

Отношения братств с иными направлениями в исламе достаточно сложные. Более традиционные направления ислама, видят в суфизме и братствах такие новшества, которые заслуживают порицания. Братства гордятся своей ортодоксией, проявляющейся, в частности, в буквальном выполнении предписаний Корана. А некоторые из них, защищаясь от оппонентов, соотносят свои дополнительные обряды с первыми халифами или даже с самим пророком. Что касается традиционного ислама, то он видит в мусульманской мистике бегство из мира и риск впасть в суеверие.

Иными словами, братства, атакуемые и справа и слева, никогда не находятся в благоприятной обстановке в мусульманских странах. Так, в Иране во времена правления аятоллы Хомейни, где суфизм более раздроблен и эзотеричен, по сравнению с другими региональными вариантами, режим был настроен к нему явно враждебно. Там суфийские центры закрывались и преобразовывались в традиционные мечети. В Турции существование братств допускается неофициально, а вертящиеся дервиши Кониа представляются как атрибуты фольклора или как развлечение для туристов. Таким образом, многие мусульманские правительства прикрывают деятельность братств завесой умолчания. Тем не менее, значение братств не уменьшается. В Сенегале, в частности, мюриды оказывают значительное влияние на политическую и религиозную жизнь. Однако наибольший интерес вызывает деятельность братств в Средней Азии.

Эти две стороны мусульманской реальности не противоречили, а дополняли друг друга: «официальный, контролируемый» ислам успокаивал власть, которая будто бы становилась хозяином положения, а что касается параллельно существовавших исламских

братств, то их полуподпольный характер позволял сохранить минимальную подготовку и практику в сфере религии.

- **Накшбандия**

Это братство (или орден) было основано Мухаммедом Бахааудином Накшбандом. Оно особенно активно в Дагестане и Туркмении и, по оценочным данным, охватывает не менее 10% верующих мусульман. Адепты накшбандии — набожные мусульмане, которые привносят в обычную практику ислама обычаи, привитые их духовными наставниками. Во время посвящения, называемого «талкин», ученик дает клятву следовать по пути («тарика»), который приведет его к Богу. Ему вручается диплом «идижаза». Обряды заключаются в ежедневном чтении дополнительных молитв, которые иногда представляют собой бесконечное повторение одной и той же фразы. Раз в неделю и, кроме того, по случаю больших праздников или похорон совершается религиозная церемония - «зикр». Буквально этот термин означает «воспоминание Бога». Во время зикра слышны песнопения и молитвы, сопровождаемые иногда ритмическими движениями. Напомним, что и вертящиеся дервиши, члены братства в Турции, исполняют символический танец во время зикра.

- **Мюриды**

Это одно из интереснейших явлений современного ислама. Оно было основано в конце прошлого века набожным мусульманином, шейхом Амаду Бамба. Примечательно и то, что в этом движении внимание акцентируется на образовании и труде: адепты («талибы») по указанию своего духовного наставника упорно и бескорыстно работают на благо общины. Этот наставник, называемый шейхом, подчиняется непосредственно главному халифу мюридов («великому марабу»), находящемуся в городе Туба (его штаб-квартира расположена в 150 км от Даккара). Строгая дисциплина мюридов придает движению сплоченность и силу. Щедрость талибов приносит шейхам и великому марабу финансовые средства, необходимые для их существования, а менее щепетильным обеспечивает собственное благополучие. Наличие личной власти главного халифа ведет к тому, что мюридизм часто ассимилируется с одним из многочисленных мусульманских братств — «тарика» (арабское слово), которое характеризуется верностью учению наставника. Однако мюриды не согласны с

тем, чтобы их рассматривали как братство, и заявляют о своей приверженности к суфизму. В книгах основателя движения — Амаду Бамба — значительное место отводится медитации верующих.

- **“Черные мусульмане”**

С самого начала политическая цель американского движения «Black muslims» не скрывалась: его лозунг — «Америка — африканцам». Его приверженцы рассматривают себя как потерянную и обретенную нацию ислама в Северной Америке. Ссылка на ислам оправдывается использованием пяти ежедневных молитв, обращенных в направление Мекки, и запретом употреблять свинину и алкоголь.

Основатель движения Элийя Мухаммед (Пуль — по своему «рабскому» имени) считал нужным добавить к исламу малоортодоксальные верования: он основал свою религию в 1931 г., после того как ему явился Аллах в облике некоего Фарда Мухаммеда и назначил его – Пула, своим посланником.

Черные мусульмане признают, что Бог в начале мира создал только черных. Белые — результат эксперимента «ученых ада», и они незаконно присвоили себе право господствовать над миром. Но это положение скоро изменится, и черные будут мирно править на Земле.

Наиболее известным из черных мусульман является экс-чемпион мира по боксу Кассиус Клей, ставший Мухаммедом Али после обращения.

КОНЦЕПЦИЯ НАСЫРОВА: [Mistitsizm.pn6 \(iphras.ru\)](http://Mistitsizm.pn6(iphras.ru)) (122-151)