

С.И. Иваненко

Религия, этика и выживание человечества в XXI веке

12+

Сергей Игоревич Иваненко

Религия, этика и выживание человечества в XXI веке

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54075634
SelfPub; 2020*

Аннотация

Раскрываются нравственные установления иудаизма, христианства, ислама, буддизма и индуизма. Сопоставляются этические учения традиционных и новых религий (в том числе мормонов, кришнаитов, саентологов). Показано, что почти каждая религия может предложить ответы на глобальные вызовы современности, внести свой вклад в выживание человечества в XXI веке. Книга рассчитана на специалистов в области религиоведения, а также всех интересующихся религиозной жизнью и нравственным состоянием общества и современного человека.

Содержание

Введение	6
Часть 1. Традиционные религии и их нравственные установления	29
Глава 1. Авраамические религии и их нравственные постулаты	34
Глава 2. Иудаизм	70
Глава 3. Христианство	106
Глава 4. Ислам	146
Глава 5. Некоторые восточные религии и их этические нормы: индуизм и буддизм	180
Часть 2. Нравственные доктрины ряда новых религиозных движений (НРД)	312
Глава 6. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны)	316
Глава 7. Православная Церковь Божией Матери «Державная» и её этика	335
Глава 8. Общество сознания Кришны	351
Глава 9. Саентологическая этика – здравомыслие, направленное на оптимальное выживание	383
444	
Заключение	444
Приложения	446
Приложение 1. Какие результаты приносит	446

технология восстановления этики в бизнесе
Приложение 2. Некоторые религии об этике:
в мире мудрых и благочестивых мыслей

458

Авторский коллектив: **Владимир Александрович Егоров**, старший преподаватель кафедры философии и религиоведения Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург), президент Санкт-Петербургского центра религиоведческих исследований (главы 6 и 7); **Сергей Игоревич Иваненко**, доктор философских наук (введение, главы 1–4 и 9, заключение); **Вадим Викторович Мальчиков**, основатель и главный специалист «Центральной тренинговой компании» (приложение 1); **Юрий Викторович Пleshakov**, публицист (глава 8); **Сергей Викторович Щербак**, культуролог, религиовед (глава 5 и приложение 2).

Введение

Каждый мыслящий человек хоть раз в жизни задумывался над тем, что такое религия и какие духовно-нравственные ценности она даёт человечеству и ему лично. Ещё чаще, практически каждодневно (и даже ежечасно, а иногда и ежеминутно) любой нормальный человек решает этические проблемы, делает выбор между добром и злом, так, как он их понимает.

Бывали времена, когда религия почти безраздельно доминировала в духовной и нравственной жизни общества и абсолютного большинства людей. И именно религия была в прошлом одной из главных (если не главной) цивилизующей силой, объявляя священными установления и запреты, необходимые для выживания человеческого общества¹. Придавая первостепенное значение различению добра и зла, великие исторические религии (индуизм, буддизм, иудаизм, христианство, ислам и другие) создали в своей основе совпадающие (или близкие, «созвучные») моральные заповеди и кодексы, имеющие высший, божественный авторитет.

---

¹ При этом даже в глубокой древности религия не обладала монополией на мораль. В частности, такие нравственные категории, как честь, верность, доблесть возникли среди воинства, а трудолюбие, честность – среди земледельцев и ремесленников.

Соотношения понятий: этика, мораль, нравственность

«Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для выражения простых, естественных понятий», – писал один известный литературный критик². В полной мере это качество русского языка проявляется и при описании вопросов, связанных с этикой. При этом используются близкие по смыслу, но не полностью тождественные понятия: этика, мораль, нравственность.

Термин «этика» древнегреческого происхождения (от др. – греч. *ethos* – «привычка, обыкновение, обычай»). Этикой называют учение о нравственности (морали), её происхождении и развитии, о правилах и нормах человеческого поведения, об обязанностях людей по отношению друг к другу, к обществу, к государству.

Наряду с этикой в качестве философской дисциплины сформировалась прикладная (практическая) этика, которая изучает частные проблемы и применение моральных идей и принципов, сформулированных в нормативной этике, в конкретных ситуациях морального выбора³.

---

² Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848). Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918) считал В. Г. Белинского «самым глубокомысленным из наших критиков», обладавшим «чутьём гениального социолога».

³ К различным разделам прикладной этики можно отнести биоэтику (учение о

Мораль – латинское слово (от лат. *mores* – «общепринятые традиции, негласные правила»). Моралью называют принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. Иногда термин употребляется по отношению не ко всему обществу, а к его части, например: христианская мораль.

В тех языках, где, как, например, в русском (а также немецком), помимо слова *мораль* употребляется слово *нравственность*, эти два слова чаще всего выступают в роли синонимов.

В современном русском языке все три термина в принципе являются взаимозаменяемыми. Сказать «этические нормы», «моральные нормы», «нравственные нормы» – значит сказать одно и то же. Складывается, конечно, определённая традиция привычного словоупотребления, но она не является жёсткой. К примеру, говоря об идеалах, чаще используют термин «нравственный» – нравственные идеалы. Ничто, однако, не препятствует сказать «этические идеалы» или «моральные идеалы».

В связи с этим в данной книге понятия этика, мораль, нравственность в большинстве разделов будут использовать-

---

нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии); компьютерную этику (употребляются также такие термины, как «информационная этика», «киберэтика»); медицинскую этику; профессиональную этику; социальную этику; политическую этику; экологическую этику; деловую этику; юридическую этику; религиозную этику.

ся в качестве синонимов. Исключением будет глава, посвящённая саентологической этике. В этом разделе понятия «этика» и «мораль» будут иметь разные значения.

Дело в том, что основатель Саентологии Лафайет Рон Хаббард (1911–1986) утверждал, что этика и мораль – разные явления, и что эти понятия не взаимозаменяемы. Этика «состоит из действий, которые человек предпринимает в отношении самого себя. Это личное дело человека». Что же касается морали, то её «следует определить как кодекс хорошего поведения, выработанный на основе опыта нации для использования в качестве универсального мерил поведения индивидуумов и групп»⁴. Таким образом, по мнению Л. Рона Хаббарда, этика – это личный выбор человека, что является добром, и что – злом, а мораль – это не личный выбор человека, а нравственный кодекс (своего рода нравственный закон), который формируется обществом и применяется для оценки поведения человека или групп людей.

Этические нормы разных религий достаточно похожи

Несмотря на глубокие расхождения между разными религиями в истолковании мира, вероучении и культовой практике, этические нормы развитых религий достаточно схо-

---

⁴ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 3, 23.

жи. Например, монотеистические религии иудаизм и христианство существенно отличаются от буддизма, который отвергает идею Бога – Творца Вселенной и признаёт множественность богов. Однако Библейские Десять заповедей (иудаизм и христианство) и базовый кодекс буддийской этики Пять священных заповедей содержат много общих моральных установок и не противоречат друг другу.

Так, в состав Десяти заповедей входят пять важнейших нравственных норм (это заповеди с пятой по десятую):

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего»⁵.

Что касается базового кодекса буддийской этики, принимаемого буддистами-мирянами всех основных школ буддизма, Пяти священных заповедей (Панча Шила, буквально «пять добродетелей», «пять обетов» или «пять заповедей»), то он включает:

---

⁵ Вторая книга Моисеева: Исход, глава 20, стихи 12–17.

- 1) отказ, воздержание от причинения любого вреда живым существам, от убийства;
- 2) отказ от воровства, присвоения того, что принадлежит другому;
- 3) воздержание от дурного сексуального поведения;
- 4) отказ от злоупотребления доверием, от лжи и обмана;
- 5) отказ от употребления опьяняющих напитков и от всего, что затрудняет самоконтроль.

Пять священных заповедей буддизма дословно, согласно «Палийскому Канону»⁶, звучат следующим образом:

- 1) Я принимаю правило учения воздерживаться от убийства живых существ.
- 2) Я принимаю правило учения воздерживаться от взятия того, что мне не было дано.
- 3) Я принимаю правило учения воздерживаться от прелюбодеяния.
- 4) Я принимаю правило учения воздерживаться от неправдивых слов.
- 5) Я принимаю правило учения воздерживаться от напитков и средств, вызывающих помутнение сознания.

---

⁶ «Палийский Канон» – собрание буддийских текстов на языке пали (один из наиболее известных среднеиндийских языков; родина пали – Индия; ещё до нашей эры распространился на острове Шри-Ланка, а в конце первого – начале второго тысячелетия – в ряде стран к востоку от Индии). Тексты, входящие в «Палийский Канон», несколько веков передавались устно. В письменном виде на пальмовых листьях «Палийский Канон» появился лишь на Четвертом буддийском соборе в Шри-Ланке около 80 г. до н. э., то есть более чем через четыреста лет после смерти Будды.

Таким образом, существенные вероучительные, богословские и обрядовые различия между монотеистическими религиями (иудаизмом и христианством) с одной стороны и буддизмом – с другой стороны не были непреодолимой преградой для совпадения или близости моральных предписаний этих религий, так как предлагаемые религиозной этикой поведенческие нормы способствовали выживанию человеческого общества и личности.

Религия, вера в сверхъестественное и её нравственный потенциал

Полезно задать вопрос: а что такое религия? Существуют различные определения религии, их великое множество. Так, например, под редакцией профессора Евгения Игоревича Аринина вышла коллективная монография, которая называется «750 определений религии...»⁷.

В российском религиоведении преобладает точка зрения, что религия основана на вере в сверхъестественное. Религия (от лат. *religare* – «связывать, соединять») – определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестествен-

---

⁷ 750 определений религии: история символизаций и интерпретаций: монография / под редакцией доктора филос. наук проф. Е.И. Аринина; Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. – Владимир: Издательство Владимирского государственного университета, 2014. – 460 с.

ное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (религиозные общины).

При этом важно учитывать, что вера в сверхъестественное обладает значительным нравственным потенциалом, так как последователь той или иной религии стремится подчинить свою волю и поведение воле Бога (богов или иных сверхъестественных существ), в которого он верит. Низменные стремления (например, воровство, прелюбодеяние) объявляются негодными сверхъестественному Высшему началу. Религия на основе веры в сверхъестественное формирует высший нравственный идеал как стремление к совершенству, пределом которого является Бог. Причём в образе Иисуса Христа и святых в христианстве, Будды – для последователей буддизма формируется понятие идеала в качестве нравственных образцов, приближение к которым должно стать целью верующего.

Кроме того, многим религиям свойственны представления о воздаянии. «Воздаяние» – термин, обозначающий в его религиозном смысле справедливую награду Божью за добрые дела и справедливое возмездие за прегрешения. Согласно верованиям, человек получает воздаяние в земной жизни (в текущей или в последующих) или в загробном мире.

В индуизме, буддизме и других восточных религиях схожую роль играет идея кармы – вселенского причинно-след-

ственного закона, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения. Согласно священным писаниям индуизма (Ведам), если мы сеем добро – мы пожнём добро, а если мы сеем зло – мы пожнём зло и в этой земной жизни, и в последующих перерождениях. Карма представляет собой совокупность всех наших действий и их последствий как в этой, так и в предыдущих воплощениях. Карма определяет наши будущие воплощения.

Представления о воздаянии (включая идею кармы) формируют у верующего убеждение в преимуществах нравственного образа жизни над безнравственным, греховным. Утверждается вера в то, что справедливость в конечном счёте торжествует: добро вознаграждается, а за злые и греховные поступки человек подвергается каре в течение своей земной жизни, или в загробном мире, или в процессе новых перерождений (эти представления определяются конкретной религиозной принадлежностью верующего).

Значительную роль в формировании представления, что религиозное сознание основано на вере в сверхъестественное, сыграл профессор Дмитрий Модестович Угринович (1923–1990), который первым в СССР стал употреблять в позитивном значении термин «религиоведение»⁸.

Д.М. Угринович к главным признакам религиозного со-

---

⁸ Д.М. Угринович. Введение в теоретическое религиоведение. М, «Мысль», 1973. – 239 с.

знания относил веру в сверхъестественное, которое не подчиняется законам окружающего нас материального мира и лежит «по ту сторону» чувственно воспринимаемых объектов, то есть материального (естественного) мира.

Однако, как считал профессор Д.М. Угринович, не всякая вера в сверхъестественное – религия. В любой религии обязательно присутствуют три компонента: 1) вера в сверхъестественное; 2) особая система ритуальных действий, целью которой является воздействие на сверхъестественные объекты веры (религиозный культ); 3) организации, объединяющие людей на основе общности их религиозных верований и культовых действий.

Помимо этих трех компонентов, в любой религии есть и другие элементы, в том числе связанные со сферой жизнедеятельности государства, общества и личности (нравственные нормы и законодательные установления, более или менее разработанные и определённые социальные учения или их компоненты и многое другое).

При этом нельзя упускать из виду, что религия не может существовать без религиозного культа. Религиозный культ – это совокупность символических, в том числе магических действий, с помощью которых верующие стремятся воздействовать на сверхъестественные и реальные объекты. Религиозный культ включает различные обряды, ритуалы, богослужение, молитвы, жертвоприношения, паломничество, посты, а также храмы, святилища, священные реликвии и

многое другое. Основным смыслом и содержанием религиозного культа является стремление человека достичь желаемых ему результатов или предотвратить различные бедствия и невзгоды благодаря обращению к соответствующим данной религии сверхъестественным силам или высшим существам.

Религиозный культ представляет собой практическую реализацию самой религии в повседневной жизни и является одним из важнейших элементов религии. Например, в шаманизме, шаман, обладающий способностью общения с духами, с помощью экстатических⁹ танцев, пения, заклинаний, непонятных обычным людям звуков и слов, пытается оградить людей от злых духов и добиться помощи от добрых духов. В религиях, в которых сформировались представления о богах, управляющих судьбами мира и людей, возникает умиловительный культ в виде молитв, направленных на то, чтобы задобрить богов, добиться их милости и помощи.

Как правило, важнейшим компонентом религиозного культа являются обряды, необходимые для нравственного очищения верующего от бремени грехов. Это может быть покаяние¹⁰ и исповедь, практикуемые в христианских церк-

---

⁹ В переводе с английского *ecstatic* – «восторженный, постигший экстаз». Экстатический – вызванный экстазом, связанный с экстазом, проникнутый экстазом.

¹⁰ В исламе важная роль отводится покаянию. В Коране упомянуты два ангела, которые приставлены к каждому человеку: один из них – Ракиб, записывающий все благие поступки и слова, – находится с правой стороны, а другой – Атид, записывающий все недостойные поступки и слова, – находится с левой стороны.

вах, или жертвоприношения за грех, подробно описанные в Ветхом Завете и ставшие уже достоянием истории.

Религиозным сообществам, как правило, присуща иерархическая структура. Обычно религиозные организации и общины подразделяются на священнослужителей различных рангов и рядовых верующих.

Развитые религии формулируют важнейшие нравственные требования к человеку, которые объединены в иерархическую систему нравственных ценностей и определяют перечень основных положительных и отрицательных качеств личности (добродетелей и пороков). Зачастую в религиозной организации разрабатывается учение о том, каким образом верующий (в том числе – монашествующий) должен действовать, чтобы обрести основные добродетели и искоре-

---

По мнению ряда авторитетных богословов, ангел, который по правую сторону (и записывает благие поступки), старше того, кто находится по левую сторону (записывающего плохие поступки). Когда человек совершает один благой поступок – ангел записывает ему это десятикратно. А когда он совершает грех и ангел, что находится по левую сторону, хочет записать его, ангел с правой стороны говорит ему: «Подожди!» – и тот ждёт в течение шести часов. И если человек раскается за это время – грех ему не записывают, а если не раскается – записывается лишь один грех. При этом искреннее покаяние должно соответствовать трём условиям: покаявшемуся следует отказаться от совершения того греха, в котором он каялся; он должен искренне раскаяться, то есть выразить сожаление, что он совершил этот грех; ему необходимо принять твёрдое решение никогда не совершать подобного впредь. А если грех так или иначе затрагивает другого человека, покаяние вдобавок к трём вышеупомянутым условиям должно соответствовать еще одному: покаявшийся должен загладить свою вину перед тем, кто пострадал от него.

нить греховные помыслы и поступки.

Что касается христианства, то ему присуща вера в то, что христианин может спасти свою душу, только сохраняя преданность Церкви. Большой популярностью в православной церкви пользуются, например, афоризмы «Кому Церковь не мать – тому Бог не отец», «Без Церкви нет спасения»¹¹.

Верующие, в большинстве случаев, обязаны следовать предписаниям и запретам, установленным духовенством; с этой целью в рамках религиозных организаций поддерживается система духовного руководства и дисциплины, включающей различные наказания за грехи и провинности.

Научно-техническая революция, нравственность и религия

В современных условиях религии сохраняют значительные позиции. Так, во всём мире насчитывается более 20 тысяч верований, причём 84 % населения Земли считают себя верующими¹².

---

¹¹ Эти афоризмы приписываются священномученику Киприану (около 200–258), епископу Карфагенскому, который писал: «Тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь. Находящийся вне Церкви мог бы спастись только в том случае, если бы спасся кто-либо из находившихся вне ковчега Ноева» (Книга о единстве Церкви // Священномученик Киприан Карфагенский. Творения. – М.: Паломник, 1999. – С. 236).

¹² По данным Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета (<http://religion.rsuh.ru/>).

Вместе с тем, нравственное состояние современного общества в значительной степени зависит уже не от той или иной религии¹³, а от последствий научно-технической революции¹⁴.

Научно-техническая революция привела к серьёзным позитивным изменениям в жизни людей. Естественно, они ярче всего проявляются в промышленно-развитых странах. Значительно повысилась производительность труда, жизнь человека стала более обеспеченной, комфортной. Заметно выросла урбанизация – удельный вес городского населения (урбанизация – от лат. *urbanis* – «городской»).

Резко возросло количество добываемой информации, произошёл информационный взрыв, а также существенно выросла роль информации в развитии общества. В связи с этим совершенно правомерно говорят также об информационной революции.

Нетрудно назвать и множество других изменений в повседневной жизни, вызванных научно-технической революцией, в том числе негативных, в виде увеличения социального неравенства, культа потребления, усиления давления на

---

¹³ Среди государств мира есть некоторые страны, в которых та или иная религия сохраняет доминирующие позиции, например Ватикан (католицизм), Саудовская Аравия (суннитский ислам), Иран (шиитский ислам).

¹⁴ Научно-техническая революция – коренная перестройка технических основ материального производства, начавшаяся в середине XX века, на основе превращения науки в ведущий фактор производства, в результате которого происходит трансформация индустриального общества в постиндустриальное.

природную среду, увеличения разрушительности войн, роста безработицы, наркомании, алкоголизма, нарастание отчуждения человека от человека¹⁵.

Каким образом все эти изменения сказываются на нравственности?

Многие люди уверены, что современная эпоха ознаменовалась невиданной нравственной деградацией. Обычно в качестве симптомов кризиса морали упоминают сексуальную революцию¹⁶, девальвацию семейных ценностей. Наглядный симптом нравственного упадка, угрожающего человеческой цивилизации – рост масштабов наркомании и алкоголизма.

В мире происходит ослабление воздействия традиционной морали, в значительной мере освящённой авторитетом религиозной этики.

Вместе с тем, человечество ищет и находит новые нравственные ценности, во многих случаях позволяющие до-

---

¹⁵ Отчуждение – философская категория, означающая отделение от людей процесса и результатов их деятельности, при котором процесс и результаты деятельности становятся неподвластными человеку и даже господствуют над ним, делая чуждыми друг другу человека и создаваемый им мир, а также вызывая и отчуждение человека от человека.

¹⁶ Сексуальная революция – коренные изменения в сексуальной жизни, «раскрепощающие» личность и общество, нивелирующие значимость моральных норм о запрете секса вне брака, целомудрии и многие другие. Сексуальная революция впервые произошла в Советской России после Октябрьской революции. На Западе она пришлась на 1960-е – 1970-е годы, что связано прежде всего с подрастанием поколения, родившегося после Второй мировой войны, развитием средств контрацепции, секуляризацией (ослаблением воздействия норм религиозной морали).

стойно ответить на вызовы современности.

Необходимо подчеркнуть, что значительно возросла роль науки (в том числе гуманитарных наук) в качестве одного из источников представлений о нравственности, прежде всего – в сфере прикладной (практической) этики. Так, научные представления оказали значительное воздействие на различные разделы прикладной этики, включая биоэтику; компьютерную (информационную) этику; медицинскую этику; экологическую этику; профессиональную этику в тех областях, которые развитие науки и научно-технический прогресс затрагивают непосредственно.

Достижения научно-технической революции могут использоваться как в добрых, так и в злых целях. Наглядный пример: открытия в ядерной физике привели, с одной стороны, к созданию атомной и водородной бомб, а с другой – к появлению атомных электростанций и атомных ледоколов.

Большое значение имеет вопрос о нравственной ответственности учёного, о направленности научных исследований, о том, как предупредить возможность использования достижений науки и новейших технологий в антигуманных целях.

Научно-техническая революция предъявляет повышенные требования к уровню квалификации и образования, ответственности, моральной надёжности человека, так как недисциплинированность, безграмотность и халатность могут привести к масштабным техногенным катастрофам (ава-

рии на атомных электростанциях, на химических заводах, на транспорте) и другим трагическим последствиям.

Развитие науки, образования и техники создаёт предпосылки для повышения общей культуры и нравственности человека, уровня его образованности и информированности.

Вместе с тем, у многих людей, в том числе под воздействием современных средств массовой информации, происходит своего рода моральная деградация: они начинают ориентироваться на пониженные стандарты нравственной ответственности.

Таким образом, человечество оказывается перед выбором: мобилизовать свой интеллектуальный, духовный, нравственный потенциал и дать достойный и эффективный ответ на вызовы современности, угрожающие человеческой цивилизации нравственной деградацией и в конечном счёте гибелью, или поддаться соблазнам, которые предлагает общество потребления и массовая культура, ориентирующие на отказ от подлинных этических ценностей.

Как совершенно справедливо писал великий персидский философ, математик, астроном и поэт Омар Хайям (1048–1131) о противоречивой природе человека,

«Мы источник веселья – и скорби рудник.
Мы вместилище скверны – и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир – многолик.
Он ничтожен – и он же безмерно велик!»

Насколько серьёзны угрозы гибели человечества?

Большинство биологических видов живых существ, населявших Землю в прошлом, уже вымерли. Этот печальный факт заставляет некоторых экспертов предположить, что все биологические виды, включая человека разумного (*Homo sapiens*)¹⁷, обречены на то, чтобы существовать ограниченный период времени. Сторонники этой пессимистической точки зрения относительно будущего человечества полагают, что вымирание человечества является неизбежным.

Впрочем, многие учёные убеждены, что чувство самосохранения человечества и его интеллект являются надёжной защитой против угрозы вымирания. Оптимисты предполагают, что люди найдут творческие и эффективные решения, чтобы преодолеть потенциальные угрозы гибели человечества.

По оценке современных исследователей, самыми серьёзными угрозами для человечества, которые могут привести к

---

¹⁷ Человек разумный (*Homo sapiens*) – биологический вид, способный к речи, абстрактному мышлению, прямохождению и изготовлению орудий труда и их использованию, приготовлению пищи при помощи огня и использованию одежды. Современный человек, согласно научным данным, появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Около 100 тысяч лет назад люди начали расселяться по другим континентам и приблизительно 40 тысяч лет назад люди уже населяли практически всю Землю.

его гибели, могут быть ядерная война; кардинальные климатические изменения; падение на Землю гигантского астероида; глобальная эпидемия; установление господства существ, обладающих искусственным интеллектом и вышедших из-под контроля человека¹⁸.

Некоторые известные учёные уже сделали прогноз о том, что человечеству суждено погибнуть в ближайшие десятилетия. Так, австралийский вирусолог Франк Феннер (Frank Fenner, 1914–2010), сыгравший важную роль в успешной кампании Всемирной организации здравоохранения по искоренению натуральной оспы, утверждал, что хищническое потребление ресурсов приведёт к тому, что человечество вымрет в течение ближайших ста лет¹⁹.

Другие эксперты не столь пессимистичны. Однако, согласно современным научным представлениям, через миллиард лет непрерывное увеличение солнечного излучения, вызванное накоплением гелия в ядре Солнца, приведёт к испарению океанов и превращению большей части поверхности Земли в безжизненную пустыню. Через четыре миллиар-

---

¹⁸ Так, Фонд глобальных проблем (Global Challenges Foundation, Стокгольм, Дания) подготовил отчёт *Global Catastrophic Risks 2017* («Глобальные катастрофические риски – 2017»), который представляет собой анализ наиболее серьёзных угроз для человечества, составленный с участием ведущих экспертов из аналитических центров, университетов и других учреждений всего мира (<https://globalchallenges.org/ru/our-work/annual-report/annual-report-2017>).

¹⁹ Фрэнк Феннер (некролог) «Нью-Йорк таймс» (The New York Times). 2010. 25 ноября.

да лет увеличение температуры у поверхности Земли станет причиной гибели практически всех биологических видов. А приблизительно через 7,5 миллиардов лет Земля будет поглощена Солнцем, которое станет «красным гигантом»²⁰ и расширится до пересечения с орбитой Земли.

Безусловно, даже если Земля через миллиарды лет станет непригодна для жизни или будет поглощена Солнцем, человечество может уцелеть, переселившись на другую планету²¹, в том числе на планеты за пределами Солнечной системы. Долгое время учёным не удавалось обнаружить планеты возле других звёзд (за пределами Солнечной системы), так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая – на расстоянии 4,24 световых года). Первые планеты, находящиеся вне Солнечной системы (астрономы называют их «экзопланеты» – от др. – греч. *εξω* – «вне, снаружи») были обнаружены в конце 1980-х годов. В настоящее время такие планеты стали успешно открывать благодаря усовершенствованным научным методам: на начало июля 2018 го-

---

²⁰ На поздних стадиях эволюции звёзд после выгорания водорода в их недрах и образования «пассивного» (не участвующего в термоядерных реакциях) гелиевого ядра звёзды превращаются в так называемых «красных гигантов» и сверхгигантов. Характерный радиус «красных гигантов» – от 100 до 800 солнечных радиусов.

²¹ Некоторые учёные полагают, что люди научатся жить на Титане, самом крупном спутнике Сатурна (Чарльз Уолфорт, Аманда Хендрикс. За пределами Земли: В поисках нового дома в Солнечной системе. М.: ООО «Альпина нон-фикшн», 2018. – 372 с.).

да достоверно подтверждено существование почти 4 тысяч экзопланет. Общее количество планет вне Солнечной системы, напоминающих Землю и обнаруженных к настоящему времени, составляет уже более двухсот.

В 2012 году астрономы, которые в течение шести лет выясняли, насколько распространены планеты в галактике Млечный Путь, пришли к выводу, что наличие планет вокруг других звёзд – это правило, а не исключение²². Общее количество экзопланет в галактике Млечный Путь в настоящее время оценивается не менее чем в 100 миллиардов, из которых похожих на Землю («землеподобных») – от 5 до 20 миллиардов. Также, согласно текущим оценкам, около трети (34 %) «солнцеподобных» звёзд имеют планеты, сравнимые с Землёй.

Таким образом, можно предположить, что человечество, переселившись за пределы Солнечной системы, выживет, сумеет избежать гибели даже после того, как Солнце превратится в «красного гиганта» и жизнь на Земле станет невозможна.

Различные оттенки значения слова «выживание»

Слово «выживание» наполнено глубоким смыслом и при

---

²² София Нескучная. Каждой звезде по планете (https://www.gazeta.ru/science/2012/01/12_a_3960377.shtml).

этом имеет несколько основных значений.

В наиболее общем смысле выживание – это способность оставаться в живых, уцелеть, уберечься от гибели.

В более узком значении выживанием называют «проживание человеком временно плохих неблагоприятных для нормальной жизни условий. При этом под выживанием подразумевают умение перенести, выдержать, вынести, вытерпеть эти условия, не сломившись, не упав духом, сохранив себя и физически, и психологически, и духовно»²³.

В наиболее узком, специальном значении термин «выживание» зачастую применяют для описания активной, целесообразной деятельности человека, направленной на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в экстремальных условиях²⁴.

О чём эта книга

В XXI веке усиливается глобальная угроза этической деградации человечества и всё большее значение приобретает необходимость освобождения от нисходящей спирали нравственного упадка. Важный, а в чём-то даже и незаменимый

---

²³ В.С. Безрукова. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Екатеринбург: Издательство «Деловая книга». 2000. – 937 с.

²⁴ См., например: И.И. Гончаров, А.Е. Захаров, Г.А. Волков, С.И. Донец. Выживание человека в экстремальных условиях. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательство «Аврора». 2015. – 264 с.

источник нравственного оздоровления – это религии, к которым принадлежит подавляющее большинство людей, живущих на планете Земля. В сфере нравственности основные религии предлагают своим последователям схожие нормы, способствующие выживанию человеческого общества.

Сравнительный анализ этических норм, признаваемых религиями, показывает, что в большинстве случаев они базируются на синтезе идей помощи людям в преодолении грехов и достижения спасения благодаря постижению подлинного смысла жизни, состоящего в реализации воли Бога (богов или сверхъестественных сил). При этом в каждой религии в ту или иную историческую эпоху существует собственная система поощрения за безукоризненное соблюдение нравственных норм и наказаний за нарушение установленных этических запретов.

В данной книге авторы затронут разные аспекты проблемы выживания человечества с точки зрения повышения способности к успешному выживанию человечества и человеческой личности благодаря духовно-нравственному потенциалу традиционных и новых религий, в том числе в неблагоприятных и экстремальных условиях.

Цель книги – показать общие основы этики различных религий, а также специфические особенности нравственных доктрин основных традиционных религий и некоторых новых религиозных движений.

Часть 1. Традиционные религии и их нравственные установления

Для большинства верующих религия важна в качестве хранителя заветов предков, лучших традиций и высоких нравственных идеалов.

В сфере религии наибольшим авторитетом и уважением обычно пользуются наиболее древние священные установления и тексты, которые хранят проверенные временем духовные и нравственные ценности. Традиционность, глубокая древность для религии в глазах её последователей – явное и несомненное преимущество над всеми более «молодыми», новыми религиозными учениями.

В науке (да и в области экономики, если иметь в виду современное производство) дело обстоит иначе – ценятся прежде всего самые последние открытия и новейшие технологии, а то, что ещё вчера воспринималось как величайшее достижение, часто обесценивается самим научно-техническим прогрессом.

Жизнеспособному обществу необходим и прочный фундамент, основанный на исторических традициях, и динамичные новации (не разрушающие при этом его фундаментальные основы), для того чтобы двигаться вперёд и отвечать на вызовы времени.

«Государства погибают тогда, когда перестают отличать дурных от хороших», – утверждал древнегреческий философ Антисфен²⁵, доказывавший, что благо для человека – быть добродетельным.

Можно предположить, что своего рода арбитром в вечном противоборстве (или соперничестве) традиций и новаций, которое знакомо любому обществу и государству, является его нравственное здоровье.

Как заметил Аристотель²⁶, «кто двигается вперёд в нау-

---

²⁵ Антисфен (444 г. до н. э. – 365 г. до н. э.) – древнегреческий философ, в зрелом возрасте становится последователем Сократа. Антисфен присутствовал при предсмертной беседе Сократа, описанной в произведениях Платона. Антисфен – родоначальник и главный теоретик кинизма, одной из самых знаменитых сократических школ. Киники учили, что наилучшая жизнь заключается не просто в естественности, а в избавлении от условностей, в свободе от обладания лишним и бесполезным.

²⁶ Аристотель (384 год до н. э. – 322 год до н. э.) – древнегреческий философ, наиболее влиятельный из философов древности, основоположник формальной логики. Создал понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает философский лексикон и стиль научного мышления, заложил основы современных естественных наук, разработал оригинальное этическое учение. Свои понятия о добре и о законах нравственной жизни человека Аристотель изложил в трактате, который написал для своего сына, Никомаха. Для Аристотеля человек – это прежде всего общественное или политическое существо («политическое животное»), одарённое речью и способное к осознанию таких понятий как добро и зло, справедливость и несправедливость, то есть обладающее нравственными качествами. Главную отличительную черту добродетели Аристотель видит в том, чтобы держаться разумной середины между противоположными крайностями, ибо крайности – это пороки. Так, пороками являются две крайности: тщеславие и малодушие, а середина между ними – великодушие – это этическая добродетель. К числу добродетелей Аристотель относит также мужество (среднее между

ках, но отстаёт в нравственности, тот более идёт назад, чем вперёд». Альберт Эйнштейн²⁷ утверждал, что «в конечном счёте основой всех человеческих ценностей служит нравственность... Важнейшее из человеческих усилий – стремление к нравственности. От него зависит наша внутренняя устойчивость и само наше существование. Только нравственность в наших поступках придаёт красоту и достоинство нашей жизни. Сделать её живой силой и помочь ясно осознать её значение – главная задача образования».

Значение понятия «традиционные религии» в данной книге

Традиция (от лат. *traditio* – «передача, предание») – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения к поколению обычаи, обряды, общественные установления, идеи и ценности. Традиционным называют то, что является привычным, устойчивым, сложившимся за долгий период времени.

Термин «традиционные религии» имеет два основных значения.

пороками безрассудной отваги и трусости), щедрость (среднее между расточительством и скупостью) и т. д.

²⁷ Альберт Эйнштейн (1879–1955) – физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист.

Во-первых, так называют ранние формы религии (или, точнее, традиционные верования). К ним относятся первобытные верования, в том числе анимизм, фетишизм, культ предков, тотемизм²⁸.

И, во-вторых, «традиционные религии» – обобщающий термин для обозначения религий, имеющих продолжительную историю, – в противоположность нетрадиционным религиям (новым религиозным движениям), возникшим в течение последних десятилетий.

Именно в этом смысле и будет использоваться понятие «традиционные религии» в данной книге. Под традиционными религиями будут подразумеваться религии, имеющие давнюю и богатую историю (иудаизм, христианство, ис-

---

²⁸ Основные формы традиционных верований: анимизм, фетишизм, культ предков, тотемизм, различные промысловые и аграрные культы. Анимизм – вера в существование духов и душ как сверхъестественных образов, управляющих всеми явлениями и процессами материального мира (иногда под термином «анимизм» объединяются все первобытные верования). Анимистические образы – это души умерших предков, души людей, животных и растений, души природных явлений и стихий (грома, ветра), души болезней. Фетишизм – поклонение неодушевлённым предметам и явлениям природы, которым приписываются сверхъестественные свойства и которые превращаются вследствие этого в объекты поклонения. Широко распространено представление о фетише как временномместилище духа, действующего через него. Культ предков – поклонение душам или духам умерших предков (прародителей). Предки рассматриваются как хранители земли и гаранты благосостояния своего рода (семьи, племени). Тотемизм основан на представлении о сверхъестественном родстве между определённой социальной общностью (обычно родом) и тотемом – мифическим предком. Тотемами чаще всего служили различные животные и растения, реже – явления природы и неодушевлённые предметы.

лам, индуизм, буддизм), нравственные установления которых проверены временем и имеют важное значение для человечества.

Глава 1. Авраамические религии и их нравственные постулаты

Почему иудаизм, христианство и ислам называют авраамическими религиями

Авраамическими называют три монотеистические²⁹ религии: иудаизм, христианство и ислам, восходящие к древней традиции, у истоков которой стоит библейский патриарх Авраам³⁰. Для последователей этих трёх религий Авраам, поверивший в единого Бога и заключивший с Ним союз (завет), является образцом верующего.

Союз между Богом и Авраамом³¹ включает три основных элемента: провозглашение избранности потомков Авраама;

---

²⁹ Монотеизм (буквально «единобожие» от греческих слов «моно» – «один» + «теос» – «Бог») – система религиозных верований, основанная на представлении о едином Боге. Противоположен политеизму (многобожию).

³⁰ Имя Авраам на древнееврейском дословно означает «отец многих». Повествование о жизни Авраама содержится в Первой книге Моисеевой: Бытие (глава 11, стих 26 – глава 25, стих 10). Согласно традиционной библейской хронологии, Авраам родился в 1812 году до н. э. (XIX век до н. э.), прожил 175 лет и умер в 1637 году до н. э. (XVII век до н. э.). По сведениям, приводимым в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона», Авраам родился в 2040 году до н. э. (XXI век до н. э.) и умер в 1865 году до н. э. (XIX век до н. э.).

³¹ См.: Первая книга Моисеева: Бытие, глава 17, стихи 1–22.

обещание дать землю Ханаанскую³² этим потомкам; заповедь следовать установлениям Бога, включающим в себя обряд обрезания и соблюдение этических норм. Эти положения легли в основу иудаизма. Впоследствии эти представления в видоизменённой форме были восприняты христианством и исламом. В христианстве место избранного народа занимает церковь, а в исламе – мусульманская община (ума).

Авраам рассматривается в еврейской традиции как провозвестник монотеизма, который принёс людям веру в единого невидимого Бога, творца земли и неба, владыку мира.

Евреи и арабы возводят своё происхождение к сыновьям Авраама – соответственно, к Исааку и Измаилу. Апостол Павел называет Авраама отцом всех верующих.

«...Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, – пишет апостол Павел. – Познайте же, что верующие суть сыны Авраама»³³.

Католическая и Православная церкви почитают Авраама в качестве святого праведника.

Русская Православная Церковь отмечает память Авраама 9 октября (по старому стилю, 22 октября – по новому стилю)

---

³² Земля Ханаанская – в Пятикнижии Моисеевом (Четвёртая книга Моисеева: Числа, глава 34 стихи 1–12) так называется территория между рекой Иордан и Средиземным морем.

³³ Послание к Галатам святого апостола Павла, глава 3, стихи 6–7.

вместе с его племянником Лотом³⁴.

В Коране Авраам выступает под именем Ибрахим, в его честь названа 14-я сура³⁵ Корана. Ибрахим почитается мусульманами в качестве исламского пророка, проповедника единобожия. Пророка Ибрахима именуют «другом Аллаха». Мусульмане считают Ибрахима строителем Каабы³⁶, о чём упоминается в Коране³⁷. Он построил её в Мекке вместе со своим сыном Исмаилом на том же месте, где она стояла во времена Адама. По окончании строительства Ибрахим научил Исмаила обрядам хаджа³⁸ и сделал его хранителем Каабы.

---

³⁴ Имя Лот на древнееврейском дословно означает «покров», «покрывало». Лот – библейский ветхозаветный персонаж; в Книге Бытия племянник Авраама. За исключением жены Авраама Сарры, Лот был единственным родственником, сопутствовавшим патриарху Аврааму при его переселении в землю Ханаанскую. Перед разрушением небесным огнём двух нечестивых городов, Содомы и Гоморры, от общей гибели спаслось только семейство Лота, которое из города вывели два ангела.

³⁵ Сура – одна из 114 глав Корана.

³⁶ Кааба – мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе Заповедной Мечети в Мекке. Это одно из основных мест, собирающее, согласно кораническим предписаниям, паломников во время хаджа. Кааба носит символическое имя «аль-Бэйт аль-Харам», что означает в переводе с арабского «священный дом». Коран называет Каабу первым сооружением, возведённым непосредственно для поклонения Богу. С глубокой древности Кааба не единожды перестраивалась. Считается, что первое здание Каабы было возведено небесными ангелами, а следующими её строителями стали, последовательно, пророки Адам и Ибрахим.

³⁷ Сура Аль-Бакара, 2:127.

³⁸ Хадж – паломничество, связанное с посещением Мекки и её окрестностей.

Духовно-нравственное значение согласия Авраама на принесение в жертву Исаака³⁹

Авраамические религии – это религии, основанные на божественном откровении, требующие от своих последователей покорности воле Бога.

Вся жизнь Авраама – выдающийся пример непоколебимой веры в божественное откровение и готовности следовать повелениям Бога. Самый яркий, исключительный пример беспрекословного послушания Богу – согласие Авраама на принесение в жертву Исаака.

Согласно библейскому повествованию⁴⁰, «Бог искушал Авраама и... сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мория⁴¹

---

³⁹ Исаак (согласно традиционной библейской хронологии, родился в 1713 г. до н. э., скончался в 1533 г. до н. э.) – второй из патриархов Израиля, согласно библейскому повествованию, рождённый Авраамом (в возрасте 100 лет) и Саррой (в возрасте 90 лет). В еврейской традиции имя Исаак (буквально «засмеётся») связывается со смехом престарелых Авраама и Сарры, когда им было предсказано рождение сына; однако более вероятный смысл имени – «пусть (Бог) засмеётся» (то есть взглянет благосклонно).

⁴⁰ Первая книга Моисеева: Бытие, глава 22, стихи 1–18.

⁴¹ Мория (многие исследователи Библии считают, что название Мория означает «Господь указывает или усматривает») – древняя традиция отождествляет гору Мория с Храмовой горой в Иерусалиме, на которой впоследствии царь Давид поставил жертвенник, а Соломон возвёл Храм Богу Израиля.

и там принеси его во всесожжение⁴² на одной из гор, о которой Я скажу тебе»⁴³. Авраам, не колеблясь, повиновался. Придя на место жертвоприношения, Авраам «устроил жертвенник», связал Исаака, «положил его на жертвенник поверх дров» и «взял нож, чтобы заколоть сына своего», когда Ангел Господень воззвал к нему с неба: «не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня»⁴⁴.

Вместо своего сына Авраам принёс в жертву барана (овна). Ангел Господень вторично воззвал к Аврааму с неба и сказал: «благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего»⁴⁵.

Авраамические религии рассматривают согласие Авраама на принесение в жертву Исаака в качестве высочайшего примера покорности воле Бога.

---

⁴² Всесожжение – библейское название для особого рода жертвоприношений. В то время, как из других жертв сжигалась лишь одна часть, а остальное поступало в пользу священнослужителей или самих жертвователей, жертва, приносимая во всесожжение, сжигалась вся, знаменуя тем самым всецелое предание себя жертвователем на волю Божию. Для всесожжения должно было приноситься животное мужского рода, непорочное, телец, баран или козёл, а в случае бедности жертвователя – голубь или горлица. Жертвователь возлагал ему на голову руки, делая его как бы представителем всего своего существа и всей своей воли, и убивал его.

⁴³ Первая книга Моисеева: Бытие, глава 22, стихи 1–2.

⁴⁴ Первая книга Моисеева: Бытие, глава 22, стихи 9–12.

⁴⁵ Первая книга Моисеева: Бытие, глава 22, стих 18.

В иудаизме жертвоприношение Исаака воспринимается как символ готовности к самым тяжёлым жертвам во имя преданности Богу. Так, Моисей Маймонид⁴⁶ считал, что Бог повелев Аврааму принести Исаака в жертву, желал создать эталон человеческой любви к Богу и преданности человека Божьей воле.

В Новом Завете жертвоприношение Авраама упоминается несколько раз. Апостол Иаков, утверждавший, что «вера без дел мертва», приводит в пример Авраама: «Не делаем ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?... веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречён другом Божиим»⁴⁷. Апостол Павел, считавший, что «праведный верою жив будет», указывал на Авраама в качестве образца веры в воскресение мёртвых. Как утверждал апостол Павел, Авраам верит, что обещание Бога о большом потомстве через Исаака исполнится в любом случае, даже если Авраам принесёт в жертву своего сына Исаака, поскольку Бог способен воскресить Исаака из мёртвых⁴⁸.

Христианские богословы видят в жертвоприношении Исаака предсказание (прообраз) голгофской жертвы Иису-

---

⁴⁶ Моисей Маймонид (Моше бен Маймон, 1135–1204) – выдающийся еврейский философ и богослов, духовный руководитель религиозного еврейства как своего поколения, так и последующих веков.

⁴⁷ См.: Соборное Послание святого апостола Иакова, глава 2, стихи 21, 23.

⁴⁸ См.: Послание к Евреям святого апостола Павла, глава 11, стихи 17–19.

са Христа. Исаак, как и Иисус Христос, безропотно шёл на место жертвоприношения. Как Иисус Христос нёс на Себе крест, так и Исаак нёс на себе дрова для жертвоприношения. Это мнение содержится уже в трудах Иринея Лионского⁴⁹ (II век) и развивается последующими богословами⁵⁰, утверждающими, что принесение Исаака в жертву было прообразом или предсказанием людям о Спасителе, Иисусе Христе, который, будучи Сыном Божиим, отдан будет Своим Отцом на крестную смерть, в жертву за грехи всех людей.

В исламе Авраам (Ибрахим), готовый принести в жертву любимого сына, служит примером абсолютной покорности Богу. Отсюда сам термин «мусульманин», что означает «предавшийся, покорившийся».

Как повествуется в Коране⁵¹, ангел Джабраил⁵² явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление Аллаха принести

---

⁴⁹ См.: священномученик Иринея Лионский. Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей). Книга 4, глава 5, § 4, 5.

⁵⁰ См., например: протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий. Часть 71. Принесение Исаака в жертву. Протоиерей Серафим Слободской (1912–1971) – священнослужитель Русской Православной Церкви за границей. Составленный им в 1957 году Закон Божий для семьи и школы – один из самых популярных учебников Закона Божьего, издававшийся многомиллионными тиражами.

⁵¹ О жертвоприношении Ибрахима повествуется в суре 37, аяты 99–107. Текст тридцать седьмой суры Корана начинается с клятвы ангелов, выстроившихся в ряды и поклоняющихся Всевышнему, – отсюда и название суры «Ас-Саф-фат» («Стоящие в ряд»).

⁵² Джабраил – один из четырёх особо приближённых к Аллаху ангелов, отождествляется с библейским архангелом Гавриилом.

в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в мусульманском предании называется старший сын Ибрахима – Исмаил⁵³. Ибрахим отправился к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления к жертвоприношению. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное рождение второго сына – Исхака (Исаака).

В память жертвоприношения Ибрахима установлен самый великий и значимый в исламе праздник – Ид аль-Адха, обычно именуемый российскими мусульманами Курбан-байрам⁵⁴. В течение четырёх дней праздника мусульманин, имеющий соответствующую возможность, должен при-

---

⁵³ Исмаил – старший сын пророка Ибрахима (Авраама) от египтянки Хаджар (Агарь), отождествляется с библейским Измаилом. Роль Исмаила в мусульманской традиции значительно выше, чем в библейской. Исмаил неоднократно упоминается в Коране. Мусульмане считают Исмаила прародителем части арабского этноса. По приказу Аллаха Исмаил вместе со своим отцом отстроил Каабу. Считается, что могила пророка Исмаила и его матери расположена около Каабы. На могилы Исмаила и Хаджар (Агарь) направлен «Водосток милости», предназначенный для того, чтобы во время редких дождей вода с крыши Каабы, символизируя благодать, стекала на могилы.

⁵⁴ Ид аль-Адха (Курбан-байрам) – исламский праздник окончания хаджа в память жертвоприношения Ибрахима. Арабское название праздника Ид аль-Адха переводится как «праздник жертвы». В тюркских языках, а также в русском языке закрепилось название Курбан-байрам. Первая часть этого слова «курбан» происходит от тюркского «жертва», вторая часть – общетюркское слово «байрам», которое означает «праздник».

нести в жертву животное (мелкий или крупный рогатый скот). Традиционно жертвенное мясо делится на три равные части: одна часть – на праздничное угощение, другая – про запас, а последняя часть раздается родственникам, соседям, неимущим и нуждающимся.

Отказ от человеческих жертвоприношений как одно из важнейших последствий жертвоприношения Авраама

Современным людям человеческие жертвоприношения представляются отвратительным и крайне жестоким преступлением. Но в древности принесение богам в жертву людей, в том числе детей, было широко распространено и являлось составной частью культа многих религий⁵⁵. В частности, в Библии упоминается Молох – это божество моавитян⁵⁶ и аммонитян⁵⁷, которому приносили в жертву детей.

---

⁵⁵ Подробнее см.: Олег Ивик. История человеческих жертвоприношений. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 256 с.

⁵⁶ Моавитяне – семитское племя на восточном берегу Мёртвого моря (Моав). Согласно Библии, моавитяне происходят от племянника Авраама – Лота. Религиозный культ моавитян включал принесение человеческих жертв.

⁵⁷ Аммонитяне (аммониты) – семитский народ, живший в древности на восточном берегу Иордана до пределов Аравии (на территории современной Иордании). В Библии упоминается, что главным божеством аммонитян был Малк (Молох), которому приносились человеческие жертвы. Согласно Библии, аммонитяне происходили от Аммона, сына Лота.

Категорический запрет человеческих жертвоприношений прозвучал в заповедях, данных Богом через Моисея: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между Израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти; народ земли да побьёт его камнями. И Я обращу лице Мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху... И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его; То Я обращу лице Мое на человека того и на род его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха»⁵⁸.

Замена сына Исаака овном (бараном) по повелению Бога во время жертвоприношения Исаака – это, для последователей иудаизма, а также других авраамических религий, свидетельство негодности Богу человеческих жертвоприношений.

Созвучие нравственных ценностей авраамических религий

Когда задумываешься о том, насколько совпадают нравственные установления иудаизма, христианства и ислама, то не сразу находишь убедительный ответ и нужное слово, ко-

---

⁵⁸ Третья книга Моисеева: Левит, глава 20, стихи 1–5.

торое передаёт взаимоотношения нравственных учений авраамических религий.

Можно ли утверждать, что эти нравственные предписания совпадают (тождественны)? Нет, это не так. Ближе к истине было бы утверждение, что нравственные ценности иудаизма, христианства и ислама не противоречат друг другу. Но и оно не отражало бы подлинную ситуацию в полной мере.

Пожалуй, лучше всего выражает суть дела утверждение о созвучии нравственных ценностей авраамических религий, так как они находятся в некоторой гармонии.

Слово «созвучие» означает гармоничное сочетание звуков (в звучащей речи или вокальном искусстве) и может подразумевать созвучие звуков и голосов. В переносном значении понятие «созвучие» подразумевает внутреннее сходство, соответствие, подобие. В переносном смысле можно сказать, например, «созвучие мыслей» и даже «созвучие вселенной».

Удивительной силы образ создал Владимир Соловьёв⁵⁹, написавший такие гениальные строки:

«Из смеха звонкого и из глухих рыданий

---

⁵⁹ Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900) – русский религиозный мыслитель, поэт, публицист, литературный критик; почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900). Стоял у истоков русского «духовного возрождения» начала XX века. Владимир Соловьёв является одной из центральных фигур в российской философии XIX века. Он основал направление, известное как христианская философия.

Созвучие вселенной создано»⁶⁰.

Конкретные особенности заповедей, запретов, нравственных установлений, которые содержатся в священных книгах иудаизма, христианства и ислама, а также воплотившиеся в традициях этих религий, имеют некоторые, иногда значительные, отличия, определяемые историческими, культурными, социальными факторами.

Говоря о значительных различиях в моральных нормах авраамических религий, можно упомянуть моногамию (единобрачие), признаваемую иудаизмом и христианством, и многожёнство, которое допускает ислам. Как сказано в четвёртой суре «Ан-Ниса» Корана: «...Бойтесь... быть несправедливыми по отношению к своим женщинам. Женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трёх, четырёх. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы» (аят, то есть стих, 3)⁶¹. В данном случае Коран вводит ограничения для многожёнства, которых не было до появления ислама.

Впрочем, в эволюции отношения авраамических религий к единобрачию и многожёнству можно отыскать не только различия, но и некоторое созвучие. Обратим внимание на то,

---

⁶⁰ В. С. Соловьёв. Посвящение к неизданной комедии (1880).

⁶¹ Коран, четвёртая сура «Ан-Ниса» (название суры переводится с арабского как «Женщины»), аят, то есть стих, 3.

что многие библейские персонажи, о которых повествуется в Ветхом Завете, имели нескольких жён и наложниц. Так, например, у царя Соломона⁶² было 700 жён и 300 наложниц (Третья книга Царств, глава 11, стих 3).

Как отмечают комментаторы, хотя установления Торы⁶³ разрешали многожёнство, практически каждый случай многожёнства, описанный в Библии, связан с тем или иным несчастьем. В частности, Библия с неодобрением описывает многожёнство царя Соломона, потому что «развратили жёны сердце его. Во время старости Соломона жёны его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему...» (Третья книга Царств, глава 11, стихи 3–4).

Раввину⁶⁴ Рабейну Гершому⁶⁵, жившему в Германии в X–XI вв., приписывают ряд постановлений, которые соблюда-

---

⁶² Соломон – царь (приблизительно 967 г. до н. э. – 928 г. до н. э.) еврейского государства в период его наивысшего расцвета, строитель Иерусалимского храма. Библия объясняет процветание страны под властью Соломона его необычайной мудростью.

⁶³ Слово «Тора» происходит от глагола «леорот» – «наставлять» – и может означать «учение», «закон». Это слово имеет несколько значений. В узком смысле словом «Тора» часто называют Пятикнижие Моисеево (первые пять книг Библии). В широком смысле под Торой подразумевается всё учение иудаизма.

⁶⁴ Раввин (буквально означает «великий», «значительный», «мой учитель») – в иудаизме учёное звание, обозначающее квалификацию в толковании Торы (первых пяти книг Библии) и Талмуда (многотомного свода правовых и религиозно-этических положений иудаизма).

⁶⁵ Рабейну Гершом бен Йехуда по прозвищу Меор ха-гола (Светоч рассеяния; около 960–1028 или 1040).

ются иудеями и по сей день. Они значительно повысили статус женщины и уровень морали иудаизма. Три самых знаменитых постановления – это запреты на многожёнство, на развод против воли женщины и на чтение чужих писем⁶⁶.

В постановлении о запрете на многожёнство, выпущенном в 1000 году, говорится, что он установлен на тысячу лет. Наиболее авторитетные знатоки Торы утверждают, что слова «на тысячу лет» означают «навечно».

Многожёнство официально не было запрещено, но широко не практиковалось среди иудеев. Из более двух тысяч мудрецов, упомянутых в Талмуде⁶⁷, нет никого, кто имел бы более одной жены.

Рабейну Гершом рассматривал многожёнство как профанацию⁶⁸ Божьего имени, поскольку иудеи, не запрещая мно-

---

⁶⁶ Четвёртое постановление Рабейну Гершома запрещает напоминать отступникам от иудаизма, возвратившимся в еврейскую общину, об их грехе вероотступничества.

⁶⁷ Первоначальным «слоем» Талмуда является так называемая Мишна (устное «учение»), создававшаяся в Палестине на древнееврейском языке и дошедшая до нас в редакции конца II в. – начала III в. н. э. Следующим «слоем» Талмуда является так называемая Гемара (относительно происхождения слова «Гемара» мнения исследователей расходятся: слово восходит либо к арамейскому «учение», либо к ивритскому «завершение», «совершенство») – записи комментариев к Мишне. Различают палестинскую Гемару, которая вместе с Мишной образует так называемый Иерусалимский Талмуд (редакция конца IV века), и вавилонскую Гемару, образующую вместе с Мишной Вавилонский Талмуд (редакция середины V века).

⁶⁸ Профанация (от лат. *profanare* – «нарушать святость, осквернять») – преднамеренное кощунство, нарушение святости, осквернение священных предме-

гожёнство, выглядели менее нравственными, чем их соседи-христиане, у которых было установлено единобрачие.

Не все иудейские общины последовали запрету многожёнства, установленному Рабейну Гершомом. Так, многожёнство сохранялось у иудеев Йемена.

В 1948 году, когда была провозглашена независимость государства Израиль, в страну прибыло около 49 тысяч йеменских евреев⁶⁹, некоторые из них имели нескольких жён. Правительство Израиля признало заключённые до прибытия в Израиль супружеские союзы такого рода, но запретило новые полигамные браки. В соответствии со статьёй 176 Закона об уголовном праве Израиля, «женатый, вступающий в брак с другой женщиной и замужняя, выходящая замуж за другого мужчину, наказываются тюремным заключением сроком на пять лет».

В результате можно констатировать, что в иудаизме постепенно произошло установление единобрачия в качестве общепринятой нормы.

тов, в отличие от святотатства – осквернения умышленного.

⁶⁹ В 80-х годах XIX века началось массовое переселение иудеев из Йемена в Палестину. К концу Первой мировой войны в Палестине насчитывалось около 4,5 тысяч йеменских евреев, к началу Второй мировой войны – около 28 тысяч, а к 1947 г. – около 35 тысяч. В течение 1949–1950 гг. британскими и американскими самолётами в Израиль были вывезены около 49 тысяч йеменских евреев. В течение последующих лет евреев продолжали репатриировать из Йемена в Израиль, в марте 2016 года Йемен покинули последние евреи (Йемен покинули последние евреи. Одна из старейших еврейских общин мира перевезена в Израиль // газета «Коммерсантъ» 26.03.2016).

Таким образом, история авраамических религий показывает, что есть нравственные нормы, которые не совпадают у всех трёх религий. В частности, иудаизм, христианство и ислам придерживаются разных подходов к единобрачию и многожёнству. Однако внимательное изучение нравственных установлений и их эволюции показывает, что есть и много общего, «созвучного» в тех нравственных принципах, из которых исходят иудаизм, христианство и ислам в отношении положения женщины в обществе и семье.

Так, до появления ислама на Аравийском полуострове у арабов-язычников «ценность женщины, с точки зрения племени, была невелика, и женщина находилась в подчинённом положении. До замужества её судьбой распоряжался отец; после замужества – муж; если муж умирал – она переходила к его ближайшим наследникам. Муж имел право развестись с неудобной ему женой – без всякого повода с её стороны; при этом нередко и приданое, полученное за женой, оставалось его собственностью. Он мог иметь неограниченное число жён и неограниченное число наложниц. Рождение дочерей считалось немилостью судьбы⁷⁰. В некоторых племенах новорожденных девочек иногда убивали – закапывали

---

⁷⁰ Коран описывает негативное отношение к рождению дочерей в доисламском арабском обществе и осуждает его: «И когда кому-нибудь из них сообщают весть о (рождении) дочери, лицо его омрачается, тогда как он подавляет внутреннее горе своё. Он прячется от людей из-за полученной им недоброй вести: “Сохранить ли её, несмотря на позор, или закопать в пыль?” Воистину, злы суждения их» (Сура 16, аяты 58–60).

живыми в землю. Этот жестокий обычай поддерживался не столько религиозными представлениями кочевников, сколько нищетой и часто повторяющимся голодом»⁷¹.

По сравнению с доисламским периодом, изменение положения женщины, согласно исламскому законодательству и морали, означало огромный прогресс. В частности, женщины получили право наследования, которое раньше, до распространения ислама, имели только родственники мужского пола. Согласно исламу, брак стал рассматриваться как «договор», в котором согласие женщины является обязательным. Мужчинам было разрешено иметь до четырёх жён, однако женщина получила право указать в брачном контракте условие, по которому мужу запрещается брать вторую и последующую жену без её согласия. И если муж нарушает это условие, то у жены есть право на развод.

Впрочем, всё ещё остаётся дискуссионным вопрос о том, допустимо ли, с точки зрения ислама, когда в брачном контракте женщина ставит условие – отказ мужа от второй жены, то есть установление единобрачия в своей семье. Некоторые исламские богословы утверждают, что такое условие брачного контракта противоречит Корану, разрешающему мусульманину иметь до четырёх жён, и поэтому недействительно. Но многие авторитетные богословы убеждены, что брачный контракт может включать добровольный отказ му-

---

⁷¹ В. Ф. Панова, Ю. Б. Вахтин. Жизнь Мухаммеда. Художественная биография. – М.: Политиздат, 1990. – С. 7.

жа от второй жены. Так, эту точку зрения разделяют известные богословы, в том числе Ибн Кудам аль-Макдиси (1147–1223), Ибн Каййим аль-Джаузия (1292–1350), Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин (1925–2001), Салих аль-Фаузан (родился в 1935 году, занимал пост председателя Верховного суда Саудовской Аравии).

Во все эпохи, в каждой из культур и религий отношение к женщине (а также к любви, семье, браку, воспитанию детей) – одна из сложнейших проблем и для верующих, и для неверующих.

В гениальном стихотворении Валерия Брюсова⁷² «Ты – женщина» передан священный трепет и эмоциональный накал, охватывающий мужчину, пытающегося приблизиться к разгадке величайшей тайны мироздания, которой является в его глазах женщина:

«Ты – женщина, ты – книга между книг,
Ты – свёрнутый, запечатлённый свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты – женщина, ты – ведьмовский напиток!
Он жжёт огнём, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

---

⁷² Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924) – русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик и историк.

Ты – женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты – в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечём ярём⁷³ железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся – от века – на тебя!»

В современном мире роль женщин неуклонно возрастает. Это находит отражение и в сфере религии.

Так, например, начиная с 1930-х годов появляются случаи назначения сторонниками реформистского иудаизма⁷⁴ женщин-раввинов. После Второй Мировой войны в реформистском иудаизме практика назначения женщин-раввинов получает широкое распространение. В России в настоящее время в общинах реформистского иудаизма есть женщины-раввины.

Ортодоксальный иудаизм традиционно не признавал воз-

---

⁷³ Ярём – то же, что ярмо: хомут для рогатого скота.

⁷⁴ Реформистский иудаизм – движение за обновление иудаизма. Возникло в Германии в двадцатые годы XIX века, откуда распространилось на другие страны Центральной и Западной Европы. Возник на основе идей рационализма и изменения системы заповедей – сохранения «этических» заповедей при отказе от «ритуальных» заповедей. Движение реформистского иудаизма является либеральным течением в иудаизме. В некоторых странах, в том числе в России, сторонники реформистского иудаизма используют самоназвание «прогрессивный иудаизм».

возможности для женщин стать раввином. Несмотря на это, в 2009 году известный ортодоксальный раввин Ави Вайс лично посвятил в раввины Сару Гурвиц и объявил её первой женщиной – ортодоксальным раввином. Он также основал школу «Иешиват Махарат», чтобы обучать других женщин, желающих стать раввинами. Эта школа уже подготовила 26 женщин-раввинов, в ней учатся свыше 30 женщин.

В 2015 году Совет раввинов Америки принял резолюцию, в которой осудил назначение женщин раввинами. Однако сравнительно небольшая группа женщин-раввинов становится всё более значимой в ортодоксальной еврейской жизни. Как отметил раввин Шмуэль Херцфельд (лидер ортодоксальной вашингтонской общины «Оэль Шолом»), большинство последователей ортодоксального иудаизма в США готовы принять женщин-раввинов. А одна из женщин, возглавившая в качестве раввина иудейскую общину, заявила, что число раввинов-мужчин, принимающих её как коллегу, выросло от «горстки» до «сотен»⁷⁵.

Женщины стали занимать более ответственные посты и в ряде христианских церквей. В некоторых протестантских церквях (лютеранских⁷⁶ и других) сложилась практика по-

---

⁷⁵ Вопреки традиции ортодоксальные еврейки возглавляют синагоги // журнал «Лехаим» (<https://lechaim.ru/news/v-narushenie-traditsii-ortodoksalnye-evrejki-vozglavyayut-sinagogi/>).

⁷⁶ Лютеранство – одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве. Возникло в результате реформационного движения в Германии в XVI веке, а затем и во время формирования государственных церквей скандинавских

священства женщин в епископов⁷⁷ и пасторов (священников)⁷⁸.

В Православной и Католической церкви отвергают возможность посвящения женщин в сан священников и диаконов, ссылаясь, в частности, на апостола Павла, запрещающего женщинам говорить в церкви: «Жёны ваши в церквах да молчат; ибо не позволено им говорить, но быть в подчинении... – наставлял апостол Павел. – Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви»⁷⁹.

Вместе с тем в древней христианской церкви существо-

стран. Основные принципы вероучения лютеранской церкви были сформулированы в ходе борьбы Мартина Лютера и его сподвижников против Римско-католической церкви. К лютеранству причисляют себя более 85 миллионов человек во всём мире.

⁷⁷ Женщины занимают должности епископов в Евангелической Церкви Германии (объединяет лютеранские и реформатские общины), в Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии, в Церкви Швеции и Церкви Норвегии (лютеранство). В Епископальной Церкви США с 2006 по 2015 год председательствующим епископом являлась Кэтрин Джеффертс Шори – первая женщина-глава церкви в Англиканском сообществе – всемирном объединении национальных англиканских церквей.

⁷⁸ В 1929 году в Голландии была назначена первая в истории лютеранской церкви женщина-пастор. С 1986 года появляются женщины-епископы. В настоящее время большинство лютеранских церквей, входящих во Всемирную Лютеранскую Федерацию, рукополагают женщин в пасторы, в том числе Евангелическо-лютеранская церковь в России.

⁷⁹ Первое Послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 14, стихи 34–35.

вали диакониссы⁸⁰. Институт диаконисс прекратил существование в церкви в эпоху средневековья. В Православной Церкви дискуссии относительно восстановления служения диаконисс велись ещё в XIX веке; для Русской Православной Церкви этот вопрос остаётся нерешённым.

Однако 16 ноября 2016 года один из древних православных патриархатов – Александрийский Патриархат⁸¹ – принял решение о возобновлении служения диаконисс, а 17 февраля 2017 года Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II рукоположил в диакониссы шесть женщин. Они будут помогать в миссионерской деятельности епархии

---

⁸⁰ Диакониссы – особая категория женщин в христианской церкви I–VIII вв., принявших посвящение и несших определённое служение в церкви. Функции диаконисс в церкви были разнообразными, в том числе: приготовление женщин к крещению и помощь в совершении обряда крещения; поддержание порядка в женской части храма во время службы; распределение пожертвований среди нуждающихся женщин; посещение больных и беременных женщин в их домах со Святыми Дарами для причащения. Ряд диаконисс древней церкви причислен к лику святых, включая святую мученицу Татьяну Римскую, память которой совершается 25 января (12 января по старому стилю). Татьянин день празднуется ежегодно 25 января (по новому стилю) как день рождения Московского государственного университета и праздник всех студентов (День российского студенчества).

⁸¹ Александрийский Патриархат или Александрийская Православная Церковь – автокефальная (самовозглавляющаяся, то есть самостоятельно избирающая своего предстоятеля) поместная православная Церковь, занимающая второе, после Иерусалимского Патриархата, место в диптихе, то есть в списке имён предстоятелей автокефальных Церквей, в котором имена перечислены в традиционном порядке чести. Канонической территорией Александрийского Патриархата является Африка. Насчитывает около 6 миллионов верующих.

Александрийской церкви в Конго, в том числе принимать участие в Таинстве крещения взрослых, венчаниях, а также в проповеднической деятельности церкви⁸².

В исламе преобладает точка зрения, что женщины могут быть имамами (возглавляющими молитву) для групп, состоящих только из женщин. В ряде случаев, как правило, в странах, где мусульмане составляют меньшинство, женщины иногда возглавляют мечети, в которых молятся не только женщины, но и мужчины.

Так, в Китае проводится целенаправленная государственная политика, направленная на поддержку женщин-имамов. Значительная часть мечетей, прихожанами которых являются представители народности хуэй⁸³, управляется имамами-женщинами. В прошлом были женские и мужские мечети (первые выкрашены в розовый цвет). Однако за последние годы среди народности хуэй появились и «смешанные» мечети, где проповеди мужчинам читают женщины. Женщины в таких мечетях никак не отделены от мужчин (в традици-

---

⁸² Первая в новой истории хиротесия в диаконисы (http://ruvera.ru/news/pergaya_hirotesiya_diakonisy). Хиротесия – возложение рук с молитвой для посвящения в чин низшего духовенства.

⁸³ Народность хуэй – одно из 56 официально признанных национальных меньшинств КНР. Хуэй разговаривают на тех же диалектах китайского языка, что и китайское (ханьское) население местностей, где они живут, и пишут стандартной китайской письменностью, однако в течение многих веков исповедуют ислам и являются носителями исламского культурного наследия. По данным всекитайской переписи населения 2010 года, численность народности хуэй составила 10,6 млн. человек.

онных мечетях они сидят за перегородками или в отдельном помещении).

Всего в центральном и восточном Китае насчитывается около 80 женщин-имамов, а также около 6 тысяч – женщин-служителей более низкого ранга (как правило, они управляют небольшими мечетями в сельской местности).

Китайские власти поддерживают и финансируют реформы в исламе среди китайской диаспоры Юго-Восточной Азии. В частности, ведутся переговоры с властями Малайзии и Индонезии об открытии в этих странах мечетей для китайской диаспоры, возглавляемых женщинами-имамами⁸⁴.

В США и Западной Европе есть сторонники так называемого «исламского феминизма». Так, в октябре 2005 года в Барселоне состоялся Международный конгресс исламского феминизма. Инициатором конгресса выступила Мусульманская организация Испании. Участница конгресса Рахиль Раза, которая возглавила совместное богослужение для мужчин и женщин в одной из мечетей Канады, заявила, что вести борьбу со стереотипами не так просто. «Против меня уже издали фетву⁸⁵. Я не хочу быть убитой на улице», – сказала женщина⁸⁶.

---

⁸⁴ Женщины-имамы: как Китай реформирует ислам (<https://vseobislame.livejournal.com/117589.html>).

⁸⁵ Фетва (араб. – «решение») – заключение, сделанное для разъяснения применения норм шариата в области мусульманского права или культа.

⁸⁶ Участницы первого международного конгресса по исламскому феминизму (<http://www.espanol.org.ru/spain/modules.php?name=News&file=article&s>

Один из известных лидеров «исламского феминизма» Амина Вадуд⁸⁷ стала известна после того, как в 2005 году провела пятничный намаз в качестве имама в Нью-Йорке. Церемония состоялась в помещении епископальной церкви св. Иоанна Богослова. Три мечети отказались проводить церемонию, в частности из-за угроз. В церемонии приняло участие около 100 человек, а на улице прошла бурная демонстрация протеста.

Амина Вадуд провела в качестве имама богослужения в 1994 году в Кейптауне (ЮАР), в 2008 году – в Лондоне (Англия), в 2017 году – в Амстердаме (Голландия). Её деятельность вызывает противодействие влиятельных мусульманских кругов. А известный богослов Юсуф Абдуллах аль-Кардави, духовный лидер «Братьев-мусульман»⁸⁸, выпустил фетву, в которой приговорил Амину Вадуд к смерти.

Ещё одно новое явление в мире ислама – появление ме-

---

id=1762).

⁸⁷ Амина Вадуд (родилась в 1952 году; англ. Amina Wadud) – первая женщина, проводящая мусульманские религиозные церемонии в качестве имама в США, профессор изучения ислама Университета Содружества Виргинии. Амина Вадуд – специалист по гендерным проблемам и изучению Корана. Защитила докторскую диссертацию в Мичиганском университете. Изучала арабский язык в университетах Египта – Американском университете, Каирском университете и Университете Аль-Азхар. Автор книги «Коран и женщина. Перечитывая Коран с женской точки зрения» (Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective).

⁸⁸ Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года организация «Братья-мусульмане» признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

четей «только для женщин». В 2015 году в Лос-Анджелесе (США) открылась первая мечеть, предназначенная только для женщин⁸⁹. В 2016 году первая «женская мечеть» под названием «Марьям» открылась в столице Дании, Копенгагене⁹⁰. Настоятельницами (имамами-хатыбами) этих мечетей стали женщины.

Отметим, что не только в авраамических религиях раздаются голоса в пользу повышения роли женщин в религиозной жизни. В буддизме существует институт женщин-монахинь, однако не столь широко распространённый, как мужское монашество. Духовный лидер тибетского буддизма⁹¹ Его Святейшество Далай-лама XIV⁹² много раз говорил, что женщины должны играть в обществе гораздо более активную роль. «Женщины по природе своей больше склонны спасать других, помогать им, – отметил Его Святейшество Далай-ла-

---

⁸⁹ В США открылась мечеть только для женщин (<https://amp.newsru.com/religy/03feb2015/frauenmoschee.html>).

⁹⁰ В Дании открылась первая «женская мечеть» (<https://islam-today.ru/novosti/2016/08/29/v-danii-otkrylas-pervaa-zenskaa-mecet/>).

⁹¹ Тибетский буддизм – направление в буддизме, характерное для Тибета (с прилегающими областями Гималаев), Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тувы и ряда других регионов.

⁹² «Далай» означает в монгольском языке «океан» – в значении «Великий», «лама» в тибетском языке эквивалентно санскритскому слову «гуру» и имеет значение «учитель». По представлениям тибетского буддизма, Далай-лама является воплощением бесконечного сострадания всех будд. Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцин Гьямцо, родился в 1935 году) – духовный лидер последователей тибетского буддизма. Лауреат Нобелевской премии мира (1989).

ма XIV. – А мужчины более агрессивны, более жестоки. Так что я очень высоко ценю женщин...

Я часто говорю, что следующий Далай-лама мог бы быть женщиной. Я действительно так думаю»⁹³.

Сложно предугадать, какие последствия для авраамических (да и других) религий в будущем будет иметь набирающая силу тенденция возрастания значения женщин в современном обществе.

Как часто говорят мусульмане, когда хотят завершить обсуждение какого-то сложного вопроса, ответ на который не очевиден – а Аллаху ведомо лучше (Аллах знает лучше).

Перспективы развития взаимоотношений между авраамическими религиями

На протяжении многих веков отношения между авраамическими религиями складывались неоднозначно.

Важной вехой на пути улучшения взаимоотношений Католической Церкви с исламом и иудаизмом стал Второй Ватиканский собор, принявший 28 октября 1965 года декларацию об отношении Католической Церкви к нехристианским религиям «Ностра Аэтате»⁹⁴.

---

⁹³ Далай-лама о важности роли женщин // официальный сайт Его Святейшества Далай-ламы XIV (<http://dalailama.ru/top/940-power-of-women.html>).

⁹⁴ «Ностра Аэтате» – (лат. «В наш век», «В наше время») – декларация Второго Ватиканского собора Католической церкви об отношении Церкви к нехристи-

Реализацию идей Второго Ватиканского собора и декларации «Ностра Аэтате» осуществляет Папский совет по межрелигиозному диалогу⁹⁵, в состав которого входит Комиссия Римской курии⁹⁶ по религиозным отношениям с мусульманами.

Папская Комиссия по религиозным связям с иудаизмом входит в состав Папского совета по содействию межхристианскому единству⁹⁷. Это обстоятельство призвано подчерк-

---

анским религиям. Третья статья декларации посвящена исламу. Перечисляются общие для христианства и ислама доктринальные и религиозные положения и традиции. Собор призывает забывать существовавшие в прошлом войны и религиозные раздоры и «вместе продвигать всё то, что ведёт к достижению социальной справедливости среди людей и их морального благополучия, а также мира и свободы». Четвёртая статья говорит об отношении к иудеям. Особое внимание уделено общему для христиан и иудеев духовному наследию, напоминается про принадлежность к еврейской нации святых апостолов и многих из первых учеников Спасителя. Декларация осуждает антисемитизм и имевшиеся в прошлом его проявления. Особо подчёркивается, что хотя еврейские власти настаивали на том, чтобы убить Христа, Крестные муки Спасителя не могут быть поводом для обвинения всех евреев, ни живших тогда, ни живущих сейчас.

⁹⁵ Совет был учреждён Папой Римским Павлом VI 19 мая 1964 года как Секретариат по делам нехристиан, а позднее переименован Папой Римским Иоанном Павлом II 28 июня 1988 года в Папский совет по межрелигиозному диалогу (лат. *Pontificium Consilium pro Dialogo Inter Religiones*).

⁹⁶ Римская курия, или Папская курия, (лат. *Curia Romana*) – главный административный орган Святого Престола и Ватикана и один из основных органов в Католической Церкви.

⁹⁷ Папа Римский Иоанн XXIII учредил 5 июня 1960 года Секретариат по содействию христианскому единству как одну из подготовительных комиссий для Второго Ватиканского собора. Секретариат подготовил и представил несколько итоговых документов Второго Ватиканского собора, в том числе декларацию об

нуть особый характер диалога Католической Церкви и иудаизма.

В связи с 50-летием декларации «Ностра Аэтате» 10 декабря 2015 г. в Ватикане состоялась презентация нового документа Папской Комиссии по религиозным связям с иудаизмом⁹⁸.

В этом документе «Ибо дары и призвание Божие непреложны» отмечается, что за последние 50 лет были сделаны значительные шаги в области диалога между католиками и иудеями. В документе Папской Комиссии отмечается особый статус диалога между католиками и евреями: его нельзя приравнивать к диалогу с другими мировыми религиями. Между Ветхим и Новым Заветом существует неразрывное единство, хотя эти два Завета истолковываются различно иудеями и христианами в соответствии с собственными религиозными традициями. В документе подчёркивается, что через Иисуса Христа, через Его смерть и воскресение, все люди причастны к спасению, все люди спасены. Хотя иудеи и не могут верить в Иисуса Христа как универсального искупителя, они причастны к спасению, потому что дары и при-

---

отношении Церкви к нехристианским религиям «Ностра Аэтате». 28 июня 1988 года Папа Римский Иоанн Павел II заменил Секретариат на Папский совет по содействию христианскому единству.

⁹⁸ Документ получил одобрение Папы Римского Франциска и озаглавлен «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Взгляд на теологические проблемы, касающиеся отношений католиков и евреев, в связи с 50-летием выпуска «Ностра Аэтате». «Ибо дары и призвание Божие непреложны» – это цитата из Послания святого апостола Павла Римлянам (глава 11, стих 27).

звание Божие непреложны. Это остаётся непостижимой тайной спасительного замысла Бога⁹⁹.

Принципиально новым и чрезвычайно важным положением документа «Ибо дары и призвание Божие непреложны» является отказ Католической Церкви от целенаправленной миссионерской деятельности по обращению иудеев в христианство. Как говорится в этом документе, хотя в диалоге с иудаизмом католики дают свидетельство своей веры в Иисуса Христа, они воздерживаются от всякой активной попытки обращения евреев в христианство и миссионерства среди них. Католическая Церковь не предусматривает никакой институциональной миссии, обращённой к евреям, – гласит новый документ Папской комиссии по религиозным связям с иудаизмом.

Акцент делается на братском диалоге, в ходе которого евреи и католики должны всё лучше и лучше изучать и узнавать друг друга, примиряться друг с другом, совместно трудиться на благо справедливости, мира и защиты творения, действительно бороться против всякой формы антисемитизма. Они призваны укреплять сотрудничество в гуманитарной

---

⁹⁹ В Послании Римлянам апостол Павел пишет, что не хочет «... оставить вас, братья, в неведении о тайне этой... ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдёт полное число язычников» и предсказывает, что «весь Израиль спасётся... Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (глава 11, стихи 25–26, 30–32).

сфере, помогая бедным, слабым, отверженным, и стать таким образом благословением для всего мира.

Обращаясь к собравшимся на площади святого Петра в Ватикане 25 октября 2015 года, Папа Римский Франциск отметил, что декларация Второго Ватиканского собора «Ностра Аэтате» указала путь для улучшения межрелигиозных отношений. «Я думаю, в частности, о мусульманах, – сказал Папа Римский, – которые поклоняются единому Богу, ... признают отцовство Авраама, почитают Иисуса как пророка, ... практикуют молитву, милостыню и пост»¹⁰⁰.

Таким образом, в последние десятилетия Католическая Церковь предприняла значительные усилия для развития диалога и улучшения взаимоотношений с иудаизмом и исламом. Важной особенностью этого процесса является значительная доработка и обновление богословских подходов Католической Церкви к оценке авраамических религий, принципам диалога с иудаизмом и исламом и сотрудничества с ними.

---

¹⁰⁰ Выступление Папы Римского Франциска в связи с 50-летием декларации Второго Ватиканского собора «Ностра Аэтате» 25 октября 2015 года (http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2015/documents/papa-francesco_20151028_udienza-generale.html).

Межрелигиозный диалог авраамических религий в России

В Российской Федерации 23 декабря 1998 года на совместном заседании глав православной, мусульманской, иудейской и буддистской религиозных общин страны образован Межрелигиозный совет России (МСР), играющий важную роль в развитии межрелигиозного диалога, прежде всего между лидерами авраамических религиозных общин.

Почётным председателем Межрелигиозного совета России является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Высший орган управления МСР – Президиум Совета во главе с Почётным председателем. В Президиум входят главы традиционных религий страны (за исключением буддистов все они представляют авраамические религии): Московского Патриархата, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман Российской Федерации, Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Духовного управления мусульман Татарстана, Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, Федерации еврейских общин России и Буддийской традиционной сангхи¹⁰¹ России. Целью деятельности МСР является укрепление межрелигиозного и межна-

---

¹⁰¹ Сангха (на санскрите означает «собрание, множество») – название буддийской общины.

ционального мира, противодействие использованию религиозных чувств для разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов, утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, согласия и стабильности.

В Декларации Межрелигиозного совета России (принята на втором заседании МСР, прошедшем 10 сентября 1999 года) отмечается, что «Межрелигиозный совет России образован объединениями последователей ведущих традиционных религий страны, исторически находящихся в диалоге друг с другом. Своим созданием Совет закрепляет сложившуюся практику обсуждения представителями разных религий проблем, которые волнуют верующих и современное общество в целом, а также объединения усилий в деле служения примирению и духовно-нравственному возрождению.

Совет не ставит своей целью сближение вероучений и доктрин, не имеет богослужебных форм деятельности и собственных теологических позиций. В то же время одной из его целей является содействие взаимному познанию доктринальных, философских и культурных традиций»¹⁰².

Важным направлением деятельности МСР является принятие заявлений, выражающих консолидированную позицию традиционных религий страны по актуальным социальным и нравственным проблемам. МСР объявлял согласованные позиции традиционных религий страны таким темам,

---

¹⁰² Декларация Межрелигиозного совета России // официальный сайт Межрелигиозного совета России (http://interreligious.ru/documents/documents_47.html).

как миграция, ограничение игорного бизнеса, противодействие распространению наркотиков и реабилитация наркозависимых, защита прав семьи и ребёнка, а также жизни нерождённых детей, разжигание розни на этноконфессиональной почве, строительство культовых зданий, охрана правопорядка, внесение теологии в списки научных дисциплин Высшей аттестационной комиссии (ВАК), соблюдение прав граждан, свобода слова и оскорбление чувств верующих.

Одной из самых резонансных инициатив Межрелигиозного совета России стало предложение о введении нового государственного праздника – Дня народного единства (4 ноября), символизирующего окончание Смутного времени (XVII век). В соответствующем заявлении МСР говорится: «Наша история богата славными датами. Неоценимый пример единого сплава духовного, патриотического и ратного свершения дают нам события 4 ноября 1612 года, когда патриотические настроения народа нашей страны, единение всех граждан, независимо от происхождения, веры и положения в обществе, сплочение и солидарность сыграли особую роль в судьбе России... На протяжении веков на долю нашего народа многократно выпадали тяжёлые испытания. Но каждый раз мы находили в себе силы собраться, объединиться – в любви к Отечеству, в уповании на Бога, в верности традиционным духовным ценностям, завещанным предками, чтобы, преодолевая беду, отстаивать свою независимость и государственность».

В приветственной телеграмме, адресованной Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и участникам заседания Президиума Межрелигиозного совета России, посвящённого 15-летнему юбилею МСР, Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил: «Объединяя духовных лидеров и представителей всех традиционных религий России, Совет вносит значимый вклад в гармонизацию межнационального и межрелигиозного диалога в стране, в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами – в сфере культуры и образования, воспитания молодёжи и укрепления семейных ценностей, в сохранении богатейшего отечественного исторического, творческого наследия, в делах благотворительности»¹⁰³.

Изучение содержания заявлений Межрелигиозного совета России свидетельствует о том, что МСР занимает консолидированную позицию, ориентированную на защиту традиционных нравственных ценностей¹⁰⁴. Эти общие нравственные ориентиры способствуют развитию межрелигиозного

---

¹⁰³ Президент Российской Федерации В. В. Путин направил приветствие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем участникам заседания президиума Межрелигиозного совета России, посвящённого 15-летию со дня его образования // Официальный сайт Московского Патриархата (<http://www.patriarchia.ru/db/text/3447016.html>).

¹⁰⁴ См.: Заявление Межрелигиозного совета России в связи с инициативой празднования Дня семьи, любви и верности (11 июня 2008 года); Заявление Межрелигиозного совета России «О защите нерождённых детей» (2 июня 2016 года); Заявление Межрелигиозного совета России о культуре, свободе творчества и нравственной ответственности (24 октября 2017 года).

диалога и укреплению сотрудничества.

Об этом говорил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании Президиума Межрелигиозного совета России. «Опыт сотрудничества в рамках МСР свидетельствует о том, что моральная оценка традиционными религиями нашей страны многих социальных явлений оказывается весьма близкой, – отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. – Основой для межрелигиозного сотрудничества в указанном направлении является внешне различное, но сущностно единое восприятие нашими религиозными традициями нравственных ценностей, имеющих абсолютный и универсальный характер»¹⁰⁵.

Таким образом, межрелигиозный диалог в России с участием Русской Православной Церкви и духовных лидеров авраамических религий опирается не на обновление богословских подходов, как это практикуется Католической Церковью начиная со Второго Ватиканского собора, а прежде всего – на близости нравственных ценностей и схожести моральных оценок актуальных социальных проблем.

---

¹⁰⁵ Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Президиума Межрелигиозного совета России 24 октября 2017 года // Официальный сайт Московского Патриархата (<http://www.patriarchia.ru/db/text/5044543.html>).

Глава 2. Иудаизм

Иудаизм – самая древняя монотеистическая религия

Иудаизм (изначальное значение слова «иудей» – израильтянин из колена Иуды¹⁰⁶) – наиболее древняя монотеистическая религия, возникшая во II тысячелетии до н. э., а также одна из самых древних из существующих в настоящее время религий¹⁰⁷.

Слово «иудаизм» берёт своё начало в древнегреческом языке. Во Второй книге Маккавейской¹⁰⁸, которая была на-

---

¹⁰⁶ Есть и другая версии происхождения слова «иудаизм», согласно которой название происходит от древнееврейского слова «йехуда», означающего «призванный восхвалять Бога» (В. Л. Вихнович. Иудаизм // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 438).

¹⁰⁷ Последователи индуизма утверждают, что их религия не уступает в древности иудаизму. Вопрос о том, какая именно из ныне существующих религий является наиболее древней, нуждается в дополнительном изучении.

¹⁰⁸ Вторая книга Маккавейская – ветхозаветная библейская книга (написана на греческом языке в период с 100 до 63 года до н. э.), отсутствующая в еврейской Библии (Танахе), но входящая в состав Ветхого Завета в православии и католицизме. Протестанты не включают эту книгу в свои издания Ветхого Завета. В Русской Православной Церкви Вторая книга Маккавейская относится к неканоническим книгам, в католицизме – к «второканоническим». В католицизме признана богодухновенной, в православии – небогодухновенной, но духовно по-

писана по-гречески в I веке до н. э., встречается слово «иудаизмос», означающее людей, исповедующих иудаизм¹⁰⁹.

Иудаизм – национальная религия евреев¹¹⁰, объединяющая различные этнографические группы иудеев, что находит своё отражение в языках иврит¹¹¹ и идиш¹¹² в названии

лезной и назидательной.

¹⁰⁹ Греческое слово «иудаизмос» («иудейство») употребляется, в частности, во Второй книге Маккавейской (глава 8, стих 1) по отношению к тем, кто остался верен иудаизму вопреки запрету сирийского царя из династии Селевкидов Антиоха IV Эпифана, царствовавшего в 175–164 гг. до н. э. Антиох IV Эпифан превратил Иерусалимский храм в святилище Зевса и на глазах у всех лично заколол жертвенную свинью на его алтаре, запретил под страхом смерти исповедовать иудаизм, инициировал жестокие религиозные преследования, сопровождавшиеся публичными пытками и казнями.

¹¹⁰ Евреи (на иврите «иври», слово происходит от существительного «эвер» – «та сторона» и может означать «пришелец с той стороны реки Евфрат»); впервые в тексте Библии, в Первой книге Моисеевой: Бытие, глава 14, стих 13 это слово употребляется в отношении Авраама) – народ семитского происхождения, восходящий к населению древнего Израильского и Иудейского царств, живущий во многих странах мира (с 1948 года существует также еврейское государство Израиль). Численность на 2016 год – 14,5 млн., из которых 6,33 млн. живёт в Израиле и 6,1 млн. – в США. Традиционной религией евреев является иудаизм. Исторически понятия «еврей» и «иудей» тесно переплетены и в ряде языков неразличимы. В современном русском языке еврей – это национальность, а иудей – вероисповедание, религиозная принадлежность.

¹¹¹ Иврит – язык евреев, существующий свыше трёх тысяч лет; поддающиеся датировке древнейшие литературные памятники иврита, сохранённые библейской традицией, относятся к XII или XIII веку до н. э. (например, Песнь Деборы: Книга Судей Израилевых, глава 5, стихи 1–31), первая надпись – предположительно к X в. до н. э. В III–XIX веках н. э. иврит был лишь языком письменности и культуры. На рубеже XIX и XX веков происходит беспрецедентное в истории языков событие – возрождение иврита в качестве разговорного языка.

этой религии¹¹³.

Определённую популярность имела гипотеза, в соответствии с которой евреи не объединены общим происхождением, а представляют совокупность самых разных народов, в различное время принявших иудаизм. Сторонники этой гипотезы, в частности, британский писатель и журналист Артур Кестлер¹¹⁴ (англ. Arthur Koestler, 1905–1983), доказывали, что евреи-ашкеназы¹¹⁵ произошли от тюркского народа

Современный иврит – разговорный и официальный язык Государства Израиль.

¹¹² Идиш – язык, возникший в X веке н. э. как сплав компонентов разных языков на основе верхненемецких диалектов, на котором говорили (и частично продолжают говорить) ашкеназские евреи (потомки еврейского населения Германии средних веков).

¹¹³ На иврите для иудаизма было принято название «яадут», которое можно перевести как «еврейство», под которым подразумевается не только религиозно-мировоззренческий компонент иудаизма, но и еврейское происхождение (по материнской линии). В идиш используется понятие («идишкайт»), означающее «еврейский образ жизни», что включает и религию, и мировоззрение, и этику, и законы, и обычаи – с акцентом на практическое исповедание и исполнение всего этого комплекса норм и представлений в реальной жизни.

¹¹⁴ Артур Кестлер. Тринадцатое колено. Крушение империи хазар и её наследие. Перевод с английского А.Ю. Кабалкина – Санкт-Петербург.: Издательская группа «Евразия», 2001. – 320 с. Артур Кестлер нашёл оригинальный ответ идеологии антисемитизма. По его мнению, падение Хазарского каганата (см. 112 Хазары) породило несколько волн миграции, составивших основное ядро исповедующего иудаизм населения Европы. Поскольку этнически мигранты из Хазарии были не семитами, а тюрками, то несостоятелен и антисемитизм.

¹¹⁵ Ашкеназы – субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Исторически бытовым языком подавляющего большинства ашкеназов был идиш, принадлежащий германской ветви индоевропейской языковой семьи. Термин происходит от слова «Ашкеназ» – семитского названия средневе-

хазар¹¹⁶, живших в дельте Волги.

Один из авторов, утверждавших, что у евреев отсутствует общее происхождение, профессор Шломо Занд¹¹⁷ опубликовал в 2008 году книгу «Кто и как изобрёл еврейский народ», которая была переведена на ряд языков, в том числе и русский, и стала бестселлером в Израиле, Великобритании, США и других странах.

Однако эта гипотеза оказалась ошибочной. В 2010 году учёные-генетики¹¹⁸ впервые сумели убедительно доказать,

---

ковой Германии. По состоянию на конец XX века, ашкеназы составляют около 80 % евреев мира, их доля среди евреев США ещё выше. Однако в Израиле они составляют лишь около половины еврейского населения. Традиционно противопоставляются сефардам – субэтнической группе евреев, оформившейся в средневековой Испании.

¹¹⁶ Хазары – тюркоязычный кочевой народ. В середине VII века создали собственное государство – Хазарский каганат (650–969). Религиозные верования состояли из общетюркских языческих ритуалов, характерной чертой которых было поклонение богу Тенгри. В хазарскую среду интенсивно проникали христианство и ислам. В VIII–IX вв. часть хазар во главе с правящим родом перешла в иудаизм. После падения Хазарского каганата во второй половине X века хазары растворились в среде тюркоязычных кочевых народов, вошедших впоследствии в состав Золотой Орды.

¹¹⁷ Шломо Занд (родился в 1946 году) – заслуженный профессор Тель-Авивского университета.

¹¹⁸ Авторы: международный коллектив учёных из Израиля и США. «Дети Авраама в геномную эру: основные группы еврейской диаспоры образуют единый генетический кластер с общей ближневосточной родословной» (*Abraham's Children in the Genome Era: Major Jewish Diaspora Populations Comprise Distinct Genetic Clusters with Shared Middle Eastern Ancestry* // Журнал *American Journal of Human Genetics*, июнь 2010 (№ 86, С. 1–10). Аналогичные выводы делают и авторы статьи (международный коллектив учёных из Израиля, Эстонии, России,

что все три основные группы еврейского народа: ашкеназы, мизрахим¹¹⁹ и сефарды¹²⁰, обладают схожими генетическими признаками, выделяющими их на фоне остальной мировой популяции людей.

Вероучение иудаизма

Вероучение иудаизма основано, согласно иудейской традиции, на Божественном Откровении и имеет два основных источника – Письменный и Устный Закон, которые, согласно иудейской традиции, были даны Богом пророку Моисею на горе Синай¹²¹.

Иудейское вероучение изложено в Священном Писании

Италии, Португалии, Испании и США) «Структура еврейского населения в масштабе генома» (*The genome-wide structure of the Jewish people*) // Журнал Nature, июнь 2010.

¹¹⁹ Мизрахим – (на иврите «жители Востока») – условное название евреев, проживавших в странах Ближнего Востока и Северной Африки, и выходцев из этих стран в Израиле. В широком смысле, мизрахим включают в себя прежде всего арабских евреев (в том числе марокканских), а также персидских, бухарских, горских и курдистанских евреев. Выходцы из мусульманских стран и их потомки составляют около 40 % населения Израиля.

¹²⁰ Сефарды (термин «сефард» происходит от «Сфарад», что на иврите означает «Испания») – субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове. Традиционно пользовались языком ладино (сефардским), близким к испанскому.

¹²¹ Согласно традиционной библейской хронологии, Исход евреев из Египта произошёл около 1445 г. до н. э., а Синайское откровение – через семь недель после Исхода. Многие учёные датируют Исход приблизительно 1270 г. до н. э.

иудаизма, называемом иудеями Танах¹²² (в христианстве именуется Ветхий Завет). Танах содержит 24 книги.

Состав этих книг идентичен каноническим книгам Ветхого Завета¹²³.

Согласно традиционным иудейским представлениям, Всевышний не пожелал дать иудеям настолько ясный письменный Закон (Тору), чтобы Письменная Тора не требовала никакого объяснения. Как раз наоборот, Бог записал в ней множество неясных вещей, и никто не может понять их истинного смысла, не получив объяснения, которое передаётся по непрерывной цепи от Самого Бога. Но всё, что Он скрыл в Письменной Торе, Он передал устно Моисею на горе Синай, и от него традиция передавалась устно из поколения в поколение. В этой традиции объясняется истинное значение Писания, и иудеи таким образом знают, как исполнять заповеди в соответствии с волей Всевышнего.

В связи с угрозой утраты из-за преследований со стороны римлян Устная Тора была конспективно записана в конце II – начале III века н. э. и получила название Мишна

---

¹²² Само слово «Танах» – это аббревиатура трёх слов: Тора (Пятикнижие Моисея), Невиим (Пророки), Ктувим (Писания).

¹²³ В Синодальный перевод Ветхого Завета на русский язык включаются некоторые дополнения канонических книг, входящих в Танах, а также отсутствующие в Танахе книги Товита и Иудифи, Премудрости Соломоновой и Премудрости Иисуса, сына Сирахова, пророка Варуха и Послание Иеремии, вторая книга Ездры, а также первая, вторая и третья книги Маккавейские. В Русской Православной Церкви эти книги признаны полезными и назидательными, но небогодуховенными, в отличие от канонических книг (книг Танаха).

(буквально означает «повторение»). Мишна стала древнейшей частью Талмуда (в переводе «учение») – свода правовых и религиозно-этических положений иудаизма, включающего дискуссии, которые велись на протяжении около восьми столетий¹²⁴ иудейскими законоучителями и привели к фиксации Устного Закона.

После разрушения римлянами Иерусалимского храма (в 70 году н. э.) в иудаизме не стало единого общепризнанного вероучительного центра. В современном иудаизме по-прежнему нет вероучительного центра или общепризнанного института (духовного лидера), имеющего авторитет источника права, учительства или религиозной власти.

Впрочем, можно отметить, что своего рода координирующую роль в рамках иудаизма играет Галаха¹²⁵. В широком смысле слова Галаха – нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь иудеев. В более узком смысле Галаха – совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и в более поздней раввинистической литературе, а также каждый из этих законов в отдельности.

На протяжении многих веков Галаха оставалась главным фактором, обеспечивающим сохранение внутренней целост-

---

¹²⁴ Иерусалимский Талмуд был создан в период между началом III века и концом IV века, а Вавилонский Талмуд – в III–VII вв.

¹²⁵ Термин «Галаха» арамейского происхождения (существительное от корня «ходить», которому было придано значение «принятый путь, закон»).

ности разбросанного по всему миру еврейского народа и иудейских общин.

Большим авторитетом в ортодоксальном иудаизме пользуется составленный в XVI веке Иосефом бен Эфраимом Каро (1488–1575), кодекс галахических предписаний «Шулхан арух» (буквально «накрытый стол»)¹²⁶. Моше бен Израэль Иссерлес (родился в период между 1525 и 1530 годом, умер в 1572 году) снабдил текст «Шулхан арух» комментариями, которые отражали точку зрения общин ашкеназов. Свою книгу Моше бен Израэль Иссерлес назвал «Маппа» («Скатерть»), подчёркивая тем самым её вторичность по отношению к произведению Иосефа бен Эфраима Каро, в котором автор видел своего учителя. С 1569 года обе книги печатались вместе, таким образом «Шулхан арух» стал кодексом не только для сефардов, но и для ашкеназов.

Ортодоксальный иудаизм¹²⁷ видит в следовании традиционной Галахе главную обязанность верующих и только в её

---

¹²⁶ Работа над книгой была завершена в 1555 году. «Шулхан арух» был впервые опубликован в Венеции в 1565 году, и после этого кодекс получил широкое распространение, в основном в сефардских общинах.

¹²⁷ Ортодоксальный иудаизм – обобщённое название различных течений и направлений в иудаизме, считающих себя прямыми наследниками традиционного иудаизма и утверждающие, что незыблемой основой иудаизма являются законы Галахи в том виде, как они сформулированы в Талмуде и труде «Шулхан арух». В ортодоксальном иудаизме есть несколько направлений – литовское, хасидизм различного толка, модернистский ортодоксальный иудаизм (от англ. Modern Orthodox Judaism), религиозный сионизм. Общее количество последователей – более 4-х миллионов человек.

рамках ищет решение вопросов, возникающих в современную эпоху.

Возникший в Германии в начале XIX века реформистский иудаизм¹²⁸ не признаёт авторитета Талмуда и «Шулхан арух». Консервативный иудаизм¹²⁹ стал реакцией не столько на ортодоксальный иудаизм, сколько на крайности реформистского иудаизма, по сравнению с которым он и считался консервативным. Признавая Галаху в качестве руководства к жизни, консервативный иудаизм предлагает более либеральное толкование Галахи, чем любые течения внутри ортодоксального иудаизма.

Главные вероучительные принципы иудаизма

Не вдаваясь в чрезмерную детализацию, остановимся на основополагающих вероучительных принципах иудаизма.

Главным и незыблемым принципом иудаизма является признание единого Бога. Это выражается в молитве «Шма Израэль» («Слушай, Израиль»), провозглашающую идею

---

¹²⁸ Реформистский иудаизм – движение за обновление иудаизма, насчитывает около 1,6 млн. последователей, в том числе 1,1 млн. – в США. В Великобритании около 15 % еврейского населения были последователями реформизма, в Канаде – 11 %, во Франции – 5 %. Реформистские общины России входят в Объединение религиозных общин современного иудаизма в России.

¹²⁹ Консервативный иудаизм – религиозное течение, возникшее в середине XIX века в Европе (главным образом в Германии). Наиболее широко распространён в США, где насчитывает до 1,5 млн. последователей.

монотеизма. Текст молитвы начинается с фразы «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть», её ежедневное чтение предписано как заповедь в Священном Писании¹³⁰.

«Шма Израэль» занимает в духовной жизни иудея центральное место. Эту молитву произносят дважды в день, во время утренней и вечерней молитв. Это первая молитва, которую произносит ребёнок, и последние слова, которые произносит умирающий. В течение многих веков слова «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» были девизом иудейских мучеников, жертвовавших жизнью во имя своих религиозных убеждений. Текст «Шма Израэль», написанный на пергаменте, содержится в мезузе¹³¹ и тфилин (филактериях)¹³².

Более детально основополагающие идеи иудаизма изложены в десяти заповедях¹³³. Согласно Библии, десять запове-

---

¹³⁰ Пятая книга Моисеева: Второзаконие, глава 6, стих 4.

¹³¹ Мезуза (на иврите буквально означает «дверной косяк») – прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергаменты из кожи ритуально чистого (кошерного) животного, содержащий текст двух из трёх частей молитвы «Шма Израэль» (Пятая книга Моисеева: Второзаконие, глава 6, стихи 4–9 и глава 11, стихи 13–21).

¹³² Тфилин или филактерии (на греческом языке «охранные амулеты») – элемент молитвенного облачения иудея: две маленькие коробочки из выкрашенной чёрной краской кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы, которые присутствуют в тексте молитвы «Шма Израэль».

¹³³ В Библии десять заповедей содержатся в двух версиях (Вторая книга Моисеева: Исход, глава 20, стихи 2–14 и Пятая книга Моисеева: Второзаконие, глава

дей были провозглашены Богом на горе Синай перед народом Израиля в третий месяц после Исхода из Египта (Вторая книга Моисеева: Исход, глава 19, стих 1) и начертаны Им на каменных скрижалях Завета (Вторая книга Моисеева: Исход, глава 31, стих 18; Пятая книга Моисеева: Второзаконие, глава 9, стих 10).

Десять заповедей оказали огромное влияние на нравственные воззрения значительной части человечества. Несмотря на то, что они, как и другие библейские тексты, создавались в эпоху древних культур Ближнего Востока, они не сравнимы ни с одним из известных истории ранних сводов теологических и этических представлений. Десять заповедей являются единственным в своём роде кодексом всеобъемлющих истин и принципов, положенных в основу монотеизма и этики.

В иудаизме было достаточно широко распространено представление, что десять заповедей обладают всеобъемлющим значением. Мысль о том, что десять заповедей являются основой для всех предписаний и запретов иудаизма¹³⁴, впервые подробно обосновал в I веке н.э. Филон Александрийский (Филон Александрийский, Деяния, глава 1, стихи 5, стихи 6–18).

¹³⁴ Предписания и запреты иудаизма носят название «мицвот» (в единственном числе «мицва», буквально «повеление, приказание»). Согласно традиции, насчитывается 613 мицвот. Впервые число 613 упоминает рабби Симлай, живший в начале IV века, который учил, что Моисею были даны 613 мицвот, включающих 365 запретов – по числу дней солнечного года и 248 предписаний – по числу органов человеческого тела. В обычном словоупотреблении «мицва» – всякое доброе дело.

дрийский¹³⁵. Эта точка зрения получила признание и развитие у иудейских законоучителей и богословов. Тем не менее, в том числе по причине своего универсального характера, десять заповедей никогда не считались символом веры иудаизма.

В разные исторические эпохи предпринимались попытки составить основные положения вероучения иудаизма.

Так, в I веке н. э. Филон Александрийский предлагал признать восемь принципов своего рода символом веры иудаизма: 1. существование Бога, 2. единство Бога, 3. Божественное провидение, 4. творение мира, 5. единство мира, 6. существование умопостигаемых форм (идей), 7. происхождение Закона из откровения и 8. Его вечность.

В средние века еврейскими мыслителями в Вавилонии, а позже – в Испании и других странах, неоднократно предпринимались попытки определения принципов веры иудаизма.

Согласно мнению большинства иудейских богословов, наиболее полно основные постулаты иудаизма были сформулированы самым прославленным иудейским богословом

---

¹³⁵ Филон Александрийский (родился, предположительно, в 25 г. до н. э. – умер около 50 г. н. э.) – выдающийся иудейский богослов и религиозный мыслитель, оказавший большое влияние на последующее христианское богословие. Немецкий философ Бруно Бауэр (1809–1882) назвал Филона Александрийского «настоящим отцом христианства», а Фридрих Энгельс воспроизвёл эту характеристику в своей работе «Бруно Бауэр и первоначальное христианство» (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. – С. 307).

послеталмудической эпохи Моисеем Маймонидом¹³⁶ (1135 или 1138–1204). Маймонид перечисляет тринадцать принципов веры, причём само число тринадцать не случайно – по еврейской традиции это число свойств Всевышнего, Его тринадцать атрибутов милости¹³⁷.

Тринадцать принципов веры, сформулированные Маймонидом, следующие:

1. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, творит и правит всеми творениями, и только Он один создавал, создаёт и будет создавать всё существующее.

2. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, единственен и нет нигде единственности, подобной Его; и только Он один – наш Бог: был, есть и будет.

3. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, бестелесен, и к Нему не относятся свойства материи, и нет у Него никакого образа.

4. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, Он первый и Он последний.

5. Я верю полной верой, что Творцу, Чьё имя благосло-

---

¹³⁶ Моше бен Маймон (Моисей Маймонид) известен в еврейских источниках как Рамбам – акроним от словосочетания «раббену Моше бен Маймон».

¹³⁷ Тринадцать различных форм милости, посредством которых Господь управляет миром, перечислены во второй книге Моисеевой: Исход, глава 34, стихи 6–7. По объяснению Маймонида, эти тринадцать форм милости не следует рассматривать как существенные свойства Божества, а только как атрибуты Его деятельности, благодаря которым Его действия становятся доступными пониманию человека.

венно, только Ему надо молиться, и запрещено молиться кому-либо, кроме Него.

6. Я верю полной верой, что всё сказанное пророками, – истина.

7. Я верю полной верой, что пророчество Моисея, нашего учителя, – да покоится он в мире! – было истинным, и что он – вершина пророков, предшествовавших ему и последовавших за ним.

8. Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, – это та, что была дана Мошерабейну¹³⁸ – да покоится он в мире.

9. Я верю полной верой, что Тора эта не будет изменена и не будет другой Торы от Творца, Чьё имя благословенно.

10. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, знает все дела людей и все их мысли, как сказано: «Создающий все их сердца – понимает все их дела».

11. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, воздаёт добром соблюдающим Его заповеди и наказывает нарушающих Его заповеди.

12. Я верю полной верой в приход Машиаха¹³⁹, и, несмотря на то, что он задерживается, я всё же каждый день буду ждать, что он придёт.

---

¹³⁸ Обычно иудеи упоминают Моисея как Моше Рабейну, то есть «наш учитель».

¹³⁹ Мессия (машиах, буквально «помазанник»), в религиозных представлениях иудаизма идеальный царь, потомок Давида, который будет послан Богом, чтобы осуществить избавление народа Израиля.

13. Я верю полной верой, что будет воскресение умерших в то время, когда будет на то воля Творца, Чьё имя благословенно, и память Его вознесётся навсегда и на веки веков.

Таким образом, тринадцать принципов веры можно разбить на три группы: о Боге (1–5), об авторитете Торы (6–9) и о воздаянии (10–13).

В заключение к тринадцати принципам веры Маймонид приводит различия между «грешниками Израиля», которые, хотя и уступили своим дурным порывам, не исключаются из еврейской общины и не лишаются доли в грядущем мире, и теми, кто отверг «основоположения». Подобные люди, по мнению Маймонида, исключили себя из иудейской общины.

Рассматривая тринадцать принципов веры как критерий ортодоксии и принадлежности к народу Израиля, Маймонид тем самым стремился придать им характер религиозных догматов. Однако это была его личная точка зрения, которую можно было подвергать критике и вносить в неё изменения.

Тринадцать принципов Маймонида в XIV веке изложил в стихотворной форме Иммануэль Римский¹⁴⁰, в качестве гим-

---

¹⁴⁰ Иммануэль Римский (1261–1336) – еврейский поэт и автор комментариев к Библии. Литургический гимн «Игдал» («Да возвеличится»), вошедший в молитвенники многих еврейских общин, является сокращённой адаптацией поэмы Иммануэля Римского, посвящённой тринадцати догматам веры, сформулированным Маймонидом. Все тринадцать строк «Игдала» объединены общей рифмой, гимн положен на различные мелодии, характерные для музыкальных традиций разных общин. В ходе богослужения гимн поют все присутствующие, причём кантор (главный певец в синагоге) и прихожане обычно чередуются в пении отдельных строк.

на «Игдал» («Да возвеличится») они были включены в молитвенники и вошли в ежедневный ритуал многих еврейских общин, а также стали прототипом последующих формулировок принципов веры иудаизма.

Этика иудаизма

Иудейская этика – это совокупность представлений иудаизма о нравственном поведении человека. Содержащиеся в иудаизме принципы этики основаны на чётком различии добра и зла. Добро – это соблюдение Божьих предписаний, а зло – их нарушение.

Утверждение изначального примата добра над злом

Иудаизм утверждает изначальный, ведущий отсчёт от сотворения мира, примат¹⁴¹ добра над злом. Добро утверждается в качестве неотъемлемого свойства (атрибута)¹⁴² сотворённого Богом мира. В Библии каждый из актов творения (сотворение неба и земли, света, земной суши и морей, рас-

---

¹⁴¹ Примат (от лат. *primatus* – «первое место, старшинство») – первичность, главенство, преобладание.

¹⁴² Атрибут (от лат. *attributio* – «приписывание, признак») – необходимое, существенное, неотъемлемое свойство предмета или явления (в отличие от преходящих, случайных его состояний).

тительного мира, солнца, луны и звёзд, животного мира, и, наконец, человека) сопровождается оценкой: «И увидел Бог, что это хорошо»¹⁴³. Подводя итог сотворению мира, Библия сообщает: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот хорошо весьма» (Первая книга Моисеева: Бытие, глава 1, стих 31).

Человек создан по образу и подобию Божию (Первая книга Моисеева: Бытие, глава 1, стихи 26–27), из этого можно сделать вывод, что в его природе также присутствует примат добра над злом. Вместе с тем, человек обладает свободой воли, в том числе человек способен выбирать и добро, и зло. «Согласно Талмуду, ангел вопрошает Бога при каждом зачатии, станет ли этот человек сильным или слабым, мудрым или глупым, богатым или бедным, но не спрашивает, станет ли он злым или праведным, ибо «всё в руках Божьих, кроме страха Божьего»¹⁴⁴.

Почему в мире существует зло?

Если мир создан и управляется всемогущим и благим Богом, то откуда появляется зло? И почему праведники зачастую страдают, а грешники благоденствуют?

Этим вопросам уделено много внимания в Библии, в том

---

¹⁴³ Первая книга Моисеева: Бытие, глава 1, стихи 4, 10, 12, 18, 21, 25

¹⁴⁴ Свобода воли // Краткая еврейская энциклопедия. Том 7. Еврейский Университет в Иерусалиме. Иерусалим, 1994. – Колонки: 704–708.

числе в книгах пророка Исайи¹⁴⁵, пророка Иеремии¹⁴⁶, в Псалтире¹⁴⁷, и, в особенности, в книге Иова¹⁴⁸.

---

¹⁴⁵ Исайя (в переводе с древнееврейского означает «спасение, посланное Богом») – библейский пророк. В современной библеистике утвердилась точка зрения, что книга Исайи включает пророчества двух пророков – собственно Исайи (главы 1–39), деятельность которого протекала в Иерусалиме между 733 и 700 годами до н. э., и анонимного пророка VI в. до н. э., условно называемого Второисайей (главы 40–66). Описание посвящения Исайи в пророки (Книга пророка Исайи, глава 6) вдохновило А.С. Пушкина на создание образа пророка в одноименном стихотворении.

¹⁴⁶ Иеремия (в переводе с древнееврейского означает «Господь возвеличит»); около 655 года до н. э. – после 586 года до н. э.) – автор Книги пророка Иеремии и книги «Плач Иеремии». Некоторые исследователи Библии предполагают, что Иеремия мог быть автором Второзакония. Основным аргументом является сходство языка: Второзаконие и книга Иеремии близки по стилю, используют одни и те же устойчивые выражения. Например, во Второзаконии много раз встречаются наставления о том, как надо поступать с самыми обездоленными социальными группами, такими, как: «вдова, сирота, пришелец» (Второзаконие глава 10, стих 18; глава 14, стих 29; глава 16, стихи 11, 14; глава 24, стихи 17, 19–21; глава 26, стихи 12–13; глава 27 стих 19). Такие же наставления по отношению к тем же группам даёт Иеремия (Книга пророка Иеремии глава 7, стих 6; глава 22, стих 3). Это тройное перечисление – «вдова, сирота, пришелец» – используется во Второзаконии и в Книге Иеремии – и больше нигде в Библии.

¹⁴⁷ Псалтирь – библейская книга Ветхого Завета. Название «Псалтирь» произошло от греческих слов «псало» («играть на струнах») и «псалтири-он» – так называли струнный музыкальный инструмент, игрой на котором сопровождали исполнение псалмов (название «псалом» того же корня). В древности пение псалмов было частью храмового ритуала. В современном иудаизме псалмы являются важной частью как индивидуальной молитвы, так и синагогальной службы.

¹⁴⁸ Книга Иова – библейская книга Ветхого Завета, названная по имени праведника, о котором она повествует. Нет точных указаний на время её написания и на личность автора. Главная тема Книги Иова – поиск ответа на вопрос о том, как примирить страдания невинных людей с верой в Благого Бога.

Библейские книги не дают однозначного ответа, почему в мире существует зло. Так, в книге пророка Исайи Господь напоминает Израилю, что спасение лишь в Нём одном: «Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю всё это»¹⁴⁹. Некоторые из законоучителей Талмуда, ссылались на эти строки из Книги пророка Исайи, для подтверждения мысли о том, что зло, как и добро, происходит от Бога.

В Книге Иова зло проистекает от Сатаны (буквальный перевод – «Противоречащий»), который утверждает, что если подвергнуть Иова испытаниям, скорбям и болезням, то он отвернётся от Всевышнего. Бог решает доказать Сатане, что Иов останется верным Богу, несмотря на страдания. Иов был отдан во власть Сатаны, который и стал источником зла и страданий для Иова: погубил его детей и имущество, «поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги по самое темя его»¹⁵⁰.

Иов сохраняет верность Богу и получает награду. Бог благословляет последние дни Иова более, нежели прежние. Он счастливо живёт ещё 140 лет, у него рождается десять детей и его благосостояние становится значительно выше, чем прежде.

Вместе с тем, книга Иова не даёт исчерпывающего и однозначного ответа, почему в мире существует зло и по какой

---

¹⁴⁹ Книга пророка Исайи, глава 45, стихи 6–7.

¹⁵⁰ Книга Иова, глава 2, стих 7.

причине страдают праведники, не совершившие тяжких грехов. Подлинная причина страданий остаётся непознаваемой. Как сказано в книге Иова: «Вседержитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем!»¹⁵¹

Многие законоучителя Талмуда утверждали, что зло как таковое является лишь отсутствием добра. В трудах средневековых еврейских мыслителей идея законоучителей Талмуда о природе зла получает философское обоснование. Отрицание реальности зла, в частности, представлено в сочинениях Маймонида, который утверждал, что большинство видов страдания является следствием неразумного поведения человека. Маймонид предлагает сложную классификацию видов зла в мире и стремится показать, что Бог не несёт ответственности за зло. По мнению Маймонида, когда в Писании говорится о зле как творении Бога, эти слова не следует понимать буквально.

Все авраамические религии стремились представить убедительное богословское объяснение противоречию между идеей всеблагого и всемогущего Бога, сотворившего мир и управляющего этим миром, и наличием в мире зла, страданий и несправедливости. Эту проблему пытались решить и авторы самых разных религиозно-философских и философ-

---

¹⁵¹ Книга Иова, глава 37, стихи 23–24.

ских учений. После появления трактата Лейбница¹⁵² «Опыт теодицеи о благодати Бога, свободе человека и происхождении зла» (1710), совокупность религиозных и философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие зла в мире, получила название «теодицея»¹⁵³. Следует признать, что эта проблема, в большинстве случаев понимаемая как вопрос о сочетании Божественного провидения¹⁵⁴ и свободы воли человека, остаётся одной из самых сложных и трудноразрешимых в богословии и религиозно-философской мысли авраамических религий.

Вопрос о страданиях праведников и благоденствии грешников озадачивал многих законоучителей Талмуда и иудейских мыслителей. Проблема видимого отсутствия справедливого воздаяния в земной жизни решается законоучителя-

---

¹⁵² Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) – философ (предшественник немецкой классической философии) и разносторонний учёный: логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед. Основатель и первый президент Берлинской Академии наук, иностранный член Французской Академии наук.

¹⁵³ Теодицея (от греческих слов «Бог» и «справедливость», буквально «оправдание Бога») – совокупность доктрин, в которых мыслители разрешали противоречие между идеей всеблаготворного Бога и существованием в мире зла.

¹⁵⁴ Божественное провидение – Божий промысел, целесообразная деятельность Бога в мире, направленная к наибольшему благу всего творения, в особенности человека и человечества. С идеей провидения связана идея воздаяния, которое часто рассматривается как орудие Божьего промысла и средство установления справедливости в мире.

ми Талмуда по-разному. Одни утверждают непостижимость этой проблемы для ограниченного человеческого ума. Некоторые рассматривают страдания праведников как испытание, посланное им Богом для укрепления в них веры и терпения.

Осознание невозможности решения этой проблемы в рамках только земного бытия неизбежно приводит многих законоучителей Талмуда и иудейских мыслителей к идее загробного воздаяния. Так, по мнению одного из законоучителей Талмуда, Якова бен-Коршаи (II век) «нет награды за добродетель в этом мире». Говоря о загробном воздаянии, он учил: «Один час покаяния и добродетельной жизни в сем мире важнее, чем весь загробный мир (где нельзя уже предаться делу самосовершенствования), но один час блаженства в загробном мире прекраснее, чем вся земная жизнь». Согласно мнению крупнейшего средневекового законоучителя Саадии Гаона (882–942), вопрос о страданиях праведника и преуспевании грешника решается обещанием воздаяния в загробном мире.

Представление о посмертном воздаянии, означающее награду праведникам, а также жестокую кару грешникам – одно из древних верований, представленных в самых разных религиях. Так, идея загробного суда прочно укоренилась в представлениях древних египтян уже в III тысячелетии до н. э.¹⁵⁵

---

¹⁵⁵ См.: Суд Осириса // Петрухин Владимир Яковлевич. Загробный мир. Мифы

В иудаизме представление о воздаянии в загробном мире сформировалось позже (вероятно, не ранее IV–II вв. до н. э.).

Однако именно влияние иудаизма способствовало тому, что идея загробного воздаяния получила дальнейшее развитие в религиозных представлениях христианства и ислама. Красочные описания тяжких кар для грешников, которые ждут их после смерти, в проповедях духовных лиц, играли важную роль, особенно в средние века, в качестве своего рода стимула, призванного побудить христиан и мусульман вести добродетельную жизнь.

Ключевая роль этики в иудаизме

В Библии отсутствует всеобъемлющее абстрактное понятие, адекватное современному значению слова «этика». Вместе с тем, соблюдение нравственных норм рассматривается в Священном Писании как наиболее существенная часть требований, которые Бог предъявляет к человеку. Одна из главных особенностей Библии – неразрывная связь между религиозными и нравственными установлениями. Из этого факта вытекает центральное положение нравственных ценностей в Библии и ключевая роль этики в иудаизме.

Иудаизм стал первой из религий, сделавшей моральные нормы частью вероисповедания, освящённой авторитетом Божественного Откровения. Важнейшая черта иудаизма,

воспринятая от него другими авраамическими религиями – христианством и исламом, – единство ритуальных и моральных предписаний. Так, в десяти заповедях большинство установленных Богом норм носит характер моральных установлений, при этом религиозные предписания сформулированы как моральный императив¹⁵⁶. Нарушение моральных предписаний, то есть нарушение нравственных заповедей в отношении ближнего, карается столь же сурово, как и преступление против Бога.

В Пятикнижии Моисеевом, а также в Книге Иисуса Навина, Книге Судей Израилевых, Книгах Царств¹⁵⁷ нет чёткого разграничения между значимостью культовых и моральных предписаний – оба типа предписаний одинаково важны и равно необходимы.

---

¹⁵⁶ Императив (от лат. *imperativus* – «повелительный», от *impero* – «повелеваю») – общее нравственное предписание.

¹⁵⁷ В иудейской традиции принято подразделять Библейских пророков на две группы: ранние пророки (до VIII века до н. э.) и поздние пророки (VIII–IV вв. до н. э.). В связи с этим в Библии (Танахе) раздел пророческих книг (Невиим) разделён на книги ранних и поздних пророков. Ранние пророки книг не писали (или их сочинения не сохранились), поэтому книги ранних пророков (Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, Книги Царств) – исторические по содержанию, о деятельности пророков там лишь упоминается. К числу ранних пророков относятся Самуил, Нафан, Илия, Елисей, кроме них в Библии упоминается ещё множество пророков.

Примат этических предписаний и запретов иудаизма перед ритуальными

Поздние Библейские пророки¹⁵⁸ впервые в истории провозгласили приоритет следования моральным установлениям над соблюдением предписаний религиозного культа в отрыве от исполнения человеком своих нравственных обязательств. Чрезвычайно образно выразил мысль о том, что Богу угодны милость и стремление следовать Его воле, а не жертвоприношения, пророк Осия¹⁵⁹, передавая слова Госпо-

---

¹⁵⁸ Собственно пророческими по содержанию являются книги поздних пророков. При этом в христианстве к числу пророческих относится Книга Даниила, но в Танахе она в число пророческих не включается и входит в другой раздел – Писания (Ктувим). Традиционно, в зависимости от объёма библейских книг, носящих их имена, библейских пророков делят на две части. Первая часть – это четыре Великих пророка: Исайя, Иеремия, Даниил (последний – только в христианстве, в иудаизме его книгу относят к Писаниям) и Иезекииль; вторая часть – двенадцать малых пророков: Иоиль, Иона, Амос, Осия, Михей, Наум, Софония, Аввакум, Авдий, Аггей, Захария, Малахия. В целом, поздние пророки утверждали превосходство морально-этического начала над культом как таковым, с его обрядностью и жертвоприношениями животных.

¹⁵⁹ Осия (в переводе с древнееврейского означает «спасение») – один из малых пророков Библии, автор Книги пророка Осии. Его служение можно примерно отнести к периоду 752–721 гг. до н. э. Жил и пророчествовал в Северном Израильском царстве вплоть до разрушения его столицы – Самарии в 721 году до н. э. В 722 году до н. э. Северное Израильское царство было завоёвано ассирийским царем Саргоном II. Население царства было уведено в ассирийский плен и дальнейшая его судьба неизвестна.

да: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений»¹⁶⁰.

О том, что жертвоприношения без истинной праведности – мерзость перед Господом, писали пророки Михей, Амос, Исайя, Иеремия.

Так, пророк Михей¹⁶¹ вопрошал: «Но можно ли угождать Господу тысячами овнов или бесчисленными потоками елея?» и давал исчерпывающий ответ от имени Господа: «О человек! Сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим»¹⁶².

Пророк Амос¹⁶³ выступал в защиту монотеизма, против

---

¹⁶⁰ Книга пророка Осии, глава 6, стих 6.

¹⁶¹ Михей (в переводе с древнееврейского означает «Кто подобен Богу») – библейский пророк, жил в Иудее в год разрушения Самарии, столицы Северного Израильского царства (721 год до н. э.). Пророчествовал при царях Езекии (воцарился около 727 г. до н. э., – умер около 698 г. до н. э.) и Манассии (695–642 гг. до н. э.), был современником пророка Исайи. Михей является автором одноимённой пророческой книги – Книги пророка Михея, шестой среди книг малых пророков.

¹⁶² Книга пророка Михея, глава 6, стихи 7, 8.

¹⁶³ Амос (в переводе с древнееврейского означает «бремя») – библейский пророк, принадлежащий к числу двенадцати так называемых малых пророков. Деятельность Амоса, начавшаяся предположительно в 750 г. до н. э., совпадает с правлением израильского царя Иеровоама II (788–747 гг. до н. э.). Он современник пророка Осии. Амос был простым пастухом вблизи Вифлеема в Иудее. Внезапно он услышал повеление Божье идти в Северное Израильское царство и возвестить приближение Суда Господня. Когда он проповедовал в Вефиле у царского храма, местный священник Амасия прогнал его. После этого Амос перестал проповедовать публично и начал записывать свои видения и пророчества.

идолопоклонства. Он обличал тех, кто «попирает бедного», «берёт взятки и извращает в суде дела бедных»¹⁶⁴, призывал к милосердию в отношении униженных. Амос утверждал, что человечность и правда для служения Богу важнее, чем жертвоприношения.

Пророк Амос призывал: «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, – и тогда Господь Бог Саваоф¹⁶⁵ будет с вами...»¹⁶⁶. Амос предупреждал от имени Господа: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесёте Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от Меня шум песней твоих, ибо звук гуслей твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода, течёт суд, и правда – как сильный поток!»¹⁶⁷

Пророк Исаяя писал: «К чему Мне множество жертв ваших? – говорит Господь. – Я пресыщен всесожжениями ов-

---

¹⁶⁴ Книга пророка Амоса, глава 5, стихи 11, 12.

¹⁶⁵ Саваоф (в переводе с древнееврейского означает «Господь Воинств») – одно из имён Бога в иудейской и христианской традициях, упоминаемое в Танахе (Ветхом Завете) в Первой книге Царств (глава 1, стих 3), а также в Новом Завете – в Послании апостола Иакова (глава 5, стих 4) и в Послании к Римлянам (глава 9, стих 29). Это имя может означать как «Господь воинств Израилевых», так и «Господь воинств Ангельских».

¹⁶⁶ Книга пророка Амоса, глава 5, стих 14.

¹⁶⁷ Книга пророка Амоса, глава 5, стихи 21–24.

нов и туком¹⁶⁸ откормленного скота; и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу... Не носите больше даров тщетных... праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и празднование!.. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетённого; защищайте сироту; вступайтесь за вдову»¹⁶⁹.

О тщетности жертвоприношений, если народ нарушает нравственные установления, сказано и пророком Иеремией от имени Господа: «Для чего Мне ладан, который идёт из Савы¹⁷⁰, и благовонный тростник из дальней страны? Всесождения ваши неуютны, и жертвы ваши неприятны Мне... Ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесождении и жертве; но такую заповедь дал им: слушаться голоса Моего, и Я буду вашим Богом, и вы будете Моим наро-

---

¹⁶⁸ Тук – жир, сало (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Большой толковый словарь. Том 5. С-Я. М.: Азъ, 1992. – 660 с.).

¹⁶⁹ Книга пророка Исаии, глава 1, стихи 11, 13–17.

¹⁷⁰ Сава – древнее слово, значение которого ясно не определено. Вероятно, что Савеею именовалась страна, которая находилась на территории одной из Эфиопских провинций. Согласно библейскому повествованию, царица Савская, узнав о мудрости и славе Соломона, пришла испытать его загадками. «И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены были благовониями, и великим множеством золота, и драгоценными камнями» (Третья книга Царств, глава 10, стих 2).

дом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо»¹⁷¹.

Приоритет нравственных предписаний, присущий иудаизму, чрезвычайно ярко и образно сформулировал законоучитель Гиллель¹⁷². Известен случай, когда язычник обусловил свой переход в иудаизм просьбой, чтобы Гиллель обучил его всей Торе за то время, которое он может простоять на одной ноге, на что Гиллель ответил: «Не делай другому то, что ненавистно тебе самому. Это вся Тора, а всё остальное – комментарий».

Важно отметить, что Гиллель одним из первых в истории выразил суть так называемого «Золотого правила нравственности». Это общее этическое правило, которое можно сформулировать как «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Известна и отрицательная формулировка этого правила: «Не делайте другим того, чего не хотите себе». В Новом Завете «Золотое правило нравственности» встречается в проповедях Иисуса Христа. Так, в Нагорной проповеди Иисус Христос произносит: «И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки»¹⁷³.

---

¹⁷¹ Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 20; глава 7, стихи 22–23.

¹⁷² Гиллель (75 г. до н. э. – около 10 г. н. э.) – наиболее значительный из законоучителей эпохи Второго Иерусалимского храма; занял, согласно талмудическим источникам, должность главы верховного суда в Иерусалиме (Синедриона), за сто лет до разрушения Храма (то есть в 30 г. до н. э.).

¹⁷³ Евангелия от Матфея, глава 7, стих 12; см. также: Евангелие от Луки, глава

Возвышенные этические принципы Гиллеля нашли выражение в ряде афоризмов, например: «Если я не для себя, кто для меня? И будучи только для себя, кто я? И если не сейчас, то когда?»; «Не суди ближнего, пока не будешь на его месте»; «Не ленись учиться, не говори, что выучишь потом – ведь невежда не боится греха, а Тора прибавляет жизни и разумения. Трудись, и плата, которая ожидает тебя в этом и грядущем мирах, будет по труду. Даже там, где нет людей, старайся быть человеком».

Принцип «заботы о сохранении жизни»

Особенно наглядно приоритет нравственных предписаний и запретов перед ритуальными установлениями в иудаизме проявляется в принципе «заботы о сохранении жизни» (на иврите «пиккуах нефеш»), предписывающего приоритет спасения человеческой жизни, когда ей угрожает опасность, над ритуальными предписаниями и запретами. При этом опасность для жизни может быть непосредственной (например, в случае тяжёлой болезни, аварии, войны) или возможной, гипотетической (например, в случае, когда болезнь не кажется серьёзной, однако существует возможность её неблагоприятного развития).

Законоучители Талмуда интерпретируют библейский стих «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, кото-

рые исполняя, человек будет жив»¹⁷⁴ в том смысле, что человек должен «жить» этими постановлениями, а не умереть из-за того, что они были неукоснительно соблюдены. Принцип заботы о сохранении жизни основывается также, по мнению мудрецов Талмуда, на принятом толковании части библейского стиха: «Не восставай на жизнь ближнего твоего»¹⁷⁵.

Одним из важных установлений в иудаизме является соблюдение субботнего покоя. Однако в случае, если существует угроза жизни, субботние запреты можно нарушить. «Спасение жизни отстраняет субботу» – утверждают законоучителя Талмуда.

Как отмечается в Талмуде, в субботу или в религиозный праздник следует оказывать больному медицинскую и другую помощь. Те, кто оказывают медицинскую помощь или как-либо защищают жизнь человека в субботу, считаются достойными высшей похвалы. Если тяжело больной нуждается в свежей пище в субботу, следует зарезать животное в соответствии с правилами кашрута¹⁷⁶. В том случае, если для излечения больного необходима некошерная (не отвеча-

---

¹⁷⁴ Третья книга Моисеева: Левит, глава 18, стих 5.

¹⁷⁵ Третья книга Моисеева: Левит, глава 19, стих 16.

¹⁷⁶ Кашрут – система ритуальных правил, определяющих соответствие чего-либо требованиям Галахи, иудейского Закона. В основе законов кашрута лежат заповеди Торы, а также дополнительные правила, установленные в Талмуде. Обычно термин «кашрут» используют применительно к своду религиозных предписаний, связанных с пищей, однако его применяют и в других аспектах традиционной жизни.

ющая нормам кашрута) пища, ему следует позволить есть её.

Женщина считается серьёзно больной в течение трёх дней после родов, и если один из этих дней приходится на субботу, то для облегчения её положения позволено нарушать субботу.

Больным запрещено поститься в Йом-Киппур¹⁷⁷, если пост может нанести ущерб их здоровью или помешать выздоровлению.

Лишь в тех случаях, когда предстоит выбор между смертью и идолопоклонством или убийством, следует предпочесть смерть. Смерть следует также предпочесть в случае, когда альтернативой является публичное нарушение религиозного закона, которое может быть истолковано как отступничество. Во всех других случаях имеет приоритет принцип «заботы о сохранении жизни».

Социальная этика иудаизма

Суть социальной этики иудаизма составляет предписание воздерживаться от причинения вреда ближнему и избегать причинять зло слабому.

---

¹⁷⁷ Йом-Киппур (на иврите «День искупления»; «Судный день»; «день Всепрощения») – в иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Традиционно в этот день верующие иудеи соблюдают почти 25-часовое воздержание от приёма пищи, проводя большую часть дня в усиленных молитвах и посещая синагогу.

В Библии предписывается обеспечивать справедливый суд¹⁷⁸; избегать взяток¹⁷⁹. Запрещается задерживать плату наёмнику: «Не обижай наёмника, бедного и нищего, из братьев твоих, или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждёт её душа его; чтобы он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха»¹⁸⁰.

Библия запрещает угнетать пришельца, притеснять вдову и сироту¹⁸¹; предписывает относиться с сочувствием к рабу и рабыне; помогать нищему¹⁸²; накормить голодного и одеть нагого¹⁸³.

«Если голоден враг твой, накорми его хлебом; если он жаждет, напой его водою», наставляет Книга Притчей Соломоновых (глава 25, стих 21). Библия предписывает возвращать врагу его потерянную собственность и помогать поднять его осла, упавшего под своей ношей¹⁸⁴.

Один из наиболее строго порицаемых грехов – злоречие, под которым подразумеваются сплетни или оскорбление ко-

---

¹⁷⁸ См., например: Вторая книга Моисеева: Исход, глава 23, стихи 1–3, 6; Пятая книга Моисеева: Второзаконие, глава 16, стихи 18–20.

¹⁷⁹ См., например: Вторая книга Моисеева: Исход, глава 23, стих 8.

¹⁸⁰ Пятая книга Моисеева: Второзаконие, глава 24, стихи 14–15.

¹⁸¹ См., например: Вторая книга Моисеева: Исход, глава 22, стихи 21–22.

¹⁸² См.: Пятая книга Моисеева: Второзаконие, глава 15, стихи 7–11.

¹⁸³ Книга пророка Исаяи, глава 58, стих 7.

¹⁸⁴ Вторая книга Моисеева: Исход, глава 23, стихи 4–5.

го-либо заочно или в лицо (особенно в присутствии посторонних). Как сказано в Библии, «удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов»¹⁸⁵. Наиболее гнусные виды злоязычия – клевета и донос. Талмуд приравнивает клевету к идолопоклонству, разврату и кровопролитию.

Библия осуждает праздность и отдаёт должное трудолюбию (Пр. 6:6; 14:23; 18:9; 22:29; 31:13–31, и в других местах). Однако труд не служит залогом успеха, если Бог не благословил труженика¹⁸⁶. Законоучители Талмуда считали, что праздность – общественное и моральное зло: «Праздность ведёт к распутству». Из этого следует требование Талмуда обучать детей ремеслу: «Тот, кто не обучает сына ремеслу, словно учит его быть разбойником».

Этика иудаизма находит высшее выражение в заповеди любить ближнего как самого себя: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя»¹⁸⁷ (Лев. 19:17–18).

---

¹⁸⁵ Псалтирь, псалом 33, стих 14.

¹⁸⁶ Псалтирь, псалом 126, стих 1.

¹⁸⁷ Третья книга Моисеева: Левит, глава 19, стих 18.

Семь заповедей потомков Ноя и предпосылки для диалога авраамических религий по проблемам этики

Если иудей обязан соблюдать 613 основанных на Пятикнижии Моисеевом предписаний, то для всех остальных людей, с точки зрения иудаизма, достаточно выполнять лишь семь заповедей потомков Ноя. Согласно Талмуду, Бог заключил с Ноем и его потомками после окончания Всемирного потопа завет¹⁸⁸, включавший следующие семь заповедей:

1. Вера в единого Бога – запрещение идолопоклонства;
2. Уважение Бога – запрет проклинать Творца;
3. Уважение к жизни человека – запрещение убийства;
4. Уважение к имуществу ближнего – запрещение воровства;
5. Уважение к семье – запрещение прелюбодеяния;
6. Уважение к живым существам – запрет употребления в пищу кусков мяса, отрезанного от живого животного;
7. Образование института судопроизводства – создание судов и назначение судей.

Мусульмане, вследствие строго монотеистического харак-

---

¹⁸⁸ См.: Первая книга Моисеева: Бытие, глава 9, стих 9; завет предполагал, что «не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли» (стих 11); знамением (видимым знаком) этого завета стала радуга (стихи 12–17).

тера ислама, рассматриваются в иудаизме как люди, соблюдающие заповеди потомков Ноя. Вопрос о том, верят ли христиане в единого Бога, вызывал среди иудейских мудрецов определённые разногласия вплоть до позднего средневековья, так как в христианстве важнейшую роль играет догмат о Святой Троице¹⁸⁹. Большинство современных авторитетных раввинов считают, что поклонение Троице разрешено для неевреев и не мешает признавать христианство монотеистической религией, а христиан – людьми, соблюдающими заповеди потомков Ноя¹⁹⁰.

Иудейские мыслители нового времени подчёркивают, что заповеди потомков Ноя служат основанием общечеловеческих моральных норм, поэтому признание со стороны иудаизма христиан и мусульман людьми, соблюдающими заповеди потомков Ноя, создаёт дополнительные предпосылки для диалога авраамических религий по проблемам этики.

---

¹⁸⁹ Святая Троица – богословский термин, отражающий христианское учение о трёх Лицах (Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой) единого по существу Бога.

¹⁹⁰ Ноевых сынов законы // Краткая еврейская энциклопедия. Том 5. Еврейский Университет в Иерусалиме. Иерусалим, 1990. – Колонки: 760–761.

Глава 3. Христианство

Христианство (от греческого слова «Христос», которое означает «помазанник, мессия») – авраамическая мировая религия, основанная на учении Иисуса Христа, изложенном в Новом Завете. Христианство является монотеистической религией, оно следует восходящей к Аврааму традиции почитания единого Бога, творца Вселенной и человека.

Христианство зародилось в I веке в Палестине, в иудейской среде. Уже во время правления императора Нерона¹⁹¹ христианство было известно во многих провинциях Римской империи, а христианские общины включали представителей разных народов. Как отмечается в Новом Завете, последователи Иисуса Христа «в первый раз стали называться христианами»¹⁹² в городе Антиохия¹⁹³. По преданию, эта христиан-

---

¹⁹¹ Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, наиболее известен под именем Нерон (лат. Nerō Claudius Caesar Augustus Germanicus, 37–68 гг. н. э.) – римский император 54–68 гг. Нерон считается первым организатором крупных гонений на христиан и казней апостолов Петра и Павла.

¹⁹² Деяния святых апостолов, глава 11, стих 26.

¹⁹³ Антиохия-на-Оронте (Антиохия Великая) – основана около 300 года до н. э., названа в честь Антиоха I (около 324 до н. э. – 261 до н. э.) – царя сирийского государства Селевкидов, образовавшегося при распаде империи Александра Македонского. В годы расцвета в городе насчитывалось более 500 тысяч жителей. В Антиохии находился центр одной из древнейших автокефальных православных церквей – Антиохийской Православной Церкви (в XIII веке резиденция Антиохийских Патриархов была перенесена в Дамаск). С 1516 года Антиохия –

ская община была основана около 37 года апостолами Петром и Павлом.

Догмат о Пресвятой Троице

Основой христианского вероучения является догмат о Пресвятой Троице¹⁹⁴: Бог един в трёх Лицах (Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух). Все три Лица (Ипостаси¹⁹⁵, Личности) Троицы существуют в полном единстве. Три божественных Лица выступают в качестве одной сущности Триединого Бога. В христианских молитвах к Богу всегда обращаются только в единственном числе: «Ты», «Бог», «Вседержитель», «Творец», «Господь», «Спаситель», но нет обращений «вы», «боги», «творцы», «вседержители», «господа», «спасители». Догмат о Пресвятой Троице принят абсолютным большинством христианских конфессий, за исключением некоторых групп и направлений, численность последователей которых среди современных христиан в общей сложности составляет около 1 процента.

Иисус Христос в христианстве – предсказанный в Ветхом

турецкий город Антакья (в настоящее время насчитывает около 150 тысяч жителей).

¹⁹⁴ Впервые термин «Троица» встречается у святого Феофила Антиохийского, епископа Антиохии (вступил на антиохийскую кафедру в 169 году).

¹⁹⁵ Ипостась (от др. – греч. «лицо, сущность») – термин, используемый в христианском богословии (преимущественно православном) для обозначения одного из трёх Лиц Триединого Бога: Отца, Сына или Святого Духа.

Завете Мессия¹⁹⁶, ставший искупительной жертвой за грехи людей и Спасителем человечества. Согласно христианскому вероучению, Иисус Христос умер на кресте ради искупления человеческих грехов, а затем воскрес из мёртвых, вознёсся на небеса и придёт во второй раз, чтобы судить живых и мертвых. Он является вторым лицом (ипостасью) Пресвятой Троицы, Сыном Божьим, единосущным (то есть, одной природы) с Богом Отцом.

Христианство – наиболее крупная мировая религия по числу последователей

Христианство – наиболее крупная мировая религия по числу приверженцев: в настоящее время число христиан во всем мире – свыше 2,35 млрд. человек.

Христианство разделено на множество (несколько тысяч) конфессий¹⁹⁷. Нет единого мнения о количестве конфессий

---

¹⁹⁶ Мессия (от слова «машиах» на иврите) – буквально «помазанник». Помазание оливковым маслом (елеем) было частью церемонии, проводившейся в древности при возведении монархов на престол и посвящении священников в сан. В христианстве приход Мессии разделён на две стадии – два пришествия. В первый раз Мессия пришёл в начале н. э. в лице Иисуса Христа (первое пришествие), а в будущем ожидается Второе пришествие Иисуса Христа и установление Царства Божьего.

¹⁹⁷ Конфессия, или вероисповедание (от лат. confessio – «исповедание») – определённое направление в рамках отдельной религии, отличающееся особенностями религиозного учения и культа, а также создавшее собственные религиозные объединения (общины) верующих.

в рамках христианства.

Основные течения (конфессии) в христианстве – католицизм, православие и протестантизм. В 1054 году произошел раскол христианской церкви на западную (Католическую) и восточную (Православную). Появление протестантизма стало результатом реформационного движения в Католической церкви в XVI веке. Католиков насчитывается более 1,2 млрд. человек, православных – около 225 миллионов, протестантов – свыше 800 миллионов.

В Российской Федерации православие является наиболее крупной и влиятельной христианской конфессией, к Русской Православной Церкви принадлежит наибольшее число верующих граждан страны. В преамбуле Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» признаётся особая «роль православия в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры».

Основы христианского вероучения

Христианство (как и две другие авраамические религии – иудаизм и ислам) воспринимаются своими последователями как результат Божественного Откровения.

Как сказано в Пространном Православном Катихизи-

се¹⁹⁸ святителя митрополита Филарета (Дроздова)¹⁹⁹, «учение православной веры мы черпаем из Откровения Божественного. Под наименованием «Божественное Откровение» разумеется то, что Сам Бог открыл людям, чтобы они могли право и спасительно веровать в Него и достойно чтить Его»²⁰⁰.

С точки зрения христианского богословия, Божественное Откровение распространяется и сохраняется в истинной Церкви двумя способами: посредством Священного Предания²⁰¹ и Священного Писания (Библии). Именно по этой причине Священное Предание и Священное Писание являются основными источниками христианского вероучения.

---

¹⁹⁸ Катихизис или катехизис (от древнегреческого слова, означающего «поучение, наставление») – официальный вероисповедный документ какой-либо конфессии, содержащий основные положения вероучения, часто изложенные в виде вопросов и ответов. «Пространный христианский катихизис Православной Кафолической (то есть Вселенской) Восточной церкви» подготовлен в 1822–1823 гг. святителем Филаретом (Дроздовым) и впервые издан в 1823 году.

¹⁹⁹ Митрополит Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1782–1867) – крупнейший русский православный богослов XIX века, с 22 августа 1826 года – митрополит Московский и Коломенский. В 1994 году Русской Православной Церковью прославлен в лике святых в святительском чине.

²⁰⁰ Митрополит Филарет (Дроздов). Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной церкви. Ответы на вопросы 10, 11.

²⁰¹ «Под наименованием «Священное Предание» понимается то, что истинно верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому, и предки – потомкам: учение веры, Закон Божий, Тайнства и священные обряды» (митрополит Филарет [Дроздов]. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной церкви. Ответ на вопрос 17).

Священное Предание, как утверждают христианские богословы, древнее, чем Библия, так как «от Адама до Моисея не было Священных книг. Сам Господь наш Иисус Христос Божественное учение Своё и установления передал ученикам Своим словом и примером, а не книгой. Тем же способом сначала и апостолы распространяли веру и утверждали Церковь Христову»²⁰².

Для католицизма и православия Священное Предание является руководством для правильного понимания Библии (Священного Писания).

Вполне естественно, что между разными христианскими конфессиями есть различия в понимании Священного Предания и его роли в христианстве.

Так, в католицизме Священное Предание и Священное Писание тесно связаны между собой, так как оба берут свои начала в одном и том же Божественном Откровении. Католики принимают и почитают Священное Писание и Священное Предание с одинаковым чувством благоговения и уважения. При этом Католическая Церковь утверждает, что Священное Писание и Священное Предание – это два самостоятельных источника христианского вероучения. Поэтому Священное Писание не входит в состав Священного Предания, которые представляют собой два различных способа сохранения и распространения Божественного Откровения, взаимодопол-

---

²⁰² Митрополит Филарет (Дроздов). Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной церкви. Ответ на вопрос 21.

няющих друг друга.

Эта концепция была воспринята от католиков в русском православном богословии и преобладала в XIX – начале XX вв. Данная точка зрения разделялась, в частности, митрополитами Макарием (Булгаковым)²⁰³ и Филаретом (Дроздовым), а также многими другими русскими богословами.

Однако с середины XX века в православном богословии Священное Писание стало считаться частью Священного Предания, а не самостоятельным и независимым источником веры. Так, по мнению митрополита Илариона (Алфеева)²⁰⁴, «мы должны со всей определённостью сказать, что в православном понимании Писание является частью Предания и немислимо вне Предания. Поэтому Писание отнюдь

---

²⁰³ Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков, 1816–1882) – известный историк церкви, богослов. С 8 апреля 1879 года – митрополит Московский и Коломенский. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1854).

²⁰⁴ Митрополит Иларион (в миру Григорий Валериевич Алфеев, родился в 1966 году) – митрополит Волоколамский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, богослов, церковный историк, композитор и педагог. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, постоянный член Священного Синода, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, настоятель церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве. Автор ряда монографий, посвящённых жизни и учению Отцов Церкви, переводов с греческого и сирийского языков, трудов по догматическому богословию, многочисленных публикаций в периодической печати. Автор ряда музыкальных произведений камерного и ораториального жанра. Ведущий телевизионной передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», автор и ведущий документальных фильмов об истории и богослужении Православной Церкви.

не самодостаточно и не может само по себе, изолированно от церковной традиции, служить критерием истины»²⁰⁵.

В православии в состав Священного Предания, помимо Священного Писания (Библии), входят: 1) догматы, изложенные в Символе веры и в решениях Вселенских соборов, древние символы, исповедания веры и символические книги; 2) каноны²⁰⁶, содержащиеся в Правилах святых апостолов, Вселенских и иных признанных соборов; 3) вероучительное содержание чинопоследований регулярных церковных богослужений, Таинств и священнодействий, молитв и песнопений; 4) творения святых отцов и учителей Церкви; 5) мученические акты²⁰⁷ и жития святых; 6) церковное искусство: иконография, церковная архитектура; 7) древние церковные истории: Евсевия Кесарийского²⁰⁸, Сократа Схола-

---

²⁰⁵ Митрополит Иларион (Алфеев). Православие. Том 1. Раздел III. Вероучение. Глава I. Источники православного вероучения (https://azbyka.ru/otechnik/Parion_Alfeev/pravoslavie-tom-1/5).

²⁰⁶ Церковные каноны (от греческого слова, означающего «правило, норма, образец») – основные церковные правила, определяющие порядок жизни Православной Церкви (её внутреннее устройство, дисциплину, частные аспекты жизни христиан). Каноны были составлены как церковными соборами, так и отдельными церковными авторитетами – святыми отцами; соответственно подразделяются на соборные (вселенских и поместных соборов), апостольские и святоотеческие.

²⁰⁷ Мученические акты (acta martyrum) – по форме официальные протоколы судов над мучениками в Римской империи или записи самих христиан непосредственно после мученичества.

²⁰⁸ Евсевий Кесарийский (около 265–340) – римский историк, отец церковной истории. Его «Церковная история» – самое раннее из дошедших до нас сочине-

стика²⁰⁹, Евагрия Схоластика²¹⁰, блаженного Феодорита Кирского²¹¹, Руфина Аквилейского²¹², Кассиодора²¹³ и другие.

Различные направления протестантизма отрицают авторитет Священного Предания как источника веры. Протестантский принцип гласит: «только Писание» (*sola Scriptura*). Этот принцип утверждает, что Священного Писания и одного Священного Писания достаточно, чтобы быть единственным «правилом веры» для Церкви. Всё, во что нужно верить, чтобы быть христианином, содержится в Священном Писании и ни в каком другом источнике. А то, что не содержится в Писании, не связывает христианскую совесть. Эта доктрина послужила причиной отказа протестантов от таких традиций в католицизме, которые не имеют подтверждения в Священном Писании. Принцип «только Писание» отрицает су-

---

ний, описывающих историю христианской Церкви в хронологическом порядке.

²⁰⁹ Сократ Схоластик (около 380 – после 439) – византийский христианский историк греческого происхождения, автор «Церковной Истории» в 7 книгах.

²¹⁰ Евагрий Схоластик (535 или 536–594) – автор «Церковной истории», охватывающей период с 431 по 594 год.

²¹¹ Церковная история Блаженного Феодорита, епископа Кирского (393–457 или 460), охватывает период с 325 по 429 год.

²¹² Руфин Аквилейский (около 345–410) – священник, церковный писатель и историк. «Церковная история» Руфина в двух книгах является продолжением церковной истории Евсевия Кесарийского.

²¹³ Флавий Магн Аврелий Кассиодор Сенатор (лат. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, между 480–490 – между 585–590) – римский писатель и историк. Составленная Кассиодором «История в трёх частях» стала основным отправным пунктом для развития на Западе такого исторического жанра, как церковная история.

ществование какого-либо другого правила веры, необходимого для христианина.

При этом многие течения протестантизма, при отрицании исключительной важности Предания, признают де-факто соборные постановления и «согласие Отцов Церкви» по догматическим вопросам, по крайней мере, до Седьмого Вселенского собора. В некоторых протестантских конфессиях существует тенденция признавать за Преданием необязательный (относительный) авторитет.

Никео-Цареградский Символ веры

Никео-Цареградский Символ веры (его также называют Константинопольский Символ веры и Никео-Константинопольский Символ веры) – краткое изложение основ христианского вероучения, введённое на Втором Вселенском соборе в 381 году и утверждённое на Четвёртом Вселенском соборе в 451 году.

Никео-Цареградский Символ веры произносится принимающим крещение во время совершения Таинства Крещения. При крещении младенца Символ веры произносится восприемниками. Символ веры читается (поётся) на литургических богослужениях в православии и католицизме. Символ включён в Книгу общих молитв Англиканской церкви. Используется также как символ веры в ряде протестантских конфессий, в том числе Российским объединённым союзом

христиан веры евангельской (пятидесятников).

Никео-Цареградский Символ веры состоит из двенадцати членов (предложений), и в каждом из них содержится догмат православной веры.

Первый член утверждает веру в Бога-Отца, Вседержителя и Творца; со второго по седьмой члены Символа веры посвящены Богу Сыну и утверждают веру в Иисуса Христа – единосущного Бога-Сына, предвечно рождаемого от Бога-Отца (2-й член), который воплотился от Девы Марии и Святого Духа (3-й член), умер за людей на кресте при Понтии Пилате (4-й член) и воскрес в третий день (5-й член), вознёсся на небеса и имеет славу, равную славе Бога-Отца (6-й член), который придёт второй раз, чтобы судить живых и мёртвых и воцарится вовеки (7-й член).

Восьмой член утверждает веру в дающего жизнь Святого Духа, говорившего через пророков; девятый – в единую Святую Соборную (Кафолическую) Апостольскую Церковь; десятый – в очищающее от грехов крещение, совершаемое лишь единожды; одиннадцатый и двенадцатый – во всеобщее воскресение мёртвых и новую вечную жизнь.

Современный русский текст Никео-Цареградского Символа веры:

1-й. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

2-й. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, едиnorodного, рождённого от Отца прежде

всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, не сотворённого, одного существа со Отцом, через Которого всё сотворено;

3-й. для нас людей и для нашего спасения сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком,

4-й. распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого,

5-й. воскресшего в третий день согласно с Писаниями (пророческими),

6-й. восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца,

7-й. и снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, Царству Его не будет конца.

8-й. И в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равночестно с Отцем и Сыном, говорившего чрез пророков.

9-й. И во единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.

10-й. Исповедую единое крещение во оставление грехов.

11-й. Ожидаю воскресения мёртвых

12-й. и жизнь будущую. Аминь.

В католицизме восьмой член Символа веры содержит добавление об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но «от Отца и Сына». Это добавление к Никео-Цареградскому Символу веры, принятое Западной (Римской) Цер-

ковью в XI веке²¹⁴, получило название «Филиокве» (от лат. *Filioque* – «и [от] Сына»).

Раскол христианской Церкви в 1054 году, после которого окончательно произошло разделение Церкви на Римско-католическую Церковь на Западе с центром в Риме и Православную – на Востоке с центром в Константинополе, имел серьёзные политические и социальные причины. Ему способствовали расхождения по вопросам догматического и канонического, а также литургического и дисциплинарного характера. Определенную роль в расколе 1054 года играли и разногласия по поводу «Филиокве». 16 июля 1054 года легаты (посланники) Папы Римского во главе с кардиналом Гумбертом²¹⁵ положили на престол храма Святой Софии в Кон-

---

²¹⁴ Первое документально подтверждённое появление «Филиокве» непосредственно в самом Символе веры зафиксировано на XII Толедском соборе (Испания) в 681 году. Принято считать датой окончательного введения «Филиокве» в Римской Церкви 1014 год, когда «Филиокве» впервые было присоединено к Символу веры в Риме во время торжественного пения Символа веры на коронации германского императора Генриха II Папой Римским Бенедиктом VIII.

²¹⁵ Гумберт Сильва-Кандидский (между 1000 и 1015–1061) – французский кардинал, в 1050 году был посвящён Папой Римским Львом IX в сан архиепископа Сицилии и возведён в ранг кардинала. Гумберт был во главе посольства, отправленного в Константинополь для решения вопроса о главенстве церковью, римской или константинопольской. Прибыв в Константинополь, Гумберт крайне высокомерно вёл себя как с восточными иерархами, в частности с Константинопольским Патриархом Михаилом Керуларием, так и с Византийским императором. «Венцом» пребывания папских посланцев явилось возложение на алтарный престол храма святой Софии отлучительной грамоты на восточную церковную иерархию. Данное деяние было квалифицировано как грубейшее нарушение церковной и политической этики. Только благодаря вмешательству императора

стантинополе анафему на Константинопольского Патриарха, назвав его «новым Антихристом». Об исхождении Святого Духа в этой грамоте про Православную Церковь было сказано: «Как духоборцы и богоборцы, отсеки от символа исхождение Святого Духа от Сына».

В ответной анафеме Синод Константинопольского Патриархата написал о Римской католической церкви в связи с «Филиокве»: «Они заявляют, что Дух исходит не от Отца [только], но и от Сына – как будто бы у них нет свидетельств евангелистов об этом, и будто бы они не имеют догмата вселенского собора относительно этого злословия. Ибо Господь Бог наш говорит: «Дух истины, Иже от Отца исходит». Но родители этого нового нечестия говорят о Духе, Который исходит от Отца и Сына».

В 1965 году взаимные анафемы были обоюдно сняты Папой Римским Павлом VI и Константинопольским Патриархом Афинагором. Вместе с тем, разделение между Католической и Православной церквами не было преодолено, сохранились и разногласия по различным вопросам, в том числе по поводу «Филиокве».

Константина Мономаха папские легаты были спасены от расправы константинопольского населения (как послы иностранного государства). 20 июля 1054 года под руководством Патриарха Михаила Керулария, двенадцати митрополитов и нескольких архиепископов было подписано определение Синода Константинопольского Патриархата о проклятии папских легатов и незаконности их действий (вернее, отсутствии полномочий, ввиду смерти Папы Римского Льва IX 19 апреля 1054 года, то есть за три месяца до момента вручения грамоты папскими легатами в соборе Святой Софии 16 июля 1054 года).

Улучшению взаимоотношений Русской Православной Церкви и Католической церкви способствовала первая за всю историю Русской Православной и Католической церквей встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване 12 февраля 2016 года.

Как отмечается в Совместном заявлении Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла по итогам встречи в Гаване, «несмотря на общее Предание первых десяти веков, католики и православные на протяжении почти тысячи лет лишены общения в Евхаристии²¹⁶. Мы разделены ранами, нанесёнными в конфликтах далёкого и недавнего прошлого, разделены и унаследованными от наших предшественников различиями в понимании и изъяснении нашей веры в Бога, единого в Трёх Лицах – Отца, Сына и Духа Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей следствием человеческой слабости и греховности, произошедшей вопреки Первосвященнической молитве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»²¹⁷.

---

²¹⁶ Евхаристия (Святое Причастие) – освящение хлеба и вина особым образом и последующее их употребление. Евхаристия была установлена самим Иисусом Христом во время Тайной Вечери незадолго до Своей смерти на кресте. Евхаристическое общение (то есть возможность совместного причащения) подразумевает духовное единство христиан, а разрыв евхаристического общения – наличие серьёзных противоречий.

²¹⁷ Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла по итогам встречи 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба), пункт 5 (<http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html>).

Иисус Христос как нравственный идеал христианина

В христианстве личность Иисуса Христа является высшим нравственным идеалом и образцом для подражания на пути духовно-нравственного совершенствования верующего. Как утверждают богословы, Иисус Христос не только преподавал основанное на возвышенных моральных ценностях совершенное учение о вере и благочестии, но показал также примером личной жизни и деятельности в Самом Себе образец святости и нравственного совершенства.

Важное значение имеет догмат о двух естествах (природах) Иисуса Христа – Божественной и человеческой, принятый Четвёртым Вселенским (Халкидонским) Собором христианской церкви²¹⁸ в 451 году.

Как гласит христологическое вероучительное определение Собора, «следуя святым Отцам, все мы единогласно учим, что Господь наш Иисус Христос есть один и тот же Сын, один и тот же совершенный по Божеству и совершенный по человечеству, истинный Бог и истинный Человек, один и тот же, состоящий из словесной (разумной) души и

---

²¹⁸ Четвёртый Вселенский Собор (Халкидонский Собор) – Вселенский Собор христианской церкви, созданный в 451 году императором Восточной Римской империи Маркианом в согласии с Папой Римским Львом I в Халкидоне (в настоящее время Кадыкёй, район современного Стамбула).

тела, единосущный Отцу по Божеству и тот же единосущный нам по человечеству, подобный нам во всём, кроме греха; рождённый от Отца прежде веков по Божеству, но Он же рождённый в последние дни ради нас и нашего спасения от Марии Девы и Богородицы по человечеству; один и тот же Христос, Сын, Господь, Единородный, познаваемый в двух природах неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно; различие Его природ никогда не исчезает от их соединения, но свойства каждой из двух природ соединяются в одном лице и одной ипостаси так, что Он не рассекается и не разделяется на два лица, но Он один и тот же Сын Единородный, Бог Слово, Господь Иисус Христос; такой именно, как говорили о Нём пророки древних времён и как Сам Иисус Христос научил нас, и как передал нам Символ Отцов».

Неслиянное и нераздельное соединение Божественного и человеческого начала в Иисусе Христе – Личности Богочеловека, свободного от греха, о котором говорится в вероучительном определении Халкидонского Собора, является для христиан идеалом нравственного совершенства и образцом, стремиться к которому призывается каждый христианин.

С точки зрения христианства, исполнение нравственного закона, которое предписывает Евангелие, невозможно без помощи, получаемой верующим от Самого Христа. Только Сам Господь Иисус Христос может дать христианину силы для того, чтобы идти тем путём нравственного совершенства, который предлагает Новый Завет.

Для оказания христианам Своей Божественной благодатной помощи, Иисус Христос основал Свою Церковь, поэтому каждый христианин, желающий идти по стопам Христа, может это осуществлять только в основанной Иисусом Христом, истинной христианской Церкви²¹⁹.

Христианские добродетели

Слово «добродетель» означает деятельное добро. Это одна из фундаментальных этических категорий, характеризующих готовность и способность человека сознательно и твёрдо следовать добру и деятельно противостоять злу и пороку.

Три основные христианские добродетели – это вера, надежда и любовь, о чём пишет апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам: «А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше»²²⁰.

Христианская вера

Античное язычество требовало от своих последователей соблюдения ритуальных и моральных предписаний и запретов, понятие «веры» как внутреннего психологического состояния не играло в язычестве заметной роли. В авраамиче-

---

²¹⁹ В виду многоконфессиональности христианства нет единого мнения о том, какая из христианских церквей является истинной.

²²⁰ Первое Послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 13, стих 13.

ских религиях (иудаизме, христианстве и исламе) вера занимает одно из центральных мест в религиозном сознании и почти совпадает с понятием религии (зачастую выражения «христианская вера» и «христианская религия» употребляются как синонимы).

Точное и содержательное определение веры приводит академик Российской академии наук Сергей Сергеевич Аверинцев²²¹: «Вера в некоторых религиозных системах – центральная мировоззренческая позиция и одновременно психологическая установка, включающая, во-первых, принятие определённых утверждений (догматов), например, о бытии и природе Божества, о том, что есть благо и зло для человека, и т. п., и решимость придерживаться этих догматов вопреки всем сомнениям (оцениваемым как «искушения»); во-вторых, личное доверие к Богу как устройителю жизни верующего, его руководителю, помощнику и спасителю во всех конкретных ситуациях, посылающему страдания и предъявляющему трудные требования для блага самого верующего; в-третьих, личную верность Богу, на «служение» которому верующий отдаёт себя (во всех языках, с которыми изначально связано становление теистической религии, вера и «верность», а также «верующий» и «верный» обозначаются со-

---

²²¹ С.С. Аверинцев (1937–2004) – филолог, культуролог, историк культуры, философ, литературовед. Член-корреспондент Академии наук СССР (1987), академик Российской академии наук (2003). По своим убеждениям был православным христианином.

ответственно тем же словом)»²²².

Как пишет апостол Павел, «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом... Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт»²²³.

Иисус Христос учил апостолов, что вера способна творить чудеса: «Истинно говорю вам; если вы будете иметь веру с горчичное зерно²²⁴ и скажете горе этой: перейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас»²²⁵.

С понятием «вера» связан дискуссионный для христиан вопрос: достаточно ли для спасения души одной веры? Уже в Новом Завете можно встретить две разные точки зрения апостолов по этой проблеме.

---

²²² С.С. Аверинцев. Вера // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд; Председатель научно-редакционного совета В.С. Степин. – М.: Мысль, 2000–2001. – 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. Интернет-версия издания: (<https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH21249546aec8c8b3b76221>).

²²³ Послание к Евреям святого апостола Павла, глава 11, стихи 1, 6.

²²⁴ Горчичное зерно – образ крохотного семени, имеющего большую внутреннюю силу, потенциал для роста. В стручке горчицы (размер – 15–20 миллиметров) содержится 10–12 мелких шаровидных семян, диаметр которых, в зависимости от вида горчицы и региона произрастания, может составлять от 1 до 1,6 миллиметров. По мнению специалистов, в данном случае горчичным зерном названо семя чёрной горчицы (*Brasica nigra*). Она является однолетним растением, однако может достигать высоты 2,5–3 метра, имеет ветвистый стебель и выглядит как дерево.

²²⁵ Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20.

Апостол Иаков²²⁶ доказывал, что «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе... Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать... что вера без дел мертва?»²²⁷

Апостол Павел придерживался другой точки зрения – спасает только вера, а не дела. Эту мысль апостол высказал в трёх своих посланиях, к Римлянам, к Галатам²²⁸ и к Ефесянам²²⁹: «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона»²³⁰; «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть»²³¹; «Ибо благодатию вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар; не от дел, чтобы никто не хвалился»²³².

---

²²⁶ Иаков Зеведеев – один из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа; Родился в Галилее; старший брат Иоанна Богослова. Был убит в 44 году в Иерусалиме. В Деяниях святых апостолов (глава 12, стих 2) сообщает, что царь Ирод Агриппа I «убил Иакова, брата Иоанна, мечом».

²²⁷ Соборное Послание святого апостола Иакова, глава 2, стихи 17, 19, 20.

²²⁸ Послание к Галатам – книга Нового Завета, написанная апостолом Павлом и адресованная христианской общине Галатии (провинция Римской империи, располагавшаяся на территории Малой Азии, современная Турция).

²²⁹ Послание к Ефесянам – книга Нового Завета, входящая в число посланий апостола Павла и обращённая прежде всего к христианам из язычников малоазийского города Эфес (древний город на территории современной Турции).

²³⁰ Послание к Римлянам святого апостола Павла, глава 3, стих 28.

²³¹ Послание к Галатам святого апостола Павла, глава 2, стих 16.

²³² Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 2, стихи 8, 9.

Католическая и Православная церкви исходят из того, что христианин спасает свою душу верой и добрыми делами.

Один из основных принципов протестантизма – «только верой» (*sola fide*). Протестантская доктрина о том, что прощение грехов и спасение души можно получить только верой в Иисуса Христа, безотносительно к добрым делам и поступкам, не обесценивает добрые дела (протестанты настаивают на необходимости совершения добрых дел, считая их плодами истинной веры).

В современных условиях различные христианские конфессии участвуют в диалоге по широкому кругу богословских вопросов, в том числе по вопросу о спасении.

В частности, в 1999 году католики²³³ и лютеране подписали в Аугсбурге Совместную декларацию о доктрине оправдания, содержащую компромиссную формулу «добрыми делами посредством веры». Это не привело к преодолению всех значимых богословских расхождений между Католической и Лютеранской церквями, однако улучшило их отношение друг к другу.

---

²³³ Подписи под декларацией поставили Эдуард Кассиди – кардинал, председатель Папского совета по содействию христианскому единству; Христиан Краузе – епископ, президент Всемирной Лютеранской федерации; Ишмаэль Ноко – генеральный секретарь Всемирной Лютеранской федерации, а также шесть вице-президентов Всемирной Лютеранской федерации.

Христианская надежда

Надежда – одна из главных христианских добродетелей, это непоколебимое, спокойное и радостное ожидание будущего блаженства в Царстве Небесном. Митрополит Филарет (Дроздов) писал, что понятие «христианская надежда» – это «успокоение сердца в Боге с уверенностью, что Он непрестанно заботится о нашем спасении и дарует нам обещанное блаженство»²³⁴.

Надежда имеет своим основанием веру и терпение. Как писал апостол Павел: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении»²³⁵.

По мнению апостола Павла, благодаря вере христианин получает благодать, а пережив скорби, которые приносят опытность, обретает надежду: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности

---

²³⁴ Митрополит Филарет (Дроздов). Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной церкви. Ответ на вопрос 383.

²³⁵ Послание к Римлянам святого апостола Павла, глава 8, стихи 24–25.

надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам»²³⁶.

Надежда на промысл²³⁷ Божий помогает человеку бороться с жизненными трудностями, преодолевать страдания, скорби. Как считают православные богословы, промысл Божий – непрестанное действие в мире всеблагой, премудрой и всемогущей воли Божией, всё обращающей ко благу и направляющей к вечному спасению каждого человека в отдельности и человечество в целом. Как пишет по поводу промысла Божьего один из почитаемых в России афонских старцев, Паисий Святогорец²³⁸: «Бог часто попускает чему-то произойти ради пользы многих людей. Он никогда не делает одно только добро, но по три-четыре добра вместе. И злу Он никогда не попускает случиться, если из него не произойдет много добра».

О непостижимости промысла Божия и о том, как христианин должен воспринимать зло и несчастья в своей судьбе, наставляет святитель Иоанн Тобольский²³⁹: «Ничего против-

---

²³⁶ Послание к Римлянам святого апостола Павла, глава 5, стихи 1–5.

²³⁷ Слово «промысел» относится к ремеслу, например, народный промысел, но – промысл Божий.

²³⁸ Паисий Святогорец (мирское имя Арсениос Эзнепидис, 1924–1994) – один из самых уважаемых греческих старцев, монах Афонской горы, известный своей подвижнической жизнью, духовными наставлениями и пророчествами. Паисия Святогорца широко почитают как старца не только в Греции, но и в России.

²³⁹ Иоанн Тобольский (в миру Иван Максимович Васильковский, 1651–1715) – епископ Православной Российской Церкви, с 1697 года – архиепископ Черниговский и Новгород-Северский, с 1711 года – митрополит Тобольский и вся Сиби-

наго нам не может приключиться с нами без воли или попущения Божия: ни диавол и никто из людей не может повредить нам, если Бог не попустит. Должно верить крепко, что хотя и самыя тяжкия бедствия постигают нас по распоряжению Бога, как верховнаго Царя, но посылаются они на нас от милостивейшаго Отца в нашу же пользу, для вразумления и исправления нашего, за наши неправды и грехи. Следовательно, никто другой, кроме самих нас, не может нам вредить. Все житейския бедствия обращает Бог к нашей пользе и ко благу нашему; попускает самыя грехопадения для достижения и приведения к концу высочайших, непостижимых, таинственных дел Своего Богоуправления. Ибо и совершать добрыя дела и попускать злодеяние есть свойство, исключительно принадлежащее одному Божественному Провидению. Истинно, никогда Бог не допустил бы зла, если бы Он не был столь силён и добр, чтобы из всякаго злого дела производить доброе последствие».

Надежда на воскресение из мертвых помогает христианину преодолеть (или ослабить) один из сильнейших человеческих страхов – страх перед физической смертью, а также облегчает скорбь при потере родных и близких.

Надежда на наследование Царства Небеснаго служила христианам отрадой во время тягчайших испытаний, пере-

---

ри. Известен своей миссионерской и богословской деятельностью, автор многочисленных поэтических сочинений. Прославлен в лике святителей 10 (23) июня 1916 года. В день памяти святителя с 1984 года совершается празднование в честь всех сибирских святых.

несении пыток и мук, в том числе в период гонений в Римской империи, которые начались в I веке н. э. и продолжались с разной интенсивностью до 313 года, когда императором Константином Великим был издан Миланский эдикт²⁴⁰ и положение христиан стало легальным, а гонения прекратились.

В первые два века христианской истории специальных законов, направленных против христиан, не принималось, а преследования проводились по инициативе местных властей. Даже когда император Нерон казнил христиан после пожара в Риме в 64 году, эти гонения не выходили за пределы столицы империи. Ранние преследования были хотя и жестокими, но спорадическими, относительно короткими, локальными, и поэтому не представлявшими угрозы для христианской общины в целом.

Первое систематическое преследование христиан в масштабах всей Римской империи организовал император Де-

---

²⁴⁰ Миланский эдикт – датируемое 313 годом письмо императоров Константина и Лициния, провозглашавшее религиозную терпимость на территории Римской империи. Все религии уравнивались в правах, традиционное римское язычество теряло роль официальной религии. Эдикт предусматривал возвращение христианам и христианским общинам всей собственности, которая была у них отнята во время гонений. Миланский эдикт явился важным шагом на пути превращения христианства в официальную религию империи. Лициний – римский император в 308–324 годах, правил совместно с Константином Великим. В 314 году между Константином и Лицинием началась война, которая продолжалась десять лет. В 324 году Лициний был побежден и сдался Константину. Он передал Константину свое царское облачение и отрёкся от власти. Константин сослал Лициния в Фессалоники, но в 325 году приказал задушить его.

ций Траян²⁴¹. В древнеримском религиозном сознании важное место занимало представление о «божьем мире» (*paх deorum*). Римляне почитали богов согласно традиционным ритуалам, принося им жертвоприношения, а боги, в свою очередь, охраняли Рим и гарантировали ему власть над всем миром. Серьёзную опасность для «божьего мира» представляли христиане, общины которых распространились почти по всей империи. Христиане отказывались приносить жертвы и поклоняться языческим богам. С точки зрения императора, это следовало немедленно пресечь.

Деций Траян издал в 250 году специальный указ, согласно которому каждый житель империи должен был публично, в присутствии местных властей и специальной комиссии, принести жертву и отведать жертвенного мяса, после чего получить специальный документ, удостоверявший этот акт. Отказавшиеся от жертвоприношений подвергались наказанию, которым могла быть даже смертная казнь. Сразу же после издания эдикта началось первое крупное гонение на христиан.

Последним и самым суровым преследованием христиан в Римской империи стало так называемое «Великое гонение». Оно началось при императоре Диоклетиане²⁴² в 303 году и продолжалось при его наследниках до 313 года. «Великое го-

---

²⁴¹ Гай Мессий Квинт Траян Деций (лат. Gaius Messius Quintus Traianus Decius), более известный в римской историографии как Деций Траян или Деций – римский император в 249–251 гг.

²⁴² Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (лат. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, 245–313 гг.) – римский император в 284–305 гг.

нение» привело к смерти, по современным оценкам, от 3 тысяч до 3,5 тысяч человек, пыткам, заключению и изгнанию ещё большего количества людей, однако не смогло предотвратить распространение христианства и превращение его в основную религию Римской империи.

Христианская традиция, впервые изложенная Лактанцием²⁴³ в его трактате «О смертях преследователей», выделяет десять наиболее масштабных гонений на христиан: 1) при императоре Нероне, начавшееся после Великого пожара в Риме в 64 году; 2) при императоре Домициане в 81 году; 3) при императоре Траяне в 99 году; 4) при императоре Марке Аврелии в 168 году; 5) при императоре Септимии Севере в 192 году; 6) при императоре Максимине в 235 году; 7) при императоре Деции в 250 году; 8) при императоре Валериане в 257 году; 9) при императоре Аврелиане в 272 году; 10) «Великое гонение» при императорах Диоклетиане и Галерии с 303 по 313 год.

Несмотря на появление в периоды гонений отступников,

---

²⁴³ Луций Цецилий Фирмиан Лактанций (лат. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius; около 250 – около 325 гг.) – ритор (учитель риторики, ораторского искусства), принявший в 303 году христианскую веру. За образованность и красноречие Лактанций заслужил впоследствии почётное звание «христианского Цицерона». После прихода Константина к власти в западной части Римской империи Лактанций в 317 году был назначен воспитателем Криспа, старшего сына императора Константина Великого. Творческое наследие Лактанция довольно обширно. Труды Лактанция написаны изящным стилем с соблюдением классических литературных канонов. Они являются одним из самых ярких образцов всей позднеантичной литературы.

основная масса христиан проявила поразительное мужество и стойкость перед лицом преследователей. Огромное число христиан разного общественного положения, возраста, пола, национальностей жертвовало всем: имуществом, положением, семьёй, самой жизнью, чтобы подтвердить истинность христианской веры. Христианские мученики стали для многих жителей Римской империи одним из главных и наглядных доказательств истинности веры Христовой. Поэтому подвиг мученичества является центральным духовным явлением в раннем христианстве и наиболее полным и всеобъемлющим выражением христианской надежды на райское блаженство в Царстве Небесном.

Христианская любовь

Любовь – одно из самых главных и существенных свойств Бога. В Первом соборном послании апостол Иоанн Богослов дважды повторяет, что «Бог есть любовь»²⁴⁴.

Согласно христианскому богословию, «Божественная любовь проявляется в творении мира. Бог творит мир не по необходимости, а по Своей высочайшей, свободной и благой любви. По Своей любви Он дарует Своим разумным созданиям возможность познания Себя вплоть до соединения с

---

²⁴⁴ Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 4, стихи 8, 16.

Собой, обожения²⁴⁵.

Бог не оставляет Своей любовью человеческой род после грехопадения прародителей Адама и Евы и распространения греха по всей Земле, подготавливая человечество ко спасению. Наконец, Бог Сам вочеловечивается ради спасения людей, освобождает и искупает их от власти греха через Свои добровольные крестные страдания, смерть и Воскресение: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»²⁴⁶.

Иисус Христос подчёркивал, что главная добродетель заключается в любви к Богу и ближнему. Отвечая на вопрос, какая наибольшая заповедь, Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим: Это первая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; На этих двух заповедях утверждается весь закон и

---

²⁴⁵ Обожение (от греч. *theos* – «бог») – учение Православной Церкви о соединении человека с Богом через действие Божественной благодати. Обожение недостижимо человеческими усилиями и совершается во Христе благодатью Святого Духа. На высших ступенях духовной жизни, непременно связанных со стяжанием высочайшего смирения, обожённый христианин получает особую благодать совершенства, выражающуюся в дарах чудотворений, исцелений, прозорливости. При этом его душа и ум совершенно соединяются с Богом. К такому человеку относятся слова апостола Павла «уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Послание святого апостола Павла к Галатам, глава 2, стих 20).

²⁴⁶ Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 3, стих 16.

пророки»²⁴⁷.

Апостол Павел написал в Первом Послании к Коринфянам замечательные строки о христианской любви как величайшем духовном даре и высочайшей добродетели: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал²⁴⁸ звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам всё имение моё, и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит.

Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится»²⁴⁹.

По своим главным чертам христианская любовь являет-

---

²⁴⁷ Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37–40. Эта же мысль содержится в Евангелии от Марка (глава 12, стихи 29–31) и в Евангелии от Луки (глава 10, стих 27).

²⁴⁸ Кимвал представляет собой небольшую (от 5 до 18 см.) бронзовую тарелку, посреди которой прикреплялся ремень (или шнурок) для надевания на правую руку. Кимвал ударяли о другой кимвал, надетый на левую руку. Известен с глубокой древности.

²⁴⁹ Первое Послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 13, стихи 1–8.

ся жертвенной, деятельной и бескорыстной. Иисус Христос заповедал, что христианин должен любить даже своих врагов. Как сказано в Нагорной проповеди²⁵⁰, в которой сосредоточено основное содержание христианского нравственно-го учения, «вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари²⁵¹? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»²⁵².

Обращаясь к апостолам, Иисус Христос дал им важней-

---

²⁵⁰ Нагорная проповедь – проповедь Иисуса Христа, в которой выражена сущность новозаветного нравственного учения. Была произнесена на холме в Галилее, вслед за призыванием 12 апостолов. Содержание проповеди излагается в Евангелии от Матфея (гл. 5–7 и Луки гл. 6, 17–49).

²⁵¹ Мытарём в Новом Завете называется человек, занимавшийся сбором податей и налогов в Древней Иудее. Так как мытари состояли на службе у римского прокуратора Иудеи, то они считались предателями иудейского народа. Они были всеми презираемы и нелюбимы, а общение с ними считалось грехом. Один из двенадцати апостолов Христа, а именно Левий Матфей, считающийся автором Евангелия от Матфея, ранее был мытарём. Об этом говорится в Новом Завете.

²⁵² Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 43–48.

шее наставление: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»²⁵³.

Возвышенное нравственное учение Иисуса Христа о любви как сущности христианства встретилось с серьёзными испытаниями не только в период гонений на христиан, но и в эпоху, когда христианство превратилось в государственную религию Римской империи²⁵⁴. Действительно, испытание властью – одно из наиболее серьёзных. Как совершенно справедливо считал Плутарх²⁵⁵, «нет зверя свирепее человека, если к страстям его присоединяется власть».

В Римской империи христианство стало обретать статус государственной религии при императоре Константине Великом²⁵⁶, начиная с Миланского эдикта 313 года.

---

²⁵³ Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 34–35.

²⁵⁴ Отметим, что впервые в качестве государственной религии христианство было принято не в Римской империи, а в Армении в 301 году.

²⁵⁵ Плутарх (около 46 – около 127) – древнегреческий писатель и философ, общественный деятель римской эпохи. Наиболее известен как автор труда «Сравнительные жизнеописания», в котором воссоздавал образы выдающихся политических деятелей Греции и Рима. Сочинения Плутарха на различные темы принято объединять в серию под названием «Нравственные сочинения» («Моралии»).

²⁵⁶ Константин Великий (Флавий Валерий Аврелий Константин, лат. Flavius Valerius Aurelius Constantinus, 272–337) – римский император (306–337). Почитается как святой в лике равноапостольных. Константин созвал Никейский Собор 325 года, на котором заявил епископам «Вы – епископы внутренних дел церкви, я – поставленный от Бога епископ внешних дел». В 332 году Константин издаёт эдикт о разрушении языческих храмов, который, однако, не был приведён

При сыне Константина Великого, императоре Констанции II (правил в 337–361 гг.), начинаются гонения на язычников. Преследования римского язычества продолжил император западной части Римской империи в 375–383 гг. Флавий Грациан, приказавший конфисковать имущество религиозных языческих объединений.

Неудачная попытка восстановить традиционное римское язычество в качестве государственной религии была принята императором Юлианом, правившим в 361–363 гг.

Окончательно единой государственной религией Римской империи христианство стало при императоре Феодосии Великом (347–395), который стал преследовать неортодоксальные течения в христианстве (ереси) и запретил языческие культы. Так, в 381–385 годах рядом указов императора Феодосия под страхом смертной казни были запрещены языческие жертвоприношения и предписано уничтожение языческих храмов. Эдикт 391 года установил значительные штрафы за поклонение языческим богам не только в храмах, но и в частных домах.

Таким образом, превращение христианства в государственную религию Римской империи сопровождалось преследованием язычников и еретиков, что не соответствовало, в частности, заповеди Иисуса Христа о любви к врагам. Вместе с тем, христианство победило не за счёт насилия по отношению к инакомыслящим, а благодаря своему духовно-

му и нравственному потенциалу, в том числе способности создать принципиально новое учение, отвечающее запросам личности и общества в период глубокого кризиса античного общества.

Важно обратить внимание и на тот факт, что одновременно с превращением христианства в государственную религию начался расцвет монашества, в том числе в Египте, Сирии и Палестине. Христианские подвижники, следуя нравственным нормам Евангелия и примеру апостолов, в бедности и отречении от благ мира посвящали себя исключительно проповеди слова Божия. Другие, отрекаясь от брака и имущества, посвящали себя служению бедным и нуждающимся членам христианских общин.

Другие христианские добродетели

Кроме трёх основных христианских добродетелей (веры, надежды и любви), христианское нравственное богословие уделяет внимание и многим другим вопросам христианского учения о морали и нравственным категориям.

Так, для православия важное значение имеют такие добродетели, как воздержание (удержание желаний, не согласующихся с волей Божией); жертвенность (добродетель, заключающаяся в желании и готовности жертвовать собой, своим временем, силами, средствами ради исполнения заповедей любви к Богу и ближнему, самоотречение); кротость;

милосердие; нестяжание (удовлетворение себя одним только необходимым); покаяние; послушание; ревность (пламенное стремление к добру и ненависть ко злу, христианская решимость к бесповоротному оставлению греха и исполнению Божией воли); скромность; смирение и смиренномудрие (почитание себя грешником, не сделавшим ничего доброго перед Богом); страх Божий (благоговение перед Богом, боязнь оскорбить Бога греховным помыслом или поступком, утратить ощущение благодатного Божественного присутствия); трезвение (внимание к спасению души среди скорбей и искушений преходящего мира, противостоящее рассеянности и лени, правильная оценка своих сил и своего духовного состояния, основанная на познании своей немощи и уповании на Божественную благодать); трудолюбие; целомудрие.

Католическое богословие проводит различие между добродетелями «теологическими» (вера, надежда, любовь) и добродетелями «кардинальными» (от лат. *cardo* – «стержень»): благоразумие, справедливость, умеренность и мужество.

В христианство понятие четырёх добродетелей привнес Амвросий Медиоланский²⁵⁷, который ввёл сам термин «кардинальные добродетели». Вслед за ним той же системы

---

²⁵⁷ Амвросий Медиоланский (лат. *Ambrosius Mediolanensis*, около 340–397) – миланский епископ, проповедник и гимнограф. Один из четырёх великих латинских учителей церкви. Почитается как святой и Католической, и Православной церковью.

придерживались Августин Блаженный²⁵⁸ и Григорий Двоеслов²⁵⁹, но наибольшее развитие она получила в «Сумме теологии» Фомы Аквинского²⁶⁰. Вместе с богословскими добродетелями, выделенными апостолом Павлом, благоразумие, справедливость, умеренность и мужество составили семь добродетелей, которые иногда тоже называются кардинальными.

В протестантизме значительное развитие получила трудовая этика – религиозно обоснованная доктрина о добродетельности труда, необходимости работать добросовестно и усердно.

Протестантская трудовая этика имеет библейские основания. Поэтому: запрещена задержка заработной платы – в Библии сказано: «Не обижай ближнего твоего и не граби-

---

²⁵⁸ Аврелий Августин Иппонийский (лат. Aurelius Augustinus Hipponensis), или Блаженный Августин (354–430) – христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Гиппонский (с 395 года), один из Отцов христианской церкви. Августин является святым Католической, Православной и Лютеранской церквей (при этом в православии обычно именуется с эпитетом блаженный – Блаженный Августин).

²⁵⁹ Григорий I Великий, называемый в православной традиции Григорий Двоеслов (около 540–604) – Папа Римский с 3 сентября 590 года по 12 марта 604 года. Один из латинских великих учителей (отцов) Церкви. Почитается как святой Православной и Католической церквями, Англиканским сообществом и некоторыми Лютеранскими церквями. Протестантский реформатор Жан Кальвин восхищался Григорием и считал его последним хорошим Папой.

²⁶⁰ Фома Аквинский (лат. Thomas Aquinas, примерно 1225 – примерно 1274) – итальянский философ и теолог, канонизирован Католической церковью как святой.

тельствуй. Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра» (Третья книга Моисеева: Левит, глава 19, стих 13). Запрещено жестокое господство работодателя по отношению к наёмным рабочим, начальства над подчинёнными – в Библии сказано: «Не господствуй над ним с жестокостью» (Третья книга Моисеева: Левит, глава 25, стих 43).

По мнению протестантов, Библия поощряет высокое качество товаров и услуг и честное отношение к клиентам, а также запрещает лживые способы обогащения – в Библии сказано: «Приобретение сокровища лживым языком – мимолётное дуновение ищущих смерти» (Книга Притчей Соломоновых, глава 21, стих 6); «не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении: да будут у вас весы верные, гири верные» (Третья книга Моисеева: Левит, глава 19, стихи 35–36); «не должны быть двоякие гири, большие и меньшие... гиря у тебя должна быть точная и правильная, ...чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой даёт тебе, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду» (Пятая книга Моисеева: Второзаконие, глава 25, стихи 13–16), «мерзость пред Господом – неодинаковые гири, и неверные весы – не добро» (Книга Притчей Соломоновых, глава 20, стих 23).

Термин «Протестантская трудовая этика» был введён в научный оборот немецким социологом и философом Максом Вебером в его знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма» в 1905 году. По мнению М. Вебе-

ра, экономический подъём и развитие европейского и американского капитализма объяснялся наличием протестантской этики, обусловившей трудовое рвение и рациональную организацию работы.

Христианская мораль и выживание человечества в XXI веке

История человечества, в том числе история России в XX столетии, показала утопичность нравственных теорий, которые построены на атеистической системе ценностей и на отрицании христианских моральных норм.

По мнению христиан, выживанию человечества помогает умение людей различать добро и зло, правду и ложь, святость и грех. Однако современная цивилизация начала отказываться от понятия греха, делая акцент на свободе человеческой личности и плюрализме поведенческой морали. Любое поведение считается оправданным и допустимым, если оно не нарушает свободу другого человека. В результате такого подхода, по мнению ревнителей христианской морали, стирается граница между добром и злом.

В современном мире довольно отчётливо проявляется тенденция к дехристианизации, в том числе в области нравственности. Значительно девальвируется институт традиционной семьи.

Старикам и неизлечимо больным предлагают «право на

достойную смерть». Эвтаназия, то есть практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания, по его просьбе, уже стала легальной в ряде стран.

Христианство неоднородно, некоторые конфессии пересматривают традиционные библейские представления о добре и зле, о грехе и добродетели. Однако большинство христиан не собираются отказываться от основ Евангельского нравственного учения.

Христианство исходит из убеждения, что нравственная составляющая всегда должна лежать в основе человеческого бытия, и что она не возможна без Бога и без религии. Только религия даёт человеку прочную нравственную основу, только в религиозной традиции существует представление об абсолютных нравственных ценностях.

Как наиболее крупная мировая религия, христианство обладает значительным духовно-нравственным потенциалом для укрепления морального здоровья личности, общества, повышения способности к выживанию всего человечества.

Глава 4. Ислам

Ислам – мировая монотеистическая авраамическая религия

Ислам (на арабском языке «ал-ислам» – «покорность, предание себя Единому Богу») – самая молодая, возникшая в начале VII века, вторая по численности приверженцев, после христианства, мировая монотеистическая авраамическая религия.

Приверженцев ислама называют мусульманами. Арабское слово «муслим» означает «тот, который покоряется (Аллаху)» или «тот, который предаётся (Аллаху)», а Аллах в арабском языке – термин, обозначающий слово «Бог».

Число мусульман – более 1,8 млрд. человек, проживающих в более чем 125 странах мира (то есть 24,1 процента населения Земли). В 35 государствах мусульмане составляют большинство населения, в 28 странах ислам является государственной или официальной религией. Примерно 90 процентов мусульман мира составляют сунниты, последователи одного из основных направлений ислама, приблизительно 10 процентов – шииты²⁶¹.

---

²⁶¹ Шииты (на арабском означает «приверженцы, последователи») – второе по

Основатель ислама – пророк Мухаммад (571–632). Имя «Мухаммад» значит «Восхваляемый, Достойный хвалы». Согласно мусульманской традиции, после произношения или написания имени Мухаммада всегда говорится «Салла-л-Лаху алейхи ва саллам» – то есть «Да благословит его Аллах и приветствует».

Согласно учению ислама, Мухаммад является посланником Аллаха и «печатью пророков», то есть последним пророком. После Мухаммада никаких других пророков уже не будет. Мухаммад занимает самое высокое положение среди пророков (поэтому один из его эпитетов – Господин Пророков).

Согласно исламскому вероучению, Коран – священная книга мусульман – был передан путём откровения пророку Мухаммаду. Слово «Коран» происходит от арабского «чтение вслух, назидание». Согласно мусульманской традиции, передача Корана была осуществлена через ангела Джibraила (отождествляется с библейским архангелом Гавриилом) и длилась 22 года (с 610 по 632 год). Коран был записан со слов пророка Мухаммада его сподвижниками. Только Коран

численности направление в исламе, объединяющее различные общины, признавшие двоюродного брата, зятя и сподвижника пророка Мухаммада Али ибн Абу Талиба (599–661) и его потомков единственными законными наследниками и духовными преемниками пророка Мухаммада в качестве руководителей исламской общины. Шиизм преимущественно распространён в Иране (шииты составляют свыше 90 процентов населения), Азербайджане, Бахрейне, Ираке и Ливане, а также в Йемене, Афганистане, Турции, Сирии, Пакистане, Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте.

на арабском языке является Священным Писанием, перевод на любой язык мира таковым не является.

Вторым, после Корана, источником исламского права и морали является Сунна (на арабском языке означает «обычай, пример») – мусульманское священное предание, излагающее примеры из жизни пророка Мухаммада как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина. Сунна передавалась устно сподвижниками пророка Мухаммада и была зафиксирована в виде хадисов²⁶². Слово «хадис» в переводе с арабского языка буквально может переводиться как «беседа, предание, рассказ».

Пророк Мухаммад предупреждал, что тот человек, который станет приписывать ему то, чего он не говорил, непременно займёт своё место в адском огне. Эти слова влияли на богобоязненных сподвижников. Зачастую хадисы раскрывают более подробно предписания, которые содержатся в Коране. Например, в Коране говорится, что нужно совершать намаз (каноническую молитву). Хадисы же рассказывают, как именно нужно это делать.

Важную роль в исламе играет такое многозначное понятие, как «Шариат» (в переводе с арабского языка «ясный, правильный путь»; «закон, обязательные предписания»). Шариат – это комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и

---

²⁶² По степени достоверности хадисы классифицируются на достоверные, хорошие, слабые, недостоверные и выдуманные.

нравственные ценности мусульман. Шариатские предписания закреплены прежде всего Кораном и Сунной²⁶³ и выступают источниками конкретных норм, регулирующих практически все сферы повседневной жизни мусульман.

В более широком толковании Шариат охватывает также нормы, выработанные в правовых школах (мазхабах²⁶⁴). Поэтому, наряду с нормами, имеющими прямое божественное происхождение, Шариат включает установления, сформулированные людьми на их основе или в согласии с ними.

Шариат воспринимается в массовом сознании как исламский образ жизни в целом, всеобъемлющий исламский комплекс правил поведения, включающий религиозные, бытовые, нравственные, юридические нормы. В таком широком смысле Шариат называют «религиозным законом», причём термин «закон» употребляется не в юридическом значении, а в общесоциальном.

Аналогичную смысловую нагрузку несёт и выражение «законы Шариата».

В современном мусульманском праве преобладает точка зрения, согласно которой Шариат включает положения Корана и Сунны, имеющие ясный смысл и одинаково понима-

---

²⁶³ Хадисы, передающие личное мнение пророка Мухаммада, а не волю Аллаха, в Шариат не включаются.

²⁶⁴ Слово «мазхаб» относится к арабскому корню «захаба» – пойти, направить – слово на арабском языке, обозначающее школу шариатского права в исламе. К настоящему времени среди мусульман-суннитов распространение имеют четыре мазхаба.

емые всеми богословско-правовыми школами (мазхабами).

Пять столпов ислама

Пять столпов ислама включают пять действий, обязательных для правоверного мусульманина, среди которых:

- 1) декларация веры, содержащая исповедание единобожия и признание пророческой миссии Мухаммада (шахада);
- 2) пять ежедневных молитв (намаз);
- 3) обязательное пожертвование в пользу нуждающихся (закят);
- 4) пост во время месяца Рамадан (ураза);
- 5) паломничество в Мекку (хадж).

Кратко остановимся на содержании пяти столпов ислама.

Первый столп ислама – Шахада

Шахада (буквально на арабском языке «свидетельство») – свидетельство о вере в Единого Бога (Аллаха) и посланническую миссию пророка Мухаммада. В краткой форме перевод шахады выглядит следующим образом: «Свидетельствую, что нет Божества, кроме Аллаха, и ещё свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха».

С точки зрения ислама, с момента осознанного и искреннего произнесения шахады человек может считаться мусуль-

манином. Троекратное произнесение шахады перед официальным лицом составляло в Средние века ритуал принятия ислама. Произнесением шахады начинаются мусульманские молитвы и любые религиозные или светские мероприятия, проводимые в исламских странах.

Шиитская шахада отличается от суннитской добавлением слов о праведном халифе и первом шиитском имаме Али ибн Абу Талибе. В общем виде шиитская шахада имеет следующий вид: «Свидетельствую, что нет Божества, кроме Аллаха, и ещё свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха и Али – друг Аллаха».

Второй столп ислама – пять ежедневных молитв (намаз)

Намаз (слово «намаз» имеет персидское происхождение и в переводе с языка фарси обозначает «молитва, молитвенное место»), или «салют», на арабском языке – «каноническая молитва», один из пяти столпов ислама.

Каждый совершеннолетний мусульманин обязан пять раз в день совершить молитву. Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти обязательных молитв, в который входят утренняя, полуденная, предвечерняя, вечерняя и ночная молитва.

Намаз совершается в определённое время, в соответствии с установленным ритуалом. В зависимости от правовой шко-

лы (мазхаба), некоторые молитвенные формулы могут отличаться. Весь порядок моления сложился как подражание молитвенным позам и движениям пророка Мухаммада.

Намаз можно совершать как индивидуально, так и коллективно в любом подходящем месте, причём полуденный намаз в пятницу рекомендуется совершать в мечети. Все молитвенные формулы и слова должны произноситься на арабском языке. В настоящее время в большинстве мусульманских стран не установлено строгого контроля за выполнением намаза, и его совершение является делом совести каждого мусульманина.

Помимо обязательных молитв, мусульмане могут совершать и добровольные молитвы, что считается богоугодным поступком.

Третий столп ислама – обязательное пожертвование в пользу нуждающихся (закят)

Закят – один из пяти столпов ислама, обязательный ежегодный налог (обязательное пожертвование) в исламском праве, выплачиваемый с различного вида доходов и имущества (движимого и недвижимого) всеми состоятельными мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев. Согласно Шариату, выплата закята означает, что полученные доходы и нажитое богатство не являются греховными. В связи с этим вполне возможно, что происхождение арабского слова «за-

кят» связано со словами «увеличение» («язку») или «очищение» («заки») имущества, из которого он выплачен.

В Коране указывается, что «пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать²⁶⁵, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый»²⁶⁶.

Точные размеры закята, как и виды собственности, на которые он распространяется, являются предметом дискуссий среди знатоков мусульманского права. В частности, с денежных единиц (в том числе с валюты и банковских вкладов) полагается уплачивать 2,5 процента.

Результатом выплаты закята, согласно исламским представлениям, становится очищение души от жадности, помощь мусульманам в их нуждах, проявление любви и братства между ними, избавление от эгоизма и неумеренности, освобождение сердец от зависти. Специально оговаривается, что когда человек даёт закят нуждающимся, то должен делать это скромно и без высокомерия, с милосердием и состраданием.

Помимо закята – обязательного пожертвования, которое мусульмане выплачивают раз в году, – существует и широ-

---

²⁶⁵ Согласно принятым толкованиям, «те, чьи сердца хотят завоевать, – это люди, веру которых хотят укрепить».

²⁶⁶ Коран, сура 9, «Ат-Тауба» («Покаяние»), аят 60.

ко распространена садака²⁶⁷ – добровольная милостыня, которую человек выплачивает по собственному усмотрению и желанию в неограниченном количестве.

Четвёртый столп ислама – пост во время месяца Рамадан (ураза)

Слово «Рамадан» происходит от арабского корня, который в переводе означает «иссушенная солнцем земля». Рамадан – девятый месяц мусульманского лунного календаря. Как говорится в Коране, «в месяц Рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различие. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определённое число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны»²⁶⁸.

Пост (ураза) установлен пророком Мухаммадом в 624 году. Пост заключается в полном воздержании в светлое время суток от приёма пищи, питья, исполнения супружеских обязанностей и от всего, что отвлекает от благочестия. С за-

---

²⁶⁷ Слово «садака» имеет тот же корень, что и арабское слово «искренность» («сидк»).

²⁶⁸ Коран, сура 2, «Бакара» («Корова»), аят 185.

ходом солнца запреты на приём пищи, питья и исполнения супружеских обязанностей снимаются.

Рамадан, как считают мусульмане – это не просто отказ от еды и питья. Это духовное очищение, воздержание от плохих поступков и плохих мыслей – воспитание своего духа и полное поклонение Творцу. Постящийся, как правило, продолжает вести свой обычный образ жизни: ходит на работу, учёбу, выполняет свои социальные обязанности, но, в первую очередь, посвящает больше времени чтению Корана и молитвам. В течение месяца Рамадан рекомендуется совершать больше богоугодных дел, раздавать милостыню, улаживать ссоры.

Пост обязателен для всех взрослых мусульман. Освобождённые от поста по временным обстоятельствам должны выдержать его в течение следующего года в удобное время. Нарушившие пост случайно – должны возместить потерянные дни после окончания месяца. Те, кто нарушил пост умышленно, должны кроме возмещения этих дней принести покаяние и совершить искупительные действия.

Пятый столп ислама – хадж

Слово «хадж» в переводе с арабского означает «сильное желание, намерение и посещение того, кого возвеличили». Хадж – это обязательное совершение паломничества в Мекку и Медину теми мусульманами, которые достигли совер-

шеннолетия и имеют необходимые физические и материальные возможности.

В Медине находится могила пророка Мухаммада, а в Мекке – главная святыня ислама, Кааба. Исламские источники утверждают, что Кааба впервые была построена Адамом, разрушена во время потопа, но восстановлена пророком Ибрахимом (Авраамом) и его сыном Исмаилом.

Древние арабы, вплоть до завоевания мусульманами Мекки, совершали паломничество к Каабе, в которой находились их идолы. В своём нынешнем виде хадж существует со времени пророка Мухаммада. Сам пророк Мухаммад совершил своё единственное («прощальное») паломничество в 632 году.

Согласно исламскому вероучению, хадж снимает с человека его грехи.

Основные обряды хаджа были определены самим пророком Мухаммадом. Ритуал паломничества подробно разработан представителями основных религиозно-правовых школ (мазхабов).

Хадж играл важную роль в средневековом мусульманском мире, своё значение он сохраняет и в настоящее время.

Люди, совершившие паломничество в Мекку, как правило, пользуются всеобщим уважением и получают звание хаджи (на арабском языке «паломник»).

Наряду с хаджем существует и «малое паломничество» – умра, которое можно осуществить в Мекку не в период про-

ведения хаджа²⁶⁹, а в другое время года. Умра считается богоугодным делом, но не равноценным хаджу.

Исламская мораль

Основы исламской морали

Исламская мораль основана на этических положениях Корана и Сунны, этико-правовых прецедентах в исламском праве, а также местных традициях (адат²⁷⁰), не противоречащих основным положениям ислама. Базовые принципы исламской морали вытекают из распространения основных положений исламского вероучения на внутренний мир человека и его поведение.

В исламе понятие морали тесно связано с понятием благочестия и является частью Шариата (религиозного исламского закона) в широком смысле слова. Для ислама характерна тесная связь морали и права, многие нормы исламской морали имеют правовое значение. Шариат содержит комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также фор-

---

²⁶⁹ Хадж совершается на протяжении трёх месяцев лунного календаря – Шавваля, Зуль-Кайды и Зуль-Хиджы, то есть десятого, одиннадцатого и двенадцатого месяцев исламского календаря.

²⁷⁰ Адат (на арабском языке означает «обычай», «привычка») – совокупность народных обычаев в сфере имущественных и семейных отношений.

мирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.

Исламская мораль опирается на систему нравственных норм, базирующихся на представлении о том, что высшей целью человеческих деяний является стремление достичь довольства Бога. Сделав божественное откровение основным источником морали, ислам ориентирован на сочетание стабильности, постоянства нравственных стандартов и их разумной гибкости в пределах границ, за которыми начинается нравственная распущенность и разврат.

Исламская мораль ориентирована на тесное сочетание искренней любви к Богу и справедливого отношения к окружающим. В Коране говорится: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные»²⁷¹.

Вышеприведённый аят, по мнению исламских богословов, устанавливает важные принципы, на основе которых деяния человека классифицируются как хорошие или плохие.

---

²⁷¹ Коран, сура 2 «Аль-Бакара» («Корова»), аят 177.

Эти принципы представляют собой некий стержень, вокруг которого вращается вся система моральных устоев мусульманина.

В исламской традиции принято выделять четыре основных принципа, заключённых в этом аяте:

1) Мусульманин должен быть правдив и искренен в своей вере.

2) Он должен быть готов к тому, чтобы, не колеблясь, выполнить требования своей религии, что, в частности, может выражаться в расходовании имущества в пользу нуждающихся.

3) Он должен строго соблюдать божественные законы и нормы исламской нравственности.

4) Он должен быть терпеливым и оставаться твёрдым в своей вере независимо от испытаний, обрушившихся на него.

Некоторые нравственные качества мусульманина

Богобоязненность (таква)

Одно из важнейших нравственных достоинств мусульманина – богобоязненность (на арабском языке слово «таква»

обозначает и «богобоязненность», и «благочестие»). Богобоязненность (таква) в исламе понимается как состояние, в котором правоверный мусульманин начинает понимать, что все его мысли, слова и поступки открыты взору Бога. Таква выражается в скрупулёзном выполнении предписаний Шариата; в вере в единство Аллаха и отказе от неверия; в чистоте намерений и искренности в стремлении избегать греховных поступков и совершать добрые деяния. Это понятие является источником достоинства, благочестия и всего ценного для человека.

Как говорится в Коране о богобоязненности, «... самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный»²⁷². Причём рай, согласно Священному Писанию мусульман, уготован для богобоязненных: «Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро»²⁷³.

Упование на Аллаха (Таваккуль)

Значение арабского слова «Ат-Таваккуль» – «доверие, опора, перепоручение дела кому-то». Таваккуль – это упова-

---

²⁷² Коран, сура 49 «Аль-Худжурат» («Комнаты»), аят 13.

²⁷³ Коран, сура 3 «Аль-Имран» («Семейство Имрана»), аяты 133–134.

ние на милость Аллаха, когда мусульманин, предпринимая все усилия для достижения определённой цели, тем не менее, в получении результата надеется лишь на одного Аллаха, уповает лишь на Него, а если не достигает желаемого, то проявляет покорность судьбе и говорит: «Возможно, для меня это даже лучше». Ведь Аллах обладает всеведением, поэтому, как сказано в Коране, «быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете»²⁷⁴.

Упование на милость Аллаха – это необходимое для мусульманина нравственное качество. Всевышний во многих аятах Корана повелевает уповать лишь на Него. Так, в Священном Писании ислама сказано: «Уповай на Милость Аллаха, и довольнo того, что Он является Попечителем и Хранителем!»²⁷⁵ Как говорится в другом аяте Корана, «когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих на Него»²⁷⁶.

Вместе с тем, исламские богословы указывают, что упование на Аллаха (таваккуль) не оправдывает бездействие и пассивность. Мусульманин должен сделать всё зависящее от него для успеха дела, приложить максимальные усилия, и только после этого полагаться на Всевышнего. Так, например, как сказано в одном из хадисов, пророк Мухаммад от-

---

²⁷⁴ Коран, сура 2 «Аль-Бакара» («Корова»), аят 216.

²⁷⁵ Коран, сура 33 «Аль-Ахзаб» («Сонмы»), аят 3.

²⁷⁶ Коран, сура 3 «Али Имран» («Семейство Имрана»), аят 159.

ветил бедуину, не привязавшему своего верблюда и сославшегося на то, что он уповает на Аллаха: «Вначале привяжи верблюда, а затем уповай на Аллаха».

Терпение (Сабр)

Для мусульманина терпение (на арабском языке «сабр» – это слово означает «терпение, выносливость») – одно из ценнейших нравственных качеств. Как говорится в Священном Писании ислама, «Аллах любит терпеливых»²⁷⁷. Пророк Мухаммад называл терпение (сабр) «половиной религии». Коран предписывает мусульманам быть терпеливыми и стойко переносить все тяготы жизни. Как сказано в одном из аятов: «Скажи Моим рабам, которые уверовали: “Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счёта”»²⁷⁸. В другом аяте говорится: «Они получают свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром...»²⁷⁹ Только терпеливые могут добиться успехов в обоих мирах (земном и небесном) и заслужить милость Аллаха. Как сказано в Коране: «И только тем, которые терпели и творили добрые деяния, уготованы прощение и великая награда»²⁸⁰.

---

²⁷⁷ Коран, сура 3 «Али Имран» («Семейство Имрана»), аят 146.

²⁷⁸ Коран, сура 39 «Аз-Зумар» («Толпы»), аят 10.

²⁷⁹ Коран, сура 28 «Аль-Касас» («Рассказ»), аят 54.

²⁸⁰ Коран, сура 11 «Худ», аят 11.

Мусульманские богословы выделяют несколько разновидностей терпения, которые жизненно важны для верующих.

Первый вид – это терпение при совершении того, чем Аллах доволен (то есть, акты поклонения и совершение благих дел), даже если это затруднительно для души и тела человека.

Второй вид терпения – это терпение при воздержании от тех поступков, которые Аллах запретил, даже если они желанны для человека. Тот, кто соблюдает такое терпение, является человеком, которого ангелы будут приветствовать (в Судный день) по воле Аллаха и кто попадёт в рай.

Третий вид терпения – проявление терпения в бедах, включая терпеливое перенесение вреда, наносимого людьми. В исламе признаётся, что упование на Бога (таваккул) и терпение (сабр) тесно связаны с верой в предопределение (такдир) и представлением о невозможности избежать своей судьбы, в том числе бед и несчастий, если такова воля Аллаха. Оно выражается в отсутствии возражений и недовольств в отношении предопределений Всевышнего.

Исламские богословы согласны в том, что проблема и сущность Божественного предопределения не может быть до конца осознана человеческим разумом. Человеку не дано полностью постичь волю Аллаха. На основании соответствующих хадисов пророка Мухаммада богословы рекомендуют чрезмерно не углубляться в суть этой проблемы. Так, в хадисе, переданном известным хадисоведом и исламским право-

ведом Абу Иса Мухаммадом ибн Иса ат-Тирмизи (824–892), сказано: «Знай – то, что миновало, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. И знай, что нет победы без терпения, находки без потери, облегчения без трудностей».

Мусульманин не должен жаловаться на несчастья, терпение необходимо проявлять даже тогда, когда человеку трудно переносить тяготы жизни. Но если без жалоб рассказывать о постигшей беде кому-либо, то в этом нет противоречия терпению.

Четвёртый вид терпения – терпение в отношении должника, у которого нет возможности вернуть долг. Как повествуется в одном из хадисов, пророк Мухаммад сказал: «Терпеливое отношение к должнику, у которого нет возможности возместить долг, – это милостыня, благодаря которой Аллах закрывает для него (кредитора) и его детей, а также для его имущества семьдесят врат бед».

Справедливость

Коран считает справедливость одним из ценнейших нравственных качеств. Как говорится в Коране, «воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость...»²⁸¹ Важнейшую роль справедливости в коранической системе ценностей

---

²⁸¹ Коран, сура 16 «Ан-Нахль» («Пчёлы»), аят 90.

можно увидеть в следующем аяте: «Мы уже отправили Наших посланников²⁸² с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости. . . .»²⁸³

Каждого верующего Всевышний призывает к справедливости. В Коране предписывается: «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведаёт о том, что вы совершаете»²⁸⁴.

Мусульманин должен быть справедлив даже в тех случаях, когда его свидетельство будет противоречить его собственным интересам, интересам его родителей или близких родственников. Как сказано в Коране: «О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. . . Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах

---

²⁸² Как принято считать в исламской традиции толкования Корана, фраза «Наших посланников» означает, что справедливость была целью всех пророков, которых Всевышний посылал к людям, и Священных Писаний, ниспосланных человечеству.

²⁸³ Коран, сура 57 «Аль-Хадид» («Железо»), аят 25.

²⁸⁴ Коран, сура 5 «Аль-Маида» («Трапеза»), аят 8.

ведает о том, что вы совершаете»²⁸⁵.

В другом аяте говорится об условиях, при соблюдении которых возможно доброе и справедливое отношение к немусульманам: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных»²⁸⁶.

В Коране содержатся наставления о необходимости проявления справедливости к сиротам: «Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста»²⁸⁷.

Сура Корана «Аль-Мутаффифин» («Обвешивающие») начинается словами: «Горе обвешивающим»²⁸⁸. В ней рассказывается о торговцах, которые наживаются путём обмана, за что в Судный день их ожидает страшная кара.

В Коране разрешается иметь до четырёх жён, однако мусульманин должен справедливо относиться к каждой из них. В Священном Писании ислама сказано: «Вы можете жениться на двух, трёх, четырёх одновременно, но не больше, и вы должны быть уверены, что будете справедливы ко всем. Если же вы боитесь, что не будете справедливы, то женитесь только на одной... Это – ближайший путь, чтобы не уклониться

---

²⁸⁵ Коран, сура 4 «Ан-Ниса» («Женщины»), аят 135.

²⁸⁶ Коран, сура 60 «Аль-Мумтахана» («Испытуемая»), аят 8.

²⁸⁷ Коран, сура 6 «Аль-Анам» («Скот»), аят 152.

²⁸⁸ Коран, сура 83 «Аль-Мутаффифин» («Обвешивающие»), аят 1.

Доброе отношение к родителям

Ислам уделяет особое внимание почитанию родителей, проявлению милости и уважению к ним. Несколько аятов Корана ставят почитание родителей наряду с важнейшим принципом ислама – поклонением и служением Богу. В Коране говорится: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращай к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребёнком»²⁹⁰.

Ещё в одном аяте Корана Всевышний наставляет мусульман: «Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодарите Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие»²⁹¹. По мнению исламских богословов, хорошее отношение к родителям может стать для мусульманина ключом к вратам Рая, и

---

²⁸⁹ Коран, сура 4 «Ан-Ниса» («Женщины»), аят 3.

²⁹⁰ Коран, сура 17 «Аль-Исра» («Перенёс ночью»), аяты 23–24.

²⁹¹ Коран, сура 31 «Лукман» (название суры посвящено человеку по имени Лукман, которого одни называют пророком, другие считают мудрецом), аят 14.

наоборот – непочтительное, грубое обхождение с ними может обернуться для человека адским наказанием.

Ислам подчёркивает хорошие и любящие отношения между детьми и родителями. Согласно исламской традиции, после Господа, именно родители заслуживают наибольшей благодарности и послушания. Только если они требуют совершить нечто запрещённое исламом, мусульмане должны не подчиниться их воле, но всё же оставаться любящими и заботливыми детьми.

Помимо родителей, мусульманин должен проявлять доброту к родственникам, соседям, соратникам, сиротам, беднякам, гостям и путникам. Как сказано в Священном Писании ислама: «Поклоняйтесь Господу Единому и никому кроме Него не служите, проявляйте доброту к родителям, родственникам, сиротам, беднякам, родне, которая проживает по соседству, соседям, которые не являются вашей роднёй, к соратникам, гостям и путникам, встретившимся вам и нуждающимся... Воистину, Аллах не любит надменных и хвастливых»²⁹².

Гуманное отношение к животным

Ислам запрещает жестокое обращение с животными и одобряет гуманное к ним отношение.

---

²⁹² Коран, сура 4 «Ан-Ниса» («Женщины»), аят 36.

Как повествуется в одном из хадисов, однажды пророк Мухаммад рассказал о милости Господа и Его прощении для тех, кто был мягкосердечен с животными. Пророк Мухаммад поведал рассказ о путнике, томимом жаждой. На пути он встретил колодец, спустился и напился из него. Путник выбрался из колодца и увидел пса, которого так мучила жажда, что он лизал влажную землю. Путник подумал: «Он хочет пить, как и я», и снова спустился в колодец, чтобы набрать воды для пса. За этот поступок Господь простил грехи путника. Также пророк Мухаммад поведал о женщине, которую постигло страшное наказание в адском огне из-за жестокости к кошке. Она держала ее взаперти, без пищи, не давая ей возможности добыть себе пропитание.

Дослушав рассказ, сподвижники пророка Мухаммада спросили: «О посланник Аллаха, получим ли мы награду за доброе отношение к животным?» Пророк Мухаммад ответил: «Награда ожидает за добро к каждому живому существу».

В исламе установлены правила, соблюдение которых даже при закалывании животного для жертвоприношения призваны избавить его от мучений. К примеру, нож должен быть остро заточен, и его нельзя точить на виду у животного. Также нельзя закалывать одно животное в присутствии других.

Исламские нормы требуют обеспечить домашних животных должным пропитанием, создать необходимые условия

для их жизни. Как свидетельствует автор сборника хадисов Абу Дауд (817–888), однажды пророк Мухаммад увидел отощавшего от голода верблюда и сказал: «Бойтесь Господа в отношении животных, которые не могут высказать свою волю. Если вы ездите верхом, обращайтесь с ними подобающе, если вы собираетесь зарезать их (ради мяса), относитесь к ним соответственно (кормите и ухаживайте, чтобы они были сильными и здоровыми)».

Ислам запрещает избивать и мучить животных. Как-то пророк Мухаммад увидел животное с клеймом на морде и спросил: «Разве вы не знаете, что я проклял того, кто ставит клеймо на морде животных и бьёт их по морде?».

Ислам запрещает устраивать бои животных ради развлечения, уродовать животных, отрезая им уши, хвосты и другие части тела. Не разрешается использовать животных и птиц в качестве мишени для стрельбы. Охота в качестве развлечения категорически осуждается исламом.

В одном из хадисов говорится: «Если кому-то случится ради забавы убить даже воробья, этот воробей подаст свой голос в Судный день: «О, Господи! Этот человек убил меня ни за что! Он убил меня без всякой пользы!»²⁹³

В числе предписаний, которые призваны способствовать гуманному отношению мусульман к живым существам, есть такие нормы, как не отнимать птенцов у птиц, а также ухаживать за своими больными животными.

---

²⁹³ Рукайя Максуд. Ислам. М.: Издательство «ФАИР-ПРЕСС», 1998. – С. 232.

Понятие греха в исламской морали

С точки зрения ислама, от совершения грехов свободны лишь пророки, а все остальные люди за всю свою жизнь совершают немало грехов. В исламе греховными считаются все действия, которые по тем или иным причинам являются запретными для людей. За совершение каждого греха человека ожидает наказание от Всевышнего. Однако не за каждый грех Аллах сулит равное наказание, так как грехи бывают различной степени тяжести, а значит, и кара за их совершение может быть разной.

Как правило, грехи подразделяют на большие (тяжкие), за совершение которых человека ждёт суровое наказание, и малые, последствия которых окажутся для него не столь значительными. Совершение тяжких грехов может повлечь за собой суровую кару и даже стать причиной попадания в ад.

Неверие и многобожие – грехи, которые не могут быть прощены Аллахом

Наибольшими грехами, которые не могут быть прощены Аллахом и выводят человека за границы исламской морали, являются неверие (куфр) и многобожие (ширк).

Куфр (на арабском языке «неверие, сокрытие») – тер-

мин, которым обозначают самый страшный в исламе грех – неверие. Человека, впавшего в куфр, называют «кафиром», то есть неверным. Согласно исламской догматике, к куфру относятся неверие в существование Единого Бога (Аллаха) и отрицание посланнической миссии пророка Мухаммада, а также отказ от признания воскрешения после смерти, Страшного суда, существования ада и рая.

Куфр стирает предыдущие добрые поступки и выводит человека за пределы исламской общины, а человек, умерший кафиром, навечно пребывает в аду.

Одной из разновидностей неверия считается лицемерие. Арабское слово «мунафик»²⁹⁴ – исламский термин, которым обозначают лицемера. Мунафик внешне показывает себя набожным мусульманином, но на самом деле не является верующим.

Ислам считает лицемеров худшими, чем кафиры (неверующие). Согласно Корану, после смерти лицемеры будут вечно пребывать в нижнем (самом мучительном) уровне ада, страдая от жгучего огня.

Ещё одна разновидность неверия – вероотступничество. К вероотступничеству относится отрицание существования

---

²⁹⁴ Арабское слово «мунафик» происходит от слова «нафика», которое означает «закрытый вход в нору крота, который обычно выходит и входит через другой вход». В случае опасности крот открывает нафику и убегает через неё от своих врагов, пытающихся поймать его. С точки зрения правоверных мусульман, лицемеры входят в ислам с одной стороны и выходят из него с другой, подобно кротам.

Аллаха, непризнание пророков, отрицание обрядов, установленных в Коране, намерение стать в будущем неверным (кафиром). Для того чтобы вероотступничество считалось свершившимся, необходимо выполнение двух условий: вероотступник должен быть в полном сознании и умственно полноценным; заявление о вероотступничестве не должно быть сделано по принуждению.

Согласно Шариату, вероотступничество является одним из наитягчайших форм неверия (куфра). По мнению исламских богословов, тот вероотступник, который не вернулся в ислам и не раскаялся, будет вечно гореть в адском огне. Как говорится в Коране, «а если кто из вас отступит от своей религии и умрёт неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там вечно»²⁹⁵.

Одним из наиболее тяжких грехов в исламе является многобожие, которое в арабском языке именуется понятием «ширк» (буквально означает «придание Аллаху сотоварищей»). Многобожие – это признание наряду с Аллахом какого-либо иного божества и поклонение ему.

Согласно Корану, Аллах не простит уличённых в многобожии в Судный день: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает

---

²⁹⁵ Коран, сура 2 «Аль-Бакара» («Корова»), аят 217.

сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех»²⁹⁶.

Некоторые большие грехи, требующие покаяния

К большим грехам, требующим покаяния, относятся убийство, колдовство, воровство, пьянство, прелюбодеяние, отказ от совершения молитвы и соблюдения поста, непослушание родителям, ростовщичество, посягательство на имущество сироты, выдумывание хадисов, высокомерие, гордыня, надменность, лжесвидетельство, ложь, лицемерие, предательство и многие другие нарушения норм исламской морали. В частности, среди современных мусульман пользуется популярностью книга имама Захаби, который, опираясь на Коран и хадисы, описывает семьдесят шесть больших грехов²⁹⁷.

Лучшим средством для верующего, способным стереть его прегрешения, служит покаяние (тауба). О необходимости совершения покаяния говорится во многих коранических аятах и хадисах. Покаяние является обязательным действием после любого совершённого греха.

Мусульманину следует осознать, в чём именно он допу-

---

²⁹⁶ Коран, сура 4 «Ан-Ниса» («Женщины»), аят 48.

²⁹⁷ Имам Захаби. Семьдесят шесть больших грехов. Второе издание. М.: ООО «Издательская группа САД», 2010 – 192 с. Известный мусульманский богослов Аз-Захаби (1274–1348) является автором около ста книг и исследований.

стиль ошибку, и искренне раскаяться в совершённом грехе. Как говорится в Коране, «воистину, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяния Аллах принимает, ведь Аллах – Знающий, Мудрый»²⁹⁸.

Верующий должен отказаться от повторения греховных действий в будущем. Согласно Корану, «тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? – и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощение от их Господа и Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!»²⁹⁹

При выполнении всех условий совершения покаяния мусульманин должен надеяться на то, что Аллах простит его. При этом важно не опоздать с покаянием, так как пророк Мухаммад предупреждал: «Поистине, Всевышний принимает покаяние раба до тех пор, пока он не начинает издавать предсмертные хрипы»³⁰⁰.

---

²⁹⁸ Коран, сура 4 «Ан-Ниса» («Женщины»), аят 17.

²⁹⁹ Коран, сура 3 «Али Имран» («Семейство Имрана»), аяты 135–136.

³⁰⁰ Этот достоверный хадис приводят авторитетные исламские богословы, в том числе Абу Иса ат-Тирмизи (824–892) и Ибн Маджа (824–887).

Некоторые особенности исламской морали

В рамках Шариата действия людей подразделяются на пять категорий: обязательные (за невыполнение которых следует наказание); рекомендуемые (желательные, но не обязательные); дозволенные; предосудительные (осуждаемые, но не наказуемые), и запрещённые (наказуемые).

Одной из существенных особенностей исламской морали является реализуемость на практике её основных норм и предписаний. Предписания Шариата в области нравственности многочисленны, довольно строги и во многих случаях обязательны для правоверного мусульманина. Шариат предполагает социальный контроль за выполнением его установлений, а также соответствующие наказания за отклонение от предписываемых норм.

Шариат предусматривает три категории наказания. Первая из них называется арабским словом «хадд» («удержание, пресечение»). Шариатский судья налагает эти наказания за преступления против нравственности и общественного порядка, в том числе за кощунство, прелюбодеяние, лжесвидетельство, клевету, пьянство, азартные игры, мошенничество.

Хадд включает предписанные Аллахом формы конкретного наказания, основанного на Коране и Сунне. Так как хадд налагается за преступления не против отдельной личности, а против закона, то хадд обязательно должен быть

приведён в исполнение. Примирение сторон и прощение за такие преступления невозможны.

Как правило, хадд осуществляется нанесением от 40 до 100 ударов плетью или палкой. После наказания преступник обязательно должен покаяться и искупить свою вину. Хадд налагается только по приговору шариатского судьи, который определяет число ударов и их силу. При этом обычно устанавливается, что наносимые удары не должны быть чересчур сильны, чтобы при наказании не убить наказуемого и не повредить его внутренние органы. В зависимости от состояния наказуемого, назначенное число ударов может быть нанесено за один раз или за несколько. Согласно законам Турецкой империи, хадд мог быть заменён крупным денежным штрафом. Этот порядок воспринят законодательствами многих современных исламских государств, в которых применяется Шариат³⁰¹.

Вторая категория наказания, предусмотренная Шариатом, называется «кисас» (на арабском языке «возмездие,

---

³⁰¹ Государства, в законодательстве которых так или иначе задействованы нормы Шариата, условно можно разделить на несколько групп. Первая группа – это те страны, где законы Шариата первичны, являясь основой для Конституции – Саудовская Аравия, Иран, Судан и, в какой-то мере, Пакистан. Вторая группа – это государства, где существуют шариатские суды, в основном для разрешения гражданских дел. Среди таких государств – Сирия, Ирак, Иордания и некоторые другие. Следующая группа – это страны, в законодательствах которых закреплены отдельные положения шариата; превалируют же там европейские законы. Таких мусульманских государств большинство, и в качестве примера можно назвать Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Оман.

воздаяние равным»). По общепринятому определению, кисас – это наказание, равное по тяжести совершённого противоправному деянию. Основными преступлениями данной категории считаются умышленное убийство и телесные повреждения необратимого характера. Кисас может быть заменён выкупом за убитого или выкупом за ранение. В настоящее время кисас применяется в ряде мусульманских стран, в том числе в Саудовской Аравии и Иране.

Так, в Иране в 2004 году некий Маджид Мовахеде ослепил Аменех Бахрами (она отказалась выйти за него замуж), плеснув ей в лицо серной кислотой. Уголовный суд провинции Тегеран вынес приговор 27-летнему Маджиду Мовахеде, в соответствии с которым его следовало ослепить с помощью кислоты. Исполнить приговор должна была сама пострадавшая, закапав в каждый глаз Маджида Мовахеде по 5 капель кислоты. В 2011 году по просьбе Аменех Бахрами кисас был заменён денежным выкупом.

Третья категория наказаний, в соответствии с Шариатом, называется «тазир» (на арабском языке «удержание»). Среди проступков, за которые налагается тазир, такие грехи и преступления, как кража, мелкое мошенничество, вызывающее поведение и хулиганство, неподчинение властям, несоблюдение поста в месяц Рамадан, отказ от совершения намаза. В зависимости от тяжести проступка и личности виновного, тазиром может быть общественное осуждение, замечание шариатского судьи или правителя, назидательная беседа

и другие меры воздействия. Тазир предполагает обязательное раскаяние и извинение. По тяжким преступлениям может налагаться тюремное заключение на срок до 6 месяцев, ссылка, сечение плетью или битьё палками (от 5 до 39 ударов), наложение штрафа или конфискация имущества.

Рекомендуемое Шариатом «мандуб», (на арабском языке «мандуб» – «рекомендуемое»), то есть действия и поступки, которые не являются предписанными или обязательными, но совершение которых высоко оценивается окружающими, также имеют зачастую важное нравственное значение. К рекомендуемым, в частности, относятся такие богоугодные дела как щедрость, благочестие, раздача милостыни, сдерживание гнева, изучение Корана.

Исламская мораль формировалась в условиях патриархального общества, однако она включала механизмы адаптации нравственных норм и обычаев к различным конкретно-историческим условиям, в которых развивалась исламская культура. В целом, будучи универсальной и обращённой ко всему человечеству, исламская мораль обладает значительным потенциалом, позволяющим ей давать свой оригинальный ответ на глобальные вызовы современной эпохи.

Глава 5. Некоторые восточные религии и их этические нормы: индуизм и буддизм

В этой главе основное внимание будет уделено изложению и анализу нравственных учений двух великих восточных религий – индуизму и буддизму.

Индуизм

Индуизм – национальная религия Индии, которая во второй половине XX века перешагнула национальные границы и приобрела немало последователей по всему миру. Историческое название индуизма на санскрите – «санатана-дхарма», что в переводе означает «вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон».

Индуизм исповедуют около миллиарда человек – это третья по числу последователей религия в мире после христианства и ислама. Индуисты составляют большинство населения Индии и Непала. Значительное количество приверженцев индуизма насчитывается в Бангладеш, Шри-Ланке, Пакистане, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Маврикии, Фиджи, Суринаме, Гайане, Тринидаде и Тобаго, а также в Великобритании, Канаде и США. Во многих странах стали при-

вычными такие характерные для индуизма идеи, как карма, йога и вегетарианство.

Термин «индуизм» произошёл от персидского слова «хинд», которым называли долину реки Инда, и которое, в свою очередь, произошло от индоарийского «синдху» («океан» или «река»). Начиная с VIII века, после того как ислам проник в долину реки Инда, персидские авторы начали проводить различие между мусульманами и немусульманами, называя последних индусами. В арабском языке термин «аль-хинд» до сих пор обозначает жителей современной Индии. В том же значении термин «индус» используется в текстах кашмирского шиваизма³⁰² XV века. Термин «индус» также встречается в текстах бенгальского вайшнавизма³⁰³ XVI века, где им обозначали тех, кто не были мусульманами.

В конце XVIII века англичане начали называть индусами обитателей полуострова Индостан, которые не были мусульманами, джайнами³⁰⁴, сикхами³⁰⁵ или христианами. Под

---

³⁰² Шиваизм – одно из основных направлений индуизма. Название данного течения происходит от имени Бога Шива.

³⁰³ Вайшнавизм (вишнуизм) – одно из основных направлений индуизма, отличительной особенностью которого является поклонение Кришне, Вишну или Раме.

³⁰⁴ Джайнизм (название происходит от санскритского слова «победитель») – древняя религия, появившаяся в Индии приблизительно в IX–VI веках до н. э. В современном мире джайнизм представлен влиятельной религиозной общиной, насчитывающей 5–6 миллионов приверженцев в Индии, а также сообществами из иммигрантов в Северной Америке, Западной Европе, на Дальнем Востоке, в

индуизмом стали понимать широкий спектр религиозных взглядов и практик. Сам термин «индуизм» появился в начале XIX века в результате добавления к слову «хинди» суффикса «изм». Впоследствии понятие «индуизм» было принято индийцами в ходе их борьбы за независимость. Многие сторонники независимости Индии рассматривали индуизм как противовес колониализму.

Дать определение индуизму трудно из-за широты спектра объединяемых им традиций и верований. Как правило, общим термином «индуизм» называют семейство разнородных традиций, принимающих авторитет Вед³⁰⁶ и следующих основным морально-этическим постулатам индуизма.

Не являясь единой религией, индуизм представляет собой семейство религий и традиций. В нём нет централизованного органа управления. В истории индуизма, в отличие от других мировых религий, не было какого-то одного основателя. Несмотря на это, индуизм обладает своей собственной уникальной формой и чертами, в том числе самобытными нравственными представлениями, выделяющими его в отдельную религию.

Австралии и других частях мира.

³⁰⁵ Сикхизм – монотеистическая религия, основанная в Пенджабе, в северо-западной части Индийского субконтинента гуру (духовным учителем) Нанакем (1469–1539). Приверженцев сикхизма насчитывается по всему миру более 22 миллионов.

³⁰⁶ Веды (санскр. – «знание», «учение») – сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите.

Существуют верования и религиозно-философские категории, занимающие в индуизме центральное место, которые можно признать типичными для индуизма. Это, прежде всего, такие понятия, как дхарма – морально-нравственный долг, этические обязательства; сансара – круговорот рождения и смерти, вера в перевоплощение души после смерти в тела животных, людей, богов; карма – вера в то, что порядок перерождений определяется совершёнными при жизни поступками и их последствиями; мокша – освобождение из круговорота рождения и смерти, сансары; йога в различных её направлениях.

Индуизм часто сравнивают с баньяновым деревом³⁰⁷, постоянно пускающим новые корни, которые со временем превращаются в стволы, также пускающие побеги. Этот пример наглядно показывает не только разнообразие индуизма, но

---

³⁰⁷ Официальное название дерева «фикус бенгальский», баньяном его назвали пришедшие в Индию португальцы и англичане. Они заметили, что индийские торговцы (banias) часто собираются в тени его кроны для торговли, общения и отдыха, и стали называть фикус деревом торговцев (banias tree), а потом и попросту баньяном. Название прижилось. В Индии баньян почитаем как символ вечной жизни, бессмертия. Он снисходит на землю (пускает воздушные корни), стремиться к небу (из укоренившихся корней растут ветви), воспроизводит себя снова и снова (ветви от укоренившихся корней пускают новые корни и так до бесконечности). Воздушные корни баньяна очень быстро превращаются в мощные столбы. Одновременно происходит разрастание кроны по горизонтали, которая пускает множество дополнительных корней вниз. Самый огромный из всех баньянов, росший в Индии, имел более 4 тысяч стволов, в том числе 1300 крупных. Его центральный ствол достигал в поперечнике около 10 метров. Возраст этого баньяна был более 500 лет.

и взаимосвязь, существующую между его различными течениями.

Этика в индуизме

Основные индуистские традиции: вайшнавизм (или вишнуизм), шиваизм, шактизм, смартизм

Нет ни одного современного исследования по религиоведению, особенно написанного академическими учёными-востоковедами, в котором с самых первых строк не утверждалось бы, что индуизм – попытка описать явление, которого не существует в том виде, в каком он описан в классических учебниках. В самом деле, в отличие от авраамических религий, у индуизма отсутствуют единая система верований и общая доктрина.

Если говорить о религиях и философских системах Индии, описываемых термином «индуизм», то они представляют собой большое разнообразие самых разных, иногда противоположных по учениям, ценностным установкам и этическим постулатам, «сампрадай» (учений) и «даршан» (философских систем).

Важно набраться терпения, иметь в виду невозможность разобраться в «индуизме» сразу и, прочитав небольшую

книгу, сказать: «ага, всё понятно». Индия как будто содержит в себе иммунитет от такой поспешности. Ромен Роллан³⁰⁸, интересовавшийся индийской религией и философией и написавший блестящие книги об этом, считал всякие рассуждения об индуизме в целом «бесполезным и непосильным трудом»³⁰⁹.

Но понятие «индуизм», введённое в научный оборот европейскими гостями великого субконтинента Индии, имеет право на существование.

Индуизм складывается из четырёх основных самостоятельных традиций: это вайшнавизм (или вишнуизм), шиваизм, шактизм, смартизм.

Вайшнавизм (или вишнуизм) является самым многочисленным в семье религий, обозначаемой общим названием «индуизм». Отличительной особенностью является поклонение Вишну и его воплощениям (аватарам), преимущественно Кришне и Раме.

Шиваизм – одно из основных направлений индуизма, традиция почитания Шивы. Шиваизм широко практикуется по всей Индии и за её пределами, в особенности в Непале

---

³⁰⁸ Ромен Роллан (1866–1944) – французский писатель, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1915). Высоко ценил философию Махатмы Ганди, результатом чего стали книги «Махатма Ганди» (1923), «Жизнь Рамакришны» (1929), «Жизнь Вивекананды» (1930).

³⁰⁹ Ромен Роллан. Вселенское евангелие Вивекананды. Опыт исследования мистики и духовной жизни современной Индии. Самара: Самарский Дом печати, 1994.

и Шри-Ланке. Некоторые исследователи считают шиваизм древнейшей из ныне существующих религий цивилизованного мира.

Шактизм (в буквальном переводе с санскрита – «доктрина силы» или «учение Богини») – направление индуизма, основанное на поклонении Шакти, или Девы, – Богине-матери в индуизме в качестве абсолютной и изначальной формы Бога. Наиболее влиятелен шактизм в таких штатах Индии, как Западная Бенгалия, Орисса, Ассам, Трипура, Тамилнад, а также в Непале. По наиболее распространённой оценке, его доля среди всех индуистов составляет около 3 процентов.

Смартизм является реформированной древней брахманской традицией. Основателем смартизма принято считать мыслителя Шанкару (788–820). Шанкара попытался примирить различные традиции последователей Вед. Он утверждал, что любому из различных индуистских богов можно поклоняться, так как все божества – различные проявления Брахмана (надличностного Абсолюта, «души мира», первоосновы всех вещей и явлений).

Что именно индуизм и его этика открыли человечеству

В истории индуизма присутствует некая мощная сила, придающая глубокий внутренний смысл духовным исканиям различных религиозных школ и философских учений.

Известный российский индолог, доктор исторических наук Ростислав Борисович Рыбаков (директор Института востоковедения Российской академии наук в 1994–2009 гг.) отметил, что Индия открыла и бескорыстно передала для общечеловеческого использования несколько важных законов. Она научилась сама и научила всех тому, что у нас одна Вселенная, и сколько бы в ней не было богов, всё сводится к осмыслению этой Вселенной одним человеком. Поэтому живущий, воспринимающий, познающий и чувствующий человек где-то глубоко внутри себя содержит единственное начало – его можно именовать Богом или Дхармой – не так важно (в России, как отметил Р. Б. Рыбаков, это называют совестью). Начало одно, оно замыкает всё многообразие мира внутри рассуждения о «философии абсолюта».

Индия в лице таких выдающихся фигур, как Яджнавалкья³¹⁰, Будда³¹¹, Махавира³¹², Шанкара³¹³, Абхинавагупта³¹⁴,

---

³¹⁰ Яджнавалкья считается одним из величайших ведийских мудрецов. Его учения в Упанишадах («Брихадараньяка-упанишада») рассматриваются как наиболее возвышенные наставления о природе Брахмана.

³¹¹ Будда Шакьямуни (563 до н. э. – 483 до н. э.) – духовный учитель, легендарный основатель буддизма.

³¹² Джина Махавира (VI век до н. э.) – основатель джайнизма и джайнской философии, проповедник, современник Будды Гаутамы.

³¹³ Шанкара (предположительно 788–820) – индийский религиозный мыслитель, реформатор индуизма, мистик и поэт. Отстаивал вечность и непогрешимость Вед, которые считал единственным источником познания. Учение Шанкара, которое называется адвайта-веданта, признаёт реальность только безличностного божества Брахман. Основной тезис: «Брахман реален, мир нереален, Я

Нанак³¹⁵, Кабир³¹⁶, Рамакришна³¹⁷ – и других теоретиков и мистиков, снова и снова демонстрировала желающим увидеть, как именно мир перестаёт быть множественным и единство вселенной раскрывается в человеке через суждение, мудрость, совершенное поведение³¹⁸.

Если говорить об этике в религиях Индии именно в этом ключе, то она складывается как единый принцип для всего социального и культурного пространства. Это единство

и Брахман – одно и то же».

³¹⁴ Абхинавагупта (приблизительно 950–1020) – один из величайших философов Индии. Современные учёные характеризовали Абхиванагупту как основоположника развития кашмирского шиваизма.

³¹⁵ Гуру Нанак Дэв (1469–1539) – основатель религии сикхизма и первый сикхский гуру. В Пенджабе его почитают не только сикхи, но и индуисты, и мусульмане.

³¹⁶ Кабир (1440–1518) – средневековый индийский поэт-мистик, классик литературы хинди. Кабир был противником кастовых различий, института неприкасаемых и всех форм социальной дискриминации, певцом индо-мусульманского единства.

³¹⁷ Рамакришна Парамахамса (1836–1886) – индийский гуру, реформатор индуизма, мистик, проповедник. Важнейшим вкладом Шри Рамакришны в мировую религиозную культуру является вдохновлённые им и основанные Свами Вивеканандой религиозно-общественные организации – монашеский Орден Рамакришны и Миссия Рамакришны. В то время как монастырь занят больше духовной и религиозно-просветительской деятельностью, миссия занята благотворительной, научно-просветительской, образовательной и другой деятельностью. Среди многочисленных религиозно-общественных и благотворительных организаций Индии Орден Рамакришны и Миссия Рамакришны пользуются особым авторитетом и уважением.

³¹⁸ Р.Б. Рыбаков. Лекция «Индуизм как вызов европейскому религиоведению», состоявшаяся 14 сентября 2015 года в Институте философии РАН.

скрепляется внутренним и внешним образом: внутренним – через усвоение и хранение понятий, относящихся к вечности и образу жизни в соответствии с ними; внешним – через общие идеалы и стремления этой страны к единству, как это отражено, в частности, в государственном гимне Индии, который носит название «Джанаганамана» – дословно «душа народа»:

«Днём и ночью голос твой летит из конца в конец земли,

Призывая к себе индусов, буддистов, сикхов, джайнов, парсов³¹⁹, мусульман, христиан.

Восток и Запад приносят тебе молитвы, сплетающиеся вокруг твоего трона в гирлянды любви...

Из века в век ты направляешь странников, идущих по стезе бесконечности с подъёмами и падениями наций.

О колесничий вечности! Днём и ночью грохот твоей колесницы сливается с их поступью»³²⁰.

---

³¹⁹ Парсы – последователи одной из древних религий, зороастризма. Парсы бежали из Персии около 720 г. из-за распространения ислама с целью сохранить свою культурную и религиозную идентичность. Парсы – одна из наиболее образованных и богатых общин в Индии, насчитывающая до 100 тысяч человек.

³²⁰ Перевод акад. Е.П. Чельшева. Цит. по: В.И. Горюнов. Индия. Пособие по лингвокультурологии. М.: Муравей, 2002. – С. 45–46.

Понятие «дхарма» и её нравственное содержание

Внешним контуром, объединяющим в себе непохожие религии индийцев, служит также древнее сакральное наследие – Веды, миллионы раз наизусть «начитанные»³²¹ древние тексты, в которых нельзя изменить ни один звук, ни одно слово. Индийский мир, если мыслить его как социальное и культурное пространство, до сих пор устроен в согласии с основными ведийскими мифами. И это несмотря на модернизацию, движение к глобализму и те изменения, которые произошли в Индии за последние десятилетия с момента провозглашения независимости страны в 1947 году.

В Индии есть религии и направления мысли, которые этот сакральный источник (Веды) не признают, но ничего не могут поделать с общими положениями индийской культуры, которые сформулированы священными текстами и имеют прямое отношение к этике. Среди них есть несколько самых главных, высших ценностей. Первое и самое главное среди них – дхарма.

Дхарма как понятие приходит на смену ведийскому понятию «рита». «Рита» – термин на ведийском санскрите, в бук-

---

³²¹ Рецитированное слово в слово в том музыкально-фонетическом строе, которым, согласно вере многих поколений индуистов, была создана Вселенная и который был произнесён в виде Вед.

вальном переводе означающий «естественный порядок вещей». Рита представляет собой универсальный космический закон, в согласии с которым происходит «упорядочивание неупорядоченного» и существование всего сущего, включая космос, человечество и его нравственные устои. Рита принимается как основа справедливости, праведности и морали, как истина в самом широком смысле этого слова.

Изложенное в Ведах понятие «риты» явилось философской основой для концепции дхармы в индуизме и других индийских религиях.

В современном контексте вместо термина «рита» используется более развитый и в настоящее время являющийся стандартным термин «дхарма».

Слово «дхарма» происходит от санскритского корня «дхар» и переводится как «то, что удерживает или поддерживает». Дхарма означает очень многое в религиозно-философском словаре Индии. Иногда религии Индии называют «дхармическими» (не следует путать с «кармическими», что бывает в популярных книгах).

Это непере译имое на другие языки понятие, поэтому его лучше оставить в индийском звучании и максимально понять, какие смыслы ему соответствуют при попытке объяснить на русском языке. Дхарму можно описать как совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка. Сам космос устроен в соответствии с дхармой.

А для человеческого мира это и «вечная религия», и «традиционные устои», и «религиозный долг», и «универсальный закон бытия», и этика.

Если человек живёт в соответствии с дхармой, он может достичь высшей цели – свободы (на санскрите – «мокша») и неба («сварга»), то есть прибежища у стоп бога, которому поклонялся индуист. Или лучшего перерождения в следующей жизни. Индуизм очень разный, могут значительно различаться верования последователей разных течений (школ) индуизма. Но дхарма – это понятие, которое любой представитель этой культуры поймёт с полуслова.

Царь должен править в соответствии с дхармой. Древний образ царя, соблюдающего дхарму, – общий для многих верований индуистов. Это, прежде всего, идеальный царь Рама, образ которого хорошо известен в Индии – он главный герой Рамаяны, древнеиндийского эпоса. Рама почитается в индуизме как седьмая аватара³²² Вишну.

Но есть и другие цари, мифологические и реальные, чьё правление отмечено дхармой. Образ царя-чакравартина – того, кому боги даруют колесо-чакру – частый и известный мифологический мотив. Посередине флага, внутри белой горизонтальной полосы там изображено колесо «с тысячью спиц» – это царское колесо, его вращает царь, управляющий

---

³²² Аватара (санскр. «нисхождение») – термин в философии и богословии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в человеческом облике.

в соответствии с дхармой.

Государственный герб Индии содержит тоже символ колеса царя-чакравартина. Чрезвычайно символичная находка львиной капители³²³, которая была знаком почитаемого императора древности – Ашоки из династии Маурьев, стала символом, начертанным на гербе Индии. В этом символе соединяются мифы о царе дхармы и история Будды. Когда Будда, согласно вере буддистов, достиг Пробуждения, он повернул «колесо дхармы». Если у буддиста спросить, какую религию он исповедует, ответ будет, скорее всего, не «буддизм».

Правильный ответ «я исповедую дхарму» или «я практикую дхарму».

Однако, всё же, не следует путать то, что вкладывает в понятие «дхарма» буддизм и индуизм. Это в некотором смысле разные понятия, хотя общее в них есть и слово – одно. В любом случае, дхарма – идея такой значимости, что без неё не обошлись индийские религии – как укоренённые в наследии Вед, так и отрицающие эти священные для индуистов тексты³²⁴.

Индуисты свою религию тоже называют «Санатана-дхарма», что означает «Вечная дхарма», но можно понимать как «вечная религия». Дхарма не имеет начала во времени, она изначально присуща всему существующему. Несоблюдение

---

³²³ Капитель (от лат. caput – голова) – венчающая часть колонны.

³²⁴ Буддизм, джайнизм, сикхизм не признают Веды как священные тексты.

дхармы («адхарма») извлекает живое существо («дживу»³²⁵) из космического порядка, оно становится источником бед и с ним случаются беды.

Представление о долге

Дхарма есть у всего в этом мире. У звёзд и планет, у океана и рек, у земли, у социума и его сословий, у каждого человека. Один из священных текстов вайшнавизма, «Бхагавад-гита», входящая в индийский эпос «Махабхарата», устами Бога Кришны, гласит: «Лучше свой долг, бесталанно исполненный, чем чужой, соблюденный превосходно; лучше смерть при исполнении своего долга, чужой долг опасностью чреват»³²⁶.

Почему известный российский индолог В. Г. Эрман, чей перевод «Бхагавад-гиты» признан одним из лучших в академическом востоковедном сообществе России, переводит санскритское слово «дхарма» как долг? Это, безусловно, верный перевод в данном контексте. Дхарма, кроме проче-

---

³²⁵ Слово «джива» происходит от санскритского «дживас», с корнем «джив» – «дышать». Оно имеет тот же самый индоевропейский корень, что и латинское слово *vivus* и русское слово «живой». Джива в индийской религиозно-философской традиции обозначает духовное, вечное живое существо, отдельную душу.

³²⁶ Цит. по: Махабхарата. Книга шестая: Бхишмапарва, или Книга о Бхишме / Пер. с санскр., предисл., статья и коммент. В.Г. Эрмана / Ответственный редактор С. Л. Невелева. – Москва: Научно-издательский центр «Ладо-мир», 2009. – С. 57.

го, долг. Этика, с точки зрения индуизма, – это тоже долг или «должное поведение». Это поведение «предписано» обществом и совестью. Дхарма – долг, который нужно узнать, признать и исполнять, но не произвольно придумывать или отрицать.

Среди религиозной литературы Индии есть книги, которые называются дхармашастры. Шастры – это комментарии, поясняющие священные тексты. А дхармашастры являются наставлениями по выполнению дхармы, долга. Среди дхармашастр выделяется важный текст, который в древности для индийского общества выполнял законодательную роль. Документ, который касается всех. Это Манава-дхармашастра, или Законы Ману.

Легенда такова: Ману – первый человек, который передал законы, предписывающие исполнение дхармы обществу в целом, царю, каждому сословию, семьям, мужчинам, женщинам, детям, каждому человеку.

Вначале немного проясним понимание долга в индуизме. Можно задать резонный вопрос. Почему я должен исполнять какой-то долг? Кто мне его вменяет? Индуизм признаёт существование долга у человека по факту его рождения. Дальше – простой аргумент: жизнь – залог, кредит, взятый у смерти. Ведь человек мог и не появиться на свет. А если родился, значит за него «внесли» определённую плату. Долг требует выплаты. Этот аргумент выглядел исчерпывающим в древности (да и сейчас, если призадуматься, тоже: мы оказы-

ваемся «должны» обществу, родителям, детям, государству и т. д.). «Должное» синонимично дхарме, которая есть основа и ось мира. За ней следуют и боги, и природа. Общество и отдельный человек не исключение, а часть этого миропорядка.

Тройственный долг индуиста

Долг индуиста можно назвать тройственным: перед риши; перед богами; перед предками.

Текст «Тайттирия-самхиты» (входит в состав «Яджурведы»), описывает тройственный долг так: «Рождаясь, брахман³²⁷ появляется на свет с грузом трёх долгов: [долга] по отношению к риши – обучение Веде, [долга] по отношению к богам – жертвоприношение, и долга по отношению к Отцам – рождение детей. Тот свободен от долга, у кого есть сын, кто совершает жертвоприношения и кто вёл образ жизни ученика Брахмана»³²⁸.

Нужно отметить, что «тройственный долг» характеризует человека, получившего «второе рождение» – мужчину из трёх высших сословий. То, что касается женщин, семьи, «не мужской» стороны жизни и этических особенностей индуизма, будет раскрыто дальше. Необходимо учитывать, что

---

³²⁷ Брахманы или брамины – члены высшего сословия индуистского общества.

³²⁸ VI.3.10.4 The Yajur Veda (Taittiriya Sanhita) Arthur Berriedale Keith, translator 1914 URL: (<http://www.sacred-texts.com/hin/yv/index.htm>).

индийская цивилизация принадлежит к патриархальным системам, и это задаёт определённые координаты в этике.

Невозможно исполнить долг, если не пройти должных инициаций вовремя. Для того чтобы выполнить долг перед риши, необходимо прохождение ритуала упанаяны³²⁹ – посвящения, в ходе которого посвящаемый получает белый шнур, который троекратно оборачивается вокруг тела. С этого момента мальчик становится «дваждырождённым» («двиджа»), ему открывается право запоминать наизусть Веды. Характерной чертой этого периода также становится половое воздержание юноши вплоть до заключения брака. Много лет, прежде чем перейти к новой инициации, юноша будет жить у своего «второго отца», брахмана, помогать по хозяйству, но главное – учить Веды до их полного

---

³²⁹ Упанаяна – древнеиндийский обряд, совершавшийся над мальчиком из касты брахманов на восьмом году от зачатия или от рождения, над мальчиком из касты кшатриев – на 11-м и над мальчиком из касты вайшьев – на 12-м. Крайним сроком посвящения были 16-й, 22-й и 24-й годы. Совершение обряда было обязательно для трёх высших каст. Непосвящённый отлучался, и с ним запрещалось всякое общение. Обряд признавался как бы вторым, духовным рождением и сопровождался наречением посвящаемому нового имени. Он знаменовал собою вступление мальчика в первую из четырёх стадий жизни – стадию брахманского ученика (брахмачарин). Только пройдя эту стадию, можно было основать собственное хозяйство, вступив в брак. Приглашённые для совершения обряда брахманы, между которыми был и будущий учитель мальчика, совершали жертвоприношение; мальчика одевали в новую одежду, опоясывали особым поясом, свитым из трёх нитей священной травы (для кшатрия – из тетивы лука, для вайши – из овечьей шерсти) и давали ему посох, который он должен был постоянно носить.

запоминания, исполняя долг перед риши.

В Законах Ману перечисляются этапы жизни мужчин трёх высших сословий, начиная с ученичества («брахмачари»), и перехода к статусу домохозяина («грихастха»). Нельзя исполнить долг перед богами, если человек не вступил в брак, не создал семью. «Дваждырождённый, прожив первую четвертую часть жизни у гуру, вторую часть жизни пусть, женившись, живёт в [своём] доме («гриха»)»³³⁰.

После заключения брака мужчина обретает очаг («гархатя»), который является священным огнём. От этого огня зажигаются другие священные огни. Только в состоянии грихастха, домохозяина, дваждырождённый мужчина может исполнить свой долг перед богами, участвуя в жертвоприношениях и ритуалах.

Индуистская культура предписывает правила поведения грихастхи, устанавливает этические и ритуальные нормы, среди которых нормальным признаётся стремление к удовольствию и богатству («кама» и «артха»), уважению со стороны других, плодовитости, исполнению обрядов, почитанию богов, гостеприимству, умеренности. «Надо вести жизнь брахмана – прямую, честную, чистую» – утверждает-ся в том же источнике³³¹.

Очень важной вехой исполнения очередного долга – пе-

---

³³⁰ Законы Ману (Манав-дхармашастра) (Ману-Самхита). М.: «ЭКС-МО-Пресс», 2002. – С. 135.

³³¹ Там же. – С. 137.

ред предками, родом – является рождение сына. Именно сына – это желательное рождение. Сын обеспечивает передачу наследства, сохраняет патриархальный принцип главенства, но главное – обеспечивает передачу священного огня, когда придёт его время создавать семью. Сын также зажигает погребальный костёр под телом своего отца и совершает последнюю ритуальную санскару (обряд жизненного цикла). После этого долг умершего считается полностью покрытым, он получает возможность достижения мокши (свободы).

Однако стадия домохозяина – всего лишь вторая из четырёх предписанных дхармой. Третья и четвёртая части пути заповеданы в индуизме, хотя не всегда исполняются должным образом, так как предстоящая перемена в жизни главы семейства неестественна и трудна.

Стадия, именуемая ванапрастха (лесной отшельник), состоит в том, что после активной и плодотворной жизни главы семьи мужчина должен навсегда покинуть свою деревню. Тексты эпоса и шастр снова подчёркивают, что уход – это честь, выпадающая на долю избранных – «дваждырождённых». «Дваждырождённый снатака³³², пробыв, таким образом, согласно правилам в статусе домохозяина, пусть, обузданный, живёт в лесу, подчинив как следует органы чувств. Когда домохозяин увидит у себя морщины, седину и детей у

---

³³² Снатака (на санскрите – «выкупавшийся») – так назывался у древних индусов молодой человек, совершивший обряд купанья по окончании изучения Вед, получивший право оставить дом учителя и стать домохозяином.

детей – ему следует отправиться в лес»³³³.

Отшельничеству сопутствует благоприятный климат Индии – это чрезвычайно важный фактор. Жилище, а также коллективное общежитие здесь – условия желательные, но не жизненно необходимые. В отличие от суровых северных территорий, где холод вынуждает человека строить тёплый дом, отапливать его ночью и в холодное время, Индия предоставила великолепную возможность, в случае необходимости, без угрозы для жизни обитать под открытым небом.

Если научиться добывать пищу в лесу или ограничивать себя в ней на значительные периоды (что и отразилось в практике индийской аскезы³³⁴), можно существовать и вне общества. Опыт отшельничества мог открыть перспективы ответов на многочисленные вопросы человека, которые относятся к области религии и философии. Страдания, смерть, несправедливость, свобода, тайна сознания и невидимого мира мысли, а также другие предельные вопросы – кому, как ни мудрым пожилым людям, испытавшим опыт отрешения и ухода от повседневных забот, практики размышления и созерцания, знать об этом?

Отшельники приходят в деревню за пропитанием, а домохозяева должны подавать им. Дана (подавание) отшельни-

---

³³³ Законы Ману (Манава-дхармашастра) (Ману-Самхита). М.: «ЭКСМО-Пресс», 2002. – С. 211.

³³⁴ Аскеза (от др. – греч. «упражнение»), или аскетизм – практика достижения духовных целей через самоограничение и самоотвержение, отказ от удовольствий и роскоши, упражнения в самодисциплине.

ку стало одним из элементов должного поведения в культуре индуизма. Согласно тексту Законов Ману, «домохозяин должен давать столько, сколько он может, неготовящим пищу для себя; и всем существам нужно выделить долю без ущерба [для себя]»³³⁵.

Долг на этом не заканчивается. Четвёртая стадия варнашрамы – пути жизни «дваждырождённого» именуется «саньяса» (на санскрите – «отречение»). Саньясин уже отказался от имущества, должен постоянно странствовать, жить подаянием, непрерывно пребывать в молитвенном или медитативном состоянии. Саньясины не общаются с женщинами и ходят в оранжевых одеждах. Он должен отречься от себя и разных удобств, включая привязанность к месту, если ранее не дал иного аскетического обета (например, не сходить с одного места в течение многих лет). Саньясин не должен препятствовать ничему, включая собственную смерть.

Всё это, безусловно, желаемые духовные достижения. Однако практика такова, что далеко не все индуисты проходят все четыре этапа, предписанные традицией, завершая лишь второй этап – грихастхи (домохозяина).

Санскары – обряды жизненного цикла

Важной составной частью системы варнашрама-дхармы

---

³³⁵ Законы Ману (Манава-дхармашастра) (Ману-Самхита). М.: «ЭКСМО-Пресс», 2002. – С. 141.

являются санскары – обряды жизненного цикла. Каждое важное событие в жизни индуистов отмечается совершением определённой санскары. Санскары сопровождают человека от рождения до смерти. Их исполнение также связано с религиозными представлениями. Выполнение санскар для многих индусов является способом достичь неба (сварга) после смерти, или обеспечить лучшее рождение в новом жизненном цикле. Кроме того, как верят индуисты, все изменения в жизни человека полны скрытых опасностей, и люди на пороге таких перемен в своей жизни особенно подвержены действиям демонов и колдунов, а санскары защищают людей от таких губительных влияний.

Насчитывается разное число санскар, обычно 12 или 16. На практике не все исполняются в современном индуизме. Имеют особое значение: Виваха – свадебный ритуал; Джатакарман – церемония, связанная непосредственно с рождением ребёнка; Намакарана – церемония наречения имени ребёнку (совершается на десятый либо двенадцатый день после рождения); Антьешти – ритуалы, связанные с похоронами и кремацией.

Четыре сословия, или варны

Вся жизнь человека во временном «разрезе» оказывается пронизанной сакральными установлениями, соблюдение которых освящает человека, делает его жизнь причастной выс-

шим, сакральным ценностям. Очень важно занимать именно то положение во времени и в пространстве, которое предписано не абстрактному человеку, а конкретному, принадлежащему к «санатана-дхарме» (то есть входящему в индуистское сообщество), из такой-то семьи, рода-племени, живущему в таком-то месте, в такое-то время, в таком-то возрасте и статусе. Но это не всё. С самого начала ведийской цивилизации, когда только был запущен самый сложный механизм дхармы на земле Индии, в неё входило ещё одно измерение, необходимое для понимания того, какие у индуиста условия для того, чтобы исполнить свой долг в этом мире. Речь пойдет о социальной принадлежности человека. Это важно учитывать, так как включённость человека в социальную реальность прямо связана с этикой индуизма.

В «Ригведе»³³⁶ есть знаменитый гимн, о котором в Индии знают примерно также хорошо, как в Западном мире люди знакомы с мифом о сотворении Богом мира из сообщения первой книги Библии – Бытие. Этот гимн называется «Пурушасукта» (его индекс записывается так: X, 90, что означает 10 мандала, 90 гимн). Этот гимн можно прочитать в переводе на русский язык индолога Татьяны Яковлевны Елизаренковой³³⁷.

---

³³⁶ «Ригведа» (на санскрите «Веда гимнов») – собрание преимущественно религиозных гимнов, первый известный памятник индийской литературы на ведийском языке. «Ригведа» была составлена, видимо, около 1700–1100 гг. до н. э. и является одним из древнейших религиозных текстов в мире.

³³⁷ Ригведа. [В 3 т.] (Серия «Литературные памятники»). Перевод Т. Я. Ели-

В «Пурушасукте» повествуется о первоначале, которое существовало ещё до появления Вселенной. Оно именовалось Пуруша³³⁸. Интересно, что от этого слова происходят некоторые понятия в других языках, например, персона (person на английском). Это первоначало пожелало создать мир.

В Библии повествуется, что Бог создал мир из небытия. Как писал один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века Константин Бальмонт (1867–1942) «Бог создал мир из ничего. Учись, художник, у него...». Творение мира Богом из небытия (из ничего) – одно из ключевых представлений авраамических религий.

В индуизме иные базовые представления о происхождении Вселенной (мира). Вселенная появляется благодаря жертвоприношению. Представление о сотворении мира путем жертвоприношения и восприятие жертвоприношения как инструмента поддержки творения (и правильного миропорядка) является одной из древнейших идей в индуизме.

В ходе жертвоприношения появляются солнце, луна, звёзды, другие элементы мироздания, упорядоченное циклическое время и всё живое. По поводу появления сословий (варн) «Пурушасукта» сообщает: «Его рот стал брахманом, руки сделались раджаньей (кшатрием), (То,) что бёдра его, – это

заренковой. Т. 3. Мандалы IX–X. М.: Наука, 1999.

³³⁸ Пуруша («человек, мужчина, дух») – согласно индуистской мифологии, существо, из тела которого была создана Вселенная.

вайшья, из ног родился шудра»³³⁹.

Таким образом, вместе с миром и его элементами был одновременно создан социальный порядок. Он заключался в том, что из разных частей тела Пуруши произошли четыре сословия или варны (не следует путать варны с кастами, касты возникли позднее).

Слово «варна» на санскрите означает «цвет». У каждого сословия цвет свой. У брахманов – белый, он сохраняется в их одежде вплоть до нашего времени. Кшатриям соответствует красный цвет, вайшьям – жёлтый, шудрам – чёрный. Цвета лишь маркируют это разделение, задавая принцип космического порядка. Принципиально то, что люди, принадлежащие к разным сословиям, не равны между собой.

Сословие, возникшее из уст Пуруши, – брахманы, жрецы. Из рук Пуруши появляются кшатрии – воинское сословие и князья. Из бёдер Пуруши происходят вайшья – это земледельцы и торговцы. Шудры происходят из наименее благородной части тела – ног. Сами ноги принадлежат Пуруше, но стопы соприкасаются с «нечистой» землёй.

Вообще идея чистоты и нечистоты (ритуальной) в ведийской, брахманистской религии, а также в индуизме играет исключительную роль. Статус любой группы в Индии определяется так называемым ритуальным статусом, то есть положением на шкале ритуальной чистоты и её отношением к брахманистскому ритуалу.

---

³³⁹ Там же. – С. 235–236.

У шудр нет специализации, в отличие от других сословий. Мораль древнеиндийского общества предписывала шудрам «долг» служить трём высшим сословиям – вар-нам.

Только три высших варны могут изучать Веды. Как уже упоминалось, те, кто изучает Веды и прошли самскару (инициацию) упанаяна, получили священный шнур, становятся двиджа, «дваждырождёнными».

Но шудры оказываются в совершенно ином положении. Они не могут не только изучать Веды, но и присутствовать там, где их рецитируют³⁴⁰. Для них закрыта возможность религиозного спасения (освобождения) в этой жизни. Они довольно серьёзно ограничены и в других областях жизни общества. Например, не допускаются смешанные браки между представителями высших и низших варн.

Но своя дхарма у шудр есть, как и у всего в этом мире. И они должны её соблюдать честно и до конца этой жизни. Важно, что в древнем индуистском обществе такая социальная перспектива не вызывала сомнений и возражений, воспринималась как справедливая.

Именно эти особенности устройства древнеиндийской цивилизации – деление на неравные сословия, а также разделение по принципу чистоты и нечистоты, благородства и неблагородства, наиболее сильно повлияли на этику, задали её координаты и предопределили существенные векторы развития Индии на протяжении нескольких тысяч лет.

---

³⁴⁰ Рецитировать – рассказывать наизусть, декламировать.

Касты (джати)

В период раннего Средневековья варны сохраняются, но распадаются на многочисленные касты (джати), ещё более жёстко закреплявшие сословную принадлежность. Индусы верят в перевоплощение и считают, что тот, кто соблюдает правила своей касты, в будущей жизни поднимется по рождению в более высокую касту, тот же, кто нарушает эти правила, потеряет социальный статус.

Джати, стоящие вне системы варн – это неприкасаемые³⁴¹.

Слово «джати» буквально означает «рождение». В современной Индии существуют десятки тысяч джати. Они разделяются между собой по очень сложным критериям, которые складывались веками. Внутренние деления были обусловлены созданием границ между профессиями (например, может быть отдельной джати ткачей или кузнецов) или чистотой рода. Представители нечистых родов (например, дети смешанных межварновых браков) автоматически понижались в статусе вплоть до состояния шудр.

---

³⁴¹ Неприкасаемые – принятое в русском языке общее наименование ряда каст, занимающих самое низкое место в кастовой иерархии Индии. Неприкасаемые составляют 16–17 процентов населения Индии. Неприкасаемые считаются способными осквернять членов более высоких каст, особенно брахманов. Неприкасаемые разделяются по традиционным видам деятельности их представителей, а также по местности их проживания. Наиболее распространённые категории неприкасаемых – чамары (кожевенники), дхоби (прачки).

Шудры тоже делились на «чистых» (аниравасита) и «нечистых» (ниравасита) – чаще всего по роду занятий. Профессии, связанные с прикосновением к мёртвому телу, занятия палача, проститутки оценивались как «нечистые», неблагоприятные. «Нечистые» шудры смешивались с «неприкасаемыми».

В индуизме, где сакральное начало играло важнейшую роль, неприкасаемые представляли собой непреобразованный хаос, не связанный с миром священного. Неприкасаемые считались индуистами, но им запрещалось входить в индуистские храмы, участвовать в индуистских ритуалах, в связи с чем у них были свои боги, свои жрецы и ритуалы.

Неприкасаемым предписывались такие занятия, как уборка мусора, работа с кожей или глиной. Члены таких каст жили в отдельных кварталах или посёлках на окраине поселений «чистых» каст, не имели своей земли и большей частью являлись работниками в чужих хозяйствах.

К неприкасаемым относили тех, кто совершал низкие поступки (например, изнасилование) или другие преступления, кто подвергался общественному порицанию или проклятию. К этой категории относились также «варвары» неиндийского происхождения.

В древности у этой категории населения Индии вообще не было никаких прав, даже их жизнь не оценивалась в системе права. Неприкасаемый мог быть жестоко наказан или убит, его жизнь не охранялась законом.

Все эти «ужасы» изображались, особенно в XIX веке, европейскими колонизаторами как признак варварства индийцев. Они описаны во многих, обзорных и современных высокопрофессиональных исследованиях, например, в *Homo hierarchicus* Луи Дюмона³⁴², монографии Дж. Х. Хаттона и других работах. Мы пересказываем основные положения социального устройства древней и средневековой Индии вовсе не для того, чтобы подчеркнуть непросвещённость и «темноту» этой культуры. Напротив, этим явлениям есть объяснения в социологии и культурологии.

В XX веке началась борьба за равноправие неприкасаемых. Так, всемирно известный индийский мыслитель и общественный деятель, борец за независимость Индии Махатма Ганди (1869–1948) считал, что изначально всем людям, независимо от их расовой, кастовой, этнической и религиозно-общинной принадлежности, присуща врождённая божественная природа. В соответствии с этим Ганди и неприкасаемых стал называть хариджанами – детьми божьими. Добиваясь уничтожения дискриминации хариджанов, Ганди действовал собственным примером: он допускал хариджанов в свой ашрам, разделял с ними трапезу, объявлял в защиту их прав голодовки.

Борьбу за права неприкасаемых в 1930–40-е годы возглавил Бхимрао Рамджи Амбедкар³⁴³. Он назвал неприкасае-

---

³⁴² Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. М.: Евразия, 2001.

³⁴³ Бхимрао Рамджи Амбедкар (1891–1956) – индийский юрист, политический

мых «далитами» (угнетёнными). Ему удалось добиться закрепления в законах колониальной Индии, а затем и в конституции независимой Индии 1950 года системы, по которой для членов каст устанавливались квоты вакансий на государственной службе, места в законодательных органах и в высших учебных заведениях³⁴⁴.

В современной Индии практика неприкасаемости по конституции запрещена, и дискриминация по кастовому принципу считается уголовным преступлением.

Однако в сельской местности далиты ещё становятся жертвами притеснений, насилия и жестокости.

Далиты ведут борьбу за равноправие. В частности, далиты проникают в храмы, нарушая древний индуистский запрет на вход далитов в священные места.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в Индии появились далитские политические партии. Наиболее ярким примером эмансипации далитов является Кочерил Раман Нарая-

деятель, лидер «неприкасаемых». Основной автор проекта Индийской конституции. Буддист-реформатор: по его инициативе неприкасаемые массово обращались в буддизм, не признающий кастовых различий.

³⁴⁴ В Конституции Индии зарегистрированным кастам и племенам посвящены часть X и перечни № 5, 6. Отнесение тех или иных социальных групп к этим категориям является прерогативой президента или губернаторов штатов. В редакции 1950 г. в перечни были включены 1108 каст в 29 штатах и 744 племени в 22 штатах, списки каст и племён подлежат регулярной ревизии. По отношению к зарегистрированным кастам и племенам государство осуществляет политику «положительной дискриминации», гарантируя их членам политическое представительство, квоты на доступ к социальным благам и службам, в том числе к образованию и здравоохранению.

нан (1920–2005), президент Индии в 1997–2002 гг. Кроме того, на должность премьер-министра штата Уттар-Прадеш в 2007–2012 гг. трижды избиралась Маявати Прабху Дас – представительница далитов.

Понятие «карма»

В индийской культуре и религии, развивавшейся от ведизма³⁴⁵ и брахманизма³⁴⁶ к развитому индуизму (именно такой исторический подход применим к Индии), а также в этике, глубоко укоренено понятие «кармы», связанное с ключевыми сакральными действиями, в том числе жертвоприношениями, а также с представлениями о загробном мире и перевоплощении души.

Начиная с эпохи Упанишад³⁴⁷ (VIII–VI вв. до н. э.) в Ин-

---

³⁴⁵ Своё название ведизм получил от слова «Веды». Предположительно, ведизм возник в среде индоарийских племён и принесён на территорию индийского субконтинента на рубеже II–I тыс. до н. э. Наиболее почитаемыми богами ведийского пантеона были Варуна (бог вод, охранитель истины и правосудия, карающий за грехи), Индра (бог-воитель), Агни (бог огня, доставлявший жертву небесным богам) и Сوما (ритуальный опьяняющий напиток, персонифицируемый как бог). Ведизм постепенно перешёл в брахманизм; жрецы стали доминирующим классом, что повлекло за собой трансформацию идеологии.

³⁴⁶ Брахманизм возник в X–IX вв. до н. э. Это переходная ступень от ведийской традиции к развитому индуизму.

³⁴⁷ Упанишады – древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера. Согласно традиционному толкованию «упанишад» означает «удаление невежества посредством знания о верховном духе». Существуют и другие толко-

дии развиваются идеи нерушимого, бессмертного начала – атмана³⁴⁸, а также кармы³⁴⁹ и перевоплощения души (метемпсихоза). Карма мыслится как действие, ведущее к результату – таков его первоначальный смысл. Если действие соблюдается верно, в соответствии с вечным порядком вещей, дхармой, это ведёт к благу. Карма есть идея, помещённая в брахманистскую систему ценностей, она относилась к исполняемым ритуальным действиям в невероятно сложной системе жертвоприношений.

Брахманистская культура представляет собой предельно ритуализированный мир. В Ведийском каноне утверждена система инструкций, предписаний, правил рецитации сакральных текстов, которые нужно совершать в ходе яджни (жертвоприношения). Это может быть строительство масштабных символических конструкций (например, в Агничча-

---

вания этого термина: «сидеть у стоп кого-то, внимая его словам и таким образом получая тайное знание»; «искусство сидеть около гуру и смиренно внимать ему»; «то, что разрушает невежество».

³⁴⁸ Атман (на санскрите означает «самость, дух, высшее Я») – одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма: вечная, неизменная духовная сущность, абсолют, осознающий своё собственное существование.

³⁴⁹ Карма (на санскрите означает «деяние, причина-следствие, воздаяние») – одно из центральных понятий в индийских религиях и философии, вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения. Карма лежит в основе причинно-следственного ряда, называемого сансарой (круговорот рождения и смерти), и используется в основном для понимания связей, выходящих за пределы одного существования.

яне³⁵⁰, где для проведения всего ритуала требовался целый год, в течение которого большой алтарь в форме птицы с распростёртыми крыльями, возводился из 10 800 кирпичиков. Эти кирпичи укладывались в пять слоёв, между которыми были четыре слоя рыхлой и сыпучей земли. Сверху насыпалась золотистая дорожка, на которой и разводился огонь).

Каждый акт, каждая кладка должна сопровождаться безупречной рецитацией жертвенных формул, мантр³⁵¹, ведийских гимнов – на идеальном санскрите, где нельзя изменить ни одно ударение и музыкальный тон – всё это и было совокупностью действий (карма). Каждый акт должен дублироваться ещё одним актом – ментальным, то есть правильным думанием о физическом акте. Всё это должно совершаться в правильной последовательности: если что-то будет нарушено, «карма» не приведёт к нужному результату³⁵².

Понятие «карма» было переосмыслено и в связи с поступками человека, которые тоже мыслились как ритуальные действия в системе ведийско-брахманистского мировоззрения. Общество ориентировалось на брахманов и доверя-

---

³⁵⁰ Агничаяна – ритуал в ведийской религии, заключающийся в сооружении алтаря Агни (индийский бог огня, домашнего очага, жертвенного костра).

³⁵¹ Мантра – молитва, формула почитания, мистический слог, очищающий ум. Большинство мантр составлены на ведическом санскрите. Мантры существуют в традициях индуизма, буддизма, других восточных религий.

³⁵² Подробнее о системе брахманистских ритуалов см. замечательную книгу В.С. Семенцова «Проблемы интерпретации брахманической прозы». М.: Издательство «Наука», 1981.

ло им как хранителям детально разработанного и понятного (брахманам, не обществу!) ритуального комплекса.

Это же, по аналогии, касается и человека, его правильно-го поведения. Верно соблюденная карма, то есть исполнение долга, дхармы, ведёт к благому следующему рождению. Каждый отдельный человек должен соблюдать именно ту дхарму, которая дана ему в строгом соответствии с происхождением. Если кто-то рождается в благородной семье, принадлежит к уважаемому роду, высокой варне и джати – это результат его собственных заслуг в прошлых жизнях.

Напротив, низкое рождение мыслилось как результат дхармы, плохо исполненной в прошлых воплощениях. Если человек рождался среди шудр, это означало только одно: в своём низком статусе он виновен сам, так как дурная карма (неверные действия) имела место в предыдущем рождении. Он нарушал дхарму, не следовал ей. Это провоцирует и плохие склонности, которые становятся очевидными в этой жизни.

В этом смысле интересно, как индийское варново-кастовое общество воспринимает тенденции к правильному, дурному или неблагородному поведению.

Как отмечает известный российский индолог, доктор исторических наук, профессор Евгения Юрьевна Ванина, «принадлежность к высшим социальным слоям предъявляла к поступкам и самому облику человека наиболее высокие требования. С известной французской формулой *Noblesse*

*oblige*³⁵³ индийское средневековье согласилось бы полностью. От знатного феодала... общество было вправе ожидать доблести на поле боя, благородства, щедрости, гордого и независимого поведения, безукоризненной правдивости и изысканных манер. От «людей пера» – мудрости, образованности, благочестия, миролюбия, сдержанности, учтивости, скромности... Купцу подобали бережливость, хитрость, предприимчивость, трудолюбие и скрытность. А вот члену низкой касты самой природой были предписаны различные пороки, для него считалось вполне естественно лгать, воровать, пьянствовать, есть недозволенную пищу, быть грубым, несдержанным и невежественным. Происхождение человека должно было определять не только его поступки, но и образ жизни, одежду, манеры, стиль общения с вышестоящими, нижестоящими и равными по статусу»³⁵⁴.

Но в то же время подобная картина мира предполагала и проявление сострадания к несчастным шудрам или неприкасаемым. Представим себе сцену у деревенского колодца. Туда в жаркий день под палящим солнцем приходят набрать воды женщины разных каст. Зачерпнуть воду может только представительница благородного сословия. Девушка из

---

³⁵³ *Noblesse oblige* – французский фразеологизм, буквально означающий «благородное (дворянское) происхождение обязывает». Переносный смысл – «честь обязывает» или «положение обязывает» – власть и престиж накладывают известную ответственность.

³⁵⁴ Е.Ю. Ванина. Средневековое мышление: индийский вариант. Институт востоковедения РАН. М.: «Восточная литература», 2007. – С. 277.

неблагодарной джати или из неприкасаемых не могла соприкоснуться с чистой стихией воды – это было бы большое ритуальное преступление. Более того, она должна была отойти от тени своей соседки, чтобы случайно не наступить на неё, не говоря о контакте тел или одежды. Остаётся терпеливо ждать, пока кто-то поможет. Этого может не произойти вовсе. Только милосердие какой-нибудь домохозяйки могло помочь в этой ситуации: она может набрать воду, а далее, не касаясь платья или кувшина неприкасаемой девушки, перелить ей воду из своего сосуда, после чего набрать воду для себя. Похожих сцен можно описать множество, и это не выдуманные, а реальные истории.

В Индии наблюдаются два взаимоисключающих процесса, которые связаны: один – с признанием и одобрением социального устройства, другой – с затаённым негодованием или отрицанием этого порядка.

Здесь надо учитывать и процентное соотношение варно-кастовых слоёв. Так, по ориентировочным подсчётам, к шудрам принадлежит около 40 % населения Индии; к неприкасаемым относится от 16 до 17 % населения. Итого – более половины населения страны, численность жителей которой перешагнула за миллиард.

Социальное неравенство и нравственные искания

Значительным переменам в социальном устройстве обычно предшествует (или сопутствует) разработка новых этических идей. Как правило, сложившиеся общественные отношения объявляются несправедливыми, а предлагаемые изменения – необходимыми для нравственного оздоровления общества. Одна из проблем, которая волнует людей и задевает их чувство справедливости и милосердия – это социальное неравенство.

На протяжении многих веков постоянная эволюция нравственных установок происходила и в Индии. Тот факт, что социальное положение человека далеко не всегда соответствует нравственному достоинству (или этической ущербности) его личности, начал осознаваться ещё в глубокой древности. Поэтому одним из направлений религиозных исканий, которые были в Индии перманентными, был поиск сакральных оснований для осмысления идеи социального неравенства.

В обществе, где коллективные духовно-нравственные ценности преобладали над индивидуальными, что характерно для древней и средневековой Индии, ключевые проблемы воспринимались и решались в качестве религиозных, имеющих, прежде всего, сакральное значение. Это признак всех

традиционных культур: идеал священного как основа всей культуры и морали задан раз и навсегда, поддерживается всеми институтами – властью, религией, этическими стандартами.

Первое свидетельство востребованности в Индии нравственных учений и представлений, предлагавших значительный «пересмотр» социального устройства, уходит корнями в так называемое «шраманское»³⁵⁵ время или «шраманский период». Он охватывал период VI–IV веков до н. э.

В это время, уже не из деревенской Индии, где у власти варна брахманов, а из мест отшельничества, из леса (вспомним о ванапрастхах и саньяси, которые там обитали) появляются люди, переделавшие всю систему религиозных и нравственных ценностей. Они разработали альтернативный подход к проблемам религии, метафизики, социального устройства. Это были небрахманистские или антибрахманистские системы, которые формировались и вдохновлялись мыслящими харизматическими лидерами. В брахманизме для всех духовных учителей и проповедников, не признававших сакральный авторитет Вед, было изобретено общее наименование «настика» (буквально «не-истина»).

---

³⁵⁵ Шрамана («скиталец») – санскритский термин, обозначающий странствующего монаха, аскета, религиозного подвижника в Древней Индии. Важной отличительной чертой шраманов являлось отрицание авторитета Вед. Подробнее см.: В.К. Шохин. Индийская философия. Шраманский период (середина I тысячелетия до н. э.): Учебное пособие. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. – 423 с.

Из истории мы знаем о таких противниках брахманистского уклада, как адживики³⁵⁶, джайны, материалисты, агностики и буддисты. История сохранила имена некоторых лидеров альтернативных моделей мировоззрения и этики, хотя мы знаем не обо всех. Это Маккхали Госала³⁵⁷, один из философов шраманской эпохи Паккутха Каччаяна, основатель джайнизма Джина Махавира, древнеиндийский мыслитель-материалист, живший в VI–V вв. до н. э. Аджита Кесакамбала, легендарный основатель буддизма Будда Шакьямуни³⁵⁸ и другие.

Все они отрицали святость и претензии на магическую власть сословия брахманов и социальный порядок индийского общества, который был описан выше. Каждый из шраманских отшельников предложил перестройку понятий из тех же самых метафизических «кирпичиков», из которых складывалась брахманистская религия. Понятия дхармы,

---

³⁵⁶ Адживика (одно из объяснений этого названия – «тот, кто в разных местах находит себе средства к существованию (аджива)») – неортодоксальное философско-аскетическое движение в Древней Индии, предшествующее буддизму и джайнизму. Адживики представляли собой блуждающих странников. Учение адживиков отличал крайний фатализм: любые человеческие усилия безрезультатны, так как миром правит неотвратимый рок. Об адживиках сохранилось мало сведений, их священные писания были утеряны.

³⁵⁷ Маккхали Госала – древнеиндийский учитель-шраман. По некоторым данным, родился в 484 году до н. э.

³⁵⁸ Будда Шакьямуни (563 до н. э. – 483 до н. э.; дословно «Пробуждённый мудрец из рода Шакья (Сакья)») – духовный учитель, легендарный основатель буддизма, одной из трёх мировых религий.

кармы, сансары, освобождения (мокши), атмана, дживы (души), перерождений и т. д. – все элементы, из которых складывалось представление индийского общества, были частично или же полностью пересмотрены, а картина мира, основанная на брахманистской истине, упразднена.

Буддизм, джайнизм и адживики создали собственные религиозные системы, философию и этику. Все эти модели были настолько отличными друг от друга и от своего брахманического прототипа, что этому можно долго удивляться.

Принципиально то, что эти три великих религиозных «проекта» шраманской эпохи были нацелены на отмену варново-кастовой системы как «страшного сна». Они переосмыслили все ключевые социальные понятия, на которые опиралась система варн и каст.

Адживики во главу угла поставили идею предопределения, безличной судьбы. Джайны произвели колоссальную революцию в этике, утвердив идею «ахимсы» – непричинения вреда другим живым существам (адживики и буддисты тоже исповедовали эту идею, но не так радикально, как джайны). Буддизм утвердил стремление человека к благородному статусу, который можно обрести независимо от происхождения. Переход от низкой природы к становлению благородной личности состоял из обучения и правильных поступков, но не только из этих компонентов, – об этом мы расскажем в следующей главе.

В системе брахманизма шраманские религии заняли ме-

сто «неприкасаемых». Но им это уже было не страшно – сила этих движений была такова, что их поддержали некоторые князья и жители многих городов. Через некоторое время буддисты построили в Индии альтернативную цивилизацию, которая поглотила брахманистскую культуру, нивелировав её прежний авторитет. Буддисты занимались интеллектуальным трудом, создали мощную систему образования, внутри которой произошла переоценка многих ценностей. Буддийское учение было достаточно демократичным и открытым, оно распространялось в городах и на разных территориях Индии. Появились императоры и цари, которые долгое время поддерживали буддизм, параллельно занимаясь и социальными реформами в Индии.

К V веку н. э., спустя тысячелетие после жизни Будды, в Северо-Восточной области Индии действовал университет, который принимал желающих из знатных семей всего субконтинента и стран Юго-Восточной Азии. Учиться в Наланде – так назывался буддийский университет – мечтали многие образованные люди. Получить там образование было очень престижным во многих смыслах, даже некоторые брахманы отдавали на обучение своих сыновей. Это был триумф буддизма.

Казалось, это победа над варново-кастовым устройством Индии и моральными устоями индуизма. Однако они сохранились и продолжали развиваться по своим законам, оказавшись в состоянии ответить на вызов буддийской философии

и этики. При этом буддизм сильно повлиял на нравственные представления индийского общества, хотя и не стал доминирующим учением. Значительное влияние оказывал джайнизм, который тоже распространился по всей Индии, хотя и не с таким количеством сторонников, которые были у буддистов.

В истории Индии были и другие попытки упразднить кастовое неравенство. Так, например, сикхизм – религия, возникшая в начале XVI века, – отрицает варны и джати, призывая к равенству всех людей перед Богом и между собой.

Почитание коров и запрет на употребление в пищу говядины

Исторически корова всегда отождествлялась с варной брахманов и убийство коровы рассматривалось как такое же тяжкое преступление, как убийство брахмана. Во времена правления династии Гупта³⁵⁹ в середине I тысячелетия н. э., убийство коровы каралось смертной казнью.

В настоящее время в таких странах, как Индия и Непал, где индуизм исповедует большинство населения, корова находится под защитой государства и пользуется огромным

---

³⁵⁹ Государство Гуптов – государство в Индии под началом династии Гупта, существовавшее в IV–VI вв. Время правления Гуптов вошло в историю Индии как своего рода золотой век, когда были выработаны основные каноны национальной литературы, изобразительного искусства, архитектуры и философии.

уважением. Защита коров и отказ от употребления говядины в пищу традиционно является неотъемлемой частью индуизма.

Для средневековых и современных индуистов корова – священное животное, и употребление в пищу говядины не принято, серьёзно осуждается и практически не встречается. Это ещё один этический стандарт индуизма, который сформировался не в эпоху Вед, а значительно позднее, но утвердился в обществе и служит отличительным признаком индуизма как целого явления.

Молоко и молочные продукты продолжают играть ключевую роль в религиозных обрядах индуизма. Молоко также используют как средство очищения. Коров используют для производства молока, масла, сыра, а быков – как тягловых животных. Коровьи лепёшки повсеместно распространены как топливо и строительный материал.

Повсеместно коровам оказывается величайшее уважение – им разрешается свободно бродить даже по самым занятым улицам больших городов. Во многих штатах Индии существует запрет на убийство коров: за убийство или ранение коровы можно попасть в тюрьму.

Идея бхакти и её реализация

Бхакти (на санскрите «преданность, преданное служение») – собирательное понятие в индуизме, используемое

для обозначения эмоциональной привязанности и любви между преданным (бхактой) и Богом. Объектами поклонения выступают различные формы или проявления бога – Кришны, Вишну, Шивы, Богини-матери или других богов.

Бхакти как один из видов йоги (бхакти-йога) описывается в «Бхагавад-гите» и провозглашается самой возвышенной формой религиозной практики. Бхакти также играет центральную роль в другом священном писании индуизма – «Бхагавата-пуране» – которое является одним из 18 главных пуран (маха-пуран)³⁶⁰. Как в том, так и в другом тексте, бхакти объявляется главным из путей, ведущих к духовному совершенству.

Традиция бхакти уже присутствовала в ведийский период, но широко распространилась только в VI–X вв., сначала в Южной Индии, а потом и в Северной.

Течения в индуизме, в которых бхакти является основной практикой, называют движениями бхакти. Хотя бхакти является также частью шиваизма и шактизма, движение бхакти главным образом было именно вайшнавским. Одним из основных направлений бхакти в вайшнавизме, получившем наибольшее распространение в Восточной Индии – Бенгалии, Ориссе и Ассаме – стал гаудия-вайшнавизм, основоположником которого в начале XVI века выступил Чайтанья

---

³⁶⁰ Пураны (санскр. «древняя былина») – тексты древнеиндийской литературы на санскрите. Пураны составляют единый комплекс из 18 объёмных текстов, называемых маха-пураны, к которым примыкают более мелкие тексты.

(1486–1534)³⁶¹.

Большинство движений бхакти отличала и отличает открытость для всех, независимо от пола или кастовой принадлежности.

В бхакти Бог как бы приближается к человеку, а человек – к Богу. Универсализм бхакти заключался в том, что через любовь и преданность к конкретному божеству могут раствориться все кастовые противоречия.

Участвовать в таком движении значит воспевать имена бога, писать стихи, прославляющие его, участвовать в шествиях, танцевать, радоваться совместным трапезам, где присутствуют все – от неприкасаемых до представителей высших каст. «Строя надконфессиональную религию всеобщей любви, бхакты принижали роль происхождения, касты, религии, культа – всего того, на чём держалась средневековая Индия и что уже тогда стало заметным тормозом её общественного развития»³⁶².

В сборнике конференции «Бхакти – религия любви», которая проходила в Москве в 1994 году, есть любопытный до-

---

³⁶¹ Чайтанья – религиозный реформатор в Бенгалии XVI века, основоположник гаудия-вайшнавской традиции индуизма, в которой он рассматривается как особое воплощение Кришны и его вечной возлюбленной Радхи в одном лице – Кришна в умонастроении Радхи. В других традициях индуизма Чайтанья почитается как святой.

³⁶² А. А. Куценков. Бхакти в индийской культуре // «Бхакти – религия любви». Сборник материалов научной конференции. М., Центр индийских исследований Института востоковедения РАН, 1995. – С. 10.

клад, сделанный индийцем по имени Днянешвар Манохар Муле. Он написал о своем отце и назвал статью «Мой отец – бхакт».

Этот доклад даёт представление об этических ценностях современного индуиста, выбравшего для себя путь бхакти. Приведём несколько отрывков: «Я смотрю на отца, и моё сердце наполняется радостью и миром. Он не йог, не сannyаси, не провидец, и всё же он ничуть не хуже их всех. Он... живой символ бхакти в коренном значении этого понятия. Рассказ о повседневной жизни, поведении, мышлении и иных аспектах личности отца может быть интересным. Отец просыпается в 5.30–6.00 утра, напевает религиозные гимны, ещё сидя в постели, затем совершает омовение у деревенского колодца, напевая при этом молитву, возвращается домой и в течение 30–45 минут читает «Днянешвари»³⁶³, после чего заходит в храм Витхобы³⁶⁴ и отправляется работать в по-

---

³⁶³ «Днянешвари» – основное произведение вайшнавского святого, поэта и религиозного реформатора Днянешвари (Дняндев, 1271–1296), содержащего пересказ «Бхагавад-гиты» и комментариев к ней. Днянешвари принадлежит к числу первых представителей литературы бхакти.

³⁶⁴ Витхоба – индуистское божество, культ которого распространён преимущественно в индийских штатах Махараштра, Карнатака и Андхра-Прадеш. Витхоба считается одной из форм Кришны или Вишну. Иногда его рассматривают как форму Будды или отождествляют с Шивой. Витхобу изображают как юношу с тёмной кожей, стоящего подбоченясь, часто вместе со своей главной супругой Ракхумай (Рукмини). Общеизвестным считается существование культа Витхобы начиная, как минимум, с XIII века.

ле. Вечером слушает в храме киртаны³⁶⁵, правачаны³⁶⁶ или бхаджаны³⁶⁷, ложится спать около 10.30 вечера. Стиль жизни простой, любит петь абханги³⁶⁸ и бхаджаны за работой, не интересуется денежными делами. Всегда доволен тем, что дал бог. Поездка в Пандхарпур³⁶⁹, к богу Витхобе, для отца гораздо более заманчивое предложение, чем поездка в Москву к сыну. Любая религиозная деятельность привлекает отца, он любит рассказывать истории из мифов, пуран, житий святых... [Ему] 68 лет, образование 7 классов, одежда – дхоти (традиционный вид мужской одежды), рубашка, сандалии, на шее – рудракша³⁷⁰, после омовения ставит на

---

³⁶⁵ Киртан – форма духовной практики в индуизме и сикхизме, заключающаяся в коллективном воспевании имён и славы Бога. Киртан практикуется во всех направлениях индуизма, но наибольшее распространение получил в вайшнавизме.

³⁶⁶ Правачана – это лекция по священным писаниям, проповедь учения. Правачана, как правило, освещает религиозную тему, историю одного из эпосов Индии или жизнеописание святого. Иногда сопровождается музыкой на струнных инструментах, танцами и дополнительными историями.

³⁶⁷ Бхаджан – религиозное песнопение поэтов традиций бхакти в индуизме.

³⁶⁸ Абханг – жанр маратхской поэзии (маратхи – один из индоарийских языков, на этом языке говорят около 80 миллионов человек). Характерен для поэтов-бхактов традиции варкари («паломники»), религиозного движения, сосредоточенного на почитании индуистского бога Витхобы, одной из форм бога Кришны.

³⁶⁹ Главнейший храм Витхобы находится в городе Пандхарпур (около 100 тысяч жителей) в Махараштре. Пандхарпур ежегодно посещают около полумиллиона паломников.

³⁷⁰ Рудракша – вид вечнозелёных широколиственных деревьев семейства элеокарповых. Из высушенных плодов рудракши изготавливают одноимённые чётки.

шею, лоб, плечи священный знак «тилака»³⁷¹. Вегетарианец, не употребляет в пищу лук и чеснок, которые традиция ассоциирует с «тамасом»³⁷², не пьёт и не курит. [Соблюдает] пост каждый 11-й день лунного месяца по индуистскому календарю. Поклоняется Витхобе – Вишну, но чтит и других богов. Ежегодно дважды в месяцы Ашарх и Картик отправляется пешком из Аланди³⁷³ паломником в Пандхарпур (более 200 км). По-настоящему слит с богом, номинальный интерес к окружающему миру. Мирские дела, богатство, материальное благополучие безразличны. Никогда не жалуется на жизнь, лицо излучает удовлетворение и чувство подлинного счастья»³⁷⁴.

Конечно, приведённый пример не исчерпывает всех вариантов следования практике бхакти, однако он наглядно показывает один из возможных путей, открытый для современ-

---

³⁷¹ Тилака, или тилак – священный знак, который последователи индуизма наносят глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела. Виды тилаки отличаются у последователей разных направлений индуизма и, среди прочего, служат опознавательным знаком, говоря о принадлежности к той или иной религиозной традиции. Тилака может наноситься ежедневно или только в особых случаях.

³⁷² Тамас (на санскрите «тьма») – одно из трёх качеств материальной природы в индуизме – невежество. Основными характеристиками тамаса являются: тьма, смерть, разрушение, невежество, лень и безумие.

³⁷³ Аланди (население – более 21 тысячи человек) – посёлок в штате Махараштра.

³⁷⁴ Днянешвар Манохар Муле. «Мой отец – бхакт» // «Бхакти – религия любви». Сборник материалов научной конференции. М., Центр индийских исследований Института востоковедения РАН, 1995. – С. 20–21.

ного индийца.

Индуизм как образ жизни

Индуизм устроен так, что за пределами религии не остаётся почти ничего существенного. Любопытно, что Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Индии, занимающий эту должность с 2014 года, предлагает считать индуизм не только религией, но и образом жизни. Для этого есть основания. В частности, важный период жизни индуиста, когда он является домохозяином (грихастха) и в сферу жизненных интересов входит артха (польза) и кама (наслаждение), освящён авторитетом Вед. Предполагается, что домохозяин должен считать реализацию своих обязанностей частью выполнения религиозного долга, предписанного дхармой.

Поэтому создание семьи, исполнение роли мужа и жены, рождение детей, хозяйство, работа в доме и за его пределами, проведение домашних ритуалов – такие же религиозные цели, как, например, пуджа³⁷⁵. К ним такое же особое отношение, как и к ритуалам и церемониям. Вся жизнь – священна, а семейная этика на этапе грихастха служит выполнению дхармы.

---

³⁷⁵ Пуджа (на санскрите «поклонение, молитва») – религиозный обряд в индуизме, предложение скульптурному образу божества пищи, воды, благовоний, цветов и других элементов. Пуджа проводится для выражения почтения и преданности Богу (или богам).

Идеал брака в индуизме

Без сомнения, брак – акт религиозного значения. Как устанавливают Законы Ману: «Муж получает жену, данную богами, а не по своему желанию; её, преданную, надо всегда содержать, совершая [этим] угодное богам. Женщины созданы для рождения, мужчины – для воспроизведения, поэтому в священном откровении дхарма объявлена [для мужчины] общая с женой». (Манава дхармашастра, IX, 95, 74, 85)³⁷⁶. Муж также должен был охранять и беречь свою жену, ему предписывалось обращаться с женой самым нежным образом.

Но если для мужчины в браке забота о жене, получение пользы (артхи) и наслаждения (камы) в соответствии с дхармой домохозяина – тема понятная, то роль женщины в семье, её обязанности и общие установки жизни в браке, исполнение её собственной дхармы требуют пояснения.

Во-первых, семья – это не только «муж, жена и ребёнок». После свадьбы жена становится полноправным членом семьи своего мужа. Традиционная семья, особенно деревенская – это дом, где живут 20–30 человек – под одной крышей могут вместе проживать три–четыре поколения. Но принадлежит жена, безусловно, только мужу. Знаменитое правило

---

³⁷⁶ Законы Ману (Манава-дхармашастра) (Ману-Самхита). М.: «ЭКСМО-Пресс», 2002. – С. 354.

для женщины гласит, что она должна находиться в детстве под властью отца, в замужестве – мужа, в отсутствие мужа – под присмотром сыновей. Жизнь женщины – это служение мужу, семье и джати (касте) мужа. Эти ценности переплетены.

Быть замужем – это самое правильное состояние для женщины, с точки зрения индуистской морали. Брак сглаживает подчинённость и «второстепенность» женщины, делает её судьбу благоприятной. В удачном браке женщину должны ожидать здоровье, счастье, процветание, успешность. Важный рубеж – материнство, которое подтвердит высшую жизнеспособность (витальность) женщины и будет для её семьи признаком исполнения семейной и кастовой дхармы. А если родится сын – первенец, то счастьем семьи не будет предела. Напротив, бездетные женщины (и шире – семьи) считаются несчастливыми и приносящими неудачу другим. С такими семьями ограничивают общение родственники и друзья.

Жизнь совместно с большой семьёй приносит определённые обязанности, связанные с почитанием старшего поколения, свекрови и её родственников. Если старшее поколение, например, усаживается смотреть сериал, а невестка не занята исполнением неотложных дел, то ей следует присоединиться к просмотру.

Кстати говоря, современный индийский кинематограф, производящий сотни фильмов и сериалов в год, способствует выполнению религиозных задач. Фильмы и сериалы, как

правило, ориентированы на традиционные ценности, поэтому телевизор отчасти выполняет «пастырскую» функцию. В сериалах часто обыгрываются и иллюстрируются сюжеты дхармашастр, что служит пособием по исполнению семейной дхармы. В фильмах показываются типичные варианты взаимоотношений в семье и оптимальные выходы из проблемных ситуаций; актрисы воплощают идеальный женский образ, хотя сами они, как правило, не происходят из высоких джати. Сюжеты фильмов обычно развиваются не в брахманских семьях, а чаще всего в кшатрийских, где гендерные стереотипы представлены наиболее ярко.

В одной из дхармашастр, названной «Стридхарма-паддхати» (переводится как «путь женской дхармы») выделяются следующие темы для женщины: общие правила поведения; ситуации, которых следует избегать; вопросы имущества; проявление преданности; гигиена; беременность; ситуация, когда мужа долго нет (уехал, на войне и т. п.); правила совершения обряда самосожжения (сати) в случае смерти мужа; состояние вдовства.

В ежедневные обязанности образцовой жены входит: встать рано, желательно перед рассветом, обратить внимание на приметы и предзнаменования. До первых лучей солнца подмести дом, прибраться в саду. Сделать кулинарные приготовления: приготовить порцию муки и круп, выполнить ритуал почитания порога дома (посыпать у входа цветные порошки, призывая в дом благие энергии, зажечь благово-

ния), покормить скот, если он есть. Приготовить всё нужное для разведения огня (домашний огонь считается главным, от него зажигаются все остальные священные огни) и для домашних ритуалов, которые будет проводить муж. Женщина должна поддерживать ритуальную чистоту дома, так как в индуизме ритуальная чистота играет большую роль. Контроль за ритуальной чистотой – показатель высокой культуры и статуса женщины.

Кроме обычной домашней работы в обязанности жены входит: ублажать мужа, кормить его (исключения составляют брахманские семьи, где считается более правильным, если готовит еду мужчина-брахман), всячески поддерживать в трудные дни его жизни, хвалить и исполнять его волю.

Женщины высоких каст (джати) должны быть хорошо и целомудренно одеты. Такие женщины вне дома не работают, выходят только в сопровождении слуг, передвигаются не пешком, а в личном транспорте или на такси.

Замужняя женщина, которая работает за пределами дома – признак невысокой касты (джати) мужа. Впрочем, в современные эмансипированные времена некоторые женщины высоких джати ищут для себя возможность работать, например, репетитором или преподавателем вуза или колледжа.

В индуизме считается, что женская энергия (шакти) по своей природе может быть как творческой, созидательной, так и разрушительной. Шакти рассматривается как внутренний жар и может быть неподконтрольна даже самой женщи-

не, если ситуация зашла далеко и она несчастна.

Внимание к этим аспектам женской природы привело к почитанию богинь-матерей и формированию шактизма как одного из четырёх основных индуистских традиций. Шактизм существует в индуизме как система культов, связанных с богинями-матерями (Великой Матерью), им посвящены храмы и священные тексты. Существуют внутри шактизма и тантрические школы³⁷⁷, более или менее закрытые. У них есть свои священные тексты.

О могущественной силе шакти, заключённой в женском облике, знают в Индии все, мужчины в первую очередь. Поэтому муж, понимающий, что он имеет дело с непредсказуемой силой, энергией, должен научиться ей управлять в своих же интересах, а также в интересах своей семьи и джати.

Законы Ману описывают идеальное домашнее хозяйство, в котором муж доволен своей женой, а жена – своим мужем. Женщина улыбается, и это приглашает в дом процветание и благословение богов. Она будет прекрасной матерью. Но стоит проявиться негативной шакти, тогда её гнев разрушит дхарму и собственный дом.

Как гласят Законы Ману, «где женщины почитаются, там боги радуются; но где они не почитаются, там все ритуаль-

---

³⁷⁷ Тантра (санскр. букв. «ткацкий станок», «основа ткани», перен. «основа, сущность», «порядок, правило», «учение, свод правил», «способ, уловка») – общее обозначение индийских традиций, использующих особые тайные практики. Помимо йоги, в тантризме практикуются различные шаманские ритуалы, высвобождающие сексуальную энергию человека.

ные действия бесплодны. Та семья, где женщины, члены семьи, печалются, быстро погибает, но та, где они не печалются, всегда процветает. В какой семье муж всегда доволен женой и жена также – мужем, там благополучие прочно» (Манава-дхармашастра, 3:56,57)³⁷⁸. Правильно, когда в семье муж балует и радуется жене, дарит ей подарки и украшения, не даёт повода для проявления негативного аспекта шакти.

Развод в индуизме

Развод в индуизме не одобряется и долгое время считался практически невозможным. Сейчас в законодательстве Индии развод предусмотрен, но развод считается позорным явлением, а разведённая женщина теряет в социальном статусе.

Развод допускается, если один из супругов отсутствует от 2 до 3 лет, имеет неизлечимое психическое расстройство, а также из-за жестокого обращения с супругой. Также среди причин – импотенция (существовавшая до брака) и отказ от мирской жизни.

Дела о разводах очень долго рассматриваются в судах. По инициативе жены развод происходит редко. Также минимальны случаи, когда развод происходит из-за измены. Мужчина может быть инициатором развода, если много лет жена

---

³⁷⁸ Законы Ману (Манава-дхармашастра) (Ману-Самхита). М.: «ЭКС-МО-Пресс», 2002. – С. 93.

не могла забеременеть (8 лет) или если рождаются только девочки в течение 11 лет. Причиной развода со стороны мужчины могло быть непочтительное отношение жены к мужу.

Во многих случаях светские законы современной Индии противоречат традиции, поэтому существует конфликт между этими двумя полюсами. Сглаживание этих противоречий – во многом задача внутренней политики Индии. После долгих попыток привить в Индии западные стандарты, к власти пришли «почвенники», которые решают вопросы, склоняясь к традиционным, в том числе, религиозным ценностям. Но это удаётся не всегда. В частности, пока не удались попытки решить проблемы, связанные с разводом, а особенно – вдовством из-за смерти мужа.

Судьба вдов

В древности в Индии практиковалось самосожжение вдов, получившее название «сати». Современные исследователи считают, что практика самосожжения вдов получила распространение примерно в 500 году н. э. Имеются предположения, что традиция сати была принесена вторгшимися в Индию так называемыми «белыми гуннами»³⁷⁹. Сати распространились по всему субконтиненту примерно к X веку.

---

³⁷⁹ «Белые гунны» – ираноязычное племенное объединение раннего Средневековья (IV–VI вв.), создавшее обширное государство, в которое входили некоторые регионы Средней Азии, Афганистан и северная Индия.

Традицию продолжали соблюдать вплоть до начала XIX века.

Важно учитывать, что сати в основном практиковались представительницами высших каст, причём максимальное количество самопожертвований среди вдов составляло менее 1 процента.

Сати было запрещено на территориях, находящихся под властью европейских держав. Португальцы запретили сати в Гоа примерно в 1515 году. Британцы, правившие на большей части субконтинента, запретили сати в XIX веке.

Примерно с 1812 года бенгальский реформист Рам Мохан Рой (1772–1833) начал свою собственную кампанию против сати, будучи опечален тем, что его сводная сестра совершила акт самосожжения. Среди его мероприятий были посещения кремаций в Калькутте с целью уговорить вдов отказаться от самоуничтожения, формирование групп, занимавшихся убеждениями, а также написание и распространение статей, говорящих, что традиции сати не базируются на священных писаниях³⁸⁰.

В настоящее время сати запрещено законодательством

---

³⁸⁰ В Законах Ману нет упоминаний или одобрения сати, хотя вдовам предписывается пожизненный аскетизм. Им запрещено повторное замужество, они не имеют прав на наследство покойного мужа, не могут носить украшения, посещать храм, выходить на улицу, обедать за одним столом с семьёй. Некоторые разделы Атхарваведы предлагают жене усопшего продолжать свою жизнь в статусе вдовы, соблюдая необходимый траур, и допускают последующее вступление в новый брак.

Индии; склонение к акту самосожжения вдовы карается уголовным правом. С 1947 года в Индии зафиксировано около 40 случаев сати.

Положение вдов в Индии остаётся сложным. Вдова имеет право наследования имущества в интересах своих детей, однако более не участвует в семейных ритуалах. Согласно законодательству современной Индии, овдовевшая женщина имеет юридическое право повторно выйти замуж. Но, если вдова принадлежит к высшим кастам и повторно выйдет замуж, общественное неодобрение в этом случае ей гарантировано.

Судьба вдовы – трудное испытание, которое может выпасть на долю индийской женщины. Главное, что отравляет её жизнь – молчаливое общественное осуждение. Если муж умер раньше неё, значит, она не выполнила свою дхарму.

В соответствии со сложившимся общественным мнением, вдова не может участвовать ни в каких развлечениях, должна есть самую простую пищу, больше никогда не надевать украшений, быть в траурном (белом) сари, брить волосы, выходить из дома только в храм, стараться никому не показываться на глаза.

Если женщина стала вдовой в пожилом возрасте, когда дети уже выросли и появились внуки, то это переживается не так болезненно. Значительно хуже, когда женщина не успела насладиться семейным счастьем и материнством, а муж умирает, когда она ещё совсем молода.

Некоторые вдовы переселяются в священный для кришнаитов город Вриндаван³⁸¹ – считается, что те, кто умер в этом городе, после смерти отправляются в духовный мир. Во Вриндаване существует несколько прибежищ для вдов, где они получают помощь волонтеров, занимаются рукоделием, имеют возможность общаться друг с другом и окружающими, а также поклоняться Кришне³⁸².

Сегодня существуют общественные организации, которые отстаивают права женщин в Индии и поддерживают, в частности, вдов.

Индуистская мораль и выживание человечества

Индуизм на протяжении своей многовековой истории проявил поразительную жизнеспособность. Он выстоял, успешно конкурируя с буддизмом, исламом, христианством.

В настоящее время индийская цивилизация, в основе своей базирующаяся на религиозных духовных и моральных

---

³⁸¹ Вриндаван – город в округе Матхура штата Уттар-Прадеш, Индия. В кришнаизме Вриндаван считается священным местом. На месте современного Вриндавана в древности находился лес, в котором, согласно верованиям индуистов, Кришна во время своего земного воплощения 5 тысяч лет назад проводил свои божественные игры. Вриндаван находится в 15 километрах от города Матхуры, который принято считать местом рождения Кришны. Вриндаван также называют «городом 5 тысяч храмов» – по некоторым подсчетам, это число храмов, существующих в городе, большинство из которых посвящены поклонению Кришне.

³⁸² Священный город Вриндаван – город вдов (<https://kulturologia.ru/blogs/060617/34842/>).

ценностях, успешно и динамично развивается. И в обозримом будущем, о котором можно судить по прогнозам учёных, количество последователей индуизма и в Индии, и в мире в целом будет возрастать. Так, по прогнозам исследовательского центра *Pew Research Center*, к 2050 году количество индуистов во всём мире увеличится на 34 %, с чуть более миллиарда до почти 1,4 миллиарда человек³⁸³.

Одна из особенностей индуизма и его морали – удивительная способность умиротворять социальные противоречия, предотвращать возможность возникновения кровавых классовых конфликтов. В результате в истории Индии не было событий, сравнимых с восстаниями Степана Разина (1670–1671), Емельяна Пугачёва (1773–1775), Октябрьской социалистической революцией (1917).

Мораль индуизма побуждает людей к солидарности, способствует бережному отношению к природным ресурсам и живым существам. Нравственные идеалы, разделяемые последователями индуизма, увеличивают способность выживания человечества.

---

³⁸³ Будущее мировых религий: прогнозы роста населения, 2010–2050 годы // *Pew Research Center* (<http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>).

Буддизм

Буддизм – древнейшая из мировых религий

Буддизм – религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), возникшее в середине первого тысячелетия до н. э. в Древней Индии³⁸⁴. Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни. Термин «буддизм» был создан европейцами в XIX веке. Сами последователи этого учения называли его «Дхарма» (Закон, Учение) или «Буддхадхарма» (Учение Будды).

Буддизм – мировая религия, признанная многочисленными народами с разными традициями. Численность буддистов оценивается в 450–500 миллионов человек. Основное число буддистов проживает в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии: Бутане, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Китае, Корее, Лаосе, Монголии, Мьянме, Непале, Таиланде, Тибете, Шри-Ланке, Японии.

---

³⁸⁴ Согласно решению ЮНЕСКО, условной датой возникновения буддизма является 543 год до н. э.

Основы учения буддизма

Будда Шакьямуни учил, что причиной страдания людей являются они сами, их привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу, являющаяся иллюзией. Прекратить страдания и достигнуть пробуждения можно путём разрушения привязанностей и иллюзий с помощью практики самоограничения.

Будда утверждал, что его учение не является божественным откровением и принимать его необходимо только посредством проверки через собственный опыт.

За две с половиной тысячи лет в процессе распространения буддизм впитал множество различных верований и обрядовых практик. Одни последователи буддизма делают упор на самопознание через медитацию, другие – на благие деяния, третьи – на поклонение Будде.

Но все они признают Четыре благородные Истины – одно из базовых учений буддизма, которого придерживаются все его школы. Четыре благородные истины сформулировал Будда Шакьямуни³⁸⁵ и кратко их можно изложить следующим образом: существует страдание; существует причина страдания – желание; существует прекращение страдания – нирвана; существует путь, ведущий к прекращению страда-

---

³⁸⁵ Четыре благородные истины (чатовари арьясатьяни) приводятся в самой первой проповеди Будды «Сутре запуска Колеса Дхармы».

ния, – Восьмеричный путь.

Восьмеричный путь – путь, указанный Буддой, ведущий к прекращению страдания, лежит, будучи срединным путём, посередине между приверженностью мирским удовольствиям и самоистязанием.

Восьмеричный путь предполагает три этапа – мудрости; нравственности; сосредоточения.

Первый этап включает в себя две ступени, остальные – по три: всего восемь ступеней³⁸⁶.

Этот путь называют также постепенным, так как в нём развитие происходит постепенно, как объяснял Будда: «Сначала следует утвердиться в благих состояниях, то есть в очищении моральной дисциплины и правильных взглядах. Затем, когда моральная дисциплина очищена, а взгляды выпрямлены, следует упражняться в четырёх основах внимательности»³⁸⁷. Имея «правильное намерение» легко выделить время в «правильном поведении» для «правильного сосредоточения» (медитации).

По мере углубления медитации (правильного сосредоточения) растёт всё большее убеждение в правильности учения

---

³⁸⁶ К мудрости относится правильное воззрение и правильное намерение; к нравственности – правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни; к сосредоточению – правильное усилие, правильное памятование, правильное сосредоточение.

³⁸⁷ Сутта нипата 47.3 // Сутта-Нипата. Сборник бесед и поучений / пер. Н.И. Герасимова. – СПб.: Тов-во скоропечатня А.А. Левенсон, 1899. – 160 с. – (Восточная библиотека. Т. 1).

Будды (правильного воззрения), тогда практика медитации (правильное сосредоточение) не прекращается даже в повседневности (правильное поведение).

Таким образом, все элементы Восьмеричного пути важны, взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Учение буддизма включает и другие важные элементы, которые различаются в различных школах буддизма.

Будда и экзистенциальные вопросы человеческого существования

Буддизм возник как ответ на экзистенциальные (от лат. *existentia* – «существование») вопросы человеческого существования. Главный экзистенциальный вопрос – это вопрос о смысле жизни. Человек не может не задумываться о том, что он есть, что оставит после себя, зачем живёт.

В духовных поисках человек сталкивается с проблемой смысла жизни отдельной личности и бытия человечества в целом. Стремление разгадать её, опираясь как на собственный жизненный опыт, так и на опыт других людей, порождает рефлексию³⁸⁸, приобщает человека к попыткам рассмотрения экзистенциальных проблем.

Своего рода катализатором для осознания важности,

---

³⁸⁸ Рефлексия (от позднелат. *reflexio* – «обращение назад») – это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление.

судьбоносности вопроса о смысле жизни для человека может стать его столкновение со страданиями, горем, болезнью, смертью близких, другими явлениями, свидетельствующими о несовершенстве мира.

Для основателя буддизма такой момент впервые³⁸⁹ наступил на тридцатом году жизни, когда Сиддхартха Гаутама в сопровождении колесничего Чанны выбрался за пределы дворца. Там он впервые увидел «четыре зрелища», изменившие всю его последующую жизнь: нищего старика, больного человека, разлагающийся труп и отшельника. Как мудрый и проницательный человек, Гаутама тогда осознал суровую реальность жизни – что болезни, мучения, старение и смерть неизбежны, и ни богатства, ни знатность не могут защитить от них, и что путь самопознания – единственный путь для постижения причин страданий. Это подвигло Гаутаму оставить свой дом, семью и имущество и отправиться на поиски пути для избавления от страданий.

Будда отправился из сытого дома в бездомность для того, чтобы победить болезнь, старость и смерть. Этика проистекает из ценностей, а здесь во главу угла поставлено преодоление всего мучительного опыта, включая муку неосуществления, то есть смерть. Если кто-то отчаянно решается на то, чтобы свою жизнь посвятить преодолению боли, страдания, смерти, одно только это решение достойно высочай-

---

³⁸⁹ Желая, чтобы Сиддхартха стал великим царём, его отец всячески ограждал сына от религиозных учений или знаний о человеческих страданиях.

шего внимания человеческого рода.

В решимости Будды уже содержится фундамент будущего учения буддизма, относимого к общечеловеческой этике. Однако если бы, отправившись на поиски бессмертия и преодоления страданий, Будда оставил «для себя» находки на этом пути, это могло бы осмысляться как героизм, но этических перспектив в нём бы не содержалось. В героическом эпосе, включенном в наследие мировой культуры, есть фигура героя, занятого поиском бессмертия для собственной пользы. Например, Гильгамеш³⁹⁰, герой вавилонского эпоса, бессмертные сяни³⁹¹ из китайских мифов, алхимики и чернокнижники, о которых упоминает оккультная традиция.

У Будды тоже была возможность не идти дальше открытий для себя. Тогда он остался бы одним из пратьека-будд (будд для себя), которых традиция буддизма признаёт, допуская такой путь, но ни одного из них не называет по имени. Исторический Будда Шакьямуни решился на то, чтобы поделиться найденным рецептом. Им оказался не «эликсир бессмертия», не магическая способность и не владение магией как средством решения вопросов, а Дхарма. Но, в отличие

---

³⁹⁰ Гильгамеш – правитель шумерского города Урука, правил в конце XXVII – начале XXVI вв. до н. э. Стал персонажем шумерских сказаний и аккадского эпоса – одного из величайших произведений литературы Древнего Востока. В некоторых мифах известен как «Царь героев Гильгамеш».

³⁹¹ Сянь («бессмертный») – в китайской даосской и поздней народной мифологии разряд святых. По мнению китайских учёных, представление о сянях сложилось примерно в V–IV вв. до н. э.

от брахманистского и индуистского понимания Дхармы (см. предыдущую главу), важнейшая буддийская трактовка этого понятия – Учение. Основная и самая важная часть учения Будды – этика.

О разных школах и направлениях буддизма

Нет единого «буддизма», есть много разных школ и направлений, в которых встречаются различные взгляды по вопросам доктрины, практики и этики. Целесообразно определить, что именно при анализе буддистской морали мы будем понимать под «буддизмом».

Буддизм часто подразделяют на Хинаяну («Малую колесницу») и Махаяну³⁹² («Великую колесницу»), отдельно от последней также часто выделяют Ваджраяну («Алмазную колесницу»). Впрочем, некоторые буддологи отказались от термина «Хинаяна» («Малая колесница») и применяют вместо него понятие «Тхеравада»³⁹³.

---

³⁹² Махаяна (на санскрите дословно «Великая колесница») – одно из основных существующих направлений буддизма. Появление Махаяны датировано концом первого века до н. э. Численность приверженцев буддизма Махаяны составляет примерно 360 миллионов человек.

³⁹³ Тхеравада (на языке пали означает «учение старцев», «учение старейших» или «учение старейшин») – старейшая сохранившаяся школа буддизма, одна из восемнадцати ранних буддийских школ. Эта школа достаточно консервативна, и в целом ближе к раннему буддизму, чем другие существующие буддийские традиции. Традиция имеет начало на Шри-Ланке. Насчитывается, по разным оценкам, от 100 до 150 миллионов буддистов тхеравады, и за последние несколько

Если говорить о современности, то буддизм предполагает, в первую очередь, деление на две ветви – Тхераваду и Махаяну.

Тхераваду иногда называют «южным» буддизмом – она распространена в ряде стран Южной и Юго-Восточной Азии – Шри-Ланке, Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбодже и других странах.

Махаяну именуют «северным» буддизмом. Страны и территории, где преимущественно распространена Махаяна, – Тибет, Монголия, три региона России (Бурятия, Калмыкия, Тува), Бутан, Китай, Корея, Япония. Даже внутри одной страны могут встречаться разные виды буддизма.

В исторической ретроспективе есть школы и целые конфессии, которые не дошли до наших дней. Например, Сарвастивада³⁹⁴ – очень влиятельное направление древнего буддизма, которого нет сейчас.

Взгляды даже родственных буддийских конфессий могут оказаться непохожими, если внимательно на них взглянуть, а главное, «договорить» выводы до конца. И к этой перспективе нужно не только присмотреться, но и привыкнуть: буддизм позволяет увидеть мир непохожего многообразия.

десятилетий Тхеравада стала укореняться на Западе и в Индии.

³⁹⁴ Сарвастивада – философская школа буддизма, которая в настоящее время не имеет непосредственных последователей, хотя её труды активно используются во многих школах Махаяны.

В буддийскую этику включены все живые существа

Буддизм зародился как отшельническое движение, в котором был особенный интерес к жизни и бережному к ней отношению. Более того, буддизм выходит за пределы этического осмысления только лишь человеческого мира. В буддийскую этику включены все живые существа – как видимые, так и обитающие в невидимых глазу мирах. В молитвы и медитации всегда включаются пожелания благополучия всем живым существам, в том числе, пребывающим в адских обителях и сумрачном мире духов Претов³⁹⁵, а также в небесных мирах.

---

³⁹⁵ Мир голодных духов Претов (на санскрите «ушедших») – состояние голодных духов описывается как неутолимый голод и жажда. В буддийском представлении существует «шесть путей перерождений»: мир богов Дэвов; мир демонов или полубогов Асуров; мир людей; мир животных; мир голодных духов Претов; мир адских существ Наракров. Воплощение в том или ином мире зависит от деяний (кармы). В каждом из них существование различно по качеству, лучше всего чувствуют себя боги, хуже всех – обитатели адов. Мир Претов (голодных духов) называется преталока, он связан с острой жаждой, которую невозможно насытить или удовлетворить. Голодные духи не могут насладиться едой или питьём, их изображают как уродливых существ с тонкой шеей, через которую они не могут пропустить пищу. Преты – существа, чья жизнь в прошлом была наполнена завистью, отказом помогать другим, жадностью. Множество подобных поступков, обусловленных определённым состоянием ума, приводят к рождению в преталоке. Там существа должны исправить свою карму, постоянно испытывая голод и жажду.

Но если говорить о видимой, земной части мира, то и здесь этика буддизма не разделяет идеи прикладного экологизма, когда природа мыслится и охраняется в целях пользы человека. Подобный взгляд для буддизма – признак невежества, непонимания устройства мира. Обитатели земли и моря – насекомые, животные, птицы, рыбы – не были созданы для благополучия человека. Мир устроен для человека только «в том числе». То, что учение Будды обращено к человеку не означает, что буддизм есть антропоцентрическое учение. Буддизм универсален и включает весь мир сознания, к которому принадлежит всё живое.

Понятие «ахимса» в буддистской этике

В центре внимания буддизма оказывается такая ценность, как «не навреди», по отношению ко всем живым существам. Однако санскритское слово «ахимса»³⁹⁶ (непричинение вреда) в буддийской этике значит гораздо больше, чем можно представить на первый взгляд.

Другое живое существо, то есть комар, червь, белка, мед-

---

³⁹⁶ Ахимса – поведение и образ действий, при которых первым требованием является ненанесение вреда – ненасилие. Ахимса определяется как поведение, ведущее к уменьшению зла в мире, направленное против самого зла, а не против людей, его творящих (отсутствие ненависти). Ахимса, непричинение вреда, состоит в неубиении, ненасилии, непричинении вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом – ни мыслью, ни словом, ни делом.

ведь, треска, белуга, слон, воробей и коршун – все без исключения обитатели видимых миров (о невидимых уже было сказано) осмыслялись как носители того же сознания, что и субъект, который использует местоимение «я». Причинять вред другим значит допускать – именно в ценностном и этическом смысле, – что такой же вред может быть нанесён и тому, кто называет себя «я». Дело не в безопасности и не в том, чтобы суметь сохранить свою жизнь в случае угрозы, а в ценностной установке.

Если вспомнить «золотое правило этики», которое гласит «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», то применительно к буддизму оно имеет иное прочтение.

Представим конкретную и знакомую всем ситуацию. На руку человеку сел комар и пьёт его кровь. Это неприятно, но чтобы поступить в согласии с этикой буддизма, нужно согнать комара, позаботившись о том, чтобы не повредить его тонкие конечности. Но главное, сделать это с мотивацией: «Я не хочу причинить тебе боли или смерти потому, что я такой же, как и ты, поэтому боль и смерть – это общие для нас условия существования. В данный момент, выбирая между неприятным ощущением в укушенной руке и пониманием, что ты живое существо с таким же нежеланием переживания боли и смерти, на первом месте в моём этическом осмыслении – ты как носитель сознания. Боль в руке у меня пройдёт, она вторична в данной ситуации».

Это, конечно, описание идеальной этической модели, но говорить об этике – значит договаривать до конца, она не терпит недосказанности. Главный ценностный и этический акцент учения Будды относительно природы можно сформулировать так: все участники процесса под названием «жизнь» обладают одним и тем же сознанием, то есть равны между собой.

Ахимса у адживиков и джайнов

Разработку учения об ахимсе и её ценностных основаниях начали не буддисты. Они лишь развили это учение, устранив крайности в его понимании. Первыми, кто заговорил об ахимсе, были адживики – лесные отшельники, движение которых возникло ранее буддизма, хотя речь идёт об одном или двух поколениях в хронологической разнице. Это VI–V вв. до н. э. Лидер этих аскетов Маккхали Госала ходил нагим, не пил сырую воду, не перемещался ночью, в его пищевой рацион не входила рыба и мясная пища. Все это меры предосторожности для того, чтобы случайно не уничтожить чужую жизнь.

Ценность ахимсы у адживиков была, хотя учение Госалы и объяснение по вопросам этики ненасилия в трактовке адживиков до нас не дошло (только небольшие фрагменты)³⁹⁷.

---

³⁹⁷ Книг по Адживике на русском языке нет – только статьи в энциклопедиях и отдельные упоминания. Лучшее из имеющихся исследований на английском

Как иногда бывает, когда лучшие друзья расходятся разными дорогами, так и два спутника по аскезе, Маккхали Госала и Джина Махавира, которые были вместе долгое время, разошлись по ряду вопросов.

Госала остался со своими последователями, а Махавира основал отдельное движение. Джайнизм – учение, провозглашённое лидером джайнов Джинной Махавирой, усилило понимание ахимсы, сделав его центром учения. Непричинение вреда в учении джайнов – это путь к освобождению от кармы (у джайнов она понимается совершенно иначе, чем в брахманизме, индуизме и буддизме) и перерождению души. Собственно, все участники жизни потому и страдают, болеют и умирают, что вредят друг другу. Люди отличаются друг от друга степенью причинения насилия по отношению к другим – это положение или учение о «лешья»³⁹⁸ – цветах души, было уже у адживиков, но джайны усовершенствовали его.

Чистота связывалась у джайнов с максимальной непричастностью к насилию во всех его видах. В практику жизни этого уважаемого в Индии религиозного направления вошло не только бережное отношение ко всему живущему, ис-

---

языке: Basham A. L. History and doktrines of the Ajivika. Delhi: Moltilal Banarsidass Publications, 2002

³⁹⁸ Лешья (аура) – ореол, окружающий всякое живое существо, но заметный только субъектам, находящимся на высоких ступенях духовного развития. Лешья обладает цветом, вкусом и запахом, но наиболее важной характеристикой является цвет, указывающий на нравственные качества личности: чем совершеннее душа, тем светлее его лешья. Шесть основных цветов лешьи: черный, синий, серо-сизый, оранжевый, розовый, белый.

ключительно вегетарианское питание, но и ряд профилактических мер, которые были призваны исключить нанесение вреда даже мельчайшим живым существам. Это ношение марлевой повязки, чтобы случайно не проглотить насекомое, и щётки, которой джайны подметают дорогу перед собой; ограничение передвижения в ночное время, когда не видно, куда ступает нога; ночью также не зажигается огонь для приготовления пищи, так как в его пламени могут погибнуть живые существа.

В истории религий мира джайнизм поставил доктрину ненасилия на наивысший пьедестал, так что весь этический кодекс джайнов построен на максимально возможном соблюдении концепции ненасилия во всех аспектах. Религия джайнов (как и буддистов), построена на обетах, которые добровольно дают и добровольно исполняют.

Все обеты, включая ахимсу, подразделяются на две категории: ануврата, то есть малые обеты, и махаврата, то есть великие обеты. Домохозяин практикует первые, монах – вторые.

Сборник дисциплинарных правил «Ратнакаранда шравачара» определяет малые обеты ненасилия следующим образом: «Воздержание от причинения вреда живым существам, имеющим два и более чувств, совершаемого путём умышленного действия ума, речи и тела, любым из трёх способов: крита, карита и анумата, называется мудрыми малым обетом ненасилия». Под критой, каритой и ануматой пони-

мается, соответственно: совершение насилия лично; побуждение к нему других; одобрение совершения насилия другими. Под живыми существами, имеющими два и более органов чувств, подразумевались черви и другие, не обладающие органами зрения, живые организмы.

В случае, когда обеты соблюдаются самым строжайшим образом, они называются «великими» (махаврата). Такие обеты, в первую очередь, предназначаются для монахов.

Один из великих бескомпромиссных обетов – саллеккхана – это доведение себя до полного истощения и голодной смерти из-за нежелания вредить живым существам, в том числе растениям, поедая их. Монах до конца остаётся верен своим убеждениям – ненасилию по отношению ко всему живому. Саллеккхана среди джайнских аскетов практикуется только по благословию духовного учителя (наставника) в случае тяжёлой болезни или приближения старости.

Традиция саллеккханы насчитывает более 2500 лет непрерывного существования. Как ни странно, это неоднозначный обет именно с этической точки зрения, так как вред наносится самому себе, а это тоже вид насилия. Обет саллеккхана существует и в практике современного джайнизма, но сильно ограничивается индийским законодательством, а также джайнскими комментариями к священным текстам и внутренними наставлениями.

Буддистское понимание ахимсы в качестве примера «срединного пути»

Будда объявил найденный им путь духовного совершенствования «срединным», поэтому в буддизме ценился здоровый, то есть не радикальный, взгляд на многие вещи. «Срединный путь» – понятие буддийских учений Тхеравады и Махаяны. Следовать «срединному пути» – значит держать золотую середину между физическим и духовным миром, между аскетизмом и наслаждениями; значит не впадать в крайности.

Буддизм подошёл к пониманию и исполнению ахимсы более уравновешенно, чем, например, джайнизм.

Радикальный подход к принципу ахимсы на практике может означать неучастие ни в какой деятельности, так как каждый шаг человека может нанести вред или причинить смерть какому-то живому существу. Да и само-умерщвление аскета можно расценить как нарушение ахимсы по отношению к нему самому. Поэтому, с точки зрения буддистов, в бескомпромиссной этике, как бы она героически ни выглядела, могут быть изъяны.

В истории было немало диспутов между буддистами и джайнами, в том числе по вопросу правильного понимания принципа ахимсы. Согласно буддизму, весь мир наполнен живыми и сознающими субъектами. Но исключить насилие

полностью нельзя, так как для этого потребовалось бы перестроить все отношения в мире, а это невозможно. Мир насилия существует как результат кармы живых существ.

Буддизм (и джайнизм) – не теистическое учение, существование Всевышнего им не признаётся. С точки зрения буддиста, не существует Создателя (Творца) мира, которого можно попросить избавить мир от насилия. Никто не услышит этой просьбы. Мир самовоспроизводится из причин и следствий, и повлиять на это принципиальное устройство никто не может.

Быть мудрым – значит понять принципы, которые управляют миром насилия, отказаться от участия в его грубых формах, стараться как можно меньше участвовать в насилии. При этом абсолютно необходимо сохранять сознание и жизненные силы в рабочем состоянии. А для этого, как минимум, понадобится пища, которая невозможна без убийства каких-то живых существ. Если даже исключить из рациона мясо и рыбу, можно употреблять в пищу растения.

Идея равенства всех живых существ

Подробнее остановимся на ценности представления о равенстве всех живых существ. Эта великолепная идея была разработана в самом раннем буддизме, и на ней строится не только ахимса, но и уважение к достоинству других существ.

Признание всеобщего равенства – богов, духов, людей,

животных и всех других существ упраздняет страх перед кем-то «большим и сильным».

У всех, конечно, в запасе разное количество лет, неодинаково происхождение и имущество. Различны здоровье, воля, таланты, возможности, степень власти и многое другое. Но ни у кого нет абсолютного преимущества, так как смерть уравнивает всех без исключения.

Звёзды гаснут, авторитеты низвергаются, мода меняется, вчерашние кумиры оказываются шутами, а аутсайдеры – лидерами. Всё меняется достаточно быстро. От прежнего могущества не остаётся и следа. Признать равенство всех, устранив, за ненужностью, страх, – значит проложить путь к уважению и сотрудничеству. Буддизм обнаружил эту этическую перспективу две с половиной тысячи лет назад. Может быть, именно в этом – скрытая и пока не реализованная возможность осмысленной деятельности человека.

Теория несуществования души (анатма) и доктрина анитьи

Идея равенства живых существ породила «цепную реакцию» мировоззренческих идей и построенных на них этических постулатов. Их невозможно рассматривать отдельно от идей анатмы и анитьи.

Анатма (Анатмавада) – это теория несуществования души, одно из основных положений буддийской философии,

состоящее в отрицании абсолютного непреходящего я, высшего я или Атмана. Это положение было одним из основных разногласий с брахманизмом и оспаривалось во многочисленных философских дебатах, устраиваемых при дворах индийских царей.

Последователи индуизма верят в то, что в человеке живёт некая субстанция, называемая душой (атман), которая продолжает существовать, несмотря на все изменения, претерпеваемые телом, которая существовала до рождения и будет существовать после смерти, переселяясь из одного тела в другое.

По буддийским представлениям, подобной души не существует. Но в таком случае могут спросить, как же Будда объясняет целостность личности в различных стадиях развития – детстве, юности и старости. Жизнь, как учил Будда, – это непрерывный ряд состояний; каждое из них зависит от предшествующих условий и, в свою очередь, порождает следующее состояние. Целостность эволюции жизни основана, таким образом, на причинной связи, охватывающей все стадии её развития. Отрицая целостность идентичной субстанции в человеке, Будда не отрицает целостности потока последовательных состояний, из которых образуется его жизнь.

Целостность часто объясняется с помощью светильника, горящего всю ночь. Его пламя в данный момент зависит от условий этого момента, но отлично от самого себя в другой момент, который зависит от других условий. И, тем не менее,

здесь налицо непрерывный ряд различных огней. Так же как одно пламя может зажечь другое, хотя и отличное от него, но причинно с ним связанное, так и конечная стадия одной жизни может явиться причиной начала следующей. Поэтому новое рождение не есть переселение, то есть переход той же самой души в другое тело; но рождение последующей жизни – настоящей.

Таким образом, концепция души заменяется буддизмом концепцией непрерывного потока сознания. Эта теория несуществования души играет весьма важную роль в понимании учения Будды. Он неустанно убеждает своих учеников отбросить заблуждения о самих себе. Будда указывает, что те, кто страдает иллюзией о своём я, не знают своей собственной природы. Будда сравнивает это с любовью к самой красивой девушке страны, которую, однако, никто никогда не видел и не знал, а также с сооружением лестницы для подъёма во дворец, которого человек никогда не видел.

Одна из основополагающих доктрин буддизма носит название «анитья» (на санскрите – «бренность, непостоянство»). В соответствии с ней, всё в мире находится в постоянном движении и ничто не является неизменным, включая богов, звёзды, планеты и т. д. Анитья проявляется в человеческой жизни в виде процесса роста и старения, в виде череды перерождений, в виде страданий. Ввиду того, что все феномены мира непостоянны, привязанность к ним тщетна и ведёт к страданиям. Единственным завершением анитьи

является нирвана³⁹⁹ – единственная реальность, не претерпевающая изменений, угасания или смерти.

Анатма и анитья – базовые установки буддизма. Они объясняются как во многих сутрах⁴⁰⁰ Палийского канона⁴⁰¹, так и в текстах, возникших в буддизме Махаяны.

Двенадцатичленная формула бытия

Согласно буддийской традиции, когда Будда достиг пробуждения, ему открылась двенадцатичленная формула, раскрывающая схему причин и следствий, образующих круговорот страдания (сансару). На санскрите эта концепция причинности, разработанная в попытке уяснить причины страдания и способы избавления от него, называется «пратитья самутпада», в буквальном переводе – «теория взаимозависимого возникновения».

Двенадцатичленная формула бытия включает в себя сле-

---

³⁹⁹ Существует множество определений понятия «нирвана», но обычно оно связывается с состоянием освобождения от страданий.

⁴⁰⁰ Сутра, она же сутта (на санскрите означает «нить») – в древнеиндийской литературе лаконичное и отрывочное высказывание, афоризмы, позднее – своды таких высказываний. В сутрах излагались различные отрасли знания, почти все религиозно-философские учения Древней Индии. Язык сутры характеризуется образностью и афористичностью, в сутрах часто используются притчи. В буддизме сутры построены в основном в форме диалогов или бесед (обычно Будды с учениками), в которых излагались основы учения.

⁴⁰¹ Палийский канон – собрание буддийских текстов на языке пали.

дующие звенья:

1) Неведение (авидья) относительно своей истинной природы и истинной природы окружающих вещей, незнание Четырёх благородных истин и эгоцентризм. Неведение является причиной:

2) Формирующих факторов (самскара), состоящих из кармических факторов прошлых жизней и создающихся кармических факторов. Формирующие факторы определяют:

3) Виджняну – различение «сигналов от разных чувственных анализаторов», а также в более близком контексте «индивидуальное перерождающееся сознание» с семенами стремлений в виде кармических привычных тенденций. Сознание «спускается» в чрево матери, где происходит формирование:

4) Нама-рупы⁴⁰² или пяти «групп привязанности» (скандх), образующих личность. Нама-рупа действует на:

5) Шесть сфер познания – сферы «видимого, слышимого, осязаемого, обоняемого, ощущаемого на вкус и воспринимаемого умом (манасом)». Благодаря сферам возникает:

6) Контакт сфер с чувствами (сферы видимого со зрением, сферы слышимого со слухом, сферы осязаемого с осязанием, сферы обоняемого с обонянием, сферы ощущаемо-

---

⁴⁰² Нама-рупа (на санскрите означает «имя – форма») – понятие индийской философии, получившее особое развитие в буддизме, где оно означает определённое психофизическое единство и выступает как эквивалент человеческого «Я». Нама-рупа охватывает две обширные сферы: нама – все психические компоненты, рупа – все чувственные.

го на вкус со вкусом, сферы воспринимаемого умом с манасом). Контакт является причиной возникновения:

7) Приятных, неприятных и нейтральных ощущений. В результате чего появляется:

8) Жажда или желание, которое неизбежно превращается в:

9) Присвоение (привязанность) или попытку удержания «объектов чувств и мыслей». Присвоение является основным элементом цепи с точки зрения возможности разрушить схему. Если человек посредством своей воли и правильного мышления прекращает присвоение, то заканчивается процесс формирования:

10) Становления (существования) или «возможности перерождения в одной из трёх сфер», появляющейся в новом рождении. Рождение также связано с проявлением виджняны, нама-рупы и шести сфер познания. Рождение приводит к:

11) Старости, которая приводит к:

12) Смерти.

В начале этой схемы-цепочки находится неведение (авидья), которое называют «корнем сансары». Звенья цепи последовательно порождают друг друга, и двенадцатое звено приводит снова к первому. Так цепочка причин и следствий создаёт круговорот существования, которому присуща неудовлетворённость (дуккха⁴⁰³).

---

⁴⁰³ Дуккха – буквально на санскрите означает «болезненность, неприятность»;

Поскольку эта схема образует «порочный круг», есть толкование, что авидья – корневая причина лишь в переносном смысле, но не «абсолютное начало или первопричина сансары»: наравне со всеми остальными элементами цепочки, авидья как их следствие, так и причина.

«Обычный человек» и «благородная личность»

Возникает вопрос: в чём же заключается фундаментальный подход к жизни? Отвечая на этот вопрос, Будда предлагает рецепт: нужно увидеть разницу между тем, как поступают все, и тем, как может поступать субъект, именующий себя «я». Если человек оказывается способен к подобной саморефлексии, то первый шаг сделан. Буддизм предполагает развитие собственного мышления, которое должно получить дальнейшее развитие.

В учении Будды, что видно из большого количества текстов, говорится о двух основных типах человека.

Первый – антропологический тип – движется по инерции жизненного сценария. С ним случается приблизительно то же самое, что и со всеми. Этот тип антропологического устройства Будда назвал «обычный человек». Ничего особенного. Он движется вместе со всеми, думает как все, поступает как все.

Другой тип антропологии назван «благородная личность». Обычно в литературе о буддизме переводится как «страдание».

ность». Этот тип человека развивает своё сознание и понимает, что думать, говорить и поступать нужно не «как все», а как «ты сам».

Такой человек понимает, что потенциал его сознания огромен, а в нём очень большое место занимают мысли, речь, из него же происходят поступки. Можно поступать по-разному, и это приведёт к разным результатам. Перед поступками всегда есть мысль и мотивация, где скрыто много «подводных течений», которые ускользают от обычного человека. Если научиться их видеть, обращать на них внимание, можно научиться ими управлять. Тогда появляется ситуация, когда неведение преодолевается, замещается знанием.

«Чистота» слов и поступков – основа развития сознания

Первым приходит понимание принципиального различия между чистыми и нечистыми словами и поступками. Чистота речи и поступков есть путь к высоким состояниям. Человек, развивающий сознание, делает чистоту ориентиром своей жизни, опирается на неё. А человек, поступающий нечисто, не умеющий следить за источником своих побуждений и оценивать их, не развивается.

Обратим внимание, что по сравнению с понятием «чистоты» в индуизме, в буддизме отсутствует понятие ритуальной чистоты. Быть чистым – значит мыслить, говорить и вести

себя открыто, честно, без «двойного дна». Человек, начавший вести себя таким образом, также осознаёт, что другие живые существа также страдают и желают себе счастья, как и он сам. А ещё он понимает, что в нём самом есть источник возможных бедствий, в которые, при неправильном подходе к жизни, могут быть вовлечены окружающие люди (а также природа).

Омрачённое сознание и ясное сознание

Для характеристики сознания, с которым живёт человек, в буддизме используются два понятия: омрачённость и ясность, омрачённое сознание и ясное сознание. Омрачение обусловлено «ядами», которыми человек «отравлен» в своей исходной природе.

Буддийская традиция говорит о трёх или пяти (в тибетской традиции) ядах. Они именуется клеша (санскрит) или килеса (пали). Главными «ядами», приводящими сознание в состояние кромешного мрака, являются неведение, враждебность и алчность. Комбинации и концентрации этих «ядов» пронизывают любое человеческое сообщество и жизнь человека, сообщая ему кривые пути, на которых нет развития, но есть перспектива деградации. Человек должен следить за проявлениями своей природы – омрачёнными или ясными. Именно это задаёт характер буддийской этики.

Рекомендательный характер буддистских нравственных наставлений

Будде не свойственна категоричность, он не указывает человеку, как именно он должен поступать. Будда даёт рекомендации человеку, объясняет, какие последствия могут иметь те или иные поступки в цепи причинных связей его конкретной жизни, а также будущих жизней. Прислушаться ли к рекомендациям Будды или нет, распознавать ли последствия собственных поступков или «плыть по течению» – решение оставляется на усмотрение каждого, кто слушает (или не слушает) Будду.

Ведь речь идёт о прекращении страдания, и если человек желает этой перспективы для себя, он будет соблюдать рекомендации Будды.

В странах буддизма далеко не все стремятся к высшей цели – пробуждению и нирване, многие желают улучшить жизнь в сансаре или обеспокоены качеством следующего рождения. В этом случае буддизм также даёт рекомендации в отношении того, как этого достигнуть.

Но это ни в коем случае не правила, построенные по принципу «делай так-то» (или «не делай так-то»). Буддизму чужда абсолютистская этика, где происходит жёсткое деление категорий поступков на «добро» и «зло».

Конечно, есть очевидные проявления зла. Это убийство,

кража и другие очевидные преступления, по поводу которых есть согласие на уровне общечеловеческой этики. Буддизм насчитывает несколько таких категорий поступков. За их границами – неопределённость, преодолеть которую помогает искусство распознавания добра и зла.

Таким образом, буддизм бережно относится к свободе человека: учение Будды в вопросах нравственности носит рекомендательный характер. При этом этика в буддизме основана на строго рациональном основании. Далее мы покажем это с помощью примеров, взятых из буддийских текстов.

Резюмируем основные принципы буддийской этики:

1. Буддийская этика вытекает из главного учения Будды о страданиях как фактах жизни, а также о пути их преодоления через индивидуальную рефлекссию – понимание причинности и устранение главных причин страдания. Будда указал на конкретные виды поведения, которые становятся причиной страданий и несчастья. Необходимо увидеть их источник – омрачённые состояния сознания. Затем следует постоянно работать над собой, устраняя этот источник из всех проявлений жизни. Предметом усилий должно быть сохранение чистоты слов и поступков.

2. Очень важный принцип буддийской этики: никаких магических средств устранения причин страданий не суще-

ствуует. В одном буддийском тексте сказано: «Водою Будды не смывают скверны, страдания существ рукой не устраняют». В этом большое отличие буддизма от других религий, где есть магические, ритуальные способы устранения причин зла и сохранения ритуальной чистоты.

3. Буддизм провозглашает принцип равенства всех живых существ – их жизнь временна и непостоянна, никто не свободен от смерти. Утверждение, что следует признавать равное достоинство и право на жизнь не только людей, но и всех живых существ, необычно для сознания западного человека. В отношении людей из этого принципа следует, что никто не лучше и не хуже других, но человеку важно понимать, что каждый занимает своё место в обществе – родители и дети, мужья и жёны, работодатели и работники. У каждого свои обязанности по отношению к другим, и лучше, если человек научится это правильно понимать и уважать существующий порядок вещей.

Монахи и миряне

Будда очень неохотно устанавливал правила поведения для мирян. Бессмысленно что-либо менять, усложняя жизнь обычных домохозяев. Однако совершенно иначе обстоит дело с правилами для монахов. Состояние монахов определяется понятием дисциплины, самоограничения, основанного на идее пути благородной личности. Это отдельная и очень

большая тема.

Разграничение между сообществом мирян и монахов чаще всего основывается на соответствующих им религиозных обязанностях, необходимых для сохранения буддийской традиции. Поэтому важно понимать, какие наставления и рекомендации Будда адресует монахам, а какие – мирянам.

Между двумя частями буддийского мира есть обмен: монахи наставляют мирян, дают советы, как решить разные жизненные ситуации с точки зрения буддизма, а миряне обеспечивают монахов пропитанием и одеждой.

Во всех буддийских странах монахи пользуются огромным почтением и уважением среди мирян. В буддийских странах Юго-Восточной Азии распространён обычай временного монашества. Множество молодых людей уходят в монастырь и принимают монашеские обеты на небольшое время – чаще всего, на месяц или на период дождей.

Опыт хотя бы непродолжительной монашеской жизни для мирян считается признаком зрелости. Молодой мужчина, имевший опыт монашества, имеет больший авторитет, чем тот, кто не принимал обетов. Это касается также брака, девушки-мирянки предпочитают выходить замуж за мужчин, имевших опыт монашеской жизни.

Ещё одна особенность монастыря в буддийских странах – это то, что исторически он обычно был образовательным центром для обучения детей, а также больницей. Тема медицины в буддизме играет большую роль. Буддой прямо запо-

ведано, что монахи должны заботиться о тех, кто заболел.

Ещё император Ашока⁴⁰⁴, исповедовавший буддизм, учреждал лечебницы для людей и животных. Вот содержание одного из указов: «Этим [лечебницам] следует оказывать медицинский уход за людьми и животными. Лекарственные травы, полезные человеку или скотине, привозить и выращивать там, где они не растут; равно корни и плоды завозить и выращивать там, где они не росли. Вдоль дорог выкапывать колодцы и сажать деревья в пользование людям и скотам».

Во многих буддийских монастырях появились монахи-врачи, разрабатывались лекарства и медицинские теории, как было, например, в Тибете. Тибетская медицина – традиционная буддийская система врачевания, появившаяся и распространившаяся на территории Тибета в V–VII вв., продолжает использоваться в Индии, Непале, Бутане, Китае, Монголии и России. Кроме этого, в последние десятилетия она приобрела некоторую популярность в Европе, Северной Америке и других регионах.

До сего дня в большинстве буддистских монастырей есть штатные должности эмчи-лам (лекарей)⁴⁰⁵, которые прохо-

---

⁴⁰⁴ Ашока (на санскрите буквально означает «[рождённый] без боли») – император с 273 по 232 год до н. э. государства в древней Индии империи Мауриев (317–180 гг. до н. э.). Ашока известен как великий покровитель буддизма. По мнению современных исследователей, этот правитель сделал больше, чем кто бы то ни было, для превращения буддизма в мировую религию.

⁴⁰⁵ Эмчи в переводе с тибетского означает «лекарь», «исцеляющий».

дят специальное обучение. Также при монастырях создавались лечебницы для больных животных.

Взаимодействие буддийского монастыря и мирян на протяжении истории было многообразным и способствовало распространению этических принципов буддизма.

Обеты в буддизме

Основной способ применить этические нормы в жизни (это касается как мирян, так и монахов) – дать обет. Это обещание совершения определённых поступков или, напротив, не совершения тех или иных поступков. В отношении мирян известно «панча шила» (буквально «пять обетов»), которые миряне принимают добровольно. Это:

1. Ахимса. Не отнимать чужую жизнь.
2. Астея. Не присваивать то, что не дано.
3. Кама-митхьячара. Воздержание от недолжного сексуального поведения.
4. Сатья. Не говорить неправды.
5. Мадьяпана. Не употреблять опьяняющих веществ (буквально «продуктов брожения»).

Эти обеты являются базовыми нормами поведения, предназначенными для буддистов-мирян. В процессе той или иной церемонии монахи дают мирским последователям «пять обетов», хотя это не имеет никакого магического значения.

Старательные миряне соблюдают эти правила, а также ежедневно повторяют их вслух. Здесь, как это принято в буддийском учении, делается акцент на ответственности человека перед самим собой.

Соблюдение обетов – необходимое условие соблюдения дисциплины, а также контроля сознания, так как большинство приносящих страдания поступков совершается в состояниях, совершаемых под воздействием гнева, привязанности, жадности или глупости. Во всех случаях, когда проявляются эти качества, контроль отсутствует.

Если открыть те сравнительно немногие места Палийского канона, где Будда даёт наставления мирянам, можно увидеть, что этические принципы объясняются через размышление вместе с аудиторией. Первый обет (ахимса – «не отнимать чужую жизнь») Будда поясняет так:

«Последователь благородных думает об этом так: “И каково, домохозяева, изложение Дхармы, применимое к самому себе?” Вот, домохозяева, ученик Благородных рассуждает так: “Я тот, кто желает жить, кто не желает умирать. Я хочу счастья и не хочу страдания. Поскольку я тот, кто желает жить и не желает умирать, хочет счастья и не хочет страдания, то если бы кто-нибудь забрал бы мою жизнь, это не было бы милым и приятным для меня. И, в таком случае, если бы я забрал чужую жизнь – у того, кто желает жить и не желает умирать, хочет счастья и не хочет страдания, – то это не было бы милым и приятным для него тоже. То, что немило

и неприятно мне, то же немило и неприятно другому. Как я могу причинить другому то, что немило и неприятно мне?» Рассуждая так, он воздерживается от уничтожения жизни, призывает других к отказу от уничтожения жизни, восхваляет воздержание от уничтожения жизни...»⁴⁰⁶

Четыре первых обета направлены против возможного вреда для других. Но этика в буддизме предполагает не только отрицательную сторону, то есть то, чего делать не следует. Размышления над обетом непричинения вреда помогает появлению доброты и сочувствия ко всем живым существам: «Отказываясь уничтожать живое, и избегая уничтожать живое, без палки и без оружия, скромный, полный сострадания, монах пребывает в доброте и сочувствии ко всем живым существам»⁴⁰⁷.

«Пять обетов» для мирян – подробное толкование

Рассмотрим каждый из «пяти обетов» в расширенном понимании, когда он касается мирян:

---

⁴⁰⁶ СН 55.7 Велудварейя сутта (Жители Бамбуковых Врат) (http://www.theravada.ru/Teaching/Canon/Suttanta/Texts/sn55_7-veludvariya-sutta-sv.htm).

⁴⁰⁷ ДН 2 Саманьяпхала сутта (Плоды отшельнической жизни) (<http://www.theravada.ru/Teaching/Canon/Suttanta/Texts/dn2-samannaphala-sutta-01-sirkin.htm>).

1. Ахимса. Непричинение вреда живым существам. Под «живым» понимается всё дышащее. В эту категорию не входят растения, но что касается животных, то практика жизни домохозяина предполагает, что время от времени для пропитания могут быть убиты животные. Для мирян буддистская этика предполагает запрет на убийство человека и серьёзные кармические последствия этого поступка, если он совершён. Наиболее тяжкие преступления – убийство отца или матери, а также убийство монаха.

2. Астея. Не присваивать то, что не дано. Нарушение данного обета, как правило, связано с отсутствием контроля над алчностью (жадностью), но может быть совершено из ненависти. В буддийской этике этот принцип распространяется и на разные виды неочевидного присвоения чужого имущества, времени, сил. Например, если не оплачена чья-то работа, а также если работник, которому выдана заработная плата, прогуливает или иначе отлынивает от выполнения того, за что было заплачено. Одним словом, сюда относится всё, что присвоено без позволения собственника.

3. Кама-митхьячара. Воздержание от недолжного сексуального поведения. В буддизме неправильным сексуальным поведением считается секс с «неподходящим» партнёром. Тексты говорят о «неподходящих» женщинах, к ним относятся: замужние, помолвленные женщины; есть категория «женщины, которые находятся под защитой», например, отца или правителя. К этой же категории относятся монахини

(они находятся под защитой своих обетов). Недопустимы инцесты. Насилие тоже причислялось к недопустимому сексуальному поведению. В наиболее древних палийских текстах ничего не говорится о других случаях сексуальных связей.

В дальнейшей истории буддизма, в различных странах вносились дополнительные ограничения или прямые запреты на удовлетворение сексуальных желаний. В частности, более поздними являются добавления относительно запретов занятия сексом в неподходящее время и в неподходящем месте. К ним относится период беременности или кормления, время религиозной церемонии; храм или открытое для взоров пространство является неподходящим местом.

Чем дольше существовал буддизм, тем больше вводилось запретов и ограничений. Кроме того, есть региональная специфика – например, в Китае, где у мужчины могло быть несколько наложниц, вводились ограничения на секс с чужими наложницами. В Тибете также были распространены полигамия (многожёнство) и полиандрия⁴⁰⁸ (многомужество). Наличие нескольких жён или нескольких мужей не рассматривалось как секс с неподходящими партнёрами.

---

⁴⁰⁸ Полиандрия более характерна для сообществ, испытывающих недостаток природных ресурсов. Например, в Тибете – дефицит пригодной для сельского хозяйства земли, и женитьба всех братьев на одной женщине позволяет избежать раздробления принадлежащего семье мужей земельного участка. Если бы у каждого из братьев была своя жена и свои дети – землю пришлось бы разделить между новыми семьями, и в результате могли образоваться слишком маленькие участки, не способные их прокормить.

4. Сатья. Не говорить неправды. Нарушением этого обета считается намеренная ложь. Это происходит, когда неправда говорится с желанием представить её как правду. Совершить проступок можно не только словом, но и жестом, а также в письме. Различаются несколько видов лживой речи – ложь на основе алчности, с целью увеличить свой доход или положение в обществе; ложь на основе ненависти, направленная на разрушение блага других или с целью причинения им вреда; вид лжи, основанный на введении в заблуждение других без проявления омрачающих качеств. Это, например, ложь ради забавы или шутки, а также разыгравшееся воображение. Наиболее серьёзное нарушение совершается, когда при лживой речи присутствует злой умысел, направленный на разрушение чужого благополучия.

5. Мадьяпана. Не употреблять опьяняющих веществ. Под «опьяняющими» веществами подразумеваются продукты брожения. Смысл этого запрета в том, что употребление опьяняющих веществ омрачает сознание. Алкоголь даёт человеку искажённую картину реальности, увеличивает вероятность произнесения необдуманных слов и совершения действий, наносящих вред себе и окружающим. При систематическом употреблении наркотических веществ наносится вред здоровью, снижаются внутренние моральные барьеры. При употреблении спиртосодержащих лекарств или наркотических средств в медицинских целях нарушения обета не происходит.

Значение «пяти обетов» для монахов

Эти же обеты, но применимые к монахам, имеют иное значение. Если для мирянина ахимса означает запрет на убийство людей и, по возможности, воздержание от причинения вреда животным, то для монаха это – не причинение вреда вообще.

Запрет на присвоение чужого имущества для монаха означает отказ от любой собственности (кроме нескольких предметов – чаши для подаяния, иголки и ниток для починки одежды, не более трёх монашеских одеяний, а также предметов личной гигиены).

Сатья (обет не говорить неправды) для монаха включает в себя отказ от преувеличения своих духовных достижений. Но если говорить о других аспектах речи, то данный обет – не только отказ от лжи, но и от разного рода уловок, двусмысленной речи, искажений, на которые только способен язык. Чистая речь – это особая практика.

Запрет относительно недозволенного сексуального поведения превращается в целибат⁴⁰⁹ для монахов: любая сексуальная жизнь для монаха, получившего высшую степень монашеского посвящения (бхикшу), исключена в принципе. Кроме пяти основных обетов, существуют сотни правил мо-

---

⁴⁰⁹ Целибат (лат. безбрачие) – обязательный обет безбрачия, как правило, принятый в соответствии с религиозными предписаниями.

нашеской дисциплины. Известны своды из 8 обетов (которые может принимать также мирянин), 10 обетов или 36 обетов (это количество обетов принимает послушник) и полного посвящения в монашеский статус, включающие 226 или 253 обета (зависит от конкретной традиции). Но монах может принимать и дополнительные обеты.

О бессмысленности соблюдения ритуалов, которые не приносят никакой пользы

Хотя буддистские общины монахов и мирян живут по разным правилам, они находятся в процессе постоянного общения и получения взаимной пользы. В Палийском каноне есть сутта (сутра), в которой Будда даёт наставления относительно мирской этики. Этот текст настолько замечателен, что следует привести цитаты из него. Называется наставление «Сигаловада сутта». Индекс в Палийском каноне ДН 31⁴¹⁰.

Сюжет сутты следующий. Молодой домохозяин по имени Сигала рано поутру приходит, совершив омовение в реке, совершить поклоны согласно брахманистскому обряду. У Сигалы недавно умер отец, поэтому он главный в семье и должен совершать все действия, молитвы и поклоны в точности так, как заповедал ему отец, когда был жив. Сперва нужно поклониться сторонам света, делать это в определён-

---

⁴¹⁰ Сигаловада сутта ДН 31 URL: (<https://dhamma.ru/canon/dn/dn31.htm>).

ной последовательности, ничего не нарушая. Будда, спросив у Сигалы о значимости поклонов Северу, Югу, Востоку, Западу, Надиру⁴¹¹ и Зениту, вдруг выражает сомнение в правильности этих действий:

– Молодой домохозяин, в учении благородных шести сторонам света нужно поклоняться иначе.

Сигала заинтересовался:

– Как же, господин, нужно поклоняться шести сторонам света в учении благородных? Было бы хорошо, господин, если Благословенный преподал бы мне учение, рассказывающее, как нужно поклоняться шести сторонам света в учении благородных.

В ответ Будда начинает проповедь, где указывает на бессмысленность соблюдения ритуалов, которые не приносят никакой пользы:

– Молодой домохозяин, в виду того, что благородный ученик (1) искоренил четыре порока в поведении, (2) поскольку он не совершает никаких порочных действий четырьмя способами, (3) поскольку он не занимается шестью каналами растраты богатства, он таким образом, избегая этих четырнадцати порочных вещей, охватывает шесть сторон света, и вступает на путь, ведущий к победе в обоих мирах: его одобряют в этом мире и в том мире. После разрушения тела,

---

⁴¹¹ НаDIR (от арабского слова «назир», означающего «напротив») – это направление, указывающее непосредственно вниз под конкретным местом. Противоположное надиру направление называется зенитом.

после смерти, он рождается в счастливом небесном царстве.

– (1) Каковы четыре порока в поведении, которые он искоренил? Домохозяин, уничтожение жизни – это порок, а также кража, прелюбодеяние, и ложь. Таковы четыре порока, которые он искоренил. Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил: убийство, кража, ложь и прелюбодеяние, эти четыре порока мудрые никогда не хвалят.

– (2) Какими четырьмя способами он не совершает никаких порочных действий? Он не совершает зла под влиянием желанья. Он не совершает зла под влиянием злости. Он не совершает зла под влиянием невежества. Он не совершает зла под влиянием страха.

Будда использует образ сторон света, но наделяет их свойствами отношений человека и других людей, с которыми он связан:

– И как, молодой домохозяин, благородный ученик охватывает шесть сторон света? Вот что нужно считать шестью сторонами света. Родителей нужно считать Востоком, учителей Югом, жену и детей Западом, друзей и партнёров Севером, слуг и работников Надиrom, отшельников и браминов⁴¹² Зенитом.

---

⁴¹² Брамин – синоним слова брахман. Исторически брамины (брахманы) были жрецами, а также учителями, монахами, учёными.

Брак и развод с точки зрения буддизма

Далее Будда наставляет, и какие здоровые, полные жизни и здравого смысла он даёт советы! Вот небольшой отрывок из наставления об обязанностях мужа по отношению к жене:

Пятью способами, молодой домохозяин, должен муж служить жене как Западу:

- (1) быть вежливым с ней,
- (2) не презирать её,
- (3) быть верным ей,
- (4) передавать ей полномочия,
- (5) обеспечивать её украшениями.

Буддизм не делает особого акцента на ценностях семейной этики и супружеской жизни. В некоторых школах буддизма отсутствует ритуал бракосочетания, а там, где он есть (в странах Юго-Восточной Азии), участие буддийских монахов незначительно. Отношение к браку можно охарактеризовать как прагматичное и спокойное. Драма влюблённости, романтических отношений и надежд – с точки зрения буддистского учения – составная часть сансары, поэтому отношение к ним в буддизме не восторженное.

Брак не рассматривается буддизмом как идеальное состояние человека, здесь буддийская дхарма не учит тому же самому, что предписывает индуизм. Всё подвержено непостоянству, и отношения близких людей – не исключение. «Всё

запуталось в своих ветвях бамбуковое дерево, – весь опутан человек заботами о сынах и жёнах», «связанный с другими я не избегу ни ссор, ни проклятий», – говорится в одной из сутт Палийского канона⁴¹³.

В буддистском учении нет оценки брака как вечного союза, подобно христианскому представлению о том, что и в посмертном бытии супруги будут вместе. Брак считается личным делом каждого, а не долгом, обязательным условием прохождения религиозного пути (как в брахманизме и индуизме).

Брак в буддизме рассматривается как союз равных людей, в котором можно реализовать нравственные ценности любви, дружбы и взаимопомощи, доверия и верности, способности к жертвенности, умения совместно проходить через трудности, не сдаваясь под грузом жизненных обстоятельств, прощать, относиться с пониманием к слабостям супруга или супруги.

Будда не устанавливал никаких обязательных правил для семейной жизни, но давал рекомендации о том, как сделать супружескую жизнь счастливой. В суттах есть рекомендации супругам быть внимательными друг к другу, не злоупотреблять чувствами и сторониться измен. Измены наносят ущерб отношениям супругов, уничтожая брак.

Развод в буддизме не запрещается. Если нет возможности

---

⁴¹³ «Сутта нипата. Кхаггависана сутта» («Рог носорога») СнП 1.3 (https://dhamma.ru/canon/kn/snp/sut_nip.htm).

достигнуть согласия и восстановить отношения, супруги могут расстаться. Это нежелательная ситуация, так как всегда есть возможность разумно и внимательно отнестись к семейным проблемам, не делать скоропалительных выводов и не принимать слишком резких решений. Но природа человека такова, что путь крайностей привычен и распространён. Может сыграть роль и неопытность, так как многому человек учится постепенно, а в начале брачной жизни у него может не быть достаточно знания того, как поступать.

Когда расставание супругов неизбежно, следует руководствоваться простым принципом – свести к минимуму, не умножать страдания своего партнёра и детей (если они есть в браке), а также и свои страдания.

Проблема аборт

По поводу планирования семьи в буддийских текстах рекомендуется избегать нежелательной беременности, так как рождение ребёнка, которого не ждут, умножает страдания, как его, так и родителей. Прерывание беременности, аборт, считается убийством, так как в буддизме считается, что будущая жизнь входит в тело матери в момент зачатия.

Вместе с тем, по мнению духовного лидера последователей тибетского буддизма Далай-ламы XIV, «базовый буддийский подход к вопросам подобного рода заключается в том, что мы должны поступать в соответствии с обстоятельства-

ми. Существует общая концепция, но также существуют и исключительные случаи... Говоря в целом, аборт следует избегать, но в определённых исключительных случаях аборт может оказаться единственным возможным решением. Например, если роды сопряжены с очень серьёзным риском для жизни матери и ребёнка или с крайне негативными последствиями для семьи»⁴¹⁴.

Воспитание детей

Воспитание детей – также один из важных вопросов этики мирянина. Будда освещал его, хотя не очень подробно. В Палийском каноне не очень много случаев, когда тема отношения родителей и детей становится объектом внимания. Уже из истории самого Сиддхартхи Гаутамы (будущего Будды Шакьямуни) видно, что попытка изолировать ребёнка, создавая у него иллюзию комфортного проживания, табуирования тем, связанных со страданием, может привести к обратному результату. Отец будущего Будды пытался создать для своего сына такую имитацию реальности. Однако это не помогло – Сиддхартха покинул комфортную жизнь мирянина ради экзистенциального поиска.

Нередко обсуждается вопрос о том, насколько нравственен поступок Будды, когда он оставил своего маленького сы-

---

⁴¹⁴ Далай-лама отвечает на вопросы учеников (<http://savetibet.ru/2009/10/04/dalalama.html>).

на Рахулу⁴¹⁵ в годовалом возрасте для поисков освобождения.

Когда Сиддхартха стал Буддой, он совершил визит на свою родину и там встретил собственного сына, который подросток. В составе Палийского канона есть сутта, в которой Будда наставляет своего сына Рахулу, которому на тот момент было семь лет. Содержание беседы касается намеренной лжи, но примечательно, как Будда говорит с сыном:

– Как ты думаешь, Рахула, для чего нужно зеркало?

– Для смотра на себя (рефлексии), господин.

– Аналогично, Рахула, действия тела, действия речи, и действия рассудка (mano) нужно выполнять, снова и снова рефлексируя⁴¹⁶.

Будда учит сына размышлять: люди делают многое по инерции, автоматически, не стараясь осмыслить свои действия. Но человек, который хочет быть благородным, должен понимать то, что он делает. И если что-то сделано или сказано неправильно, лучше это заметить и более не повторять.

Интересно, что Рахула оказался настолько впечатлён личностью и учением отца, что в своё время попросил о приня-

---

⁴¹⁵ Рахула (родился в 534 до н. э.) – единственный сын Сиддхартхи Гаутамы и принцессы Ясодхары. Воспитанием Рахулы занимались мать и бабушка, король Шуддходана. Рахула стал учеником Будды, а в будущем – архатом, то есть человеком, достигшим полного освобождения и вышедшим из «колеса перерождений».

⁴¹⁶ «Амбалаттхикарахуловада сутта» («Советы Рахуле в Амбалаттхике») МН 61 (<https://dhamma.ru/canon/mn/mn61.htm>).

тии его в монашескую общину. Будда принял его (Рахуле к этому моменту было уже 20 лет). Но это вызвало сожаления отца Будды: Шуддходана⁴¹⁷ упрекнул Будду в том, что он не только сам не унаследовал власть над царством, но и одобрил уход внука в монахи, в результате и внук не сможет наследовать власть.

В ответ Будда не стал оправдываться и признал свою вину, а также ввёл правило, в соответствии с которым монашеская община не будет принимать в монахи единственного сына в семье. Кроме этого, основатель буддизма установил, что любой желающий получить монашеские одежды должен спросить разрешения у своих родителей, если они живы. Это правило выполняется в буддизме повсеместно вплоть до сегодняшнего дня.

Отношения родителей и детей

В наставлении об отношениях родителей и детей, данном в «Сигаловада сутте», Будда предлагает следующую модель поведения:

– Пятью способами, молодой домохозяин, ребёнок должен служить своим родителям как Востоку:

- (1) я буду поддерживать их, поддержавших меня,
- (2) я буду выполнять их обязанности,

---

⁴¹⁷ Шуддходана (на санскрите означает «чистый рис») – отец Сиддхартхи Гаутамы (Будды Шакьямуни), был раджой одного из северо-индийских княжеств.

(3) я буду сохранять семейную традицию,

(4) я буду стараться быть достойным своего наследства,

(5) кроме того, я буду раздавать милостыню в память моих

умерших родственников.

Пятью способами, молодой домохозяин, родители, которым дети служат как Востоку, проявляют своё сочувствие к детям:

(1) они удерживают их от порока,

(2) они поощряют их делать добро,

(3) они обучают их профессии,

(4) они устраивают подходящий брак,

(5) в надлежащее время они вручают им их наследство.

Можно обратить внимание на то, что эта модель взаимна, она предполагает как принятие обязанностей со стороны детей по отношению к родителям, так и обязанности родителей по отношению к детям. И здесь проявляется принцип буддизма, относящийся к семейной жизни – взаимные обязательства и их исполнение делают семейную жизнь надёжной.

Обращение хозяина со своими слугами и работниками

В «Сигаловада сутте» описываются и другие модели взаимоотношений. Интересен подход буддизма к трудовой этике. Вот что говорится по поводу обращения работодателей с

наёмными работниками:

«Пятью способами должен хозяин служить своим слугам и работникам как Надиру:

- (1) назначая им работу согласно их способностям,
- (2) обеспечивая их пищей и заработной платой,
- (3) ухаживая за ними в болезни,
- (4) делясь с ними любыми лакомствами,
- (5) время от времени предоставляя им отпуск».

«Слуги и работники, которым их хозяин служит как Надиру, проявляют своё сострадание к нему пятью способами:

- (1) они поднимаются раньше него,
- (2) они ложатся спать после него,
- (3) они берут только то, что им дают,
- (4) они хорошо исполняют свои обязанности,
- (5) они поддерживают его доброе имя и славу».

Важная особенность текста «Сигаловада сутты» в том, что написанное не зависит от национального, религиозного или иного контекста. «Сигаловада сутте» тысячи лет, а читаются эти слова так, будто они обращены к нашей современности.

Выбор друзей

Другая тема, актуальная для этики всех времён и народов, – выбор друзей и поддержание дружбы. О дружбе в тексте «Сигаловада сутты» сказано много. Даются предостережения о ложных друзьях, об уместности тех или иных по-

ступков в дружбе, о лести и правде в словах друга. Вот что мыслится об «участии друга в счастье и горе»:

«Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как участливого друга того, кто остаётся тем в счастье и в горе:

- (1) он раскрывает свои тайны,
- (2) он хранит ваши тайны,
- (3) он не оставляет в беде,
- (4) он готов пожертвовать своей жизнью ради вас».

Качества домохозяина

В «Сигаловада сутте» рассмотрены критерии пригодности к жизни домохозяина. Среди качеств, свидетельствующих о непригодности человека к роли домохозяина – хроническая лень, склонность к азартным играм, участие в порочной компании, а также склонность к выпивке.

Человека, следующего по порочному пути, по утверждению «Сигаловада сутты», ожидает крах в обоих мирах – в этом и в следующем. Пристрастие к игре в кости, женщинам, алкоголю, танцам, пению, привычка спать днём, гуляние в неподходящие часы, порочные товарищи, жадность – эти девять причин разрушают человека.

Почитание учителя в буддизме всегда было на высочайшем месте. Ученик должен видеть в своём наставнике Будду. Выбор духовного учителя – это ответственное дело, здесь

нельзя допустить ошибку. Но когда выбор сделан, почитание учителя и послушание ему должно быть полным, абсолютным.

Завершается «Сигаловада сутта» таким резюме:

«Мать и отец – Восток,
Учителя – Юг,
Жена и дети – Запад,
Друзья и партнёры – Север.
Слуги и работники – Надир,
Отшельники и брамины – Зенит;
Кто пригоден для того, чтобы вести жизнь домохозяина,
Должен приветствовать эти шесть сторон света».

Наставления об этичном поведении на войне

В «Чаккаватти-сиханада» сутте («Львиный рык миро-держца») Будда говорит о том, что правитель государства должен иметь армию, обеспечивающую защиту и безопасность для народа страны от внутренней и внешней угрозы. В сутте Будда обращается к царю по имени Далханеми, добродетельному и законному правителю. Будда, объясняя обязанности благородного государя, указывает на необходимость обеспечения защиты подданных. Он говорит: «Сын мой, полагаясь на Дхамму, уважая её, преклоняясь ей, почитая её как святыню, принимая Дхамму как учителя, ты дол-

жен обеспечить защиту, охрану и безопасность в своих владениях для воинов в армии, для знати и вассалов, для браминов и мирян, горожан и деревенских жителей, аскетов и жрецов, животных и птиц. Пусть не будет злодеяний в твоём царстве».

Однажды отец Сиддхартхи Гаутамы (Будды Шакьямуни), царь Шуддходана обратился к Будде с жалобой:

«Гаутама Будда, сын мой, Ты, являясь прямым наследником трона, покинул нас и стал монахом... Теперь же ты пытаешься разрушить мою армию».

«Почему? – спросил Будда. – Что случилось с твоей могущественной армией, отец мой?»

И царь ответил: «Разве не видишь ты, как мои солдаты один за одним покидают армию, и присоединяются к твоим последователям в качестве монахов?»

«Зачем же они становятся монахами, о великий царь, и покидают армию?», – спросил Будда.

«Разве ты не понимаешь, – ответил царь, – они знают, что монах даром получает пищу, одежду, кров над головой и всеобщее уважение».

Будда улыбнулся и попросил царя вернуться во дворец, обещая разобраться с этим делом. После этого разговора Будда внёс в свод правил и распорядка буддийской монашеской общины правило о том, что ни один солдат не может стать монахом до тех пор, пока он находится на военной службе. Данное правило действительно и по сей день. До тех

пор, пока военнослужащий не завершил срок службы и официально не демобилизован из рядов вооружённых сил, он не может принять монашество и считаться членом монашеской общины. Данное правило исключает возможность дезертирства с целью вступления в монашескую общину.

Необходимо отметить, что воин, как и другие люди, подчиняется закону кармы и не сможет избежать кармических последствий, связанных с лишением жизни разумного существа даже тогда, когда его действия были вызваны благородной целью защиты его страны и людей. Вместе с тем, воинская служба предоставляет много возможностей для накопления благих заслуг для добросовестного и честного воина.

Доблестный воин, сражаясь с врагом, следует лучшим воинским традициям и правилам. Он не убивает беззащитных. Хороший воин оказывает раненому врагу, попавшему в плен, медицинскую помощь. Он не убивает военнопленных, детей, женщин и стариков. Хороший воин вступает в битву только тогда, когда существует угроза для его жизни или жизни его товарищей⁴¹⁸.

Как уже упоминалось, этический принцип ахимсы (непричинения вреда живому существу) – общий для монахов и мирян. Убийство полностью недопустимо для буддийского монаха. То есть монах не может служить в армии и участвовать в войнах, а мирянин – может в целях обороны и

---

⁴¹⁸ См.: Ананда Верасекера. Буддизм и воинский долг. Колесо Дхаммы, 2010 (<http://dhamma.ru/lib/authors/misc/soldier.html>).

защиты, если примет такое решение. Отличительной особенностью монашества в буддизме является возможность снять монашеские обеты, поэтому были случаи, когда монах добровольно это делал и отправлялся воевать.

Если мирянин решает защищать свою страну и участвует в военных действиях и при этом желает следовать учению Будды, первое, чему он должен следовать – не дать заразить себя ненавистью. «Нет беды большей, чем ненависть», – говорится в Дхаммападе⁴¹⁹. И ещё: «Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. Вот извечная дхарма»⁴²⁰.

Ненависть к врагу можно заместить мыслями о защите своих сограждан, освобождении родной земли. Кроме этого, может помочь понимание, что враг на поле сражения заслуживает сострадания.

Если есть выбор между убийством врага и его ранением, то лучше ранить противника, чем убить, то есть причинить вред, но меньший из возможных. Буддийские наставники давали совет «стрелять по ногам», – в случае необходимости вывести из строя противника.

---

⁴¹⁹ Дхаммапада XV.202, «Дхаммапада»: Перевод с пали, введение и комментарии В.Н. Топорова; под ред. Ю.Н. Рериха. Самара, Агни, 1998. – С. 130.

⁴²⁰ Дхаммапада I.5. Там же. – С. 83–84.

Буддизм и вегетарианство

Как в буддизме решается вопрос об употреблении мяса и других продуктов, которые стали результатом убийства живых существ?

Известно, что последним блюдом Будды перед уходом в паринирвану⁴²¹ была некая «сукара-маддава», название которой комментатор буддийских текстов Буддаг-хоша (V в.) переводит как «нежная свинина». Упоминает случай последней трапезы Махапариниббана сутта (DN 16)⁴²², как и описание последних месяцев жизни Будды на Земле. По одной из версий, отравление сукара-маддавой стало причиной смерти Будды. «Сукара» – это свинья, а «маддава» – нечто мягкое. Одни буддисты утверждают, что речь идёт о мясном блюде, другие связывают название блюда с мягкой пищей для свиней, но точно не мясного происхождения. Например, упоминаются трюфели.

В понимании того, что такое «сукара-маддава», буддийский мир разделился. Это произошло в силу того обстоятельства, что в одной части буддийского мира нормой стало

---

⁴²¹ Паринирвана – главная цель буддийской практики, подразумевающая выход за пределы цепи перерождений.

⁴²² DN 16 «Махапариниббана сутта» («Сутта о великой и полной нирване») (<http://www.theravada.ru/Teaching/Canon/Suttanta/Texts/dn16-mahapariniibbanasutta-01-ivahnenko.htm>).

вегетарианство, в другой – нет.

Тексты Палийского канона показывают, что Будда не вводил вегетарианство в качестве обязательной монашеской практики. Что касается пищи монахов, которую им подавали жители близлежащих сёл, то Палийский канон, в качестве рекомендации, предписывает монаху полное равнодушие к содержимому патты (патры) – чаши для подаяния после да- ны (процедуры кормления монахов).

Нужно было съесть то, что тебе дают, желательно в одино- честве и в стороне от людей, перемешав содержимое пищи и не выделяя приятные или неприятные вкусовые ощущения, думая о пище как о необходимом лекарстве, не более. Если, среди прочих продуктов, в чаше оказывалось мясо, монах должен был съесть и его.

Есть ещё несколько правил, которые предписывают мо- наху запрет на употребление в пищу отдельных видов мяса. Они включали мясо коня, слона, собаки, змеи, тигра, лео- парда и медведя.

Кроме этого, Будда ввёл три дополнительных ограниче- ния. Монах не должен употреблять мясо, если есть основа- ния считать, что животное было убито специально для того, чтобы накормить монаха мясом:

- 1) монах сам видел, что животное готовят (убивают, раз- деляют, приготавливают) специально для него;
- 2) ему сказали, что мясо приготовлено специально для него;

3) у него возникло подозрение в том, что мясо приготовлено специально для него.

Интересно, что тексты предписывают поданное в таких случаях мясо похоронить с почестями. Это не обидит благодетеля, поскольку монах с почтением принимает его дар.

Известны попытки ввести для буддистских монахов полный запрет на употребление мясных и рыбных продуктов. Так, двоюродный брат Будды Девадатта⁴²³, устроивший раскол, установил новое правило для монахов – не есть мясо и рыбу.

В ответ на предложение ввести вегетарианство во всей монашеской буддистской общине, Будда ответил отказом, повторил вышеизложенные правила, ограничивающие для монахов употребление мяса, и отметил, что в остальных случаях монахам можно употреблять в пищу мясо.

В другом тексте Палийского канона, в «Амагандхасутте» («Оскверняющее»), основатель буддизма указывает, что человека оскверняет не поедание мяса (названного в тексте «скоромной пищей»), а негативные поступки и нравственные качества:

---

⁴²³ Девадатта (буквальное значение слова «Девадатта» – «Данный Богом») известен попытками убийства Будды. Пытаясь стать главой своей собственной общины, Девадатта провозгласил пять строгих правил для монахов, которые не признавал Будда. Девадатта предполагал, что после того, как он провозгласит эти правила и Будда не одобрит их, Девадатта сможет заявить, что он следует этим правилам и исполняет их, что сделает его лучшим и более праведным монахом. Одним из этих дополнительных правил для монахов было – строго придерживаться вегетарианства.

«Разрушение жизни живых существ,
Убийство и заклание, удушение и похищение,
Ложные речи, обман и оболъщение, недостойное слово и
прелюбодеяние, —
Вот что оскверняет человека, а не скоромная пища.

Необузданность в плотских наслаждениях,
Жадность к сладостям жизни, близкие связи с
нечистыми,
Несправедливость и неуверенность, —
Вот что оскверняет человека, а не скоромная пища.

Жестокость и грубость, клевета и предательство,
Безжалостность и надменность,
Оставление других людей без помощи, —
Вот что оскверняет человека, а не скоромная пища.

Гордость, пустосвятство и пьянство, лесть,
Зависть и высокомерие, несправедливость,
Спесь и надменность, —
Вот что оскверняет человека, а не скоромная пища.

Зло и недобросовестность,
Лживость и двуличие,
Душевная низость и греховность, —
Вот что оскверняет человека, а не скоромная пища.

Необузданность в отношениях к другим существам,

Оскорбление благодетелей, злоба и хитрость,
Жестокость и непочтительность, —
Вот что оскверняет человека, а не скромная пища.
Зависть, враждебность, поношение, – Вот что оскверняет
человека».

Резюмирует свою трактовку ахимсы Будда следующими
словами:

«Ни нагота, ни бритъё головы, ни грязь, ни нечистота
тела,
Ни пост, ни рыбная пища, ни заплетение волос в косы,
Ни обильные приношения, ни возжигания жертвенных
огней,
Ни многое покаяние, ни наблюдение за временами года
—
Не очистят смертного, не постигшего Вечной
Дхаммы»⁴²⁴.

Несмотря на то, что в текстах Палийского канона не со-
держится прямых указаний Будды на необходимость веге-
тарианской диеты, буддисты ряда школ, в том числе будди-
сты-монахи Китая и Вьетнама, обычно не едят мяса. В Япо-
нии и Корее лишь представители отдельных школ – вегета-
рианцы.

Обосновывая свою позицию, они утверждают, что Буд-

---

⁴²⁴ СНП 2.2 «Амагандха-сутта» («Оскверняющее») (http://www.theravada.ru/Teaching/Canon/Suttanta/Texts/snp2_2-amagandha-sutta-gerasimov.htm).

да не ел мяса (последняя трапеза состояла из трюфелей), а в текстах Палийского канона есть множество указаний на недопустимость как убийства животных, так и одобрения этого поступка. Будда не рекомендовал своим последователям, даже мирянам, работу мясника.

Будда придавал огромное значение наличию того или иного намерения. Если человек убил животное случайно, не имея на то намерения, это не считается в буддизме неблагим поступком. Но покупка мяса – продуманное этическое решение. Покупка мяса связана с намерением способствовать убийству животных, так как полученные от продажи мяса деньги служат для поддержания жизни мясника, а работа мясника относится, с точки зрения буддизма, к категории неправильных средств для поддержания жизни.

Другой аргумент, который приводят сторонники отказа от употребления в пищу мяса, состоит в том, что, согласно нескольким сутрам канона Махаяны, куда входит санскритский вариант «Махапаринирвана сутра» («Сутра о Великой Нирване»), употребление мяса там прямо запрещено Буддой. Сутра провозглашает устами Будды, что «употребление мяса уничтожает источник (зерно) великого сострадания».

Действительно, в буддизме Махаяны появляется текст, который назван так же, как и знаменитая сутта о великой нирване, упомянутая ранее. «Махапаринирвана сутра», входящая в Канон Махаяны, – текст, отличный от сутты с таким же названием в составе Палийского канона.

Также и в других сутрах канона Махаяны есть подобный запрет (санскритский оригинал Канона Махаяны не сохранился, но известны китайская и тибетская версии Канона Махаяны, которые соответственно именуются Китайским каноном и Тибетским каноном). Например, в «Ланкаватара-сутре» («Сутра явления [Благого Закона] на Ланке»), одной из наиболее почитаемых и священных сутр буддизма Махаяны, говорится:

«Из-за страха причинить зло живым существам, ... пусть Бодхисаттва, обуздывающий себя в стремлении обрести сострадание, воздерживается от употребления мясной пищи»⁴²⁵.

Отношение к вегетарианству отличается в разных направлениях и школах буддизма, и даже внутри одной школы могут быть разные решения в вопросе о допустимости употребления мясной пищи. Так, последователи Тхеравады полагают, что буддисты не должны сами убивать животных, но быть ли вегетарианцем – это личный выбор каждого человека. В Китае и Японии не принято использовать мясо в рационе храмов и монастырей⁴²⁶. В Тибете мясо не запрещено к употреблению, так как его сложно исключить из рациона из-за климатических особенностей и отсутствия возможности пе-

---

⁴²⁵ «Ланкаватара-сутра» или «Сутра явления [Благого Закона] на Ланке» (<http://www.abhidharma.ru/A/Vedalla/Content/Lankavatara-cutra.htm#o3>).

⁴²⁶ Encyclopedia of Buddhism, ed. G.P. Malalasekera, Govt. of Ceylon Press, 1963. Pp. 1, 2, 291.

рейти на иной вид питания (особенно в высокогорных регионах).

Выбор рода занятий и чувство сострадания

Буддийская этика ориентирует человека на то, чтобы избегать профессий, связанных с нанесением вреда живым существам. Для буддиста исключается работа мясника, торговца людьми, сутенёра, все виды деятельности, связанные с оборотом наркотиков. Круг нежелательных профессий может быть расширен самостоятельно самим буддистом, если он придёт к выводу, что та или иная деятельность может принести вред живым существам. Правильный выбор помогает сделать развитое чувство сострадания.

Высшей ценностью этического поведения по отношению к другим живым существам (не только людям) в буддизме является сострадание. Это состояние пережил Будда в ночь просветления, когда ему открылось высшее видение страданий живых существ в трёх мирах и временах.

Сострадание и дружелюбие как высшие идеалы буддийской этики

Существует тенденция делить буддизм на две традиции – Хинаяну и Махаяну, и приписывать сторонникам Хинаяны

заботу только о личном освобождении, тогда как высшее сострадание становится «визитной карточкой» буддизма Махаяны.

Однако все школы буддизма, древние и современные, включая школы основных направлений буддизма (Тхеравады, Махаяны, Ваджраяны), как южного, так и дальневосточного буддизма, основываются на доктрине сострадания и дружелюбия как высшего идеала буддийской этики.

Это находит подтверждение в Палийском каноне, которому придаёт особенное значение буддизм Тхеравады. В составе Канона есть сутта (сутра), которая содержит такой идеал. Это «Карания метта сутта» из сборника «Сутта-Нипаты». Сутта небольшая и она настолько замечательна, что следует привести её полностью:

«Если вы знаете, что действительно хорошо для вас, и понимаете возможность достижения состояния совершенного покоя,

Тогда вы должны вести свою жизнь следующим образом:

Прежде всего, будьте честны и спокойны в разговоре, уступчивы и не тщеславны.

Затем будьте удовлетворены всем и счастливы, живите без забот и просто.

Убедитесь, что ваши чувственные переживания спокойны и сдержаны.

Будьте должным образом уважительны и избавьтесь от жадности иметь семью или сторонников.

Избегайте того, за что вас будут упрекать более мудрые.

Затем медитируйте так:

“Пусть все будут счастливы и чувствуют себя в безопасности.

Пусть все существа обретут счастье в глубине своего сердца!”

Подумайте о всех живых существах без исключения —

Слабых и сильных, от самых маленьких до самых больших, видимых и невидимых,

Рядом ли они или далеко, живут ли они сейчас или только появятся в будущем:

“Пусть все существа в глубине своего сердца обретут счастье!

Пусть никто не обманывает и не смотрит свысока на любого другого, по любой причине.

Пусть никто не причинит другому страдания, Испытывая гнев или противодействуя кому-либо другому”.

Так же сильно, как мать, порой рискуя собственной жизнью,

Лелеет своё дитя, своё единственное дитя,
Развивайте безграничную сердечную любовь ко всем живым существам.

Развивайте безграничное дружелюбие (метта) ко всей вселенной,

Посылая дружелюбие вверх, вниз – повсюду, без

ограничений, соперничества или ненависти.

Остаётесь ли вы на одном месте или путешествуете, сидите или лежите,

Во все часы бодрствования оставайтесь в этом осознании,

Которое известно как высшее пребывание здесь и сейчас.

Так вы оставите все воззрения, обретёте спонтанную нравственность и совершенное Постижение.

Оставив позади страстные желания чувственных удовольствий, Вы полностью освободитесь от круговорота перерождений»⁴²⁷.

Некоторые особенности этического учения Махаяны

В Махаяне сострадание относится к разряду высших этических ценностей, и это особенно подчёркивается. Само название Махаяны («Великая колесница») указывает на всеобщность освобождения. Такое понимание сопровождалось переосмыслением известных ранее положений и разработкой новых.

Последователи Махаяны пришли к заключению о принципиальной возможности каждого человека обрести нирва-

---

⁴²⁷ СНП 1.8 «Карания метта сутта» (Дружелюбие») (<http://buddhayana.ru/карания-метта-сутта.html>)

ну. Но для этого нужна помощь земных бодхисаттв⁴²⁸ (существование небесных бодхисаттв, как и небесных будд, также признаётся в Махаяне). Изменения коснулись и образа бодхисаттвы. Бодхисаттва становится одной из центральных фигур Махаяны, её религиозным идеалом. Бодхисаттва Махаяны – это существо, прошедшее все этапы на пути к просветлению, но не входящее в нирвану из великого сострадания (маха-каруна) ко всем живым существам. Бодхисаттва добровольно остаётся в сансаре, чтобы облегчить страдания всех живых существ и помочь им достичь нирваны.

Путь бодхисаттвы, согласно Махаяне, начинается с бодхи-читты, то есть обретения намерения служить всем живым существам. Для этого бодхисаттва даёт соответствующий обет:

«Я принимаю на себя... деяния всех существ, также и тех, которые наказаны, которые в адах, которые в иных мирах... Я должен нести бремя всех существ, ибо я дал обет спасти все живые существа, благополучно провести их сквозь лес рождения, старости, болезни, смерти и перерождения... Я не забочусь о своём спасении, я стремлюсь наделить все существа великолепием высшей мудрости. Я принимаю на себя

---

⁴²⁸ Бодхисаттва (на санскрите означает буквально «существо, стремящееся к пробуждению»; от бодхи «пробуждение» + саттва «суть; существо») – в буддизме существо (или человек), которое приняло решение стать буддой для блага всех существ. Побуждением к такому решению считают стремление спасти все живые существа от страданий и выйти из бесконечности перерождений – сансары. В махаянском буддизме бодхисаттвой называют также просветлённого, отказавшегося уходить в нирвану с целью спасения всех живых существ.

все страдания всех живых существ. Я избавлю вселенную из леса чистилища, из чрева плоти, из сферы смерти. Я ведь решил достигнуть высшей мудрости ради всего живущего, чтобы спасти мир».

Путь бодхисаттвы разделён на уровни (бхуми), которых обычно насчитывается десять. Длительность пути бодхисаттвы равняется трём неисчислимым кальпам (каждая кальпа насчитывает миллионы лет). На этом пути бодхисаттва перерождается много раз, причём в облике не только человека, но и любого другого существа, находящегося в сансаре. Бодхисаттва десятого уровня может сам выбирать форму своего рождения.

В буддизме Махаяны бодхисаттва выступает эталоном сострадания и милосердия. Всё может погибнуть и исчезнуть в этом мире, но не великое сострадание бодхисаттвы.

Великое сострадание (махакаруна) бодхисаттвы в самых возвышенных выражениях провозглашается во многих Махаянских текстах. Например, в «Бодхисаттвачарья-ватаре» («Поэме о бодхисаттве»), написанном Шантидэвой в VIII веке, говорится:

«Если даже одно существо ещё не освободилось,
Какое бы оно ни было, здесь ли или где-то там,
Пусть я ради него останусь рождаться вновь и вновь,
Даже достигнув наивысшего Просветления»⁴²⁹.

---

⁴²⁹ Шантидэва – Вступая на путь Бодхисаттвы (Бодхичарья аватара). Режим

Накопление заслуг

Среди буддистов распространена идея о накоплении заслуг. Культивируя благие качества, человек как бы создаёт «резервуар» заслуг. Эти «накопления» играют роль для следующего перерождения, определяя его характер. У человека, накопившего заслуги, есть надежды на благое рождение, то есть в трёх высших мирах – среди богов, асуров (полубогов) или среди людей.

Кроме этого, он может родиться в благополучной семье, в которой у него может быть лёгким доступ к хорошему образованию и средствам для жизни.

Конечно, никто не может полностью знать пути собственной кармы, так как, например, негативные последствия действий когда-то в прошлом могут созреть через несколько или даже множество жизней.

Этика для нового тысячелетия

Принципы буддийского этического учения воплощены в этической теории, представленной Далай-ламой XIV. Он считает, что исходная посылка этики – потребность челове-

ка в счастье, а счастья желают для себя все люди. Остаётся лишь подобрать лучший рецепт, который и заключается в разумном отношении к себе и другим, саморефлексии, препятствовании собственному эгоизму и развитию благих качеств. Необходимо переориентировать эгоистические побуждения в сострадательно-альтруистическую мотивацию. Именно такую программу лидер одной из школ тибетского буддизма предлагает в своей книге «Этика для нового тысячелетия».

«Сострадание и любовь – отнюдь не роскошь, – пишет Далай-лама XIV. – Будучи источником и внутреннего, и внешнего мира, они являются основой для выживания человечества как вида. С одной стороны, они уничтожают склонность к насилию в действиях. С другой – сострадание и любовь порождают все духовные качества: прощение, терпимость, все добродетели. Более того, только они вносят смысл во всю нашу деятельность и придают ей созидательный характер. Нет ничего удивительного в высоком образовании; нет ничего удивительного в большом богатстве. Такие качества стоят упоминания, лишь когда человек обладает большим сердцем. Тем, кто скажет, что Далай-лама уходит от реализма, проповедуя идеал безусловной любви, я всё же настоятельно посоветовал бы провести эксперимент. Они обнаружат, что, когда мы выходим за рамки собственных узких интересов, наши сердца наполняются силой. Покой и радость становятся нашими постоянными спутниками. Рушатся все и всяческие преграды, и в конце концов исчезает представление о

собственных интересах как о чём-то отличном от интересов других людей. Но в том, что касается этики, наиболее важным является то, что, когда рождается любовь к ближнему, когда в сердце поселяются привязанность, доброта и сострадание, – мы обнаруживаем, что наше поведение само собой становится этичным. Истинно нравственные поступки естественным образом рождаются из сострадания»⁴³⁰.

Некоторые отличия буддизма и буддистской этики от других религиозных учений и моральных доктрин

В отличие от авраамических монотеистических религий (иудаизма, христианства, ислама), в буддизме нет представлений о всемогущем Боге – Творце. Буддизм не признаёт существования вечной души, нет в этой религии идеи искупления грехов.

В буддизме отсутствует понятие ересей, по той причине, что в буддизме нет единого канона священных текстов, общего для всех буддистских школ, а также общих для всех школ догматов.

Буддизм лишён притязаний на монопольную истину. Буддист не обязан отказываться от других религий, если он склонен их исповедовать. Последователь буддизма может

---

⁴³⁰ Далай-лама XIV. Этика для нового тысячелетия. Перевод с английского: Т. Голубева. Редактор: А. Терентьев. СПб.: Нартанг (Издание А. Терентьева), 2005.

быть одновременно последователем синтоизма, даосизма или любой другой религии, при этом не нарушая основ буддийского учения, что является одним из проявлений буддийской толерантности.

Существует большое разнообразие буддийских школ и учений, которые могут подойти разным обществам и культурам. Если говорить о буддистской этике, то она в значительной степени перекликается с общечеловеческими светскими этическими ценностями. Размышляя об отношениях между людьми, мы видим, что любой человек, не обязательно буддист, может развить доброту, желание заботиться о других и сострадание, другие этические идеи, которые укоренены в буддизме и в тоже время разделяются всеми добропорядочными людьми вне зависимости от их религиозных убеждений. Вывод о том, что мы живём вместе на этой планете и нам необходимо ладить друг с другом, вытекает и из буддийской этики, а также из любого нравственного учения, находящегося в гармонии со здравым смыслом.

Часть 2. Нравственные доктрины ряда новых религиозных движений (НРД)

Новые религиозные движения (сокращённо НРД, на английском языке *New Religious Movement*) – это религиозные группы или организации, появившиеся относительно недавно и имеющие существенные отличия в вероучении от «традиционных» религиозных направлений. Новые религиозные движения очень разнообразны.

Возникновение некоторых новых религиозных движений связано с другими, ранее существовавшими религиозными организациями, другие возникли независимо от существующих ранее. По подсчётам исследователей, сейчас во всём мире насчитываются десятки тысяч новых религиозных движений, их точное количество неизвестно.

Могут ли этические ценности, которые предлагают своим последователям новые религиозные движения, внести свой вклад в выживание человечества в XXI веке?

Возможны разные ответы на этот вопрос. Каждый основатель новой религии предлагает свои рецепты спасения и нравственного оздоровления человечества.

В связи с этим вспоминается мудрое и проникновенное стихотворение Фёдора Ивановича Тютчева (1803–1873):

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...»⁴³¹

В большинстве случаев только по прошествии многих лет можно оценить, в какой степени та или иная новая религия сумела стать массовой и оказать заметное влияние на духовно-нравственную атмосферу в обществе.

В этой главе рассказывается о четырёх новых религиях и их этических учениях. Это Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны), Церковь Божьей Матери Державной, Общество сознания Кришны и Церковь Саентологии.

Почему выбраны именно эти новые религиозные движения? Каждое из них по-своему примечательно и обладает оригинальной этической доктриной.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормо-

---

⁴³¹ Стихотворение Ф.И. Тютчева «Нам не дано предугадать» было написано в конце февраля 1869 года. Стихотворение является своеобразной философской миниатюрой – сжатой, краткой и чрезвычайно выразительной, которая не может оставить равнодушными истинных ценителей глубокой поэзии. Можно отметить, что это произведение вышло из-под пера очень зрелого и мудрого человека, который многое повидал и пережил. Что касается публикации, то впервые его выпустил альманах «Северные цветы» в начале двадцатого века (в 1903 году). Таким образом, после написания данного произведения прошло почти три с половиной десятилетия, прежде чем оно было опубликовано и оценено любителями литературы.

ны) появилась в США в 1830 году, это одна из наиболее давно возникших религий, включаемых в категорию новых религиозных движений. Церковь Божьей Матери Державной появилась в России в 80-х годах XX века и некоторыми исследователями называется «православным новым религиозным движением»⁴³².

Международное общество сознания Кришны на Западе и в России можно считать новым религиозным движением, поскольку оно относительно ново для западной культуры и возникло в США только в 1966 году. В то же время «новым» оно является условно, в контексте американской, европейской или российской культуры, хотя в Индии исповедуемый Международным обществом сознания Кришны гаудиявайшнавизм является традиционным религиозным течением внутри индуизма и известен там с начала XVI века.

Первая Церковь Саентологии была учреждена в США в 1954 году, а первая группа последователей этого учения в СССР появилась в 1984 году. Саентология – одна из наиболее динамично растущих религий, обладающая детально разработанной этической доктриной.

Рассмотрение нравственных ценностей этих непохожих друг на друга новых религий позволяет прийти к более ясному пониманию многообразия новых религиозных движе-

---

⁴³² Р.Н. Лункин. «Репортаж: Народ и пророки в Твери. Богородичный приход стал средоточием православной мистики и тверского патриотизма» (<http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=news&id=52398>).

ний, оценить, насколько предлагаемые ими этические учения «созвучны» нравственным доктринам традиционных религий и могут ли какие-либо моральные установки некоторых новых религиозных движений способствовать укреплению духовно-нравственного потенциала человечества.

Глава 6. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны)

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – христианская религиозная организация, возникшая в Америке в конце первой трети XIX века. Официальной датой основания Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (далее ЦИХСПД) является 6 апреля 1830 года.

Некоторые религиоведы относят ЦИХСПД к протестантским конфессиям, но эта точка зрения является дискуссионной. В 2008 году, когда проходила избирательная кампания по выборам в президенты США, одним из претендентов от республиканской партии был Митт Ромни, член этой религиозной организации. В связи с этим некоторые американские журналисты ввели новый термин для обозначения ЦИХСПД – «четвёртая авраамическая религия». Организатором и первым руководителем мормонов был Джозеф Смит (Joseph Smith, 1805–1844), которому, по его словам, явились Бог Отец и Иисус Христос и поручили восстановить подлинную Христианскую церковь, которая была уничтожена после смерти апостолов в I веке нашей эры, а также передали Джозефу Смиту для этого необходимые полномочия.

За новым религиозным направлением в Америке неофициально закрепилось название «мормонизм», а его последователей называют мормонами. Такое название возникло из-

за «Книги Мормона»⁴³³ – текста, вошедшего в состав Священных Писаний церкви, в котором описывается жизнь праведного народа, жившего на Американском континенте в период с 600 года до н. э. и по 421 год после Рождества Христова, посещения этого народа Иисусом Христом после его Вознесения и учреждения им своей церкви на Американском континенте.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней является пророческой (во главе церкви стоит пророк, который получает прямые откровения от Бога для управления церковью). Первым пророком был Джозеф Смит, который, как и пророки библейских времён, получал откровения от Бога, тем самым восстановив ранее утраченную живую связь между Богом и людьми.

Главным источником ценностных установок у ЦИХСПД являются Священные Писания, обладающие безусловным авторитетом как Слово Бога, в состав которых входят: Библия (Ветхий и Новый завет); Книга Мормона (новые свидетельства об Иисусе Христе); Учения и Заветы; Драгоценная жемчужина (две последние книги – сборник откровений, полученные пророками ЦИХСПД).

Кроме Церкви Иисуса Христа Святых последних дней существует ещё несколько направлений в мормонизме, кото-

---

⁴³³ Мормон (англ. Mormon) – пророк в «Книге Мормона», по имени которого названа эта книга. Как утверждал Джозеф Смит, Мормон был пророком, который жил на Американском континенте в IV веке и выгравировал краткое изложение истории своего народа на золотых пластинах.

рые возникли в результате раскола после смерти Джозефа Смита, но ЦИХСПД является самой крупной организацией. Численность членов ЦИХСПД в мире на конец 2017 года составила 16,1 млн. (точная цифра составляла 16 118 169 человек), из которых в Европе проживало 516 тысяч.

В России первые мормоны появились в 1895 году, когда в Санкт-Петербурге, в Неве крестилась семья этнических финнов Йохана и Алмы Линдлоф (Johan and Alma Lindelof), подданных Российской империи. Это событие в период до революции 1917 года и в последующее время в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) не привело к какому-либо значительному распространению мормонской церкви в России.

В 1959 году в СССР побывала правительственная делегация США, в состав которой входил министр сельского хозяйства Эзра Тафт Бенсон (1889–1994), который одновременно являлся апостолом ЦИХСПД, то есть входил в высшее руководство церкви. В последний день своего пребывания в СССР он посетил центральную баптистскую церковь в Москве и выступил с небольшим духовным посланием к прихожанам. Это было первое публичное выступление мормонского руководителя в общественном пространстве Советского Союза.

Вновь мормоны появились в России после начала перестройки. Первой в СССР зарегистрированной общиной стала в 1990 году религиозная группа ЦИХСПД в Выборге, там

же был построен первый молитвенный дом церкви в России.

28 мая 1991 года Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была официально признана в СССР, получив государственную регистрацию. На сегодняшний день мормоны представлены в большинстве субъектов Российской Федерации и насчитывают 23 252 человека.

Нравственные установки Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Основа этических принципов мормонизма

Основу этических принципов мормонизма составляют принципы, изложенные в Священных Писаниях этой религиозной организации. Они изучаются на занятиях в Воскресных школах, которые действуют в каждой общине ЦИХСПД. Изучение и обсуждение различных канонических текстов в рамках Воскресной школы знакомит членов церкви с фундаментальными принципами религии, помогает формировать мировоззренческие и нравственные установки.

Трудовая этика

Стоит отметить, что большинство нравственных принци-

пов в ЦИХСПД близки к протестантской этике. К примеру, трудовая этика мормонизма сравнима с протестантской трудовой этикой, в соответствии с которой честный труд и праведная жизнь благословляются Богом благополучием в жизни (финансовым, социальным, семейным).

Мормоны признают, что добросовестный труд является соработничеством в деле установления божественного порядка на Земле, который является отражением небесного порядка. И такое соработничество, устремлённость на устройство правильного божественного порядка здесь и сейчас, способствовала формированию капиталистической экономики, о чём писал в своём классическом труде «Протестантская этика и дух капитализма» немецкий социолог Макс Вебер в 1905 году.

Специфические нравственные установки мормонов

Вместе с тем, есть и специфические особенности в учении мормонов, включая их вероучительные, мировоззренческие и нравственные установки.

Позиция мормонов в отношении семьи

В ЦИХСПД огромное значение уделяется семье. Семья

– это необходимый институт в жизни земной и в жизни будущей, небесной. Только имея семью, законно оформив брачные отношения в соответствии со светскими законами и совершив религиозное Таинство брака, возможно спастись. Таковы теологические установки мормонов. В 1995 году была издана декларация «Семья. Воззвание к миру», в которой были отображены взгляды и изложена позиция церкви в отношении семьи и брака. В небольшой по объёму декларации изложены фундаментальные теологические и ценностные позиции, кратко и ёмко раскрывающие взгляды ЦИХ-СПД в отношении пола, семьи, рождения детей, распределении ролей мужчин и женщин.

Вот некоторые из них: «...брак мужчины и женщины предначертан Богом, ...семье отведено центральное место»; «все люди... сотворены по образу и подобию Божьему. Каждый является возлюбленным духовным сыном или дочерью Небесных Родителей»; «растить детей в любви и праведности, ...воспитывать законопослушными гражданами страны – это священный долг родителей»; «мы призываем... принять все меры, направленные на сохранение и укрепление семьи как основной ячейки общества».

В декларации «Семья. Воззвание к миру» затрагивается учение о Небесных Родителях – Боге Отце и Небесной Матери, которые вместе творили духов, духовных детей и миры.

Эта теологическая идея не разделяется другими христианскими конфессиями. Для мормонов учение о Небесных

Родителях является теологической основой представления о равенстве мужчин и женщин.

Земная жизнь в качестве необходимого этапа подготовки к жизни вечной

В теологии мормонов нет понятия о первородном грехе. Подчёркивается, что возможность попасть в земной мир является необходимым действием, без которого невозможно Спасение и этот выбор был добровольным выбором Адама и Евы.

Для мормонов земная жизнь представляет неоспоримую ценность как необходимое время для подготовки к жизни вечной. В «Книге Мормона» пророк древности Алма учил, что «...человеку было предоставлено некоторое время, за которое он мог бы покаяться; а потому эта жизнь стала испытательным состоянием; временем, чтобы приготовиться встретить Бога; временем, чтобы приготовиться к тому бесконечному состоянию, ...которое наступит после воскресения мёртвых».

Согласно учению мормонов, только пройдя земной путь, выдержав все испытания, соблюдая заповеди и сохранив верность Богу, человек может спастись и перейти в мир небесный.

Вопрос о допустимости полигамии (многожёнства)

Возможно, что одной из самых часто обсуждаемых тем, имеющих отношение к мормонизму, является тема полигамных отношений, по которой часто выносятся оценочные отрицательные суждения. Действительно, в истории церкви до 1890 года полигамные отношения практиковались, были частью мормонской жизни и имели теологическое обоснование.

В ранний период истории церкви признавалось, что полигамные отношения – это отношения, которые установил Бог. Многожёнство – не прихоть, а заповедь, известная во времена древних пророков, описанная в Ветхом Завете, которую следует исполнять.

Становление мормонизма в США проходило непросто, в ранний период своей истории церковь подвергалась гонениям. Полигамные отношения крайне отрицательно воспринимались правительством США и обществом.

Для борьбы с полигамией правительством США в конце XIX века были приняты законы, направленные на прекращение этой практики. Для тех, кто практиковал многожёнство, предусматривалось уголовное наказание: заключение в тюрьму и конфискация имущества. В ответ на это 24 сентября 1890 года президентом церкви Уилфордом Вудраффом

(Wilford Woodruff) был принят манифест об отказе от многожёнства. С этого времени среди последователей ЦИХСПД нет полигамии.

Идея «вечной прогрессии»

Одним из ключевых положений в мормонизме является идея «вечной прогрессии». Все достойные люди, мужчины и женщины, которые соблюдали при жизни евангельские заветы, будут иметь возможность в следующей жизни, после земного бытия, стать богами и богинями, у них появится возможность создавать свои собственные миры и населять их сотворёнными душами.

Согласно учению мормонов, люди способны стать богами потому, что и Сам Бог Отец когда-то был человеком – таким же, как мы, – и Ему тоже пришлось пройти весь путь, ведущий к обретению божественности. Лоренцо Сноу (Lorenzo Snow, 1814–1901), пятый пророк и президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, получил от Бога откровение: «Таким, как сейчас человек, Бог однажды был: таким, как Бог сейчас, человек может быть» («As man now is, God once was: as God now is, man may be»).

Это учение не встречается в богословии других христианских церквей, а также не вполне соответствует некоторым библейским текстам. Так, в Псалтире утверждается, что Бог всегда был Богом: «Прежде нежели родились горы, и Ты об-

разовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог»⁴³⁴. А в книге пророка Исаяи приводятся слова Господа Бога, в которых подчёркивается, что «... прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет»⁴³⁵.

Впрочем, в Псалтире есть строки, в которых слово «боги» употребляется во множественном числе: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы»⁴³⁶.

В учебном пособии «Основы Евангелия», подготовленном Церковью Иисуса Христа Святых последних дней, говорится о некоем «плане нашего совершенствования». В соответствии с этим планом, люди могут «стать возвышенными существами, подобными Богу». Завершающим этапом «плана нашего совершенствования» является возвышение⁴³⁷.

Как разъясняется в «Основах Евангелия», «возвышение – это вечная жизнь, подобная Божьей. Бог живёт в великой славе. Он совершенен и обладает всем знанием и всей мудростью. Он – Отец духовных детей. Он – Творец. Мы можем стать подобными нашему Небесному Отцу. Это и есть возвышение».

Можно отметить определённое сходство идеи «возвышения», которая понимается в мормонизме в качестве цели

---

⁴³⁴ Псалом 89, стих 3.

⁴³⁵ Книга пророка Исаяи, глава 43, стих 10.

⁴³⁶ Псалом 81, стих 6.

⁴³⁷ Основы Евангелия. Издано Церковью Иисуса Христа Святых последних дней. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Глава 47. Возвышение (<https://www.lds.org/manual/gospel-principles/chapter-47-exaltation?lang=rus>).

«стать возвышенными существами, подобными Богу», и общехристианской идеи обожения как высшей цели человеческой жизни. Так, святой Максим Исповедник⁴³⁸ видел в обожении предназначение и призвание человека.

Он призывал: «Сделаемся богами через Господа, потому что именно для этого человек получил существование – бог и господин по природе».

Обожение, или теозис (от древнегреческого слова «теос», то есть «бог») – христианское учение о соединении человека с Богом, приобщении человека к божественной жизни через действие божественной благодати. Смысл обожения выражен одним из знаменитых богословов, называемых «святыми Отцами Церкви», Афанасием Великим⁴³⁹: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился». Термин «обожение» обозначает потенциальную возможность для человека обрести нечеловеческое могущество в обладании самим собой и природным миром вокруг себя в единстве с Богом.

Таким образом, при явных различиях учений о «вечной прогрессии» и обожении можно найти в них и определённые общие черты.

---

⁴³⁸ Максим Исповедник (580–662) – христианский монах, богослов и философ, известный непримиримой борьбой против ересей. Прославлен в лике святых в Православных церквях и в Римско-католической церкви.

⁴³⁹ Афанасий Великий (ок. 295–373) – архиепископ Александрийский, почитается Церковью святым как выдающийся церковный писатель, великий богослов, борец за чистоту Православного вероучения.

Символы веры и их этическое содержание

Символы веры были написаны Джозефом Смитом в 1842 году, они включают тринадцать членов.

В пункте 2 отмечается: «Мы верим, что люди будут наказаны за свои собственные грехи, а не за согрешение Адама».

В пункте 12 говорится: «Мы верим, что необходимо подчиняться государям, президентам, правителям и судебным властям, соблюдая, почитая и поддерживая закон».

В пункте 13 изложены важные этические принципы: «Мы верим, что нам следует быть честными, верными, целомудренными, благожелательными, добродетельными и делать добро всем людям... Если есть что-либо добродетельное, прекрасное, достойное уважения или похвалы, мы стремимся ко всему этому».

Позиция мормонов по некоторым актуальным нравственным вопросам

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней реагирует на современные вызовы, развитие технологий, в том числе цифровых. В сети Интернет созданы различные ресурсы, на которых на многих языках мира, в том числе и на русском языке, представлены Священные Писания, различные изда-

ния и новости церкви.

На официальных ресурсах церкви можно найти немало материалов, посвящённых проблемам этики и морали, в которых отражена официальная позиция церкви по наиболее важным вопросам.

В последние десятилетия выделилась отдельная область этики – биоэтика, предметной областью которой является изучение и осмысление новых проблем, связанных с развитием медицинских и биологических технологий. Это, в частности, такие вопросы, как эвтаназия, ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), суррогатное материнство, клонирование, трансплантология, генная инженерия.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней выступает против эвтаназии. Мормоны исходят из принципа святости жизни как дара Бога, определяя эвтаназию как самоубийство с посторонней помощью, что является прямым нарушением заповеди «Не убий!».

По вопросу использования эмбриональных стволовых клеток в научных медицинских исследованиях руководство церкви не придерживается какой-либо определённой позиции и не даёт рекомендации членам церкви по этому вопросу.

Церковь выступает категорически против аборт, исходя из святости жизни, данной Богом. Исключение составляет беременность в результате изнасилования, а также те случаи, когда прерывание беременности необходимо по меди-

цинским показаниям: есть угроза жизни или здоровью матери; плод имеет серьёзные дефекты, не позволяющие продолжить жизнь после рождения.

Слово Мудрости о разрешённых и запрещённых для употребления в пищу продуктах

27 февраля 1833 года Джозеф Смит заявил, что получил откровение от Бога. Это откровение вошло в текст «Учений и Заветов» (одного из текстов, входящих в состав Священных Писаний мормонов) и стало известно как Слово Мудрости⁴⁴⁰.

В Слове Мудрости говорится о запрещённых и разрешённых для употребления в пищу продуктах. К запрещённым относятся алкоголь, табак, чай и кофе, наркотики. К разрешённым – полезные травы, плоды и зерно, мясо животных и птиц, которые следует употреблять умеренно.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней не занимается разработкой какого-либо списка одобренных или не одобренных пищевых продуктов. Каждый мормон должен самостоятельно принимать решение, как именно соблюдать

---

⁴⁴⁰ Первоначально Слово Мудрости было записано Джозефом Смитом как вдохновлённое видение, а не как заповедь. В 1851 году Бригам Янг (1801–1877), второй президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, предложил на генеральной конференции церкви официально заключить завет с Богом о соблюдении Слова Мудрости. Его предложение было поддержано, и Слово Мудрости стало заповедью для всех членов церкви.

заповеди, содержащиеся в Слове Мудрости.

Бог обещает благословения тем, кто соблюдает Слово Мудрости: «Здравие в теле своём и мозг в костях своих; ... будут бегать и не устанут, и будут ходить и не ослабеют. И Я, Господь, даю им обещание, что ангел-разрушитель пройдёт мимо них, как детей Израилевых, и не поразит их»⁴⁴¹.

Миссионерская деятельность Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Важную роль в жизни Церкви Иисуса Христа Святых последних дней является миссионерская деятельность. Проповедь Евангелия является одной из важных заповедей в мормонизме, поэтому для мормонов служение в качестве миссионера является очень почётным занятием. Ежегодно более 70 тысяч молодых людей направляются в качестве миссионеров в различные страны мира (в настоящее время это более 120 стран).

Навыки ведения миссионерской деятельности, изучение языка, истории и культуры той страны, куда направляется миссионер проходит в одном из 15 миссионерских центров Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. В качестве миссионеров служат молодые люди, юноши и девушки, не вступившие в брак и не имеющие детей (юноши служат два

---

⁴⁴¹ Учение и Заветы, глава 89:18, 20–21.

года, а девушки – восемнадцать месяцев), а также люди, которые вышли на пенсию и не имеют обязательств по воспитанию детей.

Гуманитарные проекты Церкви Иисуса Христа Святых последних дней как практическое воплощение этических принципов мормонизма

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней осуществляет многочисленные гуманитарные проекты в различных странах мира, в том числе и в России. Гуманитарные проекты рассматриваются мормонами в качестве практического воплощения этических принципов, прежде всего – как помощь нуждающимся по примеру Иисуса Христа.

С момента регистрации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России в 1991 году церковь оказывает гуманитарную помощь нуждающимся в различных регионах Российской Федерации. Так, в 2017 году церковь провела более 40 гуманитарных проектов и потратила на их осуществление более 20 миллионов рублей.

В частности, Санкт-Петербургскому региональному отделению общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» были переданы инвалидные кресла-коляски для нуждающихся жителей Ленинградской области и проведено обучение местных волонтеров их правильной эксплуатации. Детской республиканской клинической

больнице министерства здравоохранения Республики Татарстан были предоставлены пульсоксимеры⁴⁴² для отделения интенсивной терапии новорождённых. Воронежской областной детской клинической больнице № 1 были переданы тренировочные манекены, базовое реанимационное оборудование, новейшие учебные материалы в рамках гуманитарного проекта «Курс неонатальной реанимации. Уход за матерями и новорождёнными».

2018 год в Российской Федерации был объявлен Годом добровольца, и члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней активно принимали участие в волонтерских программах.

К примеру, в августе 2018 года в Санкт-Петербурге прихожане участвовали в волонтерской программе «Открытый город» и, вместе с другими волонтерами, помогали очистить территорию дворцово-паркового ансамбля Михайловская дача на Петергофской дороге. В сентябре 2018 года прихожане церкви из Ростова-на-Дону, Волгограда, Таганрога, Краснодара приняли участие в международной волонтерской программе «Сделаем» (*Lets do it*) – глобальной экологической акции по сохранению окружающей среды.

Подобных проектов, в которых принимают участие чле-

---

⁴⁴² Пульсоксиметр (от английского – pulse oximeter) – медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии). Существует множество патологий, течение которых сопровождается хроническим недостатком кислорода в крови (гипоксией).

ны Церкви Иисуса Христа святых последних дней, в России немало.

Нравственные установки Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и выживание человечества в XXI веке

В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней есть ясно сформулированные нравственно-этические позиции по основным актуальным проблемам современности. Значительное внимание уделяется воспитанию детей и молодёжи, укреплению семейных ценностей, а также миссионерской деятельности.

В мормонских семьях буквально с самого детства человек воспитывается в духе уважения к святости брачных уз. Решительно осуждая порнографию, добрачные половые связи, алкоголизм и наркоманию, многие мормоны стойко придерживаются высоких нравственных стандартов, а также следуют нормам здорового образа жизни.

Значительное внимание уделяется образованию. В частности, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней принадлежат три университета в США (Университет Бригама Янга, штат Юта; Университет Бригама Янга на Гавайях, а также Университет Бригама Янга в Айдахо) и один колледж. В этих учреждениях светское образование объединено с идеалами и религиозными принципами церкви.

Все студенты, посещающие эти учебные заведения (включая представителей иных вероисповеданий), подписывают кодекс чести, соглашаясь придерживаться высоких стандартов чести, целостности, нравственности и уважения к другим в личном поведении. Эти стандарты включают, в частности, использование чистой речи, воздержание от половых отношений вне брака, а также от алкогольных напитков и курения.

Таким образом, нравственные установки Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, ориентированные на воспитание уважения к семейным ценностям и поддержание высоких моральных стандартов в жизни мормонов, могут служить примером успешного отстаивания этических принципов в условиях современного общества, в котором широко пропагандируется моральный релятивизм⁴⁴³ и право человека игнорировать традиционные нравственные нормы.

---

⁴⁴³ Моральный релятивизм (от лат. *relativus* – «относительный») – принцип, согласно которому не существует абсолютного добра и зла. Моральный релятивизм предполагает отрицание обязательных нравственных норм и объективного критерия нравственности.

Глава 7. Православная Церковь Божией Матери «Державная» и её этика

Православная Церковь Божией Матери «Державная» (далее ПЦБМД, церковь) – современная российская религиозная организация, которая является одним из новых религиозных движений, однако стремится к возрождению древних духовных христианских традиций⁴⁴⁴.

Духовным лидером ПЦБМД является Вениамин Яковлевич Береславский. В церкви его называют «Блаженный Иоанн» или «Блаженный Иоанн Богомил». Чаще всего в различных публикациях его именуют Иоанном Береславским, – в данной статье будем следовать этой традиции.

Иоанн Береславский родился в 1946 году в Москве, закончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, затем – Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза. В последующем преподавал английский язык, занимался литературной деятельностью. Рано начал интересоваться вопросами духовности и различными религиями.

Иоанн Береславский много путешествовал по святым ме-

---

⁴⁴⁴ См.: А.Н. Лещинский. Особенности богородичного движения в России (Из опыта социально-философского анализа). М., РОИР, 2005. – 222 с.

стам, монастырям, искал наставника и духовного учителя. В 1980 году крестился в Русской Православной Церкви.

Свое первое откровение от Божьей Матери получил в 1984 году в Смоленске, в Троицком соборе перед иконой Божией Матери Смоленской «Одигитрия» («Путеводительница»). Богоматерь призвала Иоанна стать учителем новой духовной школы христианства третьего тысячелетия через всецелое вручение себя покровительству и Покрову Девы Марии. С этого времени, по свидетельству Иоанна Береславского, Богородица постоянно открывается ему и делится духовными откровениями о судьбах мира, России, пути спасения души и построения истинной христианской церкви.

Постепенно вокруг Иоанна Береславского стала складываться группа последователей, которая принимала его как пророка, призванного Божьей Матерью к служению и получающего от неё откровения.

Иоанн Береславский в 1985 году был пострижен в монашество и рукоположен в сан священника Истинно-православной (катакомбной) церкви⁴⁴⁵. В 1990 году получил епископскую хиротонию (посвящение в сан епископа) от мит-

---

⁴⁴⁵ Истинно-православная церковь – самоназвание (или часть самоназвания) ряда юрисдикций, исповедующих православие, но противопоставляющих себя православным церквям и не находящихся в евхаристическом общении с ними и, как правило, между собой. Катакомбная церковь – собирательное именование тех представителей российского православного духовенства, мирян, общин, монастырей, братств, которые, начиная с 1920-х годов, в силу различных причин перешли на нелегальное положение.

рополита Украинской автокефальной православной церкви Иоанна Боднарчука⁴⁴⁶.

Деятельность Иоанна Береславского привела к росту общины и необходимости в регистрации для осуществления религиозной деятельности. 31 июля 1992 года управлением юстиции исполнительного комитета Московского городского Совета народных депутатов было зарегистрировано религиозное объединение «Община Церкви Божией Матери Преображающейся». На конец 2017 года централизованная религиозная организация Православная Церковь Божией Матери «Державная», как в настоящее время называется церковь, имеет 17 местных организаций (общин). Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Иркутске, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах России. Есть последователи ПЦБМД и за рубежом, в таких странах, как Украина, Белоруссия, Грузия, Хорватия, США, Израиль, Испания, Италия, Франция, Япония.

В России, по данным церкви, насчитывается около 15 тысяч последователей, а в мире – до 100 тысяч.

Необходимо учитывать, что используемое в названии

---

⁴⁴⁶ Иоанн (в миру Василий Николаевич Боднарчук, 1929–1994) – в 1977–1989 гг. – епископ Украинского экзархата Русской Православной Церкви. 14 ноября 1989 года Священный Синод Русской Православной Церкви вынес определение о лишении его архиерейского сана и монашества, а все священнодействия, хиротонии и распоряжения Иоанна объявил недействительными. В 1989–1992 гг. Иоанн Боднарчук – митрополит и первоиерарх Украинской автокефальной православной церкви, в 1993–1994 гг. – митрополит Украинской православной церкви Киевского Патриархата.

церкви слово «православная» не подразумевает вхождения в состав Русской Православной Церкви. Члены ПЦБМД называют себя последователями «богородичной ветви святого Православия» и «богородичной ветвью Истинно Православной (Катакомбной) Церкви».

Корпус Священных Писаний и церковные Таинства

В корпус Священных Писаний ПЦБМД входят: Священное Писание (Библия) и Священное Предание, в том числе учение Отцов церкви⁴⁴⁷ II–VIII вв., а также Откровения Божией Матери (более 40 книг); личные откровения Иоанна Береславского; откровения святой матушки Евфросинии⁴⁴⁸; откровения, полученные от соловецких старцев⁴⁴⁹ (8 книг).

Состав Священных Писаний в ПЦБМД пополняется новыми откровениями, которые получает Иоанн Береславский

---

⁴⁴⁷ Отцы Церкви – почётный титул, используемый применительно к группе выдающихся церковных деятелей, богословов и писателей, чей авторитет имел особый вес при формировании учения Церкви.

⁴⁴⁸ Матушка Евфросиния Почаевская (Евфросиния Никифоровна Никифорова, 1916–1993 гг.).

⁴⁴⁹ В 1923–1933 гг. на территории Соловецких островов действовал крупнейший в СССР исправительно-трудовой лагерь – Соловецкий лагерь особого назначения. В числе узников Соловков были 8 митрополитов, 46 архиепископов, 49 епископов, до 500 священников. Православная Церковь Божией Матери «Державная» учит, что в Соловецком лагере благодаря стойкости и духовному подвигу соловецких подвижников была образована Истинно Православная Церковь.

от Богоматери, а также от других святых⁴⁵⁰. На сегодняшний день насчитывается около 400 книг и 300 брошюр, написанных Иоанном Береславским. Они включают более 40 книг, посвящённых Откровениям Божией Матери. Сам принцип непрерывности откровений для последователей церкви является доказательством избранности Блаженного Иоанна в качестве пророка.

Церковь совершает семь православных Таинств – это крещение, миропомазание⁴⁵¹, евхаристия, покаяние, брак, священство и елеосвящение⁴⁵².

Богородичное движение в России и в мире

В 1997 году церковь издала «Державный катехизис», ко-

---

⁴⁵⁰ Последователи церкви верят, что Блаженного Иоанна, кроме Богоматери, наставляют и дают советы многие ранее жившие святые – матушка Евфросинья, соловецкие старцы, Серафим Саровский (прославлен как святой в 1903 году по инициативе императора Николая II, великий подвижник Русской Церкви и один из наиболее почитаемых монахов в её истории), Николай II и другие святые.

⁴⁵¹ Миропомазание – священнодействие, через которое верующему подаются дары Святого Духа, укрепляющие его в духовной жизни. В Православной церкви внешняя сторона таинства заключается в том, что епископ или священник ритуально мажет некоторые части тела человека особо освящённым ароматическим маслом – миром, через которое передаётся божественная благодать.

⁴⁵² Елеосвящение – таинство православной церкви, совершаемое для исцеления больных и заключающееся в помазании тела больного освящённым елеем. Елей – церковнославянское название оливкового, а позже – любого растительного масла в православном церковном обиходе.

торый не входит в корпус Священных Писаний, но является вводной книгой в теологию церкви, дающей понимание основ и важных положений вероучения. Катехизис состоит из девяти глав. Основная часть Катехизиса посвящена Божией Матери как ключевой фигуре церкви, её фундаменту, благодаря которой и возможно обретение истинной веры. Три главы Катехизиса напрямую связаны с Божией Матерью – это «Домостроительство Лиц Святой Троицы и Божией матери», «Учение о Непорочном начале» и «Миссия Божией Матери в последние времена». Богородица часто упоминается и в других главах «Державного катехизиса».

В 2003 году ПЦБМД издала большой труд Иоанна Береславского «Явления Божией Матери с первого по XX век», в котором автор описывает важнейшие явления и откровения Божией Матери в разных странах.

ПЦБМД называет себя Богородичной церковью, особенностью которой является ревностное почитание Божией Матери. Первоначальная христианская церковь была, по учению церкви, «богородицецентрична». Первые тексты, иконы, литургии, устная традиция отводила Богородице центральное место, считая её Матерью мира, Царицей неба и земли, Наставницей апостолов и Путеводительницей святых. Но со временем «богородицецентричность» была утрачена.

ПЦБМД является представительницей богородичного (марианского) движения в России. Православной Церковью Божией Матери «Державная» Дева Мария признаётся Цари-

цей неба и земли, стоящей во главе Великого Собора всех святых, Матерью Новой Святой Руси.

Иоанн Береславский изучал откровения Божией Матери, полученные в разное время и в разных странах мира, посещал известные места, где были зафиксированы явления Божией Матери, встречался с представителями многих международных марианских (богородичных) организаций. Со временем ПЦБМД стала поддерживать контакты с международными марианскими объединениями, состоящими, по преимуществу, из представителей католицизма.

Большую роль в развитии и упрочении марианского мирового движения сыграл один из самых известных Римских Пап, 264-й глава Римско-католической церкви Иоанн Павел II (1978–2005), которого называют самым марианским из всех Пап. В частности, он разрешил создание марианских объединений в рамках католической церкви⁴⁵³, способствовал публикации многих откровений, полученных в разных местах мира от Богородицы, при условии их непротиворечивости католическому учению.

---

⁴⁵³ В частности, широкое распространение получило Марианское движение священников – Католическое движение, основанное 13 октября 1972 года итальянским священником Стефано Гобби (1930–2011). Папа Иоанн Павел II встречался со священником Стефано Гобби и послал благословение американскому отделению движения. Согласно источникам движения, в настоящее время его членами являются более 400 епископов, более 100 тысяч священников и несколько миллионов мирян-католиков по всему миру. Штаб-квартира движения расположена в Милане.

Некоторые этические идеи в богословии Православной Церкви Божией Матери «Державная»

Развивая богословие, Церковь следует Священному Писанию и Священному Преданию православной греко-кафолической Церкви, принимает семь вселенских Соборов святых Отцов, апостольские правила и каноны Православной Церкви.

В своём учении и жизни Церковь следует традиции живой веры и святости, наследуемой через подвижников-нестяжателей Святой Руси (святых Нила Сорского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, патриарха Тихона и др.), утверждавших Русь духом мира, святой любви и Евангельской правды.

Церковь принимает Российские Откровения Господа и Пречистой Девы православным старцам XIX–XXI вв., продолжающиеся поныне в лоне православной церкви, в том числе откровения, полученные Иоанном Береславским, в первую очередь, непосредственно от Божьей Матери.

По учению ПЦБМД, существующая сейчас земная цивилизация – 84-я по счёту. Эта эпоха характеризуется как время рождения новой богочивилизации, поворота от зла к добру, от тьмы к свету. Сейчас пришло время, когда добро начинает проникать в сердца человеческие, вытесняя зло, и чело-

вечество начинает поворачиваться в сторону добра, восстанавливаются два главных принципа церкви: почитание Богоматери и нестяжательство. Божья Матерь в откровении указала, что сейчас начинается поворот к свету и в будущем Россия станет Новой Святой Русью.

В церкви постоянно звучит тема необходимости личного, церковного и общечеловеческого покаяния для обретения покровительства и покрова Девы Марии как условия для спасения человечества от апокалиптических бедствий.

ПЦБМД признаёт разделение христианства на православную и католическую церкви и последующие за этим религиозные распри, ненависть и войны, не утихнувшие и до сих пор, за величайшую трагедию человечества. Православная Церковь Божией Матери «Державная» неустанно взывает к установлению диалога мира и святой любви, ищет общее и соединяющее, а не разделяющее, – сохраняя при этом особенности исторически сложившихся богослужебных и обрядовых традиций. В июне 1993 года в Санкт-Петербурге ПЦБМД провела первый всероссийский Покаянный Собор, где от лица всей России было принесено покаяние за конфессиональную нетерпимость, осуждение инославных, преследования старообрядцев.

Важным в теологии ПЦБМД является понятие совести – частицы божества в человеке. Если духовная совесть, преображённая и просветлённая благодатью свыше, есть, то с человеком Бог. Нет совести, нет и Бога. Критерий наличия со-

вести является универсальным для последователей Иоанна Береславского, определяющим сущность не только человека, но и различных социальных институтов: церкви, государства, цивилизации.

Этические нормы, проповедуемые ПЦБМД

Как говорится в уставе ПЦБМД, одной из задач церкви является «содействие в формировании высоконравственного, здорового образа жизни, благочестивой и крепкой семьи»⁴⁵⁴.

В церкви приветствуется отказ от мясной пищи. Употребление мяса допускается по рекомендации врачей, а также как необходимое питание для детей и подростков. Эти вопросы обсуждаются в общении с духовником и являются частными в жизни прихожан, никакого вмешательства в их личную жизнь не допускается.

Практикуется отказ от алкоголя, курения и наркотиков. Последователи ПЦБМД стараются вести здоровый образ жизни. Блаженный Иоанн, переживший сердечное заболевание, рекомендует ежедневные часовые прогулки на свежем воздухе, он разработал комплекс физических и дыхательных упражнений, соединив их с духовными практиками. Но следовать этим рекомендациям или нет – личное решение каж-

---

⁴⁵⁴ Устав централизованной религиозной организации «Православная Церковь Божией Матери «Державная», пункт 2.1.

дого.

Церковь исповедует принцип «девства», которое не равнозначно целибату в католичестве. «Девство» – это особая чистота сердца и помыслов, чистота духовная и физическая.

Большое внимание в церкви уделяется семье, отношения в которой строятся по примеру отношений Святого Семейства: как образец для подражания предлагается Августейшее семейство императора Николая и императрицы Александры.

Выступая за крепкие ответственные семейные отношения, за особую духовную близость супругов, церковь не отменяет интимные отношения внутри семьи, рекомендуя их только для продолжения рода, а не для удовлетворения плотских желаний. Как правило, семьи последователей ПЦБМД – многодетные.

Личная жизнь прихожан является их свободным выбором и никак не регламентируется, духовные рекомендации даются духовником или священником, если к нему обращаются с личными вопросами.

В ПЦБМД практикуется пост как особый вид духовной практики, смысл которого, конечно, больше, чем простой отказ от пищи. Пост (на хлебе и воде) бывает нескольких видов: недельный; двухнедельный; сорокадневный (в отдельных случаях по желанию подвижников).

Некоторые последователи ПЦБМД выступают против войн, считая, что заповедь «Не убий» носит универсальный характер и в возможной ситуации угрозы для своей жизни

лучше смиренно принять смерть, чем отнять жизнь врага.

Другие последователи церкви считают необходимым принять все меры для разрешения ситуации мирным путём, но в случае невозможности этого, допускают применение силы как проявление праведного гнева на беззаконие по примеру Христа, изгнавшего торгующих из храма. Жертвенное служение защитника Отечества, богатыря, вставшего под покров Царицы Небесной, ставится наравне с высоким духовным подвигом. По откровению Богородицы, на небесах в соборе святых «больше военных, чем монахов».

ПЦБМД осуждает аборты, считая их одним из страшных грехов, требующих множественных покаянных молитв. Отрицательно относится к ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению), эвтаназии, клонированию.

Структура Церкви

Во главе небесной церкви стоят Иисус Христос и Богородица, а в земном её устройстве – духовный старец, Иоанн Береславский, который является духовным руководителем ПЦБМД⁴⁵⁵. Ему помогают Собор епископов, священники (старшие и младшие) и матушки дьякониссы, и завершают иерархию церкви миряне.

Согласно уставу, все полномочия по руководству церкви

---

⁴⁵⁵ С 2006 года проживает в Каталонии (Испания).

сейчас лежат на Соборе епископов, который свободен в принятии решений по внутренним и внешним вопросам, касающимся церкви в России. В случае необходимости, при возникновении сложных вопросов, Собор епископов консультируется с Иоанном Береславским (по телефону, скайпу или электронной почте).

Для совершенствования окормления церкви, духовной поддержки её членов Иоанн Береславский проводит беседы (по скайпу), на которых обсуждаются различные вопросы и даются духовные наставления.

Церковь использует Интернет: есть несколько сайтов церкви и отдельных общин (Санкт-Петербург, Тверь), есть сайт, который успешно распространяет книги, написанные Блаженным Иоанном или членами церкви (издательство работает только для обеспечения внутренних потребностей церкви и не занимается коммерческой деятельностью).

Проповедническая и социальная деятельность ПЦБМД

Можно выделить четыре основных периода в истории ПЦБМД.

Первый период развития церкви продолжался с 1982 по 1991 год, когда вокруг Иоанна формировалась группа единомышленников, они считали себя принадлежащими к Катакомбной церкви и действовали в подполье.

Второй период приходится на 1991–1999 гг. – это было время активной проповеди и социальной деятельности. В 1991 г. в Москве был зарегистрирован просветительский фонд «Богородичный центр», в 1993 году переименован в фонд «Новая Святая Русь» (в 1999 году прекратил действовать). ПЦБМД стала известна своей миссионерской деятельностью, эмоциональными богослужениями, а также строгими правилами монашеской жизни.

Третий период развития ПЦБМД начался в 1999–2000 гг. и завершился во второй половине 2000-х гг. Основные аскетические нормы были отменены, а Иоанн Береславский стал проповедовать открытое для всех марианское православие. Были установлены связи с марианскими движениями за рубежом, миссионерская деятельность стала сочетаться с культурными акциями – выставками, театральными мистериями, изданием книг.

Церковь в этот период проводила много мероприятий в различных городах России – устраивала семинары и круглые столы, выставки и лекции на различные духовно-нравственные темы. В помещениях церкви организовывалась раздача гуманитарной помощи, проводились благотворительные обеды для тех, кто в этом нуждался, также совершались служения в тюрьмах и больницах.

Четвёртый период в истории ПЦБМД начался в 2006–2007 гг. и продолжается до настоящего времени. Публичная деятельность ПЦБМД начала встречать всё более активное

неприятие со стороны правоохранительных органов, борцов с «сектами», представителей Русской Православной Церкви. Всё это привело к тому, что ПЦБМД вновь перешла на «полуподпольное» положение. В 2010-е годы церковь перестала вести широкую миссионерскую и социальную деятельность, в том числе проводить благотворительные программы, устраивать выставки и театральные представления духовных мистерий на различные темы⁴⁵⁶.

Нравственные установки Православной Церкви Божией Матери «Державная» и выживание человечества в XXI веке

Православная Церковь Божией Матери «Державная» и её духовный руководитель Иоанн Береславский стали примером нового религиозного движения, в котором соединились элементы православия с марианскими (ревностно почитающими Божию Матерь и пророчества, получаемые от неё) движениями в разных странах мира. ПЦБМД вышла за пределы России, её последователи появились и в зарубежных странах.

Иоанн Береславский сформулировал нравственно-этические позиции по основным актуальным вопросам современ-

---

⁴⁵⁶ Подробнее см.: Р.Н. Лункин. Творческая эволюция богородичного православия: от Соловецких мучеников до Моцарта // «Русское ревю Кестонского института». № 64, 2015 г.

ности. Он учит о важности высоких моральных отношений в семье, целомудренности в браке и вне брака, о воспитании детей в духе уважения к родителям.

Большое внимание в церкви уделяется пропаганде здорового образа жизни как фактора не столько физического, сколько духовного, оказывающего большое влияние на нравственную чистоту души и тела. Отказ от алкоголя, курения, наркотиков – это один из важных принципов Православной Церкви Божьей Матери «Державная».

Нравственно-этические установки Православной Церкви Божией Матери «Державная» основаны на традиционных нравственных ценностях, укрепление которых способствует выживанию человечества в XXI веке.

Глава 8. Общество сознания Кришны

«Каждый должен руководствоваться таким правилом: при встрече с тем, кто обладает большими познаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира»⁴⁵⁷.

Международное общество сознания Кришны

Международное общество сознания Кришны (ИСККОН, от английского – *International Society for Krishna Consciousness, ISKCON*) было зарегистрировано в 1966 году. В настоящее время ИСККОН насчитывает около 650 храмов в более чем 100 странах мира. Ежегодно эти храмы и другие духовные центры ИСККОН посещают 9 миллионов человек. За полвека в ИСККОН получили духовное посвящение более 75 тысяч человек, а общее число последователей превысило 500 тысяч человек.

ИСККОН и его последователи распространили более 500

---

⁴⁵⁷ «Шримад Бхагаватам», 4.8.34.

миллионов экземпляров книг своего основателя, индийского религиозного деятеля А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады (1896–1977). Свами Прабхупада известен своими переводами на английский язык с санскрита и бенгали основных священных писаний вайшнавов и своими подробными и глубокими комментариями к ним в духе традиции бенгальских вайшнавов (всего около 80 книг).

Сегодня в организации успешно действуют 54 образовательных учреждения: от начальных и средних школ до колледжей и вайшнавских университетов. ИСККОН находится в авангарде популяризации здорового образа жизни и благотворительности – на сегодняшний день насчитывается 65 экопоселений и фермерских общин, в которых люди учатся жить в гармонии с природой и мыслить возвышенно, а также 110 вегетарианских ресторанов.

За полвека своей истории ИСККОН распространило свыше 3 миллиардов порций прасада (вегетарианской пищи). Только в одной Индии действует 20 успешных благотворительных центров бесплатного питания для нуждающихся, а всего Общество сознания Кришны обеспечивает вегетарианскими обедами ежедневно 1 миллион 200 тыс. индийских школьников, причём в рамках государственных социальных программ⁴⁵⁸.

В Индии ИСККОН пользуется большой популярностью

---

⁴⁵⁸ Международное общество сознания Кришны (<http://www.krishna.ru/encyclopedia/the-organization/about/>).

среди населения, почётом и уважением у руководства страны. Первые лица государства традиционно участвуют в массовых духовно-культурных мероприятиях этой организации.

Ачарья-основатель Общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада признан в Индии святым. Его именем названы улицы в крупных городах и священных местах Индии, различные образовательные, медицинские и благотворительные учреждения. Комментарии и переводы с санскрита классических ведических (древнеиндийских) произведений, осуществлённые Бхактиведантой Свами Прабхупадой, получают высокую оценку богословов, историков, религиоведов и индологов как выражающие суть богословской мысли индуизма доступным современным языком. По мнению экспертов и общественных деятелей, данные произведения несут божественное послание ненасилия, открывают пути к достижению просветления и возвышения души, служения Богу и людям. Эти произведения признаны не только индийскими учёными, но и ЮНЕСКО – как всемирное духовно-культурное наследие.

Общество сознания Кришны в России

Среди религий, распространённых сегодня в России и активно занимающихся социально-полезной деятельностью, можно выделить вайшнавизм (вишнуизм), часто называемый кришнаизмом – по названию Общества сознания Криш-

ны, представляющего эту древнюю монотеистическую индуистскую традицию. Это одно из основных течений индуизма, мировой религии, к которой себя относят около миллиарда жителей нашей планеты.

Общество сознания Кришны – аутентичная религиозная организация в рамках древней вишнуитской традиции. Общество сознания Кришны полностью соответствует общепринятым критериям авторитетности и оценивается в Индии – индуистскими святыми, богословами и историками, а также российскими и зарубежными религиоведами – в качестве одной из ортодоксальных индуистских организаций.

Российское общество и власть ещё не сформировали своей однозначной позиции по отношению к Обществу сознания Кришны и его последователям. В целом кришнаиты ассоциируются в народной молве с чем-то экзотическим, порой наивно-детским, ярким и беззаботным, по-религиозному отрешённым, но миролюбивым, жизнерадостным, дружелюбным и не представляющим какой-то угрозы. Об этом можно судить по фильмам и телепередачам, литературным произведениям, публикациям в прессе. Сразу вспоминается в этой связи, скажем, остросюжетный фильм «Спецназ», в котором командир группы спецназа ГРУ (актёр Александр Балуев), отвечая после перестрелки с талибами в горах на реплику участника своей группы о том, что «это – талибы», красноречиво и лаконично парирует: «Вижу, что не кришнаиты!»

Одним из препятствий на пути осмысления роли и статуса вайшнавской традиции эксперты в области религиоведения и государственно-конфессиональных отношений называют влияние антикультовой (антисектантской) пропаганды, начатой ещё в советскую эпоху и продолжившейся в современной России.

В большинстве публикаций об Обществе сознания Кришны чаще всего фигурирует название «кришнаиты». Однако более правильное, конфессиональное определение последователей Общества сознания Кришны – *вайшnavы*, а если ещё точнее, то *гаудия-вайшnavы*. Именно такое обозначение используется в канонической литературе Общества сознания Кришны и самими последователями.

«Вайшнав» означает «поклоняющийся Вишну (Кришне)». Гауда – старинное название области в Индии, в которой располагалась Бенгалия и где явился Шри Чайтанья Махапрабху (1486–1534), основоположник современного вероучения гаудия-вайшнавов.

В России наиболее часто употребляемое официальное название – *Общество сознания Кришны и Центр обществ сознания Кришны в России* (при упоминании централизованной религиозной организации). Большинство самих последователей, однако, предпочитает устоявшееся название – ИСККОН или Международное общество сознания Кришны.

ИСККОН продолжает авторитетную линию ученической преемственности Брахма-Мадхва-Гаудия. Школу вайшна-

визма под названием Гаудия, к которой принадлежал Прабхупада, основал в Бенгалии, как упоминалось выше, 500 лет назад Шри Чайтанья (1486–1524). Эта преемственность связана со школой Мадхвы (1281–1360), а также с ещё более древней школой Шривайшнавов Рамануджи (1017–1137). Отношения между Богом и приверженцами определяется преданной, самоотверженной любовью (бхакти) последних к Кришне и Его ответным чувствам.

Бхакти рассматривается как главное средство спасения и очищения души от пут оскверняющей её материальной энергии. Центральное место в ритуале занимает мантра, восхваляющая имя Кришны (махамантра): *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*. Её многократное повторение очищает души и открывает их навстречу Кришне. Для Общества характерен строгий этический кодекс; акцент делается на вегетарианстве (как отказе от пищи из продуктов насилия), отказе от табака, алкоголя, наркотиков, прочих одурманивающих веществ, внебрачных связей и азартных игр.

Современная правовая система Российской Федерации внесла коррективы в жизнь верующих граждан нашей страны, обозначив приоритетность именно российских религиозных объединений. Изменения в законодательстве коснулись и Общества сознания Кришны, а также и его последователей, которым теперь предстоит привыкать к новой для себя роли *отечественного Сознания Кришны*, хотя, по инер-

ции, порождённой всеобщим религиозным бумом 1990-х гг., многие современные российские вайшnavы и по сей день путают российское Общество сознания Кришны с Международным обществом сознания Кришны. В основе такого смешения лежит, по всей видимости, ещё и двоякость восприятия самого ИСККОН: как организации и как духовного движения без национальных границ.

Так или иначе, Международное общество сознания Кришны не зарегистрировано и не действует на территории Российской Федерации.

Российские Общества сознания Кришны исторически независимы и осуществляют свою уставную деятельность исключительно в рамках российского законодательства и социума.

Историческая связь российских Обществ сознания Кришны с Международным обществом сознания Кришны прослеживается в том, что ачарья-основатель ИСККОН А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада посещал в 1971 году Советский Союз и прочитал несколько богословских лекций в Москве, что и послужило началом знакомства граждан нашей страны с вероучением вайшнавской традиции. Сохраняется, конечно же, и каноническая связь. Последователи российских Обществ сознания Кришны полностью придерживаются богословских положений (сиддханты) традиции гаудия-вайшnavов, установлений Бхактиведанты Свами Прабхупады, его высокого положения как истинного ачарьи

(то есть духовного учителя, который своим примером учит следованию канонам и установлениям преемственности).

Следует также отметить, что в России Международное общество сознания Кришны – это не конкретная организация, а скорее термин, которым обозначают современную форму вероучения «вайшнавизм», одного из основных направлений в классическом индуизме. Этот термин используется в качестве своеобразного синонима понятиям «вайшнавизм» и «кришнаизм».

Российские вайшnavы объединены в самостоятельные и независимые организации. Централизованная религиозная организация Центр обществ сознания Кришны в России – самая крупная российская индуистская организация, объединяющая (по данным Министерства юстиции России на 1 января 2018 г.) 74 зарегистрированных общины. В неё также входят свыше 400 малых духовных групп в более чем 120 городах страны общей численностью не менее 30 тыс. последователей и не менее 500 тыс. интересующихся этой философией и культурой. Количество активных последователей, которые регулярно участвуют в богослужениях, изучают Священные Писания, достигает 11 тыс. человек.

Черты новой и традиционной религиозной организации в учении и деятельности Общества сознания Кришны

Общество сознания Кришны сочетает в себе главные элементы древней ортодоксальной вайшнавской традиции, включая теологию, философию, обрядность, духовную практику, этику и этикет. Тем не менее, некоторые религиоведы рассматривают его в качестве «нового религиозного движения» (НРД).

Есть разные мнения по поводу того, насколько корректно применение термина НРД по отношению к Обществу сознания Кришны. Дело в том, что для индуизма (как конгломерата верований на основе Вед) характерно разделение на различные школы. Все они (или почти все) так или иначе имеют единую основу, и поэтому каждая из таких школ воспринимается последователями индуизма как авторитетный носитель того или иного аспекта Истины.

В 1966 году Верховный Суд Индии дал определение индуизму как религиозной системе (в 1995 году в документ были внесены некоторые уточнения). Это определение включает семь основных признаков: почтительное отношение к Ведам как к высшему авторитету в религиозных и философских вопросах; присутствие духа терпимости по отношению к иной точке зрения, вытекающей из признания того, что истина

многогранна; признание космического «великого мирового ритма» – огромных периодов творения, сохранения и разрушения Вселенной, следующих один за другим в бесконечной последовательности, представление о котором разделяют все шесть основных систем индуистской философии; вера в перерождение (реинкарнацию) и предыдущее существование души (индивидуальной духовной сущности); признание того, что освобождение (из «колеса перевоплощений») достижимо различными путями; осознание в качестве «равноправных» возможностей «идолопоклонства и отрицания почитания зримого образа богов»; понимание того, что, в отличие от других религий, индуизм не связан с признанием определённого набора философских постулатов.

Ни в признаки самого индуизма, ни в перечень критериев, которым должен соответствовать последователь индуизма, Верховный Суд Индии не включил никаких национально-этнических критериев. Верховный Суд Индии констатировал 2 июля 1995 года: «Тот, кто с поклонением принимает Веды, принимает то, что Освобождения можно достичь различными способами, признаёт ту истину, что можно поклоняться различным Богам, что является отличительными особенностями Индуистской Религии, может быть назван индусом»⁴⁵⁹. Не случайно поэт Иосиф Бродский⁴⁶⁰ во времена

---

⁴⁵⁹ Цит. по: С.И. Иваненко. Вайшнавская традиция в России: история и современное состояние. Учение и практика. Социальное служение, благотворительность, культурно-просветительская деятельность. М., Философская книга, 2008. – С. 78

своих духовных исканий сравнивал индуизм с горной страной со множеством остроконечных пиков, имея ввиду как раз самостоятельность – и в тоже самое время общность – индуистских школ.

К тому моменту, когда Бродский стал впервые читать Библию (в возрасте двадцати трёх лет), он уже прочитал и «Бхагавад-гиту», и «Махабхарату». «И метафизические горизонты индуизма на меня произвели куда большее впечатление, и со мной навсегда остались... – вспоминал позже Бродский. – То, что даёт человеку индуизм, – это действительно метафизический эквивалент каких-то Гималаев, то есть всё время за тем, что ты видишь, возникает более высокая, более грандиозная горная цепь. Иудаизм можно скорее сравнить с потоком в узком русле, но колоссальной интенсивности»⁴⁶¹.

Можно дискутировать о том, в каком смысле Общество сознания Кришны можно называть новым религиозным движением, но совершенно бездоказательны и оскорбительны утверждения, будто бы Общество сознания Кришны – секта.

Вполне объяснима реакция этнических индийцев на подобные утверждения антикультовых кругов. Например, по словам президента Ассоциации индийцев в России Санджит

---

⁴⁶⁰ Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) – русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику – на английском. Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1995).

⁴⁶¹ Бенгт Янгфельдт. Язык есть бог. Заметки об Иосифе Бродском (<https://alsit25.livejournal.com/55208.html>).

Кумар Джха, применение понятия «секта» по отношению к последователям индуизма как «самой древней из существующих религий» оскорбительно, противоречит здравому смыслу и юридически несостоятельно⁴⁶².

Можно согласиться с мнением религиоведов, которые считают, что Общество сознания Кришны по своему вероучению и культовой практике не отличается от традиционного бенгальского вайшнавизма⁴⁶³.

Вместе с тем, новым в деятельности Общества сознания Кришны была активная и успешная проповедь индуизма за пределами Индии.

Теологические основы представлений о нравственности последователей Общества сознания Кришны

Духовно-нравственной основой Общества сознания

---

⁴⁶² Президент Ассоциации индийцев в России выступил в защиту вайшнавов на слушаниях в Мосгордуме (<https://www.newsru.com/religy/21mar2007/sandjit.html>).

⁴⁶³ См., например: А. Баркер. Новые религиозные движения. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1997; С.И. Иваненко. Вайшнавская традиция в России: история и современное состояние. Учение и практика. Социальное служение, благотворительность, культурно-просветительская деятельность. М., Философская книга, 2008; А.С. Тимошук. Традиционная культура: сущность и существование. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора философских наук. Нижний Новгород, 2007.

Кришны служат санскритские писания «Шримад Бха-гаватам» («Чудесное повествование о Личности Бога»), «Бхагавад-гита» («Песнь Бога»), труды Шри Рупы Госвами (1493–1564) «Упадешамрита» и «Бхактирасамритасиндху», известные по переводам и подробным комментариям А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады («Нектар наставлений» и «Нектар преданности»), а также произведение на бенгали Кришнадаса Кавираджа Госвами «Чайта-нья-чаритамрита» («Нектар деяний Шри Чайтаньи» в переводе и с комментариями А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады) и произведения Шри Бхактивинода Тхакура (1838–1914), которые стали детально изучаться российскими вайшнавцами сравнительно недавно.

Десять из двенадцати Песен «Шримад Бхагаватам» и «Бхагавад-гита» были переведены и прокомментированы в духе вайшнавской традиции самим Свами Прабхупадой, а другие две – его учениками. Ниже будут приведены и некоторые другие источники.

В классической вайшнавской религиозно-философской и духовно-нравственной литературе, включая тексты более широкого звучания, в том числе эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата», содержатся ключевые категории, помогающие проследить характерную для вайшнавов логику нравственного поведения.

Все живые существа (духовные души) суть частички Высшего Целого, Бога и качественно равны Ему. Разница лишь

количественная.

Священные писания говорят о необходимости видеть всё в связи с Богом. Например, в «Бхагавад-гите» /Бг, 15.7/ Шри Кришна объясняет: «Живые существа в материальном мире – это Мои частички...» В другом санскритском тексте, «Шри Ишопанишад» /ШИ, 6/, говорится: «Тот, кто всё видит связанным с Господом, кто видит все существа как Его неотъемлемые части и Господа во всём, никогда не испытывает ненависти к кому-либо или чему-либо».

Эволюционируя на пути духовного развития, вайшнав проходит стадию обуздания чувств и избавления от вредных привычек. Он начинает осознавать, что Бог – личность, что у Него есть имена, формы, окружение, что Он не бездеятелен.

На этом пути в вайшнавизме проявляются лучшие человеческие качества. Так, «Шримад Бхагаватам» (ШБ, Песнь Третья, глава 29, шлока 17) констатирует: «Преданный слуга Господа относится с великим почтением к духовным учителям и слугам Бога. Он также сострадателен к падшим и дружит с равными».

«Шримад Бхагаватам» перечисляет признаки «преданного слуги Господа»: «он терпим, милостив и дружелюбен ко всем живым существам. У него нет врагов, он умиротворён, живёт по Писаниям, а все черты его характера возвышенны» (ШБ, 3.25.21).

Развивать в себе высокие качества завещал последующим поколениям вайшнавов Шри Чайтанья в своей легендарной

«Шикшаштаке» («Наставлениях в восьми стихах»): «Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложной гордости и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно» (Ш, шлока 3).

Важным источником является главное индуистское религиозно-философское произведение «Бхагавадгита». По преданию, Гита была пропета (отсюда и название – «Песнь Бога») Кришной (Верховной Божественной личностью) воину Арджуне, дабы вдохновить того на выполнение своего долга воина, призванного защищать дхарму, то есть законы справедливости. В 16-й главе (шлоки 1–3) Гиты находим перечисление качеств, необходимых человеку для обретения божественного видения цели жизни.

Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение Вед, совершение аскезы, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремлённость, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям – таковы, о сын Бхараты, божествен-

ные качества праведных людей, наделённых божественной природой».

В своём комментарии к этим стихам Свами Прабхупада указывает на то, что, согласно Ведам, деятельность в гуна⁴⁶⁴ благодати помогает человеку обрести освобождение, и такую деятельность называют *даиви пракрити*, божественной по природе. Те, кто обладает божественной природой, продвигаются по пути, ведущему к освобождению. С другой стороны, люди, действующие под влиянием гун страсти и невежества, лишены возможности освободиться из материального плена.

Особое место занимает *принцип ненасилия*, или ахимса. Как объясняет Свами Прабхупада, следовать принципу ахимсы – значит не мешать ни одному живому существу в его развитии.

Однако существует и *насилие*, которое необходимо для поддержания общественного порядка. Представители власти (блюстители правопорядка) должны уметь защищать слабых. Они не вправе полностью отказываться от насилия. Там, где насилие законно, к нему можно прибегать. Однако человек, способный обуздать своего врага, при определённых обстоятельствах может прощать людям незначительные

---

⁴⁶⁴ Гуна – санскритский термин, который в буквальном переводе означает «верёвка», а в более широком смысле – «качество, свойство». Гуна – одна из категорий индуистской философии, где описываются три гуны материальной природы: саттва-гуна («гуна благодати»); раджо-гуна («гуна страсти»); тамо-гуна («гуна невежества»).

провинности.

К числу важнейших следует отнести способность укрощать свой гнев. С точки зрения вайшнавской традиции, мы должны сдерживать себя, ибо, когда человек гневается, всё его тело оскверняется.

Одним из ключевых нравственных правил считается то, что не следует искать недостатки в других или без нужды делать людям замечания.

Писания приводят множество примеров из жизни самых разных героев, чтобы преподать наглядный урок того, как действовать в той или иной ситуации. Постепенно, вовлекая свой ум в жизнеописание великих героев и возвышенных садху (святых), человек внутренне настраивается на волну саттвы (благости) и может сам принимать верные самостоятельные решения.

Качества возвышенной личности описаны в другом древнем ведийском тексте – «Шри Ишопанишад» (Мантра Первая): «Всё живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому всё принадлежит».

Люди созданы не для того, чтобы враждовать между собой, как кошки и собаки. Они должны быть достаточно разумными, чтобы осознать значение и смысл человеческой жизни.

Важнейшим моментом этического отношения к другим людям и ко всем живым существам, считается утверждение, приведённое Мантрой Шестой «Шри Ишопанишад»: «Тот, кто видит всё связанным с Верховным Господом, кто смотрит на все существа как на Его неотъемлемые частицы и ощущает присутствие Верховного Господа во всём сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо».

Мантра Седьмая «Шри Ишопанишад» содержит важный вывод: «Тот, кто всегда смотрит на живые существа как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей. Что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека?»

Наставления Кришны из «Бхагавад-гиты» (глава 13, шлоки 8–12) выражают самое существенное содержание вайшавской этики: *«Необходимо стать безупречным человеком и научиться оказывать должное почтение другим. Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы. Не следует доставлять беспокойства другим своими действиями, мыслями или словами. Нужно научиться быть терпеливым и не поддаваться ни на чьи провокации. Необходимо научиться избегать двуличности в отношениях с другими. Человек должен найти истинного духовного учителя, который сможет постепенно привести его к духовному самосознанию, беспрекословно выполнять все указания такого духовного учителя, служить ему и задавать уместные вопросы. Чтобы достичь уровня самосознания, необходимо*

следовать регулирующим принципам, указанным в богооткровенных писаниях. Нужно неуклонно следовать указаниям богооткровенных писаний. Необходимо полностью воздерживаться от всего, что может помешать процессу самосознания. Не следует принимать больше того, что необходимо для поддержания тела. Не следует отождествлять себя с физическим телом или считать своей собственностью тех, кто связан с нашим телом родственными узами. Всегда нужно помнить о том, что, пока у нас будет материальное тело, мы будем обречены на муки рождения, старости, болезней и смерти. Любые наши попытки избавиться от этих страданий материального тела ни к чему не приведут. Самое лучшее – это найти способ вновь обрести своё духовное «Я». Не следует привязываться ни к чему, кроме того, что необходимо для духовного прогресса. Не нужно привязываться к жене, детям и дому сильнее, чем рекомендуется в богооткровенных писаниях. Не следует радоваться или огорчаться из-за того, что представляется нам желательным или нежелательным, зная, что источником этих эмоций является ум. Необходимо стать чистым, преданным Верховной Личности Бога, Шри Кришны, и служить Ему с полной сосредоточенностью. Нужно развивать в себе вкус к уединённой жизни в тихом и спокойном месте, атмосфера которого способствует духовной практике, и избегать людных мест, где собираются материалисты. Нужно стать учёным или философом и изучать духовную науку.

ку, осознав, что материальному знанию приходит конец со смертью тела, духовное же знание вечно и неизменно».

О реализации этических норм и принципов в жизни последователей Общества сознания Кришны

Современный этап развития Общества сознания Кришны предполагает практическое применение в жизни вайшнавов мудрости, содержащейся в Ведах и наставлениях духовных учителей.

В Московской общине (ятре) Общества сознания Кришны создан комитет по этике. О значении этики рассказал в журнале «Дом Прабхупады в Москве» вице-президент Центра обществ сознания Кришны в России (ЦОСКР) Вишнутапта дас (Вадим Борисов).

Приведём некоторые отрывки из текста этого интервью, посвящённого принципиальным особенностям этики вайшнавов.

«Вопрос: Почему в Московской общине (ятре) Общества сознания Кришны появился комитет по этике?»

Ответ: Отвечу исходя из своего личного понимания, стараясь придерживаться наставлений Шрилы Прабхупады и священных писаний (шастр). Люди, планирующие стать вайшнавами, должны не столько владеть знаниями, сколько главным образом владеть навыками поведения, основанными

ми на высочайших ценностях жизни в преданности Господу. Наше духовное образование и воспитание невозможны в отрыве от культивирования соответствующей позиции и качеств характера. Создаваемый комитет по этике призван способствовать устранению разрыва между «словом» и «делом», то есть между возвышенной философией и несоответствующим поведением незрелых последователей этой философии. Духовная практика приведёт к успеху лишь в том случае, если она совершается в атмосфере взаимоотношений, соответствующих духу почтения и служения.

Вопрос: Как мы, вайшнавы, понимаем этику и в чем её отличие от вайшнавского этикета?

Ответ: Было бы справедливо различать две категории: принципы мировоззрения и этические ценности. Эти ценности описываются такими понятиями, как смирение, правдивость, терпение, уважение, милосердие...

Мировоззрение объясняет нам, кто я и что я должен делать. Этика указывает на то, как следует при этом поступать. Известно, что подлинная духовная практика содержит в себе два компонента: само действие и верное умонастроение при этом. Как правило, именно умонастроение становится камнем преткновения на духовном пути... Что касается этикета, то имеется в виду свод практических приёмов, призванных помочь человеку утвердиться в этических ценностях. Эти приёмы регламентируют деятельность чувств и ума. Пока наш разум не станет обителью глубоко осознанных вайш-

навских ценностей, никакие правила и предписания не гарантируют нам духовного продвижения!

Вопрос: Разве недостаточно обычных нравственных правил?

Ответ: Недостаточно! Нравственные правила – это просто линии разметки на автодороге жизни. Человек снова и снова будет нарушать правила, пока не овладеет своими чувствами и умом. Овладеть ими позволит разум, укреплённый знаниями и этическими ценностями преданного служения.

Вопрос: Где заканчивается либерализм и начинается консерватизм в вопросах нравственности?

Ответ: Либерализм ассоциируется с такими понятиями, как гибкость, терпимость, переменчивость, уважение к индивидуальности, широта мнений... Консерватизм близок к понятиям стабильности, традиции, верности, надёжности, вечности... Очевидно, что обе категории берут начало в разуме, в обители ценностей.

Без сомнения, ценности духовной жизни «консервативны». Они неизменны, стабильны, вечны. Сама душа консервативна, с точки зрения её вечной формы взаимоотношений с Господом и её вечного предназначения. Духовная культура отличается от материальной именно своими вечными ценностями, основанными на понимании своего Я как вечной души, а не временного тела. Однако для того, чтобы донести до людей вечные ценности души, проповедник действует гибко и индивидуально. Согласно месту, времени и обстоя-

тельствам.

Я бы говорил в нашем случае о «духовном» либерализме и «духовном» консерватизме. И то, и другое предназначено для наслаждения Кришны. Мы – вечные слуги Господа, а это – консервативная идея. Вместе с тем, проповедуя стабильное и вечное сознание Кришны, мы должны быть предельно чутки, гибки и изобретательны. И всё это звучит «либерально».

Вопрос: Насколько принципиально для нас, например, то, во что сегодня, когда в разгаре Калиюга (эпоха, в которой мы живём сейчас, называемая «эпохой ссор и лицемерия»), одеты, скажем девушки на улице?

Ответ: Если эти девушки пришли к Кришне в наш храм, то наш долг – принять их, чувствуя себя привратником и слугой Кришны. Разумеется, в рамках известных приличий и правил, принятых для гостей в храме. Не следует настаивать на строгом соблюдении правил вайшнавского этикета гостями храма. Проповедуйте! Побуждайте людей делать верные самостоятельные выводы. Тогда это принесёт устойчивый результат.

Вопрос: От кого мы что-то можем требовать, а от кого – нет, учитывая социальные и привычные большинству людей нормы поведения?

Ответ: Мы должны быть требовательны к себе, прежде всего, к своей духовной практике, своему поведению, манерам, образу жизни... Вайшnavы, занятые ответственным служением, связанным с проповедью, служением Божествам,

принятием учеников и заботой о них, обязаны соответствовать самым высоким стандартам вайшнавской жизни.

Разумеется, те люди, которые пока ещё просто посещают наши центры и храмы время от времени, те, кто делает первые шаги в освоении науки преданного служения, нуждаются, прежде всего, в поддержке, поощрении и наставнической дружелюбной заботе. Желание принять на себя более высокие обязательства в духовной жизни развивается добровольно при помощи и поддержке старших.

Вопрос: Что такое «этика гостя» и что такое «этика хозяина» в храме? Как мы принимаем гостей? Кто вообще считается гостем в храме?

Ответ: Мы должны руководствоваться при принятии любых решений, прежде всего, мировоззрением и ценностями нашей сампрадаи. Шри Чайтанья Махапрабху наставляет нас в необходимости оказывать почтение каждому. Он также утверждает, что каждое живое существо – вечный слуга Кришны. Исходя из этого, становится очевидным, что «этика хозяина» – это этика слуги. Это слуга, который служит слуге, пришедшему в храм своего Господина.

Вопрос: Включает ли этика в себя также и пласт культурных отношений между вайшнавами и другими людьми? (В том числе в семье, с родственниками?)

Ответ: Действует тот же принцип! Вайшнав – слуга каждого. В материальном мире мы служим Святому имени и живым существам в соответствии с их положением. Таков сце-

нарий жизни вайшнава. Наши ачарьи учат тому, что свою любовь следует направлять на Господа и вайшнавов. А по отношению к другим людям следует проявлять доброту, исполняя перед ними предписанные шастрами обязанности. В том и другом случае вайшнав остаётся слугой, не изменяя своим ценностям. Обрести настоящую веру означает во всех аспектах жизни руководствоваться этическим кодом третьего стиха «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи Махапрабху: «Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно».

Вопрос: А что говорит этика об отношениях между вайшнавами и верующими традиционных для России религий?

Ответ: Различия между религиями неизбежны. Поэтому так важно понимать их внутреннюю суть, а не внешние формы и обряды. Эта внутренняя суть – вечное положение души как слуги Бога. Принятие такого понимания закладывает основу для полезных и вдохновляющих контактов с представителями других религий. Вайшнавизм – это понимание вечного родства живых существ друг с другом и с Богом. Оно приводит нас к осознанию четырёх ценностных характеристик, указывающих на универсальность бхакти: сатья

(вечность), дайинья (смирение), дайя (милосердие) и кшама (прощение). Такова этическая система координат человека духовного, и таково этическое пространство культуры служения. В противовес культуре ложного господства с её «ценностями» превосходства и личного успеха.

Вопрос: Что лежит в основе деятельности комитета по этике?

Ответ: Это, прежде всего, ключевые ценности комитета: дружелюбие, почтение к каждому, верность ачарье, конфиденциальность, смирение, оперативность, чистота и командная работа. Своей миссией мы видим защиту ценностей гаудия-вайшнавизма от искажений в проповеди и практической деятельности. Члены комитета будут выполнять служение в общине как проповедники, преподаватели, консультанты, воспитатели, инспекторы.

Вопрос: Какие наиболее актуальные задачи стоят перед комитетом?

Ответ: Основой принятия всех решений в сфере личной духовной практики и совместного служения являются ценности гаудия-вайшнавов. В общине должна воцариться атмосфера дружелюбия, побуждающая к добровольному служению Господу и свободная от духа конкуренции и противостояния. Должна быть утверждена культура командного успеха».

Этика межрелигиозных отношений, роль вайшнавов в укреплении дружбы между Россией и Индией

Этические основы межрелигиозных отношений сформулированы в «Декларации принципов государственно-конфессионального диалога и социального служения российских вайшнавов», одобренной Руководящим Советом Централизованной религиозной организации Центр обществ сознания Кришны в России 18 января 2017 г.

Приведём некоторые из этих принципов:

«Вайшnavы рассматривают диалог с Церковью и другими традиционными религиями как возможность достижения взаимопонимания и доверия. Мы видим в таком межрелигиозном диалоге возможность слушать других и учиться у них вере и преданности.

Вайшnavы считают, что все верующие люди могут трудиться сообща ради преобразования общества. Подобно тому, как мы не можем жить без соседей, также и Царство Бога, к которому мы устремлены, олицетворяет собой совершенство единства в многообразии.

«Движение сознания Кришны предназначено для просвещения всех людей. Оно свободно от сектантских представлений о вере, – говорит Бхактиведанта Свами Прабхупада. – Наш принцип таков: человек должен пробудить свою

дремлющую любовь к Богу. Каждую религию или веру, которая учит, как развить эту дремлющую любовь, можно считать превосходной. В мире существуют разные вероисповедания; они даны соответственно уровню учеников и последователей, времени, месту и другим обстоятельствам. Каждая религия обязательно признаёт верховный авторитет Бога, а также авторитет Его представителя. Так что мы не спорим ни с одной из религий, а просто учим тому, что нужно стараться пробудить дремлющую в нас любовь к Богу”.

Мы считаем, что подлинная духовная культура проявляется в способности прославить свою традицию не в ущерб другим, а для обогащения других, за счёт раскрытия её подлинных достоинств. Мы учимся ценить свою традицию и традиции других. Мы считаем, что неотъемлемое качество подлинной религиозной традиции, как, впрочем, и каждого искреннего верующего в том, чтобы беспрестанно познавать, учиться и совершенствоваться. В своих отношениях с представителями других религиозных традиций мы ориентируемся на обмен знаниями и опытом, а не на прозелитизм⁴⁶⁵.

Вайшнавцы с уважением относятся к национальным обычаям народов России, основанным на духовных ценностях и несущим людям идеалы добра и благополучия.

В основе взаимоотношений вайшнавов с другими людьми

---

⁴⁶⁵ Термин «прозелитизм» подразумевает обращение в другую религию, связанное с отказом от своих прежних религиозных убеждений. В прозелитизме обычно присутствует стремление убедить людей в том, что их нынешние верования неверны или плохи.

и со всеми живыми существами лежат уважение и благодарность. Это настроение вызвано пониманием того, что все живые существа суть неотъемлемые частицы Бога. На такой основе становятся возможными и даже вполне осуществимыми все прочие формы сотрудничества – как между различными религиозными организациями, так и между религиозными организациями и светским обществом: это может быть сотрудничество в сфере образования и просвещения, в области культуры, в решении острых социальных проблем и т. д.

Мы считаем, что любая религиозная организация, любое движение, помимо практической помощи обществу в решении социальных проблем, должна направлять свои главные силы на то, чтобы привести к совершенству своих собственных последователей, чтобы сделать каждого из них таким членом общества, который осознаёт свой частный общественный долг не просто как необходимость исполнять законы, трудиться, следовать установленным моральным нормам и т. д., но также как обязанность духовно совершенствоваться самому и всемерно помогать в этом другим, чтобы привести себя и других к святости, что и составляет подлинную человеческую дхарму. С другой стороны, эта особенность религиозных движений и организаций должна быть верно понята и светским обществом, которое должно предоставить им для этого все возможности – таков смысл подлинного сотрудничества между ними.

Общество сознания Кришны находится в общем русле ин-

дийской культуры и религиозной традиции и пользуется поддержкой культурных и общественных организаций в Индии. Государственные деятели Индии высоко оценивают вклад Общества сознания Кришны в возрождение духовно-нравственных ценностей.

Данный вид деятельности вайшnavы рассматривают как важный элемент своего социального служения, поскольку российско-индийские отношения представляют собой часть стратегического партнёрства России и Индии. Вайшnavы принимают участие совместно с индийскими общинами и дипломатическими представительствами в различных культурных мероприятиях, организуют большие фестивали, посвящённые наиболее значимым событиям, включая религиозные праздники и Дни индийской культуры, знакомят россиян с духовным и культурным наследием дружественной страны.

По разным оценкам, в России трудятся и учатся около 30 тыс. индийских граждан. Многие из них посещают храмы и духовные центры Общества сознания Кришны, встречая в них традиционную для себя духовную культуру. Храмы Кришны в России служат своеобразным народным мостом, связывающим две великие страны с великими и древними культурами. Храмы и духовные центры Общества сознания Кришны в России часто посещают высокопоставленные деятели Индии, в них регулярно проводятся традиционные праздники, силами вайшnavов и прихожан из числа индий-

цев устраиваются фестивали и Дни российско-индийской дружбы, культурные мероприятия.

Российские вайшnavы также выступают и в роли представителей России в Индии, знакомя индийцев с культурой, историей и современной жизнью народов нашей страны, организуя фестивали российской культуры в различных городах Индии, в том числе совместно с правительственными учреждениями. Такие мероприятия пользуются огромной популярностью среди местного населения и встречают горячее одобрение и поддержку как простого народа, так и местных властей».

Этические принципы Общества сознания Кришны и выживание человечества в XXI веке

Из всех индуистских религиозных течений наиболее близка к монотеистической авраамической традиции (христианству, исламу, иудаизму) вайшnavская бхакти, к которой относится Общество сознания Кришны. Это проявляется и в сфере морали.

Последователи Общества сознания Кришны поддерживают семейные ценности и высокие нравственные стандарты в повседневной жизни, – это вносит ценный вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Важную роль в повышении нравственного потенциала человечества, его способности к выживанию призваны играть

идеи ненасилия, отказа от алкоголя, наркотиков, курения.

Вайшnavы ориентированы на диалог и сотрудничество с людьми других убеждений, что чрезвычайно важно для обеспечения мира и согласия на нашей планете.

Глава 9. Саентологическая этика – здравомыслие, направленное на оптимальное выживание

Слово «Саентология»⁴⁶⁶ происходит от двух слов, одно из них латинское, а другое – греческое. Это латинское *scio*, которое означает «знание в полном смысле этого слова», и греческое *logos*, что означает «учение». Таким образом, слово «Саентология» означает «знание о том, как знать» или «изучение мудрости».

Саентология – новая религия, возникшая в середине XX века, которая основана на вере в то, что человек – бессмертное духовное существо. В ней утверждается, что дух человека может исцелить тело, а опыт и знания людей не ограничиваются одной человеческой жизнью.

Саентологическая религия была основана американским писателем и мыслителем Лафайетом Роном Хаббардом (англ. Lafayette Ron Hubbard; 13 марта 1911 – 24 января 1986). Цели Саентологии, как писал её основатель, – «цивилизация, в которой нет безумия, преступности и войны, где способный может процветать и где честный может иметь пра-

---

⁴⁶⁶ Среди саентологов принято писать слово «Саентология» с заглавной буквы. Автор не является саентологом, но из уважения к религиозным чувствам саентологов будет следовать этому правилу.

ва, где человек свободен подняться до больших высот». При этом Саентология не стремится «к революции», а лишь к «эволюции, ведущей к более высоким состояниям бытия человека и общества»⁴⁶⁷.

Саентология не является продолжением или ответвлением какой-либо из ранее существовавших религий, но в первом приближении Саентология наиболее близка к буддизму: как и буддизм, она направлена на духовное пробуждение человека; в обеих религиях предлагается путь самопознания и дисциплины, которым нужно следовать, чтобы ступень за ступенью приблизиться к духовному совершенству; учение обеих религий не является божественным откровением и принимать его рекомендуется только посредством проверки через собственный опыт; оба вероучения проповедуют толерантность к иным религиям, не отвергая категорически иные представления о Высшем Существо; основатель обеих религий рассматривается как Учитель и пример для подражания, но не божество. Некоторые западные исследователи описывают Саентологию как «технологический буддизм»⁴⁶⁸, подчёркивая, что в ней имеется множество элементов современной культуры и науки, и даже свою основную практику

---

⁴⁶⁷ Л. Рон Хаббард. Цели Саентологии (написано Л. Роном Хаббардом в сентябре 1965 года) (<http://www.scientologyreligion.ru/background-and-beliefs/the-aims-of-scientology.html>).

⁴⁶⁸ Фрэнк К. Флинн «Саентология как технологический буддизм» под редакцией Джозефа Г. Фихтера в книге «Альтернативы основным американским церквям», Нью-Йорк: Paragon House, 1983. С. 89–110.

она называет «технологией». Не углубляясь в подробности этой практики (они описаны отдельно, например, в книге «О чём молчат саентологи»⁴⁶⁹), здесь мы подробно остановимся на саентологических взглядах на этику.

В Саентологии этика рассматривается как опора для основной её практики духовного самосовершенствования; неэтичному, безнравственному человеку духовное совершенство недоступно. Поэтому основатель Саентологии Лафайет Рон Хаббард уделил значительное внимание изложению основ этики. Но все они опираются на саентологический ответ на экзистенциальные (от лат. *existentia* – «существование») вопросы человеческого существования.

Принцип существования «Выживай!» и саентологическая этика

Одно из основополагающих положений Саентологии состоит в том, что единственный динамический принцип существования – это выживание⁴⁷⁰. «Всё выглядит так, – замечает основатель Саентологии, – как будто давным-давно Верховное Существо отдало всей жизни приказ: “Выживай!” Не было сказано ни как выживать, ни даже как долго. Было

---

⁴⁶⁹ С.И. Иваненко. О чём молчат саентологи. Санкт-Петербург: Древо жизни, 2016. – 112 с.

⁴⁷⁰ Выживание – это импульс к продолжению существования во времени, в пространстве, в качестве материи и энергии.

сказано только “Выживай!”»⁴⁷¹.

Всеобъемлющее стремление (мотив, импульс) к выживанию подразделяется на восемь основных частей, соответствующих различным сферам жизни.

Их называют «динамики», поскольку динамика – это импульс энергии внутри живого существа, в том числе человека, который стремится к поддержанию выживания чего-либо.

Первая динамика – это стремление достичь наивысшей степени выживания для самого себя на наиболее долгий срок. Сюда входит всё, что имеет отношение к питанию, одежде и крову, к избеганию боли и к получению удовольствия для себя. Эта динамика включает человека и всё, что принадлежит непосредственно ему.

Вторая динамика – это стремление выживать через семью и воспитание детей. Она также включает в себя секс как механизм обеспечения будущего выживания. В более широком смысле она включает в себя творчество как создание чего-либо для будущего. Как правило, её рассматривают в контексте выживания семьи.

Третья динамика – это выживание группы. Неважно, каких размеров эта группа⁴⁷², она стремится выживать в каче-

---

⁴⁷¹ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 11.

⁴⁷² Группой может быть круг друзей, люди, живущие в том же районе, клуб, предприятие, общественное объединение, государство, нация, раса, – одним словом, любая группа.

стве группы. Для неё характерна деятельность человека, направленная на поддержание выживания группы, частью которой он является.

Четвёртая динамика – это выживание вида. Это стремление к выживанию посредством всего человечества и в качестве всего человечества. Например, если бы на Землю напали инопланетные существа, все люди, вероятно, объединились бы в попытке дать им отпор, это и было бы проявлением этой динамики.

Пятая динамика – это формы жизни. Это стремление выживать в качестве форм жизни и при помощи форм жизни, таких как животные, птицы, насекомые, рыбы и растения. Это усилие, направленное на то, чтобы выживали все формы жизни. Когда люди охраняют исчезающие виды живых существ, окружают себя растениями или проводят время на природе, это рассматривается как проявление пятой динамики.

Шестая динамика – это физическая вселенная (материя, энергия, пространство и время), она включает стремление к выживанию физической вселенной, посредством и при помощи физической вселенной и её составных частей. Человек, который строит дом или обустроивает своё жилое или рабочее место, чтобы окружить себя уютом, действует не только по первой, но и по шестой динамике.

Седьмая динамика – это динамика духа, стремление к выживанию в качестве духовных существ. Дух существует от-

дельно от физической вселенной и является источником самой жизни. Таким образом, здесь присутствует усилие, направленное на выживание источника жизни. Подразделением этой динамики являются идеи и желание выживать посредством них.

Восьмая динамика – это стремление к существованию в качестве бесконечности. Под восьмой динамикой обычно подразумевается Верховное Существо или Создатель⁴⁷³. Одной из характерных черт человека является его способность «расширяться» от первой динамики, как если бы она была центром, а остальные динамики – последовательно увеличивающимися кругами. При этом, как утверждает основатель Саентологии, «только достигнув Седьмой динамики во всей её полноте, он [человек] откроет истинную Восьмую динамику». В Саентологии не заложено никаких догматов о личности Верховного Существа, поэтому ни христианство, ни мусульманство, ни другие взгляды на Бога не являются предметом категоричного отрицания: каждый способен открыть «истинную Восьмую динамику» для себя.

Саентологическая этика базируется на представлении, что каждое живое существо обладает бесконечной способностью выживать по всем динамикам и выживает настолько успешно, насколько оно использует этику в отношении своих динамик.

---

⁴⁷³ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 12–13.

«Этика, в действительности, – пишет Л. Рон Хаббард, – представляет собой разумность, направленную на наивысший уровень выживания самого человека, будущего поколения, группы, человечества и всех остальных динамик вместе взятых... Наивысшим уровнем этики были бы идеи долгосрочного выживания по всем динамикам с минимальными разрушениями. Оптимальным решением любой проблемы было бы такое решение, которое приносило бы наибольшую пользу наибольшему числу динамик. Наихудшим решением было бы такое решение, которое приносило бы наибольший вред наибольшему числу динамик»⁴⁷⁴.

Согласно твёрдому убеждению Л. Рона Хаббарда, «наше выживание целиком зависит от нашего знания этики и её применения к нашим динамикам... С помощью этики мы можем достичь счастья и выживания как для себя, так и для планеты Земля»⁴⁷⁵.

Честность, идеалы, любовь – не являются ли они чем-то более высоким, чем «просто выживание»?

Широко распространено (вне Саентологии) представле-

---

⁴⁷⁴ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 17.

⁴⁷⁵ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 30.

ние, что выживание основано на гибком приспособлении к окружающей среде и исключает следование высоким нравственным идеалам⁴⁷⁶ – честности, любви, доблести, долгу, совести. Возможно, таким причудливым образом в массовом сознании отразились некоторые идеи Чарльза Дарвина⁴⁷⁷ о борьбе за существование, в частности, его известный афоризм: «Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспособливается к изменениям»⁴⁷⁸.

Не вдаваясь в подробный разбор идей Чарльза Дарвина,

---

⁴⁷⁶ Идеал (лат. *idealis*, от греч. – «образ, идея») – высшая ценность, наилучшее, завершённое состояние того или иного явления – образец личных качеств, способностей; высшая норма нравственной личности (личностный идеал); высшая степень нравственного представления о благом и должном; совершенство в отношениях между людьми (этический идеал); наиболее совершенное устройство общества (социальный идеал).

⁴⁷⁷ Чарльз Роберт Дарвин (англ. *Charles Robert Darwin*, 1809–1882) – английский натуралист и путешественник, одним из первых выдвинувший гипотезу о том, что все виды живых организмов эволюционируют во времени и происходят от общих предков. В своей теории, развёрнутое изложение которой было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь», основным механизмом эволюции видов Чарльз Дарвин назвал естественный отбор. Ему также принадлежит одно из первых обобщающих исследований о происхождении человека.

⁴⁷⁸ Можно утверждать, что сам Чарльз Дарвин высоко оценивал значение нравственных идеалов и, в частности, утверждал, что «самую сильную черту отличия человека от животных составляет нравственное чувство, или совесть. И господство его выражается в коротком, но могучем и крайне выразительном слове “должен”». Ему же принадлежат слова: «Внушения совести в связи с раскаянием и чувством долга являются важнейшими различиями между человеком и животным».

уместно предположить, что сила и ум не являются препятствиями для выживания, скорее наоборот, они очень существенно помогают живым существам выживать, в том числе и приспособляться к переменам (изменениям).

Что касается взглядов Л. Рона Хаббарда, то он полагал, что мораль, идеалы, любовь не стоят выше, чем выживание. По его убеждению, верность идеалам – важнейшее условие выживания⁴⁷⁹. Он пояснял: «Что же касается идеалов, честности, любви к ближнему, то там, где их нет, вы не найдёте хорошего выживания ни для себя, ни для других. У преступника уровень выживания низок. Обычный преступник проводит большую часть своих зрелых лет в клетке, как какой-то дикий зверь, под дулами автоматов метких стрелков. Человек, известный своей честностью, получает в награду выживание: хорошую работу, хороших друзей. И уровень выживания человека, имеющего идеалы, остаётся высоким лишь до тех пор, пока человек остаётся им верен, независимо от того, насколько настойчиво приспешники дьявола соблазняют его отказаться от них. Слышали ли вы когда-нибудь о враче, который ради наживы начинает тайно помогать преступникам или торговать наркотиками? Такой врач не выживает долго, после того как предаёт свои идеалы».

---

⁴⁷⁹ См.: Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 23.

Понятия «добро» и «зло», «правильное» и «неправильное» с точки зрения саентологической этики

«Добром можно считать любое созидательное действие, способствующее выживанию, – пишет Л. Рон Хаббард. – Бывает так, что созидание невозможно без некоторого незначительного разрушения, подобно тому как для постройки нового многоквартирного дома необходимо снести какую-нибудь старую лачугу. Для того чтобы что-то считалось добром, оно должно приносить пользу человеку, его семье, его детям, его группе, человечеству или жизни. Для того чтобы что-то считалось добром, оно должно содержать в себе созидание, которое бы перевешивало находящееся в нём разрушение»⁴⁸⁰.

Зло представляет собой противоположность добра. «Когда действие приносит больше разрушения, чем созидания, оно является злом. Оно неэтично. Когда действие больше способствует гибели, чем выживанию, оно является злом в той степени, в которой оно разрушает»⁴⁸¹.

Аналогичные определения основатель Саентологии даёт

---

⁴⁸⁰ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 20.

⁴⁸¹ Л. Рон Хаббард. Наука выживания. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 258.

понятиям «правильное» и «неправильное». По мнению Л. Рона Хаббарда, «действие или решение является правильным настолько, насколько оно способствует выживанию индивидуума, будущей расы, группы, человечества или жизни, которые принимают данное решение. Быть полностью правым означало бы выживать до бесконечности. Действие или решение является неправильным настолько, насколько оно является невыживательным для человека, будущего поколения, группы, вида или жизни, которые ответственны за совершение этого действия или принятие решения. ... Человек или группа, которые в среднем более правы, чем не правы (так как эти термины далеко не абсолютны), непременно выживут. Человек, который, в среднем, больше неправ, чем прав, погибнет. В то время как не может быть абсолютной правоты или абсолютной неправоты, правота действия зависит от того, насколько оно способствует выживанию тех динамик, которых это действие непосредственно касается. Неправильным действием было бы такое действие, которое мешало бы выживанию этих динамик»⁴⁸².

Тем самым саентологическое представление о выживании можно уподобить следованию «срединному пути», обозначенному Буддой, – это значит держаться золотой середины, не впадать в крайности или, говоря саентологическим языком, стремиться к «наибольшему благу для наибольше-

---

⁴⁸² Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 21.

го числа динамик», не пренебрегая одной ради другой и не ограничиваясь сиюминутной выгодой.

Чем отличаются этика и мораль с точки зрения Л. Рона Хаббарда

Основатель Саентологии полагал, что этика и мораль – разные понятия. Этика – это личный выбор человека, а мораль – это не личный выбор, а своего рода нравственный закон, который формируется обществом и применяется для оценки поведения человека или групп людей. Этика включает действия, которые человек добровольно предпринимает в отношении самого себя. Между этикой и моралью нет непреодолимых противоречий. «Этичное поведение включает в себя строгое соблюдение морального кодекса общества, в котором мы живём», – отмечал Л. Рон Хаббард. Более того, понятия «этика» и «мораль» можно было бы считать тождественными, но только при условии, «если бы моральный кодекс был полностью разумным», и тогда «он мог бы считаться вместе с тем и полностью этичным... На таком высочайшем уровне эти два понятия можно было бы отождествить»⁴⁸³.

---

⁴⁸³ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 24.

«Дорога к счастью» – нерелигиозный моральный кодекс, основанный на здравом смысле

Пять священных заповедей буддизма («Панча Шила»), принимаемых буддистами-мирянами, включают в себя воздержание от: 1) убийства, 2) воровства, 3) прелюбодеяния, 4) лжи и обмана, 5) употребления опьяняющих веществ. В Саентологии воздержание от этих и других крайностей диктуется представлением о «наибольшем благе для наибольшего числа динамик», и каждая из этих установок, как и многие другие принципы общечеловеческих ценностей, раскрыта в саентологических текстах; однако основатель Саентологии в течение многих лет не формулировал единый кодекс саентологической этики.

Но когда он завершил исследования, которые привели к формулированию всех этапов основного духовного пути Саентологии, и когда саентологические церкви действовали в большинстве развитых стран, не требуя его непосредственной заботы, он задался вопросом о том, как остановить моральную деградацию населения планеты – всего населения, а не только тех, кто принял или готов принять Саентологию как свою веру. Ответом стала «Дорога к счастью»⁴⁸⁴ – кодекс,

---

⁴⁸⁴ «Дорога к счастью» (полное название: «Дорога к счастью: Руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле»; англ. The Way to Happiness:

основанный на разумности и здравом смысле, не только для саентологов, но и для всех людей.

Характеризуя западное общество начала 1980-х годов, Л. Рон Хаббард с горечью замечал, что оно превратилось в настоящие дикие джунгли. Утрачено уважение к другим людям, низвергнут авторитет старших, что вылилось в кровавые столкновения молодёжных банд на улицах американских городов.

Современная западная цивилизация нуждалась в системе незыблемых моральных и нравственных ориентиров не меньше, нежели все цивилизации прошлого. При этом она испытывала так называемый «ценностный вакуум», когда традиционные ценности прошлого отвергались, а новые ценности ещё не заняли их место, не были приведены в стройную систему. Такая девальвация ценностей являлась одной из ключевых причин социальных пороков, увлекая человека в пучину морально-нравственной деградации.

Общество испытывало острую потребность в мудрых философах и мыслителях, которые сформулировали бы «правила счастливой жизни», следуя которым человек сможет избавиться от лжи, агрессии, насилия и бездуховности, обретёт понимание того, что ему действительно нужно для полноценной жизни. Примером такого плодотворного философского осмысления проблем современного общества и лично-

сти, путей их преодоления является «Дорога к счастью».

Содержание брошюры не является составной частью какой-либо религиозной доктрины, в том числе учения Церкви Саентологии. Целью этого морального кодекса, основанного исключительно на здравом смысле, было остановить упадок нравственности в обществе, вернуть человеку достоинство и восстановить доверие между людьми.

Всего с момента первого издания брошюры в 1981 году она вышла тиражом свыше 115 млн. экземпляров. Следует отметить, что распространение этого морального кодекса стало происходить более быстрыми темпами после 2003 года, когда был учреждён международный фонд «Дорога к счастью» (главное здание фонда расположено в городе Глендейл⁴⁸⁵, США). На сайтах, посвящённых деятельности фонда «Дорога к счастью», приводятся свидетельства людей из разных стран, которым брошюра помогла улучшить их жизнь.

В 2010 году брошюра «Дорога к счастью» была внесена в книгу рекордов Гиннеса как нерелигиозное издание, переведённое на наибольшее число языков (70)⁴⁸⁶. К 2013 году число языков, на которые была переведена «Дорога к счастью», возросло до 106 и продолжает расти.

Кроме того, в 2008 году вышел двухчасовой видеофильм

---

⁴⁸⁵ Глендейл (англ. Glendale) – город на западе США, штат Калифорния; северный пригород Лос-Анджелеса, около 200 тысяч жителей.

⁴⁸⁶ Всего в мире насчитывается около 6900 «живых» языков; самое переводимое религиозное издание – Библия.

«Дорога к счастью», текст которого идентичен тексту брошюры. Большое распространение получили ролики социальной рекламы, иллюстрирующие отдельные нравственные нормы, содержащиеся в «Дороге к счастью». Их посмотрели более миллиарда человек во всём мире.

«Дорога к счастью» состоит из 21 заповеди, каждая из которых основывается на принципе: выживание человека зависит от выживания остальных людей, и без выживания других нельзя обрести радость и счастье в жизни.

В «Дороге к счастью» есть, в частности, нравственные наставления, имеющие общечеловеческое значение: «Будьте трудолюбивы»; «Обучайтесь... Те, кто достигают успеха в жизни, никогда не прекращают учиться»; «Уважайте религиозные верования других»; «Старайтесь не делать другим того, чего вы не хотели бы себе самому»; «Старайтесь поступать с другими так же, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами».

Ряд заповедей могут способствовать воспитанию уважения к закону, например: «Не совершайте убийств»; «Не делайте ничего противозаконного»; «Не принимайте наркотиков, не злоупотребляйте алкоголем»; «Поддерживайте правительство, созданное и работающее на благо всех людей».

В пояснении к каждой заповеди акцент делается на том, как человек может помочь другим вести себя правильно, тем самым подавая хороший пример: «Убеждайте людей не принимать наркотики. Если же они их принимают, уговорите их

обратиться за помощью, чтобы отказаться от наркотиков»; «Позаботьтесь, чтобы все люди, в том числе дети, были осведомлены о том, что законно, а что незаконно. Дайте понять (хотя бы просто нахмурившись), что вы не одобряете противозаконных действий»; «Поощряйте окружающих заботиться о своём внешнем виде: для этого делайте им комплименты, если они выглядят хорошо, или даже деликатно помогайте им, если им это не удаётся. Это может повысить их самоуважение и моральный дух»; «Вы можете помочь другим учиться и усваивать знания, просто предоставив в их распоряжение необходимые им данные. Вы можете помочь им, просто давая понять, что замечаете и цените то, что они чему-то научились и стали более компетентными»; «Не сбрасывайте со счетов то влияние, которое вы можете оказать на других одним лишь упоминанием приведённых выше принципов и собственным положительным примером».

В то время как авторитет традиционных нравственных установок приписывался Богу (как в случае Десяти заповедей) или предлагался как часть господствующей идеологии (например, Кодекс строителя коммунизма), наставления в «Дороге к счастью» базируются на здравом смысле: «Из-за бесчестности и дурного поведения окружающих ваше счастье может быть омрачено трагедией и горем. Я уверен, что вы можете вспомнить подобные случаи. Эти дурные поступки снижают способность человека к выживанию и делают его менее счастливым. Вы важны для других людей. К вам при-

слушиваются. Вы можете влиять на других... И хотя никто не может гарантировать счастье другого, тем не менее можно повысить его шансы на выживание и счастливую жизнь. А вместе с тем повысятся и ваши шансы».

Популяризация книги в некоторых неблагополучных в социальном отношении населённых пунктах и регионах с высоким уровнем преступности (некоторые города в США, ряд стран Африки и Латинской Америки) привела к уменьшению эпизодов насилия и преступлений на этих территориях.

Полиция Колумбии с 2009 года распространяет брошюру «Дорога к счастью» среди населения, и это привело к значительному снижению преступности в стране, названному некоторыми журналистами «Колумбийским чудом»⁴⁸⁷.

В результате кампании по распространению по всей Колумбии миллионов экземпляров «Дороги к счастью», брошюр «Правда о наркотиках» и «История прав человека», а также после открытия Церкви Саентологии в г. Богота, столице Колумбии, число нарушений прав человека в Колумбии сократилось на 96 процентов. Кроме того, в Колумбии было заключено мирное соглашение между правительством стра-

---

⁴⁸⁷ Утверждается, что в результате распространения около 9 млн. экземпляров «Дороги к счастью», а также проведения семинаров по этой брошюре с учащимися, заключёнными, другими социально уязвимыми категориями населения, уровень преступности в Колумбии к 2012 году (по сравнению с 2009) снизился на 60 процентов («Колумбийское чудо: от жесточайшего гуманитарного кризиса к мирной жизни», <https://scientologyfacts.ru/events-and-facts/statements/kolumbijское-chudo/>).

ны и повстанческой группировкой «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), положившее конец гражданской войне, длившейся более 50 лет.

Признавая значительный вклад, который внесло распространение брошюры «Дорога к счастью» и идей основателя Саентологии в Колумбии для снижения уровня насилия и наркомании, в июле 2018 года руководство страны наградило Дэвида Мицкевича, духовного лидера Саентологической религии, одной из высших наград полиции Колумбии – медалью за честность имени бригадного генерала Хайме Рамиреса Гомеса⁴⁸⁸. Медаль служит наградой за «спасение человечества от насилия, зла, терроризма, наркоторговли и всех недобрых сил, угрожающих роду людскому»⁴⁸⁹.

Пример Колумбии оказал воздействие на ситуацию на Филиппинах, где полиция приняла решение применить нравственные принципы, содержащиеся в «Дороге к счастью», для снижения преступности. Всего в рамках кампании, поддержанной СМИ, о книге «Дорога к счастью» узнали более 6,1 миллиона филиппинцев, в результате принятых мер в стране удалось добиться снижения преступности на 38 процентов⁴⁹⁰.

---

⁴⁸⁸ Хайме Рамирес Гомес (1940–1986) внёс большой вклад в борьбу с незаконной торговлей наркотиками в Колумбии; убит наркоторговцами.

⁴⁸⁹ Лидер Саентологии награждён медалью полиции Колумбии // информационное агентство «Мангазея», 9 июля 2018 г. (<https://www.mngz.ru/vse-obovsem/4074878-lider-saentologii-nagrashden-medalyu-policii-kolumbii.html/>).

⁴⁹⁰ Национальная полиция Филиппин применяет «Дорогу к сча-

Отмечается позитивное влияние брошюры на заключённых в тех тюрьмах по всему миру, где «Дорога к счастью» используется как средство реабилитации осуждённых в рамках программы «Криминон». Эта программа основана в 1972 году, она применяется в более чем 2100 исправительных учреждениях в 38 странах. В программу «Криминон» входит также антинаркотическое обучение, которое помогает заключённым понять и преодолеть наркотическую зависимость⁴⁹¹.

Представление об обмене как о важной этической категории

В качестве примера того, как общечеловеческие ценности раскрыты в саентологических текстах, рассмотрим принцип, который в заповедях буддизма сформулирован как «не присваивать то, что не дано», то есть отказ от воровства, присвоения того, что принадлежит другому.

Основатель Саентологии сформулировал категорию «обмен» и выделил четыре её разновидности, или состояния обмена. Во-первых, это преступный обмен, то есть просто грабёж. Второе состояние – это неполноценный обмен, при ко-

---

стью» (<https://www.mngz.ru/vse-obo-vsem/4077048-nacionalnaya-policiya-filippin-primenyaet-dorogu-k-schastyu.html>).

⁴⁹¹ Криминон во всём мире (<https://www.scientology.ru/activity/criminon/criminon-around-the-world.html>).

тором, например, товары предоставляются не полностью или они худшего качества, чем те, что были заказаны. Третье состояние известно как «честный обмен» и рассматривается как норма для процветающих компаний: они принимают заказы и деньги и предоставляют в точности то, что было заказано.

Четвёртое состояние встречается редко, его можно назвать «обмен с превышением», и в этом состоянии предоставляется нечто более ценное, чем деньги, которые были за это получены. Вот пример, который приводит Л. Рон Хаббард: «Компания продаёт бриллианты. Поступает заказ на бриллиант средней ценности. Компания поставляет бело-голубой бриллиант, ценность которого выше средней. Кроме того, его доставляют быстро, а сотрудники вежливы и внимательны».

Л. Рон Хаббард призывает использовать четвёртое состояние, то есть «обмен с превышением». «Производите в изобилии и старайтесь предоставить продукт лучшего качества, чем ожидается, – пишет Л. Рон Хаббард. – Предоставляйте... продукт лучшего качества, чем было заказано, и в большем объёме. Всегда старайтесь написать рассказ лучше, чем от вас ожидают; всегда старайтесь сделать что-то лучше, чем было заказано. Всегда старайтесь предоставлять и предоставляйте лучший продукт, чем от вас ожидали... Это ключ к расширению и головокружительному успеху»⁴⁹².

---

⁴⁹² Статья Л. Рона Хаббарда от 10 сентября 1982 года.

Честность и справедливость, в том числе при обмене – залог хорошего состояния человека, а также всего общества. «Когда нарушен обмен, нарушается всё равновесие в обществе», – предостерегает Хаббард. И продолжает: «Речь идёт не о равенстве количеств того, что исходит и что входит. Равенство количеств не важно. Кто может измерить доброжелательность или дружбу? Кто может на самом деле подсчитать стоимость спасения духовного существа от смерти в каждой жизни? Кто может измерить гордость, которую испытываешь, выполняя работу качественно, или измерить похвалу? Ведь всё это имеет разную ценность для разных людей».

Он также указывает, что динамики человека должны находиться «в обмене» друг с другом, то есть каждая динамика должна давать что-то каждой другой динамике и что-то получать от неё, и эти потоки должны находиться в равновесии.

В практическом плане из этого следует то, что саентологи считают наиболее приемлемой деятельность, которая способствует максимальному выживанию всех динамик, и неприемлемой – деятельность, в результате которой можно получать деньги, не делая соразмерного личного вклада (например, жить на пособие по безработице человеку, который способен работать), равно как и деятельность разрушительного характера (торговлю наркотиками, разработку оружия и т. п.).

Саентологи, с которыми я беседовал, отмечали, что необ-

ходимое условие успешного духовного прогресса в Саентологии заключается в том, что деньги, внесённые в качестве пожертвования, должны быть честно заработаны. Филолог Надежда приводила в пример ситуацию из жизни, когда деньги, полученные в результате неполноценного обмена, не принесли их обладателю желаемого результата. Поэтому в Саентологии категорически осуждается воровство, неуплата налогов и любая преступная деятельность; тем, кто совершал такие деяния, предписывается полностью решить этот вопрос, в том числе возместить ущерб, прежде чем у них могут быть приняты пожертвования и прежде чем им позволят идти по ступеням духовного совершенствования.

Причины неэтичных поступков

Основатель Саентологии не только констатировал, что поступки могут быть неэтичными, но и стремился выявить, проанализировать их причины, с тем чтобы такие поступки можно было предотвратить. В этих целях он использовал несколько терминов, ключевые из них описаны ниже.

Вредное действие или проступок, нарушающий моральный кодекс группы, Л. Рон Хаббард называет **овертом**⁴⁹³. «Когда человек делает что-то, противоречащее моральному

---

⁴⁹³ Английское слово *overt* может быть переведено как «открытый, публичный, явный, очевидный». Обычно оно используется как прилагательное, но Л. Рон Хаббард использует его как существительное.

кодексу, с которым он ранее согласился, или когда он не делает чего-то, что ему следовало бы сделать согласно этому моральному кодексу, он совершает оверт. Оверт нарушает достигнутое ранее соглашение. ... Оверт может быть преднамеренным или непреднамеренным. ... Оверт – это не просто нанесение вреда кому-либо или чему-либо. Оверт – это бездействие или действие, которое приносит наименьшее благо наименьшему числу динамик или наибольший вред наибольшему числу динамик»⁴⁹⁴.

Причина появления овертов – **безответственность**. «Когда уровень ответственности снижается, могут появиться оверты. Когда уровень ответственности падает до нуля, человек, совершающий оверты, уже не считает их овертами»⁴⁹⁵.

Висхолд⁴⁹⁶ – «невысказанное, неразглашённое нарушение морального кодекса, который человек был обязан соблюдать... Висхолд – это совершённый человеком оверт, о котором он не рассказывает. Это то, раскрытие чего, по мнению человека, может создать угрозу для его самосохранения.

---

⁴⁹⁴ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 33.

⁴⁹⁵ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 35.

⁴⁹⁶ Английский глагол withhold переводится как «утаивать, умалчивать». Обычно оно используется как глагол, но Л. Рон Хаббард использует его как существительное.

Любой висхолд следует после оверта»⁴⁹⁷.

Оправдание – это «социальный механизм, который человек использует, после того как он совершил оверт и утаил его. Это средство, при помощи которого человек может сделать менее мучительным осознание того, что совершил оверт, за счёт попытки уменьшить оверт. Он делает это, придираясь или переключая вину. Оправдание – это нахождение объяснений самой вопиющей неправильности. Причины, по которым люди не считают оверты овертами, – это оправдания»⁴⁹⁸.

Выписывание овертов и висхолдов как способ восстановления этичности

Неэтичные поступки, то есть оверты и висхолды, являются «единственной причиной продолжающегося зла» в жизни человека. «Выходом является выписывание своих овертов и висхолдов. Посмотрев правде в лицо, человек может испытать облегчение и восстановить ответственность»⁴⁹⁹.

Л. Рон Хаббард подробно описывает, как выписывать

---

⁴⁹⁷ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 34.

⁴⁹⁸ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 35.

⁴⁹⁹ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 61.

оверты и висхолды. Это простая процедура, которую человек может выполнять (предпочтительно под наблюдением специалиста) в любое время. Суть её заключается в том, чтобы подробно рассмотреть конкретные детали совершённого действия или бездействия, в том числе время, место, форму и событие. Одна из так называемых «аксиом», сформулированных Хаббардом, гласит: «всё нежелательное, но тем не менее продолжающее существовать, нужно тщательно рассмотреть, и в этот момент оно исчезнет; если это рассмотреть только частично, то, по крайней мере, уменьшится интенсивность этого». Соответственно, при выписывании овертов нужно рассмотреть детали проступка, чтобы он «исчез», то есть перестал беспокоить человека, «давить» на него изнутри, вызывать угрызения совести. (Возмещение ущерба, если таковой был, – отдельный этап, рассматриваемый ниже в разделе о «формулах состояний».) Эта процедура может принести большое облегчение, дать человеку возможность восстановить общение с теми людьми и группами, против которых он совершил оверты, и в конечном счёте, стать счастливее⁵⁰⁰.

Саентологи из разных стран часто делятся «историями успеха», которые принесло применение той или иной саентологической технологии, в частности выписывания овертов. Приведу один характерный пример такой «истории успеха».

Один студент открыл для себя, насколько важно выписыва-

---

⁵⁰⁰ См.: Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 61–64.

вать оверты и висхолды, и в результате этой процедуры его взгляд на жизнь значительно изменился, он вновь обрёл самоуважение.

«Раньше меня интересовало только то, что касается меня самого – то, что я хотел сделать, или то, что я хотел получить. Иногда я уделял немного внимания своей семье и друзьям, но только в том случае, если в этом была какая-то выгода для меня. Глядя на поступки, которые я совершил в прошлом, я понимаю, что не хотел бы иметь такого друга!

Теперь всё изменилось. Интерес, который я проявляю к своим ближним, стал настолько сильным, что он перерос в настоящую и искреннюю заботу. Мне даже не нужно «заставлять» себя заботиться о других. Для меня это совершенно естественно. И я вижу, какую пользу я могу им приносить.

В результате произошла очень интересная вещь: сейчас я чувствую, что стал намного ценнее для самого себя, и моя жизнь стала намного счастливее. Пожалуй, в этом нет ничего удивительного, но раньше я никогда не думал об этом.

Все эти перемены произошли потому, что одна женщина отвела меня в сторону и показала мне, что написал Л. Рон Хаббард об овертах и висхолдах и о том, как они влияют на нашу жизнь. А затем она добилась, чтобы я выписал свои собственные оверты и висхолды. Именно после этого всё изменилось»⁵⁰¹.

---

⁵⁰¹ Саентология улучшает мир, в котором мы живём. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 31.

Саентологическую систему этики можно использовать и для укрепления семейных отношений.

Одна из серьёзных проблем, разрушающих семью и брак, – это супружеские измены. На протяжении многих веков люди были убеждены, что супружеская верность – недостижимый идеал, бесконечно далёкий от жизни. «Адюльтер⁵⁰² приносит больше зла, чем брак добра», – утверждал Оноре де Бальзак⁵⁰³. «Не думаю, что в мире есть хоть один мужчина, верный своей жене», – говорил, например, Джон Кеннеди⁵⁰⁴.

Один из способов исправить разлад в семье – добиться, чтобы муж и жена выписали свои оверты и висхолды против партнёра по браку. Каждый из супругов выписывает свои оверты и висхолды, указывая конкретное время и место совершения оверта/висхолда, а также то, что было сделано и/или утаено. Когда эта процедура полностью выполнена, оба супруга могут испытать облегчение и вновь взять ответственность за происходящее в семье.

Иногда может случиться так, что выписывание овертов и висхолдов не полностью преодолевает разногласия между мужем и женой. В таком случае они могут обратиться за су-

---

⁵⁰² Адюльтер (франц. *adultère*) – супружеская измена, неверность, прелюбодеяние; незаконная любовная связь.

⁵⁰³ Оноре де Бальзак (1799–1850) – французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе.

⁵⁰⁴ Джон Фицджеральд Кеннеди (1917–1963) – 35-й президент США (1961–1963).

пруджеской консультацией, которую обычно проводит капеллан⁵⁰⁵. В ходе такой консультации капеллан помогает супругам рассмотреть оверты и висхолды более тщательно, чем при выписывании.

Так, одна из участников религиозной группы Елена⁵⁰⁶ рассказала мне, что в 2004 году обращалась за супружеской консультацией, и та помогла ей решить семейные проблемы.

Елена состояла в браке с 1988 года, она вышла замуж ещё во время учёбы в институте за однокурсника. Затем муж поехал в Москву организовывать бизнес, а она осталась с детьми во Владимирской области. Пять лет супруги виделись редко, брак начал «трещать по швам». Супруги хранили верность друг другу, хотели сохранить брак, но были ссоры, взаимное непонимание.

Решили пройти супружескую консультацию у капеллана. Каждый рассказал об овертах и висхолдах в отношении своего супруга. Было трудно признаваться в неэтичных поступках, во вранье.

Но после консультации было ощущение, что как будто бы вновь встретили друг друга. Ушли обиды и раздражение. Появилась способность разумно решать проблемы, создать прочные договорённости. Брак стал гораздо крепче, пробле-

---

⁵⁰⁵ В Церкви Саентологии капеллан – это официальная должность. Капеллан проводит воскресные службы и участвует в проведении официальных церемоний, а также помогает прихожанам в решении личных проблем.

⁵⁰⁶ Елена является служителем религиозной группы с 2011 года. Беседа состоялась 30 июля 2018 года.

мы удалось успешно решить.

Как свидетельствует Елена и другие саентологи, применение данных об овертах и висхолдах помогло сохранить тысячи супружеских союзов.

Исповедь

Практически во всех религиях есть та или иная форма признания человеком совершённых неблагоприятных действий и раскаяния, подразумевающего стремление изменить свою жизнь к лучшему.

В авраамических религиях (иудаизм, христианство, ислам) исповедь – это признание человека в совершённых грехах перед Богом. Исповедь подразумевает раскаяние и решение в дальнейшем стараться не допускать грехов вновь. В Библии (ни в Ветхом, ни в Новом Завете) нет конкретных правил проведения исповеди.

Католическая и Православная Церковь установили подробные правила проведения исповеди, которая рассматривается в качестве одного из важнейших церковных Таинств – Таинства покаяния. Так, в Русской Православной Церкви чин исповеди, который содержится в Требнике⁵⁰⁷, появился

---

⁵⁰⁷ Требник – богослужебная книга, содержащая чинопоследования Таинств и других священнодействий, совершаемых Православной Церковью в особых случаях и не входящих в состав храмового (общественного) богослужения. Книга получила своё название от слова «треба», которое в древнерусском языке имело

в XVII веке.

После преобразований императора Петра Великого (1672–1725), ориентирувавшегося на европейскую практику, в Русской Православной Церкви была внедрена католическая по своему происхождению разрешительная (тайносовершительная⁵⁰⁸) молитва исповеди⁵⁰⁹, в которой священник на церковно-славянском языке произносил слова: «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти, чадо (имя), вся согрешения твоя. И аз, недостойный иерей, властью Его мне данную, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь»⁵¹⁰.

сакральный смысл и означало «жертва», «жертвоприношение», «молитва», «исполнение священного обряда». В настоящее время словом «треба» называют молитвословия и священнодействия, совершаемые по просьбе (по потребам, нуждам) одного или нескольких христиан в особых обстоятельствах их жизни.

⁵⁰⁸ Тайносовершительная молитва, тайносовершительные слова, тайносовершительная формула – центральный возглас епископа или священника, после которого Таинство формально уже считается действительным (совершившимся).

⁵⁰⁹ Разрешительная (тайносовершительная) молитва исповеди – молитва, которую священник произносит в конце исповеди, возложив на голову кающегося епитрахиль (принадлежность богослужебного облачения православного священника и епископа – длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь). При чтении разрешительной молитвы священник или архиерей данной ему властью отпускает кающемуся исповеданные грехи. Разрешительная молитва обратного действия не имеет.

⁵¹⁰ Для лучшего понимания смысла этой разрешительной молитвы поясним, что под властью прощать грехи, данной Иисусом Христом, подразумеваются полномочия, переданные Иисусом Христом своим ученикам (апостолам), о чём Он говорит апостолам, в частности, в Евангелии от Матфея: «Истинно говорю вам:

Проблема, о которой часто упоминают и верующие, и христианские священнослужители, – тот факт, что очень часто люди, исповедавшие свои прегрешения и причастившиеся, затем вновь повторяют те же самые грехи, в которых уже неоднократно каялись и исповедовались. Как признаёт один из православных священников, «это вполне нормальная ситуация, когда человек регулярно приходит на исповедь и сетует, что он переживает из-за того, что каждый раз, от исповеди к исповеди, называет одни и те же грехи»⁵¹¹.

Своеобразная форма исповеди практикуется в буддизме. Так как последователи Будды верят в то, что уже прожили в прошлом множество жизней, буддисты приносят покаяние и за грехи, совершённые ими в прежних воплощениях. Так, большой популярностью пользуется стослоговая мантра Ваджрасаттвы (одно из имён Будды). Она известна с древних времён, мантру использовали тибетские монахи, чтобы очиститься от грехов. Стослоговая мантра Ваджрасаттвы эффективно очищает душу человека от «грязи» на духовном уровне. Бытует мнение, что эта мантра избавляет людей и от грехов, которые они совершили в предыдущих жизнях.

Широко распространена практика исповеди перед 35 Буддами Покаяния, во время которой буддист раскаивается во

что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (глава 18, стих 18). Иерей в Русской Православной Церкви – это священник.

⁵¹¹ Православная жизнь (<https://pravlife.org/ru/content/esli-na-ispoved-kazhdyy-raz-so-starym-spiskom-grehov>).

всех грехах, совершённых не только в нынешней, но и в прошлых жизнях. Составной частью этой практики является «Молитва раскаяния». В этой молитве буддист признаёт, что «рождаясь во всех уделах сансары с безначальных времён и в теперешней жизни, я совершал негативные деяния, побуждал к этому других или сорадовался их злодеяниям». Он раскаивается во всех злодеяниях, ничего не утаивая и не скрывая, и клянётся, что отныне будет воздерживаться от свершения этих «недобродетелей»⁵¹².

В Саентологии исповеди уделяется самое серьёзное внимание. Как писал Л. Рон Хаббард: «Ни один нечестный человек не может быть свободным: он сам себе ловушка. Если он не может открыть другим свои собственные поступки, то он заключённый; он вынужден отстраняться от своих ближних, и он раб собственной совести»⁵¹³. В Церкви Саентологии подробно разработана процедура исповеди⁵¹⁴. Это важная часть саентологической системы этики. Определён круг саентологических священников⁵¹⁵, которые имеют полномо-

---

⁵¹² Сайт «Буддизм в Калмыкии. Золотая обитель Будды Шакьямуни» (<http://khurul.ru/2013/08/praktika-ispovedi-pered-35-buddami-pokayaniya/>).

⁵¹³ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 47.

⁵¹⁴ Процедура исповеди. Бюллетень Офиса Хаббарда по связям от 30 ноября 1978.

⁵¹⁵ Одитор (слово происходит от лат. *audire*, что означает «слышать или слушать») – человек, обученный проводить саентологические процессы и процедуры другим людям и имеющий соответствующую квалификацию. Одитор является священником или обучается на священника в Церкви Саентологии.

чия принимать исповеди⁵¹⁶.

В Саентологии исповедь – это значительно более сложная, комплексная процедура, чем выписывание овертов и висхолдов, хотя и опирается на те же основные данные об овертах и висхолдах. В рамках исповеди специально подготовленный саентологический священник помогает прихожанину вспомнить и полностью рассмотреть его оверты и висхолды, продолжая их рассмотрение до тех пор, пока та область жизни прихожанина, к которой обращена эта исповедь, не очистится. Как правило, исповедь в Саентологии требует не одной встречи со священником, а целого ряда, пока не будет полностью рассмотрена какая-то область.

Исповедь в Саентологии имеет и общие черты, и некоторые отличия от исповеди в других религиях. Как отмечал Л. Рон Хаббард, «признание в своих овертах – это первый шаг к тому, чтобы взять за них ответственность и попытаться снова привести дела в порядок». Подтверждение, которое даётся после каждой исповеди в ходе проведения саентологической процедуры, – это заверение в том, что исповедь человека была услышана. Такое заверение помогает ему закончить цикл, связанный с теми плохими вещами, которые он совершил, и избавиться от неотвязных мыслей о своей вине за них, и в результате он может направить своё внимание на созидательную деятельность. Это и есть цель любой испо-

---

⁵¹⁶ Провозглашение права прощать. Бюллетень Офиса Хаббарда по связям от 10 ноября 1978.

веди. Есть и другой элемент, который ещё больше помогает человеку достичь этих результатов, и это прощение. Поэтому в конце исповеди (когда она полностью завершена) саентологический одитор, проводивший исповедь, должен сообщить человеку, что ему прощены грехи, в которых тот только что признался, и что он очистился от этих грехов и свободен от них. Он говорит следующее: «Пользуясь правом, данным мне, я объявляю, что все оверты и висхолды, о которых вы мне полностью и честно рассказали, прощены саентологами»⁵¹⁷.

Исповедь помогает человеку признать личную ответственность за собственные ошибки и вредоносные действия, посмотреть правде в глаза. Прихожанин может в ходе или после исповеди по своему желанию применить технологию этики, чтобы разобраться с теми овертами и висхолдами, которые он увидел в своей жизни. Многие именно так и поступают. Нередко после исповеди человек, увидев, что некоторые последствия его неоптимальных поступков нужно уладить, следует для этого формулам этических состояний.

В Церкви Саентологии считается неправильным, если после исповеди прихожанин продолжает совершать те же самые оверты и висхолды. Предполагается, что это может случиться только в результате нарушения саентологической технологии, и ситуация должна быть исправлена.

---

⁵¹⁷ Провозглашение права прощать. Бюллетень Офиса Хаббарда по связям от 10 ноября 1978.

Приведём несколько случаев из жизни, которые помогут наглядно показать, каким образом саентологическая исповедь может помочь решить те или иные проблемы.

В июле 2018 года я провёл встречу с Ольгой, администратором по этике в одной из саентологических организаций Москвы. У неё высшее образование, Ольга стала саентологом десять лет тому назад, в 2012 году прошла курс специалиста по саентологической этике и уже более пяти лет является администратором по этике.

Благодаря помощи и содействию Ольги мне удалось узнать истории успеха некоторых прихожан (их имена изменены). Приведу четыре истории со счастливым концом о тех людях, которым помогла исповедь.

Первая история случилась с молодым мужчиной по имени Юрий. Он постоянно испытывал финансовые проблемы и, несмотря на все усилия, никак не мог заработать достаточно денег. В какой-то момент Юрий обратился за помощью.

В ходе исповеди саентологический священник помог Юрию вспомнить, как в достаточно далёком прошлом, когда он был ребёнком, Юрий совершил оверт – взял у родителей без спроса сравнительно небольшую сумму денег.

После исповеди Юрий уладил этот неэтичный поступок. Он признался маме в давнем прегрешении, возместил небольшой нанесённый ущерб и восстановил самоуважение.

Вскоре Юрию удалось найти хорошую высокооплачиваемую

мую работу. Затем он начал собственный бизнес и стал получать высокие доходы, позволяющие достойно содержать жену и четырёх детей.

Вторая история произошла с женщиной по имени Юлия. Она разводилась с мужем, причём у них был ребёнок. Супруги никак не могли наладить общение, постоянно ругались.

Администратор по этике, к которому Юлия обратилась за помощью, рекомендовала изучить данные в отношении общения⁵¹⁸, получить понимание того, как нужно правильно строить отношения с мужем. В результате исповеди и изучения работ основателя Саентологии Юлия осознала, что сама разрушала свою семью, и исправила эту ситуацию. Она восстановила общение с мужем, у них в семье нет скандалов, они совместно заботятся о воспитании ребёнка и вместе решают другие проблемы.

Третья история случилась с мужчиной средних лет по имени Антон. Он никак не мог обеспечить семью, из-за этого часто возникали конфликты. Исповедь помогла Антону вспомнить аналогичную ситуацию в прошлом, когда он бездействовал и не зарабатывал достаточно средств, что привело к разрушению его предыдущего брака. Изучив данные в отношении финансов, а также выполнив формулы этических

---

⁵¹⁸ Среди курсов по улучшению жизни есть курс «Успех путём общения», построенный на основе работ Л. Рона Хаббарда, который считал, что общение – это «растворитель» любой проблемы человека.

состояний, Антон смог найти работу со стабильной заработной платой. Самое главное – он стал вести себя гораздо этичнее, что принесло спокойствие и взаимопонимание в семью, где воспитываются двое детей.

Герой **четвёртой истории** – Станислав – хотел развестись с женой из-за того, что «она не понимала и не разделяла его интересы» (это был, как выражаются саентологи, мотиватор [повод, оправдание для совершения оверта], а не реальная причина). Администратор по этике направил Станислава на исповедь. В результате Станислав осознал, что совершил в отношении жены и интересов семьи ряд овертов. Он взял ответственность на себя, смог уладить ситуацию, восстановить хорошие отношения с женой, и теперь они продолжают жить вместе и воспитывают дочь. Оба счастливы в браке.

В завершение этого сюжета приведу компетентное мнение администратора по этике религиозной группы Натальи⁵¹⁹: «После исповеди человеку становится гораздо легче, он меняется на глазах».

Формулы этических состояний

Саентологическая система этики включает в себя так называемые «формулы этических состояний». Это определён-

---

⁵¹⁹ Наталья является администратором по этике с 2013 года. Наша беседа прошла 29 июля 2018 года.

ный алгоритм действий, который даёт возможность человеку больше не повторять свои грехи (оверты и висхолды).

Однако формулы состояний используются саентологами не только после исповеди (или выписывания овертов и висхолдов), их применяют для решения самого широкого спектра проблем.

Этические состояния – это положения, в которых находится деятельность; они расположены в виде восходящей шкалы, каждый следующий уровень которой (при движении снизу вверх) отмечает более высокий уровень успеха и выживания. «Кодекс поведения» для того, чтобы «продолжать процветать, находясь в этих состояниях», – это так называемые «формулы состояний», то есть шаги, действия, которые нужно предпринимать для перехода из текущего состояния в более оптимальное (или для поддержания уже оптимального состояния).

В саентологической системе этики считается, что все организации, их составные части, отдельные люди в каждый момент находятся в том или ином состоянии. И если не выполнять шаги, соответствующие этим состояниям (что некоторые делают интуитивно, но надёжнее опираться на выведенную Л. Роном Хаббардом формулу), то это приведёт к сокращению масштабов деятельности, к страданиям, тревогам и, в конечном счёте, к смерти. Если же обращаться с этическими состояниями должным образом, то результатом ста-

нут стабильность, расширение и процветание⁵²⁰.

Л. Рон Хаббард утверждал, что «формулы этических состояний плавно переходят одна в другую – первый шаг одной формулы непосредственно следует за последним шагом предыдущей формулы». Иначе говоря, формулы этических состояний образуют некое подобие лестницы, по которой можно из текущего состояния подняться в более высокое.

Эти состояния, в порядке от высшего к низшему, таковы: Могущество, Смена власти, Изобилие, Нормальная деятельность, Чрезвычайное положение, Опасность, Несуществование, Помеха, Сомнение, Враг, Предательство, Замешательство.

Воспользуемся примером, приведённым Л. Роном Хаббардом, чтобы проиллюстрировать применение формулы состояния Опасности после неэтичного поступка⁵²¹:

«Скажем, один парень брал деньги у своего дяди и говорил, что покупает на них дом, но не делал этого. Он тратил их на одну блондинку. Теперь он в постоянной опасности. Его дядя в любой момент может обнаружить это, а он ожидает унаследовать дядино состояние. Так что он почти что в панике; и хотя он об этом не думает, опасность тем не менее присутствует».

---

⁵²⁰ См.: Саентология улучшает мир, в котором мы живём. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 69.

⁵²¹ Пример взят из статьи Л. Рона Хаббарда от 11 апреля 1972 «Дополнительная информация о правильном улаживании состояния Опасности».

Шаг 1: «Ему придётся прекратить делать это, то есть обойти привычки или установившуюся практику, существовавшую в данном случае. Другими словами, прекратить принимать те деньги».

Шаг 2: «Он должен также справиться с ситуацией и любой опасностью в ней... Он должен придумать, как уладить это, чтобы в этом не было опасности. И, возможно, ему придётся хорошенько подумать. Если бы он просто явился к дяде и сказал: “Дядя Джордж, я тебя обманывал. Я растратил все твои деньги”, – возможно, это было бы таким шоком для дяди Джорджа, что он бы лишил его наследства, пристрелил и тому подобное. Это действительно было бы опасным. Поэтому ему придётся придумать, как с этим справиться. Это может быть таким же простым, как сказать: “Дорогой дядя Джордж, в последнее время со мной работали с помощью Саентологии, и я становлюсь честнее. В моей жизни было много нечестных поступков, и вот один из них. Так вот, вероятно, ты пристрелишь меня за то, что я это сделал, и это несправедливо по отношению к тебе, но на самом деле я тратил эти деньги на жизнь и...”».

Шаг 3: «Назначьте себе состояние Опасности – и здесь это есть только потому, что люди забывают его назначить».

Шаг 4: «И затем вы “вводите в действие вашу собственную этику, выяснив, что именно вы делаете неэтично, и используете самодисциплину, чтобы исправить это и стать честным и порядочным”. Так вот, могут быть какие-нибудь другие

“дяди Джорджи” (и мы всё ещё должны уладить ситуацию с этой блондинкой). Хотя он и уладил ситуацию с дядей, может быть что-то ещё. И вы можете получить нечто вроде христианского “возрождения”. ...Другими словами, теперь он способен быть лицом к лицу с миром и вновь вступить в общение».

Шаг 5: «Затем “реорганизуите свою жизнь так, чтобы эта опасная ситуация не возникала у вас постоянно”. Ну, в данном предполагаемом случае с дядей Джорджем это несложно. Просто прекратить связь с этой блондинкой-мотыльком и вместо того, чтобы не спать по ночам и тому подобное, действительно поспать, заняться своей работой и достигнуть чего-нибудь. Это и будет реорганизацией».

Шаг 6: «А затем “сформулируйте и примите твёрдое правило, которое позволит вам впоследствии выявлять подобные ситуации и предотвращать возникновение их вновь и вновь”. Другими словами, “Я не буду лгать, чтобы получить деньги” или что-то подобное – это всё, что парню нужно решить. Это похоже на новогодние обещания. Но люди затем не выполняют их потому, что они не ввели в действие пять первых шагов. Вот почему новогодние обещания не выполняются. На самом деле в этот момент вы просите парня измениться».

Формулы состояний могут помочь решить самые разные проблемы

Каждый саентолог, с которым мне приходилось общаться, очень серьёзно относится к состояниям существования и обычно использует формулы состояний для решения вставших перед ним проблем. Так, например, саентолог с 25-летним стажем Ирина рассказала мне свою историю – как иллюстрацию утверждения Л. Рона Хаббарда о том, что этические состояния существуют в физической вселенной в качестве универсального закона и влияют на развитие событий. Поэтому чрезвычайно важно вовремя понять, в каком именно этическом состоянии ты оказался, и сделать необходимые шаги по улаживанию ситуации. Однажды, вскоре после того как Ирина стала сотрудником саентологической организации, она сама для себя определила, что её этическим состоянием является состояние Предательства; однако в тот момент она не сделала никаких действий по применению формулы этого состояния. В тот период Ирина отвечала за финансовые средства и сохранность имущества одной из саентологических организаций. Это были уже ставшие легендарными девяностые годы прошлого века, уровень преступности был весьма высок.

И как раз после того, как Ирина осознала, но не выполнила состояние Предательства, произошло ограбление, был

причинён немалый ущерб.

Стоит заметить, что руководитель ранее просил Ирину принять дополнительные меры предосторожности по усилению сохранности имущества; будь это вовремя сделано, ущерб был бы значительно меньше. Ирина осознала, что эта кража явилась проявлением в физической вселенной её состояния Предательства которое в Саентологии определяется так: «человек принимает пост или должность, но не выполняет соответствующие функции». И она сделала необходимые, в соответствии с формулой состояния, шаги: осознала, что должна чётко и оперативно выполнять обязанности человека, который отвечает за порученное дело. А также сделала всё возможное, чтобы минимизировать нанесённый грабителями ущерб. Поднявшись по состояниям, как по ступенькам, она в итоге перестала испытывать чувство вины перед руководителями и коллегами, которых ранее подвела, не обеспечив сохранность доверенного имущества; и руководители, увидев изменения, снова стали ей доверять.

Ещё одна история, рассказанная Ольгой, администратором по этике в одной из саентологических организаций Москвы, иллюстрирует применение состояний. Молодой спортсмен по имени Венедикт пристрастился к алкоголю, а иногда принимал и наркотики. Администратор по этике рекомендовал ему изучить данные о вреде наркотиков и алкоголя, а также выполнить формулы этических состояний в отношении своего тела, его разрушения с помощью ядов. Ве-

недикт осознал вред наркотиков и алкоголя⁵²², перестал их употреблять. У него появились заметные достижения в спорте. В настоящее время Венедикт работает тренером, активно продвигает здоровый образ жизни.

Частный случай применения формул этических состояний – в бизнесе. Об этом идёт речь в интервью Вадима Викторовича Мальчикова – известного специалиста в области применения этики в сфере предпринимательства и управления персоналом, который обучает владельцев фирм применять формулы состояний в бизнесе. Это интервью публикуется в приложении.

Отличительные черты социальной и антисоциальной личности

Есть множество определений человеческой личности. Некоторые из них точны и остроумны. Так, великий немецкий философ Георг Гегель (1770–1831) верно подметил, что человек – млекопитающее с мягкой мочкой уха. Однако это наблюдение не поможет нам отличить хорошего человека от плохого. И у героя, и у величайшего злодея форма ушной раковины может быть примерно одинаковой. Между тем лю-

---

⁵²² На основе работ Л. Рона Хаббарда в 1966 году основана программа социальной адаптации «Наркокон» (что означает «нет наркотикам»). Процент успешного избавления от зависимости в «Наркоконне» в четыре раза выше среднего показателя по всему миру.

ди испытывают острую потребность научиться отличать хороших, доброжелательных людей от плохих, порождающих в их жизни злключения.

Некоторые советуют «всмотреться в глаза»: у плохого человека в них затаена едва уловимая искорка фальши.

Боюсь, что подобные советы мало помогут на практике. Известно, что мошенники очень часто и чрезвычайно убедительно изображают честных людей.

Саентологи считают, что основные проблемы и трудности, с которыми сталкивается человек, в большинстве случаев вызваны его собственной безответственностью. Вместе с тем, нельзя не учитывать и воздействие других людей: одни могут (намеренно или ненамеренно) создавать человеку неприятности, а другие могут, наоборот, помогать ему преодолевать препятствия.

В Саентологии предусмотрен способ, которым человек может проанализировать влияние других людей на него. Л. Рон Хаббард предложил различать два разных типа людей, назвав их социальными и антисоциальными личностями.

Социальная личность действует ради наибольшего блага, она хочет выживать и хочет, чтобы другие выживали⁵²³. Социальные личности составляют порядка 80 процентов человечества.

Одна из наиболее важных характерных черт социальной

---

⁵²³ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 185.

личности, – как пишет Л. Рон Хаббард, – состоит в том, что «друзья, знакомые и родственники социальной личности обычно здоровы, счастливы и имеют высокий моральный дух. Истинная социальная личность очень часто вызывает улучшение здоровья или приносит удачу просто своим присутствием. Она, по крайней мере, не понижает уровень здоровья и морального духа своих знакомых». Ещё одна характерная особенность – «социальная личность протестует против разрушительных действий. Она помогает созидательным и полезным действиям»⁵²⁴.

Антисоциальные личности составляют всего лишь 20 процентов населения, а из этих 20 процентов лишь 2,5 процента по-настоящему опасны, – считал Л. Рон Хаббард. Примерами таких личностей были Гитлер, Наполеон, серийные убийцы. Антисоциальные личности яростно противодействуют любой группе или деятельности, направленной на улучшение.

«Основная причина, по которой антисоциальная личность ведёт себя таким образом, заключается в скрытом ужасе перед другими людьми. Для такого человека всякое другое существо – это враг, которого нужно скрыто или открыто уничтожить. У него есть навязчивая идея, что выживание как таковое основывается на том, чтобы «не давать другим людям поднять головы» или «держат людей в неведении».

---

⁵²⁴ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 183–185.

Если кто-то обещает сделать других людей сильнее или сообразительнее, антисоциальная личность будет переживать сильнейшие муки, ощущая личную угрозу»⁵²⁵.

Как пишет Л. Рон Хаббард, в окружении антисоциальной личности «мы найдём запуганных или больных родственников, знакомых и друзей, которые, даже если их и не довели до сумасшествия, всё же проявляют в поступках ущербность, терпят неудачи и не достигают успеха. Такие люди создают неприятности другим»⁵²⁶.

Важно отметить, что основатель Саентологии предостерегал от «охоты на ведьм» в связи с проблемой антисоциальных личностей. По словам Л. Рона Хаббарда, «поскольку общество действует, процветает и живёт исключительно за счёт усилий социальных личностей, необходимо знать их, так как именно они являются ценными людьми... На антисоциальных личностей обращают внимание только для того, чтобы защитить социальных личностей и помогать им»⁵²⁷.

Может возникнуть резонный вопрос: откуда берутся антисоциальные личности? Ведь основополагающим положением Саентологии является утверждение, что каждый человек в основе своей хороший и стремится творить добро,

---

⁵²⁵ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 179.

⁵²⁶ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 176–178.

⁵²⁷ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 181.

стремится к долгосрочному выживанию сразу по всем направлениям своей жизни – не только ради себя любимого, но и ради семьи, группы, человечества, живого и неживого мира, духовности и всевышнего. Л. Рон Хаббард утверждает это, начиная с самых ранних публикаций, подкрепляя это множеством примеров. Но в одной из более поздних статей он замечает: «Можно видеть, что одни люди добиваются успеха, а другие – нет, знакомство с одними отражается на вас хорошо, а с другими – нет... Вероятно, прямо сейчас вы могли бы вспомнить несколько хороших и плохих людей». И делает вывод: «Может быть, и нет порочных людей, но есть люди, в настоящее время посвятившие себя совершению зла». Как же это наблюдение соотносится с тем, что каждый человек в основе своей хороший? Чтобы ответить на это вопрос, нужно вспомнить, что человек, по саентологическим представлениям, – духовное существо, живущее не одну жизнь. С учётом этого, корни того, что вынуждает человека «в настоящее время посвящать себя совершению зла», как оказывается, лежат за пределами этой жизни. И даже переход в новую жизнь не устраняет их (поэтому смертная казнь, как и убийство, с точки зрения Саентологии, ничего не решает: духовное существо несёт все свои проблемы, свою «карму» в новую жизнь). Но даже со столь глубоко укоренившимся негативным влиянием на духовное существо, как утверждает Л. Рон Хаббард, можно справиться, если применить саентологические методы духовного со-

вершенствования и освободить исходную личность, стремящуюся к добру. Таким образом, антисоциальная личность, в представлении саентологов, – это «больное» духовное существо, которому тоже потенциально можно помочь.⁵²⁸

Л. Рон Хаббард называет антисоциальную личность также «подавляющей личностью» (сокращённо ПЛ), так как антисоциальным личностям свойственно подавлять своё окружение. А те, кто как-то связан с подавляющей личностью, по наблюдениям основателя Саентологии, могут доставить множество неприятностей самому себе и другим. Они склонны болеть, попадать в аварии, допускать ошибки и, в целом, создавать неприятности как себе, так и окружающим. Описательно Л. Рон Хаббард назвал людей, испытывающих подавляющее влияние, потенциальными источниками неприятностей (сокращённо ПИНами).

Подавляющая личность не даёт потенциальному источнику неприятностей жить нормально. У потенциального источника неприятностей может всё идти хорошо в жизни или на работе, а затем, когда он попадает под влияние подавляющей личности, ему становится хуже⁵²⁹.

---

⁵²⁸ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 171–174.

⁵²⁹ В этом случае человек находится в состоянии «американские горки». Термин «американские горки», который использует Л. Рон Хаббард, означает, что что-то то улучшается, то ухудшается – дела у человека идут то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Название состояния происходит от названия аттракциона, имеющего крутые подъёмы и спуски.

По оценке Л. Рона Хаббарда, из всех людей 20 процентов являются потенциальными источниками неприятностей или умеренными подавляющими личностями, однако лишь 2,5 процента из них – злостные подавляющие личности, которые представляют наибольшую угрозу⁵³⁰.

Речь не идёт о создании некоего «образа врага» в лице подавляющих личностей или потенциальных источников неприятностей. Л. Рон Хаббард считает главной задачей духовную помощь людям, находящимся в подобных ситуациях.

В работах Л. Рона Хаббарда сформулированы 12 характерных признаков социальной и антисоциальной личности, чтобы можно было отличить одну от другой и принять меры для защиты от негативного влияния подавляющей личности.

Также в Саентологии имеются способы духовной помощи потенциальным источникам неприятностей (ПИНам). Часто те, кто находятся в состоянии ПИН, меньше всего подозревают об этом. Поэтому необходимо прежде всего предоставить им информацию, чтобы они разобрались в этом вопросе.

Существенную пользу приносит так называемое «ПИН-интервью», проводимое специально обученным саентологом, которое позволяет человеку понять, кто именно по отношению к нему является подавляющей личностью.

---

⁵³⁰ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 224.

Когда обнаружен источник подавления, то есть тот, из-за кого человек в состоянии ПИН допускал ошибки, болел, был мрачным и тому подобное, проводится «улаживание», которое должно привести к тому, чтобы человек, являющийся ПИНОм, перестал быть следствием в отношениях с подавляющей личностью, а стал причиной. Улаживание чаще всего бывает направлено на восстановление нормального, ровного общения с предполагаемым источником подавления, в том числе за счёт выявления и рассмотрения проступков (овертов и висхолдов) самого человека против того, кто, как он считает, его подавляет. В редких случаях может потребоваться разрыв отношений с подавляющей личностью, то есть прекращение общения с ней.

Приведу в качестве примера историю улаживания ситуации ПИН, которую мне рассказала главный администратор по этике религиозной группы Наталья⁵³¹.

В начале 2017 года молодой мужчина по имени Василий, студент одного из юридических высших учебных заведений, стал проходить саентологические курсы. Ему пришло в голову, что он может бросить институт и сосредоточиться на изучении Саентологии.

Когда об этом узнала его мать, которая мечтала, чтобы сын стал квалифицированным юристом, и оплачивала его образование, она возмутилась, позвонила в религиозную

---

⁵³¹ Наталья является администратором по этике с 2013 года. Наша беседа прошла 29 июля 2018 года.

группу и потребовала, чтобы от её сына отстали, прекратили с ним все контакты, в противном случае она обратится в правоохранительные органы.

По совету администратора по этике, Василий начал улаживать отношения с матерью. Он обещал ей, что ни в коем случае не бросит институт, и действительно закончил его с «красным» дипломом. Василий пригласил маму на экскурсию в религиозную группу, и у неё сложилось благоприятное впечатление от увиденного.

Конфликт был успешно улажен, Василий продолжает проходить различные курсы и изучать Саентологию, он стал специалистом с высшим образованием и нашёл работу по специальности, руководство ценит его работоспособность и умение учиться, быстро осваивать новые сферы и направления деятельности. Отношения с матерью складываются вполне успешно, без серьёзных разногласий и конфликтов.

Состояние ПИН иногда путают с немногочисленной категорией людей, которые носят название «источники неприятностей». Это те, кого саентологи не приглашают идти по ступеням духовного совершенствования и от кого не принимают пожертвования, так как это не принесёт им пользы. Сюда входят, например, те, кто, как рассматривалось в разделе «Представление об обмене как о важной этической категории», должны сначала возместить ущерб, нанесённый их преступными деяниями, и урегулировать соответствующие

отношения с обществом⁵³².

Состояние ПИН рассматривается в Саентологии как препятствие на основном пути к духовному совершенствованию, но в большинстве случаев его улаживание с помощью компетентных администраторов по этике занимает немного времени, после чего человек может продолжать свой путь.

Дополнительные примеры применения этих данных можно найти в интервью Вадима Викторовича Мальчикова в приложении.

Крайние меры, которые применяют саентологи к тем, кто не желает следовать этическим нормам

В большинстве религий (религиозных организаций) есть свои внутренние установления, предусматривающие определённые наказания для нарушителей норм нравственности и благочестия (грешников).

В Русской Православной Церкви, например, известна практика наложения епитимьи (др. – греч. – «наказание, кара») – церковного наказания для мирян, нравственно-исправительной меры.

Под епитимьёй обычно понимается или определённое молитвенное правило, или посильный подвиг – поклоны, пост

---

⁵³² Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 215.

или временное отлучение от Святого Причастия (евхаристии)⁵³³.

Временное отлучение от Святого Причастия – одна из самых строгих епитимий, так как Святое Причастие – главное христианское Таинство, согласно православной вере, жизненно необходимое для спасения души.

Степень и продолжительность епитимьи обусловлена тяжестью греховных преступлений, но зависит от усмотрения духовника. Епитимья должна помочь согрешившему христианину осознать меру своего греха и почувствовать его серьёзность, дать ему силы снова встать, окрылить надеждой на милосердие Божие, дать ему возможность проявить решимость в своём покаянии.

Разумеется, ни один сведущий человек не усмотрит даже в самой строгой епитимье, включающей временное отлучение от евхаристии, нарушение статьи 28 Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно вы-

---

⁵³³ Святое Причастие (евхаристия) – Таинство, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаётся истинное Тело и истинная Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Совершение Евхаристии составляет основу главного Церковного богослужения – Божественной Литургии. Благодарение Бога составляет главное содержание молитв этого богослужения. Евхаристия – главное Таинство Церкви, в нём осуществляется то, к чему призван христианин – единению с Господом, Богообщению.

бирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».

Подобным образом, наиболее серьёзная мера дисциплинарного воздействия на нарушителей саентологической этики предполагает, что этих людей перестают приглашать в Церковь Саентологии, так как они не смогут получить духовные достижения, пока не восстановят свою этику.

В Саентологии отлучение от Церкви называется «объявлением подавляющей личностью (ПЛ)»; его процедура регламентирована рядом внутренних установлений и включает в себя издание так называемого «этического приказа». К написанию такого приказа предъявляются строгие требования. Хаббард заложил в принципы работы секции этики ряд чётких правил. В частности, установлена форма «этического приказа», есть порядок его выпуска и обжалования.

По представлениям саентологов, объявление человека «подавляющей личностью» помогает человеку правильно осознать его ситуацию и открывает перед ним перспективу когда-нибудь в будущем вернуться в Церковь Саентологии. «Никогда не бойтесь издавать приказы, которые навешивают на кого-либо ярлык “ПЛ”, если у вас есть действительное тому свидетельство, – писал Л. Рон Хаббард. – Если вы навесите на них этот ярлык, то однажды они вернуться к вам. Если же нет, тогда гораздо более вероятно, что они исчезнут навсегда. Навесить такой ярлык – доброе дело»⁵³⁴.

---

⁵³⁴ Статья Л. Рона Хаббарда от 2 июня 1965 «Написание этического приказа».

Случаи, когда в соответствующем «этическом приказе» человека объявляют подавляющей личностью, то есть отлучают от Церкви Саентологии, очень редки. Это происходит в случае наиболее серьёзных нарушений моральных норм, которые не удалось уладить путём применения обычных, более мягких мер.

Когда человек преступил моральные нормы, ожидается, что он по собственной инициативе применит соответствующие формулы этических состояний, чтобы снова стать этичным, завоевать доверие и возместить ущерб. Если он не делает этого сам, то ему могут устно или письменно порекомендовать сделать это. Далее может быть выпущен «этический приказ», в котором ему предписывается возместить ущерб или иным образом исправить неоптимальную ситуацию. И лишь в том случае, если ряд подобных мер не дал результата и человек никоим образом не настроен на сотрудничество, может зайти речь о его отлучении.

Таким образом, саентологическая этика не предполагает унижение человеческого достоинства тех людей, которые считаются антисоциальными или подавляющими личностями. Предусматривается применение этических технологий, направленное на улаживание ситуации, формирование у этих людей черт социальной личности.

Отлучение от Церкви Саентологии (то есть объявление ПЛ) остаётся в силе до тех пор, пока человек не восстановит свою репутацию. Подобная практика применяется рели-

гиозными общинами сотни лет и признана как их основополагающее право.

При этом Л. Рон Хаббард подчёркивал, что дверь для возвращения тех людей, которые были объявлены подавляющими личностями, не должна быть наглухо закрыта. В книге Л. Рона Хаббарда «Введение в саентологическую этику» есть специальный раздел «Шаги по исправлению подавляющей личности» (с. 317–321). В частности, основатель Саентологии приводит примеры доказательств подлинных этических изменений, которые произошли с бывшей подавляющей личностью: «Данный человек нашёл себе честный заработок; выплатил все свои долги; сделал эффективный вклад в дела общества; полностью прекратил те действия, за которые он был объявлен подавляющей личностью, и т. д.»⁵³⁵.

Чрезвычайно важно учитывать, что, как указывается в книге Л. Рона Хаббарда «Введение в саентологическую этику», никакое из положений в отношении противодействия подавлению Саентологии и саентологов «никогда и ни при каких обстоятельствах не оправдывает нарушение законов страны или совершение преднамеренных правонарушений. Любое подобное деяние влечёт за собой наказание по закону страны, а также принятие этических мер и мер саентологического правосудия»⁵³⁶.

---

⁵³⁵ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 316.

⁵³⁶ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издатель-

Саентологическая этика и выживание человечества в XXI веке

Можно отметить некоторые важные особенности Саентологии и её этических принципов, которые могут помочь выживанию человечества.

Прежде всего, привлекает внимание значительное количество «знаменитостей», которые являются членами Церкви Саентологии. Среди них известные актёры, музыканты, деятели культуры. Этот факт отражает культуросозидательную роль Саентологии и её этики в современном мире. Она привлекает людей творческих, одарённых, способных создавать значительные явления культуры, помогает им творить и чувствовать себя гармоничными личностями.

В конечном счёте именно то, обладает ли та или иная религия культуросозидательной ролью (и если обладает, то в какой степени), определяет в исторической перспективе, какую роль эта религия будет играть в мире. Как бы ни судили люди об истинности учений и благородстве моральных принципов иудаизма, христианства, ислама, буддизма, индуизма, очевидно, что каждая из этих религий играла ключевую роль в формировании мощных и самобытных культур – и продолжает оказывать значительное воздействие на культуру и нравственность многих народов.

Кроме того, многие саентологи успешно занимаются бизнесом, применяя технологию управления, разработанную Л. Роном Хаббардом и опирающуюся на приоритет этических принципов в ходе предпринимательской деятельности.

Невозможно оспорить тот факт, что высокая производительность труда и эффективность производства – это факторы, определяющие устойчивость экономики и социальной структуры общества. В значительной мере выживание человечества определяется способностью развивать экономику, не губя при этом природу и не порождая острые социальные конфликты и противоречия. Саентологическая этика позволяет решать эти задачи, что открывает значительные перспективы укрепления потенциала человеческого общества перед лицом глобальных вызовов современности.

В целом Саентология и её этика привлекает людей, ориентированных не на мечты о чуде и загробном воздаянии, а на практическую деятельность в рамках чётких правил и технологий, которые призваны дать саентологам возможность достичь духовного прогресса в этой жизни и реально решить проблемы, беспокоящие человечество и угрожающие его существованию.

Помимо собственно религиозной деятельности, саентологи поддерживают социально ориентированные программы, нацеленные на преодоление наркомании и алкоголизма, реабилитацию людей, нарушивших закон, укрепление светской этики в рамках программы «Дорога к счастью».

Приверженность саентологов принципам религиозной свободы и веротерпимости чрезвычайно важна в современном мире, так как помогает избежать нарастания религиозной нетерпимости, чреватой угрозой межрелигиозных конфликтов.

Заключение

«Многознание уму не научит», – впервые эта мудрая мысль была произнесена древнегреческим философом Гераклитом⁵³⁷ в V веке до н. э. Она не потеряла своей актуальности и в наше время. Наибольшую ценность для каждого человека представляют именно те знания и навыки, которые жизненно важны для него, чтобы быть здоровым, успешным и счастливым.

Первостепенное значение для современного человека имеет умение учиться – не тонуть в бурном потоке информации, уверенно плыть к намеченной цели, пополняя багаж необходимых знаний и умений.

Не менее важно умение думать и добиваться разумных целей – анализировать, принимать рациональные решения, идти к намеченной цели. Как заметил основатель одной из новых религий⁵³⁸, «мудрость – это не фиксированная идея. Это умение использовать свой ум».

И, вероятно, самое главное – быть порядочным, нравственным человеком, сопереживать окружающим, учитывать их интересы, помогать тем, кто попал в беду, в трудные жизненные обстоятельства.

---

⁵³⁷ Гераклит Эфесский (544–483 гг. до н. э.) – древнегреческий философ.

⁵³⁸ Л. Рон Хаббард, основатель Саентологии.

Уже наступило время, когда человечество достигло такого уровня технологического развития, когда оно может уничтожить планету Земля и погибнуть. Теперь необходимо поднять уровень нравственного развития человечества до такой высоты, чтобы оно поставило цель спасти нашу планету и начало решительно действовать для достижения этой благородной цели.

Знакомство с этическими учениями и принципами разных религий, которым посвящена эта книга, показывает, что люди накопили значительный духовно-нравственный потенциал, который помогает решению многих глобальных, локальных и личностных проблем.

Надеюсь, что читатели найдут в этических нормах и наставлениях разных религий семена добра, истины и мудрости, которые дадут хорошие всходы в их сердцах.

Приложения

Приложение 1. Какие результаты приносит технология восстановления этики в бизнесе

**Интервью Вадима Викторовича Мальчикова,
основателя и главного специалиста
«Центральной тренинговой компании»**

***Вопрос:** Существует широко распространённое убеждение, что успешный бизнес в нашей стране несовместим с этикой. Чтобы преуспевать, предприниматель должен уклоняться от налогов, платить взятки, завышать цены и совершать другие неблагоприятные поступки, иначе он разорится. Вопреки этой точке зрения, Вы учите владельцев компаний быть этичными. Можете ли Вы привести примеры, когда бизнесмен, введя этику в своей фирме, реально выигрывал?*

Ответ: Это представление основано на непонимании понятия «этика». Его часто путают с этикетом (нормами веж-

ливого поведения в обществе) или моралью (правилами поведения, за нарушение которых можно понести наказание). Этика же является разумностью, мудростью. Это технология выбора наилучшего способа действия в сложившихся обстоятельствах, понятия о правильном и неправильном.

Бизнесмены, которые дают взятки и уклоняются от налогов, пытаются быть этичными на своём уровне понимания. Им кажется, что они будут лучше жить, если украдут или дадут другим украсть. Это всего лишь недалёковидное мышление, так как не просчитываются все последствия действий и не учитывается вред, который наносится окружающим. Это распространённая точка зрения, что украв (особенно у государства в нашей стране), можно быстрее и легче обогатиться, чем заработав. Ведь не нужно предоставлять взамен ценный продукт или услугу, которые сложно произвести. Но если посмотреть на реальную угрозу, которую несёт с собой нарушение уголовного кодекса, становится понятно, что действие не является оптимальным даже для самого вора.

Бизнесмены, которые воруют, просто не учитывают интересы окружающих. Поэтому, когда их заставляешь взглянуть на тех, у кого они украли, им становится дискомфортно и они начинают искать другие пути решения проблемы. А когда они рассматривают возможные последствия своего преступления, желание найти другой выход усиливается.

Примеров успешного внедрения этики в бизнесе можно привести множество. У меня в компании несколько тысяч

клиентов, которые сделали это и выиграли.

Например, владелец хлебопекарной компании разбирался с технологией этики Л. Рона Хаббарда на нашей программе «Усилитель мощности руководителя». Пекарня располагалась в глухой деревне, находящейся в 60 километрах от города на расстоянии шести часовых поясов на восток от Москвы. Работников – 45 человек. Отказавшись от неэтичных финансовых схем, руководитель получил два бонуса: а) он получил возможность распространять свою продукцию без страха, что к нему «придут с проверкой» и найдут преступления. А также, став честным, он сумел выявить в собственной компании нечистых на руку сотрудников и избавиться от них. Компания сократилась до 35 человек, но её обороты мгновенно удвоились с двух до четырёх млн. рублей в месяц. Через четыре года компания перешагнула цифру в миллиард рублей годового оборота и продолжает расти. Сейчас она снабжает десятки районов хлебом, мясом и рыбой. При этом ни руководители, ни сотрудники не начали исповедовать Саентологию как религию, они остались в рамках собственных религиозных убеждений. Но они по сей день уделяют большое внимание применению этической технологии Л. Рона Хаббарда.

Другой мой клиент из Ростова-на-Дону владел небольшим заводом по производству пластмассовых изделий. Он снимал старое, грязное и тесное помещение около 500 кв. м. Когда владелец завода впервые попал на этическую про-

грамму в мою компанию, его бизнес был неплатёжеспособен. Разбираясь с этикой, он шаг за шагом устранял в компании одно нарушение за другим, а также менял сотрудников на более честных и мотивированных. Саботажники, воры и лентяи были заменены на качественный персонал. Завод перестал пытаться экономить деньги на серых финансовых схемах, а вместо этого сосредоточился на маркетинге, что полностью соответствует технологии этики. За пять лет личная прибыль владельца выросла в 40 (!) раз, завод переехал в собственное здание площадью 5000 кв. м., это сейчас чистое, лидирующее в своей отрасли производство напольных покрытий, работающее на 100 % законно. Доходы и отгрузки растут примерно на 50–100 % ежегодно, и руководство готовит мощный рывок, чтобы увеличить производство ещё в несколько раз.

Эти примеры можно продолжать и продолжать. Суть в том, что руководителей бесполезно учить маркетингу и менеджменту, если они не понимают предмета этики. Они просто могут пустить свой налаженный бизнес вразнос.

Вопрос: *Саентологическая система этики включает в себя часть технологии, называемую «формулы состояний». Что даёт применение этих формул для бизнеса?*

Ответ: Эти формулы просто волшебны. Они представляют собой двенадцать алгоритмов, следуя которым, можно контролировать рост доходов в изменчивой рыночной ситуации. На самом деле это просто технология того, как за-

ставить падающие показатели расти, а растущие – продолжать положительную динамику. В начале 2000-х я работал директором по развитию в крупной климатической компании Москвы, она тогда называлась «Статус Лайф». При помощи этих формул мы дважды добивались 10-кратного роста доходов за год.

Вот что такое теория состояний Л. Рон Хаббарда: он сумел открыть общий знаменатель роста для любой системы. Это гениальный труд, сравнимый по значимости и точности с законами Ньютона. Вот его суть вкратце:

Состояниями называют совокупность факторов, оказывающих влияние на человека или предприятие. Например, человек может быть богат, но при этом несчастлив и болен. Эти факторы, складываясь, образуют некоторое состояние, совокупность обстоятельств. Если предприятие зарабатывает меньше, чем нужно на покрытие самых элементарных расходов, – это называется состояние Несуществования. Если предприятие зарабатывает так много, что не знает, куда же лучше всего инвестировать финансовые излишки, и это происходит постоянно и стабильно, а не однократно, – это называется состояние Могущества.

Всего состояний двенадцать. Самое низкое – Замешательство. У него есть только степень: большее замешательство или меньшее. Самое высокое состояние – Могущество.

У него тоже есть только степень: может быть Могущество и гораздо большее Могущество.

Эти состояния располагаются в определённом порядке. Если вы обнаружили себя в одном из них, то вы можете выполнить последовательность точных шагов, для того чтобы перейти в следующее, более высокое состояние. У него тоже есть формула. И так далее. Двигаясь от состояния к состоянию, человек в конце концов попадает в Могущество и остаётся в нём.

Состояния – важнейшая часть технологии этики. Это только кажется, что всё так просто – делай шаги один за другим, и будет тебе счастье. На самом деле нужно быть (или стать) **ОЧЕНЬ** крутым, чтобы выполнить все шаги до Могущества. Только человек, решивший исправить свою этику и стать лучше, способен подняться столь высоко.

Но волшебство этих формул заключается в том, что это доступно каждому. Было бы желание и намерение.

Для бизнеса это означает многомиллионные прибыли без какой-либо опасности. Для других сфер жизни человека (например, для семьи или здоровья) тоже возможно достижение состояния Могущества.

Вопрос: *Согласно административной технологии Хаббарда, серьёзную угрозу для фирм представляют антисоциальные люди с разрушительными целями (те, кто получает удовольствие от деструктивных действий или подавления других). Их называют «подавляющими личностями». Обнаружению подобных людей (и нейтрализации их пагубного влияния) Вы обучаете руководителей на программе «Усили-*

тель мощности руководителя». Как отличить «подавляющих личностей»?

Ответ: Подавляющая личность – это не какой-то ярлык, а фактически существующее явление. Это люди с ярко выраженными антисоциальными наклонностями. Они отравляют жизнь других людей. Чтобы их распознавать, требуется особое умение.

У них есть двенадцать признаков, которые они сами в себе не могут обнаружить. Мы анализируем факты, которые мы знаем о человеке, и смотрим, какое количество признаков антисоциальной личности этот человек проявил вне всяких сомнений, то есть это очевидно и доказано.

После этого мы проверяем этого же человека на наличие признаков социальной личности. Их тоже двенадцать, и они противоположны антисоциальному поведению. Мы анализируем факты из жизни человека и смотрим, проявлял ли он вне всяких сомнений признаки социального поведения.

Если человек проявил больше антисоциальных признаков, чем социальных, мы начинаем подозревать в нём антисоциальную личность. А вот если он проявлял все 12 антисоциальных признаков, перед вами тот, кто входит в 2,5 % людей, антисоциальных от рождения. К сожалению, такое случается, и это настоящее горе для родителей.

Такие люди разрушают предприятия, семьи и отдельных людей. Они являются настоящей (и единственной) причиной подавления, которое существует на планете. Если посчитать

количество, то 2,5 % от населения Земли – это не так уж мало. В каждой среднестатистической группе действует приблизительно такой процент антисоциальных людей.

Зачастую обнаружение таких людей и прекращение их вредоносных для компании действий приводило к пятикратному росту дохода предприятия **БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ**. Остальные просто вздыхали свободно, и их производительность взмывала.

Я не буду приводить здесь точные формулировки и способы обнаружения подавляющих личностей, так как без специальной подготовки можно наломать дров. Только по этой причине мы даём эту технологию в рамках индивидуально-го коучинга⁵³⁹ – чтобы удостовериться, что руководитель не начнёт бездумную «охоту на ведьм».

Вопрос: *Люди, которые связаны отношениями или зависят от разрушительной антисоциальной личности, называются «потенциальными источниками неприятностей». Как их обнаружить среди сотрудников фирмы или кандидатов на вакантные должности? Как помочь таким людям?*

---

⁵³⁹ Коучинг (англ. coaching) – метод, в процессе которого человек, называемый «коуч», помогает обучающемуся достичь некоей жизненной или профессиональной цели. Коучинг сфокусирован на достижении чётко определённых целей. Термин пришёл в русский язык из английского, а в английском произошёл от названия грузового транспортного средства. Слово «коучинг» получило значение «переносить людей с их места туда, где они хотят быть». Первое использование слова «коуч» для обозначения инструктора зафиксировано около 1830 года в Оксфордском университете – «коучем» на сленге стали именовать человека, помогающего студенту готовиться к экзамену.

Известны ли Вам примеры, когда «потенциальные источники неприятностей» становились ценными и продуктивными сотрудниками?

Ответ: Потенциальный источник неприятностей (ПИН) – это человек, которого подавил другой человек или группа людей. Обнаружить его очень просто. Столь же просто ему помочь избавиться от этого состояния. ПИН – это состояние легко уладить. В отличие от антисоциальной личности, к великому сожалению.

ПИН испытывает «американские горки» – его состояние то улучшается, то ухудшается. Например, человек чувствует себя очень хорошо, бодро, в энтузиазме, и так продолжается несколько дней. А потом он вдруг разбит, считает себя ничтожным, и ему просто не хочется ничего делать. Затем – снова энтузиазм. Это и есть «американские горки».

Американские горки происходят исключительно и только от состояния ПИН – связи с человеком, который подавляет. Других причин нет.

Американские горки – визитная карточка состояния ПИН. Также есть ещё несколько признаков.

ПИН болеет. И он ошибается. Если человек болеет или приносит кому-то (либо себе) неприятности, то это всегда в той или иной степени связано с тем, что его подавили. И подавили его не безликие «обстоятельства». За каждым обстоятельством стоит человек.

Например, кто-то говорит: «Меня подавляет то, что у ме-

ня нет денег». Хорошо. Но кто обесценивает тебя за то, что у тебя нет денег? Кто убедил тебя, что ты неспособен зарабатывать деньги? Понимаете? Где-то есть подавление, связанное с ситуацией отсутствия денег. На планете есть много людей, у которых мало денег, но они при этом счастливы. Если человек чувствует себя подавленным из-за денег, то это не из-за них. А из-за человека, который и приводит к слову. Обычно такие вещи находятся вне поля зрения ПИНа, поэтому он находит неверные причины своего состояния. А неверная причина не позволяет исправить состояние.

Кстати, я сотни раз видел ситуацию: человек избавляется от подавления, и его доход вырастает. Значительно вырастает.

Человек в состоянии ПИН способен перестать им быть в течение дня или нескольких дней, если ему помогать. Я знаю тысячи случаев, когда человек избавлялся от ситуации ПИН и становился более ценным сотрудником или более стабильным и успешным руководителем.

Улаживание ситуации ПИН должен проводить грамотный специалист, чтобы подавленный человек не наломал очередную порцию дров и не усугубил ситуацию. Поэтому я не привожу тут техники устранения этого состояния, а просто обозначаю, что они быстрые.

Вопрос: Хотели бы Вы что-то ещё добавить? Возможно, есть ещё какой-нибудь важный аспект применения технологии этики в бизнесе, о котором стоит рассказать чи-

тателям.

Ответ: Существует ещё два важнейших элемента технологии этики, о которых стоит упомянуть. Это избавление человека от гнёта его собственных проступков (что иногда частично достигается в исповеди, проводимой священниками разных религий) и Кодекс чести, сформулированный Л. Ронном Хаббардом.

В первом случае, Л. Рон Хаббард обнаружил, что человек, который нарушает соглашения группы, к которой он принадлежит, начинает отсоединяться от этой группы. Он начинает критиковать только тех, против кого совершил действия, идущие вразрез с понятиями группы о правильном и неправильном (за что его могут наказать). Он старается скрыть подобные поступки, затем начинает критиковать, затем сбегает. Это проявляется в виде внезапных уходов людей из компаний, хотя с ними хорошо обращались. Это проявляется в семьях в виде внезапных и необъяснимых разводов, при том, что инициатор развода не готов улаживать ситуацию, а иступлённо критикует. Именно он повинен в нарушениях, что примечательно.

Так вот, Л. Рон Хаббард сформулировал технологию, как помочь такому критикующему, отдалившемуся человеку и восстановить его связи с группой или семьёй, причём – с чистого листа. Облегчение при использовании этой технологии невероятное. Здоровые мужчины, владельцы бизнеса иногда буквально плачут, даже черты лица меняются. У некоторых

жизнь разделяется на «до» и «после».

Кодекс чести – это не список «правильного и неправильного» с точки зрения какой-то группы. Это очень интересный список из 15 пунктов, показывающий, как поступают по-настоящему крутые люди. Неважно, к какой группе они принадлежат. Это не мораль, за которую могут наказывать.

За нарушение Кодекса чести никто не может наказать, так как это наш личный стандарт, который мы сами для себя приняли, наш личный идеал поведения. Чем ближе человек подходит к этому стандарту, тем круче он становится. Никто не может заставить вас быть крутым под страхом наказания. Но вы можете посмотреть на самый высокий стандарт действия и попытаться приблизить своё поведение к нему. Это суть того, что называется саентологической этикой. Да и просто этикой.

Существует технология восстановления этики, которой нет нигде, кроме Саентологии. И это – фантастический подарок человечеству от Л. Рона Хаббарда, дающий возможность подняться из самых ужасных состояний, исправить самые кошмарные ошибки и после этого достичь подлинных высот.

Приложение 2. Некоторые религии об этике: в мире мудрых и благочестивых мыслей

Конечно, в этой книге удалось описать и проанализировать только небольшую часть нравственных установлений некоторых религий. В этой главе мы упомянем отдельные мудрые мысли, которые содержатся в самых разных религиях, в том числе и не рассмотренных подробно в этом издании.

Эта глава не содержит чётких и однозначных ответов на вечные вопросы человеческого бытия и смысла жизни, однако побуждает к продолжению духовных исканий.

«Природа дала человеку в руки оружие – интеллектуальную моральную силу, но он может пользоваться этим оружием и в обратную сторону, поэтому человек без нравственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых инстинктах», – утверждал великий философ античности Аристотель.

Ответы на вопросы, требующие этической оценки, стали основой мудрости всех религий и культур.

В обращении к нравственным темам представлена вся география Земного шара и история мировой культуры. Иногда при ответе на тот или иной вопрос можно удивиться, ко-

гда мудрец, разделяющий, например, идеи даосизма, излагает мысли, созвучные христианскому учению.

Нравственная мудрость во многом универсальна и складывается в общечеловеческий консенсус. Но иногда этическое требование неоднозначно. Классическим примером такого положения является так называемая «ложь во спасение».

Метафорическая форма этических наставлений стала настолько популярной, что составила целые книги и поэтические сборники. Например, таковы стихотворные афоризмы (Рубаят) любимого многими современниками персидского поэта Омара Хайяма:

«Не делай зла – вернётся бумерангом,
Не плюй в колодец – будешь воду пить,
Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
А вдруг придётся что-нибудь просить.

Не предавай друзей, их не заменишь,
И не теряй любимых – не вернёшь,
Не лги себе – со временем проверишь,
Что этой ложью сам себя ты предаёшь».

Вопросов, относящихся к нравственной жизни, настолько много, что из них можно составлять отдельную энциклопедию. Здесь нам бы хотелось представить небольшую подборку кратких ответов, отражающих самые разные точки зре-

ния. Что говорят мудрецы, принадлежащие к разным религиозным традициям мира, об основных вопросах этики?

Добро и зло

В Древней Индии, в Упанишадах говорилось о том, что «добро – одно, удовольствие – другое. Они имеют различные цели и сковывают человека. Хорошо тому, кто избирает добро. Тот, кто избирает удовольствие – теряет свою цель» (Мундака-упанишада, I, 2.1.2).

В зороастризме, очень древней религии, имевшей огромное влияние на культуру Средиземноморья и Ближнего Востока, об источнике зла говорится в форме притчи о человеке, жившем в очень древние времена и захотевшем воочию увидеть злое божество – Ангро-Майнью (согласно зороастризму, это противник сотворившего мир Ахура-Мазды, который намеренно разрушал то, что было создано творцом).

Человек ходил по свету и обращал внимание только на злые проявления людей и природы, однако всякий раз убеждался, что причиной их являются дурное воспитание, бедность, отчаяние, одиночество, психическое расстройство, действие природных законов или что-то иное, но не природа человека. Поступки оказывались лишь следствием, обусловленным положением человека. Но где же злое начало мира как источник? И вот однажды во сне явился ему ангел зла и сказал: «Ты ищешь меня повсюду, но ищешь не там. Я оби-

таю в глазах твоих и в сердце твоём – подумай об этом!».

Как учил Иисус Христос, «не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Евангелие от Матфея, глава 15, стих 11).

«Зло старается утаиться и скрыться в мысли человека», – утверждает один из основателей монашеской традиции, христианский святой преподобный Макарий Египетский.

«Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!» – учит Библия (Книга пророка Исаии, глава 5, стих 20).

Мартин Лютер, один из основателей протестантизма, советует: «Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнёзда. Подобно этому мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу».

Борьба против зла в православной традиции именуется духовной бранью: «Умная душа, стоя непоколебимо в своём добром намерении, как коня, обуздывает гнев и похоть – эти неразумнейшие свои страсти, и за то, что борется с ними, укрощая и преодолевая их, увенчивается и удостоивается пребывания на небесах, получая сие как воздаяние за посев и труды от создавшего её Бога»⁵⁴⁰, – утверждает преподобный Антоний Великий (251–356).

---

⁵⁴⁰ Цит. по: Добротолюбие. 2-е изд. Т. 5. – С. 88.

Как утверждал мудрый Кабир:

«Как бы зрачок в глазу —
добро в душе людской:
Добро искать вовне —
безумье, труд пустой»⁵⁴¹.

Является ли человек по своей природе добрым или злым, хорошим или плохим?

На протяжении многих веков продолжается спор, является ли человек по своей природе (сущности) добрым или злым, хорошим или плохим, или же сам по себе человек не хорош и не плох, а является скорее «чистым листом» или «пустым сосудом», и всё зависит от общественных условий и воспитания, которые и формируют личность, наполняют её конкретным содержанием.

В христианском богословии, которое оказало особенно сильное воздействие на философскую мысль в средние века, укоренилась точка зрения, согласно которой первые люди (Адам и Ева) были сотворены Богом по Его образу и подобию⁵⁴², то есть были совершенны (добры) по своей внут-

---

⁵⁴¹ Кабир. Лирика. Перевод с хинди С. Липкина. М., 1965.

⁵⁴² В Библии сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Первая книга Моисеева Бытие, глава 1, стих 27).

ренной природе.

Но в результате первородного греха⁵⁴³ человеческая природа была искажена, и люди приобрели влечение к греху (то есть к злу)⁵⁴⁴. Причём, по мнению христианских богословов, губительные следствия первородного греха не ограничились прародителями (Адамом и Евой), они распространились и на весь род человеческий. Каждый человек с самого момента своего рождения становился причастным первородному греху, рождался в мир, будучи рабом диавола, который господствовал над человеком через грех. Чтобы спасти человеческий род от греха, проклятия и смерти, необходима была искупительная жертва Иисуса Христа.

Однако, по мнению авторитетных христианских богословов, образ Божий, который изначально был вложен Творцом в человека при его сотворении, сохранялся (пусть и в замутнённом виде) даже после грехопадения. То есть человек оставался по своей природе добрым (хотя у него проявлялась, в силу последствий первородного греха, и склонность совершать грехи, то есть творить зло).

---

⁵⁴³ Сатана в образе змея искусил Еву и Адама, они нарушили запрет Бога и вкусили плодов дерева познания добра и зла (Первая книга Моисеева Бытие, глава 3, стихи 1–13).

⁵⁴⁴ Как писал апостол Павел, «ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Послание к Римлянам, глава 7, стихи 18–20).

Однако свобода воли позволяла человеку выбирать добро, чтобы, следуя вслед за Иисусом Христом по пути добродетельной жизни, он мог в идеале достичь подобия Богу и спасти свою душу. Причём ведущую роль в этом процессе играл не сам человек и его усилия, а решимость человека покориться Богу, смириться перед ним. «...Покоритесь Богу, – писал апостол Иаков, – приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; ...Смиритесь перед Господом, и вознесёт вас»⁵⁴⁵.

В Новое время⁵⁴⁶ влияние христианского богословия на светскую философию пошло на убыль. Основные дискуссии относительно природы (сущности) человека развернулись между теми, кто утверждал, что человек формируется преимущественно через воспитание (например, бихевиоризм⁵⁴⁷), и сторонниками другой точки зрения (биологи-

---

⁵⁴⁵ Соборное Послание святого апостола Иакова, глава 4, стихи 7, 8, 10.

⁵⁴⁶ Новое время (или Новая история) – период в истории человечества, находящийся между Средневековьем и Новейшим временем. Как правило, начало Нового времени связывали с английской революцией середины XVII века, начавшейся в 1640 году. Среди других событий, которые принимаются в качестве исходного рубежа Нового времени, называют Реформацию (1517), открытие испанцами в 1492 году Нового Света и падение Константинополя (1453). Рассмотрение событий, связанных с Новым временем, завершается Первой мировой войной (1914–1918).

⁵⁴⁷ Бихевиоризм (англ. behavior – «поведение») – это подход к изучению поведения людей и других животных, который предполагает, что всё поведение состоит из рефлексов, реакций на определённые стимулы. К бихевиоризму были близки возникшие в России в 1910–1920-е годы рефлексология (объективная психология) В.М. Бехтерева (1857–1927) и физиологическая теория условных рефлексов в поведении животных и человека И.П. Павлова (1849–1936).

ческий, или генетический, детерминизм), согласно которой характер человека представляет собой врождённую особенность организма, и воспитание может лишь маскировать его проявления.

Среди философских концепций сущности и природы человека, разработанных за 25 веков существования философской мысли, значительной популярностью пользовались учения, утверждавшие, что природа человека представляет собой «чистую доску» и определяется заранее заданными объективными условиями.

«Чистая доска» (от лат. *tabula rasa*) – крылатое выражение, которое используется для обозначения тезиса о том, что отдельный человеческий индивид рождается без врождённого умственного и нравственного содержания, то есть чистым; его ум, характер, этика полностью строятся из опыта и чувственного восприятия внешнего мира.

Сравнение ума с покрытой воском дощечкой для письма, которой пользовались уже в Древней Греции, появляется в сочинении Аристотеля «О душе»⁵⁴⁸.

У древних римлян в переносном смысле *tabula rasa* обозначало «пустое место», а выражение «сделать из чего-либо *tabula rasa*» – «свести что-либо на нет». В буквальном смысле – чистая, выскобленная доска, то есть пустая доска.

Идея о том, что человеческий интеллект при рождении представляет собой «чистую доску», высказывается, в част-

---

⁵⁴⁸ Аристотель. О душе. Книга 3, глава 4.

ности, самым известным и влиятельным учёным средневекового исламского мира Авиценной⁵⁴⁹.

Широкую известность латинское словосочетание *tabula rasa* получило благодаря английскому философу Джону Локку⁵⁵⁰, использовавшему данный термин для критики теории врождённых идей в трактате «Опыт о человеческом разуме» (1690).

В наиболее последовательном виде позицию, в соответствии с которой сущность человека надо искать не в его природе, а в общественных отношениях, сформулировал Карл Маркс (1818–1883), утверждавший, будто бы «...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений»⁵⁵¹.

Казалось, что Карл Маркс и его последователи, считав-

---

⁵⁴⁹ Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна (980–1037) – средневековый персидский учёный, философ и врач, представитель восточного аристотелизма. Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли только 274.

⁵⁵⁰ Джон Локк (англ. John Locke; 1632–1704) – английский педагог и философ. Его идеи оказали огромное влияние, в частности, они нашли отражение в американской Декларации независимости. Локк утверждал, что ум является «чистой доской», то есть люди рождаются без врождённых идей, и что знание определено только опытом, полученным чувственным восприятием. Как считал Локк, нравственные правила нуждаются в доказательствах, следовательно, они не врожденные.

⁵⁵¹ К. Маркс. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., изд. 2. Т. 3. – С. 6.

шие практику критерием истины, сумеют доказать правильность своей позиции, построив справедливое, гуманистическое общество и сделав человека подлинно свободным и счастливым. Увы, на практике всё оказалось гораздо сложнее и трагичнее. И грандиозная неудача социального эксперимента (точнее, социальной утопии), у истоков которой стояли идеи Карла Маркса, вновь поставила вопрос: а правильно ли основоположник марксизма трактовал сущность человека? Неужели отдельный индивид действительно лишён её?

На протяжении всей истории философской мысли мало кто из мыслителей отваживался прямо заявить, что человек, по его мнению, является по своей природе однозначно злым (плохим) или добрым (хорошим).

Представляет интерес оригинальная концепция древнекитайского философа конфуцианской⁵⁵² традиции Сюнь-

---

⁵⁵² Конфуцианство – этико-философское учение, разработанное Конфуцием (553–480 до н. э.) и развитое его последователями, вошедшее в религиозный комплекс Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран. В императорском Китае конфуцианство играло роль основной религии, принципа организации государства свыше двух тысяч лет, вплоть до начала XX века. Ведущие конфуцианские философы остались в Китайской Народной Республике (КНР) и были принуждены «покаяться в своих заблуждениях» и официально признать себя марксистами, хотя фактически писали о том же, чем занимались до революции. В эпоху Мао Цзэдуна, конфуцианство порицалось. Исследователи отмечают, что конфуцианство фактически присутствовало в теоретических положениях и в практике принятия решений на протяжении как маоистской эры, так и переходного периода и времени реформ, проводимых под руководством Дэн Сяопина. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году культ Конфуция начал возрождаться, и в настоящее время конфуцианство играет важную роль в духовной жизни Китая.

цзы⁵⁵³, который прямо заявлял, что человек зол по своей природе. Сюнь-цзы учил: «Человеческая природа зла, а сам человек от рождения обладает низменными стремлениями к наживе и похоти, губящими благопристойность. Низкое в человеке преодолевается путём воспитания и культуры... Человек от рождения наделён дурной природой, а то, что в нём представляет добро, есть приобретённый навык»⁵⁵⁴.

Основатель одной из новых религий, Саентологии, Л. Рон Хаббард занимал твёрдую и принципиальную позицию⁵⁵⁵, утверждая, что «человек в основе своей хороший. Это означает, что исходная личность и исходные намерения человека по отношению к себе и другим являются хорошими»⁵⁵⁶.

«Самое удивительное здесь то, – констатировал Л. Рон Хаббард, – что люди – сами себе полицейские». Если эти люди, например, преступники, «они начинают считать себя

---

⁵⁵³ Считается, что Сюнь-цзы (около 313 – после 238 г. до н. э.) внёс наибольший среди философов вклад в процесс синтеза древнекитайской конфуцианской мысли. По мнению некоторых учёных, значение Сюнь-цзы для китайской культуры сравнимо со значением Аристотеля для Запада.

⁵⁵⁴ Трактат «Сюнь-цзы», глава 23.

⁵⁵⁵ В ранних работах Л. Рона Хаббарда «Дианетика: Первоначальные тезисы» (1948) и «Дианетика: Эволюция науки» (1950) говорится об «исходной личности» и о том, что она изначально хорошая. Тезис о том, что человек в основе своей хороший, был наиболее подробно обоснован Л. Роном Хаббардом в ставшей бестселлером книге «Дианетика: современная наука о разуме» (первое издание – май 1950 года). Далее идея о том, что человек в основе своей хороший, многократно повторялась Л. Роном Хаббардом в более поздних работах.

⁵⁵⁶ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 19.

плохими, а после этого пытаются всеми возможными способами защитить других людей от себя». Так, Л. Рон Хаббард приводит пример грабителя, «у него уже была парализована одна рука и начинался паралич другой, но этот парень никак не мог понять, как все эти вещи связаны. Каждый раз, когда он бил человека, его паралич самую малость усиливался»⁵⁵⁷.

«Когда человек обнаруживает, что совершает слишком много вредоносных действий против динамик, он сам становится своим палачом, – писал основатель Саентологии. – Это и даёт нам доказательство того, что человек в основе своей хороший. Когда он обнаруживает, что творит слишком много зла, то он сам, специально, непреднамеренно или неосознанно восстанавливает свою этику, разрушая себя, и без посторонней помощи загоняет себя в гроб»⁵⁵⁸.

Именно по этой причине, как утверждал Л. Рон Хаббард, преступник оставляет улики на месте преступления, причём делает это в надежде, что появится кто-нибудь, кто остановит его и не позволит продолжать вредить другим людям. «Он, в основе своей, хороший и не хочет вредить другим; но будучи неспособным полностью остановить себя, он пытается сделать себя этичным, попадая в тюрьму, где он больше

---

⁵⁵⁷ Л. Рон Хаббард. Лекция на тему «Последовательность «оверт – мотиватор», прочитанная 4 января 1959 года на «Конгрессе успеха».

⁵⁵⁸ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 19.

не сможет совершать преступления»⁵⁵⁹.

Основные нравственные запреты

Нравственные нормы разных религий включают запрет на убийство, присвоение чужой собственности, а также на супружескую неверность.

В Талмуде сказано: «Если кто-то погубит одну душу, писание вменит ему это в вину, как если бы он погубил весь мир, а если кто-то спасёт одну душу, писание расценит это, как если бы он спас весь мир» (Санхедрин 4.5). Коран содержит похожую мысль: «Кто убьёт человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» (Сура 5, аят 32).

Индийские религии также содержат запрет на убийство: «Тот, кто убивает себя или другого, становится абхишастой [изгоем]; ...Если убивает по неосторожности, [также] обрекает греховный плод, с намерением – большой» (Апастамба-дхармасутра 1.10.28.17, 1.10.29.2–3).

Джайнизм и буддизм подчёркивают ценность ахимсы – ненасилия по отношению ко всем живым существам. Джайнский священный текст свидетельствует: «Суть того, чтобы верно вести себя – никого не обидеть; нужно знать, что ре-

---

⁵⁵⁹ Л. Рон Хаббард. Введение в саентологическую этику. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 19.

лигия в том, чтобы не наносить никому обиды» (Наладияр 14,15). Буддийский священный текст гласит: «Кто, ища счастья для себя, налагает наказание на существа, желающие счастья, тот после смерти не получит счастья» (Дхаммапада, 129–132).

Все религии осуждают присвоение чужого имущества.

Буддизм учит: «Кто крадёт чужое добро, будь то в лесу или в селении, кто завладевает тем, что не дано ему, – в нём признай ты презренного. Кто, будучи должен, уклоняется от уплаты, когда наступает срок, говоря: «Я вовсе и не должен тебе», – в нём признай ты презренного» (Сутта Нипата 1.7 Васала сутта «Презренный» 118–119).

В важнейшем своде законов индуизма – в «Законах Ману» – предписывается сурово наказывать за воровство: «Кроме наказания, ничем невозможно обуздать преступления злонамеренных воров, тайно бродящих по земле» (Манав дхармашастра 9.263).

Нарушение супружеской верности расценивается в качестве тяжкого греха.

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог», – учит апостол Павел (Послание апостола Павла к Евреям, глава 13, стих 4). «И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это – мерзость и плохая дорога!» – сказано в Коране (Сура 17, аят 34).

В одном из вишнуитских текстов, авторитетном для многих индуистов, говорится: «Человек не должен невоздержан-

но думать о чужой жене и тем более склонять её к невоздержанности; потому что такой человек в будущей жизни родится ползающим насекомым. Кто совершает блуд, будет наказан и здесь, и потом; его дни на земле скоро прервутся, а после смерти он окажется в аду» (Вишну Пурана 3.11).

Для мирян в буддизме установлены нормы «правильного сексуального поведения», в которых прелюбодеяние считается грубым нарушением обетов мирянина.

Реакция на прелюбодеяние сикхизма, выступающего за сохранение семейных ценностей, сводится к тому, чтобы даже не пускать в дом того, кто известен развратным поведением. «Развратника, вожделеющего много женщин, не следует пускать в чужие дома. То, чем он постоянно занимается, приносит лишь сожаления – он увядает в печали и алчности» (Ади-Грантх, Дханасари М.5).

Установления буддизма, джайнизма, ислама, сикхизма накладывают запрет на употребление одурманивающих веществ.

«О вы, которые уверовали! Хамр (всё, что пьянит и отравляет ум), азартные игры, идолы и (гадательные) стрелы – мерзость из деяний сатаны. Сторонитесь же этого, может быть, вы окажетесь счастливыми! Воистину, сатана при помощи вина и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и совершения молитвы. Устоите ли вы (перед ними)?!» (Сура 5, аяты 90–91).

Для буддизма запрет на употребление «продуктов брожения» и наркотиков введён как пятый обет мирян. Не разрешено употреблять алкоголь и монахам. Есть буддийская притча, которую рассказывают для того, чтобы объяснить, какую опасность представляет употребление спиртных напитков.

«Однажды молодого монаха позвала в гости женщина. Выслушав его проповедь, женщина заперла монаха и поставила условие:

Я тебя не выпущу до тех пор, пока ты не исполнишь одно из моих желаний.

Первое желание, – это провести ночь со мной.

Второе, – зарезать козу.

Третье, – выпить вина.

Молодой монах задумался:

«Я не могу переспать с женщиной, так как давал обет безбрачия.

Не могу убить козу, так как убийство – это самый тяжкий грех.

И не могу выпить вина, так как давал обет воздержания от спиртного».

Целый день монах пребывал в раздумьях, и наконец, из всех зол он выбрал самое меньшее, он выбрал – выпить вина.

Под вечер монах выпил вина... А потом...

Провёл ночь с женщиной...

А наутро зарезал козу».

Брак и семейная жизнь

Брак и семейная жизнь занимают важное место в этике всех религий мира. Религиозные тексты насыщены мудрыми советами в отношении семейной жизни, воспитания детей.

Иудаизм, как и зороастризм, индуизм, сикхизм, христианство, ислам, определяют брак как богоустановленное состояние человеческого бытия.

В иудаизме считается, что человек может обрести счастье только в семье. В Библии сказано: «И сотворил Бог человека по Своему образу, по образу Бога сотворил Он их, сотворил их мужчиной и женщиной» (Бытие, глава 1, стих 27). Поскольку в Библии говорится, что двое (мужчина и женщина) составляют целостного человека, некоторые учителя Талмуда утверждают, что «мужчина, не имеющий жены – не человек».

Согласно Талмуду, человека «радуют три вещи: красивый дом, красивая жена и красивые вещи». Библия призывает наслаждаться «жизнью с женою, которую любишь» (Книга Екклесиаста, или Проповедника, глава 9, стих 9).

В священном тексте джайнской религии говорится: «В семье должна присутствовать природная мягкость. К мягкости ведёт соблюдение обетов. Между членами семьи должно существовать полное доверие. Бесчестье и обман приносят в семью несчастье. Искренность и честность в поступках,

словах и мыслях человека ведут семью по благому пути. Чистота, почтительность, непрестанный поиск знания, милосердие, удаление препятствий, угрожающих беспристрастности, служение другим – вот что делает семью счастливой» (Татвартахдхигана сутра 6.18–24).

В буддийских текстах отмечается, что «поддерживать отца и мать, ласкать жену и детей и заниматься мирным трудом – вот величайшее благословение» (Сутта Нипата 261–262). В Сигаловада сутте (ДН 31) говорится, что муж должен обеспечивать жену украшениями.

Согласно сикхизму, неверно рассматривать женщину как «воплощение соблазна», «искусительницу» или «нечистое существо». Священная книга сикхов Ади Грантх включает следующие строки:

«От женщины – наше рождение, в женской утробе лепится наш облик;

К женщине нас влечёт, с женщиной мы соединяемся в браке;

Женщина – наш друг, благодаря ей возникает семья».

По утверждению Гуру Хар Гобинда, шестого гуру сикхов, «женщина – вторая половина мужчины и в таком качестве помогает ему достичь спасения».

В XX веке основатель новой религии Саентологии писал: «Всё будущее человеческого рода зависит от его отношения к детям. ... Человеческое существо, по всей видимости, не

является полноценным, если у него нет взаимоотношений с человеком противоположного пола. Такие взаимоотношения – это тот сосуд, в котором два человека черпают жизненную силу, чтобы создавать будущее народа в мыслях и в реальности»⁵⁶⁰.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Человек – существо, ищущее смысл своего существования. Если жизнь заполняет бессмыслица, это состояние порождает депрессию и страдания. «Когда слова теряют свой смысл – люди теряют свою свободу», – этот афоризм приписывается Конфуцию.

По мнению выдающегося врача, написавшего «Канон врачебной науки», видного мудреца исламского мира Авиценны (980–1037):

«Море слов сокровенного смысла полно,
Этот смысл я читать научился давно.
Но когда размышляю о тайнах Вселенной,
Понимаю, что мне их прочесть не дано».

Лев Николаевич Толстой пришёл к выводу, что «жизнь для себя не может иметь никакого смысла... Чтобы жить ра-

---

⁵⁶⁰ Л. Рон Хаббард. Наука выживания. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 139.

зумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни».

Католик, автор трилогии «Властелин колец» Джон Рональд Руэл Толкин считал, что для обретения смысла жизни необходим высший авторитет: «Если вы не верите в своего Бога, вопрос “В чём состоит цель жизни?” задавать бесполезно: ответа на него нет».

Буддизм предложил свой ответ на вопрос о смысле жизни. Увидеть смысл жизни, по мнению Будды, можно путём очищения ума, который имеет лучезарную природу (Пабхассара Сутта, AN 1.6.2).

Лидер одной из школ тибетского буддизма, Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо, утверждает, что, по его мнению, смысл жизни в счастье, условиями которого являются сострадание и покой ума: «Мы находимся здесь и сейчас и хотим счастья и радости, никому не хочется неприятностей. Кроме того, мы – коллективные животные, и в нас от природы уже заложены любовь и сострадание». Это высказывание находится в полном соответствии с древней Карания Метта суттой из Палийского канона:

«Пусть все существа будут счастливы сердцем.

Какие бы ни были существа...

Нужно развивать безграничное сердце.

С доброй волей ко всей вселенной».

Понимание смысла жизни в джайнизме передаёт благо-

родная молитва:

«Пусть будет благословен весь космос.

Пусть все существа заботятся о благополучии друг друга.

Пусть все слабости, болезни и проступки уменьшатся и исчезнут.

Пусть каждый повсюду будет счастлив и умиротворён».

Святой Серафим Саровский был убеждён, что «истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божиего». Другой русский святой – Варсонофий Оптинский (1845–1913) утверждал: «Цель, и единственная цель, нашей жизни заключается в том, чтобы искоренить страсти и заменить их противоположными добродетелями».

Новые религии также стремятся внести свой вклад в понимание подлинного смысла жизни. Так, например, основатель Саентологии Л. Рон Хаббард считал, что главный принцип существования – это выживание, а абсолютная цель выживания – бессмертие, то есть бесконечное выживание⁵⁶¹. При этом человек добивается удовольствия путём совершенствования действий и поиска целей жизни, способствующих выживанию, – выживанию не одного лишь «себя любимого», но сразу всех сфер жизни: себя самого и своей семьи, группы и человечества, живой и неживой природы, духовности и Бога. Удовольствие, по мнению Л. Рона Хаббарда, это награда

---

⁵⁶¹ Л. Рон Хаббард. Наука выживания. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 535.

за деятельность, которая способствует выживанию⁵⁶².

Тема смысла жизни поистине бесконечна, и всегда, как для отдельных людей, так для целых культур и будущих поколений, будет открываться заново. Пока не найдено универсального рецепта, благодаря которому человечество обрело бы единственно верное понимание смысла жизни. Как отметил один французский писатель⁵⁶³, «не спрашивай о смысле жизни – этот смысл нужно в неё вложить».

---

⁵⁶² Л. Рон Хаббард. Наука выживания. Копенгаген: Издательство New Era Publications International ApS. – С. 536.

⁵⁶³ Ромен Гари (фр. Romain Gary, 1914–1980) – французский писатель, дважды лауреат Гонкуровской премии (в 1956 г. под именем Ромена Гари и в 1975 г. под именем Эмиля Ажара).