

**РО: ООВО «Северо-Кавказский
Исламский университет имени Имама Абу Ханифы»**

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
М.М. Шибзухов М.М. Шибзухов

Рабочая программа дисциплины
«Этика и аксиология религии»

(направление – 48.03.01. «Теология»,
профиль – «Исламская теология»)

Составитель: к.филол.наук, доцент
Магомедов М.И.

Согласовано с заведующей
учебно-методическим кабинетом
Кумыковой С.Г.

Нальчик 2021

1. Пояснительная записка

1.1. Код и наименование направления и профиля подготовки

48.03.01. «Геология», профиль - «Исламская теология»

1.2. Код и наименование дисциплины

Б1. Б11.2 «Этика и аксиология религии»

1.3. Цель и задачи дисциплины

Российское общество переживает ценностный и духовно-нравственный кризис, который является причиной негативных явлений среди молодежи в России, существенного падения нравственности подрастающего поколения. С каждым годом в общественном сознании обесцениваются такие понятия, как «нравственность», «патриотизм», «долг», «совесть», «честь», «любовь», «добродетель», «милосердие», «альтруизм». Наблюдается заметная деформация ценностных основ мировоззрения молодых людей.

Согласно опросу Института социологии РАН 55% молодых людей, то есть большинство, готовы переступить через моральные нормы для того, чтобы добиться успеха. Значительная часть молодежи не считают неприемлемыми проституцию, обогащение за счет других, хамство, пьянство, дачу и получение взятки, аборт, супружескую измену¹. В настоящее время общее число несовершеннолетних, имеющих необратимые аномальные отклонения в области духовно-нравственного, психического и физического здоровья, а также неспособных по тем или иным причинам к социальной адаптации, подходит к критической черте.

Сегодня особенно актуально звучат слова В.А.Лекторского: «Если Россия не сможет повернуться к духовности, она погибнет как великая и неповторимая культура, а значит, и как страна»

Для возрождения духовности, следствием чего станет повышения общего уровня нравственности в обществе, в учебный план СКИУ включена дисциплина «Этика и аксиология религии», призванная сформировать у студентов широкие мировоззренческие ориентации и установки, способность и готовность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию; способность использовать в профессиональной деятельности полученные знания, установленную лексику, терминологию и основные категории, приобретать новые знания и практический опыт, вырабатывать новые идеи (креативность).

Целью курса «Этика и аксиология религии» является возрождение духовности; формирование ценностных основ мировоззрения; повышение уровня нравственности; развитие толерантного отношения к представителям различных конфессий; повышение общей культуры поведения; расширение кругозора.

Предложенный курс призван *воспитывать* у слушателей:

¹ «Уровень Нравственного состояния общества и подрастающего поколения» // Электронный ресурс: http://www.miloserdie.ru/pic/36009_Aton_all_A4_screen.pdf (При составлении брошюры были использованы данные Министерства образования и Министерства здравоохранения России, Института социологии РАН России, НИИ Академии Генеральной Прокуратуры РФ Unisef, ООН и др.)

- стремление к внутренней рефлексии, саморазмышлению, самооценке, самокритике, самопознанию;
- толерантное отношение к представителям различных конфессий;
- осознание важности соблюдения внутренних законов (заповедей), нашедших отражение во всех Священных Писаниях;
- стремление к минимизации и полному отказу от употребления в речи нецензурной брани – сильнейшего деструктивного фактора, негативно влияющего на все структуры внешнего и внутреннего мира;
- осознанное и трепетное отношение к языку, как средству общения, к каждому произносимому слову, а так же стремление к соблюдению внутренней чистоты, посредством осознания значения совершаемых действий, произносимых слов, неозвученных мыслей;
- ответственность за свою жизнь и жизнь будущих поколений.

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Является базовой дисциплиной цикла Б.1.

Курс изучается во взаимосвязи с другими социально-гуманитарными дисциплинами «Философия», «История религии», «Наука и религия».

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины:

В ходе изучения дисциплины у студентов формируются следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3);
- способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1);
- готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать:

- философское учение о ценностях и их природе, происхождение и сущности, классификации ценностей и культурных универсалиях;
- о религиозной аксиологии и её важнейших категориях: «Вера», «Бог», «Любовь», «Чудо»; принципах отношения к жизни и средствах нравственного возрождения человека: свобода, ответственность, совесть, долг; причинно-следственной связи понятий религиозного мировоззрения: «Закон – грех – наказание»
- о религии как особой форме формирования нравственных ценностей, её видах; мировых религиях: буддизме, христианстве, исламе; взглядах на взаимоотношение науки и религии; последовательности нисхождения

Священных Писаний;

– о «Божественном нравственном законе» и его значении для нравственного ориентирования; попытки современных учёных доказать эмпирическим путём важность соблюдения божественных заповедей;

– о воспитательном потенциале концепции души и духа в Библии и Коране;

– о смысле жизни – как важнейшем аксиологическом потенциале религии;

– о бинарных оппозициях религиозной аксиологии: «жизнь-смерть», «добро-зло», «ангелы-искусители», «рай-ад», единстве и борьбе противоположностей, как источнике развития и совершенствования человека;

– об эсхатологических воззрениях, как важнейшем аксиологическом принципе их логическом завершении формирования религиозного мировоззрения.

Уметь:

– использовать основы аксиологических знаний для формирования мировоззренческой позиции;

– использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин;

– использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, (собирать, систематизировать и анализировать информацию);

– применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая единство теологического знания

– вести толерантный разговор в отношении к представителям различных конфессий.

Владеть:

– основами аксиологических знаний для формирования мировоззренческой позиции;

– основными принципами и методами научно-богословских исследований, учитывая единство теологического знания.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 3
Общая трудоемкость дисциплины	72 (2 з.ед)	72 (2 з.ед)
Аудиторные занятия	34	34
Лекции	18	18
Практические занятия	16	16
Самостоятельная работа	38	38
Вид промежуточного контроля		зачет

2.2. Тематический план

Номера и наименования разделов и тем	Всего часов учебных занятий по расписанию	В том числе учебных занятий с преподавателем	Из них по видам учебных занятий		Зачет	Время, отводимое на самостоятельную работу
			лекции	практические занятия		
Третий семестр						
1 Модуль						
Тема 1. Аксиология религии. Важнейшие категории религиозной аксиологии			2			4
Тема 2. Религия как особая форма формирования нравственных ценностей			2	2		6
Тема 3. «Божественный нравственный закон» и его значение для нравственного ориентирования			2	4		6
2 Модуль						
Тема 4. Воспитательный потенциал концепции духа и души в Библии и Коране			2			4
Тема 5. Смысл жизни, как важнейший аксиологический потенциал религии			6	2		6
3 Модуль						
Тема 6. Бинарные оппозиции религиозной аксиологии			2	4		4
Тема 7. Эсхатологические воззрения религий, как важнейший аксиологический принцип			2	4		6
Зачет						2
Итого:	72	34	18	16		38
Всего по дисциплине:	72	34	18	16		38

2.3. Содержание разделов и тем

Тема 1. Аксиология религии. Важнейшие категории религиозной аксиологии

Аксиология – философское учение о ценностях. Теории ценностей. Классификации ценностей. Культурные универсалии. Религия как важнейшее звено духовной эволюции человечества. Религиозные ценности. Категории «Вера», «Бог», «Любовь», «Чудо», «Свобода», «Ответственность», «Совесть» и «Долг» – как важнейшие религиозные ценности, принцип отношения к жизни и средство нравственного возрождения человека. Причинно-следственная связь понятий «Закон – грех – наказание»

Тема 2. Религия как особая форма формирования нравственных ценностей

Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Священные тексты, течения, распространение и численность. Атеизм, как мировая а-религия. Взгляд на взаимоотношение науки и религии

Последовательность нисхождения Священных Писаний. «Ваша религия есть единая религия». Обновление изначально возвещенной истины. Небесная Скрижаль

Тема 3. «Божественный нравственный закон» и его значение для нравственного ориентирования

Нравственный закон в мировых религиях. Единство нравственного закона. Заповеди христианства. Десять заповедей Моисея, Заповеди блаженства, Заповеди Любви. Практические указы ислама – Ахкам. «Логические советы друга» в буддизме. Сравнительный анализ представленных заповедей.

Современные исследования, подтверждающие важность соблюдения божественного закона, запрещающего «грехи языка». Сила слова. Священные языки. Современные исследования в области языковой нумерологии.

МОДУЛЬ I. Религия как особая форма осознания мира и формирования нравственных ценностей

ТЕМА 4. Воспитательный потенциал концепции духа и души в Библии и Коране

Значение слов «Душа» и «Дух» в Библии. Значение слов «Душа» и «Дух» в Коране. Сердце – сосредоточение души.

Тема 5. Смысл жизни, как важнейший аксиологический потенциал религии

Смысл жизни в исламе. Ислам – смысл жизни. Фитра как врождённое стремление, побуждаемое к познанию и осознанию Бога в душе. Трансформы человеческой души. Поклонение (ибадат) и его виды. Аль-Газали о поклонении.

Смысл жизни в христианстве. «Образ» и «Подобие» Божие. Обожение как смысл человеческой жизни. Условия достижения обожения. Звание Сына

Божьего: путь раба, путь наёмника и путь сыновний. О втором рождении от Духа Святого

Смысл жизни в буддизме. Пути Буддизма: Малый путь (Тхеравада); Великий путь (Махаяна); Алмазный путь (Ваджраяна). Четыре благородные истины. Логические советы друга. Шесть освобождающих действий, необходимых для достижения Просветления всех существ.

МОДУЛЬ II. Воспитательный потенциал религиозных ценностей

Тема 6. Бинарные оппозиции религиозной аксиологии

Ценностные базовые ориентиры религиозного мировоззрения. Специфика понятий «жизнь» и «смерть» в системе ценностных ориентиров религиозного мировоззрения. Категории «добро» и «зло» – центр ценностной картины религиозного мировоззрения. «Рай» и «ад», как результирующая жизни человека.

Единство и борьба противоположностей – источник развития и совершенствования человека. Человек как единство и борьба противоположностей». Роль ангелов и искушителей с точки зрения Священных Писаний в нравственном становлении человека

ТЕМА 7. Эсхатологические воззрения религий, как важнейший аксиологический принцип

Эсхатология, как система религиозных взглядов и представлений о конце света. Понятие эсхатологии. Индивидуальная и всемирная эсхатология. Буддийская, христианская и мусульманская эсхатология. Знамена, повествующие приближение дня Суда.

МОДУЛЬ III. Бинарные оппозиции религиозной аксиологии.

2.4. Образовательные технологии

Усвоение содержания данной программы организуется через мультимедийное лекционное сопровождение, практические аудиторные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов.

Формирование профессиональных компетенций в процессе освоения курса предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссий и др.) в сочетании с внеаудиторной работой.

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная

1. Этика: Учебник / А.В. Разин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. - (Высшее образование). (ЭБС)

2. Седанкина, Т.Е. Аксиология религии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Е. Седанкина. - Казань: Казан. ун-т, 2013. - 244 с.

3. Седанкина, Т.Е. Аксиология религии. 2 часть [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Е. Седанкина. – Казань: Казан. ун-т, 2015. – 139 с. - Режим доступа: <http://znanium.com>

Дополнительная

1. Гуревич, П. С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 416 с. (ЭБС)
2. Основы этики: Учебник / А.В. Разин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. (ЭБС)
3. Философия: гносеология и аксиология: Учебник / В.В. Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 335 с. (ЭБС)

Электронный ресурс (библиотека Гумер)

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php

1. Религии мира. Справочное издание: электронный ресурс:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/rel_mira/index.php
2. Зеленков М. Мировые религии: история и современность: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/zel/index.php
3. Иэрхарт Байрон. Религиозные традиции мира: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/rel_trad/index.php
4. Элиаде М. Заметки о религиозных символах: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/eliade/zam.php
5. Томас Э. Будда. История и легенды: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/tomas/index.php
6. Швейцер А. Вопрос об историчности Иисуса: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/klass/10.php
7. Штраус Д. Жизнь Иисуса: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Schtraus/index.php
8. Тиле К. Основные принципы науки о религии: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/klass/02.php
9. Мюллер М. Введение в науку о религии: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/klass/01.php
10. Религиоведческий словарь: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/klass/11.php
11. Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_Dict/index.php
12. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/comporative_bogoslov/eliade/index.php
13. Михельсон О. М. Элиаде. Религиозная культура и современность: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Article/Mih_ElRelKult.php
14. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том третий: от Магомета до Реформации: электронный ресурс: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_4/index.php

15. Элиаде М. Религиозный символизм и беспокойность современного человека: электронный ресурс:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliade/Rel_simv.php
16. Толерантность. (сборник работ): электронный ресурс:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/toler/index.php
17. Чистяков Г. Религиозное чувство как психологический феномен: электронный ресурс:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Article/Chist_RelChuvstv.php
18. Вышеславцев Б. Значение сердца в религии: электронный ресурс:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Article/_Vushesl_Serd.php
19. Айдын Ариф оглы Али-заде. Библия и Коран: сравнительный анализ (мировоззренческий аспект): электронный ресурс:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/comporative_bogoslov/aidun/index.php
- Нешитов П.Ю. «Жизнь последняя» в Коране и «жизнь вечная» в Новом Завете: электронный ресурс:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/comporative_bogoslov/Article/Neshit_Kor_NZ.php

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

при необходимости:

- компьютер или ноутбук
- проектор.

5. Методические рекомендации и указания для преподавателей и студентов

5.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя

На теоретических видах занятий раскрываются теоретические основы религиозной аксиологии, её важнейшие понятия и категории, их сущность и содержание.

Практические занятия проводятся в целях: формирования у студентов широких мировоззренческих ориентаций и установок, способности и готовности к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию; способности использовать в будущей профессиональной деятельности полученные знания, установленную лексику, терминологию и основные категории, приобретать новые знания и практический опыт, вырабатывать новые идеи (креативность).

Основными видами учебных занятий в процессе изучения дисциплины являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа.

Одним из важнейших видов занятий, составляющих основу теоретической и методологической подготовки студентов, являются лекции. Они имеют целью дать стройную систему научных знаний по вопросам аксиологии религии и должны читаться на высоком теоретическом и научно-методическом уровне, носить проблемный и диалоговый характер, раскрыть актуальные вопросы современной религиозноведческой мысли. Лекции должны

стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, отражать профессиональную направленность подготовки студентов.

Практическое занятие предполагает творческие дискуссии, активный обмен мнениями по вопросам: религия как особая форма осознания мира и формирования нравственных ценностей; важнейшие категории религиозной аксиологии; религиозные ценности как принцип отношения к жизни и средство нравственного возрождения человека; религия, её функции и виды; мировые религии; попытки современных учёных доказать эмпирическим путём важность соблюдения божественных заповедей; заповеди христианства, практические указы ислама, логические советы друга в буддизме; современные исследования, подтверждающие важность соблюдения божественного закона, запрещающего «грехи языка»; сила слова, священные языки; современные исследования в области языковой нумерологии; воспитательный потенциал религиозных ценностей; «Божественный нравственный закон» и его значение для нравственного ориентирования; Воспитательный потенциал концепции души и духа в Библии и Коране; смысл жизни - как важнейший аксиологический потенциал религии; бинарные оппозиции религиозной аксиологии; эсхатологические воззрения религий, как важнейший аксиологический принцип. Практические занятия предусматривают обсуждение докладов, фиксированных выступлений.

Самостоятельная работа студентов имеет цель закрепление и углубление полученных знаний, подготовку к предстоящим занятиям, а также формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске, приобретении новых социологических знаний.

В часы самостоятельной работы преподаватель проводит консультации со студентами с целью оказания им помощи в самостоятельном изучении тем учебного курса. Консультации носят индивидуальный характер.

Изучение курса завершается зачетом по дисциплине, который проводится по билетам с целью проверки степени усвоения обучающимися программы курса «Этика и аксиология религии».

Контроль сформированности компетенций, предусмотренных данной дисциплиной осуществляется на практических занятиях, контрольных работах и на промежуточной аттестации студентов.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний и сформированности компетенций в форме зачета.

5.2. Методические указания для студентов

Курс изучается студентами согласно учебному плану РИИ в процессе прослушивания лекций, работы на практических занятиях и активной самостоятельной работы.

Преподавание курса ведется на основе последних достижений науки и способствует формированию у студентов наиболее полного представления об основных понятиях и категориях религиозной аксиологии.

Тема 1

АКСИОЛОГИЯ – ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ

Занятие 1. Аксиология – философское учение о ценностях

Аксиология возникает в конце XIX - начале XX в. как попытка разрешить некоторые сложные вопросы философии, относящиеся к общей «проблеме ценности» (смысл жизни и истории, направленность и основание познания, конечная цель и оправдание человеческой деятельности, отношение личности и общества и др.). Термин *аксиология*, номилирующий философскую доктрину ценностей, введен П.Лапи в 1902 г. (он заменил им используемый И.Крейбигом термин *тимология* – от греч. – τιμη – цена).

Аксиология (греч. αξια- ценность, λόγος - учение) - философское учение (наука) о ценностях и их природе, об их происхождении и сущности, об их месте в реальности¹; это философская доктрина ценностей (императивы, идеалы, эталоны, регулятивы, принципы, нормы), характера, способов, состава регламентирования смысло-жизненных позиций, ориентации, мотиваций человеческой деятельности².

Рассмотрим некоторые существующие теории ценностей:

Объективно-идеалистические теории (неокантианство, последователи гуссерлианской феноменологии М.Шелер и Н.Гартман, неотомизм, интуитивизм) трактуют ценность как потустороннюю сущность вне пространства и времени. Для этого направления характерно утверждение о том, что источник ценностей - биопсихологические потребности человека.

В *баденской школе неокантианства* (В.Виндельбанд и Г.Риккерт) полагали, что ценность - это идеальное бытие нормы, не соотносимое с эмпирическим сознанием. Здесь выдвигался тезис о множественности равноправных ценностных миров, о замкнутости и несводимости друг к другу крупных культурно-исторических систем, что исключало идеи преемственности и культурно-исторического прогресса (В.Дильтей, О.Шпенглер, А.Тойнби, М.Вебер). Для того чтобы понять некоторую совокупность ценностных смыслов, в нее необходимо «вжиться»³.

Сторонники *субъективно-идеалистических теорий* (логического позитивизма, эмотивизма, лингвистического анализа в этике, аффективно-волевой теории ценности У.Эрбана, Д. Пролла, К. Люиса и др.) рассматривают ценность лишь как явление сознания, видят в ней проявление

¹ Краткий философский словарь / А. П. Алексеев, Г. Г. Васильев и др.; Под ред. А. П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 496 с. - С. 10-11.

²² Ильин, В. В. Философия: учебник. В 2 т. Т. 2 / В. В. Ильин. - Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – 784 с. – (Высшее образование). – С. 419-538.

³ Краткий философский словарь / А. П. Алексеев, Г. Г. Васильев и др.; Под ред. А. П. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 496 с. – С. 10-11.

психологического настроя, субъективного отношения человека к оцениваемым им объектам.

Натуралистические теории ценности (теория интереса, эволюционная этика, этика космической телеологии) трактуют ее как выражение естественных потребностей человека или законов природы в целом.

Марксистское понятие ценностей принципиально отлично от вышеперечисленных. Марксизм рассматривает ценности как специфически социальные явления, как определенные проявления общественных отношений и нормативно оценочной стороны общественного сознания. В целом марксистская теория ценностей последовательно проводит точку зрения исторического материализма: поступки людей имеют определенную моральную значимость потому, что они оказывают воздействие на общественную жизнь, затрагивают интересы людей, укрепляют или подрывают устои существующего общества, способствуют или противодействуют социальному прогрессу. Общество регулирует поведение людей посредством нравственных отношений, предъявляет к людям моральные требования, ставит перед ними определенные цели, которым они должны следовать. Отсюда и возникает в поступках моральная ценность (положительная или отрицательная): действие, отвечающее нравственным требованиям, представляет собой добро; противоречащее им - зло. Из этого следует, что, во-первых, ценностные характеристики действий людей носят исторически конкретный характер, обусловлены социальной жизнью и, во-вторых, моральная ценность может характеризовать только общественные явления. С точки зрения марксизма, приписывание морального значения природным объектам как таковым, вне отношения к ним человека, наделение их сверхъестественными свойствами (когда, например, природные бедствия истолковываются как чей-то злой умысел или «божественная кара») есть не что иное, как морализирующий фетишизм.

Итак, как мы видим, существуют различные, диаметрально-противоположные подходы к осмыслению природы ценностей.

Классификация ценностей

Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую структуру. Вершина её - ценности, связанные с идеализациями и жизненными целями личности. В качестве рабочей модели ценностей может быть взята разработанная *В.И.Карасиком* схема, представляющая ценности в виде двух пересекающихся осей:

1. Вертикальные оси *объективных ценностей* (суб-утилитарные - утилитарные - моральные - супер-моральные нормы);
2. Горизонтальной оси *субъективных ценностей* (личные или идиосинкративные - коллективные - национальные (этнические) - цивилизационные нормы).

Условно все представленные ценности можно разделить по нескольким основаниям:

– С точки зрения сущности и характера ценности, выделяются ценности *конкретные и абстрактные*.

– С позиции восприятия человеком и значимости для человека, а также по степени глобализации выделяют *индивидуальные* (личные), *групповые* (коллективные), *этнические и общечеловеческие ценности*.

– С точки зрения удовлетворяемых потребностей, ценности могут быть подразделены на *субутилитарные, утилитарные, моральные и суперморальные*¹.

– С точки зрения их принадлежности и проявления в определенной культуре, ценности могут быть *национальными* (этническими) и *цивилизационными*.

– С точки зрения динамичности развития и принадлежности определенной исторической эпохе можно выделить *конкретно-исторические и абстрактно-универсальные ценности*.

Однако, сколько бы различных классификаций ценностей мы не рассматривали, в каждой из них неизменными присутствуют универсальные, общечеловеческие ценности.

Культурные универсалии

Культурные универсалии – это такие нормы, ценности, правила, традиции и свойства, которые присущи всем культурам, независимо от географического места, исторического времени и социального устройства общества.

Культурно-ценностные универсалии являются общечеловеческими ценностями. Они возникают потому, что все люди, в какой бы части света они не жили, физически устроены одинаково, они имеют одни и те же биологические потребности и сталкиваются с общими проблемами, которые ставит перед человечеством окружающая среда. Люди рождаются и умирают, поэтому у всех народов существуют обычаи, связанные с рождением и смертью.

Общечеловеческие ценности были и остаются проблемой для социальной науки. Их выявлением, описанием и интерпретацией занимаются многие исследователи. Подходов много и они разные. Кто-то ищет общечеловеческие ценности в семантике ценностных терминов и в проверке на истинность, истину ценностных суждений. Кто-то обращается за помощью к генеалогии: чем древнее ценности, тем они «общечеловеческие». Кто-то видит выход в одобряющем мнении большинства и т.д.

*Генрих Риккерт*² (1863-1936), немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства, помещает общечеловеческие ценности в особый мир трансценденции и объективной значимости, который находится по ту сторону субъекта и объекта, их привычной для нас взаимосвязи. Всех же

¹ Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/ В.И.Карасик. – Волгоград, изд-во: Перемена, 2002. – 476 с.

² Риккерт, Г. Философия истории/ Г.Риккерт. – СПб., 1908.

миров у него три: мир действительности, мир ценностей и мир имманентного смысла (в последнем объединяются два первых).

В биогенетической концепции общечеловеческих ценностей, разработанной *Б.К.Малиновским*¹ (1884-1942), универсальные феномены культуры обладают функциональной общностью, т.е. удовлетворяют жизненно важные потребности человека и общества, закрепляют социальные связи между людьми. Функциональная общность удовлетворения названных потребностей (в конечном счете - потребности выживания, приспособления к среде) распространяется на все без исключения культуры, это их тождественно-сущностная характеристика.

Луис П.Поджман общечеловеческие ценности называет ядром морали как таковой, так как они носят объективный или *prima facie* (принимаемый «с первого раза», «сразу же») характер. Отталкиваясь от разумной природы человека и рационально взвешивая различные моральные системы, он выделяет десять «кандидатов» в общечеловеческие ценности (коренные или базовые моральные принципы):

- не убивай невинных людей;
- не причиняй ненужной боли и страданий;
- смягчай, облегчай, где это возможно, боль и страдание;
- выполняй обещания и договоры;
- не покушайся на свободу другого человека;
- будь справедлив, относись равно к равным и неравно к неравным;
- принимай с благодарностью оказываемые тебе услуги, отвечай взаимностью;
- будь правдив и искренен; помогай другим людям; соблюдай справедливые законы.

В 1959 году американский социолог и этнограф *Джордж Мердок* выделил более 60 культурных универсалий, свойственных всем обществам: язык, религия, символы, изготовление орудий труда, сексуальные ограничения, обычаи дарить подарки, спорт и т.д. Эти универсалии существуют потому, что они удовлетворяют наиболее важные биологические и социальные потребности.

А.Маслоу (1908-1980) так же выделял ценности, присущие каждому индивидууму: истина, добро, красота, целостность, преодоление дихотомии, жизненность, уникальность, совершенство, необходимость, полнота, справедливость, порядок, простота, богатство, легкость без усилия, игра, самодостаточность.

Итак, в систему ценностей социального субъекта могут входить различные ценности, но все они делятся на две большие группы: *материальные и духовные*. Такая дихотомия ценностей обусловлена двоякой природой человека: материальной (телесной, биологической) и духовной (идеальной, сознательной).

¹ Малиновский, Б. Избранное: Динамика культуры / Пер.: И. Ж. Кожановская и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – 960с.

Человек, как биологическое существо, живет материальной жизнью; у него имеются материальные (биологические, *витальные*) потребности, удовлетворение которых необходимо для сохранения жизни. Именно эти материальные потребности обуславливают возникновение материальной ценности, составляющей одну из важных сфер ценностного сознания. Предметы и явления мира представляют для человека ценность лишь постольку, поскольку они служат средствами удовлетворения его материальных потребностей. То, что не является таким, не имеет никакой ценности для человека, как материального (биологического) существа.

Однако человек есть не только материальное (биологическое) существо; он становится человеком лишь тогда, когда он сможет контролировать свои биологические потребности, подчинить их своему сознанию. Человек имеет так же *духовные потребности*, являющиеся основой *духовной жизни*, стимулирующие его к духовному становлению. Это так называемое «*поле духовности*», где формируются личностные ценности, идеи и поступки под воздействием духовной реальности.

На каждом этапе развития общества складывается определенное «поле духовности», границы которого задаются через господствующие формы духовного опыта и знания, получаемого на основе данного опыта.

Специфика духовной ситуации нашего времени заключается в том, что современный человек, резко ощущая бездуховность своей эпохи, утратил некоторые исходные основы понимания духовности и остался с чувством самоутраты и полной потери жизненных ориентиров, когда ему не во что верить. Кризис духовности в современном обществе определяется и сопровождается рядом причин:

теологическая – утрата религиозного чувства;

метафизическая – девальвация абсолютных ценностей;

культурологическая – общая дезорганизация жизни и потеря человеком ориентиров смысла жизни.

Человек нуждается в «ценностной вертикали», в соотнесенности с абсолютными ценностями и смыслами. Духовный поиск и движение к духовному совершенству связывались с устремленностью к *абсолютным ценностям*.

К духовным ценностям по праву можно отнести *религиозные ценности*¹, затрагивающие глубинные уровни жизни человеческого духа.

Религия как важнейшее звено духовной эволюции человечества.

Религиозные ценности

Не возможно представить себе моральные ценности любого общества без религии. *Религия*, как особая форма осознания людьми окружающей действительности и самих себя, является одним из звеньев духовной эволюции всего человечества. Многовековое существование религиозных верований является подтверждением того, что она несет в себе нечто, безусловно, ценное,

¹ Справочник по аксиологии// электронный ресурс: http://zarealie.narod.ru/u15b_.htm

непреходящее. В религии заключена мудрость, испытанная жизнью многих поколений людей.

Русские религиозные философы, такие как В.Соловьев, Н.Бердяев, С.Булгаков и другие доказывали вечность *религиозного чувства* и его необходимость для нравственности. «Человек, по природе своей, – писал Бердяев, есть существо религиозное, и душа человеческая не выносит пустоты в религиозном отношении... Лишь сверхчеловеческий принцип конструирует самую идею человека»¹.

Религия определяет не только отношения человека с Богом, но в той или иной мере регламентирует отношения людей между собой как в лоне религии, так и за ее пределами. Протестантский философ Ф.Шлейермахер писал: «История... должна с благодарностью... вознаграждать религию, как свою первую воспитательницу», потому что высшие проявления человеческого духа обязаны своим существованием стремлению человека к абсолюту, т.е. религии.

Потому-то в условиях кризиса сознания в современном мире возрастает тяга к религии и ее ценностям, что дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту, накопленному в истории мировых религий, создает потенциальные возможности для всестороннего развития личности и через изучение ценностей религии приобщиться к общечеловеческим идеалам и ценностям².

В поисках новых универсальных ценностей и идеалов человечество, так или иначе, возвращается к духовным первоосновам, наполняющим жизнь общечеловеческими смыслами. Духовно-нравственный кризис, наблюдаемый практически повсеместно в настоящее время, требует незамедлительного разрешения посредством формирования не только нового мышления, но и нового сознания людей, основанного на духовных ценностях, формированию которых, несомненно, способствует религия, как мощный неоспоримый источник нравственных ценностей³.

Вся сфера религиозного, божественного изначально предполагает отрицание ценности всего материального, пренебрежение материальным; квинтэссенция данного положения заложена в постулате: «*Не заботьтесь о том, что вам надеть...*». Все религиозное мировоззрение, таким образом, чуждо не просто всему материальному, но даже проявлению любого интереса к материальным, вещным сущностям – «*Царствие Божие не пища и питье, но праведность, и мир, и радость*». Исключения в этом плане составляют лишь субстанции, без которых невозможно поддержание человеческой жизни – пища, питье. Представляется возможным говорить о том, что степень

¹ Бердяев, Н. Русская религиозная философия и коммунистический атеизм. Париж, 1931. С. 38-39.

² Абдигалиева, Г.К. Религиозная этика и аксиология (учебное пособие для студентов и магистрантов отделения «религиоведение» философских специальностей) / Абдигалиева Г.К. – Алматы. 2003. – 55с.

³ Кривых, С.Е. Аксиология мировых религий: сравнительная типология ценностных структур: диссертация ... кан.фил.н / С.Е.Кривых. – Армавир, 2009. – 174 с. // электронный ресурс: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/393207.html>

материального сведена в сфере религиозного к минимуму, тогда как максимальной становится степень духовных ценностей.

Можно с уверенностью утверждать, что вся совокупность религиозных ценностей относится к разряду общецивилизационных, общечеловеческих, ценностей, стоящих не только над отдельной личностью, но и над обществом с тем или иным политическим устройством и национальными особенностями. В данном случае провозглашаются ценности, имеющие значимость для человека, принадлежащего любой общественной формации. Не вызывает сомнения и не требует доказательств тот факт, что такие понятия как «жизнь» и «смерть», «добро» и «зло», «правда» и «ложь», «жадность» и «щедрость», «жестокость» и «милосердие», являются базовыми понятиями, моральными принципами, на которые опирается все человечество. Данный список можно было бы продолжать бесконечно. Представленные ценности относятся к разряду универсальных, имея ряд национальных особенностей воплощения. Они понятны всему человечеству.

Полный список религиозных ценностей, сформулированных в виде норм и правил поведения, составил бы целый фолиант, эти ценности вербализованы не только в текстах Священных книг, но и во многочисленных комментариях.

Ценности и нормы поведения можно с известными оговорками разбить на четыре группы: суперморальные; моральные; утилитарные; субутилитарные. К первым относятся важнейшие религиозные догматы, определяющие поведение человека по отношению к Богу (Не произноси имени Господа напрасно. Библия), ко вторым – поведение человека по отношению к другим людям (Люби ближнего твоего, как самого себя. Библия), к третьим - поведение человека по отношению к самому себе (Ни с кем не говори грубо; те, с кем ты говорил грубо, ответят тебе тем же. Буддизм. Дхаммапада), к четвертым – необходимые условия биологического выживания (Чтобы жить, нужно есть, спать, спастись от холода, огня, диких зверей и т.д.)¹.

В обыденном общении человек ориентируется на моральные и утилитарные нормы, религиозные же ценности высвечивают суперморальные нормы как основание для поступка, что же касается субутилитарных норм, которые самоочевидны и поэтому не эксплицируются за исключением тех случаев, когда человеку приходится идти на лишения и самопожертвование, т.е. осознанно поступать вопреки этим нормам.

Итак, важной областью человеческой духовной жизни является мир ценностей. *Мир ценностей* – выражение отношения человека к объективной реальности. Ценностное отношение человека к действительности возможно лишь на основе сознания. Но в отличие от *познавательного сознания*, ценностное сознание, не интересуется тем, что такое предмет сам по себе, т.е. независимо от нас, а лишь тем, какое значение имеет для нас, в чем его

¹ Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов / под общей редакцией П.С.Гуревича. – Изд-во: [Республика](#), [Терра-Книжный клуб](#), 1995. – 592с.

ценность. Таким образом, *ценностное сознание* – есть не что иное, как ценностное видение мира. Ценностное сознание, в отличие от познавательного сознания, не только не отражает объективную реальность, но и приписывает субъективные признаки.

Ценностное сознание возможно лишь при условии существования критерия, нормы. Таким критерием служит *идеал* как основа ценностного сознания. Если бы мы не обладали никаким идеалом, никакой нормой, то у нас не было бы никакого ценностного сознания, никакой возможности оценки. Идеал служит исходным пунктом оценки: ценность любого объекта устанавливается лишь на основе идеала. Это значит, что идеал первичен по отношению к ценности, а ценностное сознание основано на идеале. Наибольшую силу идеал приобретает, когда совпадает с *целью*. Но не всегда ценность и идеал связаны с целью. Цель есть то, что желаемо, однако любое желаемое не является целью. Ценность и идеал всегда желаемы, но не является целью. Идеал является бесконечным, иначе он перестал бы быть идеалом. Бесконечность идеала подтверждается также тем, что ценностная иерархия бесконечна; это со своей стороны возможно лишь при условии бесконечного идеала. Реальные и идеальные ценности никогда не совпадают друг с другом, т.е. идеал всегда остается недоступным. Это значит, что иерархия ценностей не имеет ни начала, ни конца. Именно этим обусловлено бесконечное развитие духовной жизни человека.

«Вступив на путь духовного совершенствования, человек постепенно обретает способность освободить свой дух от оков эго. Таким образом, дух начинает приобретать знание, мудрость и «красоту» (этическое совершенство)»¹ [С.100], – подчёркивает Уильям Читтик. Символически это восхождение изображается в виде *небесной лестницы*. Не об эволюционной ли лестнице духа писал Джалал ад-Дин Руми, в одной из своих притч, для которого ступенями совершенствования были вера в Бога, поиск Бога, познание Его путём постижения глубин собственной души? «Сказал лев: «Господь приставил к нашим ногам лестницу. Надо ступенька за ступенькой преодолеть её и подняться на крышу: быть фаталистом здесь не следует, ведь у тебя есть ноги, зачем же притворяться хромым? У тебя есть руки, зачем же прятать пальцы? Когда господин даёт рабу лопату в руки, без слов ясно, чего он хочет. Наши руки, подобно этой лопате, – знак, подаваемый нашим Господом...» (М,1,929-947). Не те ли это ступени, которые Р.Бёкк называл ступенями Космического Сознания, первой из которых является ступень *пробуждения от сна*?! Не эта ли *эволюционная лестница духа* является сутью одного из переводов слова «Ислам»?!

Таким образом, происходит бесконечные градации ценностей от «низшего» к «высшему».

В самом общем плане можно заключить, что *высшие религиозные ценности* – это ценности, посредством которых человек приобщается к Богу,

¹ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

низшие – такие, которые отвращают человека от Бога. Иначе: посредством высших ценностей личность получает возможность трансценденции, выхода за пределы своего частного существования, возвышения над ними, а ориентируясь на низшие, индивид погрязает в обыденности и суете, обрекает себя на духовное прозябание в потаканиях плоти.

Религиозная классификация ценностей формируется в эпоху *средневековья*, когда религиозное сознание являлось господствующим над всеми сферами жизни, и Бог выступал как регулятивный принцип мира. В начале средневековья иерархию ценностей разрабатывает *Августин Аврелий* (354-430), самым крупный раннехристианский мыслитель, влияние которого на философию и прежде всего на этику, было решающим на протяжении почти целого тысячелетия. С точки зрения Августина, «Бог является абсолютной творческой силой, он содержит цели своей деятельности в себе. Все, что ни создает Бог, он создает для себя. Он равен самому себе и не содержит внутри себя различий; даже знание, хотение, действие и бытие образуют в нем неразличимое целое. Нельзя дать содержательного определения Бога, адекватное познание Бога и адекватное его обозначение человеку в его земной жизни недоступны»¹. Августин характеризует Бога как высшее благо, придающее благодать всему остальному, как абсолютное блаженство, справедливость, нравственный закон. Сама воля бога, в рассуждениях Августина, независимо от ее конкретного содержания есть добро, благо, единственное высшее благо. Божественные заповеди не нуждаются в дополнительной проверке на истинность, разумность, гуманность и т. д., само божественное происхождение является несомненным залогом их истинности, разумности, гуманности и т. д.

Августин далек от того, чтобы морально дискредитировать земные блага. Они обладают этической ценностью, но вторичной, подчиненной. Он высоко ценит интеллектуально-эстетические и интеллектуально-логические блага, полагая, что они способствуют более глубокому постижению Бога: первые раскрывают ритмическую гармонию вселенной, подводя к пониманию Христа как воплощенной гармонии (бога и мира, сверхчувственного и чувственного, благодати и греха и т. д.); вторые позволяют за видимым многообразием действительности обнаружить абсолютное духовное триединство. Поэтому, основной этический императив Августина можно было бы сформулировать так: Радуйся богу, но не пользуйся им, пользуйся земными благами, но не радуйся им, т.к. «земные блага – только средство для культивирования внеземных ценностей»² [С.96].

Специфика религиозных ценностей состоит в том, что они открыто утверждаются в качестве ценностей, опираясь не на рациональное, а на эмоциональное начало человеческой сущности, затрагивая наиболее

¹ Гусейнов, Абдусалам / Краткая история этики// электронный ресурс: http://www.modernlib.ru/books/guseynov_abdusalam/kratkaya_istoriya_etiki/read_17/

² Соколов, В.В. Средневековая философия. М., 1979.

актуальные и наиболее болезненные вопросы и проблемы не отдельных людей, а практически всего человеческого сообщества.

Эти ценности выражаются в чистом виде, в форме иносказания и притчи, а также в повествовании, когда логика сюжета является фактором убеждения. Например, признание Бога фиксируется в следующих основаниях веры: *Существует Бог, он един, невидим, непознаваем, не имеет формы, является вечным, вездесущим, всемогущим и всеведущим, он милосерден и благ.* Эти основания монотеистической веры отражены в священных книгах.

Специфика религиозного взаимодействия заключается в том, что в отличие от других видов общения, его конститутивными участниками являются:

– Бог (Высшее начало, Высшая сущность), который скрыт от непосредственного восприятия, но потенциально присутствует в каждом акте религиозного действия;

– пророк – лицо, которому непосредственно открылся Бог и которое, по воле Бога, доносит до людей его мысли и суждения;

– священнослужитель, совершающий богослужения;

– прихожанин, верующий.

Религиозно-идеалистическая классификация ценностей строится по иерархическому принципу. Она рассматривает человека и подчиненные ему ценности жизни и культуры лишь как средства к некоей высшей ценности.

Для религии *высшей ценностью* является Вера и Бог.

Категория веры как высшая ценность религиозного сознания

В самом общем виде суть категории веры состоит в мировоззренческой концепции, принимаемой человеком без научных доказательств.

В философии вера трактуется в двух направлениях:

1. Вера рассматривается как иллюзия, проекция и, таким образом, вера принимается как нечто нереальное, как заблуждение «Вера есть особое чувство, создающее «некую иллюзию познания и реальности того, что вызвано фантазией с участием этого же чувства»¹ [С.9].

2. Вера оказывается «представлена как определенное тотальное проявление жизни человека, как особое экзистенциально-духовное, познавательное и эмоциональное состояние человека, которое соотносится верующими людьми с существованием Бога»² (с.78). «... я не питаю никаких надежд, ничего не прошу и тем более ничего не требую, ни на что не рассчитываю – я просто верю»³ [С.262].

С точки зрения А.К.Адамова⁴, вера в самом общем виде и вера в Бога, в частности, возникает как желание найти в ней опору или боязнь смерти.

¹ Целуйко, В.М. Психология нетрадиционных религий в современной России. Волгоград, 2004.

² Кимелев, Ю.А. Философия религии. М., 1998.

³ Брудный, А.А. Психологическая герменевтика. М., 1998.

⁴ Адамов, А.К. Ноосферная философия. Саратов, 2004.

Потребность в душевном успокоении, по его убеждению, возникает при следующих обстоятельствах:

- а) напряженная деятельность по достижению конкретного результата;
- б) неприятности в работе;
- в) укрепление воли при принятии важного решения;
- г) при больших успехах, когда появляется желание благодарить;
- д) в случае утраты дорогих сердцу вещей;
- е) у людей, жизнь которых подвергается риску (работа, война);
- ж) желание найти умиротворение при семейных неурядицах;
- з) при смерти близких [С.78].

Вера обязательно предполагает эмоциональное переживание, которое питает ее и составляет психологическую основу любой религии. Если знания представляют собой основу научного мировоззрения, то вера – база мировоззрения религиозного.

В самом общем смысле «вера» – «убежденность, уверенность в чем-то» и как производное данного значения, более интересное для нас – «убежденность в существовании Бога».

Чувство веры, доходя (что свойственно любой эмоции) до уровня аффекта, может принимать форму *религиозного экстаза* (высшая форма восторга, воодушевления, иногда на грани исступления) и *религиозного фанатизма* (которым окрашены многие религиозные споры). Религиозный фанатизм в настоящее время широко используется, например, для разжигания военных конфликтов. Но чем же отличается вера от фанатической убежденности?

Вера не агрессивна, миролюбива, она умеет слушать и слышать. Как ни парадоксально, имеет колебания и сомнения, отчего произрастают усилия воли к её укреплению. Вера не довольствуется усвоенными знаниями извне, она стремится к их подтверждению, расширению, обогащению. Вера не считается раз и навсегда завершённой, представляясь лишь в зачаточном состоянии, меньше «зерна горчичного». Вера сорадостна проявлению её в других людях и безмятежна в моменты проявления. У веры нет кумиров, так как она живёт и дышит Истиной и Духом, впитывает соки из тех почв, где не живут ложь и страсть. Ей, как скале, никуда не нужно распространяться, никого ни в чём убеждать, так как она существует не для того, чтобы «охватить массы», а для того, чтобы объять каждого человека изнутри, став его личной основой и опорой.

Фанатизм агрессивен, пытается навязать окружающим свою систему ценностей, в том числе и путём «мягких» уговоров. Слышит только себя, непоколебим и твёрд. Чаще всего фанатизм «самодостаточен» в том, что знает и не имеет нужды в дополнительных подтверждениях. Считает себя истинно и крепко верующим, ревнив, если видит в ком-либо «еще более крепкую веру». Фанатизм возбуждает ум перечнем убеждений, борется за «правду», желает привлечь к себе единомышленников, которые бы внешним образом поддерживали в нём правоту идеалов. Однако среди единомышленников

фанатик всегда стремится быть первым среди равных. «Если фанатизм легко может перечислить свои убеждения, четко разложив их на первое, второе и т.д., то вера, хотя и знает, чему верит, проявляется скорее во *внутреннем различении верного и неверного* в каждой конкретной ситуации повседневной жизни. Это сродни какому-то *дополнительному органу чувства*, который ведёт человека по верному пути. Вера не кричит с трибун: «Долой!» или «Все на митинг!», она самодостаточно и тихо живёт в человеке, давая силы жить ему самому и всем вокруг него, какие бы идеалы они не исповедовали»¹. Вера как таковая имеет смысловое значение, «она задает путеводные ориентиры, указывает выход»² [С.114].

Итак, в широком смысле под *верой* имеется в виду все религиозное учение и знание о Боге; в более узком, вера – фундаментальное понятие, выражающее отношение человека к Богу.

Бог, как высшая религиозная ценность и идеал верующего

Начиная разговор о концепте «Бог», укажем отличительные черты и характеристики самой сущности – Бог. Бог:

- уникален и сверхъестественен, находится «везде» во Вселенной;
- всемогущ – он является создателем, от которого в конечном счете зависит все;
- он всюду, его не видно, но он есть, человек как-то чувствует его, нет места, где бы он не ощущался – будь то святые места или храм;
- ему присущи вечность и бессмертие, он фактически неизменен (могут изменяться только наши представления о нем);
- он справедлив, может быть человек не всегда в силах его понять, но он справедлив, он позволяет надеяться, если бы не было его, не было бы и надежды – «впереди тьмы и позади тьма, а он сияет и обещает»;
- он невыразим, никто не может в точности изобразить нам религиозный субъект, у него могут быть только символы, субъект религии – самое таинственное из того, что существует.

Е.В.Бобырева³ в своей работе приводит лексические способы наименования, вербализации концепта «Бог»: «Бог», «Отец (небесный)», «Отче», «Пастырь мой», «Владыка владеющих», «Судья живых и мертвых», «Всевышний», «Всемогущий», «Господь», «Создатель», «Наставник мой», «Владыка», «Пресильный», «Предивный», «Преславный»; лексические заместители, расширяющие и конкретизирующие наполнение данного концепта: «Человеколюбче», «Владыка(о)», «Хранитель», «Спаситель / Спасе», «Создатель», «жизни Податель», «Святой Крепкий», «Царевн наш Бог», «Сотворитель и Податель», «Творче», «Безначальный и Присносущный Свете», «Господь Вседержитель», «Безсмертный Царь», «Утешитель»,

¹ Васса, Т. Вера и фанатизм /Татьяна Васса// Электронный ресурс: <http://www.stihi.ru/2010/12/07/3426>

² Брудный, А.А. Психологическая герменевтика. М., 1998.

³ Бобырева, Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики: Монография/ Е.В.Бобырева. – Волгоград: Перемена, 2007. – 385 с

«Царю Небесный», «Святой Крепкий», «Всевышний», «Всемогущий», «Наставник мой», «Владыко», «Пресильный», «Предивный», «Преславный» и т.д.; а также лексические атрибуты, сопровождающие единицу «Бог», «Всевышний» в русском языке – «возбранный», «всемогущий», «всесильный», «всесветлый», «всецедрый», «святой», «(пре) чудный», «(пре) дивный», «(пре) славный», «(пре) милостивый», «(пре) милосердный», «(пре)светлый», «(пре)любимый», «(пре)сильный», «(пре)сладкий», «(пре)чудный».

Таким образом, концепт «Бог» акцентирует внимание на следующих качествах субъекта:

- высокое статусное положение субъекта;
- обладание властью над людьми – верховное положение;
- безграничная любовь к людям, несмотря на их грехи и недостатки – любовь, подобная родительской любви к своему ребенку;
- охрана, защита, дарующая внутренний покой и уверенность;
- надежда на спасение через безграничную веру и бескорыстное служение. «Бог обладает всеведением, на то он и Бог, и он сам знает обо мне все и при этом бесконечно задолго до того, как я явился из небытия. Он знает мои страдания, мои страхи и мое мужество, он знает все и не только обо мне...» (Брудный 1998: 262).

Ульрих Страсбургский в XIII веке писал: «Он, то есть **Бог**, не только совершенно прекрасен в себе самом как предел красоты, но, кроме того, он есть причина действующая, причина – образец и причина конечная всей созданной красоты»¹. В Боге воплощается высшее совершенство и благо, он олицетворяет Истину, Добро, Красоту и Любовь, являясь абсолютным критерием – идеалом.

Любовь как религиозная ценность

Любовь оказывается всеобщей основой жизни, охватывая отношения человека с Богом, взаимоотношения между членами религиозного сообщества, а также человеческого социума в целом.

В любом религиозном учении понятию «Любовь» отводится особое место. Любовь, как религиозная ценность, выходит за рамки традиционной трактовки, принимая более развёрнутый, многогранный вид и включает:

- любовь человека к Богу, которого человек никогда не видел, но который ощущается им как высшее и абсолютное благо, это чувство должно быть максимально развито у истинно верующего;
- любовь (чувство привязанности) человека к окружающим – единоверцам и представителям иных религий (второе считается более ценным, поскольку требует большей самоотверженности, больших душевных затрат);

¹ Авалиани, С.Ш. Природа знания и ценности. Тбилиси, 1989.

– любовь человека к окружающему мирозданию во всех его как положительных, так и отрицательных проявлениях, которое также (в любом случае) воспринимается как благо, поскольку создано Богом;

– любовь как чувство сострадания человека самому себе – чувство, которое согласно религиозной концепции должно быть выражено минимально.

Кроме того, в соответствии с принципами Христианской морали важно и ценно испытывать истинное чувство любви к «врагу»: *«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас..... Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?»* (От Матфея, 5: 44).

Любовь человека к Господу проявляется в преклонении, благодарении и прославлении последнего. Высказывание «Бог есть любовь» может быть проинтерпретировано по-разному. С одной стороны, подчеркивается безграничная любовь Господа к людям, а с другой – имеется в виду и акцентируется то чувство блаженства, которое испытывает верующий человек. В таком ракурсе рассмотрения концепт «любовь» близок по своему внутреннему наполнению к «умиротворению», чувству гармонии человека с миром.

Чудо, как неотъемлемая часть религиозного сознания

Чудо изначально присуще религиозного сознания и неотъемлемо от нее. В соответствии с религиозным мировоззрением «чудом» именуются исторические события, описанные в Священных Писаниях, которые демонстрируют безграничную силу Бога, его власть, всемогущество.

Чудом может считаться само стройное построение религиозного учения, и в более глобальном смысле – само сотворение мира и существование в нем человека. Зарождение и течение человеческой жизни также признано в религии «чудом бытия». В широком смысле, все необычное и выпадающее из привычной схемы именуется чудом.

Таким образом, чудом можно считать:

- «небывалое событие/явление как рукотворное, так и не рукотворное»;
- «человек как высшее чудо, сотворенное Богом»;
- «само бытие, жизнь, существование как чудо»;
- «религия, учение – как чудо, данное человеку Богом».

Свобода – как важнейшая религиозная ценность

К важнейшим религиозным ценностям следует отнести свободу. Свобода, по убеждению Будды, обладает высочайшей ценностью: *суммум бонум* – выше этого нет ничего. При этом Будда имел в виду *свободу сознания*. «Наше сознание поработчено. Мы скованы цепями. Наша тюрьма внутри, а не снаружи. Тюрьма – это наши инстинкты, наши желания, наша неосознанность.

Будда говорит: «Выйди из тюрьмы, стань свободным»¹. В христианстве богоподобие человека проявляется, в частности, в даре свободы. Бог подарил человеку свободу, и только подлинно свободные приходят к подлинному Богу. Одним из значений слова *Ислам*, происходящего от глагола «*асляма*», производного от гл. I-й породы «*салима*» – быть свободным.

Древнехристианский богослов и экзегет *Пелагий Морган* (ок. 354-ок. 420), обосновывая мысль о моральной суверенности человека, полагал, что бог, давший закон, одновременно дал и свободную волю для его осуществления. Понятие свободы Пелагий расчленил на три момента: возможность, хотение, бытие.

1. Возможность – способность к добру, существующая в качестве изначально-природного свойства человека;

2. Хотение – актуализация этой способности, выбор между добром и злом;

3. Бытие – практическая реализация выбора.

Возможность восходит к Богу, а хотение и бытие – к человеку, его воле и действиям. Пелагий приводил такую аналогию: способность видеть – не заслуга человека, а то, как и что он видит, зависит уже целиком от него самого. Точно так же возможность добра дарована человеку свыше, а совершает ли он добро на деле – это уже целиком прерогатива человека, результат его свободного решения. Причина, в силу которой воля приобретает нравственную определенность, становясь доброй или злой, заключена, следовательно, в самом человеке; она состоит в свободном характере его воли. Бог создал человека наделенным возможностью добровольно следовать добру; он дал одновременно ему закон, нормы праведной жизни; в лице Иисуса Христа бог продемонстрировал образец высоконравственной деятельности; наконец, прощением грехов он стимулирует в человеке стремление к совершенствованию, указывая тем самым, что изначально заложенная в человеке возможность добра неистребима.

Всю деятельность человека можно условно разделить на два вида.

– активность по выживанию (добывание пищи, устройство жилища, вынужденная работа за плату, обеспечение бытовых каждодневных нужд).

– свободная реализация себя, обретение и утверждение смысла за пределами вынужденной работы (творчество, религия).

Однако следует отметить, что представленные различия заключаются не в предмете деятельности, а в отношении к ней. Известная история рассказывает, как на большой стройке работников, возивших в тележках тяжелые камни, спросили, чем они заняты. Один в раздражении бросил: «Не видишь, я таскаю камни...». Другой объяснил: «Я зарабатываю на пропитание своей семьи». Третий воскликнул: «Я строю Собор Парижской Богоматери!». Свободе, как отношению к труду, особое внимание уделял Сент-Экзюпери, по мнению которого главное, что имеет смысл – это свобода: «Тот, кто работает

¹ Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

киркой, хочет, чтобы в каждом её ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый её удар только унижает каторжника, но если кирка в руке изыскателя, каждый её удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла...»¹ [С.169].

Согласно религиозному мировоззрению, Бог подарил человеку свободу, и только подлинно свободные приходят к подлинному Богу. Заставить человека верить – значит заставить поклоняться лже-богам. «Всевышний обращает к вере умы доводами, а сердце благодатью, ибо оружие Его – кротость. Но обращать умы и сердца силой и угрозами – значит наполнять их не верой, а ужасом» (Б. Паскаль).

В первоосновах *Буддизма, Христианства и Ислама*, в их «фундаменте», нет и намёка на возможность принуждения в вопросах веры.

Читаем в Коране: «*Нет принуждения в религии*» (сура аль-Бакара 2:256). Этот аят внешне указывает на то, что ни один человек не принуждается к вхождению в религию. Вот как поясняет этот аят хадис переданный ибн Джарир (ат-Табари) от ибн Аббаса который сказал: «Было ниспослано – «Нет принуждения в религии» – в отношении человека из Ансар, из Бану Салим ибн Ауф, его звали аль-Хусейн. У него было два сына христианина, а он был мусульманином. Он спросил Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует – «А не принудить ли мне их? Ведь они не хотят ничего кроме христианства. И ниспослал Всевышний этот аят».

Последние слова Будды, принесшего опыт просветления человечеству, были не призывами принятия буддизма, а таковы: «Теперь не верьте ничему, даже если это говорит Будда. Проверяйте всё сами. Убедитесь, что поучения согласуются с вашим опытом, будьте сами себе путеводным светом»². Ни это ли яркий пример непринуждения к религии?!

В Библии ни разу не упоминается, чтобы Христос призывал всех принять христианство. Бесчеловечные эксцессы христианского прошлого и настоящего являются яркими примерами измены религиозным заповедям.

В условиях отсутствия прямого давления, непререкаемого авторитета, человек может сам, по достижению способности и желания мыслить, самостоятельно, из множества ценностей выбирать себе те, которые ему представляются верными или приходятся по вкусу. От выбора ценности зависит весь строй человеческой жизни, его культуры и цивилизации. В этих условиях свобода мысли, совести, религии и убеждений являются противоядием от насильственного внедрения какой-либо идеологии.

Свобода совести и свобода вероисповедания закреплены в *Конституции РФ 1993 г. В статье 14* устанавливает, что:

¹ Экзюпери, А. Планета людей. Маленький принц: Романы, сказка / Антуан де Сент-Экзюпери. – М.: Эксмо, 2006.

² Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

«1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

Статья 28 каждому гарантирует свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Воспрепятствование осуществлению права на свободу слова и вероисповедания (например, принуждение к совершению религиозных обрядов или, наоборот, неправомерное создание препятствий для совершения таких обрядов) наказуемо в уголовно-правовом порядке. Равным образом наказуемо и причинение вреда здоровью людей под видом исполнения религиозных обрядов.

Секулярное государство, защищающее свободу совести своих граждан, содействует единству общества, построенному на терпимости, уважении к правам и достоинству личности. Складывающийся религиозный плюрализм приводил к мысли о необходимости признания свободы и равенства религий и вероисповеданий.

Логическим следствием свободы является ответственность. *«Человек, будучи осуждённым на то, чтобы быть свободным, несёт на собственных плечах тяжесть всего мира, ведь он ответственен за мир, за самого себя, и это способ его бытия»*, – говорил Ж.-П.Сартр. *«Свобода означает ответственность. Вот почему многие боятся ее»*, – заявлял Бернад Шю.

Ответственность как принцип отношения к жизни

Нравственная ответственность – это внутренняя отчетность человека за все то, что происходит в области его влечений, выборов и конкретных поступков.

Нравственная ответственность является диалогическим отношением личности к самой себе, к путям и способам реализации своей свободы. Основным смыслом нравственной ответственности заключается в самоотчете личности за реализацию ее возможностей и свободы.

Компоненты нравственной ответственности

- осознание человеком своего «я» в свободе его нравственного выбора;
- оценка нравственного выбора с точки зрения понятий достоинства и свободы;
- определение степени ценности совершенного поступка;
- переживание нравственных последствий своего поступка в виде одобрения или порицания со стороны совести.

Отсутствие личной ответственности открывает простор для разного рода недозволенных и безнравственных поступков. Живя безответственно и безнравственно, эти люди не способны глубоко задумываться над смыслом

своего существования, как не способны заметить низость и бесчестность своих деяний, цель которых они оценивают лишь с точки зрения своих эгоистических желаний и интересов. Правило «никогда не сожалеть о содеянном» является главным принципом их *безответственного* отношения к жизни.

Прямую противоположность этим натурам составляют люди, в жизни которых сознание их личной ответственности имеет фундаментальное этическое значение. Это люди высоких нравственных принципов и долга, отдающие себе отчет в своей внутренней личной свободе и в своем творческом отношении к жизни как к дару Творца. В отличие от нравственно безответственных натур человек с высоким сознанием нравственной ответственности готов честно и искренно признать свою вину за неправильный нравственный выбор, выразить сожаление и раскаяние в своих заблуждениях и увлечениях, исправить допущенные просчеты и ошибки, ставя на первое место не свой личный авторитет, а требования чести и долга.

С точки зрения религиозного мировоззрения, с потерей религиозной веры современный человек все в более значительной степени подвержен утрате сознания нравственной ответственности. Бог призывает всякого человека к ответственному отношению к жизни в целом, к нравственным выборам и поступкам в частности. В метафизическом смысле каждый человек ответственен за все то, что совершается в мире. Жизнь человека в конкретной географической и социальной среде налагает на него нравственную ответственность за состояние этой среды, благополучие которой находится в метафизической зависимости от степени нравственной чистоты, праведности и святости каждого человека или, наоборот, от степени его омраченности грехом. Человек в ситуации искушения обладает достаточным разумом и свободой, чтобы устоять против реального греха, и поэтому несёт ответственность за свой выбор.

Каждый человек открыт для осуществления добра и нравственного совершенства в своей личной жизни и поэтому несет ответственность в той мере, в какой он еще не достиг совершенства и святости и не вступил в область духовно преображенного бытия. Сознание ответственности перед Богом и перед людьми, перед окружающим миром и перед совестью способно удержать человека от нарушения требований нравственного закона. Сознание ответственности таким образом, является фактором, контролирующим, направляющим и дисциплинирующим личность. Будучи неотъемлемым даром человеческой природы, данным человеку в творении, сознание ответственности получает свое высшее оправдание в свете Божественного доверия к человеку и заключает в себе реальную предпосылку спасения человека как свободной и сознательной личности. Быть человеком – это значит чувствовать, что ты за всё в ответе, что ты ответственен перед Богом, людьми и собственной совестью.

Совесть, как средство нравственного возрождения человека¹

Термин «совесть» впервые встречается у Демокрита, который употребляет его в специфическом нравственном смысле – как сознание совершенного злодеяния. Термин «совесть» применяется для обозначения нравственной оценки собственных поступков, в первую очередь, злых дел, так как их легче заметить и определить. Понятие *доброй совести*, как причины внутреннего мира и радости, встречается в сочинениях стоиков, особенно в произведениях Цицерона и Сенеки. *Цицерон* заявляет, что сознание (*conscientia*) хорошо прожитой жизни и воспоминание многочисленных добрых деяний являются причиной самой большой радости. Цицерон отмечает религиозный характер совести, наказывающей человека за злые дела. Он пишет: «Если даже кто-то полагает, что он надежно отгорожен и защищен оттого, что его уличат ближние, он, тем не менее, страшится ока богов и убежден в том, что укоры и беспокойства, день и ночь точащие его сердце, посланы богами для наказания».

До нас дошли письма Сенеки к Луцилию, в которых мы находим рассуждения *Сенеки* о совести: «... Священный и высокий дух пребывает внутри нас, и ведет учет всех наших добрых и злых поступков, и является стражем или мстителем за наши дела. Как мы обращаемся с ним, так и он обращается с нами». Вслед за Цицероном Сенека, как видно из приведенного фрагмента, также указывает на религиозный характер совести.

Теории совести

Совесть не может быть рассмотрена и описана в каком-то одном аспекте. Понимание совести как явления нравственного опыта человека предполагает комплексный подход к ее изучению.

Эмпирические теории совести основываются, в первую очередь, на психологии, объясняющей совесть как приобретенное личностью знание, которым определяется её нравственная позиция. С точки зрения данного подхода, совесть способна формироваться и развиваться под воздействием социальной среды и личного нравственного опыта.

Во фрейдизме совесть трактуется как действующее «*Super Ego*», с помощью которого общество налагает свою волю на индивид.

Бихевиоризм рассматривает совесть в системе «наказаний–вознаграждений». Здесь личность учится избегать разного рода запрещенных действий и вдохновляется исполнять поощряемые дела, чувствуя вину за первые и награду за вторые.

В интуитивизме совесть понимается как «врожденная способность морального суждения»; это умение в каждое мгновение определять, что является правильным. Н.О.Лосский в «Обосновании интуитивизма»² определяет совесть как «какой-то голос», обращающийся к личности, как «данность», существующую наряду с нашим «я».

¹ Архимандрит Платон (Игумнов) Православное нравственное богословие/ Нравственное сознание // электронный ресурс: http://azbyka.ru/dictionary/13/platon_nravstvennoe_bogoslovie_01-all.shtml

² Лосский, Н.О. Обоснование интуитивизма/ Н.О.Лосский. 1906; 2-е изд. – 1908// электронный ресурс: <http://magister.msk.ru/library/philos/lossky/lossky01.htm>

В религиозных воззрениях совесть обычно понимается как невидимая и таинственная сила, присутствующая в человеке и принуждающая его делать то, что является добрым и правильным. Термин «совесть» тесно связан с понятием «сердце», означающим внутреннего человека, для которого *голос совести* есть ничто иное, как внушение сердца, воспринимающееся как голос Ангела-Хранителя или голос Самого Бога. Святитель Феофан Затворник указывает, что совесть есть голос Вседержителя Бога в душе человека.

Рассматривая совесть, как религиозную ценность, можно по праву назвать её неотъемлемым Божьим даром, полученным при творении. Задачей человека является не только сохранение этого дара в его первоначальной чистоте, но и его развитие. Под воздействием конкретных жизненных условий и под влиянием среды происходит либо процесс развития совести, либо процесс ее деградации, в результате чего состояния совести могут быть описаны в терминах «добрая и совершенная совесть» или, наоборот, в терминах «угасшая и потерянная совесть». Всякий человек, блуждающий в иллюзиях нравственной вседозволенности во имя достижения эгоистических и честолюбивых целей, неизбежно наталкивается на совесть, как на невидимую подводную скалу, о которую разбивается «железная логика» всех его построений. В то же время он обретает в совести ту реальную и твердую почву, утверждаясь на которой он становится способным осуществить нравственное воссоздание своей личности.

В совести интегрирована вся нравственно осознанная деятельность человеческой личности. В каждый отдельный момент судьбы совесть – это нравственный итог пройденного человеку жизненного пути. Совесть позволяет сохранить человеку человечность и нравственное личное достоинство. Совесть, является средством нравственного возрождения человека.

Таким образом, совесть, как важнейшая религиозная ценность, рассматривает всю внутреннюю религиозную жизнь человека и его понимание мира, глазами веры. Совесть – целиком субъективное, заложенное Богом в сознание человека свойство. «Совесть является мерой нравственности человека, так как её наличие – лишь для создания общего человеческого облика, а полное отсутствие совести делает человека неспособным устанавливать разницу между добром и злом, добродетелью и пороком»¹.

Понятие «совесть» тесно связано с понятием «нравственный долг», являясь общечеловеческими ценностями.

Долг

Долг – это налагаемое на человека со стороны его разума требование поступать в соответствии с нравственным законом. Долг есть важнейшая санкция нравственного закона, который на уровне отдельной человеческой личности осознается в каждой конкретной ситуации как определенная нравственная необходимость. Долг является одной из высших форм нравственного сознания личности.

¹ Орынбеков, М.С. Духовные основы консолидации казахов/ М.С.Обрынский. – Алматы, 2001. – С.170

В структуру содержания понятия долга входят следующие элементы:

- видение нравственного идеала;
- осознание его как ценности;
- желание его достижения ради высшего блага;
- решимость в осуществлении желаемой цели.

Когда нравственный идеал открыт, сознание долга не допускает никакого оправдания для уклонения от цели его достижения под предлогом обстоятельств или «запросов природы». Стремление к идеалу становится необходимой потребностью, потому что оно является не чем иным, как жизненным предназначением каждого человека.

И.Кант в своём учении о нравственном долге видеть долг человека только перед самим собой. Согласно Канту, необходимость соответствия поступка во всех обстоятельствах требованиям нравственного закона есть общий долг человека по отношению к самому себе. Религиозные мыслители не отрицают этическую ценность деонтологии Канта, но подчёркивают, что понятие долга у него выступает как понятие о каком-то принуждении, которое неизвестно кем и неизвестно для чего санкционировано. Это принуждение может быть внешним принуждением или самопринуждением, но в любом случае предполагается принуждение свободной воли со стороны нравственного закона. Согласно Канту, человек следует велениям долга исключительно из уважения к собственному достоинству и требованиям нравственного закона. Религиозный человек следует велениям долга не ради утверждения собственного достоинства, которое вне Божественной благодати не имеет точных критериев и гарантий, а ради исполнения воли Божией, которая в этих велениях выражена и которая ведет личность к внутреннему оправданию ее достоинства перед Богом. В русской философии идея долга нашла отражение в творчестве Ф.М.Достоевского и Н.Ф.Федорова. По мысли Ф.М.Достоевского, люди находятся в страшном долгу у Бога, и поэтому надо стремиться быть нравственно чище и выше и совершать добрые дела. Верность в соблюдении долга есть добродетель, достойная человека. Соблюдение долга есть всеобщее условие быть достойным блага. Понятие «Долг» тесно связано с понятием «Закон».

Закон – грех – наказание

Закон – это соблюдение положений, норм, при котором возможна нормальная жизнедеятельность общества и отдельных его членов. В религиозном мировоззрении, в сознании верующих наполнение понятия «закон» включает несколько уровней, своего рода ипостасей:

- совокупность религиозного учения, содержащая нормы и правила, по которым надлежит существовать праведнику («*Закон Божий*»);
- отдельные *Заповеди Божьи*, которые рассматриваются верующими с одной стороны как руководство к действию, а с другой, как нормы, правила поведения человека.

В отличие от всего человеческого сообщества, где законы едины для всех без исключения людей и регулируют отношения между членами данного общества, в религиозном сознании и сообществе закон регулирует ряд связей и отношений:

- между членами данного сообщества (в том числе и определенной религиозной группы);
- между Богом и человеком;
- отношения внутренней жизни, миропонимание и мироощущение самого человека.

Понятие «закон» самым тесным образом связан с понятиями наказания и греха. В религиозном мировоззрении данные понятия образуют своеобразную цепочку – «закон – грех (нарушение закона) – наказание», построенную на причинно-следственных связях. Звенья такой цепочки неразрывно связаны в пары «закон-грех», «грех-наказание», поскольку сама суть греха предполагает нарушение моральных, духовных, социальных норм, существующих в обществе, т.е. нарушение того или иного закона. Если бы не было установленных норм, было бы невозможно разработать критерии греха и выработать само определение понятия «грех», т.е. вид и степень отклонения от заданных норм. Логически за грехом должно следовать какое-либо наказание – в этом плане грех может быть соотнесен с понятием «преступление» в юридическом, политическом и бытовом дискурсе.

Реализация наказания чётко прослеживается в таких речевых образцах религиозного дискурса как *«гореть в геене огненной»*, *«вечные муки»*, *«пламя ада»*, *«горящие угли»*.

Основным принципом, лежащим в основе наказания с древних времен являлся принцип мести «око за око». Но, с другой стороны, религиозное мировоззрение учит человека прощать и не помнить зла, а следовательно, не помышлять о наказании обидчика:

«...будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф.4:32).

«Но если вы все же простите (проступки их) и будете снисходительны к ним, так ведь Аллах, поистине, Прощающ, Милосерд!» (Коран 64:14).

Считается, что наказание намного болезненнее, эффективнее и жестче, чем оно продолжительнее по времени или чем на более длительный период времени оно откладывается. Мысль о неотвратимости наказания в будущем страшнее «убийства», поскольку психологически тяжело жить с мыслью о неотвратимости наказания в будущем. Именно это и происходит в сознании религиозного человека – совершив или совершая какой-либо грех, человек живет под тяжестью мысли о неотвратимости наказания со стороны Всевышнего. Под наказанием в религии понимаются, в большей степени, именно душевные мучения и переживания, жизнь с осознанием содеянного греха и ожиданием мук наказания Божья и ощущение **страха** от ожидания этого. Страх порождает повиновение и чёткое следование заповедям,

отклонение от которых неизбежно повлечёт наказание. Именно страх, с одной стороны, потерять расположение Бога и, с другой стороны, надежда на милость Божью являются движущими механизмами при соблюдении, беспрекословном исполнении заповедей Бога.

С. Кьеркегор выделяет эмоциональный «*страх-боязнь*» (вызываемый конкретными объективными обстоятельствами) и «*страх-тоску*» (неопределенный безотчетный страх) – страх метафизический, предметом которого является «ничто» и который нередко обусловлен осознанием человеком факта своей смертности. С точки зрения Е.В.Бобырёвой, религиозный страх, страх верующего человека будет занимать в этой классификации промежуточное положение, поскольку, с одной стороны, страх в религиозном дискурсе действительно уподоблен тоске и на данный конкретный момент для верующего никакой объективной причины страха не существует, а, с другой стороны, в сознании верующего постоянно присутствует мысль о будущем «суде Божьем» и неизбежно приближающемся моменте «расплаты» за совершенные в этой жизни грехи. Следовательно, *страх религиозный* – это нечто среднее между боязнью и тоской в понимании С. Кьеркегора, именно их своеобразное сочетание и составляет основу религиозного страха.

Интересно отметить, что вершиной концепта «страх» в религиозном понимании выступает «страх наказания Божья» или «страх перед возможными в будущем физическими муками» (ад). Один из указанных компонентов может занимать приоритетное положение в зависимости от степени религиозности человека. Для истинно верующего человека на первое место, естественно, будет выступать «страх заслуженного наказания Божья» – то есть субъективный компонент – «боязнь неугодить кому-то, оскорбить, расстроить своим поведением». При этом страх физических мучений не исчезает (поскольку просто не может исчезнуть в силу природы человека), а притупляется, будучи «перекрыт» страхом по поводу «немилости», плохого расположения Бога к человеку. Для человека, чья вера недостаточно тверда, на первое место выходит страх перед возможными физическими муками – т.е. концепт «страха» приобретает сугубо эгоцентрическую направленность. Страх мобилизует человеческие силы для активной деятельности, помогает предупредить возможные ошибки.

«Страх Божий» есть уже результат веры, а не её причина и имеет всецело положительное значение, т.к. означает появление в человеке высшей формы нравственного сознания – абсолютной ответственности перед своим Творцом за все поступки и результат своей жизни¹.

Вывод по теме: Подводя итог сказанному, отметим что, с точки зрения Е.В.Бобырёвой, представляется возможным говорить о своеобразном делении

¹ Даренский, В.Ю. Структура «религиозной ситуации» (М.Бубер)/ В.Ю.Даренский / Ситуационные исследования: Вып. 4. Ситуационная картина мира / Под общ. ред. проф. Н.М.Солодухо (По материалам международной научно-Философской конференции). – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. Ун-та. 2011. – С.98-105.

всей совокупности ценностей на группы или классы в зависимости от их отношения к религиозному дискурсу:

– ценности, перенесённые в религию из общечеловеческой коммуникации и имеющие в настоящее время довольно широкий ассоциативный потенциал («закон», «наказание», «страх», «любовь»);

– ценности, первоначально возникшие в рамках религиозного сознания, а затем вышедшие за указанные рамки и функционирующие как в религиозном сознании, так и за его пределами («чудо», «ад», «рай»);

– ценности религиозной сферы – те, ассоциативное поле которых так или иначе замыкается на религиозной сфере или неизбежно остается в рамках религиозных ассоциативных границ («Бог», «вера», «дух», «душа», «грех»).

Отличительной особенностью религиозных идей и ценностей является принятие их не на основе рациональных аргументов, а актом религиозной веры – сердцем, а не разумом, личным и внерациональным опытом. Система религиозных ценностей носит *трансцендентный, т. е. сверхчеловеческий и сверхрациональный, характер*, исходя или от Бога, или от его пророков. Религиозные ценности – это нормы, идеалы и цели деятельности, в соответствии с которыми верующий человек может планировать свое поведение в мире, совершать акты оценки и самооценки.

Напомним, что особую важность для религии представляют такие понятия, как: *вера, Бог, любовь, чудо, свобода, ответственность, совесть, долг, закон*, рассматриваемые нами на предыдущем занятии; *душа и дух, цель и смысл жизни*, а так же бинарные оппозиции «*жизнь – смерть*», «*добро – зло*», «*истина (правда) – ложь*», «*божественное – земное*», «*ад – рай*», о чём речь пойдёт на последующих занятиях. Таки образом, моральное, ценностное начало присутствует в самой идее Бога и особо яркое выражено в *мировых религиях*.

ТЕМА 2.

РЕЛИГИЯ, КАК ОСОБАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Занятие 1. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам.

Религия – особая форма осознания мира и формирования нравственных ценностей, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя: свод моральных норм и типов поведения; обрядов, культовых действий; объединение людей в организации (церковь, религиозную общину)¹

Религиозное мировоззрение опирается на религиозную веру и связана с отношением человека к надчеловеческому духовному миру², некоей сверхчеловеческой реальности, о которой человек кое-что знает и на которую он должен некоторым образом ориентировать свою жизнь³.

¹ Энциклопедический словарь. Издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 26А. – СПб., 1899. – С.539-544.

² Кураев, А.В. Уроки сектоведения/ А.В.Кураев. – Санкт-Петербург: Формика, 2002. – 448 с.

³ Доусон, К. Г. Религия и культура. Спб., 2000, – с. 62

Термин «религия» происходит от латинского глагола *religare*, означающего *связывать, соединять*. Поэтому и религия определяется как *союз благочестия человека с Богом*; «воссоединение, возобновление когда-то утерянного союза между человеком и Богом» (Аврелий Августин, 354-430).

Основные функции религии

Мировоззренческая – религия, по утверждениям верующих, наполняет их жизни неким особым значением и смыслом. В результате формирования религиозного мировоззрения в сознании верующего создается определенная картина реальности. Анализируя сознание верующего человека можно констатировать, что нередко, интерпретируя обычные факты действительности в религиозном ключе, верующий в итоге конструирует совершенно иную реальность, которая существует и функционирует как бы параллельно с реальной жизнью и даже нередко пересекается с ней в определенных точках, но, в конечном счете, существует независимо и самостоятельно. Е.Бобырёва¹ заключает, что можно говорить о существовании в обществе двух миров – *мира верующих* и мира людей, далеких от религии. В сознании каждой из данных групп отражается объективная реальность, но вера, существующая в сознании и душе верующего, является основой особой интерпретации действительности, при которой отдельные факты и события воспринимаются человеком по-особому – на то, на что неверующий человек может просто не обращать внимания, является для верующего первостепенно значимым, и, наоборот, то, что значимо для мира простых обывателей, может совершенно не иметь ценности для верующего. Одно и то же событие может быть проинтерпретировано верующими и неверующими совершенно по-разному. Именно поэтому следует говорить об особом мире верующих. В обиходе о таких людях (хотя не только о них) говорят «не от мира сего», применительно к верующим это справедливо в том смысле, что на их образ мышления и жизни накладывают отпечаток религиозные приоритеты и ценности. Здесь нивелируется то, что представляется важным для обычного человека – большая ценность духовного в отличие от материального, полный отказ от материальных благ, сочувственное и внимательное отношение к окружающим людям («не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе»), забота о ближнем, даже в ущерб собственным интересам и т.д. Все это складывается в особую систему мышления, осмысления мира и жизни, присущую верующему человеку.

Компенсаторная (утешительная, психотерапевтическая) – возможность религии возмещать, компенсировать человеку его зависимость от природных и социальных катаклизмов, удалять ощущения собственного бессилия, тяжёлые переживания личных неудач, обид и тяжести бытия, страх перед смертью. Одно и то же событие может рассматриваться верующими и неверующими по-разному – как рок, несчастье, трагедия, которые приходится незаслуженно переживать человеку, с точки зрения неверующего, и

¹ Бобырева, Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики: Монография/ Е.В.Бобырева. – Волгоград: Перемена, 2007. – 385 с.

закономерное, заслуженное наказание за грехи (потенциально имеющиеся у каждого человека, пусть даже не свои, а грехи предшествующих поколений) – в сознании верующего. Причем, вера помогает пережить все тяготы и невзгоды более спокойно, поскольку в конце концов есть надежда на счастливую вечную жизнь в будущем, после завершения прохождения через все страдания и мучения. Таким образом, при существовании одного и того же реального мира, существует два мира внутренних ощущений – верующего и неверующего, которые позволяют по-разному взглянуть и оценить один и тот же факт действительности.

Коммуникативная – общение верующих между собой, общение с богами, ангелами (духами), душами умерших, святыми, которые выступают как идеальные посредники в обыденной бытовой жизни и в общении между людьми. Общение осуществляется, в том числе, и в обрядовой деятельности. *Специфику религиозного взаимодействия* мы уже рассматривали на предыдущей лекции, потому напомним лишь то, что в отличие от других видов коммуникации, конститутивными участниками религиозного взаимодействия являются: Бог (Высшее начало, Высшая сущность), который скрыт от непосредственного восприятия, но потенциально присутствует в каждом акте религиозного действия; пророк – лицо, которому непосредственно открылся Бог и которое, по воле Бога, доносит до людей его мысли и суждения; священнослужитель, совершающий богослужения; прихожанин, верующий. А потому данная функция может получать как эксплицитную (открытую), так и имплицитную (неявную) реализацию. *Эксплицитно* данная функция проявляется в молитве, проповеди и исповеди, когда верующий устанавливает некий контакт с Богом вербально, передавая, проговаривая желаемое, ожидаемое им от Бога, вербализуя это самостоятельно (молитва), или через диалог со священнослужителем (исповедь); либо священнослужитель обращается к верующим от лица Всевышнего (проповедь). *Имплицитно* коммуникативная функция реализуется в молитве, где вербально представлен лишь односторонний канал связи, однонаправленный контакт, обратное направление которого лишь подразумевается и может быть восстановлено только гипотетически. Например, во время молитвы человек обращается к Всевышнему, и, получая ответ лишь в своем подсознании, а вернее надеясь, что такой ответ получен и его молитва дошла до адресата. Конечной целью коммуникативной функции в любом случае является установление контакта, связи человека с Богом.

Регулятивная – осознание индивидом содержания определённых ценностных установок и нравственных норм, которые вырабатываются в каждой религиозной традиции и выступают своеобразной программой поведения людей. *В данной функции так же можно выделить* два плана реализации: эксплицитный и имплицитный. Во-первых, сам религиозный дискурс, любой его жанровый образец (как с устной, так и с письменной формой фиксации) содержит *имплицитно* (неявный) выраженный призыв, побуждение – призыв следовать основным религиозным канонам, действовать

в соответствии с основными моральными принципами, заложенными в Писании. Даже если такое побуждение не эксплицировано (явно), а заложено в подтекст, верующий понимает, что от него требуется именно такое поведение или образ действий. *Эксплицитное* выражение регулятивной (призывно-побудительной) функции нагляднее всего оказывается выражено в заповедях и столпах веры. Разрешая и предписывая совершение конкретных действий и поступков, религиозный дискурс естественно содержит запрет на совершение других. Реализация данной функции четко прослеживается в тексте заповедей Христовых, большая часть которых начинается с запретительного «не»: «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «не преступай клятвы», «не противься злу», «не пожелай жены и добра ближнего своего», «не произноси имени Господа в суете», «не собирай себе сокровищ на земле», «не судите, да не судимы будете», «не сотвори себе кумира», и т.п.

Функция религиозной дифференциации – ориентации отражает в некоторой степени религиозные приоритеты общества, распространение и распределение религиозных взглядов. Эта функция делит все общество на два большие класса: верующие и неверующие. (Приводимое деление раскрывает лишь крайние понятия, чтобы показать общее отношение к религии. На следующем занятии будут рассмотрены дробные подклассы, отличающиеся «степенью», «интенсивностью», приверженности к вере). Итак, *верующие* – это люди, разделяющие основные положения данного религиозного учения, верящие в высшее начало и высшую силу или силы. Соответственно, *неверующие* (атеисты) – люди, отрицающие или не принимающие основы религиозного учения, отвергающие идею наличия высшего начала, стоящего над миром людей.

Интегрирующая – дезинтегрирующая – в условиях религиозного плюрализма религия выполняет две бинарные функции – объединяющую и разъединяющую людей по религиозному признаку. *Интегрирующая функция* – позволяет людям осознавать себя как единую религиозную общность, скреплённую общими ценностями и целями, даёт человеку возможность самоопределиться в общественной системе, в которой имеются такие же взгляды, ценности и верования. «Религия обеспечивает интеграцию внутри группы единоверцев; объединяя их на основе общей веры, она противопоставляет их тем, кто находится за пределами этой веры»¹. *Дезинтегрирующая* – религия может быть использована для разъединения людей, для разжигания вражды и даже войн между разными религиями и вероисповеданиями, а также внутри самой религиозной группы. «Так же, как существуют весьма разные типы отношений внутри группы, и степень солидарности может быть разной, не исключена возможность конфликтов, так и отношения между разными верами колеблются в разных пределах – от взаимной нетерпимости, принимающей вид конфликтов и насилия (религиозные войны, преследования еретиков и т.д.), до веротерпимости,

¹ Гараджа, В.И. Религиоведение. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений и преподавателей средней школы/ В.И.Гараджа. – 2-е изд., дополн. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 351с.

религиозной толерантности и диалога в поисках взаимопонимания. В реальных социальных отношениях не существует ни полной интеграции, ни полной дезинтеграции»[там же].

Большая часть функций религии, регулирующих внутреннее мироощущение человека, неразрывно связаны и вытекают одна из другой, подразумевая совместное существование.

Виды религий

Многобожие (политеизм) характерен для религий Древнего Египта, Индии, Греции, ацтеков, майя, древних германцев, древней Руси.

Единобожие (монотеизм) характерно для таких религий, как иудаизм, христианство, ислам, сикхизм и некоторых других. С точки зрения верующих, приверженцев вышеперечисленных религий, появление их стало следствием Божественного действия.

Пантеизм – учение, согласно которому Вселенная (природа) и Бог тождественны. Пантеизм был распространён в ряде античных религиозно-философских школ (стоики и др.), в ряде средневековых учений (см. Спиноза и т. д.). Многие элементы пантеизма присутствуют в отдельных формах язычества и неоязычества, а также в ряде современных синкретических оккультных учений: теософии, Живой Этике и др.

Существуют также **религии без Бога** (в том смысле, какой придаёт этому понятию западное религиоведение) – вера в абстрактный идеал: буддизм, джайнизм¹.

В отдельный класс следуют отнести мировые религии.

Мировая религия² – религия, распространившаяся среди народов различных стран и континентов.

В отличие от национальных и национально-государственных религий, в которых вероисповедная связь между людьми совпадает с этническими и политическими связями (например: индуизм, конфуцианство, синтоизм, иудаизм), мировые, или наднациональные религии объединяют людей общей веры независимо от их этнических, языковых или политических связей.³ Кроме того, при рассмотрении религии в качестве мировой учитывается её влияние на ход истории и масштабы распространения.

Чтобы религия считалась мировой, она должна:

1. иметь весомое число последователей по всему миру;
2. не должна ассоциироваться с какой-либо национальной или государственной общностью.

Распределение численности последователей по конфессиям на 2011⁴

из числа верующих (атеистами являются 20 %):

33 %	христиане	14 %	индуисты
------	-----------	------	----------

¹ Пивоваров, Д.В. Философия религии. Курс лекций. Часть первая. Лекция 3. Религия как связь с Богом

² Гараджа, В.И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преп. ср. школы. – 2-е изд., дополненное. -М.: Аспект Пресс, 1995.- 351 с.

³ Философский энциклопедический словарь. М: Советская энциклопедия. – 1983

⁴ Status of Global Mission, 2011

23 %	мусульмане	6,5 %	исповедуют традиционные китайские религии
6,5 %	буддисты	0,2 %	иудеи
		0,3 %	сикхи
		14 %	приверженцы других верований

В настоящий момент термином «Мировые религии» обозначаются только три религии (указаны в порядке возникновения):

- буддизм;
- христианство;
- ислам.

Буддизм

Буддизм (санскр., buddha dharma; пали buddha dhamma, «Учение Просветлённого») – религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), возникшее около VI века до н.э. в Древней Индии. Основателем учения считается *Сиддхартха Гаутама*, впоследствии получивший имя *Будда Шакьямуни*. Сами последователи этого Учения называли его «Дхармой» (Закон, Учение) или «Буддхадхармой» (Учением Будды). Термин «буддизм» был создан европейцами в XIX веке¹.

Считается, что это одна из древнейших мировых религий, признанная самыми различными народами с совершенно разными традициями. «Без понимания буддизма невозможно понять и великие культуры Востока – индийскую, китайскую, не говоря уж о культурах Тибета и Монголии, пронизанных духом буддизма до их последних оснований»[там же].

Трипитака (санскр. Tripitaka, пали Tipitaka – «Три корзины» – собрание буддийских текстов на языке пали, так называемый палийский канон – Священные тексты буддизма.

Традиционно буддизм делят на:

- Малый путь (*Тхеравада* «учение старейших»), соответствующий южной традиции;
- Великий путь (*Махаяна* «великую колесницу»), отвечающий взглядам северного буддизма;
- Алмазный путь (*Ваджраяна* «алмазная колесница»), раскрывающий суть тибетского учения.

Именно буддизм с самого своего возникновения перешагнул национальные и политические преграды и первым стал проповедовать единство человечества независимо от национальности. Родившись в Индии, буддизм начал свое движение за ее пределами несколькими мощными потоками, охватившими большую часть Азии. Один из них преодолел могучие горные преграды Гиндукуша и Гималаев, а другой последовал морским путем в Юго-Восточную Азию, где до сих пор буддизм занимает прочное и авторитетное положение. Третий поток нес его послание странам Ближнего Востока и средиземноморского бассейна, где он пришел в соприкосновение с

¹ Торчинов, Е.А Введение в буддизм. Очерк истории изучения буддизма в России и за рубежом/ Е.А Торчинов// Электронный ресурс: http://buddhism.org.ru/buddhism_10.html

культурной элитой древнего мира и где его влияние можно проследить во многих учениях.

Оценка количества последователей буддизма во всём мире значительно колеблется в зависимости от способа подсчёта, однако самые минимальные цифры колеблются в районе **350-500 млн. человек**¹.

Основное число буддистов живет в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии: Бутане, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Китае (а также китайское население Сингапура и Малайзии), Корее, Лаосе, Монголии, Мьянме, Непале, Таиланде, Тибете, Шри-Ланке, Японии. В России буддизм традиционно исповедуют жители Бурятии, Калмыкии, Тувы, а в последние годы буддийские общины возникли в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России.

В буддизме *морально-ценностное начало* представлено до такой степени, что некоторые исследователи именуют его не религией, а моральной системой. Буддийский «путь спасения» для приверженца этой религии заключается не столько в культовой деятельности, сколько в деятельности моральной – терпеливом перенесении страданий, отказе от желаний, чувств, следовании нравственным принципам. Буддийский принцип *непричинения вреда ничему живому* – предтеча формирующегося сегодня кодекса экологической морали человечества.

Христианство

Христианство, подобно буддизму, покинув свою родину, также распространилось во все стороны и соединило западные народы в христианские церкви.

Христианство (от греч. Χριστός – «помазанник», «мессия») – авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Назарета это Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества.

Христианином может быть любой, вне зависимости от его национальной принадлежности. Потому, в отличие от иудаизма, являющегося национальной религией, христианство стало мировой религией.

Христианство возникло в I веке в Палестине, находившейся на тот момент под властью Римской империи, первоначально в среде евреев, но уже в первые десятилетия своего существования получило распространение и в других провинциях и среди других этнических групп. В качестве государственной религии христианство впервые было принято в Великой Армении в 301 году.

Евангелие (от греч. εὐαγγέλιον (euaggelion) – «благая весть», благовествование – Священная Книга [христиан](#), в которой излагается «добрая весть» о божественной природе Иисуса Христа, явившегося для спасения человечества, его рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и

¹ State Department's International Religious Freedom Report 2004. <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/>

вознесении. Состав книг Священного Писания (куда вошли Евангелия) был зафиксирован Церковью в IV веке:

- Евангелие от Матфея;
- Евангелие от Марка;
- Евангелие от Луки;
- Евангелие от Иоанна.

Христианство распространено в странах Европы, Америки, в Австралии, а также в результате активной миссионерской деятельности – в Африке, на Ближнем Востоке и в ряде районов Дальнего Востока.

Христианство – крупнейшая мировая религия как по численности приверженцев, которых около **2,1 млрд**, так и по географической распространенности – почти в каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община¹.

По различным оценкам²:

в Европе – от 400 до 550 млн.

в Латинской Америке – около 380 млн.

в Северной Америке – 180-250 млн (США – 160-225 млн., Канада – 25 млн.

в Азии – около 300 млн.

в Африке – 300-400 млн.

в Австралии – 14 млн.

Ветви христианства

В наши дни в христианстве существуют следующие основные направления:

- Католицизм (около 1,15 млрд.)
- Православие (от 240 до 300 млн)
- Протестантизм (около 426 млн)

Христианство морально насыщено идеей Бога. Вездесущий, всемогущий, всеведущий Бог одновременно и всеблагой, всемилостивый. Лаконичная формула “*Бог есть любовь*” особенно выразительно передает моральную суть этой мировой религии. Религиозная мораль побуждает к милосердию и доброжелательности как естественному, добровольному и бескорыстному устремлению души. К совершению добра побуждает и любовь. Самым ценным в человеке объявляется его причастность к Богу, вера в Бога и любовь к нему, что и почитается в христианстве «первой и наибольшей заповедью». Христианство на протяжении веков под греховной «плотью» подразумевало тело человека и его органические потребности. Религиозно-философское обоснование приоритета духа перед телом накладывает глубокий отпечаток на всю христианскую аксиологию. «*Любовь к ближнему*» провозглашается в качестве главной религиозно-нравственной заповеди, уступающей лишь заповеди любви к богу. *Долг и совесть* - основа главной ценности в сфере личных взаимоотношений людей. Религиозное понимание этих категорий накладывает своеобразный отпечаток на такие свойства личности, как

¹ Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents

² Adherents.com: By Location

способность к любви, состраданию, сочувствию, готовность помочь в беде и другие проявления гуманности. Христианство считают свою религию воплощением человеколюбия.

Ислам

Ислам – монотеистическая мировая религия. В шариатской терминологии ислам – это полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, его приказам и запретам, отстранение от многобожия. Приверженцев ислама называют мусульманами. В окончательном виде ислам был сформулирован в проповедях пророка Мухаммеда в *VIII* веке.

Корáн – священная книга мусульман, состоящая из 114 сур (глав) и около 6600 аятов (стихов). Слово Коран означает «чтение вслух», «наизидание», «чтение». Только впоследствии это слово стало обозначать книгу, в которой записано Божественное откровение. Согласно учению ислама, Коран является прямым, вечным и несотворённым словом Божиим. Коран был ниспослан Богом на Седьмое Небо, а затем ангел Джибрил передавал его по частям пророку Мухаммеду путём Откровения в течение 23 лет его пророческой деятельности. Коран является Аманатом для всех мусульман.

Численность

Ислам является второй по численности религией в мире (после христианства). Мусульманские общины имеются более чем в 120 странах и объединяют, по различным данным от **1,2 до 1,5 миллиарда человек**¹. В 35 странах мусульманами является большая часть населения, а в 29 странах последователи ислама представляют собой влиятельные меньшинства. В 28 странах ислам признан государственной или официальной религией. Только 18% мусульман живут в арабских странах.

Течения в исламе

Сунниты (люди сунны) считают законными преемниками Мухаммеда первых четырёх халифов – Абу Бакра, Умара, Усмана и Али – а также признают, наряду с Кораном, многочисленные предания (сунну) о пророке Мухаммеде (два самых авторитетных для них источника: сборники хадисов аль-Бухари и Муслима). Численность суннитов примерно 85% мусульман.

Шииты (приверженцы, партия) – вторая по величине ветвь ислама (приблизительно 15%). После смерти пророка Мухаммеда сформировалась группа мусульман, которые считали, что власть в общине должна принадлежать исключительно его потомкам (детям Фатимы, дочери Мухаммеда, и Али, его двоюродного брата).

Шииты традиционно делятся на две большие группы:

- умеренных (шииты-двунадесятники, зейдиты)
- крайних (исмаилиты, алавиты, алевиты и др.)

В исламе *моральное начало* пронизывает идею единого Бога – Аллаха, творца и владыки мира, всеильного и мудрого существа. Бог – воплощение добра. Все суры Корана (кроме девятой) начинаются со слов «Во имя Аллаха

¹ Mapping-the-Global-Muslim-Population

милостивого и милосердного». Упование на милость и милосердие Бога лежат в основе исламского вероучения. Это свойственно и шариату – своду мусульманских культовых, правовых и нравственных установлений. Мусульманская доктрина нравственности исходит из абсолютного значения норм морали, установленных Кораном. Аллах является абсолютным совершенством. Характеризуя это его качество, теологи приводят девяносто девять имен бога, о которых говорится в Коране и теологических разработках. Отсюда и выводится учение об абсолютной истинности, вечности и неизменности исламской морали. Следование этой морали и вера в Аллаха, с точки зрения мусульман, обеспечивает высшее нравственное совершенство личности. Высший нравственный долг, первоочередная жизненная задача человека в соответствии с исламским вероучением – это служение Богу. Всё остальное является второстепенным.

Атеизм. Считаю, что необходимо остановиться на рассмотрении атеизма, как достаточно распространённого явления, имеющего весомое число последователей по всему миру (20%) и не ассоциирующегося с какой-либо национальной или государственной общностью. Потому считаю, что с некоторой долей условности атеизм можно назвать мировой а-религией, основной идеей которой является вера в то, что бога нет.

Атеизм (франц. *atheisme*, от греч. *a* – отрицательная частица и *theos* – бог; буквально – безбожие), отрицание существования бога, каких-либо сверхъестественных существ и сил, и связанное с этим отрицание религии. С точки зрения З.А.Тажуризиной¹, для атеизма характерна убеждённость в самодостаточности естественного мира (природы) и в человеческом (не сверхъестественном) происхождении всех религий, в том числе религий откровения. С этим связано непризнание бытия мира сверхъестественного (богов или бога) в силу отсутствия эмпирических свидетельств их существования.

Единой идеологии или шаблона поведения, присущего всем атеистам не существует, так как существует различная степень отрицания веры (так же как и степень самой веры) (*См. прил. 1*)

Группу атеистов Е.В.Бобырёва² условно (без прямого указания на действие, поведение представителей указанной группы) подразделила на подтипы:

Сочувствующие атеисты - не принимая основные каноны религии, они в то же время с пониманием относятся к чувствам верующих, не пытаются переубедить их, не выступают с нападками на систему ценностей и норм верующего человека.

Воинствующие атеисты - активно не приемлют как какую-либо определенную религию, так и религию вообще как веру в божественное сотворение мира, отрицание основных положений веры, учения, которое

¹ Тажуризина, З.А. Атеизм/ З.А.Тажуризина// электронный ресурс: http://www.atheism.ru/library/Tazhurizina_2.phtml

² Бобырева, Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики: Монография/ Е.В.Бобырева. – Волгоград: Перемена, 2007. – 385 с.

нередко проявляется в прямых словесных нападках, критике, а иногда и непосредственном оскорблении чувств верующего человека.

Подобно градации атеистов по степени неверия, возможно подразделить на подгруппы и верующих. К разряду верующих могут быть отнесены:

глубоко верующие - люди, для которых вера и следование религиозным канонам, соблюдение столпов стало смыслом жизни;

сочувствующие верующие - те, которые принимают учение как таковое, следуют некоторым нормам, не возводя, однако, религию в абсолют

Между классом верующих и неверующих располагается некоторая прослойка, группа адресатов, которых Е.Бобырева обозначила термином «колеблющиеся» или «сомневающиеся». Будучи знакомы с основными канонами веры, адресаты, входящие в данную группу, не могут или не хотят по определенным причинам определить своего отношения к религии и вере.

Рассматривая полемическую ситуацию противостояния атеистов и верующих, В.Ю.Даренский¹ приводит три наиболее типичных тезиса:

Атеисты утверждают, что:	Верующие утверждают, что:
вера в Бога есть продукт фантазии	продуктом фантазии может быть что угодно – но только не вера в Бога, поскольку только один Бог в принципе непредставим и невоображаем, в отличие от любых конечных и тварных вещей.
вера в Бога есть результат страха перед непознанными силами природы	страх перед природой порождает сначала магию, а потом науку, но вера в Бога имеет совсем иной исток – она рождается не из страха, а из любви к творению (в том числе и к природе). В свою очередь, «страх Божий» есть уже результат веры, а не её причина и имеет всецело положительное значение, т.к. означает появление в человеке высшей формы нравственного сознания – абсолютной ответственности перед своим Творцом за все поступки и результат своей жизни.
религия и наука не совместимы, а факты преобладания верующих среди учёных объясняют устойчивость «пережитков»	наука и религия имеют принципиально разные предметы (конечно-материальный и духовно-откровенный соответственно) и поэтому никак не могут «мешать» друг другу в реальной жизненной практике.

Остановимся на последнем тезисе более подробно.

Религия и наука

¹ Даренский, В.Ю. Структура «религиозной ситуации» (М.Бубер)/ В.Ю.Даренский / Ситуационные исследования: Вып. 4. Ситуационная картина мира / Под общ. ред. проф. Н.М.Солодухо (По материалам международной научно-Философской конференции). – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. Ун-та. 2011. – 156с. [С.98-105]

По вопросу взаимодействия науки и религии существует несколько точек зрения, которые можно условно разделить на четыре типа¹:

1. *Конфликт*. Наука и религия находятся в противоречии и несовместимы друг с другом. (Джон У. Драпер, Эндрю Д. Уайт).

2. *Независимость*. Наука и религия имеют дело с различными областями познания (И.Кант «Критика чистого разума»).

3. *Диалог*. Области познания перекрываются и возникает необходимость устранения противоречий по отдельным вопросам путем опровержения, либо согласования позиций.

4. *Интеграция*. Обе области познания объединяются в целостную систему рассуждений (философы и теологами Тейяром де Шарденом, Ианом Барбуром...).

Доктор соц. наук В.В.Локосов из Института социально-политических исследований РАН считает, что «многовековой спор науки и религии теряет остроту. Претензия науки на рациональное преодоление религиозного мировоззрения, трактовка его как отсталого, ущербного выглядит неубедительно. Гонения религии на научные исследования фактически сошли на нет. Исторический опыт показал, что научные достижения человека, общества могут плодотворно сочетаться с религиозными ориентациями».

М.О.Шахов д.ф.н., по поводу «спора» религии с наукой говорит следующее: «...в философии науки XX в. были серьезно пересмотрены все казавшиеся незыблемыми атрибуты научности:

- показана неизбежность недоказуемых предпосылок в науке;
- выявлена теоретическая нагруженность эмпирических фактов;
- обнаружена недостижимость абсолютной достоверности научного знания и т.д.

– В итоге выяснилось, что, скорее всего, научным на данный момент считается то, что признает таковым научное сообщество...

История свидетельствует, что люди, занимающиеся наукой, чаще других сталкиваются с доказательствами существования Бога, что их безмерно воодушевляет на великие исследования. Сравнивая *учёных-атеистов* и *учёных-верующих*, современный исламский философ и учёный Турции Аднан Окта (1956), пишущий под псевдонимом *Харун Яхья* приводит слова великого физика Альберта Эйнштейна (1879-1955): «...религиозное чувство, имеющее некий космический исток, в научных исследованиях переживается особенно остро. Без сомнения это чувство сильнее всего ощущали первые создатели научных концепций. Научное, рациональное понимание строения Вселенной даёт человеку самое глубокое чувство *веры*»²[С.13].

Над строением мироздания постоянно и напряженно размышлял *Исаак Ньютон* (1642-1727) великий ученый, сделавший большой вклад в развитие физики, математики, астрологии. Его научные изыскания, основанные на

¹ Барбур, И. Религия и наука: наука и современность/ И.Барбур. Москва, Серия «Богословие и наука», ББИ, издание 2-е, 2001.

² Харун Яхья. Коран указывает путь науке / Харун Яхья. – М.: Издательский дом «Ансар», 2002. – 181с.

рациональном осмыслении, свидетельствовали о существовании высшего Разума – Творца. Приведём лишь некоторые из них. Ньютон полагал, что недвусмысленным свидетельством того, что «Солнечная система была создана Божественным разумом является:

а) существующее расположение планет, которое может быть объяснено только наличием разумного Творца, так как, при самопроизвольном распределении материи в конечном пространстве, она собралась бы в одну сферическую массу, чего мы, однако, на звездном небе не наблюдаем;

б) наблюдаемое движение планет, так как единственная естественная причина этого движения – сила тяготения способна дать планетам лишь импульс для выхода из состояния покоя, но не может сообщить ему характер периодического обращения по замкнутой орбите – для этого требуется дополнительная, тангенциальная составляющая. В соответствии с этим Ньютон делает вывод, что такой дополнительный импульс, искрививший первоначальные пути планет, был придан им Богом в момент создания нашей планетной системы (знаменитый «Божественный Первотолчок», «Выдох Сущего»);

в) соотношение скоростей и масс небесных тел., которое как бы целенаправленно подобрано так удачно, что система этих тел: солнца, планет, комет, астероидов уже длительное время находится в состоянии устойчивого равновесия».

Таким образом, великий математик, физик и механик Исаак Ньютон пришёл к идее («гипотезе») Бога, «все-постигающего Разума и всемогущего Существа, сотворившего и запустившего жизнь во всей Вселенной».

Альберт Эйнштейн (1879-1955) – физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, был убеждён, что, получая от *религиозного чувства* вдохновение, воодушевление, интуицию и силу, «учёные отдают всю свою жизнь науке, и «только такие люди, несмотря на тысячу и одну трудность, продолжают свои поиски», не ожидая сиюминутного признания учёного сообщества.

Подытоживая слова А.Эйнштейна, Харун Яхья пишет: «... верующий человек очень твёрд и настойчив в своём стремлении вести научные исследования и познавать тайны Вселенной» [там же С.13], указывая на то, что «старания, которые они прилагают в своих исследованиях, являются совершенно искренними». В качестве примера автор приводит таких знаменитых учёных как: *Иоганна Кеплера (1571-1630)*, занявшегося наукой «дабы почувствовать вкус творения Создателя»; *Исаака Ньютона (1643-1727)*, побуждаемого к научным исследованиям «желанием найти и познать Единого Бога».

Когда же религиозное чувство учёного пропадает или попросту отсутствует «наука превращается в чистое экспериментирование безо всякого вдохновения. В этом случае единственной целью учёного может быть желание прославиться благодаря своему открытию, желание войти в историю, возможно, заработать много денег. Такого рода цели могут удалить его от

искренности и научной честности. Так, если следствие, вытекающее из его научных открытий, противоречит распространённой и господствующей в научном мире точке зрения, такой учёный может оказаться вынужденным скрыть установленную истину, страшась потерять свою репутацию, опасаясь быть осуждённым и униженным» [там же С.14-15].

Приведём пример вышесказанному. Долгое время в науке доминирующим было положение «*Модели статичной Вселенной*», суть которой заключалась в представлении о том, что вселенная неподвижна и представляет собой совокупность бесконечной материи, существующей вечно. Все работы в области физики и астрономии опирались на гипотезу о вечном существовании материи. О том, что Вселенная не может быть неподвижной теоретически рассчитал А.Эйнштейн. Однако по причине того, что данные, полученные в результате этих расчётов, не согласовывались в принятой в то время моделью «статической Вселенной», он не настаивал на этом открытии и отложил его в сторону, что в последствии назвал самой большой ошибкой в своей карьере. Этот пример показывает, что даже такие выдающиеся учёные, как Эйнштейн, считающиеся гениями двадцатого столетия. Находились под влиянием материалистических догм, из-за чего Эйнштейн и не опубликовал своего важного открытия. «*Учёные, следовавшие за ошибочными утверждениями, бездарно растратили много времени*» [там же С.21].

Таким образом считаем, что наука и религия связаны между собой в своей высшей сущности. «Часто приходится доказывать неразрывную связь науки и религии. Можно сказать, что это две ветки одного дерева и знающий, изучающий обе стороны, добьётся больших результатов»¹. Лишь при синтезе научного и религиозного знания, освобождённого от оков, сдерживающих мышление учёных, философов и теологов, возможно достижение понимания целого, части которого хранит каждая ветвь. А потому разделяем точку зрения Д.Валеева, считавшего, что постепенно религия будет как бы «онаучена», а наука – «обожена»² [С.77]. На основании вышеизложенного можно говорить о наступлении «коперниканской революции» во взглядах, как на науку, так и на религию. Традиционно считавшаяся несопоставимой и даже антагонистичной фундаментальная противоположность между верой и научным знанием, несёт в себе единое устремление к познанию истины: «*Наука – это многовековое устремление системного мышления объединить все сущие явления мира в наиболее полное сообщество... Религия – многовековое устремление человечества ясно и полно осознать фундаментальные ценности и цели. Когда человек постигает религию и науку в соответствии с этими определениями, тогда конфликт между ними представляется невозможным*»³. Вспомним

¹ 1001 изобретений исламского мира //Ас-Салам № 14 (363) август 2010// Электронный ресурс: <http://www.assalam.ru/assalam2010/363/02-s.shtml>

² Валеев, Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе. /Д.Н.Валеев. – Казань. Татарское кн. изд-во, 1994. – 638с.

³ Дилтс, Р. Стратегии гениев. Том 2/ Эпистемология Эйнштейна/ Роберт Дилтс; пер Н.Иванова// Электронный ресурс:

знаменитые слова Эйнштейна: «*Наука без религии слепа, религия без науки хромает*».

Вывод. Рассмотрев три мировые религии, а так же полемические взгляды атеистов и верующих считаем, что не следует противопоставлять нравственность верующих и неверующих. Исследования психологов, социологов, этиков свидетельствует о том, что нет жесткой зависимости между отношением человека к религии и его поведением в обществе. Религия служит дополнительной нравственной опорой для многих, чисто же формальная религиозность не удержит неустойчивую личность от аморальных поступков. Опыт истории нравственности показывает, что необходимы совместные усилия верующих и неверующих в противостоянии несправедливости и злу. Взаимопонимание и единение верующих и неверующих – неперемное условие социальной гармонии, нравственного оздоровления общества. Различия в отношении к религии не должны усугублять нравственное отчуждение между людьми. На следующем занятии будут рассмотрены цитаты из Священных писаний, убеждают нас в едином источнике всех Божественных откровений, а так же в последовательности их нисхождения из «Единой Матери Книги».

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НИСХОЖДЕНИЯ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ¹

По убеждению верующих, в священных текстах религии, которой они придерживаются, содержится сокровенная истина. Но могут ли одни священные писания содержать истину, а другие нет? И возможно ли, воспринимая свою истину, отвергать иную? Ведь если сокровенная истина имеет место быть, то она одна, неизменная, непреходящая и вечная. Возможно ли, что одни верующие познали истину и живут в ее благоухании, а другие, следуя своим священным текстам, утопают во лжи? Конечно же нет! По мнению Е.П.Блаватской: «Истина – многогранный кристалл, и невозможно охватить взглядом сразу все его грани, и нет на свете даже двух человек, которые рассматривали бы эти грани под одинаковым углом, даже если их желание найти истину одинаково искренне. Тот, кто хотя бы в некоторой степени наделен благословенным даром воспринимать истину, сможет обнаружить и извлечь ее как из справедливого, так и из ошибочного утверждения. Какой бы маленькой ни была крупица золота, затерянная в куче мусора, она все равно остается благородным металлом, и ее стоит извлечь, даже если для этого придется немало потрудиться»². А коль скоро каждая философия и религия основывается на определенной истине или факте, человек может извлечь эту истину, сопоставляя и анализируя различные

http://fictionbook.ru/author/dilts_robert/strategii_2_strategii_geniev_tom_2_albert_yeyinshteyin/read_online.html?page=2

¹ Материалы взяты из книги: Седанкина, Т.Е. Евангелие и Коран: тематико-сопоставительный обзор / Т.Е.Седанкина. – Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 270 с.

² Блаватская, Е.П. Напутствие бессмертным / Е.П.Блаватская; пер. с англ. – М.: Сфера, 2004. – 480 с.

учения, стараясь высветить столько граней Единого вселенского бриллианта, сколько позволяет его скромный разум. «Никакие взгляды и суждения (если только они искренни) нельзя считать абсолютно ложными. Необходимо с уважением относиться к мыслящим людям, к какому бы типу мышления они ни принадлежали, если в них имеется рациональное зерно. «Авторские выводы или заключения могут быть диаметрально противоположны вашим взглядам и учениям, которые вы проповедуете, но посылки, из которых автор исходит, и факты, которые он излагает, могут оказаться верными, что позволит читателю извлечь для себя пользу даже из чуждой ему философии, которую вы сами, возможно, отвергали, полагая, что обладаете знанием более возвышенным и более приближенным к истине. Так это на самом деле или нет – это уже другой вопрос» [там же].

Демокрит называл истину богиней, лежащей на дне колодца столь глубокого, что надежд на ее освобождение остается очень мало. Однако ничто не мешает человеку сидеть у края этого колодца, имя которому – Знание, и всматриваться в его темные воды, надеясь, что ему удастся разглядеть в их глубине отражение прекрасного лица Истины. И никто не мешает верующим прикоснуться к священным писаниям других религий, чтобы обнаружить, что оно является другой гранью того же единого кристалла сокровенной истины.

Все, о чем пойдет речь ниже, не является неоспоримым фактом, а лишь авторским взглядом, который имеет право на существование, целью которого является донесение до каждого читателя простой истины: каждый человек имеет право искать истину, ошибаться и продолжать поиск, разочаровываться, находить, проверять, принимать или искать снова. И, в конце концов, найдя ее, жить, наслаждаясь истиной, обретенной своим личным опытом.

Изучая священные писания различных религий, любой здравомыслящий человек рано или поздно осознает, что все религии, вся мудрость жизни имеет один Исток, что Единое Универсальное Знание существовало испокон веков.

В подтверждение сказанного обратимся к священным текстам мусульман, где наиболее отчетливо прослеживается это единство.

«Люди были прежде одной религии...» (Сура 2:213).

«Все религии ваши суть одна религия...» (Сура 21:92).

«Ваша религия есть единая религия...» (Сура 23:52).

«Он установил для вас религию, которую Он завещал Нюю. Это та, о которой Мы дали откровение тебе и которую завещали Аврааму, Моисею и Иисусу, сказав им: соблюдайте эту религию и не разделяйтесь на секты...» (Сура 42:13).

Представленные аяты Корана недвусмысленно показывают, что Старый и Новый Завет, данные Богом через Нюю, Моисея и Иисуса, как и Коран, ниспосланный Мухаммеду – суть одна религия.

В Коране также говорится, что те,

«которым дано писание, разделились во мнениях уже после того, как получили знание, из ревности одних к другому» (Сура 3:19)

Следовательно, разделение на веры произошло не по наущению свыше, а из-за необоснованной ревности, вражды и маловерия. Бог через Коран говорит, что иудеи и христиане, которым были посланы Писания прежде, не устояли в вере, а отступили от Бога и лишь часть из них сохранили веру:

«... Мы также заключили союз с теми, которые называют себя христианами, но они тоже забыли часть того, чему были научены» (Сура 5:14.)

Подобные выводы пророка Мухаммеда позже полностью оправдались и по отношению к исламу, который в общем и целом проделал ту же эволюцию, что иудаизм и христианство: от первоначальной чистоты учения к его искажению и расколам.

Но почему же Бог не оградил людей от разделения? Потому что Аллах:

«... хотел испытать вас в том, что вам дано», а «если бы Бог захотел, Он всех бы вас сделал единоверцами» (Сура 5:48).

Новое откровение в исламе заключается в полном, ясном и окончательном раскрытии постулата, что все религии даны свыше по единому Провиденциальному плану и равны перед Богом. Однако некоторые читатели, доказывая истинность только одной религии, могут привести в пример суру, в которой говорится:

«Верующие! Войдите все в ислам (истинную религию) и не следуйте по стопам Сатаны, потому что он - явный враг ваш» (Сура 2:208).

Для опровержения подобного мнения обратимся к комментарию, данному Д.Н.Богуславским к суре 2:112. Он указывает, что арабский глагол *эслэмэ* и его производные *ислам*, *муслим*, *муслимин* означают: предаться воле Божией, преданность воле Божией, преданный воле Божией, следовательно, выражение «войти в ислам», «сделаться мусульманином» в переводе с арабского означает покориться воле Бога, предаться Ему.

«Религия Бога есть совершенная покорность Его воле (ислам)» (Сура 3:19);

«... я совершенно покорился воле Бога (сделался мусульманином), равно как и те, которые мне последовали...» (Сура 3:20);

«Чья лучше религия, как не того, кто предается совершенно воли Божией (т.е. делается мусульманином), делает добро и следует религии Авраама праведного?» (Сура 4:125);

«Когда Господь сказал ему (Аврааму): покорись воле Моей (будь мусульманином), - он отвечал: покоряюсь воле Господа вселенной (т.е. желает быть мусульманином). Авраам и Иаков заветовали своим сыновьям следующее: дети мои! Бог вам дал религию: не умирайте, не сделавшись мусульманами (т.е. покорившись воле Бога)» (Сура 2:131-132).

Из приведенных аятов следует, что Авраама, предавшегося воле Бога, тоже можно считать мусульманином. Однако ислам как религия оформился значительно позднее его жизни. Как же такое может быть? Ответ мы находим в следующем аяте Корана:

« ... Он назвал вас мусульманами. Он назвал вас так прежде и теперь в этом Коране» (Сура 22:78);

«Авраам не был ни иудей, ни христианин; он был правоверный и преданный воле Божией (мусульманин)» (Сура 3:67).

Следовательно, в Коране Всевышний называет мусульманами всех верующих, предавшихся Его воле.

Кто же еще предался воле Бога, т.е. сделался мусульманином?

«Вот те, которых Бог взыскал милостями Своими; они – пророки из потомства Адама и тех, которых Мы спасли вместе с Ноем; это – потомство Авраама и Измаила, это те, которых Мы направили и избрали. Когда им читали учение Милосердного, они преклонялись ниц и плакали» (Сура 19:58);

«Мы заключили союз с пророками, Мы заключили его с тобой, с Ноем, с Авраамом, с Моисеем и с Иисусом, сыном Марии. Мы заключили с ними крепкий союз; для того, чтобы Бог мог спросить правдивых о правде их» (Сура 33:7-8);

«Иисус в глазах Господа подобен Адаму» (Сура 3:59);

«Когда Я сказал апостолам: веруйте в Меня и Моего посланного, - они отвечали: мы веруем и свидетельствуем, что мы покорны воле Божией» (Сура 5:111).

Приведенные аяты Корана свидетельствуют о том, что Адама, Ноя, Авраама, Измаила, Моисея, Иисуса и апостолов можно по праву назвать мусульманами, так как они были предавшимися воле Господа и взыскали его милость.

«... Желают ли они другую религию, кроме религии Бога, тогда как волей или неволей все покорено Ему (все сделали мусульманами) и на небесах, и на земле и все к Нему возвратится?» (Сура 3:81).

Так *«... не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые разделили религию свою на расколы» (Сура 30:31-32).*

Обновление изначально возвещенной истины

Дальнейшее изучение Священных Писаний позволяет проследить последовательность сошествия откровений, ниспосланных Богом через пророков разных времен и согласование их между собой.

«Когда Бог заключил союз с пророками, он сказал им: Я вам дал книгу и мудрость. Потом придет к вам посланный Мой, чтобы подтвердить то, что вам дано, вы должны верить ему и помогать ему» (Сура 3:81).

В Коране чётко говорится, что прежде него были посланы Пятикнижие, Псалмы и Евангелие.

«Прежде Корана была книга Моисеева для руководства людей и как знак милосердия. Коран подтверждает ее на арабском языке, для того, чтобы грешники были предупреждены, а добродетельные благовестуемы» (Сура 46:12).

Как видно из аята, Пятикнижие не только не опровергается последующими религиями, но и подтверждается истинность его сошествия Моисею, как дар Божий:

«Мы дали Моисею книгу, чтобы завершить милость Нашу к тем, которые наилучшим образом исполняют предписания, подробное объяснение всего, книгу, служащую направлением и доказательством милосердия, для того, чтобы они (иудеи) уверовали, что они узрят Господа» (Сура 6:154);

«Мы дали Моисею книгу в руководство сынам Израиля, для того, чтобы они не брали в покровители никого, кроме Меня» (Сура 17:2).

То есть, речь идет об одном и том же Источнике сошествия Откровения, о Боге Едином, который был, есть и пребудет вечно.

«Мы ниспослали Пятикнижие, заключающее в себе свет и направление; по нему пророки, предавшие себя воле Божией (т.е. мусульмане), должны были судить иудеев» (Сура 5:44).

Этот аят будет неверным рассматривать, как призыв к вражде между иудеями и мусульманами, здесь речь идет о справедливом суде между предавшими себя воле Бога пророками и неверующими иудеями.

Далее в Коране повествуется, что после Моисея были и другие пророки, посланные Всевышним:

«Мы дали Моисею книгу и потом после него еще послали ряд пророков» (Сура 2:87).

В следующем аяте говорится, что

«... Мы возвысили одних пророков над другими...» (Сура 17:55).

Как же это понять? Во многих аятах выказывается различие между понятием «Наби» (пророк) и «Расул» (Посланник). А.Хайрутдинов¹, современный философ-арабист, предлагает нам следующее объяснение арабских слов:

«НаБи'» (пророк) происходит от корня НБ', со значением «сообщать что-то новое». Иными словами, пророк это тот, кто сообщает нечто такое, о чем раньше не было известно, своего рода теоретический аспект пророческой мысли. Слово «РаСуЛ» (посланник) происходит от корня РСЛ, со значением посылать, «отправлять» и является прилагательным в пассивном значении, образованным от активного глагола (действия). То есть, фактически, посланник, это пассивный инструмент в руках активного (то есть действующего, глагола) Бога». Теперь становится понятным, что «Наби» - это посланный Богом, кто приносит новое Священное Писание, в то время как «Расул» только подтверждает существующие Священные Писания. То есть согласно Корану, каждый «Наби» - это «Расул», но не наоборот: не каждому посланнику давали новое Священное Писание. Миссия Посланника Бога состоит в том, чтобы подтвердить существующие Священные Писания, очистить их и объединить в одно Божественное Послание. Коран говорит, что

¹ Хайрутдинов, А.Г. Коран: осмысление продолжается / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2009. – 92с.

такие посланники приходят, чтобы вернуть Божественное Послание к своей исконной чистоте, чтобы повести мудрых верующих (иудеев, христиан, мусульман, буддистов, сикхов, индусов и других) из темноты в свет.

Из вышесказанного следует, что кому давалось новое писание, тот, видимо, и был возвышен: «... Мы возвысили одних пророков над другими и дали Давиду псалмы» (Сура 17:55).

Псалтырь - библейская книга Ветхого Завета, состоящая из 150 или 151 (в православных греческом и славянском вариантах Библии) песен (псалмов). В большинстве языков книга называется просто «псалмы».

В современном иудаизме псалмы являются важной частью как индивидуальной молитвы, так и синагогальной службы.

В православной Церкви (в византийском обряде) многие псалмы закреплены за отдельными богослужениями суточного круга и, таким образом, прочитываются ежедневно. Кроме этого, по древней монашеской традиции, вся псалтирь прочитывается подряд в течение одной недели.

В исламе Псалтирь называется «Забур» («пение», «музыка»). Согласно Корану, эта книга была дарована Богом царю Давиду (Дауду), почитаемому в исламе как пророк. Забур, наряду с Торой (Таурат) и Евангелием (Инджил), относится к числу пророческих книг, ниспосланных Богом до дарования Корана. В Коране имеется цитата из Псалтири (Пс.36:29):

«Мы уже написали в псалмах после закона (данного Моисею), что вся земля будет наследием праведных рабов Моих» (Сура 21:105)

«В этой книге содержится достаточное поучение для поклоняющихся Нам» (Сура 21:106).

О сошествии следующего Священного Писания в Коране повествуется так:

«После других Мы послали Иисуса, сына Марии, для подтверждения того, что было дано прежде из Пятикнижия; Мы ему дали Евангелие, заключающее в себе свет и направление и подтверждающее предшествующее Пятикнижие, оно служит нравоучением и руководством для боящихся Бога... Получившие Евангелие должны судить сообразно смыслу его...» (Сура 5:46).

В Коране мы находим подтверждение Божественного происхождения Иисуса.

«Ангелы сказали Марии: Бог благовестит тебе свое слово, имя ему мессия, Иисус ('Иса), сын Марии, почитаемый в этом мире и в будущем и один из приближенных Богу» (Сура 3:45).

«Мария отвечала: Господи, каким образом будет у меня сын, когда ничья плоть не прикасалась ко мне? – Таким образом, отвечал ангел, Бог создает, что хочет. Когда Он решил что-либо, Он говорит: да будет, - и бысть» (Сура 3:47).

Когда Мухаммед получил откровение о том, что Дева Мария зачала Иисуса непорочным зачатием, по сошествии на нее Духа Святого, он сказал то, что должен был сказать.

«Мы вдохнули дух Наш в ту, которая сохранила девственность свою, и Мы сделали ее и сына ее знамением для вселенной» (Сура 21:91).

Эти аяты Корана полностью соответствуют евангельской вести о Христе:

«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя...» (Лук.1:30-31;34-35).

Коран упоминается в качестве третьего Священного Писания от Бога, которое по статусу своему стоит в одном ряду с Торой и Евангелием:

«...Обещание Божье справедливо: Он его дал в Пятикнижие, Евангелие и Коране, Бог всемогущ и премудр...» (Сура 9:111).

Следовательно, ислам является третьей монотеистической религией, наряду с иудейством и христианством.

Вполне закономерно, что именно в Коране, последнем Писании, в наибольшей степени выражено единство иудаизма, христианства и ислама. Коран предписывает, что народы, которым Бог дал Писание, должны относиться друг к другу как к братьям по вере, ясно сознавая, что ни у кого из верующих нет преимуществ перед Богом.

В Коране изложены многие ветхозаветные истории и сюжеты, вплоть до деталей. Например, приводятся сюжеты о спасении Ноя с теми, кто с ним был, о том, что Ной прожил 950 лет, о Лоте, предлагавшем содомлянам дочерей взамен гостей, о спасении его и его близких, кроме жены, о состязании Моисея с египетскими жрецами, с превращением жезла Моисея в змею, которая затем пожирает змей, образовавшихся из жезлов жрецов, о том, как Моисей защитил девушек, которым пастухи мешали напоить скот, как Моисей просил Бога заменить его, не умеющего ораторствовать, более красноречивым Аароном, о переходе евреев через расступившееся море, о том, что Иона был проглочен китом и т.д. Хотя и в художественно-образном виде, в Коране воспроизведена вся новозаветная история рождения Иисуса (Исы) от Духа Святого, его деятельность, смерть, воскрешение и вознесение.

Коран насыщен идеями и образами библейских пророков, что отражено нами в главе «Пророки». Приведем данные, полученные Э.Самойловым¹, который проанализировал частоту упоминания библейских персонажей по тем или иным поводам: Адам упоминается в Коране 25 раз в 10-ти Сурах; Ной – 39 раз в 25-ти Сурах; Лот – 27 раз в 16-ти Сурах; Авраам – 70 раз в 25-ти Сурах; Исмаил – 12 раз в 8-ми Сурах; Исаак – 17 раз в 11-ти Сурах; Иаков – 16 раз в 10-ти Сурах; Иосиф – 28 раз в 3-х Сурах; Моисей – 132 раза в 36-ти Сурах; Аарон – 20 раз в 13-ти Сурах; Саул – 2 раза в одной Суре. Давид – 16 раз в 9-ти Сурах;

¹ Самойлов, Э. Тора и Евангелие как основа Корана / Э.Самойлов // Электронный ресурс: <http://prpk.info/publ/2-1-0-355>

Соломон – 17 раз в 7-ми Сурах; Захария – 7 раз в 4-х Сурах; Иоанн-Креститель – 5 раз в 4-х Сурах; Дева Мария – 34 раза в 13-ти Сурах; Иисус – 33 раза в 11-ти Сурах; Тора – 12 раз в 4-х Сурах; Евангелие – 7 раз в 3-х Сурах. В Коране неоднократно упоминаются также и другие библейские персонажи. Кроме того, количество имен собственных библейских персонажей дает все же неполное представление о насыщенности Корана ими, потому что Мухаммед использует также обращения к Библии без упоминания конкретных имен.

Без всякого преувеличения можно сказать, что обращения к Торе и Евангелию представляют собой не какие-то вкрапления, пусть многочисленные, но являются самой значительной по объему и наиболее важной по смыслу частью Корана, что подтверждает нашу идею о Едином Источнике религий единобожия.

Рождение каждой из монотеистических религий есть, с одной стороны, обновление изначально возвещённой человечеству истины, а с другой – создание совершенно нового образа веры и жизни, новых возможностей взаимоотношений человека с Богом. При этом происходит как бы творение нового человека¹.

Небесная Скрижаль

Дмитрий Владимирович Щедровицкий, известный теолог-библеист, автор большого числа публикаций по истории и учению иудаизма, христианства и ислама пишет: «Под Писанием Коран понимает всякое записанное и переданное человечеству пророческое слово. В совокупности же все писания содержат земное отражение того, что начертано на «Небесной Скрижали»².

«Нет, это – славный Коран, он начертан на скрижали, свято хранимой» (Сура 85:21-22).

Судя по этому аяту, Мухаммед понимал, что информация, ниспосылаемая ему на протяжении двадцати трех лет, на самом деле была лишь мизерным отражением Великой Вселенской Книги. «Эти послания являются не более чем прозрачной проекцией вселенского процесса «спасения душ», транслированной через пророка в плоскость бытия арабов, дабы «забывшие души» вспомнили о том, в каком грандиозном «Действе Аллаха» они принимают участие»³. Таким образом, при внимательном прочтении сур Корана, можно утверждать, что все Священные Писания вышли из «Единой Матери Книги» и имеют небесный архетип, исполненный Высшей Мудрости.

«Он заключается в матери книги, которая у Нас; он велик и мудр» (Сура 43:4).

Считаем достаточно интересным и важным опыт внимательного прочтения А.Хайрутдиновым первого аята суры Корана, который пишет: «Я был весьма удивлен, когда что-то во мне сфокусировало внимание на первых

¹ Шифман, И.Ш. Ветхий Завет и его мир / И.Ш.Шифман. – М.: Политиздат, 1987. – 239с.

² Щедровицкий, Д.В. Сияющий Коран. Взгляд библиста / Д.В.Щедровицкий. – М.: Оклик, 2005 – 312с.

³ Хайрутдинов, А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128с.

словах: «залика л-китабу...», вдруг осознав, что это словосочетание означает «Та Книга», но не «Эта Книга», как это было принято понимать и переводить до сих пор. Выражение «эта Книга» по правилам арабского языка должно было бы иметь вид «хаза л-китабу». Почему же вместо более уместного указательного местоимения *хаза* (эта), которое применяется для указания на то, что находится близко, употреблено указательное местоимение *залика* (та), которое подразумевает то, что находится далеко?»¹.

Анализируя такие, на первый взгляд, несущественные искажения перевода, мы приходим к подтверждению нашего предположения о том, что речь идет о Книге, «не доступной непосредственному восприятию, не о той, которая находится близко, к примеру, на книжной полке, на столе или в руках читателя. Здесь имеется в виду Великая Вселенская Книга – далекая, трансцендентальная, которая содержит все знания, свято хранимые Единым Господом» [там же].

«В Его руках мать книги» (Сура 13:39), в которой содержатся все знания Мироздания, крупинки из которого ниспосылаются во *«Всякий срочный период времени...»* (Сура 13:38). *«У Него ключи тайн»* (Сура 6:59).

«Нет ни одной вещи, которой бы хранилища не было у Нас. Мы ничего не ниспосылаем из хранилищ Наших, иначе как в известной мере» (Сура 15:21).

Да и возможно ли ниспослать всю Божественную Истину, которую немислимо вместить не только в человеческий разум, но и во все вместе взятые книги человечества?!

«... если бы написать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь» (Иоанн 21:25).

В подтверждение сказанного, в Коране мы находим следующие аяты:

«Скажи: если бы море сделалось чернилами для начертания слов Господа моего, конечно, море бы иссякло, прежде чем бы иссякли слова Господа, если бы мы даже употребили на это еще подобное этому море» (Сура 18:109);

«Если бы деревья, которые на земле, обратились в перья и если бы семь морей образовали океан чернил, то и тогда слова Божии не иссякли бы. Бог могущ и премудр» (Сура 31:27).

Вывод. На данной лекции мы проследили последовательность нисхождения Священных Писаний (Пятикнижие, Псалмы, Евангелие, Коран), выявив, что каждое предшествующее писание находит подтверждение в последующем, которое его дополняет, разъясняет и обогащает. А потому можно с уверенностью утверждать, что все религии содержат в себе единые (идентичные) ценности, являясь источником морали, который содержится в «божественном нравственном законе», о котором пойдёт речь на следующем занятии.

¹ Хайрутдинов, А.Г. Коран: осмысление продолжается / А.Г.Хайрутдинов. - Казань, 2009. – 92с.

Тема 3

«БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАВСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Занятие 1. Нравственный закон в мировых религиях. Единство нравственного закона.

Религия, являясь источником морали, несёт в себе ценности, которые эксплицитно или имплицитно содержатся в Священных Писаниях каждой религии. Высшим критерием и источником религиозной морали является «*божественный нравственный закон*», с которым соотносится всё, что есть в нравственном сознании, и соответственно оценивается как добро или зло. В едином «*божественном нравственном законе*» различают две стороны:

– «*внутренний*», «естественный», «прирождённый всякому человеку» закон, вложенный в душу людей Богом, а потому ставший непререкаемым элементом нравственного сознания в виде совести и других нравственных чувств;

– «*внешний*» или «откровенный» нравственный закон, преподанный людям через пророков в виде словесных предписаний.

«Внутренний» нравственный закон вечен и неизменен. «Внешний» дается в *виде заповедей*, приспособленных к пониманию людей той или иной исторической эпохи. Если «внутренний» нравственный закон касается всего, то «внешний» – отдельных сторон жизни и поведения.

На необходимость принципиального различения *прирожденного нравственного чувства* и *внешних предписаний* к поведению особенно настаивают идеологи протестантизма. Так, П.Гиллих различает: «*морализмы*» – внешние нормы и собственно «*мораль*» – свойство «*существенного бытия*» человека, от века присущее его «*божественной природе*».

В истолковании теологов «*божественный нравственный закон*» необходим, но эта необходимость не физическая, а духовная. В отличие от законов природы, которые действуют слепо, нравственный закон сопряжен с разумом и свободой волей. Он может быть осознан, став «*законом ума*», но это не обязательно: ум только напоминает человеку о законе, существует же закон «*в сердце*». Главное свойство закона состоит в том, что он имеет божественное происхождение. Бог в равной мере создал как физические законы природы, так и нравственные законы человеческого сознания.

По мнению теологов, источник нравственного закона вне разума человека, он в божественном разуме. Если Кант пытается вывести нравственные постулаты из человеческого разума как его собственную способность, то религия говорит о божественном источнике всех нравственных ценностей, которые утверждаются как трансцендентное свойство вещей. Причём, рациональное постижение сущности ценности, с точки зрения теологов, возможно лишь интеллигибельно в результате озарения, даваемого религиозной верой.

Вся наша вселенная живет согласно Законам, явно или тайно посылаемым нам из этой Великой Вселенской Книги и если она действительно

существует, то в ней должны быть записаны все основные заповеди Священных Писаний различных религий, более того, они должны быть идентичными.

Рассмотрим заповеди христианства, ислама и буддизма в отдельности, а потом проследит их переплетение в ходе сопоставления.

Христианство

«Десять заповедей Моисея» – предписания, десять основных законов, которые, согласно Пятикнижию, были даны самим Богом Моисею, в присутствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидесятый день после Исхода из Египта. Обстановка, при которой Бог дал Моисею и сынам Израиля десять заповедей, описана в Библии. Синай стоял в огне, окутанный густым дымом, земля дрожала, гремел гром, блистали молнии, и, в шуме разбушевавшейся стихии, покрывая его, раздавался голос Божий, произносивший заповеди (Исх.19:1 и след.). Затем сам Господь начертал «Десять слов» на двух каменных скрижалях, «Скрижалях свидетельства» (Исх.24:12; 31:18; 32:16) или «Скрижалях Завета» (Втор.9:9, 11:15), и передал их Моисею. Когда Моисей, после сорокадневного пребывания на горе, спустился со скрижалями в руках и увидел, что народ, забыв о Боге, пляшет вокруг Золотого тельца, то пришёл в такой страшный гнев от вида разнузданного пиршества, что разбил о скалу скрижали с заповедями Бога. После последовавшего раскаяния всего народа, Бог велел Моисею вытесать две новые каменные скрижали, и принести Ему для повторного написания Десяти заповедей (Втор.10:1-5).

Текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии

1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10. 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.

Согласно *христианскому вероучению* «Десять Заповедей Моисея» были дополнены Иисусом Христом в речи, произнесённой им в Нагорной проповеди. Эти заповеди названы «*Заповедями Блаженства*», которые вошли в Евангелие (Мф.5:3-12 и Лк.6:20-23). Своё название Заповеди блаженства получили из предположения о том, что следование им при земной жизни ведёт к вечному блаженству в последующей загробной жизни. В ветхозаветные времена «Десять заповедей» были даны, чтобы удерживать людей от зла. «Заповеди блаженства» учат тому, как можно достигнуть христианского совершенства (святости). Заповеди блаженства даны христианам, чтобы показать им, какие душевные расположения должны они иметь, дабы приближаться к Богу и обретать святость. *Евангельские заповеди* (Заповеди Христовы) – изложенные в рамках Нового Завета, данные ученикам Иисусом Христом, являются основой христианской морали и самого христианского вероучения.

Заповеди блаженства¹ (по Мф 5;3-11)

1. *«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».* Нищий духом – тот, кто стремится стяжать важнейшую христианскую добродетель – смирение. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Что значит: нищие духом? Смирненные и сокрушённые сердцем». Древнерусское слово «нищий» не обозначало человека бедного, но того, кто открыто просит о том, чего ему не хватает: денег ли, одежды, еды, или, другим словом, «побирается». И в данном случае обозначает человека, который стремится к приобретению не материальных, а духовных ценностей, о даровании Духа. Современный перевод этих слов соответствует понятию «блаженны побирающиеся Духом», что отвечало бы, например, и словам о «в стяжании этого-то Духа Божиего и состоит истинная цель нашей жизни христианской... Стяжание все равно, что приобретение»² (Серафим Саровский). «Прекрасное не в том, чтобы быть лишенным собственности, и даже не в том, чтобы самому себя лишить ее, а в том, чтобы не почувствовать лишения» (А.Бергсон)³. Нищие духом – это такие люди, которые чувствуют и сознают свои грехи и недостатки душевные. Помнят они, что без помощи Божией ничего доброго сами сделать не могут, а поэтому ничем не хвалятся и не гордятся, ни перед Богом, ни перед людьми. Это - люди смиренные.

2. *«Блаженны плачущие, ибо они утешатся».* Плачущие – люди, которые скорбят и плачут о своих грехах и душевных недостатках. Господь простит им грехи. Он дает им еще здесь, на земле, утешение, а на небе вечную радость.

3. *«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».* Кроткие – люди, которые терпеливо переносят всякие несчастья, не огорчаясь (без ропота) на

¹ Нагорная проповедь// Электронный ресурс: http://serafim.com.ru/site/nstr_16_1.html

² О цели христианской жизни. Беседа прп. Серафима Саровского с Н.А.Мотовиловым// электронный ресурс: <http://vera-tvoya.narod.ru/serafims.html>

³ Бергсон, А. Два источника морали и религии / А. Бергсон. – М., 1994. – С. 62.

Бога, и смиренно переносят всякие неприятности и обиды от людей, не сердясь ни на кого. Они получают во владение небесное жилище, то есть новую (обновленную) землю в Царстве Небесном.

4. *«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».* Алчущие и жаждущие правды – люди, которые усердно желают правды, как голодные (алчущие) – хлеба и жаждущие – воды просят у Бога, чтобы Он очистил их от грехов и помог им жить праведно (желают оправдаться перед Богом). Желание таких людей исполнится, они насытятся, то есть будут оправданы.

На наш взгляд именно таких алчущих и жаждущих правды средневековый поэт Джалал-ат дин Руми называл *«Человеком сухих губ»*:

«Вложи в душу голод...» (М,5,2832);

«Полностью посвяти себя жажде, ибо жажда – хороший проводник на пути!» (М,3,979);

«В каком бы ты ни был состоянии, жажди! Жажди постоянно воду, о человек сухих губ! Потому что твои сухие губы свидетельствуют о том, что в конце концов ты найдёшь источник. Сухость губ – послание Воды: «Если ты будешь постоянно идти, ты, несомненно, найдёшь Меня». Жаждать – благое движение, жажда убивает препятствия на пути к Богу. Жажда – ключ к объектам твоего желания, это твоя армия и победа твоих знамён» (М,3,14438-43);

«Рота за ротой армия наших идей спешит к источнику сердца, томимая жаждой» (М,6,2783);

«Если ты желаешь Света, будь же готов к Свету!» (М,1,3607);

«Бог дарует тебе то, что ты жаждешь. Ты станешь тем, к чему направлены твои устремления, ибо «птица летает с помощью крыльев», а верующий летает благодаря своим устремлениям» (Ф,77)¹ [С.237-238].

Иисус, разговаривая с самаритянкой, набирающей воду из колодца, сказал ей:

«Всякий, пьющий воду сию, возраждет опять, а те, кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоанн 4:13-14).

О какой же воде упоминает Иисус? Доктор Никола Морис². указывал, что часто употребляемое в Евангелиях слово вода, на древнем языке означает Истину. «Она означает особый род Истины, особую форму знания, называемую *«живой Истиной»*. Это – живая Истина, потому что она делает человека *живым* в себе, а не *мёртвым*. Это – не внешняя истина о внешних вещах, внешних целях, а *внутренняя истина о самом человеке*, о том, что он

¹ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с. (Здесь и далее У.Читтик приводит названия книг Руми в сокращённом варианте: М. – «Маснави» с указанием номера тома и строк; Д. – «Диван-и Шамс-и Табризи», с указанием номера газели и строк; Ф. – «Фи-хи ма фи-хи» с указанием номера страницы персидского оригинала).

² Морис, Н. Новый человек. Объяснение некоторых притч и чудес Христа/ Никола Морис, – Лондон, Стюарт Паблিশера Лимитед, 1967 // Электронный ресурс: http://fourthway.narod.ru/lib/Morris/pritchi/1_2chapt.htm

собой представляет и как может он изменить себя. Это внутреннее сокровище, которое ведёт человека к его следующей ступени в реальной эволюции. Когда нет истины этого порядка, состояние человека сравнивается иногда с жаждой:

«Неимущие и нуждающиеся ищут воду, но её нет, и они не могут владеть языком от жажды» (Исайя 4:17)

Напомним, что испытывающего духовную жажду, Руми называет «человеком сухих губ»: «О жаждущие души! О жаждущие души! Сегодня Я даю вам испить Воду! Чтобы поженить каждую сухую губу с губой чаши! О человек сухих губ! Твои сухие губы свидетельствуют о том, что в конце концов ты найдёшь источник»¹ [С.380-381].

Вода – не единственный образ, применяемый в Библии для обозначения рассматриваемого рода истины:

*«...у меня есть пища, которой вы не знаете» (Иоанн 4:32);
«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Иоанн 6:35);
«Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоанн 14:6).*

Совершенно ясно, что Иисус говорит не о жизни, характеризующейся просто нахождением в теле и хождением по Земле – это еще не есть Жизнь. Здесь речь идёт о «*Действительном Рождении*», когда жизнь словно переворачивается, и ты осознаёшь, что до этого и не жил, а просто «коптил небо», как говорил Вернадский, для которого обыденная жизнь, направленная только на решение повседневных проблем и лишённая творчества и искания ответа на вечные вопросы бытия, кажется медленной смертью.

5. «*Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут*». Милостивые – люди, имеющие доброе сердце – милосердные, сострадательные ко всем, готовые всегда помочь нуждающимся, чем только могут. Такие люди сами будут помилованы Богом, им будет явлена особая милость Божия.

6. «*Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят*». Чистые сердцем – люди, которые не только берегутся от дурных дел, но и душу свою стараются сделать чистой, т.е. хранят ее от дурных мыслей и желаний. Они и здесь близки к Богу (душою всегда чувствуют Его), а в будущей жизни, в Царстве небесном, будут вечно находиться с Богом, видеть Его.

7. «*Блаженны миротворцы*». Миротворцы – люди, которые не любят никаких ссор. Сами стараются жить со всеми мирно и дружелюбно и других мирить друг с другом.

8. «*Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное*». Изгнанные за правду – люди, которые так любят жить по правде, т.е. по Божиему закону, по справедливости, что терпят и переносят за эту правду всякие гонения, лишения и бедствия, но ни чем не изменяют ей. Они за это получают Царство Небесное.

9. «*Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша*

¹ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас». Здесь Господь говорит: если вас будут поносить (издеваться над вами, бранить, бесчестить вас), применять и лживо говорить о вас худое (клеветать, несправедливо обвинять), и все это вы будете терпеть за свою веру в Меня, то не печальтесь, а радуйтесь и веселитесь, потому что Вас ожидает великая, самая большая, награда на небесах, то есть особенно высокая степень вечного блаженства.

Заповеди любви

1. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь.

2. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

(От Матфея 22:37-40)

Иисус Христос велел любить не только близких своих, но всех людей, даже обидевших нас и причинивших нам зло, т.е. врагов наших. Он сказал: «вы слышали, что сказано (вашими учителями – книжниками и фарисеями): любите 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. Потому что Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Если вы будете любить только тех, кто вас любит; или будете делать добро только тем, кто вам делает его, и займы будете давать только тем, от кого надеетесь получить обратно, за что Богу награждать вас? Разве не делают того же самого и незаконные люди? Разве не поступают так же и язычники? Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Общее правило обращения с ближними

Как мы должны обращаться с ближними своими всегда, при всяком случае, на это Иисус Христос дал нам такое правило: «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди (а мы, конечно, хотим, чтобы все люди любили нас, делали нам добро и прощали нас), так поступайте и вы с ними». (Не делайте другим того, чего себе не желаете).

Ислам

АХКАМ-ОМ – практические заповеди и указания религии (практические указы Ислама¹), определяющие обязанности людей по отношению к их деяниям, которые они должны совершать или избегать их (совершения).

Религиозные догмы ислама, определяющие обязанность мусульманина по отношению к деяниям, делятся на пять видов:

¹ Аятолла Систани. Практические заповеди ислама/ Информационно-аналитический сайт мусульман-джафаритов Санкт-Петербурга // Электронный ресурс: <http://shia.spb.ru/ru/publ/info/170>

1. *Ваджиб* – деяние, совершение которого обязательно, а несовершение его, грешно и имеет наказание; например: читать намаз, поститься.

2. *Харам* – деяние, отречение от которого обязательно, а совершение его имеет наказание; например: обман и несправедливость.

3. *Мустахаб* – деяние, совершение которого желательно и поощрительно, а отречение от него не имеет наказаний; например: давать милостыню.

4. *Макрух* – деяние, которое не одобряется, а совершение которого не имеет наказаний; например: дуть в пищу или есть горячую еду.

5. *Мубах* – деяние, совершение или отречение от которого одинаково, так как не имеет ни вознаграждений, ни наказаний; например: ходить, сидеть и т.п.

Буддизм

Согласно буддийским преданиям, Будда оставил человечеству «логические советы друга», которые на наш взгляд, являются аналогом заповедей, как христианства, так и ислама. Вот как отвечал Будда на вопрос: «В чём же причина человеческих страданий?»

«Все события жизни, в том числе и страдания, являются созревaniem зёрен причин и следствий, а мы пожинаем то, что посеяли, – если только не удалим или не преобразуем кармические семена до того, как они созреют»¹ [С.48]. Но как же это сделать?

В «Логические советы друга» входят названия десяти позитивных и противоречащих им десяти вредных действий для всего существа человека:

1. убийство;	6. грубая и обидная речь;
2. воровство;	7. бессмысленная болтовня;
3. причинение вреда сексуальным путём;	8. ненависть;
4. ложь;	9. зависть;
5. клевета;	10. неведение.

Не являются ли «советы» аналогом заповедей, которые мы находим в других религиях? Рассмотрим некоторые из них:

Теперь проведём сравнительный анализ заповедей, представленных в различных писаниях, подтверждающий их идентичность и Единый Источник.

Сравнительный анализ заповедей

Таблица 10.

Буддизм (логические советы друга)	Христианство (заповеди)	Ислам (Акхам)
О Боге Едином		
Всё есть Дхамма	«Я первый и Я последний, и кроме	«...Он – первый и последний; явный и

¹ Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

	<p>Меня нет Бога». (Исаия:44:6). «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». (Откр. 22:13).</p>	<p>скрытый. Он всеведущ (Сура 57: 3).</p>
	<p>«...первая их всех заповедей, Израиль! Господь Бог наш есть единый» (Марк 12:29-31).</p>	<p>«Бог ваш – Бог единый, нет Бога, кроме Его, Он милостив и милосерд (Сура 2:163).</p>
<p>Данная заповедь¹ предполагает неукоснительное выполнение человеком следующих обязанностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> – люди должны иметь истинное знание о Боге, должны иметь истинную веру, надежду на Бога и любовь к Богу («безбожие – страшный грех»); – люди не должны отступать от своей веры несмотря ни на что – вероотступничество считается страшным грехом; – человек также не должен терять веры, давая возможность суевериям одержать верх над собой; – отступлением от данной заповеди является и вера в предсказания – например, предсказание конца света, а также обращение к различным источникам с целью попытаться узнать будущее. Таким образом, человек оставляет веру в силу Бога и ждет помощи от людей – «Проклят всяк, иже надеется на человека», – говорит пророк Иеремия. 		
<p>Не убий</p>		
<p>Убийство - «сильнейший источник страдания». Если в будущем убийца родится в человеческом теле, то результатом его будет очень трудная, полная болезнями и страданиями жизнь.</p>	<p>«Не убивай» (Исход, 20:13). «...Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом» (Откр. 13:10).</p>	<p>«... не убивайте друг друга, ибо Бог к вам милосерд» (Сура 4:29). «... тот, кто убьет человека, не совершившего убийства или разбоя в стране, того считать, как будто бы он убил весь род человеческий...» (Сура 5:32) «Не убивайте человека. Потому что</p>

¹ Здесь и далее приводимые разъяснения заповедей взяты из книги: Бобырева, Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики: Монография/ Е.В.Бобырева. – Волгоград: Перемена, 2007. – 385с.

		<p>Бог запретил вам это делать, иначе как по справедливости...» (Сура 17:33).</p> <p>«... Убийство их есть великий грех» (Сура 17:31).</p>
<p>Убийством считается не только лишение кого-то жизни, но и:</p> <ul style="list-style-type: none"> – отказ помочь кому-то, что в будущем может привести к смерти; – плохое отношение к кому-то, что также повлекло смерть; – сильная ненависть <i>«Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца»</i> (I Послание Св. Апостола Иоанна Богослова). – обвинения других и упрямство, поскольку это качество может повлечь за собой смерть близкого: <i>«Не думай, что ты не убийца, если ты наставил ближнего твоего на грех. Ты растлеваешь душу соблазненного и похищаешь у него то, что принадлежит вечности»</i> (Проповедь Блаженного Августина). 		
<p>Не укради</p>		
<p>Воровство, одно из вредных действий, являющихся причиной страданий, следствием которого будет многократная утрата собственности в этой и следующих жизнях</p>	<p>«Только бы не пострадал кто из вас, ...как посягающий на чужое» (1-е Петра, 4:15).</p> <p>«Знаешь заповеди: ... не кради» (Марк 10:19).</p>	<p>«Не трогайте имущества сирот...» (Сура 17:34).</p> <p>«Когда вы меряете, выполняйте меру; вешайте на верных весах. Это лучше и честнее» (Сура 17:35).</p>
<p>Заповедь «не укради» обличает еще один их грехов – присвоение того, что не принадлежит человеку, что не добыто собственным трудом, на обладание чем не было затрачено никаких усилий со стороны человека. Для обозначения понятия «воровство» в старославянском языке существовал термин «тятьба» («тянуть», «стянуть», т.е. взять незаметно для других). К числу действий, подпадающих под определение данного греха относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – взять что-то (пусть незначительную вещь, мелочь), не принадлежащее человеку; – сам соблазн (актуализованный в мыслях) присвоить что-то чужое; – попытка «выгодать»/приобрести что-то по более низкой цене, если это влечет выгоду для вас, но несет неудобство или даже несчастья другому; – отказ или затягивание в выплате долга кому-то, если вы можете это сделать, но ищите выгоду для себя, откладывая возвращение долга на «потом», либо вообще решаете не делать этого; 		

– участие в азартных играх на деньги. Любая картежная игра, тем более игра на деньги – грех. Лучше посвятить свободное время Господу Богу, чем азартной игре, приносящей шальные деньги, выгоду.

Расширяя понятие «кражи» и заповеди «не укради», в неё оказываются включены такие смысловые компоненты как:

– присвоение чего-то, что может быть определено как «ничье» (утраченное, невостребованное, даже ненужное и т.д.);

– присвоение чего-то не принадлежащего человеку, присвоение тайно, путем различных уловок;

– покушение на что-то, что ранее было приобретено нечестным путем – приобретение ранее краденого и т.д.

Все эти компоненты подпадают под запрет «не укради», который и формирует в конечном итоге понятие «греха».

Не лжесвидетельствуй

«Ничто не оборачивается против нас так быстро, как вредные слова».

«Клеветник подобен бросающему сор на другого, когда ветер противный. Сор лишь возвращается на того, кто бросил его».

Добродетельному человеку не может быть нанесено ущерба, и то несчастье, которое клеветник желает нанести, оборачивается на него самого»¹

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». (Исход, 20:16).

«Горе всякому клеветнику, который злословит» (Сура 104:1).

«Они думают обмануть Бога и тех, которые уверовали, но они обманывают лишь самих себя и не понимают этого. В сердце их недуг, и Бог усиливает его; им будет горестное наказание за то, что они были лжецами» (Сура 2:9).

«Не следуй тому, чего ты не знаешь; ибо слух, зрение, сердце – все они ответственны» (Сура 17:36).

Любая ложь, осуждение, поношение на своего ближнего являются грехом. Самым тесным образом с этой заповедью, нарушение которой считается грехом, является заповедь «Не судите, да не судимы будете». Согласно данной заповеди запрещается всякая ложь в отношении другого, осуждение других. Грехом является и клевета на ближнего, которая по своему воздействию подобна акту убийства, убийства «морального», а также

¹ Рокотова, Н. Основы буддизма/ Е.И.Рерих, 1926. – 107с.// Электронный ресурс: <http://www.roerich-izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm>

любое празднословие, рождающее осуждение, болтливость, сплетни, насмешки, пустословие.		
Не прелюбодействуй		
«последствиями причинения вреда сексуальным путём будет рождение в пустыне и болезненные партнёрские взаимоотношения в этой жизни и в следующих»	«Не прелюбодействуй» (Исход, 20:14). «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог». (Евреям, 13:4). «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать» (Марк 10:19).	«Не будьте склонны к прелюбодейству, ибо это скверно и дурной путь» (Сура 16:32)
В соответствии с религиозными нормами и понятиями, прелюбодействием считаются следующие грехи: нецеломудрие в мыслях, словах и делах, блуд, кровосмешение. Эти грехи считаются чрезвычайно тяжкими. <i>«Ни блудницы, ни прелюбодеи, ни сквернителыЦарствия Божия не наследуют»</i> (1 Кор., 6-9: 10).		
О вреде ненависти и важности прощения		
«Зло, совершённое самим человеком, саморождённое, самовоспитанное, разбивает безумца, как алмаз разрезает даже драгоценный камень» (Дхаммапада, XII,161). «но если он обуздает себя и, угасив всю ненависть в своем сердце, подымет повергнутого противника и скажет ему: «Теперь приди, и заключим мир, и станем братьями», – он одержит победу,	«А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф.5:39), «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф.5:44).	«Но если вы все же простите (проступки их) и будете снисходительны к ним, так ведь Аллах, поистине, Прощающ, Милосерд!» (Сура 64:14); «...пусть будут прощающи и милосердны. Ужель вы сами не хотели бы, чтобы и вам Аллах простил? Аллах, поистине, Прощающ, Милосерд!» (Сура 13:22).

<p>которая не есть преходящий успех, ибо плоды её пребудут вечно»¹.</p>		<p>« ... которые даже в гнев умеют прощать. Мщение за обиду должно быть равно обиде; но кто простит и примирится, тот найдет награду у Бога. Бог не любит злых. Переносить с терпением и прощать есть высочайшее дело жизни» (Сура 42:37;40;43).</p>
<p>Вред невежества и свет Знания</p>		
<p>«невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценным, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным, – знанием тайны человеческого бытия и судьбы»² «знание единственная возможность освобождения от оков земли, а невежество</p>	<p>«...Вы поклоняетесь тому, чего не знаете...» (Иоанна 4:22) «Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (от Матф. 6:23) «Осёл, ходя вокруг жернова, сделал сто миль, шагая. Когда его отвязали, он находился всё на том же месте. Есть люди, которые много ходят и никуда не продвигаются. Когда вечер настал для них, они не увидели ни города, ни села, ни творения, ни природы, ни силы, ни ангела. Напрасно несчастные трудились» (Иисус)</p>	<p>«Знание – свет, ниспосылаемый Богом в сердца тех, кого Он желает им одарить» «Ищите знания, даже если за ним придётся отправиться в Китай» «Знания – это душа Ислама» «Прощай людям, суди по справедливости и удаляйся от невежд» (Сура 7:199)</p>

¹ Армстрог, К. Будда / Карен Армстрог, – М.: Изд-во: Альпина нон-фикшн, 2008. – 224с.

² Рокотова, Н. Основы буддизма/ Е.И.Рерих, 1926, – 107с.// Электронный ресурс: <http://www.roerich-izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm>

самое тяжкое преступление»		
Вред сквернословия		
<p>следуя Закону Кармы, те люди, которые часто и много сквернословят, подвергаются ругани со стороны других. Эта причина обязательно воплощается, и если вы сквернословите, то обязательно придет время, когда вы будете страдать от того, что ругают вас.</p> <p>В основе сквернословия лежат такие скверные проявления души, как ненависть, гнев, зависть и т. д. И если посмотреть на Закон Истины, который говорит о том, что все является проявлением души, то, если сквернословишь, то превращаешь свой мир, то есть мир вокруг себя в мир, наполненный злобой, ненавистью, завистью и подобными проявлениями души. Если это начинает происходить, то вы попадете в очень жестокие и суровые человеческие отношения. Кроме того, существует возможность, что в будущей жизни вы перевоплотитесь в еще более жестоких и</p>	<p>«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим...</p> <p>Всякое раздрожение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас ...</p> <p>Так же сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам» (Послании к Ефесянам апостола Павла, 4:29; 31).</p>	<p>Грехи языка Проклятие, обман, лжесвидетельство и ложная клятва, злорадство, высмеивание, упрек, пустословие (лягу) Базаг – сквернословие, непристойные разговоры. «Сквернословие – это когда человек говорит о непристойных вещах открытым текстом». (Имам аль-Газали) Намима – сплетня, передача слов от одних людей к другим, для того чтобы поссорить их и испортить отношения между ними. Ифк – клевета в адрес какого-либо человека. Гыйбат – заглазное осуждение, сплетня в адрес какого-либо человека, стремление разузнать личные тайны человека для предания их гласности. В Коране и хадисах пророка Мухаммеда понятие гыйбат часто сравнивается с поеданием мяса мёртвого человека. «Разве понравится кому-либо из вас есть</p>

суровых условиях, — возможно даже, что будете мучаться в аду. В буддийских сутрах есть примеры того, как попадают в ад из-за сквернословия.		мясо своего покойного брата» (Сура 49:12).
---	--	--

Вывод. Проведённый сравнительный анализ заповедей христианства, практических указов ислама (Ахкам), буддийских «логических советов друга» показал их идентичность, что подтверждает наше предположение о едином происхождении нравственных законов, регулирующих жизнедеятельность верующих. Несоблюдение (нарушение) какой-либо заповеди Господа, совершение запрещенных поступков в религиозной сознании, независимо от вероисповедания, считается грехом. Таким образом, все заповеди рассматриваются верующими с одной стороны как руководство к действию, а с другой, как нормы, правила поведения человека, являясь нравственным ориентиром, регулирующим отношения между людьми, между Богом и человеком, а так же отношения внутренней жизни, миропонимание и мироощущение самого человека.

Заповеди «не убей», «не прелюбодействуй», «не кради», как и другие заповеди лежат в основе любого общества. Даже нерелигиозные люди следуют им, хотя в данном случае основой их поведения являются не конкретные религиозные предписания, а совесть, законы и конституции стран. Таким образом, религиозные ценности и ценности светской жизни органично вкраплены друг в друга, представляя культурный синтез нравственного ориентирования человека в мире.

Тема 4

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПЦИИ ДУШИ И ДУХА В БИБЛИИ И КОРАНЕ¹

Для русского культурно-языкового сообщества *дух* и *душа* – это некая национальная черта, отличительный признак – сила, мужество («русский дух», «сила духа», «русская душа», «душа нараспаику»). В историческом плане в русско-языковом социуме «дух» это: моральные силы человека и всей нации/всего общества; воля самого человека; способность и готовность человека к действию; способность преодолевать трудности.

Говоря о специфических чертах отдельных видов социума, представляется возможным выделить некоторые наиболее рельефно выступающие национальные черты. Так: в немецком социуме, в первую очередь, выделяется такая национальная черта, как пунктуальность; для французского характерна галантность (для мужчин) и чувственность (для женщин); для итальянского социума – импульсивность; для русского культурно-языкового сообщества (как ни для одного другого) именно «душа»

¹ Материалы взяты из книги: Седанкина, Т.Е. Евангелие и Коран: тематико-сопоставительный обзор / Т.Е.Седанкина. – Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 270 с.

является частью характера, натуры русского человека – «*русский дух*», «*русская душа*» (никому и в голову не придет употребить выражения типа «немецкий дух», «французский дух», «французская душа» и т.д.).

Для русского языка выражение «*русский дух*» является воплощением отличительных черт русского характера, русской натуры. Нам представляется, что данная формулировка определенным образом характеризует русского человека и русскую нацию, демонстрирует прочную и мощную (формировавшуюся веками) религиозную основу российского общества. Считаю возможным говорить о том, что, таким образом, подчеркивается, актуализируется некая сверхъестественная внутренняя сила, воля русского народа, которая все же присуща русскому человеку, несмотря на те трудности и перипетии, которые пришлось преодолеть нашему обществу, телесные слабости, одолевающие людей. «Дух» представляется некой ядерной частью человеческого существа, составляющей его стержень, сущностью, при потере которой человек лишается жизни – «*испустить дух*», «*дух вон*» и т.д.

Представляется возможным говорить о том, что «дух», с одной стороны – это нечто присущее человеку, а с другой стороны – нечто, существующее само по себе, некая мощная сила, которая сопровождает (или покидает) человека, делая его сильнее – «присутствие духа», «сила духа».

Следовательно, русское «дух» имеет две стороны:

- собственно религиозную (в религиозно-мистических представлениях некое сверхъестественное существо);

- общесоциальную (внутренняя моральная сила человека), причем общеязыковой план понятия «дух» даже несколько превалирует над религиозным, хотя и опирается на последний и выводится определенным образом из него. Можно сделать вывод о том, что, являясь религиозным в своей основе, термин «дух» в настоящее время перерос границы религиозности; понятия «русский дух» и «русский характер» используются как взаимозаменяемые для характеристики внутренней природы русского человека.

Душа же, особенно в религиозном дискурсе, выступает центральной и наиболее значимой частью человеческого существа, причём частью наиболее уязвимой: «*Они подстерегают душу мою; собираются на меня сильные*» (Псалтирь, 59:4), которую необходимо беречь и спасать в первую очередь: «*Избавь, Господи, душу мою, спаси меня ради милости Твоей*» (Псалтирь, 6:5), «*Подкрепляет Господь душу мою; направляет меня на стези правды ради имени Своего*» (Псалтирь, 23:33). Недаром в религиозном мировоззрении человек отдает на суд Богу именно душу как наиболее значимую свою часть: «*К тебе, Господи, возношу душу мою!*» (Псалтирь, 25:1). Таким образом, именно душа становится концентратом и мерилем сущности человека, всего положительного или отрицательного, что есть у последнего: «*...Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои и предприятия твои совершаться*» (Притчи Соломоновы, 16:2-3); «*Каждая душа будет вознаграждена за дела свои. Бог знает хорошо дела людей*» (Сура 39:70). И

как результат, только душа, пришедшая к Господу, раскаявшаяся и уверовавшая по-настоящему, может снискать спасения: «Только в Боге успокаивается душа моя! ибо на Него надежда моя!» (Псалтирь, 62:6); «О душа! Ты находишься в спокойствии, возвратись к Господу твоему, довольная и угодная ему...» (Сура 89:27-30).

Представляется правомерным говорить о том, что всё религиозное мировоззрение основывается на признании души в качестве центрального компонента сущности человека. Идея греховности человека и последующего очищения души становится движущим механизмом религиозной концепции, которая приводит в действие и становится целью всей человеческой жизни. Остановимся более подробно на собственно религиозной стороне понятий духа и души.

По своей природе душа (часть человека, которая непосредственно создана Богом) непорочна, а злое в человеке объясняется тем, что наряду с *благим началом*, которое стремится к добру, в человеке присутствует и *отрицательное начало* – склонное ко злу. Душа одухотворяет тело и управляет им. «Подобно тому, как Бог наполняет Вселенную, но остается невидим, так и душа наполняет тело человека, сама оставаясь невидима»¹.

В Коране (в переводе Э.Р.Кулиева) четко сказано, что знать о природе души нам дано очень мало:

«Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: «Душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом **очень мало**»» (Сура 17:85).

В переводе И.Ю.Крачковского читаем этот же аят:

«Они спрашивают тебя о духе. Скажи: «Дух от повеления Господа моего. Даровано вам знания **только немного**» (Сура 17:85).

В переводе Д.Н.Богуславского этот же аят звучит иначе:

«Тебя спросят на счет духа. Отвечай: дух создан по повелению Господа моего; но **немногим из вас дано знание**» (Сура 17:85).

Как видно, в представленных переводах мы видим значительное расхождение. Сравнительный анализ различных переводов аята дает более полную картину.

В переводе Э.Кулиева слово «душа» рассматривается в качестве «рух» – вечной, нетленной частицы, которое Д.Богуславским и И.Крачковским переведено не как «душа», а как «дух». Кроме того, у Э.Кулиева и И.Крачковского мы читаем, что знать нам об этом дано очень мало, а у Богуславского сказано, что эти знания даны лишь немногим.

Но есть ли у нас уверенность в том, что этими «немногими» не являемся мы? Так как в Коране четко написано, что для людей размышляющих Он объясняет свои знамения:

«... По воле Своей Он объясняет Свои знамения (стихи Корана), чтобы люди о них размышляли» (Сура 2:221);

¹ [Талмуд](#) (Хагига 12б; Нида 31а; Шаббат 105б)

«... Мы подробно излагаем учение Наше для тех, которые понимают»
(Сура 9:11).

Как мы видим, еще так много тайн хранят в себе Священные Писания, раскрыть которые может помочь не только совершенное знание языков, на которых они ниспосылались, но чистое сердце, устремленность и милость Божия. Это даёт нам надежду на то, что приоткроется тайна и мы сможем найти хотя бы частичные ответы на поставленные вопросы.

Рассмотрим и проанализируем библейские и коранические взгляды на природу Души и Духа.

В Библии (Торе) содержится три слова со значением «душа»: *нешама*, *руах* и *нефеш*. *Нешама* и *руах* означают «дыхание», а *нефеш* - «живое существо в целом» и даже «тело».

Согласно *еврейской энциклопедии*¹, «в момент смерти человека душа распадается на три составляющие её части - *нешама*, *руах* и *нефеш*.

Когда умирает праведник:

«*нешама*» получает «*поцелуй любви*» от Беспредельного и ныряет в «источник Божественного Света»;

«*Руах*» праведника («вместилище нравственных свойств») отправляется *наслаждаться в Эдемский сад*;

«*Нефеш*» («витальное начало») остаётся в могиле и витает над телом некоторое время, пока оно не распадётся, после чего «нефеш» обретёт окончательный мир и покой где-нибудь в «спальном уголке» вселенной».

В Коране, как и в Библии, есть представление о духе – *Рух*; душе – *нафс* и теле – *джисм*.

Рух – («ветер», «дух») связан с миром горним, нетленным и должен пребывать у Бога.

Нафс – это низменная, животная душа, которая отойдёт в землю вместе с телом. *Нафс* содержится в теле, и сожжение тела означает её полное уничтожение.

Удивляет и восхищает сходство написания и произношения слов, что дает основание в очередной раз задуматься о Едином Божественном Источнике.

Библейские «*нешама*» и «*руах*», подобно кораническому «*рух*», вечны, нетленны и в момент смерти тела пребывают у Бога.

Библейское обозначение души «*Нефеш*» сопоставимо с арабским обозначением души «*Нафс*», которая умирает в момент смерти тела «*джисм*».

Говоря Дух мы, в первую очередь, подразумеваем дыхание, т.е. слово Дух для нас ассоциируется с дыханием или с воздухом. Дыхание предназначено для того, чтобы поддерживать нашу жизнь, однако, оно не зависит от нашей воли и невидимо.

Следует заметить, что во всех индо-европейских языках (включая русский) семантика слова «Дух» восходит к праиндоевропейскому корню -

¹ [Краткая электронная еврейская энциклопедия](http://www.eleven.co.il/) / Электронный ресурс: <http://www.eleven.co.il/>

dheu (дуть). Отсюда же происходит греческое «*deos*» (Бог), санскритское *dhjana* (медитация) и т.д.

Аналогичное соответствие встречается и в семитских языках: еврейское «*руах*», арабское «*рух*» - все эти обозначения Духа переводятся как «дуновение», «дыхание».

В Священных Писаниях указывается, что в сотворенного человека был вдохнут дух Божий:

«Когда же Я его сотворю (человека) и вдохну в него дух Мой, падите перед ним ниц и преклонитесь» (Сура 15:29);
«Потом сформировал его (человека), вдохнул в него дух Свой и дал вам слух, зрение и сердце. Как вы мало Ему признательны» (Сура 32:9).

Значение слова «Душа» в Библии

Слово «Душа» встречается в Священном Писании более 800 раз, и чаще всего они означают несколько значений:

1) Человек

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Бытие, 2:7);
«Собирайте... [манну] каждый... по числу душ, сколько у кого в шатре». (Исход,16:16);
«... во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды» (Пет.3:20)

Под словом «души» в этом стихе, несомненно, подразумеваются люди: Ной, его жена, три его сына и их жены.

Рассмотрим другие примеры того, что слова «душа» и «души» в Библии означают человека или группу людей:

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога...» (Рим.13:1);
«Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трёх тысяч» (Деян.2:41).

«Всех душ сынов его и дочерей его – 33» (Бытие,46:15);
«Она родила их Иакову шестнадцать душ» (Бытие,46:18);
«Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет» (Бытие,46:26).
«Если какая душа хочет...» (Левит,2:1)
«... если какая душа согрешит по ошибке...» (Левит,4:2,
«Ни одна душа из вас не должна есть крови» (Левит,17:12).
«И побили все дышащее, что было в нем, мечом, [все] предав заклятию: не осталось ни одной души...» (Иисуса Навина,11:11)
«Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ» (Деяниях 27:37)

2) Живое существо – животные. Вот как Библия описывает сотворение животных:

«Сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И сказал Бог: да

произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так» (Бытие 1:20, 24).

Как видно из этих стихов, водные, домашние и дикие животные тоже «души». Птицы и животные называются «душами» также в Бытии.

«И со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными» и Числах» (Бытие, 31:28)

«И от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по одной душе из пятисот, из людей и из крупного скота, и из ослов и из мелкого скота» (Бытие,9:10).

3) Жизнь. Иногда под словом «душа» подразумевается жизнь человека. Иегова сказал Моисею о тех, кто хотел лишить его жизни:

«Умерли все, искавшие души твоей» (Исход 4:19).

Когда Рахиль мучилась при родах своего сына Вениамина, жизнь её оборвалась:

«выходила из нее душа, ибо она умирала» (Бытие 35:16-19).

А вот что однажды сказал Иисус:

«Я - пастырь добрый; пастырь добрый отдает душу свою за овец» (Иоанна 10:11).

Иисус отдал свою душу, или жизнь, за человечество. Во всех этих библейских стихах под словом «душа» подразумевается жизнь человека.

«Сберегший душу (жизнь) свою потеряет ее; а потерявший душу (жизнь) свою ради Меня сбережет ее» (Мф.10:39);

«ибо кто хочет душу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня тот обретёт её» (Мф.16:25);

«Петр сказал Ему: Господи! Почему я не могу идти за тобой? Я и душу мою положу за тебя» (Ин.13:37);

«Нет большей любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13)

5) Одна из трёх сущностей человека.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес.5:23)

6) Бессмертный дух человека. Душа, в качестве духа, вечна и бессмертна (внутренний и внешний человек).

«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется... видимое временно, а невидимое вечно» (2Кор.4:16,18);

«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф.10:28).

Однако душа не в качестве духа в Библии никогда не называется бессмертной или вечной. Напротив, как показывает Священное Писание, душа смертна, а значит, она умирает. Кроме того, в Библии также встречается выражение «души мертвые».

«Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои: душа согрешающая, та умрет» (Иезекииль, 18:4).

В буддизме и индуизме так же указывается на то, что душа не вечна, в отличие от духа:

Дух (пуруша) (Параматма)	Душа – читта (санкхья)
не имеет ни начала, ни конца, он вечен и бесконечен, не имеет ни причины, ни следствия, он находится везде и в то же время нигде, то есть не имеет пространственно-временных характеристик.	Душа не разрушается после смерти, но тем не менее она не вечна в отличие от Духа. В последней жизни происходит ее разрушение и в нирвану входит один Дух.
Дух не может быть познан рациональным познанием, основанном на логике	В отличии от Духа она материальна и познаваема рациональным познанием.
Дух - основа духовности и святости в человеке, т.к. воздействует на организм человека при духовном развитии	Души – руководящая и направляющая структура в организме человека.
Дух дает интуитивное познание, блаженство, праведное поведение, свободу. Без пуруши не может развиваться ни искусство, ни наука, вся человеческая культура обязана пуруше. Когда нет обращений к Пуруше, как описано в сутре 4:21., происходит падение нравов, культуры, понимания, общество погружается во тьму неведения, а люди в «мертвые души», стадо бесов.	Читта состоит из трех составляющих: ум – манас, рассудок – ахамкара. разум - буддхи

Так же в Библии мы можем прочесть о том, какими свойствами обладает душа:

Свойства души		
Душа мыслит	Душа эмоционально реагирует	Душа принимает решения
«душа моя вполне сознает это» (Пс. 138:14); «...размышляет: доколе мне слагать советы в душе моей» (Пс. 12:3), «знание будет приятно душе твоей» (Пр. 2:10); «помнит: твердо помнит»	«душа его в нем страдает» (Иов. 14:22), «которого любит душа моя» (ПП. 1:6), «душа его возмущена» (Ис.15:4).	«пожелает душа твоя» (Вт. 12:15; 14:26), «душа моя желает лучше» (Иов. 7:15), «тебя жаждет душа моя» (Пс.62:2).

это душа моя» (Пл. 3:20).		
---------------------------	--	--

Итак, рассмотрев значение слова «Душа» и её свойства в Библии, мы получили далеко не полное представление, и ответили далеко не на все вопросы, поставленные нами в начале лекции.

Прежде чем остановиться на ознакомлении с аятами Корана относительно души и духа, рассмотрим взгляды религиозного мыслителя и поэта средневековья *Джалал ад-Дина Руми* (1207–1273), которые позволят немного приоткрыть завесу тайны, относительно этих понятий.

С точки зрения Руми, Дух имеет четыре основные уровня:

Дух животных	Дух человека	Ангельский дух (дух Гавриила) и Мухаммеданкий дух (Дух Святой)	Бог, который хоть и трансцендентен для духа, зачастую метафорично обозначается как «Дух» ¹ [С.53].
--------------	--------------	--	---

I. Животный дух одинаков у человека и животных. Благодаря ему все они являются одушевлёнными. Поэтому персидское слово («джан»), означающее «дух», нередко становится синонимом «жизни». Животный дух обретает бытие и погибает вместе с телом. Для него характерна множественность и расплывённость, в отличие от более высоких уровней духа, причастных к единству.

«Качества природного духа также подвержены распаду. Посему взыскуй качеств того духа, что превыше небес» (М, 4,1840-41).

II. Человеческий дух – аспект действительного бытия человека, который отличает его от животных: способность к членораздельной речи и самосознание. Отличительной чертой этого духа является способность к различению:

- правда и ложь,
- добро и зло,
- абсолютное и относительное,
- красота и уродство и т.п.

Так как человеческий дух способен к различению, этот дух именуется «разумом» (*'акль*). Вместе с тем человеческий дух обретает свою полную актуальность только при прохождении всего пути духовного развития. Поэтому только лишь святые вполне владеют им, тогда как сознание обычных людей находится под пятой животного духа. (Вспомним взгляды Аль-Газали на скрытые нравы сердца).

III. Дух Святых – человеческий дух, реализованный во всей полноте. Когда Руми говорил о трёх высших уровнях духа, он стремился подчеркнуть,

¹ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

¹ Иблис – согласно Корану, имя сатаны, искушителя Адама и Евы.

что есть различные уровни самореализации, которых достигают святые и пророки, и что высшие уровни, на которые способен подняться человек, *недостижимы* даже для ангелов. (По мусульманским преданиям, архангел Джаблиил доводит пророка Мухаммеда до 7 неба, а дальше тот должен был идти один, т.к. архангел мог бы опалить крылья). Вот почему ангелы преклоняются пред Адамом (Сура,2:32): его дух превосходил его бытие.

Говоря «*иди на поиски духа!*», Руми хочет сказать: «*Перейди пределы животной природы и обрети единство с миром духа*».

IV. Есть дух, не поддающийся описанию, стоящий выше круговращающихся небес, тонкий, слаженный и прекрасный, как Луна в Либре. Бог находится *выше всех уровней духа*. Вместе с тем его можно назвать «Духом духов» – на том же основании, на котором Он именуется «Смыслом смыслов»

«Ты – Дух нашего духа, Смысл всех имён, Бытие всех вещей, Исток кипения любви» (Д, 34134)
 «Ты – видение Видения и истина Истины! Ты – Свет тайных светов. Дух духа духа!» (Д, 27041)
 «Во внутреннем Ты – дух духа духа духа, во внешнем – Солнце солнца!» (Д, 28789)
 «Только тот имеет счастливый удел, чей дух пробуждён и обращён к Нему» (М,6, 1733-36, 56-57)

Дух – это нечто весьма фундаментальное, что нельзя объяснить в рамках какой-нибудь терминологии. Ибо всё начинается с Духа и заканчивается Им. Дух есть величайшая сила во Вселенной, которая несет в себе Информацию, недоступную обычному человеческому восприятию.

Как в Евангелие, так и в Коране *Дух Святой* рассматривается как *Дух Господень*.

«Первое чудо, показанное Иисусом состоит в том, что Аллах всевышний одарил его Святым Духом (ар-Рух аль-Куддус):
 «И укрепили Мы его святым Духом!»

Сопоставим цитаты из Библии и Корана относительно Духа Святого:

Библия	Коран
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине...» (Иоанн 4:24)	Вся вселенная может быть уничтожена, но Дух не уничтожается: «... Все погибнет кроме лика Его. Ему принадлежит власть, и к Нему вы возвратитесь» (Сура 28.88)
«... дух плоти и костей не имеет...» (Лука 24:39)	«Они спрашивают тебя о духе. Скажи: «Дух от повеления Господа моего» (Сура 17:87)
«Рождено от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Иоанн 3:6)	«Скажи: «Ниспослал его Дух Святой от твоего Господа в истине, чтобы утвердить тех, которые

<p>«Дух дышит, где хочет и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким рожденным от Духа» (Иоанн 3:8;11)</p>	<p>уверовали, на прямой путь и радостную весть для мусульман» (Сура 16:104)</p>
<p>«Посему говорю вам: всякий гнев и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Матфей 12:31-32).</p>	<p>«Возвышен ступенями обладатель трона; низводит Он Дух от Своего повеления тому, кому пожелает из рабов, чтобы тот увещевал о дне встречи» (Сура 40:15)</p>

О душе в Коране

В Коране – Священной Книге ислама «...которая всё объясняет и служит руководством, знаком милосердия и благовестием для мусульман» (Сура 16:89), приводится три арабских слова для описания различных качеств души, а так же три арабских слова, обозначающие человека, передающиеся разными арабскими словами, в которых, отражены особенности внутреннего, духовного содержания человека:

<p>Качества души в Коране</p>	<p>Качества человека в Коране¹</p>	<p>Качество духа по Джалал-ад дин Руми</p>
<p>Душа побуждающая ко злу (нафс(ун) аммартун би-с-суу'и): «... душа склонна к греху, если бог не умилосердится над нами, ибо Господь мой снисходителен и милосерд» (Сура 12:53)</p>	<p>Инсан – переводится как человек забывший, поскольку образовано от корня НСИ, со значением «забывать» «Истинно, человек сотворён малодушным, колеблющимся» (Сура 70:19); «человек восстаёт» (Сура 96:6), «человек более всего премирается» (Сура 18:54), «человек враждебен», «неблагодарен» (Сура 17:67;36:77), «когда Мы благодетельствуем человеку, он удаляется, уходит в свою сторону, когда же постигает</p>	<p>Животный дух</p>

¹ Хайрутдинов, А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128с.

	<i>его бедствие, он отчаивается» (Сура 17:83)¹.</i>	
Душа самообвиняющая, самоосуждающая (нафс(ун) ляwwаматун): «... клянусь душой порицающей!» (Сура 75: 2)	Раджуль – (человек-ходящий), начавший свой осмысленный Путь Веры. « <i>Это – путь Божий, прямой путь. Мы уже подробно объясняли учение Наше тем, которые размышляют</i> » (Сура 6:126).	Дух человеческий
Душа упокоившаяся (нафс(ун) мутма'инна): « <i>О душа! Ты находишься в спокойствии, возвратись к Господу твоему, довольная и угодная ему...</i> » (Сура 89:27-30).	Башар – это слово в арабском языке является однокоренным со словом <i>башиара</i> , которое переводится как <i>бабочка</i> . В этом свете весьма показательным выглядит феномен гусеницы, превращающейся в бабочку. В одном из аятов Корана Аллах говорит, что человек будет превращён « <i>в нечто неведомое</i> » ему доселе (Сура 56:60-61).	Дух ангельский

Из «состояния успокоения», сотворённого Всевышним, человеческая душа, облачённая в тело, под воздействием суеты мира сего входит в состояние «*души склонной ко злу*», что соответствует качеству *человека-забывшего* (инсан), душа трансформируется в состояние «*самоосуждающей, самообвиняющей*», вставая на осознанный путь служения *человека-ходящего* (раджуль), которое, по милости Аллаха, приближает его к возможности возвращения души в своё первоначальное состояние «*успокоения*», соответствующее качеству *человека-вспомнившего* (башар)² [С.55]. Налицо прямая аналогия, яснее ясного напоминающая нам о волшебной метаморфозе, ожидающей человеческое существо. (Об этом бode подробно речь пойдёт на следцующей лекции).

Следует так же отметить, что греческое слово «*психея*», означающая слово «душа», переводится так же как «*бабочка*». Психея представлялась на памятниках изобразительного искусства или в виде молодой девушки с крыльями бабочки, или в виде бабочки, то вылетающей из погребального костра, то отправляющейся в аид. Если предположить, что *костер* – это символ материального мира (по-арабски *ад-дунья*, т.е. нижайшая), то душа-психея, либо взлетает из костра, вспоминая свою внутреннюю сущность (*фитру*), либо отправляется обратно, забывая её.

Но где же находится душа человека?

Сердце – сосредоточение души

¹ Во всех вышеперечисленных аятах Корана слово «человек» передано арабским словом *аль-инсан* – человек-забывший, потерявший веру в суете земной жизни непостоянен и слаб.

² Седанкина Т.Е. Смысл жизни: теолого-синкретический взгляд: монография / Т.Е.Седанкина. – Казань: Изд-во «Отечество», 2011. – 256с.

По единодушному мнению представителей разных конфессий, душа человека находится в сердце. Вот что пишет философ Б.П.Вышеславцев: «Сердце есть, прежде всего, предельный, таинственный, сокровенный центр личности, где находится вся ее ценность и вечность. Символ «сердца» указывает на эту таинственную глубину, доступную только Богу. Необходимо признать сердце основным органом религиозных переживаний. В простоте и доступности этого слова «сердце», этого символа, постоянно присутствующего в простой разговорной речи – его высокая религиозная ценность. Человек «без сердца» есть человек без любви и без религии, безрелигиозность есть, в конце концов, бессердечность»¹.

В христианской антропологии сердце выступает центральным органом триединства духа-души-тела, их гармонии и иерархии². Сердце – одно из наиболее частых слов, употребляемых в Библии, где ему приписываются все формы сознания, проявления любви, совести и жизни вообще в единстве тела, души и духа. Сердце рассматривается в христианстве как «место встречи» двух принципиально различных форм бытийности – абсолютной, вечной, непреходящей и относительной, ограниченной бренной.

С.Л.Франк писал о сердце как месте соприкосновения двух миров («свет во тьме») и о сердечном знании («с нами Бог»)³. По словам Блеза Паскаля, только «сердечное чувство» дает возможность человеку постичь первоначала бытия, поскольку сердце выступает центром знания, веры и нравственности. «Сила сердца» означает у Паскаля не «слабость разума», но отрицание его мнимого всемогущества.

Сердце, как орган познания «божественной тайны», является основным предметом *суфийской гносеологии*⁴. Именно в сердце скрыты все тайны бога. Сердце, являющееся сокровенным центром личности в человеке, многие суфии считали вмещалищем божественного. «Сердце является главным органом, – пишет аль-Фараби, – который не управляется никаким органом тела. Затем идет мозг. Он также – главный орган, но господство его является не первичным, а вторичным, потому что, управляя всеми другими органами, он сам управляется сердцем. Он однако служит только сердцу и обслуживается другими органами в зависимости от природного намерения сердца»⁵. Выдающийся представитель средневековья Кожа Ахмет Ясави особо ценным в идее духовного возрождения человека считал *сердечное отношение* между человеком и миром, *сердечность* Ясави рассматривал как проявление божественного в душе человека.

¹ Вышеславцев, Б.П. Вечное в русской философии. / Б.П.Вышеславцев // Этика преобразования эроса. – М., 1994. – 285с.

² Юсупов, Ф.Н. Метафизика сердца в европейской и русской философии и культуре XX в.: сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. фил. наук / Ф.Н.Юсупов – Нижневартовск, 2009, - 26с.

³ Франк, С.Л. Реальность человека. Метафизика человеческого бытия / С.Л.Франк // Реальность и человек. – М., 1997. – С.271.

⁴ Абдигалиева, Г.К. Религиозная этика и аксиология. Учебное пособие/ Г.К.Абдигалиева. – Алматы, 2003, – 55с.

⁵ Аль-Фараби. Философские трактаты. Алматы, 1970. – 271с.

Согласно православной византийской культуре благодаря «очищению сердца» и сосредоточении сознания на самом себе возможно достижение единства человека с Богом, а «сведение ума в сердце» является сверхрациональной процедурой подготовки человеческой души к восприятию небесной благодати¹.

«Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (I Соборное Послание Св. Апостола Иоанна Богослова 3:21-23).

Павел Флоренский называл сердце «очагом нашей духовной жизни». Русский мыслитель говорит о феномене «чистого сердца» как центра, ядра и гармонизирующего начала всей духовной жизни человека².

«Блаженны чистые сердцем: ибо они Бога узрят» (Мф.5:8).

Однако далеко не каждый достигает «сердечной чистоты».

Мы уже отличаем Нафс (душу) от Рух (дух) и принимаем во внимание, что Дух универсален и Един для всех. Но каждый человек имеет индивидуальную собственную душу, которая в течение жизни либо достигла «чистоты сердца», либо нет, и в зависимости от этого может быть как уничтожена, так и имеет способность расти.

«...блажен тот, кто сохранит ее непорочно; гибель тому, кто развратит ее» (Сура 91:7-10).

Достойные души будут вознаграждены:

«Вокруг них будут обносить золотые сосуды и чаши, в которых будет все, что пожелает душа их и что приятно для глаз их. Вы там будете вечны» (Сура 43:71).

У не достигших «чистоты сердечной», тех, кого «...ослепила жизнь этого мира» (Сура 6:70), «... Покрыло ржавчиной их сердца то, что они приобретали» и «...их дурные дела подчинили сердца их» (Сура 83:14).

В комментарии к этому аяту Д.Н.Богуславский пишет: «Когда кто-либо согрешает, в сердце у него делается черная точка, таким образом, по мере совершения грехов все сердце, наконец, делается черным».

О таких душах в Коране прямо говорится:

«...Напомни им, что всякая душа погибнет от своих дел; ей не будет никто не покровителем, ни заступником, кроме Бога...» (Сура 6:70).

«Всякая душа вкусит смерть...» (Сура 21:35).

Когда «явится всякая душа, сопровождаемая свидетелем и вожатым, который будет гнать ее перед собой» (Сура 50:21);

«Каждая душа будет вознаграждена за дела свои. Бог знает хорошо дела людей» (Сура 39:70);

¹ Емельянов Б.В. Русская религиозная философия XVI-XIX веков как метафизики сердца: истоки, проблемы, персоналии / Б.В.Емельянов // Метафизика сердца и любви в западной и отечественной философской традиции: коллектив. моногр. / отв. ред. Р.А.Бурханов. - Екатеринбург, 2007. - ч.1. - с.18-20

² Флоренский, П.А. Столп и утверждение истины / П.А.Флоренский // Сочинения: в 2 т. - М., 1990. Т.1. - 433с.

«... Всякая душа приобретает то, что совершила, она не понесет тяжести за других...» (Сура 6:164);

«... Бог лучше знает, что – в душах ваших...» (Сура 11:31).

Потому-то человек и просит Бога о сотворении в нем нового чистого сердца, понимая, что грязное, привыкшее ко греху сердце не способно дать ему покой, уверенность и способность жить праведно.

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс.50:12).

Но что мы можем сделать для *очищения сердца*?

Приведём хадис Имама Муслима: «Поистине, в детстве к Мухаммеду играющему с ровесниками, пришёл ангел Джабраил. Он положил Мухаммеда на землю, раскрыл его грудь, вынул оттуда сердце и выбросил из сердца сгусток крови. Затем Джабраил сказал, что это была часть сатаны, находившаяся в нём. Далее положил сердце в золотой тазик и помыл водой зам-зам...»¹. Подтверждением хадиса является речение Аллаха:

«Мы разве не раскрыли грудь твою и не сняли с тебя ноши твоей, которая тяготила спину твою?» (Сура 94:1-3).

Причём, как передают Бухари и Муслим «очищение сердца пророка осуществлялось несколько раз:

- «Когда находился возле кормилицы Халимат (в детстве);
- после исполнения десяти лет (для убережения от плохих дел, свойственных юношам);
- когда к нему пришёл ангел Джабраил с откровением для того, чтобы укрепилось сердце, принимая откровение и пророческую миссию он находился в самом совершенном и самом чистом виде;
- в Ночь Вознесения и ночного переноса. Мудрость последнего раскрытия груди была в том, что Пророка готовили к разговору со Всевышним Аллахом, увидеть таинства, свет, совершенство, величие Аллаха. Это многократное очищение сердца способствовало тому, что пророк ни на миг не забывал об Аллахе и даже во время сна его сердце бодрствовало и омовение его не нарушалось»².

Подобная история повествуется и в Библии в книге пророка Исайя:

«Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис.6:6-7).

Вдохновлённый сюжетами Священных текстов, А.С.Пушкин написал своё знаменитое произведение «Пророк»:

Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим на перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон моих зениц коснулся он:

¹ Аль-Бухари, Сахих / Книга единобожия; комментарии Бухари (3245) и Муслим (2834).

² Рамазанов, К. Мудрость очищения сердца Пророка/ Курамухаммад-хаджи Рамазанов // Ас-Салам, – №6 (259), – 2006// Электронный ресурс: <http://www.assalam.ru/259/10-s.shtml>

Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы.
 Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон:
 И внял я неба содроганье, и горний ангелов полёт,
 И гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье.
 И он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык,
 И празднословный и лукавый, и жало мудрыя змеи
 В уста замёршие мои вложил десницею кровавой.
 И он мне грудь рассёк мечом, и сердце трепетное вынул,
 И уголь, пылающий огнём, во грудь отверстую водвинул.
 Как труп в пустыне я лежал и бога глас ко мне воззвал:
 «Встань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моею
 И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей»¹.

О каком именно пророке писал А.С.Пушкин споры идут до сих пор. Однако поиск конкретной личности уводит от размышления о главном – об очищении сердца, огрубелость которого многократно упоминается в Священных Писаниях:

Библия	Коран
<i>«Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6:10)</i>	<i>«Потому сердца ваши отвердели и стали как камень или даже ещё твёрже...» (Сура 2:74).</i>

Господь через все Священные тексты обращается к нам:

«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих» (Ис.1:16).

Подобно тому, как любой металл в неблагоприятной среде способен заржаветь, так сердце человека в результате совершения различных прегрешений в суете земной жизни грубеет, черствеет, постепенно покрываясь слоем ржавчины.

«Сердце святого вмещает Бога, тогда как сердце обычных людей погрязло в прахе и воде. Ценность человека определяется тем, каково его сердце. *Предназначение человека в этом мире – очистить своё сердце и превратить его в отполированное зеркало, готовое принять совершенное отражение Бога. Этого можно достичь только под руководством Обладателя Сердца*»² [С.63].

«Когда прояснится зеркало твоего сердца, ты узришь видения не из мира праха и воды. И не одни только образы, но и Художника, не только ковёр судьбы, но и Ткача», – пишет Джалал-ад-дин Руми (М,2,72)

¹ Пушкин, А.С. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 Стихотворения 1813-1836/ А.С.Пушкин, БИБЛИОТЕКАПОЛИС Санкт-Перербург, 1993. – 600с.

² Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

До тех пор, пока сердце не станет подобно «чистому зеркалу», которое в буддизме названо *зеркалом Будды*, позволяющим осознать внутреннее сияющее пространство, характеризующее истинную природу человека, разум не будет способен постигнуть скрытые за завесами божественные истины. «Ведь образ ясный в зеркале увидит ясноликий, а тёмный человек – лишь тёмное пятно» (М,3,3440), – разъясняет Руми.

Не гоже проявлять нам раздражение,
Увидев в зеркале кривое отражение.
Ведь в нём для нас подсказка, без сомнения,
И это – шанс нам для преображения.

«Конечно, в этом есть напоминание всякому, имеющему сердце...»
(Сура 50:37).

Митрополит Антоний Сурожский в своей воскресной проповеди призывает: «Мы должны запалить всем нашим сердцем, и волей, и телом, и превратиться в купину неопалимую, в тот куст, который видел Моисей в пустыне, – который горел всем своим существом и не сгорал»¹

Вывод. Мы рассмотрели основные идеи относительно «Духа» и «Души» в Библии и Коране. В ходе анализа фрагментов Священных Писаний выявили сходство основных понятий. Не обнаружили никаких противоречий и расхождений во мнениях относительно важности очищения сердца, как основного предназначения человека, что в очередной раз подтверждает нашу идею о Едином Источнике представленных Священных Писаний и подводит к рассмотрению вопроса о смысле жизни с точки зрения мировых религий, как важнейшем аксиологическом потенциале.

Тема 5

СМЫСЛ ЖИЗНИ - КАК ВАЖНЕЙШИЙ АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕЛИГИИ

Религиозные ценности определяют смысл жизни человека, в соответствии с которыми всё существенное и важное для жизни людей утрачивает значение. Религиозно-философское обоснование приоритета духа перед телом накладывает глубокий отпечаток на всю религиозную аксиологию, согласно которой земная жизнь считается временной, ибо жизнь обманчива, коротка и, в сущности, ничтожна.

Каков же смысл жизни с точки зрения различных религиозных учений? Начнём рассмотрение данного вопроса с Ислама – самой молодой мировой религии, далее перейдём к пониманию смысла жизни в Христианстве, затем проанализируем взгляд самой древней мировой религии – Буддизма, сопоставляя точки зрения трех мировых религий для постижения смысла жизни верующего человека.

Занятие 1. Смысл жизни в Исламе²

¹ Сурожский А. Воскресные проповеди/ Митрополит Антоний Сурожский. – 2003. – 232с.

² Материал лекции взят из книги: Седанкина Т.Е. Смысл жизни: теолого-синкретический взгляд: монография / Т.Е.Седанкина. – Казань: Изд-во «Отечество», 2011. – 256с.

В ходе размышлений над тем, в чём заключается смысл жизни с точки зрения Ислама и черпая информацию из разных источников, было обнаружено, что вместо привычного выражения «смысл жизни в ...», выявляется формулировка: «Ислам – смысл жизни». Казалось бы, что просто слова имеют другой порядок, но на сколько меняется сама Идея?! Значит ли это, что в слове «Ислам» заключена Суть, которая является смыслом жизни?!

Что же такое ислам? На этот вопрос отвечает ведущий научный сотрудник Института восточных культур РГГУ *А.В.Журавский*, анализирующий различные определения ислама. «В европейском исламоведении неоднократно предпринимались попытки дать краткое определение исламу. Например, общепризнанным стало определение ислама как *нерасторжимого единства религии, культуры и социально-политического устройства*. Т.е. ислам – это система, объёмлющая все стороны, все уровни жизни человека в их единстве. Другое, менее известное определение дал известный французский учёный, востоковед, исламовед и арабист *Луи Массиньон* (1883-1962). На первый взгляд оно кажется парадоксальным: *ислам – это эгалитарная светская теократия*. Эгалитарная, потому что все мусульмане равны перед божественным законом. Светская, потому что в исламе нет церкви, нет духовенства, т.е. людей, через таинство наделенных особыми, превосходящими человеческие возможности полномочиями. Ислам, точнее, суннитский ислам не признает никакого посредника между Богом и человеком. Имам или мулла в исламе – это лишь предстоятель на молитве, им может быть любой член мусульманской общины, знающий Коран. Наконец, теократия в том смысле, что верховная власть в исламе принадлежит исключительно Богу, Его закону. Ученик Массиньона *Луи Гарде* определил ислам еще короче: *ислам – это номократия, т.е. власть Закона*; естественно, Божественного закона. Действительно, если в ветхозаветной теократии закон единожды даный на Синае, все же дополнялся институтом пророков, через которых сохранялась и поддерживалась живая связь Бога со своим народом, если в христианстве ветхозаветный закон вообще упраздняется, поскольку человек, как говорит апостол Павел в Первом послании к Коринфянам, отныне становится «подзаконен Христу» (Кор.9:21) или в Послании к Галатам: «*Ибо Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою ...*» (Гал.5:13), то в исламе в лице Мухаммеда положен предел всякой духовной власти на земле, всякой возможности посредничества между Богом и человеком. Отныне всё дано в Коране, божественном законе, которому единственно принадлежат законодательные полномочия»¹.

Однако, ознакомившись с представленными определениями Ислама, мы не обнаружили ответа на вопрос, почему же Ислам является смыслом жизни, более того, этот вопрос здесь вообще не затрагивается. Значит ответ следует искать глубже – в многогранных значениях арабского слова «Ислам», в его этимологии. Народная арабская пословица подтверждает правильность хода

¹ Журавский, А.В. Представления о человеке в Коране и в Новом Завете /А.В.Журавский// Электронный ресурс: http://azbyka.ru/religii/islam/predstavleniya_o_cheloveke/3g11-all.shtml

наших мыслей: «Мудрость римлян – в их мозгах, мудрость индейцев – в их фантазии, греков – и их душе, а арабов – в их языке».

Современный философ-арабист, А.Г.Хайрутдинов, занимающийся независимым переводом Корана, задаётся тем же вопросом: что же такое Ислам: «Человек по имени Амру Ибн'Абаса спросил пророка: «Что есть ислам?» Пророк ответил: «Чистота речей и радушие». Полагаю, никто не возьмётся оспаривать ответ пророка, усомнившись в данном им определении исламу. Если это так, то ... из сказанного Мухаммедом следует, что *ислам – это особое состояние души*. Оно приходит, когда Аллах «расширяет грудь [человека] для ислама» (Сура 6:125). ... У ислама нет цели. Ислам и есть цель! Иными словами – *ислам это гармоничная жизнь* в любви и согласии с собой, с людьми, с природой и Вселенной в целом. Такая жизнь начинается только тогда, когда в человеке поселяется ислам»¹ [с.7-9].

Но цель – это ещё не Смысл, потому продолжим поиск ответа на поставленный нами вопрос, рассматривая различные значения арабского слова «Ислам», а затем попытаемся понять, почему же Ислам является Смыслом жизни.

Слово «ислам»² образовано от глагола IV-й породы «асляма» (отглагольное имя): 1) покоряться, подчиняться; 2) вручать, передавать; 3) принимать ислам; быть мусульманином; 4) приводить, вести (кого, к чему). В свою очередь глагол «асляма» является производной от гл. I-й породы «салима»: 1) быть благополучным; оставаться целым, невредимым; сохраняться; 2) спасаться, избавляться; 3) быть свободным.

От корня «СЛМ», который лежит в основе упомянутых двух, а также и других глаголов этой «семьи» образованы следующие имена:

- 1) ислям: предание себя Богу, покорность, принятие ислама;
- 2) аль-ислям: ислам, мусульмане;
- 3) салим: целый; здоровый, нормальный; безопасный, благополучный;
- 4) саям: мир, безопасность, благополучие; привет, приветствие, покой;
- 5) дар ас-саям: рай (букв. обитель Мира);
- 6) саяма: безопасность, целостность, благополучие, спасение, здравость;
- 7) сильм: мир;
- 8) сулям: лестница, ступени, шкала, средство, орудие и др.

Если предположить, что основное значение слова «Ислам» – «покорность» и «подчинение», то как же при этом можно быть «свободным», «целостным», «благополучным»? Ведь ни один раб не может считать себя «свободным», «спасённым», «избавленным» и «невредимым». Следовательно, слово «Ислам» означает предание себя, вверение себя Богу, а вовсе не «покорность», как его иногда переводят. Соответственно, мусульманин – это человек, вверивший себя Богу, на что обращает внимание и переводчик Корана Д.Н.Богуславский, комментируя суру 2:112: «арабский глагол *эслэмэ*

¹ Хайрутдинов, А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128с.

² Баранов, Х.К. Арабско-русский словарь: около 42000 слов / Х.К.Баранов. – 7-е изд. Стереотип. – М.: Русский язык, 1989. – 928с.

и его производные *ислам, муслим, муслимин* означают: предаться воле Божией, преданность воле Божией, преданный воле Божией, следовательно, выражение «войти в ислам», «стать мусульманином» в переводе с арабского означает покориться воле Бога, предаться Ему»¹ [С.14].

Рассматривая значение слова «Ислам» далее, видим, что он «ведёт» по «ступеням» «лестницы» и «приводит» к «безопасности», «благополучию», «миру», «покою», «раю»:

«*Это – путь Божий, прямой путь...*» (Сура 6:126);
«*Это Мой путь. Он прям. Следуйте по нему и не следуйте по другим путям, чтобы не сбиться с пути Божия...*» (Сура 6:153).

Юсуф Аль-Карадави, глава Международного совета исламских учёных, даёт следующее определение исламу: «*Ислам – это совершенный образ жизни, в котором переплетаются богослужение, нравственность, это прямой путь, обозначенный границами и знаками и связанный с конечной целью, оберегающий от заблуждений, падения в ямы на перекрестках путей. Поэтому Ислам это вероубеждение, выправляющее мысль, и богослужение, очищающее сердце, нравственность, очищающая дух, законодательство, утверждающее справедливость, традиции и культура, делающие красивой жизнь*»².

Итак, Ислам – это *прямой путь*, дарованный и ведущий к Аллаху, в чём и заключается весь смысл жизни мусульманина. Аллах – Тот, кто даёт смысл и ориентацию в жизни. Но каковы же «ступени» этой «священной лестницы»? С чего начинается этот великий путь?

Коран учит, что всякое человеческое существо *рождается* с врождённым стремлением, постоянным побуждением к познанию и осознанию *Бога в душе*. «Это особое стремление в глубине бытия самого человека, которое Аллах своей мудростью заложил в человеческом сердце, и люди настолько тесно связаны с этой частицей своего бытия, что расставание с ней означало бы отчуждение от своей человеческой сущности и своей подлинной природы»³. [С.76], т.е. никакой другой реальной потребности, кроме как в Боге, люди не имеют. Эту исконную *потребность* Аллах создал в человеческой природе во время творения Адама. Он извлёк всех ещё не рождённых потомков Адама, поколение за поколением и обратился непосредственно к их душам, заставляя засвидетельствовать, что он их Бог:

«*Господь твой вывел из чресел сынов Адама потомство их и заставил их свидетельствовать против самих себя. Он спросил их: не Я ли – Господь ваш? Они отвечали: мы свидетельствуем это...*» (Сура 7:172).

Но к какому же из трёх состояний души, описанных в Коране, обращался Аллах, чтобы она засвидетельствовала свою веру в Бога Единого? В Священной Книге «...которая всё объясняет и служит руководством, знаком милосердия и благовестием для мусульман» (Сура 16:89), приводится три

¹ Коран /пер. с арабского языка, комм. и прим. выполнены Д.Н.Богуславским. – Стамбул, 2005. – 488с.

² Аль-Карадави, Исламское сознание: между неверием и экстремизмом / Юсуф Аль-Карадави// Электронный ресурс: <http://www.islamcivil.ru/article.php?aid=189>

³ Махризи, А. Фитра (врождённое естество человека)/ Азизолла Махризи; пер. с перс. И.Р.Гибадуллина// Минбар. – 2010. – №1(5). – С.74-82.

арабских слова («Мы ниспослали её на арабском языке, чтобы вы могли понимать» (Сура 12:2), для описания различных качеств души:

– **Душа побуждающая ко злу** (нафс(ун) аммаратун би-с-суу'и): «Ибо я не говорю, что совершенно невинен, ибо душа склонна к греху, если бог не умилосердит над нами, ибо Господь мой снисходителен и милосерд» (Сура 12:53);

– **Душа самообвиняющая, самоосуждающая** (нафс(ун) ляwwаматун): «Нет, клянусь днем воскресения и клянусь душой порицающей!» (Сура 75:1-2);

– **Душа упокоившаяся** (нафс(ун) мутма'инна): «О душа! Ты находишься в спокойствии, возвратись к Господу твоему, довольная и угодная ему, войди в число рабов Моих, войди в рай Мой» (Сура 89:27-30).

Совершенно ясно, что Аллах обращался к душе, находящейся в «спокойствии», «довольной» и «угодной» Ему, которую Он и ставит наместником на земле: «Я – Воздвигающий на земле наместника» (Сура 2:30). Присяга, данная ещё не рождёнными потомками Адама, закреплена в человеческой душе даже прежде, чем она входит в зародыш, так что по убеждению мусульман, ребёнок рождается с естественной верой в Единого Бога. Это врожденное естественное состояние веры, этот «не приобретённый сакральный феномен, сопутствующий человеку и его мысли с самого рождения», это непосредственное знание о Боге и стремление к Нему в арабском языке называют **фитра**.

«Фитра – такое творение, в соответствии с которым сотворён ребёнок в утробе матери. Фитра есть такое качество, которое имеется в каждом существе с самого момента его сотворения» [Акраб аль-Маварид. Фатара. – т.2, с.933]. «Фитра – это то, в соответствии с чем Аллах создаёт людей, и что состоит из знания о Нём» [Ибн Манзур, Лисан аль-'араб. Фатара. – т.5, с.56]», – приводит цитаты великих исламских мыслителей Азизолла Махризи, продолжая разъяснение этого понятия: «Фитра сердца (*фитрат аль-кальб*) – это врождённое качество, относящееся к сфере познания; то есть это не та группа знаний, которыми мы обязаны обучению, интеллектуальным и научным усилиям подобно тому, как целое всегда больше своей части. ...Это те реальные внутренние стремления и ощущения, понятные каждому из людей, наподобие голода или любви к своему потомству, друзьям и другим объектам любви. Восприятие и ощущение голода или же любовь к друзьям и близким отличается от восприятия солнца и луны. Никто из людей в своём представлении не придаёт форму голоду или любви, однако он чувствует их внутри себя и воспринимает сердцем. Другими словами, наше представление о любви и голоде не такое, как наше представление о солнце и луне, это наше непосредственное знание ('ильм аль-худури, букв. «присутственное знание») [там же С.55;80].

Рассмотрим переводы слова фитра, представленные в арабско-русском словаре. Фитра переводится с арабского языка как: 1) природа, врождённое свойство; качество, характер; 2) первобытность. Однокоренным с этим словом является слово Творец, Создатель (фатыр). Всё – от глагола фатара – творить,

создавать¹. В ходе осмысления значения слова, приходим к выводу, что фитра – это врождённое свойство, первобытное природное качество Творца. Следовательно, Аллах наделил человеческую душу качествами, свойственными Ему Самому?! То есть, *фитра* – это те потенции, задатки, то Зерно, которое должно прорасти и принести всходы. Значит в момент принятия Присяги, душа, находящаяся в «состоянии успокоения» (*нафс(ун)мутма'инна*) получает Семя Веры – *фитру*, хранящую в себе весь генетический код.

По словам Абу Хурайры, Посланник Аллаха сказал: «Каждый человек рождается в своём естественном состоянии (фитра), и только потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника»². Иными словами, душа ребёнка, покидая утробу матери, подобна чистому листу бумаги без каких-либо навязанных представлений и страстей. На определённом этапе жизни, рано или поздно, естественная предрасположенность к Богу – *фитра*, отпечатанная в душе, вызывает *духовную жажду*. «Духовная нужда это живое и лучезарное пламя, которое Бог помещает в грудь своему слуге, чтобы сгорела его самость (нафс). И когда она сгорает, этот огонь преобразуется в огонь «любовного томления» (шаук), который не затухает никогда, ни в этом мире, ни в следующем», – писал Абу Саид ибн Аби-л-Хэйр. Эта «духовная нужда» подталкивает человека искать правильный путь, осознавая, что Он – его Создатель, был его Богом, даже прежде, чем были созданы небеса и земля. Следовательно, каждый человек несёт в своей душе *Семя Веры* в Бога.

В состоянии фитры «успокоившаяся душа» посылаётся в плотный мир на испытание, в результате прохождения которого она должна вернуться к Пославшему её в том же состоянии: «*О душа! Ты находишься в спокойствии, возвратись к Господу твоему, довольная и угодная ему, войди в число рабов Моих, войди в рай Мой*» (Сура 89:27-30). На основании этого аята можно заключить, что *смыслом жизни* является сохранение души в успокоившемся состоянии как в потустороннем, так и посюстороннем мире. Однако, в момент заключения души в тело (в момент рождения человека), Семя Веры – фитра постепенно скрывается под слоем суеты земной жизни. Но Аллах Милостив и Милосерд, Он предостерегает людей, разъясняя:

«Знайте, что жизнь этого мира есть забава, пустое украшение, чванство и желание увеличить одни перед другими ваше имущество и число детей» (Сура 57:20);

«богатство ваше и дети – суть искушение для вас, а у Бога есть для вас великая награда» (Сура 64:15).

Кто же возжелает прелестей этого суетного мира больше, чем желания отыскать и взрастить в себе Семя Веры:

¹ Баранов, Х.К. Арабско-русский словарь: около 42000 слов / Х.К.Баранов. – 7-е изд Стереотип. – М.: Русский язык, 1989. – 928с.

² Аль-Бухари, Сахих, том 2, книга 23, хадис 441

«таковые будут иметь на долю огонь в будущей жизни. Сделанное ими здесь обратится в ничто; их дела пропадут попусту» (Сура 11:16).

После предостережений Аллаха начинается испытание Веры души, облачённой в тело. Аллах сказал: «Создал Я всех слуг Моих честными; и после этого Иблис приходит к ним, и отвращает их от веры...» [сборник Муслима], тем самым, проверяя «сплав нашей натуры». «Кто сделан из чистого золота, воссоединится со своим началом – светом: в огонь геенны отправятся те, кто выплавлен из низкопробного металла»¹, – пишет Уильям Читтик, американский востоковед, переводчик, исследователь и комментатор творчества поэта средневековья Джалал ад-Дина Руми (1207–1273), приводя его цитату из «Маснави» («Двустияшья»): «С пути всё время нас сбивает сатана, на путь всё время нас святые наставляют... чтоб испытать, кто праведный из вас в своих деяньях» (М,4,3589)» [С.127]. Об испытании Иблисом² «сплава натуры» человека Руми приводит притчу: «Сказал Иблис: «Отгадай загадку! Мною поддельную монету от хорошей отличают. Меня критерием Бог сделал, что отличает псов от львов, а подлинное от поддельного. Так разве я изготовлял фальшивую монету? Я только подлинную цену объявляю. Для добронравных я служу поводырём, ну а сухие ветки пусть остерегутся: их я без жалости срываю. Зачем я разбросал здесь этот корм? Лишь для того, чтоб выявить натуру всех животных. Ведь если ты не знаешь, кем рождён зверёныш – свирепым волком иль газелью мирной, тебе достаточно, траву и кости разложив пред ним, понаблюдать, к чему он больше склонен. К костям – перед тобою пёс, к траве – течёт в нём кровь газели. Суровость с Мягкосердием соединились, от брака их рождён был этот мир. Так покажи ж траву и кости! Покажи всем пищу для духа и для эго! Ущербен, кто взыскует *пищи эго*, но царствен тот, кто жаждет *пищи духа*. Лишь телу своему служит осёл; ныряльщик в океане жемчуг отыскать способен. И пусть различны эти два – добро и зло, – а всё ж одну задачу выполняют. Пророки добрые дела явят, противники же их дурным влеченьям предадутся. Могу ли доброе я обратить во зло? Ведь я не Бог. Я их зову, но я – не их Творец. Я не Господь: не превращаю я в уродство красоту, ведь я – лишь зеркало для отраженья оных» (М,2,2672-87) [там же С.128-129].

В Коране об этом сказано так: «...сказал Иблис, я буду подстерегать их на Твоем прямом пути. Потом я на них буду нападать спереди и сзади, справа и слева. Многие из них не будут Тебе благодарны» (Сура 7:16). Но Аллах предостерегает человека: «Пусть Сатана не совращает вас, потому что он вам – явный враг» (Сура 43:62), тем более, что Иблис не может принудить человека к чему-то, он только искушает людей через нащёптывание. По этому поводу в Коране говорится: «...У меня над вами не было никакой власти. Я только призвал вас, и вы приняли зов мой. Не упрекайте меня, упрекайте самих себя...» (Сура 14:22).

¹ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

² Иблис – согласно Корану, имя сатаны, искушителя Адама и Евы.

В результате погружения в иллюзорный мир душа, не справляясь с посылаемыми испытаниями, принимает иное состояние, которое в Коране названо *нафсун аммааратун би-с-суу'и* – «душа побуждающая ко злу», тем самым качественно изменяя состояние человека в целом. Не потому ли в Коране понятие «человек» передаётся разными арабскими словами: *инсан*, *раджуль* и *башар*, как заметил арабист А.Г.Хайрутдинов, предположивший, что в них отражены особенности внутреннего, духовного содержания человека, рассматривая их в своих книгах: «Часто употребляемое в Коране слово *инсан* (аль-инсан), которое переводится как человек, на самом деле имеет значение *забывший*, поскольку образовано от корня НСИ, со значением «забывать»¹ [с.66].

Так что же человек забыл? Не врождённое ли Семя Веры в Единого Бога – фитру? О забывчивости Адама читаем в Коране: «*Мы уже прежде заключили союз с Адамом, но он забыл его...*» (Сура 20:15), т.к. человек-забывший, потерявший веру в суете земной жизни непостоянен и слаб, о чём часто упоминается в Коране:

«*Истинно, человек сотворён малодушным, колеблющимся*» (Сура 70:19);

«*человек восстаёт*» (Сура 96:6),

«*человек более всего преирается*» (Сура 18:54),

«*человек враждебен*», «*неблагодарен*» (Сура 17:67;36:77),

«*когда Мы благодетельствуем человеку, он удаляется, уходит в свою сторону, когда же постигает его бедствие, он отчаивается*» (Сура 17:83).

Во всех представленных аятах Корана слово «человек» передано арабским словом *аль-инсан* – человек-забывший. И хотя «*Несомненно, сотворили Мы человека наилучшим сложением*» (Сура 95:4), *инсан* «*был низвергнут в низжайшее из низжайших*», но, тем не менее, не лишился перспективы восстановить свой первоначальный образ, *вспомнив*, что несёт в себе исконную врождённую потребность, естественное состояние Веры (фитру), которая со временем и под влиянием земной жизни, которая «*...ничего больше как игра и суета...*» (Сура 6:32), притупилось. Никто другой не может помочь человеку-инсан вспомнить это, кроме него самого. Однако Всевышний даёт человеку-забывшему шанс и если его намерение осознанно и безупречно тогда, согласно Закону Всевышнего: «*Возносим Мы на степени, кого пожелаем*» (Сура 6:83), и человек становится тем, кто в Коране назван *башар* – человек вспомнивший. Ни это ли можно назвать испытанием для человека?

Рассматривая скрытый смысл слова *башар* А.Хайрутдинов пишет: «Привлекает внимание тот факт, что слово *башар* в арабском языке является однокоренным со словом *баишара*, которое переводится как *бабочка*. В этом свете весьма показательным выглядит феномен гусеницы, превращающейся в бабочку. В одном из аятов Корана Аллах говорит, что человек будет

¹ Хайрутдинов, А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128с.

превращён «в нечто неведомое» ему доселе (Сура 56:60-61). Можно лишь представить себе качество преобразования, масштаб и красоту обещанной Господом трансформации»¹ [С.18-19]. Но путь к бабочке для гусеницы лежит через смерть – превращение в куколку. «Путь к Богу для человека также происходит через смерть – смерть эго, через смерть ложного «я». Пророк Мухаммед сказал об этом так: «Люди спят. Умирая, они просыпаются». Сократ сказал об этом другими словами: «Люди больны, умирая, они выздоравливают». Прижизненному пробуждению пророк Мухаммед придавал крайне важное значение, говоря: «Умри, прежде чем умереть», т.е. «Я» (эго, чувство собственной важности и т.п.), должно перестать доминировать, буквально – умереть, чтобы пробудился Дух» [там же С.21]. «Когда Дух созревает окончательно, т.е. просыпается до момента физической смерти, тогда приходит свобода и начинается рай»². [С.46-47]. Итак, *башар* – это уже не «гусеница»-*инсан*, а тот, кто волею Аллаха начал превращаться в бабочку и при этом перестаёт быть *забывшим*. Налицо прямая аналогия, яснее ясного напоминающая нам о волшебной метаморфозе, ожидающей человеческое существо.

Следует так же отметить, что греческое слово «психея», означающая слово «душа», переводится так же как «бабочка». Психея представлялась на памятниках изобразительного искусства или в виде молодой девушки с крыльями бабочки, или в виде бабочки, то вылетающей из погребального костра, то отправляющейся в аид. Если предположить, что *костер* – это символ материального мира (по-арабски *ад-дунья*, т.е. нижайшая), то душа-психея, либо взлетает из костра, вспоминая свою внутреннюю сущность (*фитру*), либо отправляется обратно, забывая её.

«Те, которые не верят в Наши знаменья, будут Нами ввергнуты в огонь; всякий раз, как сгорит их кожа, Мы её заменим другою кожею, чтобы они вкушали мучение. Бог всемогущ и премудр» (Сура 4:56).

Так, окунувшись в костёр мирских страстей, душа либо сгорит и попадёт в аид, либо взлетит над ним. В Коране написано, что есть только два пути: «Разве Мы не указали ему две широкие дороги?» (Сура 90:7-10). О тех же «двух путях» начинает повествование Древнейший внебиблейский текст раннего христианства «Учение двенадцати апостолов» («Дидахе»): «Два есть пути, один – жизни и другой – смерти, и велико различие между этими двумя путями»³.

Салим Абу ‘Умар Аль-Газзи обращаясь к мусульманам, указывал, что свет знания, веры и прямого пути – в Коране: «Если ты, о мусульманин, узнал, что Коран есть свет, ниспосланный Всевышним Аллахом на землю для того, чтобы освещать нам прямой путь, то как ты можешь позволять себе не

¹ Хайрутдинов, А.Г. Коран: осмысление продолжается / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2009. – 92с.

² Хайрутдинов, А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128с.

³ Учение двенадцати апостолов «Дидахе»: Писания мужей апостольских. – Рига: Латв. библейск. об-во, 1994. – 442с.

замечать этого света?! Не уподобляйся же летучей мыши и остерегайся оказаться в числе тех, о ком сказано:

Летучие мыши – день их слепит своим светом,
А тёмная ночь им приносит отдохновение...
Как день Он, что людям приносит прозреньё
Светом своим, а летучих мышей – ослепляет...»¹

Возвращая внимание читателей к состоянию души «побуждающей ко злу», отметим, что оно соответствует состоянию человека-забывшего (инсан), который, подобно гусенице, наслаждается радостями мира сего, побуждаемый джинами и шайтанами. Но и тогда Аллах не оставляет его. Он напоминает о естественном состоянии «души успокоенной». Общась с людьми через завесу (*хиджаб*) материального мира, Аллах посылает жизненные обстоятельства, приводящие к *экзистенциальному кризису*, проявляющемуся в ощущении бессмысленности бренной жизни, осознании бедственного состояния в отрыве от Аллаха, актуализируя внутреннюю потребность человека в Боге, называемую *духовной жаждой*, приводящей, по милости Всевышнего, к «открытию сердца для ислама» (Сура 6:125). «Всевышний приводит душу, испытывающую жажду, в состояние «обретения способности «читать» послание Всевышнего, зашифрованное как в теле, в котором она воплощена, так и в явлениях, событиях, вещах окружающего мира и поступать в соответствии с полученными указаниями, интерпретируя сигналы сердца»² [С.24]. В состоянии духовной жажды человек, по милости Аллаха, может испытать вспышку озарения, божественное вдохновение (*ильхам*), состояние, которое Абу Хамид Аль-Газали описывает так: «когда Бог проявляет заботу о сердце..., грудь просветляется и тайна духовного царства (*малакут*) раскрывается, а покров заблуждения рассеивается, и в сердце блистает реальность божественных вещей...»³[С.5]. Это состояние Аль-Газали называет *экстазом*, понимаемый им, как «снятие покрывала, созерцание наблюдающего, приход понимания, наблюдение отсутствующего, беседа с тайной и дружба с утерянным и это *самоисчезновение себя самого*. Это встреча явного с явным, скрытого со скрытым, отсутствующего с отсутствующим, тайны с тайной, извлечение того, что должно быть у тебя, тем, что у тебя есть, из того, к чему ты стремился»⁴ [С.106] и всё это происходит «не путём систематического доказательства или упорядоченных аргументов, а благодаря свету, который Аллах Всевышний проливает в грудь» [там же С.5].

В этот момент человек, по милости Всевышнего, осознаёт иллюзорность своего «я», эго (*нафс*), понимаемого как желание, страдание, высокомерие, гордость, после чего переходит в качественно новое состояние «*души самообвиняющей, самоосуждающей*» – *нафсун ляwwаматун*. (Слово

¹ Аль-Газзи, Коран – свет знания, веры и прямого пути/ Салим Абу ‘Умар Аль-Газзи // Электронный ресурс: <http://www.svet-islama.com/quran/68-quransvet>

² Хайрутдинов, А.Г. Коран: осмысление продолжается / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2009. – 92с.

³ Кампанини, М. Абу Хамид Мухаммад ибн Муххамад Аль-Газзали/ Массимо Кампанини; пер. с англ. И.Р.Гибадуллин// Минбар. – 2010. – №1(5). – С.4-15.

⁴ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В.Наумкина. – М.: 1980. – 266с.

ляwwама в переводе с арабского означает: упрекающая, порицающая, осуждающая). В этот момент у самообвиняющей души пробуждается дар видеть себя со стороны, осознавая себя и свои поступки. Рефлексирующая душа смотрит в своё внутреннее зеркало и видит насколько исказился первоначальный врождённый образ – Фитра, в результате жизни, полной суеты и забавы этого мира и осознаёт всю глубину падения, упрекая, порицая и осуждая себя, тем самым, положив начало жизни, полной осознанности, самоконтроля и покаяния, «пути возвращения от удалённости от Бога к близости с Ним» [там же С.10].

«Я милостив к тому, кто покался, уверовал, делает добро и идёт прямым путем» (Сура 20:82).

С этого момента начинается «очищение сиятельного лика фитры от всего наносного», что и является *обязанностью человека*. «Человек хоть и не участвовал в сотворении собственной фитры, однако воспитание, обнаружение и проявление фитры подчинено воле и выбору самого человека»¹ [С.76], – подчёркивает Азизолла Махризи.

Состояние «души самообвиняющей» подобно первому этапу метаморфозы, когда гусеница (*инсан*) превращается в куколку. Возможно, что именно в таком состоянии человек назван в Коране *Раджуль (человек-ходящий)*, начавший свой осмысленный Путь Веры.

«Это – путь Божий, прямой путь. Мы уже подробно объясняли учение Наше тем, которые размышляют» (Сура 6:126).

В результате преодоления в себе эго (*нафс*), душа превращается из гусеницы (*инсан*) в куколку (*раджуль*), сознательно вступая на путь духовного развития, совершая осознанное, смиренное и безупречное служение и поклонение Аллаху. Причём, поклонение становится не формальным исполнением обрядов и ритуалов, которые могут совершать люди-*инсан*, в силу своей забывчивости, а именно осознанными.

Осознанное *служение Богу*, его восхваление и *поклонение* в соответствии с исламским вероучением – это высший нравственный долг, первоочередная жизненная задача человека. Всё остальное является второстепенным, малозначительным, несущественным. Мы получаем это сообщение из Священной Книги Ислама: «Я создал духов и людей лишь для того, чтобы они Мне поклонялись» (Сура 51:56). Однако, как уже было отмечено выше, поклонение поклонению рознь. В зависимости от того, на какой стадии веры находится поклоняющийся, и какие цели он ставит перед собой, поклонения бывают разных видов. Рассмотрим их поподробнее.

Виды поклонения

1. Лицемерное поклонение. Некоторые люди лишь делают вид, что поклоняются Аллаху, совершая действия напоказ, преследуя при этом земные выгоды.

¹ Махризи, А. Фитра (врождённое естество человека)/ Азизолла Махризи; пер. с перс. Гибадуллин И.Р.// Минбар. – 2010. – №1(5). – С.74-82.

«Они думают обмануть Бога и тех, которые уверовали, но они обманывают лишь самих себя и не понимают этого. В сердцах их недуг, и Бог усиливает его; им будет горестное наказание за то, что они были лжецами» (Сура 2:9-10).

«Такое поклонение нельзя назвать ибадатом, так как оно не имеет никакой цены, это лицемерное поклонение»¹. Людей, совершающих такое поклонение, Иисус называл лицемерами:

«Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня» (Матфей 15:7-8; Марк 7:6-7).

«Сокровища небес и земли принадлежат Богу; но лицемеры не понимают этого. Сила принадлежит Богу...но лицемеры не знают этого» (Сура 63:7)

В Коране, где ясно говорится, что «Бог знает верующих, знает и лицемеров» (Сура 29:11), ни раз упоминается о наказании, ожидающем последних:

«Бог накажет лицемеров и лицемерок...» (Сура 32:73; 48:6);

«Бог наградит правдивых за правду их и накажет лицемеров...» (Сура 32:24);

«В этот день лицемеры и лицемерки скажут правоверным: подождите, мы заимствуем от света вашего. Им ответят: вернитесь назад и попросите света. Между ними встанет стена, за дверью которой будет Милосердие, а перед дверью – Наказание» (Сура 63:13);

«Бог обещает лицемерам, лицемеркам и неверным огонь геенны; они будут в нём вечно. Это – доля их. Бог проклял их, и им будет постоянное мучение» (Сура 9:68).

Предостерегая людей от тяжкого наказания, Иисус призывает их не совершать лицемерно ни молитвы, ни поста, ни милостыни:

«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Матфей 6:5-8);

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Матфей 6:16-18);

«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою» (Матфей 6:2-3).

Людей, совершающих поклонение напоказ Аль-Газали называет «верхней скорлупой ореха», а их веру – лицемерной. «Верхняя скорлупа ореха бесполезна: если вкусить её, она окажется горькой, если заглянуть внутрь её, она покажется отвратительной, если использовать её как дрова, пламя угаснет

¹ Поклонения (ибадат) Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан ДУМ РТ// Электронный ресурс: <http://www.e-islam.ru/books/vera/much1/pok/ibad/>

и повалит густой дым, если сложить её дома, в нём будет меньше места; иначе говоря, она годится только на то, чтобы некоторое время прикрывать собой орех, потом её отбрасывают». Человек лицемерной веры и лицемерного поклонения назван Аль-Газали единобожником только языком: «Единобожие только на языке, без убеждённости в сердце, бесполезно, весьма зловонно и порицаемо в своей внутренней сущности и внешней форме. Оно годится лишь на то, чтобы некоторое время прикрывать внутреннюю скорлупу до прихода смерти... Смерть снимает её с человека, и после этого от его лицемерного единобожия нет никакой пользы»¹ [С.205].

2. *Поклонение из-за страха или корысти.* Такой ибадат, по мнению мусульманского духовенства «избавляет мусульманина от долга, но, человек должен поклоняться Всевышнему Аллаху без намерения извлечь выгоду, а только ради Аллаха»². Не о таких ли поклоняющихся упоминается в Коране:

«Обитатели пустыни говорят: «Мы уверовали». Скажи: «Не веруете вы, но скажите: «Повинуемся мы»; а вера ещё не вошла в сердца ваши» (Сура 49:14).

Анализируя смысл данного аята путём этимологического разбора арабских слов, А.Хайрутдинов пришёл к выводу, что прибывшие из пустыни к пророку Мухаммеду арабы считали себя верующими, поскольку исполняли религиозные обряды. Фразой «Не веруете вы» Аллах объясняет, что исполнение обязательных обрядов поклонения из-за страха или корысти является лишь повиновением и не даёт человеку права считать себя верующим, так как вера ещё не вошла в их сердца. «Мусульманин превращается в верующего – му’МиН, когда вера поселяется в его сердце. Но это происходит с «персонального разрешения Господа: «И не дано ни одной душе уверовать кроме как по соизволению Аллаха» (Сура 10:100)»³ [С.21]. Аль-Газали называет подобное поклонение *верой простых верующих*, у которых «нет недоверия в сердце, ибо на нём завязан узел для спасения его обладателя от наказания в загробной жизни, после того, как он умрёт». Арабо-мусульманский мыслитель назвал таких людей «внутренней скорлупой ореха». «Внутренняя скорлупа приносит очевидную пользу. Она защищает ядро, предохраняет его от порчи во время хранения. Снятая с ядра она может быть полезна в качестве дров, но она гораздо менее полезна, чем ядро. Так и пустая вера полезнее веры на словах, но не достаточна»⁴ [С.205]. Это лишь оболочка, под которой находится искомое ядро. «Тот, кто добрался только до оболочки, думает, что весь орех деревянный и выжать масло из него невозможно. Этому находят оправдание, но никакое оправдание тут неприемлемо. Ведь сказано:

¹ Аль-Газали, Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В.Наумкина. – М.: 1980. – 266с.

² Поклонения (ибадат) Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан ДУМ РТ// Электронный ресурс: <http://www.e-islam.ru/books/vera/much1/pok/ibad/>

³ Хайрутдинов, А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128с.

⁴ Аль-Газали, Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В.Наумкина. – М.: 1980. – 266с.

Не может ни обманщик, ни злодей
К Аллаху чувство радости питать.
Дано лишь только лучшим из людей,
Служа Ему, то чувство испытать» [там же С.253].

По убеждению Абу Хазима, такое поклонение недостойно истинного мусульманина: «Я стыжусь поклонения Ему из-за награды или наказания, ведь я буду подобен плохому рабу, который не сделает, пока не убоится, или плохому слуге, который не станет работать, пока ему не заплатят»¹. О таком виде поклонения в хабарах² говорится: «Пусть ни один из вас не будет подобен плохому слуге, который не станет работать, не получив плату, или плохому рабу, который не сделает, не убоившись» [там же С.248-249]. «Кто поклоняется Аллаху из страха перед Его Огнем, тот поклоняется Огню, а кто поклоняется Аллаху, стремясь к Раю, тот поклоняется идолу», – говорил один из суфиев.

В «Бхагавад-гите», памятнике древнеиндийской литературы, квинтэссенции ведической мудрости, также указывается, что людей, встающих на *путь бхакти* из-за сильного страдания или нужды еще нельзя назвать настоящими преданными. Их называют благочестивыми, ибо они, проявляя интерес к Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога, постоянно докучают Ему просьбами даровать им те или иные материальные блага. На то, что человек, живя в суете бренного мира, не может знать, что ему действительно необходимо в данный момент, указано во всех Священных Писаниях:

«А человек взывает ко злу так же, как он взывает к добру; ведь человек тороплив» (Сура 17:11);

«Если бы истина подчинялась страстям и прихотям их, то пропали бы и небеса, и земля, и всё, что на них» (Сура 23:71).

Недаром Иисус ни раз произносил краеугольную фразу: «не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Чистый преданный поклоняется Господу без всякой корысти. У него нет вообще никаких желаний, кроме желания исполнять волю Господа: «Тех, кто неустанно служит и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне» (Б.-г., 10:10).

3. *Осознанное поклонение сердцем из любви к Создателю.* Причина такого поклонения заключается только в том, что лишь Аллах Единый Достоин Уважения и Поклонения. «Это такой вид ибадата, когда человек не ожидает взамен ничего...»³. Этот вид осознанного поклонения сердцем верующего (му'МиН), которому Аллах «расширяет грудь для ислама» (Сура 6:125) и поселяет в нём веру. «Он просто следует велению своего сердца, в котором живут аяты Корана, который и есть алтарь, где живёт Господь,

¹ Аль-Газали, О любви, тоске, радости и довольстве/ Абу Хамид Аль-Газали// Электронный ресурс: http://www.salam-alejkum.narod.ru/oracle_gazali_love.html

² Хабар или хадис – нравоучительное высказывание пророка Мухаммеда.

³ Поклонения (ибадат) Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан ДУМ РТ// Электронный ресурс: <http://www.e-islam.ru/books/vera/much1/pok/ibad/>

сказавший: «Небеса и земля не могут вместить меня, но сердце праведного слуги Моего вместит Меня»¹. [С.35]. Указывая на великое значение такого поклонения, Аль-Газали в книге «Воскрешение наук о вере» повествует о встрече Исы с разными группами поклоняющихся: «Иса, встретив группу исхудающих молящихся, спросил их, в чём причина их поклонения и те сказали ему: «Мы боимся адского пламени и молим о рае». «Сотворённого боитесь и о сотворённом молитесь», – ответил он. Он так же встретил других людей, и они сказали ему: «Мы поклоняемся Ему из любви к Нему и для прославления Его величия». Тогда он ответил: «Вы поистине близкие Аллаха. Мне приказано остаться с вами»² [С.248], т.к. по повелению Всевышнего, выраженного в словах Рабиа аль-Адавийа: «Истинное служение заключается в том, чтобы не желать рая и не бояться ада». «Самый любимый из любимых Мной – тот, кто поклоняется Мне без корысти, лишь для того, чтобы воздать божественному должное»³. Подобное поклонение характеризует следующую стадию веры, которую Аль-Газали назвал стадией *приблизившихся*. «Этот человек – единобожник, так как он видит во всём только Творца, если открылся ему Истинный таким, как Он есть. Он видит только одного Творца Истины, ведь сама истина открылась ему как она есть». Он отличается от простых верующих не своей верой, а «открытием и видением, происходящими с распахнутой грудью, которая разверзлась, освещённая светом Истинного»⁴ [С.205-206]. Это «открытие и видение» и есть то, что подразумевается в речении Аллаха:

«Кого Бог хочет направить, тому Он открывает сердце для ислама; кого же хочет совратить, сердце того Он делает стеснённым, узким...» (Сура 6:125);

«Тот, чьё сердце Бог раскрыл для ислама, получит свет от Господа своего...» (Сура 39:22).

Человека приблизившегося Аль-Газали называет ядром ореха: «Так ядро ценно само по себе рядом со скорлупой, и всё оно идёт в дело...» [там же С. 206].

4. *Внутреннее духовное поклонение и радость единения с Всевышним.* Высшая стадия веры – не видеть в сущем ничего, кроме Единого. «Это ясновидение правдивейших. Суфии называют его *исчезновением в вере Единого*, так как человек, если он не видит ничего, кроме Единого, не видит и самого себя. А если он не видит самого себя, погрузившись в веру в Единого, то *самоисчезает в своём единобожии* в том смысле, что перестаёт видеть себя и всё сущее. В его видении нет ничего, кроме Единого. Он ничего не видит, не потому, что сущее множественно, а потому, что Едино. Это – масло, выжатое

¹ Хайрутдинов, А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128с.

² Аль-Газали, Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В.Наумкина. – М.: 1980. – 266с.

³ Аль-Газали, О любви, тоске, радости и довольстве/ Абу Хамид Аль-Газали// Электронный ресурс: http://www.salam-aleikum.narod.ru/oracle_gazali_love.html

⁴ Аль-Газали, Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В.Наумкина. – М.: 1980. – 266с.

из ядра» [там же С.253], это человек, который «*понял религию и проникся ею*». Анализируя латинское слово «*religio*» А.Хайрутдинов заключил, что его традиционная трактовка (набожность, праведность) не в полной мере раскрывает истинный смысл: «Слово «религия» обозначает действие, живой процесс, заключающийся в воссоединении, собирании, восстановлении, человеком рассыпанных, децентрированных частей самого себя в неразрывное единое – таухид»¹ [С.72]. Это состояние всеединства, которое Аль-Газали называет самоисчезновением, является «*фундаментом состояния души, которое по-арабски называется ислам*» [там же С.49], – приходит к заключению А.Хайрутдинов. Обретение этого состояния является наисложнейшим для человека, но обретший уже никогда его не утерять:

«Аллах не уводит людей с пути, после того, как Он наставил их – тем более, что Он поясняет им, против чего должны они обороняться» (Сура 9:115).

«Обрати же свой лик к религии Единобожия – врождённому качеству (фитре Ислама), с которым Аллах сотворил людей. То, что сотворил Аллах, не подлежит изменению – такова истинная религия. Но большинство людей не ведают [этого]!» (Сура 30:30).

Аль-Газали объясняет, что эта стадия не поддаётся объяснению, это высшая из Наук откровения: «Если врата Науки откровения открылись перед тобой, ты поймёшь это гораздо лучше, чем путём видения только взглядом. Людей, обладающих по милости Аллаха такой степенью веры, ведёт *дух достоверного знания*, ими познано действительное положение дел. 'Али, да почитит Аллах его лик, сказал о них так: «они нашли мягким то, что изнеженные считали жёстким и неровным, они возрадовались тому, от чего невежды отворачивались, они жили в этом мире телами, а души их парили очень высоко. Эти люди – заместники Аллаха на его земле и проповедники его религии»² [С.253].

Итак, вершиной поклонения является *радость единения с Всевышним*, признаки которой описаны Аль-Газали: «Знай, что главный признак радости – чувствовать стеснённость сердца от дружбы с людьми, тяготиться ею и страстно предаваться сладостному поминанию. Если человек и общается, в обществе он одинок, в уединении общителен, на родине – странник, в странствии – домосед; когда его нет, он присутствует, когда он здесь, он отсутствует, он общителен телом, нелюдим душой, погружён в сладострастие поминания [там же С.252]. В состоянии *радости единения с Всевышним* человек познаёт себя и своего Господа, понимая, что он не существует сам по себе и что само его бытие есть бытие Всевышнего. Он исчезает для самого себя и для всего другого, для него исчезает всё, кроме самого Созерцаемого. Он вступает в Бездну Истины и соединяется с чистейшим Единством. Это

¹ Хайрутдинов, А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г.Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128с.

² Аль-Газали, Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В.Наумкина. – М.: 1980. – 266с.

сакральное состояние прекрасно передано поэтом средневековья Мансуром Халладж (858-922) в «Ана аль-хакк»:

Я есть Он, которого я люблю,
И Он, которого я люблю, есть Я.
Мы два духа, обитающие в одном теле.
Если ты видишь меня, то видишь Его;
И если ты видишь Его, ты видишь нас обоих.

Аль-Газали сравнивает это состояние с зеркалом: «Пример тому – сверкающее зеркало: ведь оно само не имеет цвета, его цвет – это цвет присутствующего в нём. Так же и стекло: оно показывает цвет своего содержимого, и его цвет – это цвет присутствующего в нём. Само оно не имеет образа: его образ – это принятие различных образов и их цветов, что есть состояние готовности принимать цвета. Эта истина, я имею в виду тайну сердца в отношении того, что присутствует в нём, выражено в словах поэта:

Прекрасен бокал и прекрасно вино,
Спаялись они и ты видишь одно:
Как будто вино без бокала красно,
Иль нет в нём вина и краснеет стекло» [там же С.104].

Далее он приводит воспоминания Абд ал-Вахид б. Зайд: «Я встретил монаха и спросил его: «Скажи, монах, нравится ли тебе единение?» Тот отвечал: «Если бы ты приобщился к сладости единения, ты сам бы возрадовался ему. *Единение – вершина поклонения*». Тогда я спросил монаха: «Что по меньшей мере даёт тебе единение? Он ответил: «Отдых от людской лести и недостижимость для людского зла». «Монах, – спросил я, – когда же раб приближается к удовольствию радоваться Аллаху?» «Когда его любовь чиста и обращение искренне» – отвечал он. «Когда же любовь будет чистой?» – «Когда все желания сойдутся в одном – стремлении к повиновению и поклонению» [там же С.252].

Из вышесказанного следует, что мусульманин должен жить не для себя, а во имя Бога, и все его действия должны вести к служению и поклонению Всевышнему. Чем осознаннее человек относится к этому, тем эффективнее становится его духовное развитие. В Коране указывается:

«... восхваляй Господа твоего перед восходом солнца и перед закатом его; а так же при наступлении ночи; славь Его и при начале и конце дня, чтобы быть угодным Ему» (Сура 20:130).

В хадисе кудси¹ читаем: «Будь набожным и довольствуйся данным тебе, тогда ты будешь созерцать Меня, поклоняйся Мне, и дойдёшь до Меня, ищи Меня, и ты найдёшь Меня».

Но кто нуждается в поклонении? Бог не имеет никакой нужды в нём. Если бы никто не поклонялся Богу, это ни на йоту не уменьшило бы Его славы, и если бы всё человечество поклонялось Ему, это не добавило бы ничего к Его славе.

¹ Хадис кудси – откровения Аллаха, которые пророк Мухаммед передал слово в слово. Хадис набавий – откровения Аллаха, которые пророк Мухаммед передал своими словами.

«Я не прошу у них даров и не прошу, чтобы они питали Меня. Один Бог есть податель даров. Он непоколебим, всемогущ» (Сура 51:57-58)

Именно мы имеем потребность в Боге, потому что именно сам человек нуждается в поклонении Ему.

А.Хайрутдинов указывает, что в смысловом поле арабского глагола «поклоняться» присутствует и такое значение, как *«мостить дорогу»*, т.е., образно говоря, возвращаясь к Богу, человек своими благими деяниями (служением, поклонением) мостит путь, по которому когда-то ушел из рая. Таким образом, сама человеческая жизнь – это и есть «Мост Сират», олицетворяющий переход над адом, в которой, по милости Всевышнего, создаются условия для его перехода, но осознанное движение по нему возникает только у того, кто узнал о Другом Береге, кто вспомнил, куда и зачем идёт, кто встал на сознательный путь достижения *Ислама, как состояния души*. Причём в этом великом и наисложнейшем пути человеку никто не может помочь, кроме Аллаха и его самого. Этот путь человек должен «вымостить» сам. Несмотря на то, что *прозревшие сердцем* и узрившие Великий Смысл жизни пророки, поэты и философы безостановочно несли свет знания остальным, «эго человека-забывшего настоль далеко удалено от светозарного чистого сияния духа, что не способно воспринимать изливающийся в его темень свет. Оказавшись в этом мире, дух забыл о своей исконной обители и о Завете, некогда заключённом с Богом. Не зная о скрытом под пеной его ощущений океане духа, человек отождествляет себя со своим эго. Лишь преодолев завесу эго, дух человека может вновь обрести былую чистоту и единение»¹ [С.94]. Пока же этого не произойдёт, пока человек не узрит в своём сердце «Другого Берега» и не ступит на осознанный путь «мощения дороги», он будет жить подобно безумной гусенице-инсан, озабоченной только радостями этого мира. Иными словами человек-инсан с «душой побуждающей ко злу», не в состоянии «вымостить» свой путь в рай, остаётся в аду:

«Мы сотворили для геенны много джинов и людей, имеющих сердца, которыми они не понимают; имеющих глаза, которыми они не видят, и имеющих уши, которыми они не слышат. Таковые подобны животным, они заблуждаются даже хуже животных...» (Сура 7:179).

Когда же душа созревает настолько, что в ней пробуждается духовная жажда, начинается подлинное осознанное движение, стремление стать, наконец, тем, кем был задуман, положить конец безумству забвения и обрести покой. Вспомнив своё естественное состояние Веры в Бога, закреплённое присягой, данной до рождения, человек, по милости Всевышнего, восстанавливает *«наилучшее сложение»*, и, завершая великую метаморфозу, превращается в бабочку (башар – человека-вспомнившего). В результате плодотворного труда души, данное Всевышним Семя, даёт всходы, которые, набирая силу, возвращают душу в исходное состояние *«души упокоившейся»*. «Вымостив

¹ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

дорогу» жизнью, наполненной осознанного служения и поклонения Всевышнему, человек проходит испытание и становится достойным возвращения к Богу и заслуживает право созерцать Аллаха, *достигая состояния всеединства и самоисчезновения в Нём*, что является высшим счастьем, итогом жизни и смыслом существования правоверного.

В конце своей земной жизни каждый человек, волей или неволей, «по широкому мосту», вымощенному своей праведной жизнью, или «по острию бритвы», возвратится к Аллаху и ответит за данную Присягу Веры, которую Всевышний взял с ещё не рождённых потомков Адама независимо от того помнили они о ней или забыли:

«Мы это сделали, чтобы вы не сказали в День воскресения: мы этого не знали» (Сура 7:172).

Так что вопрос не просто о возвращении, но о том, как оно произойдёт, каково окажется качество прожитой жизни. «Переход по мосту будет согласно деяниям. Для одних он будет подобен просторной дороге, для других – тоньше волоса и острее лезвия сабли. Одни будут переходить его в мгновение ока, другие – со скоростью молнии, ветра, птицы, как конь на скаку, пешком, ползком; другие – пешком, изодрав ноги, держась руками, еле-еле»¹.

«Когда верующий вступает на мост через ад, огонь говорит: «Проходи, о верующий, ибо твой свет потушил мой пламень», – передаёт Мухаммед, речь которого разъясняет Руми: «Свет верующего гасит жар Огня: только противоположностью можно разрушить противоположность. В Судный день огонь будет противоположностью света, ибо первый проистекает от Ярости, второй же – от Мягкосердия. Если хочешь затушить огненное зло, затуши его водой Милости. В верующем найдёшь исток воды Милости: влага жизни – чистый дух праведного мужа» (М,2,1248-53); «Тайна Саламандры не позволит огню сжечь её... в огне ты обладаешь природой Саламандры!» (Д,23004;31667)² [С.118;212].

Результатом встречи с Всевышним будет «либо позорные тяжкие цепи наказания, либо радостное и благодарное приятие того, что обещал Бог. Если человек ожидает последнего, то через Коран и учение Пророка Мухаммеда, Бог возвращает к Нему путём, который гарантирует человеку вечное»³ и он достигает смысла своего существования на земле.

Для более глубокого уяснения смысла жизни с точки зрения ислама, рассмотрим концентрированно всю последовательность трансформации человеческой души, описанную выше, которая раскрывается при внимательном прочтении Корана.

¹ Вера в судный день / Ас-Салам. – 2006// Электронный ресурс: http://www.assalam.ru/lib/jizn_proroka007.shtml

² Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

³ Лоренс, Б.Браун. Исламские ответы на первый из «Больших Вопросов» в жизни, неизбежно задаваемые каждым человеком: “Кто нас создал”? /Б.Б.Лоренс, – 2008// Электронный ресурс <http://www.islamreligion.com/ru/articles/524/>

Из «состояния успокоения» (*нафс(ун) мутма'инна*), сотворённого Всевышним, человеческая душа, облачённая в тело, под воздействием суеты мира сего входит в состояние «души склонной ко злу» (*нафс(ун) аммааратун би-с-суу'и*), что соответствует качеству человека-забывшего (инсан), но при этом по милости Аллаха перспектива вспомнить своё первоначальное состояние остаётся и, в процессе праведной жизни, душа трансформируется в состояние «самоосуждающей, самообвиняющей» (*нафс(ун) ляwwаматун*), вставая на осознанный путь служения человека-ходящего (раджуль), которое, по милости Аллаха, приближает его к возможности возвращения души в своё первоначальное состояние «успокоения», соответствующее качеству человека-вспомнившего (башар). Не эта ли трансформация души является «ступенями» по «лестнице» Ислама, ведущей к «безопасности», «благополучию», «миру», «покою», «раю»?!

Таким образом, смыслом жизни с точки зрения ислама является возвращение к Аллаху и созерцания Его в результате достижения Ислама – фундаментального состояния души, характеризующегося единением с Всевышним и радостью самоисчезновения в Нём посредством:

- достойного прохождения всех посылаемых испытаний, несмотря на суетность и иллюзорность этого мира;
- «мощения широкой дороги по Мосту Сират» жизнью, полной осознанного служения и бескорыстного поклонения;
- возвращение (через ряд метаморфоз) души в первоначальное состояние «успокоения».

Такой вывод позволяет заключить, что Ислам, как состояние души успокоившейся, и есть Смысл Жизни!

Смысл жизни в Христианстве¹

Главным условием наличия смысла существования в христианской философии является вопрос о вере в Бога, понять который позволяет обращение верующих к Всевышнему со словами: «Премудрости наставник и смысла Податель». По одной только этой фразе становится ясным, что истинный смысл нашего существования может дать только Бог, наделивший нас по своей милости премудростью (на что обращается внимание и в Коране:

«Он дарует мудрость, кому пожелает. А тот, кому дарована мудрость, награждён великим благом» (Сура 2:269).

Смысл человеческой жизни открывается с первых же страниц Священного Писания, где говорится, что Бог сотворил человека по Своему образу и подобию.

«Сказал Господь, создадим человека по образу и подобию Нашему» (Быт.1:26), т.е. по образу и подобию Божию.

¹ Материал лекции взят из книги: Седанкина, Т.Е. Смысл жизни: теолого-синкретический взгляд (монография), 2-е изд. дополненное и переработанное / Т.Е.Седанкина. – Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 274с.

Но далее мы видим, что сотворил Господь человека по образу Своему, а уподобления он должен достигать сам:

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его...» (Быт. 1:27).

Христианский апологет и проповедник Священного Писания Климент Александрийский (150-215) разъяснял это следующим образом: «Образ дан человеку от начала, тогда как подобие будет им приобретено впоследствии через усовершенствование, которое понимается как путь осуществления этого образа, причём подобия человек может и не достигнуть. И это потому так, что уподобление требует труда, воли, подвига, веры, ведения»¹ [С.109,110]. На это же обращал внимание и Псевдо-Василий Великий (330–379): «Замысел [Божий] включал две вещи: «по образу» и «по подобию»; сотворение – лишь одну: «по образу»².

Что же подразумевается под «Образом» и «Подобием» Божиим? На этот вопрос находим ответ в книге Священника Андрея Лоргуса «Православная антропология»³, где автор приводит высказывания знаменитых мыслителей, философов, теологов, отцов церкви: «Как следует понимать то, что по образу Божию? Отнюдь не должно мыслиться здесь что-либо телесное или земное», – заявлял Псевдо-Василий Великий. Святитель Кирилл Александрийский чётко разъясняет, что «подобие это – не телесное, ибо Бог бестелесен... то, что человек создан по образу Божию другие проявления... имеет. Ведь в сравнении со всеми живущими на земле он один разумен... имеет способность ко всякой добродетели, воспринял начальство над всем земным по подобию и образу Божию. Итак, поскольку человек – разумное животное... то и говорится, что создан он «по образу Божию». Если же думаем, что по телесному виду понимается этот образ [Божий], то и неразумным животным ничто не мешает [тогда] быть сообразными Богу»⁴. Греческий христианский теолог, философ, ученый Ориген (185-254) указывал: «В человеке ясно познаются признаки образа Божия – не в чертах тленного тела, но в благоразумии духа, в справедливости, умеренности, в мужестве, мудрости, учении и во всей сумме добродетелей, которые Богу присущи субстанционально, а в человеке могут существовать через труд и подражание Богу»⁵ [С.213].

Таким образом, совершенно ясно, что под образом Божиим не подразумевается ничто телесное – *Образ Божий бестелесен* и познается как духовные способности человека, включающие в себя и умственные, и сердечные способности, и добродетели. Образ Божий заключается, прежде всего, в *разуме* и *свободной воле* человека. «Выражение: по образу – указывает на способность ума и свободы», – говорит св. Иоанн Дамаскин, продолжая:

¹ Керн, К. Антропология Святителя Григория Паламы / архимандрит Киприан (Керн), – С.109,110.

² Псевдо-Василий Великий, Против Евномия / В.Великий. т.5 § 29, – 772с.

³ Лоргус, А. Православная антропология. Курс лекций / Часть II. Природа человека Глава 8. Образ Божий / А.Лоргус / Вып. 1. – М.: Граф-Пресс, 2003. – с.166-185.

⁴ Лоргус, А. Православная антропология. Курс лекций / Часть II. Природа человека Глава 8. Образ Божий / А.Лоргус / Вып. 1. – М.: Граф-Пресс, 2003. – с.166-185.

⁵ Керн, К. Антропология Святителя Григория/ архимандрит Киприан Керн/ Паламы

«Бог есть Существо высочайше разумное и человек, как образ Его, обладает разумом. Бог есть Существо высочайше свободное и человек, как образ Его, обладает свободной волей. Подобие Божие заключается в *возможности уподобляться своему Создателю* через добродетельную жизнь. Сам Бог есть совершеннейшее и высочайшее Добро, и человек должен быть похожим на своего Создателя. «Выражение: по подобию – означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека»¹.

Церковь учит, что «*под образом Божиим, нужно разуместь данные Богом человеку силы души: ум, волю, чувство; а под подобием Божиим нужно разуместь способность человека направлять силы своей души к уподоблению Богу, – совершенствоваться в стремлении к истине и добру*»².

Сотворение по образу Божию было таким дарованием, которым Бог наделил только человека, и больше никого из всего видимого творения, так что он стал образом Самого Бога. «Человек поставлен отдельно от всего творения, будучи единственной тварью, которая способна сделаться богом», – говорил *Архимандрит Георгий (Капсанис)*, игумен обители Св.Георгия на горе Афон. Подобие же Божие зависит от направления душевных способностей и требует духовной работы человека над собою. «Получив образ, человек призван *стяжать подобие, достичь обожения*. Творец, Бог по природе, зовёт его стать богом по благодати. Дерзкой может показаться даже сама мысль, что цель нашей жизни заключается в том, чтобы стать богами по благодати, однако ни Священное Писание, ни Отцы Церкви не скрывают от нас этой цели»³[С.5-6].

Греческий православный философ и богослов *Яннарас Христос* (1935) указывает: «Понять, на какую высоту был поставлен Богом человек, нам помогает перевод греческого слова *eikona*. Еврейский термин *tselen*, переведенный на греческий как *eikona* (образ, икона), буквально означает: явление, предстательство, замена, равнозначность»⁴ [С.96]. Схиархимандрит *Иоанн (Маслов)* (1932-1991) пишет: «Образ Божий, вложенный Творцом в человека, был зеркалом, отражающим Создателя»⁵[С.172], потому предназначением человека в этом мире является очищение сердца и превращение его в отполированное зеркало, готовое принять совершенное отражение Бога. «О, я увидел свою красоту в Твоей Красоте! Я стал зеркалом только Твоего Образа» (Д,23677), – писал Джалал Ад-Дин Руми в «Диване» («Собрании стихов»), продолжая: «Чтобы изучить Твой Образ, мы должны быть не меньше, чем двойником» (Д,16516); «Я сказал своему сердцу: «Как поживаешь?» Оно ответило: «Увеличиваюсь, потому что, ей-богу, я – дом Его Образа» (Д,19817); «Когда Твой Образ входит в грудь влюблённого,

¹ Дамаскин, И, Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники / Преп. Иоанн Дамаскин. – М.: Мартис, 1997. – С.108.

² Об образе и подобии Божиим в человеке // Электронный ресурс: <http://www.nachala.ru/docs/981.htm>

³ Георгий, архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни / Архимандрит Георгий; пер. Ларионовой Н.Б. – Владимирская епархия, 2000. – 32с.

⁴ Яннарас, Х. Вера Церкви: Введение в православное богословие / Х.Яннарас; пер. с новогреч. Вдовиной Г.В., под ред. Кырлежева А.И. – М.: Центр по изучению религий, 1992. – 232с.

⁵ Маслов, И. Святитель Тихон Задонский и его поучение о спасении/ схиархимандрит Иоанн (Маслов). – М.: Самшит, 1995. – 512с.

светильники жизни наполняют дом его тела» (Д,5915); «Словно Иисус, Твой Образ входит в сердце для того, чтобы даровать новый дух, – словно Божественное Воскрешение, оно спускается на Моисея с горы» (Д.19466)¹[С.289-294].

Архимандрит Георгий в своей книге «Обожение как смысл человеческой жизни» утверждает: «Глубочайший смысл нашей жизни, та конечная цель, для которой наш Творец создал нас в *единении с Богом, в обожении*, как истинном единении»². Напомним, что воссоединение в единое целое (таухид), является так же стержневой, фундаментальной идеей Ислама. «Тот, кто сначала является образом, становится однажды Единением... Единение с Образом – возвышенная стоянка на Пути, но единение с Возлюбленным значительно выше её» (Д,13504) – говорит Руми. Таким образом, смыслом существования и первоначальной целью человеческой жизни является достижение Богоподобия. Но в чём же оно заключается?

На этот вопрос отвечает *Иеромонах Макарий (Лошкарёв)*: «Подобно тому, как Бог есть *Троица*: Отец, Сын и Святой Дух, так же и человек представляет собой троичный состав: ум, слово и дух. Также основополагающим моментом христианского учения о человеке является то, что человек изначально был создан целостным. Хотя его можно разделить на три составляющие части – дух, душа и тело, или, иначе говоря,– ум, сердце (сюда относятся чувства) и тело. Эти три составляющие части изначально были в человеке в полной гармонии. Человек был единой личностью, три составляющие в нем подчинялись одна другой. Но в *результате грехопадения*, о чём повествуется в Священном Писании и как толкуют многие святые Отцы, произошло разделение человека на эти три составляющие: ум стал как бы несколько отдельно, сердце отдельно и тело тоже отдельно. После грехопадения *образ Божий* в человеке был *искажён* и *путь* достижения этой великой цели *неимоверно усложнился*»³. Естественными последствиями этого искажения стали отделение человека от Бога, страдания и смерть. Ввиду этого искажения Христианство представляет человека как существо глубоко больное, разорванное, потому что эта *болезнь грехопадением* вошла не только в наших праотцев, но распространилась, как *наследственная болезнь* на всё человечество. Архимандрит Георгий заключает: «Великолепное творение Божие впало в *тяжкую болезнь*, болезнь к смерти. *Образ Божий* *искажился*. В падении человек потерял свойства, необходимые, чтобы идти к обожению. В этом состоянии тяжелейшей болезни, болезни к смерти, человек уже не может вернуться к Богу»⁴[С.4].

¹ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

² Георгий, архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни /Архимандрит Георгий; пер. Ларионовой Н.Б. – Владимирская епархия, 2000. – 32с.

³ Лошкарёв, М. Православная Церковь о смысле жизни/ Иеромонах Макарий Лошкарёв, 2008// Электронный ресурс: <http://www.russned.ru/russned/hristianstvo/pravoslavnyaya-cerkov-o-smysle-zhizni>

⁴ Георгий, архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни /Архимандрит Георгий; пер. Ларионовой Н.Б. – Владимирская епархия, 2000. – 32с.

Далее игумен обители Св.Георгия приводит следующие размышления: «Поскольку человек призван к осуществлению в себе подобия Божия, буквально созданный для того, чтобы стать богом, то, уклоняясь с пути обожения, он естественно *чувствует пустоту внутри*, будто что-то не так» [там же]. Это состояние В.Франкл назвал «*экзистенциальным вакуумом*», «переживанием бездны», «душевно-духовной пустотой и глубинной скукой», приходящей в результате переживания безбудущности, отчаяния по поводу потери ценности собственного бытия ввиду ненайденности смысла жизни.

Вот как описывает внутренние переживания человека, испытывающего экзистенциальный вакуум Архимандрит Георгий: «Он не наслаждается глубоким счастьем, даже если ему удаётся заполнить эту *внутреннюю пустоту* чем-то ещё. Он может «заморозить» себя, погрузившись в мир собственных иллюзий, но и тогда он останется таким же маленьким и ограниченным; и его мелочный мирок поработит его и станет ему тюрьмой. В этой тюрьме он устроит всё так, чтобы почти никогда не иметь тишины, не оставаться наедине с собой. С помощью шума, эмоционального напряжения, телевидения и радио, информации обо всём чём угодно – а иногда при помощи наркотиков – человек отчаянно старается забыть, не думать, не беспокоиться, не вспоминать: что он сбился с пути, ушёл далеко от цели [там же]. Одиночество, отчуждение, бегство от угнетающей реальности в мир наркотических иллюзий, изнурительная рутинная сизифова труда приводит человека к беспричинному *внутреннему томлению*, глубинной тревоге, тотальному недовольству бытием, т.к. ничто не в силах дать ему полного умиротворения, до тех пор, пока он не найдёт нечто иное, большее в своей жизни, что-то подлинно исполненное красоты и творческой силы. «*Душа человека, созданного по образу и подобию Бога, стремится к Нему, тоскует по единению с Ним. И нет ей покоя, пока не найдёт человек Бога и не соединится с Ним, сколь бы высока ни была его жизнь и многочисленны добрые дела его – потому что Сам Бог Святой вложил в него эту святую жажду, этот божественный эрос, это священное вожделение обожения, единения с Богом*» [там же]. Эта исконно-врождённая, естественно-неприобретённая потребность, вложенная в человека Всевышним во время творения Адама, сопутствующая ему с самого рождения, в Исламе названа фитрой, о чём подробно было изложено в зан.1. «Внутри человека насаждена сила вожделения, данная Создателем для того, чтобы любить истинно, сильно, самозабвенно – как Сам Святой Творец, влюблённый в творение, в мир Свой. Человеку дана сила влюбиться в Бога, возжелать Его всей крепостью святого вожделения. Не имей он в себе образа Божия, его поиск Первообраза был бы бесплоден. Каждый из нас облечён образом Божиим, имеет Первообразом Бога. Образ стремится к Первообразу, и только когда находит Его, упокоивается в Нём» [там же С.10].

Попробуем описать это прекрасное состояние Единения: «Ты никогда больше не останешься один. Что бы ты ни делал, где бы ни был, Мы всегда вместе с тобой. Твоя Семья рядом, ближе, чем ты себе можешь вообразить. Мы

в твоём дыхании, в твоём сердцебиении, Мы на каждой твоей реснице. Наше прикосновение ты чувствуешь на своих губах, произнося Наши Речи. Наше прикосновение ощущаешь на главе своей, когда Лучи Божественных вибраций вливаются через Его посланников. Наше прикосновение ты ощущаешь в сердце, когда оно расширяется от Любви настолько, что может вместить в себя все миры. Мы говорим с тобой через всё, что тебя окружает. Знаки, знаки, знаки... Вся жизнь твоя – череда последовательных событий, отмеченных в Книге Жизни знаками, которые ты читаешь как внешним, так и внутренним чувством. Мы во всём. Ты вдыхаешь Наше присутствие, ты излучаешь Наши Световые Потоки, ты движешься в невидимых водах Великого Вселенского Водоёма. И всё зависит только от умения всё это воспринять. И всё, ты у Цели! Тебе некуда больше спешить, не нужно искать путей, сбиваться и находить вновь. Ты достиг своей Вечной Обители. По Сути, ты никогда и не покидал Её, но затворил ставни своего сознания, заблудился, запямятовал. Но проблески той Памяти не давали тебе покоя. Ты искал, искал, спотыкался, падал, но не терял Надежды ни на миг. И вот Это произошло. Ты остановился и понял, что ты там, где должен быть, что твои поиски не напрасны, что всё сокрыто в тебе, всё Мироздание, потому что ты и есть Оно! Вы – Единое Целое и были этим Целым изначально. Наконец-то после долгого пути ты ощутил вкус блаженного Единения и Растворения. Не утрей приобретённого. Храни этот Бриллиант в своём сердце. Ведь нет ничего слаще от приобретения Искомого, и нет ничего горче от Его утери. Ты нашёл Его, помоги же и другим. И помни, Мы всегда с тобой, всегда рядом, Мы в твоём сердце и наблюдаем...»¹[С.285].

Однако достичь подобного состояния Единения и Растворения во Всевышнем крайне сложно, т.к. *болезнь разделения* значительно отклонила человека от цели, которая была ему предначертана Богом. То есть цель, конечно, не изменилась – изменились пути к этой цели. «*Цель христианской жизни, по большому счету, можно сказать, заключается в одном – борьба с хаотическим состоянием, в которое попал человек в результате такого расстройства. Цель христианской жизни, вообще христианства, – избавить человека от этих страданий*»².

Потому главной задачей человека, в христианском понимании, становится *избавление от греха* как источника всех зол, мешающего человеку приобщаться к Божественной любви, на что указывал *архиепископ Сергей (Страгородский)* (1867-1944): «...Сущность, смысл и последняя цель спасения человека состоит в *избавлении его от греха* и в даровании ему вечной святой жизни в общении с Богом»³[С.150]. «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти. В уме своём вижу удовольствие служить закону Божьему, в

¹ Седанкина, Т.Е. Послание Единения/ Голос сердца ч.2/ Татяна Светлая. – Казань: Изд-во «Отечество», 2011. – 332с.

² Лошкарёв, М. Православная Церковь о смысле жизни/ Иеромонах Макарий Лошкарёв, 2008// Электронный ресурс: <http://www.russned.ru/russned/hristianstvo/pravoslavnaya-cerkov-o-smysle-zhizni>

³ Страгородский С. Православное учение о спасении / архиепископ Сергей Страгородский, – М.: Иосифо-Волоцкий монастырь; Просветитель, 1991. – 267с.

членах моих вижу иной закон, воюющий против закона ума моего», – восклицал *апостол Павел*.

Архимандрит Георгий указывал, что человеческое естество нуждается в *новом корне*, либо, как неустанно повторял в своих двестишестидесяти Руми, в возрождении корня, изначально дарованного Господом: «Ты хранишь сокровищницу Божьего Света. Так приди же, вернись к основанию корня своей собственной самости! Открой свои внутренние глаза и приди, вернись к основанию корня своей собственной самости!» (Д, 120). Помочь же в этом нелёгком возрождении может только «новый человек, «здоровый» – способный вернуть человеческой воле обращённость к Богу. Новым корнем человеческого естества, Новым Человеком стал *Богочеловек Иисус Христос* – Сын Божий и Слово Божие – воплотившийся чтобы положить новое начало, новую закваску человечества»¹.

Святитель Феофан разъясняет, что Господь помогает человеку вернуть себе Образ Божий: «Бог пожалел нас и не хотел, чтоб мы были вне Его, оставались в отпадении, а благоволил изобрести способ воссоединения, который состоит в том, что Сын Божий и Бог пришёл на землю и воплотился, и в своём лице соединил человечество с Божеством, и через то всем нам дал возможность соединиться через Него с Богом»² [С.662]. Это боговоплощение и понадобилось для того, чтобы *исцелить* человеческое естество от своего *болезненного греховного состояния*. «Он воспринял на Себя повреждённое грехом человеческое естество и соединил его с божеством. В результате, пройдя через всю человеческую жизнь, начиная от Своего Рождества через зрелый возраст до самой смерти, Он освятил всю человеческую жизнь, всё человеческое естество»³.

Таким образом, благодаря Иисусу Христу у человечества вновь появилась возможность достижения *образа* и *подобия* Божьего, но при определённых условиях.

Условия достижения обожения

Одним из главных условий достижения образа и подобия Божьего является осознание того, что смыслом *этой жизни* является развитие души, *подготовка её к рождению* в новую, несравненно более прекрасную *жизнь в вечности* (главный признак трансцендентного подхода к проблеме смысла, о чём речь шла и на предыдущей лекции:

«Знайте, что жизнь этого мира есть забава, пустое украшение, чванство и желание увеличить одни перед другими ваше имущество и число детей» (Сура 57:20).

Русский богослов, профессор Московской Духовной Академии и Семинарии А.И.Осипов (1938) утверждает: «Настоящая (земная) жизнь

¹ Георгий, архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни / Архимандрит Георгий; пер. Ларионовой Н.Б. – Владимирская епархия, 2000. – 32с.

² Мудрые советы святителя Феофана из Вышенского затвора / сост. протоиерей Алексей Бобров. – М.: Московский Сретенский монастырь, 1999. – 701с.

³ Лошкарёв, М. Православная Церковь о смысле жизни/ Иеромонах Макарий Лошкарёв, 2008// Электронный ресурс: <http://www.russned.ru/russned/hristianstvo/pravoslavnaya-cerkov-o-smysle-zhizni>

является не самодовлеющей ценностью, но *необходимым условием*, преходящей формой бытия личности для достижения ею совершенной жизни в Боге»¹. *Феофан Затворник* (1815-1894) говорил: «Цель жизни... надо определенно знать. Общее положение такое, что как есть *загробная жизнь*, то цель *настоящей жизни*, всей, без изъятия, должна быть там, а не здесь». Блаженный Старец схимонах *Паисий Святогорец* (1924-1994) отмечал: «*Этот век* не для того, чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и перейти в иную жизнь. Поэтому перед нами должна стоять следующая цель: *приготовиться* так, чтобы, когда Бог позовет нас, уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть с Ним всегда»². Таким образом, подлинный, а не иллюзорный, смысл имеет только та «жизнь, которая вводит нас в вечность Бога и соединяет с Ним – единственным Источником нескончаемых радостей, света и блаженного покоя»³. «*Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек*» (Ин.11:25). Вхождение это, начинаясь еще на земле, становится действительностью через веру в Того, Кто есть «*путь и истина, и жизнь*» (Ин.14:6). Как видно из приведённых цитат, на разделение жизни на «*поюстороннюю*» и «*по ту сторону мира*»⁴ указывают многие богословы и философы, рассматривая их не в отрыве одна от другой, а в единстве, целостности. Такое мироощущение наполняет жизнь человека новым высшим смыслом и мир более не представляется ареной бессмысленного круговорота страданий и смертей. Для христианина каждое действие, происходящее в мире, наполнено смыслом, во всём он видит Промысел Божий, ведущий его к спасению, к жизни вечной, что в полной мере соответствует Исламской традиции.

Не менее важным условием для обожения является *смирение*, а именно – признание того, что *смысл нашей жизни заключён не в нас*, а в нашем Отце, Создателе и Боге. «Даже для того, чтобы просто осознать, что смыслом жизни является ни что иное как обожение, нужна известная доля смирения. А как иначе мы согласимся увидеть свою жизненную цель вне нас самих – не в себе, а в Боге?»⁵. Смирение состоит в ощущении величия и бесчисленных благодеяний Божиих и в отречении от всех собственных достоинств, что влечёт за собою в душу мир, тишину, безмолвие, так как смирение открывает сердце Богу. В.Н.Духанин⁶, обобщивший духовный опыт епископа

¹ Осипов, А.И. Православное понимание смысла жизни / А.И.Осипов/ Апология здравого смысла. – Киев, 2001// Электронный ресурс: <http://www.benjamin.ru/logos/osipov/0001.html>

² Езнепидис, А. (Блаженный старец Паисий). Труды, главы из книг и фрагменты / Православие и мир/ Блаженный старец Паисий // Электронный ресурс: http://www.pravmir.ru/cat_index_80.html

³ Гумеров, И. В чем смысл жизни? / Иеромонах Иов, 2005// Электронный ресурс: <http://www.pravoslavie.ru/sm/6624.htm>

⁴ Герасимов, Д.Н. Христианство и наука / Д.Н.Герасимов// Наука и религия в современном мире: необходимость диалога (Тематический сборник). – Уфа, 2004.

⁵ Георгий, архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни /Архимандрит Георгий // Электронный ресурс: http://www.hesychasm.ru/library/now/b_theosis.htm#9

⁶ Духанин, В.Н. Святоотеческая традиция умного делания в духовном опыте Святителя Игнатия, епископа Кавказского: дис. ... канд. богословия/ В.Н.Духанин. – Сергиев Посад, 2000// Электронный ресурс: <http://www.pravlib.narod.ru/nravstven7.html>

Православной Российской Церкви, богослова, ученого и проповедника, Святителя Игнатия (Брянчанинова) (1807-1867) выявил, что Св.Игнатий противопоставлял *истинное смирение*, «сосредоточившее надежду свою в Боге, отрешившееся от всякой самонадеянности и от надежды на человеков»¹ [С.265-266] и *лицемерное смирение*, одержимое гордостью: «*Ложное смирение* видит себя смиренным: смешно и жалостно утешается этим обманчивым, душепагубным зрелищем»² [С.279]. Правилам различения истинного от ложного смирения учит Преподобный Исаак Сирий (сер.VI в.-550): «Совершенно смиренномудр тот, кто не имеет нужды мудрованием своим изобретать способы быть смиренномудрым, но во всём этом совершенно и естественно имеет смирение без труда; и хотя приял он в себя некое дарование великое и превышающее всю тварь и природу, но на себя смотрит, как на грешника, на человека, ничего не значащего, и презренного в собственных своих глазах»³. «*Благодатное смирение* невидимо, как невидим – податель его Бог. Оно закрыто молчанием, простотою, искренностью, непринужденностью, свободою... Смирение – залог в сердце, святое, безымянное сердечное свойство, Божественный навык, рождающийся неприметным образом в душе... Водимый смирением, чем более богатеет добродетелями и духовными дарованиями, тем делается скуднее, ничтожнее пред собственными взорами. Это – естественно. Когда человек не вкусил ещё высшего добра, тогда собственное его добро, осквернённое грехом, имеет пред ним цену. Когда же он причастится добра Божественного, духовного, тогда без цены пред ним его добро собственное... И именно достигший смирения достиг правильной, святой любви к Богу и ближним, рождающейся из страха Божия, выражающейся в верности всем заповедям Христовым»⁴ [С.538-539;58;67], – заключает Святитель Игнатий.

Научившись истинному смирению, человек начинает труд по исполнению святых Христовых Заповедей в своей повседневной жизни с покаянием и великим терпением, ради очищения от страстей, искоренению которых способствует «*аскетическое делание*»: «Нужно большое усилие, чтобы мало-помалу очистить от камней и терний страстей невозделанное доселе поле нашего внутреннего человека и духовно возделывать его так, чтобы семя слова Божия могло упасть на него и принести плод. Великое *самопринуждение* необходимо каждому для всего этого»⁵ [С.18], – говорит Георгий архимандрит. Потому Господь и сказал: «*Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его*» (Мф.11:12).

¹ Брянчанинов, Д.А. Приношение современному монашеству/ Святитель Игнатий, – СПб., 1867. – 489с.

² Иерусалимский, И. О трезвении и молитве // Добротолюбие. Т. 3./ Исихий Иерусалимский, – Изд-во Св.-Троицкой Сергиевой лавры, 1993. – 180с.

³ Духанин, В.Н. Святоотеческая традиция умного делания в духовном опыте Святителя Игнатия, епископа Кавказского: дис. ... канд. богословия/ В.Н.Духанин. – Сергиев Посад, 2000// Электронный ресурс: <http://www.pravlib.narod.ru/nravstven7.html>

⁴ Брянчанинов, Д.А. Аскетические опыты/ Святитель Игнатий/ в 2 т. – Т.1. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 816с.

⁵ Георгий, архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни /Архимандрит Георгий // Электронный ресурс: http://www.hesychasm.ru/library/now/b_theosis.htm#9

В «Аскетических опытах» Святитель Игнатий разъясняет аскетическое учение, аспекты которого названы им «умным деланием», которое, «подобно прекрасно созданной оранжерее, возвращает цветы души». Приведём некоторые аспекты «умного делания», выделяемые Св.Игнатием:

– *Участие в благодатной жизни Церкви*, приобщающее к Христу, т.к. Церковь есть Тело Христово. «В храме мы и молимся, и назидаемся, и очищаемся от грехов, и сообщаемся с Богом... В храме совершается молитвенное восхождение к Богу, а молитва являет основной вид умного делания. Еще более способствует умному деланию, при участии в богослужениях, участие в святых Таинствах, в которых всем существом нашим усваивается благодать Святого Духа»¹ [С.231].

– *Устроение своей жизни в соответствии со святоотеческим преданием*: «Учение святых Отцов Церкви – верно: оно – учение Святого Духа. Умоляю Вас, держитесь этого учения! Оно будет руководить Вас к блаженной вечности»² [С.421].

– *Исполнение евангельских заповедей*, включающих в себя все добродетели. Как пишет свт. Игнатий, Христос узревается только в Евангелии: «Желающий узреть Христа, да очистит ум и сердце покаянием! Он узрит в Евангелии Христа, истинного Бога Спасителя падших человеков; узрит в Евангелии, какие свойства должен иметь ученик Иисуса, призванный научиться кротости и смирению у Самого Господа. В этих Богоподражательных добродетелях он найдёт блаженный покой душе своей»³ [С.410]. «Исполнение заповедей открывает в человеке падшесть естества, внутреннюю неустроенность, которых он доселе не видел, рождает в нём плач к Богу. Именно от этого видения рождается в душе христианина нищета духовная, сердце сокрушённое и смиренное» [там же С.109]. Святитель указывал на теснейшую связь исполнения заповедей Евангелия и молитвы: «Исполнение Евангельских заповедей настраивает ум и сердце к чистой, исполненной умиления молитве, а истинная молитва направляет мыслить, чувствовать, действовать, по заповеданиям Евангелия» [там же С.145-146].

– *Молитва* – как основной вид умного делания, очищая сердце, разжигая искры Божественной Благодати, является необходимым условием достижения состояния Богоподобия. «Нам необходима молитва: она усваивает человека Богу. Без неё человек чужд Богу, а чем более упражняется в молитве, тем более приближается к Богу»⁴ [С.140-141]. Однако не каждая молитва может приблизить человека к Богу. Если во время неё плотские влечения и помышления сердца и ума не будут обузданы, то такая молитва будет *бесполезной*, став лишь «развлечением и отягчением мыслей, холодностью,

¹ Брянчанинов, Д.А. Аскетические опыты: В 2 т. – Т.1./ Святитель Игнатий, – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 816с.

² Брянчанинов, Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского /Аскетические опыты. Т. I. / Святитель Игнатий, – М., 1993. – 480с.

³ Святитель Игнатий (Брянчанинов) Аскетические опыты: В 2 т. – Т.1. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 816с.

⁴ Брянчанинов, Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского /Аскетические опыты. Т. I. / Святитель Игнатий, – М., 1993. – 480с.

ожесточением сердца, суетными и греховными мечтами, непрестанно возникающими в воображении»¹ [С.103;358]. Кто же может научить человека правильной молитве? Ответ на этот вопрос находим у Св.Игнатия: «У истинной молитвы истинный учитель – один Бог, святые учителя – человеки дают только начальные понятия о молитве, указывают то правильное настроение, при котором может быть сообщено благодатное учение о молитве доставлением вышеестественных, духовных помышлений и ощущений. Эти помышления и ощущения исходят из Святого Духа, сообщаются Святым Духом» [там же С.237]. Потому правильной молитве можно научиться только на личном опыте, в личном молитвенном обращении к Богу: «Молитве нельзя обучиться со слов, лишь Господь подаёт нам правильную молитву, когда мы стараемся обрести её и постоянно пребывать в ней. И когда молитве приобщится наша личная жизнь, тогда она, молитва, становится *зеркалом нашего духовного преуспеяния* [там же С.257]. «Зеркалом духовного возрастания», «обнаружением душевного устройства» называл молитву и христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря, Св. Иоанн Лествичник (525-602). Научившись молиться правильно, мы должны молиться постоянно, т.к. «молитва всегда нужна и полезна для человека: она содержит его в общении с Богом и под покровом Бога» [там же С.326], о чём учат фактически все святые отцы. «Нам, легко склоняющимся ко всякому злу, открытым влиянию падшего мира и падших ангелов, необходимы общение с Богом и покров Бога постоянные, и потому молитва наша должна быть постоянной»², – пишет В.Н.Духанин. «В безмолвной комнате с тихой лампадой перед иконами, удалившись – насколько возможно – от всего отвлекающего и дав себе некоторый отдых от мыслей, христианин может *сойти умом в сердце*, повторяя молитву – Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Какой тишиной и силой наполняется душа от мира Божия! Какой чудной поддержкой на весь день оказывается такая молитва христианину, сохраняя его в глубоком мире, вне раздражения и тревоги. Она приводит все силы души в гармонию и единство. По учению Святых Отцов, «да придет Царствие Твоё» в молитве Господней означает «да придет Благодать Святого Духа», а к кому Его Благодать приходит, того она обожает»³, потому то *Серафим Саровский* и определял смысл жизни христианской в стяжании Духа Святого: «Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого».

– *Благодушное терпение теснот, лишений и скорбей* – ещё одно умное делание, являющееся важным условием достижения состояния обожения, а так же приготовления к «настоящей жизни по смерти». «Кто взглянет, или

¹ Брянчанинов, Д.А. Аскетическая проповедь / Святитель Игнатий Брянчанинов, – М.: «Паломникъ», 2002. – 624с.// Электронный ресурс: <http://lib.rus.ec/b/187529/read>

² Духанин, В.Н. Святоотеческая традиция умного делания в духовном опыте Святителя Игнатия, епископа Кавказского: дис. ... канд. богословия/ В.Н.Духанин. – Сергиев Посад, 2000// Электронный ресурс: <http://www.pravlib.narod.ru/nravstven7.html>

³ Георгий, архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни /Архимандрит Георгий // Электронный ресурс: http://www.hesychasm.ru/library/now/b_theosis.htm#9

будет смотреть на земную жизнь такими глазами, тот не станет убиваться, не видя в своей жизни широты и простора... а возревнует об одном, как сделать, чтобы теснота принесла наилучший плод, вкушение которого отсрочивается до будущей жизни»¹ [С.382-383]. О терпении теснот и скорбей Святитель Игнатий пишет следующее: «Искушения и скорби ниспосылаются человеку для его пользы: образованная ими душа делается сильною, честною пред Господом своим. Если она претерпит всё до конца в уповании на Бога, то невозможно ей лишиться благ, обещанных Святым Духом и совершенного освобождения от страстей»² [С.351]. Согласно Св. Иоанну Лествичнику, «нам потребны непрестанные скорби, пока бесчувственное сердце не придёт в чистоту»³ [С.17]. Преподобный Исаак Сириин учит: «Кто уклоняется от скорбей, тот вполне разлучается, несомненно, и с добродетелию. Если возделываешь добродетели, то предай себя на всякую скорбь. Ибо скорби рождают смирение... Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости»⁴ [С.149]. Преодолевая скорби, человек укрепляется в предании себя воле Божией, от чего ослабевают душевные страсти, тщеславие и самомнение. «Вслед за скорбями Господь всегда посылает утешение, и это рождает живую веру в Бога, Который неусыпно печётся о спасении каждого человека»⁵, – пишет В.Н.Духанин. *Страдания* помогают человеку восходить к Богу, в значительной степени воспитывая душу, уча её не прилепляться к миру сему, а, уже живя на земле, душой стремиться к непреходящим благам будущей жизни, внутренне очищая Образ Божий, заложенный в нём изначально. Именно страдания, которые в большей или меньшей степени посылаются каждому из нас, как ничто другое помогают нам понять, что *все блага нашего мира – призрачны и непрочны*, и жить ради стяжания этих благ – бессмысленно. Русский философ-публицист, князь Е.Н.Трубецкой (1863-1920) писал о смысле страданий: «Благополучие всего чаще приводит к грубому житейскому материализму. Наоборот, духовный и в особенности религиозный подъем обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний. Глубочайшие откровения *мирового смысла* связываются с теми величайшими *страданиями*, которыми пробуждается и закаляется сила духа»⁶.

Таинство покаяния – одно из условий врачевания от болезненного состояния, в которое впал человек в результате грехопадения, являющееся по

¹ Мудрые советы святителя Феофана из Вышенского затвора / Сост. протоиерей Алексей Бобров. – М.: Московский Сретенский монастырь, 1999. – 701с.

² Брянчанинов, Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского /Аскетические опыты. Т. I. / Святитель Игнатий, – М., 1993. – 480с.

³ Лествичник, И Лествица или Скрижали духовные / Иоанн Лествичник// Электронный ресурс: <http://lib.rus.ec/b/130667>

⁴ Исаак Сириин, И. Слова подвижнические/ св. Исаак Сириин, – М.: 1858. – 615с.// Электронный ресурс: <http://lib.rus.ec/b/148971>

⁵ Духанин, В.Н. Святоотеческая традиция умного делания в духовном опыте Святителя Игнатия, епископа Кавказского: дис. ... канд. богословия/ В.Н.Духанин. – Сергиев Посад, 2000// Электронный ресурс: <http://www.pravlib.narod.ru/nravstven7.html>

⁶ Трубецкой, Е.Н. Смысл жизни / князь Е.Н.Трубецкой, – Берлин: Слово, 1922. – 282с.

словам князя Е.Трубецкого «духовной лечебницей»¹, т.к., проявляясь в виде совести – остатком первобытной непорочности человека, позволяет осознать скорбь по её утрате. Но для того, чтобы исцелиться, надо, прежде всего, почувствовать свою болезнь и познать нужду во враче, т.е. *признать свою греховность* (подобно метаморфозам души, рассматриваемым на предыдущей лекции) только когда «душа, склонная ко злу», вспомнит свою изначальную природу и осознает тяжесть своего падения, упрекая и осуждая себя, переходя в состояние «души самообвиняющей», возможно вступление ею на «путь исцеления»). Без этого человек болен безнадежно и находится в горделивом самообольщении. «Враг душ человеческих многих обольстил подделкой под истинное покаяние. Склониться на колени и поплакать, как другие, не сложно, тем более, когда кающихся много. Но без внутреннего осуждения греховной жизни, без сокрушения духа, без пробуждения совести, которую обличает Дух Святой, покаяние будет ложным, и человек впадет в заблуждение»². Потому Св. Игнатий обращает внимание на то, что «в нашем состоянии падения и удалённости от Бога, единственно дозволенным сердцу чувством в душевном делании должно быть чувство нашей падшести, чувство покаяния, печали о грехах»³ [С.247]. Причём «зрение греха своего и рождаемое им покаяние суть делания, не имеющие окончания на земле, т.к. «зрением греха возбуждает покаяние; покаянием доставляется очищение; постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всём существе человеческом, которых оно прежде, в омрачении своём, совсем не примечало»⁴. В буддийских притчах так же находим пример важности раскаяния, как врачевания греха: «Если содеявший зло человек осознает свою ошибку, раскается и будет делать добро, сила наказания истощится постепенно, подобно болезни, постепенно теряющей своё губительное воздействие по мере испарины больного»⁵ [С.107]. «Покаяние есть корабль души, на котором она переплывает и спасается в мысленном море греха»⁶, – говорил сирийский религиозный писатель преподобный *Исаак Сириянин* (VII в.). «Покаяние есть сознание своего падения, соделавшего естество человеческое непотребным, осквернённым, и потому постоянно нуждающимся в Испытателе. Христос – врач наших немощей. Но Он ждёт обращения к Нему, ждёт признания от нас в своих грехах и тогда Он снимает

¹ Таинство Церкви – смысл Таинства Покаяния// Электронный ресурс: http://hristianstvo.dljavseh.ru/Tainstva_cerkvi/Smysl_Tainstva_Pokajaniya.html

² Храпов, Н.П. «Должно вам родиться свыше» (Иоан. 3:7)/ Н.П.Храпов// Вестник истины. – 1999. – № 1// Электронный ресурс: <http://rusbaptist.stunda.org/rozhdsvyshe.htm>

³ Брянчанинов, Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского /Аскетические опыты. Т. 1. / Святитель Игнатий, – М.: «Паломникъ», 1993. – 480с.

⁴ Брянчанинов, Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского /Аскетические опыты. Т. 2. / Святитель Игнатий, – М.: «Паломникъ», 2001// Электронный ресурс: <http://lib.rus.ec/b/185419/read>

⁵ Рокотова, Н. Основы буддизма/ Е.И.Перих, 1926. – 107с.// Электронный ресурс: <http://www.roerich-izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm>

⁶ Сириянин, И. О Божественных тайнах и о духовной жизни / Преподобный Исаак Сириянин / Новооткрытые тексты. Предисловие, перевод с сирийского, примечания и послесловие иеромонаха Илариона (Алфеева). – М.: Изд. Зачатьевский монастырь, 1998.

их с нас и даёт силу бороться с грехом»¹ [С.383]. Но покаяние – не только сознание своей греховности, не только раскаяние, покаяние – это проявление *воли к исправлению*, желание и твёрдое намерение, решимость бороться с дурными склонностями. «Покаяние даётся не для потакания греху, нам нельзя, признав себя грешными, сидеть, сложа руки» [там же С.384], – указывает Святитель Игнатий. Покаяние – это изменение образа жизни. Не просто одноразовое очищение себя от какого-то греха, а изменение всего себя. «Если человек воистину желает достигнуть неизменного пребывания с Богом, он должен очищать себя, потому что «Господь чист» (1Ин.3:3)².

Смыслом воссоединения человека с Богом, по убеждению Е.Трубецкого, является полное внутреннее преодоление тварного эгоизма, отказ от собственной воли и полная, *беззаветная отдача себя Богу*, т.к. согласно «Закону Жертвы»³, описанному Анни Безант (1847-1933), дух живёт и побеждает благодаря *духовной жертве*. Вот почему Иисус провозглашает:

«Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную» (Иоанн 12:25).

«Жертва есть излияние жизни на пользу других, и этот закон раскрывающегося Духа есть та основа, на которой строятся и которая поддерживает миры», – разъясняет А.Безант, продолжая: «Быть носителем Его света, посланником Его сострадания, работником в Его царстве – вот жизнь, которую стоит прожить. Ускорить человеческую эволюцию, служить Благому Закону, приподнять тяжелую ношу мира – вот что составляет радость Самого Господа... Дух является родником, питаемым из неистощимого источника, и чем более из него изливается, тем более и вливается в него» [там же], потому сказано: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35). Действие человека тогда рассматривается как *жертвоприношение*, когда делающий ничего не ищет и не желает лично для себя, осознавая, что является лишь посредником: «вот, иду исполнить волю Твою, Боже» (Евреям, 10:9), тем самым предоставляя тело своё в «жертву живую, святую, благоугодную Богу» (Римлянам 12:1).

Примером решимости не иметь собственной жизни, а жить исключительно жизнью Божественной, является *совершенная жертва* совершенного Человека – Иисуса Христа. Именно через Его жизненный подвиг, рождение, жизнь, страдание на кресте и смерть, человеческое естество обрело возможность полного и совершенного соединения с Богом.

Однако духовное самопожертвование, показанное всему человечеству Христом, ни в коей мере не следует путать с его искажённым пониманием, результатом которого являются массовые или индивидуальные суицидальные действия, во всех религиях считающихся великим грехом. «Добровольная смерть Богочеловека именно и означает *восстановление связи человека с*

¹ Брянчанинов, Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского /Аскетические опыты. Т. I. / Святитель Игнатий, – М., 1993. – 480с.

² Значение покаяния и примеры его/ Современная практика Православного благочестия// Электронный ресурс: <http://www.12urokovpravoslavia.ru/urok6/1pestov.htm>

³ Безант, А. Братство религий/ Анни Безант// Электронный ресурс: <http://www.koob.ru/theosophy/>

вечной жизнью, возвращение человеческого естества к той *жизни, которая не умирает*. Но эта божественная жизнь есть полнота, а полнота не мирится со смертью. Не какая-нибудь часть человеческого существа должна ожить в этой полноте, а весь человек – и дух, и тело. Вот почему необходимым последствием этой смерти является воскресение Христа, поправшего смертью смерть. *Тварь, вернувшаяся к Источнику Жизни, – оживает*». Жизнь Богочеловека, Его страдание, смерть и воскресение, – всё тут связано неразрывной логической цепью. Это и есть *логика мирового смысла*¹ [С.67].

Бог воплотился для того, чтобы исцелить человека, или, как говорили святые Отцы, «*Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом*» или «*Бог очеловечился, чтобы человек обожился*»². Это обожение есть не что иное, как приближение, уподобление Богу, то, к чему человек призван. И конечная цель человека – не просто упорядочение своей жизни, а в первую очередь *обожение и богоуподобление*³. «Когда надежда обожения ведёт нас по жизни, а подобно и друг друга мы видим как призванных стать богами,... преодолевая обыденную антропоцентричность падшего человеческого сознания, мы подлинно *становимся личностями, делаемся собственно человеками*»⁴, говорит архимандрит Георгий.

Пока мы не выйдем из эгоцентричной ограниченности своего «я», мы лишь индивидуумы – не личности.

Когда человек пойдёт по *пути обожения* (с помощью Благодати Божией, прилагая все свои усилия), в тот момент, когда он вырвется из замкнутости своего индивидуального бытия, всё больше отдавая себя Богу и ближним, тогда в нём *рождается личность* и только тогда он удостоивается высокого звания – Человек. Ведь недаром Диоген ходил среди белого дня с зажжённым фонарём в поисках Человека. Вот как описывает это великое событие Георгий Архимандрит: «Мы обретаем самих себя там, где наше «я» встречает «Ты» Бога и «ты» ближнего – потому что именно в общении обожения, ради которого мы и созданы, мы только и можем раскрыться полностью, открыться и насладиться друг другом чисто, не эгоистично»⁵.

«В Боге нет двойственности. В Его присутствии «Я», и «мы», и «ты» не существует. «Я», и «ты», и «мы», и «Он» становятся Одним, поскольку в Единении нет различия. Поиск и Путь, и Искатель становятся Одним!»⁶ [С.155], – пишет персидский поэт Махмуд Шабистари. Таким образом, человек, воссоединяясь с Богом, восстанавливает нарушенную грехопадением *целостность своего существа*, достигая полноты и совершенства своей человеческой жизни, становясь Богочеловеком.

¹ Трубецкой, Е. Смысл жизни / Е.Трубецкой. – Берлин: Слово, 1922. – 282с.

² Капсанис, Г. Бог стал человеком, чтобы человек стал богом/ Архимандрит Георгий (Капсанис), Изд-во: ДарЪ

³ Лошкарёв, М. Православная Церковь о смысле жизни/ Иеромонах Макарий Лошкарёв, – 2008 // Электронный ресурс: <http://www.russned.ru/russned/hristianstvo/pravoslavnaya-cerkov-o-smysle-zhizni>

⁴ Георгий, архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни /Архимандрит Георгий; пер. Ларионовой Н.Б. – Владимирская епархия, 2000. – 32с.

⁵ Георгий, архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни /Архимандрит Георгий; пер. Ларионовой Н.Б. – Владимирская епархия, 2000. – 32с.

⁶ Из реки речений. Суфийские афоризмы и истории. М., «Приселье», 1999. – 168с.

Примером достижения состояния богоподобия является Иисус Христос, названный Сыном Божьим именно благодаря этому состоянию. Не следует ли из этого, что все мы можем стать Сынами Божьими? В Библии недвусмысленно заявляется: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы (Пс. 81:6); «... не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (Иоанн 10:34); «Тогда человек спросил: Почему ты говоришь «сын Бога»? Разве есть только один сын? И сказал Иисус: Все люди – Божьи сыновья по рождению. Бог есть Отец человечества. Но не все сыновья Бога по вере. Тот, кто одержит победу над своим «я», есть сын Бога по вере, и тот, кто говорит с тобой, победил, и он зовётся сыном Бога, ибо он – образец для сынов человеческих. Тот, кто верит и выполняет волю Бога, есть сын Бога по вере»¹ [Леви 24;139:5-8].

О братья, – так сказал я, – на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока ещё не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, Солнцу в след, увидеть мир безлюдный!
Подумайте о том, Чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и знанью рождены². (26:112)

Но почему же в Библии так часто употребляется слово «раб», которое лишает нас даже возможности предположить, что мы можем стать Его сынами?

Священник Русской Православной Церкви *Г.П.Чистяков* (1953-2007), известный московский пастырь, филолог-классик, историк, христианский мыслитель пишет: «Нас часто вводит в заблуждение словосочетание «раб Божий». Нужно иметь в виду, что древнееврейское слово в Ветхом Завете, которое стоит за греческим и за славянским «раб», ничего общего не имеет со словом «рабство», с тем еврейским словом, которое обозначает, например, рабство египетское. «Вавилонское рабство» – это «галут», а «раб Божий» – это «эвед», «служитель», «работник», «сорработник». Не тот, кто находится в рабстве, но тот, кто служит, трудится. Потому что *рабство* – мы знаем это из текстов, где употреблено слово *галут*, из многочисленных древних комментариев – это *состояние раздавленности личности*, когда человек лишён своего «я», когда его достоинство не может проявляться. Рабство делает людей именно такими, какими изображала рабов греческая литература, – запуганными, лживыми, злобными, хитрыми. А *служение*, свободно выбранное и во всём свободное, поднимает человека»³. Главное, что имеет

¹ Доулинг, Л.Х. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея /Л.Х.Доулинг// Электронный ресурс: <http://lib.rin.ru/doc/i/82167p70.html>

² Данте, А. Ад / Божественная комедия / Алигьери Данте// Электронный ресурс: <http://dante1265.narod.ru/a/a26.htm>

³ Чистяков, Г.П. Свет во тьме светит. Размышления о Евангелии от Иоанна/ Г.П.Чистяков. – М.: Рудомино, Е-Моушен, 2001,2005.

смысл, по мнению Сент-Экзюпери, – это свобода: «Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом её ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый её удар только унижает каторжника, но если кирка в руке изыскателя, каждый её удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла...»¹ [С.169]. В «Откровенных рассказах странника» говорится, что к Богу ведут три пути: *путь раба*, *путь наёмника* и *путь сыновний*². Странник отвергает первые два неприглядных и унижительных пути, оставляя *путь сыновнего служения (эвед)* – служение человека, свободно выбравшего эту дорогу, человека, ступившего на потенциальный путь достижения состояния богоподобия. Напомним, что в мусульманских хабарах также говорится о недостойном пути раба и наёмника: «Пусть ни один из вас не будет подобен плохому слуге, который не станет работать, не получив плату, или плохому рабу, который не сделает, не убоявшись»³ [С.249].

Нам так долго внушали, что мы рабы Божии, что Сын у Него один единственный, что очень сложно даже допустить мысль о нашем истинном сыновстве. Но душа-то помнит своего Родного Отца. Эта память и глубинная тоска сердца по Отцу, способствовали углублённой работе над Евангелием с акцентом внимания именно на эту проблему, приведшей к убеждению, что каждый имеет потенциальную возможность стать Сыном Божиим, а одержавший победу над своим «я», уже является таковым. Иисус однозначно заявляет:

«...один у вас Отец, Который на небесах» (Матфей 23:9).

Он «...дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоанн 1:13);
«Мы не от любодаяния рождены; одного Отца имеем, Бога» (Иоанн 8:41).

Звание Сына Божьего – это наивысшая честь, которой может быть удостоен человек, но его нужно заслужить. Для этого надлежит принять с верою Его Посланника:

«...А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими...» (Иоанн 1:11)

и быть миротворцами, приняв от чистого сердца учение Христа:

«Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами Божиими» (Матфей 5:9).

И в таком случае

«...будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего...» (Лука 6:35);
«Да будете сынами Отца вашего Небесного» (Матфей 5:45).

¹ Экзюпери, А. Планета людей. Маленький принц: Романы, сказка/ Антуан де Сент-Экзюпери. – М.: Эксмо, 2006.

² Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Издательство: Сибирская Благовонница, 2009. – 352с.

³ Аль-Газали. О любви, тоске, радости и довольстве/ Абу Хамид Аль-Газали// Электронный ресурс: http://www.salam-alejkum.narod.ru/oracle_gazali_love.html

По воскресению, Иисус, обращаясь к Марии, говорит ей: «... *Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему*» (Иоанн 20:17), подтверждая духовное родство с Отцом Небесным. Это свидетельство ещё раз убеждает нас в том, что у каждого человека есть возможность стать Сыном Божиим и достичь состояния богоподобия.

«Человек, духовно очистившийся, исцелённый от страстей, т.е. духовно *здравый*, пребывает в глубокой радости, любви и мире души – говоря на современном языке – в счастье, но не мимолётном, случайном, вызванном действием нервов и психики, а ставшим *свойством души «нового» человека*, и потому неотъемлемым, вечным»¹ – утверждает профессор Московской Духовной Академии А.И.Осипов.

Ни это ли ощущение «глубокой сыновней радости» является *вторым рождением*, рождением свыше, о котором говорил Иисус: «...*должно вам родиться свыше*» (Ин. 3:7)? На что Никодим, один из начальников Иудейских, вопрошал: «*как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?*» Иисус отвечал: «... *Рождение от плоти есть плоть, а рождение от Духа есть дух*» (Ин.3:4;6). Значит, человек помимо своего естественного рождения должен родиться ещё раз, но уже от Духа Божия. Как же это происходит?

В результате самоотверженного выполнения вышперечисленных условий (*осознания земной жизни, как школы для перехода в жизнь вечную; смирения; аскетических действий; молитвы; терпения; покаяния*) и сердечной просьбы верующего войти Господа в его жизнь, по милости Создателя в дух человека входит Святой Дух, преображая его, делая новым: «... *кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое*» (2 Кор. 5:17), в результате чего человек рождается свыше от Духа Святого, становясь достойным Сыновнего звания. «Внешне мало что меняется, но всему духовному миру стало известно: ещё один человек пришёл (родился) в Царство Божие, так как у этого человека сразу стала видна жизнь Божия в духе самого человека! Бог обещал это давно, и об этом было сказано не раз: «...*дух новый вложу в них... дух новый дам вам*» (Иез. 11:19; 36:27; 37:14)»².

Но не второе рождение от Духа Святого само по себе является окончательным смыслом жизни. Оно лишь этап на пути достижения *единения с Богом, обожения, богоподобия*, в котором «новый человек» (Богочеловек) достигает полноты раскрытия всех внутренних духовных потенций, дарованных изначально, следствием чего становится возможность достижения Царствия Небесного, которое «*внутри вас есть*» (Лк.17:21): «*Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия*» (Ин.3:5), достижение которого и является великим смыслом жизни с точки зрения христианства: «Христианский смысл жизни

¹ Осипов, А.И. Православное понимание смысла жизни / А.И.Осипов/ Апология здравого смысла. – Киев, 2001// Электронный ресурс: <http://www.benjamin.ru/logos/osipov/0001.html>

² Рождение свыше/ Общая характеристика человека// Электронный ресурс: <http://www.god-7.ru/images/dwnld/chapter1.pdf>

заключается в приобретении личностью ещё здесь, на земле, богоподобных духовных ценностей. Не случайно те, которых Церковь в силу их особой духовной чистоты именуется преподобными, называли духовную жизнь истинной философией, искусством из искусств, наукой из наук»¹.

Напомним, что эту духовную высоту, это фундаментальное состояние, которое в христианстве названо Царствием Божиим, а в мусульманской традиции – Исламом, это «свойство души нового человека», «души успокоившейся», «довольной и угодной Ему», которое не поддаётся объяснению не достигшим его, Аль-Газали так же называл «высшей из Наук откровения», а человека, достигшего его «наместником Бога на земле и проповедником Его религии». «Они потому её (духовную жизнь) так именовали, что правильная аскеза, восстанавливая единство души с Богом, открывает человеку и ведение Истины, и созерцание Её нетленной Красоты, и познание существа всех творений. Опыт Церкви со всей очевидностью свидетельствует, что духовное совершенство человека, к которому призывает Евангелие – не фантазия разгорячённых мечтателей, но реальность, факт, бесконечное число раз проверенный в истории жизни мира, и донныне предлагаемый ищущему человеку в качестве единственно разумной цели бытия [там же]. На духовное совершенствование указывал людям сам Христос: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Матфей 5:48), где прямо и ясно указывается на необходимость беспредельного совершенствования, до состояния богоподобия, до обожения и достижения Царствия Небесного.

Смысл жизни в Буддизме²

Для того, чтобы понять, какой смысл жизни проповедует буддизм необходимо вначале пояснить, что в Учении Будды существуют три Пути: Малый путь (*Тхеравада*), соответствующий южной традиции; Великий путь (*Махаяна*), отвечающий взглядам северного буддизма; Алмазный путь (*Ваджраяна*), раскрывающий суть тибетского учения. Каждый из этих Путей предлагает свой смысл жизни, однако Будда указывал на то, что каждый из них является ступенью на пути постижения *Великого Смысла – достижения состояния Буддовости всем человечеством*. Как говорит Далай-лама: «Самый лучший подход включает все три уровня вместе. Это значит, что на внешнем уровне следует как можно меньше вредить другим, на внутреннем – уравнивать сочувствие и мудрость, а на тайном – поддерживать высшее видение»³ [С.53]. Для осознания смысла существования с точки зрения буддизма рассмотрим последовательность шагов Единого Пути.

¹ Осипов, А.И. Православное понимание смысла жизни / А.И.Осипов/ Апология здравого смысла. – Киев, 2001// Электронный ресурс: <http://www.benjamin.ru/logos/osipov/0001.html>

² Материалы взяты из книги: Седанкина, Т.Е. Смысл жизни: теолого-синкретический взгляд (монография), 2-е изд. дополненное и переработанное / Т.Е.Седанкина. – Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 274с.

³ Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

Согласно учению Будды, доминирующим, неотъемлемым свойством жизни каждого человека является страдание (*дукха*). Потому, *конец личных страданий человека, является смыслом и высшей целью жизни представителей южной школы буддизма. Малый путь* (тиб. *тхег*, санскр. *хинаяма*) переводится как «уединившийся Будда» или «Достигающий Просветления в одиночку», где главный упор делается на *личное освобождение*, называемое *Малая Нирвана*.

Искателям Освобождения Будда дал четыре благородные истины, полезные для представителей всех буддийских поучений: 1) обусловленное состояние есть страдание; 2) у этого страдания есть причина; 3) у страдания есть конец; 4) существуют пути к этому концу.

В чём же причина человеческих страданий?

На этот вопрос отвечает первый лама-европеец из Дании *Оле Нидал* (1941): «Учение Будды учит, что все события жизни, в том числе и страдания, являются созреванием *зёрен причин и следствий*, а мы пожинаем то, что посеяли, – если только не удалим или не преобразуем *кармические семена* до того, как они созреют» [там же С.48]. Когда человек подходит к такому пониманию, у него меняется отношение к радостям и бедам этого мира и он постепенно выходит из ловушки причинности, называемой «*законом кармы*». «Люди, ищущие благополучия и защищённости лично для себя нуждаются в Учении о законе причины и следствия, действующем на внешнем мирском уровне» [там же С.48]. Как пишет *Оле Нидал*, «карма – довольно липкая вещь», но её можно изменить: «Единственный способ оставить карму на обочине – это сознательно выбрать более достойные ценности и действительно вести себя по-другому» [там же С.50]. Но как?

Будда на этот вопрос даёт «*логические советы друга*», в которые входят названия десяти позитивных и противоречащих им десяти вредных действий для всего существа человека: убийство, воровство, причинение вреда сексуальным путём, ложь, клевета, грубая и обидная речь, бессмысленная болтовня, ненависть, зависть, неведение. Не являются ли «советы» аналогом заповедей, которые мы находим в других религиях? Рассмотрим некоторые из них:

Убийство. Будда настойчиво предостерегал от этого «сильнейшего источника страдания», утверждая, что если в будущем убийца родится в человеческом теле, то результатом его будет очень трудная, полная болезнями и страданиями жизнь. О законе воздаяния читаем и в Библии: «...*Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом*» (Откр. 13:10). Далее приведём ту же заповедь, прописанную как в христианстве, так и в исламе:

«*Не убивай*» (Исход, 20:13);

«*Не убивайте человека. Потому что Бог запретил вам это делать, иначе как по справедливости...*» (Сура 17:33).

Ложь и клевета. «Ничто не оборачивается против нас так быстро, как вредные слова», – говорил Будда, разъясняя низость лжи и клеветы: «Клеветник подобен бросающему сор на другого, когда ветер противный. Сор лишь

возвращается на того, кто бросил его. Добродетельному человеку не может быть нанесено ущерба, и то несчастье, которое клеветник желает нанести, оборачивается на него самого»¹. На это «вредное действие» указывается и в других религиях:

«Они думают обмануть Бога и тех, которые уверовали, но они обманывают лишь самих себя и не понимают этого. В сердце их недуг, и Бог усиливает его; им будет горестное наказание за то, что они были лжецами» (Сура 2:9);

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исход, 20:16); *«Горе всякому клеветнику, который злословит»* (Сура 104:1).

Воровство, одно из вредных действий, являющихся причиной страданий, следствием которого, по учению Будды, будет многократная утрата собственности в этой и следующих жизнях. Воровство является грехом так же в христианстве и исламе:

«Только бы не пострадал кто из вас, ...как посягающий на чужое» (1-е Петра, 4:15);

«Знаешь заповеди: ... не кради» (Марк 10:19).

«Не трогайте имущества сирот...» (Сура 17:34).

«Когда вы меряете, выполняйте меру; вешайте на верных весах. Это лучше и честнее» (Сура 17:35).

Причинение вреда сексуальным путём, предостерегая от которых, Будда говорил, что «последствиями их будет рождение в пустыне и болезненные партнёрские взаимоотношения в этой жизни и в следующих». О грехе прелюбодеяния предостерегал Бог так же через Библию и Коран:

«Не будьте склонны к прелюбодейству, ибо это скверно и дурной путь» (Сура 16:32);

«Не прелюбодействуй» (Исход, 20:14);

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евреям, 13:4).

Одной из причин страдания является *ненависть*, о вреде которой Будда говорил так: «Зло, совершённое самим человеком, саморождённое, самовоспитанное, разбивает безумца, как алмаз разрезает даже драгоценный камень» (Дхаммапада, XII,161). Ненависть, выраженная в форме гнева, с которой крайне сложно совладать человеку, но Будда говорил: «если он обуздает себя и, угасив всю ненависть в своем сердце, подымет повергнутого противника и скажет ему: «Теперь приди, и заключим мир, и станем братьями», – он одержит победу, которая не есть преходящий успех, ибо плоды её пребудут вечно»². О том же читаем в Коране:

«Но если вы все же простите (проступки их) и будете снисходительны к ним, так ведь Аллах, поистине, Прощающ, Милосерд!» (Сура 64:14);

¹ Рокотова, Н. Основы буддизма/ Е.И.Рерих, 1926. – 107с.// Электронный ресурс: <http://www.roerich-izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm>

² Армстрог, К. Будда / Карен Армстрог, – М.: Изд-во: Альпина нон-фикшн, 2008. – 224с.

«...пусть будут прощающие и милосердны. Ужель вы сами не хотели бы, чтобы и вам Аллах простил? Аллах, поистине, Прощающ, Милосерд!» (Сура 13:22).

Следовать путём ненасилия и непротivления злу, являющимся проявлением бесстрашия духа, призывал Иисус:

«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф.5:39), продолжая:

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф.5:44).

В Буддизме, проповедующем закон причины и следствия (закон кармы) эти слова обретают особый смысл, ведь благодаря «проклинающим», «ненавидящим», «обижающим» и «гонящим» очищается карма, что скажется положительно на «гонимом» уже в этой жизни и следующей: «Как только он поймёт, что наказание очистит его душу, он не станет более сетовать на свою судьбу, но будет радоваться ей»¹. «Только подлинно бесстрашный человек может противопоставить грубой физической силе силу духа. Ненасилие, которое я проповедую, – это активное ненасилие сильных», – говорил Махатма Ганди (1869-1948).

Неведение, невежество – источник и первопричина всех бедствий человечества. Будда утверждает: «невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценным, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным, – знанием тайны человеческого бытия и судьбы» [там же]. Будда, утвердивший «знание единственной возможностью освобождения от оков земли, а невежество самым тяжким преступлением, заповедал всем идти *путём знания*, на важность которого неоднократно указывал пророк Мухаммед: «Знание – свет, ниспосылаемый Богом в сердца тех, кого Он желает им одарить»; «Ищите знания, даже если за ним придётся отправиться в Китай». Писатель и учёный афганского происхождения Идрис Шах (1924-1996), задавшись вопросом, почему пророк Мухаммед указал именно на Китай, пришёл к выводу, что это слово обладает не только буквальным, но и переносным смыслом. Расшифровав слово «*Китай*» по «правилам тайного языка», высчитывая нумерологическое значение каждой буквы, он заключил, что как в арабском, так и в персидском языках «Китай» является кодовым словом для обозначения *концентрации ума*»² [С.207-208], которая заключается в постоянной бдительности над мыслями, словами и поступками, т.е. «суровая дисциплина ума», что является главным условием продвижения по Пути Будды. Однако, слово «Китай» употреблённое Мухаммедом только в

¹ Рокотова, Н. Основы буддизма/ Е.И.Рерих, 1926, – 107с.// Электронный ресурс: <http://www.roerich-izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm>

² Шах, И. Суфизм / Идрис Шах, – М.: «Клышников, Комаров и К», 1994, – 446с.

прямом значении, так же очень важно, т.к. Будда указывал на необходимость путешествий. «Он видел в этом истинную просветительную цель, ибо *путешествия*, отрывая человека от обычных условий, развивают в нём подвижность, находчивость и приспособляемость»¹ – качества, необходимые для обретения и овладения знаниями, достигаемыми благодаря самостоятельным усилиям и личному опыту. Следует заметить, что Будда не призывал всех становиться скитальцам в прямом смысле. Он говорил о духовном странствии, указывая на важность непривязанности к мирским благам: «Достаточно, чтобы вы стали духовными путешественниками. Нет нужды владеть жалкое существование попрошайки; просто позвольте вашему духу быть странником и этого будет достаточно, не чините ему преград»² [С.79]. О важности духовной мобильности ни раз говорил и Руми: «Мой дух – пьяный верблюд, плетущийся за Тобой, моё тело – ошейник вокруг верблюжьей шеи. (Д,2331); «Как трудно оторвать верблюда от его колючек! А ты, о дух, расставался ли когда-нибудь с прахом без сожаления? Тысячу раз ты, охваченный тоской, повторял: «Я не уйду отсюда». Мне за уши приходилось тебя тащить, пока ты не стал человеком...» (Д,27625-26); «Избегай, о путешественник, слишком большой привязанности к привалу на твоём пути, дабы возвращение к Нему не ранило твоё сердце» (Д.2234)³ [С.104].

Причиной рассмотренных нами вредных действий, от которых предостерегал Будда, являются нескончаемые желания человека – неиссякаемый источник страданий. *Что же Будда подразумевал под желаниями?*

На этот вопрос подробно отвечает известный индийский философ *Бхагван Шри Раджниш* (1931-1990), более известный как Ошо в своей книге «Открывая Будду»: «*Желания* – это то, из чего состоим ваш ум. Желание – это то, что мешает вам быть здесь и сейчас. Желание – это то, что заставляет вас всё время стремиться куда-то в будущее. Желание – это тысяча и один способ избежать настоящего. Желание – это эквивалент ума. В буддийской терминологии желание и есть ум. Желание – это так же и время» [там же С.74]. Когда Ошо говорит о желании как времени, он имеет в виду психологическое время: «Каким образом в вашем уме возникает будущее? Его создают желания. Вы хотите завтра что-то сделать – и вы создаёт «завтра»; на самом деле никакого завтра нет, оно ещё не наступило. Человек, который живёт в будущем, живёт фальшивой жизнью. Он не живёт по настоящему, Он только притворяется, что живёт. Он надеется на то, что будет жить, он мечтает об этом, но не живёт. А завтра никогда не наступает, всегда есть только сегодня. Но

¹ Рокотова, Н. Основы буддизма/ Е.И.Рерих, 1926, – 107с.// Электронный ресурс: <http://www.roerich-izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm>

² Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

³ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

человек не знает, как жить здесь и сейчас; он знает только как убегать от этого» [там же С.74].

Ни прошлого, ни будущего нет!
Есть лишь Сейчас на Веки Вечные,
Сейчас Сияет сердца Ясный Свет,
Сейчас открыты Дали Бесконечные.
Сейчас творятся Новые Миры,
Сейчас ты в миллионах измерений,
Сейчас внимаешь Высшие Дары,
Сейчас смещаются пласты мировоззрений.
Нет статики ни в чём, мы Строим Мир
Для Настоящего Реального Момента,
Жизнь – это есть Прямой Эфир,
Частица Настоящего Фрагмента.¹

Для обозначения избегания настоящего, ухода из реального в нереальное Будда использует слово *танха* (желание), называя человека, обременённого желаниями, беглецом от реальности.

Что же является источником желаний? Причиной наших желаний является наше *эго*. «Эго делает вас слепыми. Оно водит вас кругами, вызывая головокружение. Эго всегда жаждет всё больше и больше власти, всё большей и большей силы. Оно стремится к абсолютной власти... Эго очень хитро, оно вам внушает: «Я и есть ты». Но эго не является вашей индивидуальностью. Именно из-за эго вы не можете узнать, кто вы на самом деле. Эго вам мешает... Оно делает вас сумасшедшими, постоянно вовлечёнными то в одно, то в другое. И прежде чем достигнуть что-то одно, эго создаёт десяток новых стремлений» [там же С.96].

Немало внимания проблеме борьбы с эго уделяется в исламской традиции, где «эго», «я», «самость», «животная душа» обозначается арабским словом *нафс* (см.Зан.1.). В Коране прямо говорится, что «животная душа (нафс) побуждает ко злу» (Сура 12:53). Ни один мусульманский мыслитель не обошёл без внимания этот важный вопрос: «О какая сильная в тебе натура! Букашка чувственности выросла в змею. Убей её, не жди! Её оставив, увидишь вскоре ты: она в дракона превратилась. Но каждому его змея букашкой кажется. Тебе об этом всё расскажет Обладатель Сердца» (М,23466-68), пишет поэт средневековья Джалал Ад-Дин Руми в своём знаменитом труде «Маснави», продолжая уже в «Диване»: «Поскорее выходи из своей самости, иначе каждый миг будет оковой, каждый второй шаг – ловушкой и западнёй». «Нафс постоянно и неустанно предаётся прихоти и самоуслаждению... его жажда услаждений лишь усиливается, ведя в конце концов к разрушению... Нафс никогда не получает передышку. В большинстве случаев результат его деятельности не соответствует желаемому. Если нафс случайно и добьётся

¹ Седанкина, Т.Е. Голос сердца ч.2/ Татиана Светлая. – Казань: Изд-во «Отечество», 2011. – 332с.

того, чего хотел, он всё равно будет неудовлетворён»¹ [С.26], говорил суфийский мыслитель Аль-Кашани (ум. в 1329). Словно продолжая эту мысль, *Бхагван Шри Раджниши* пишет: «У эго всегда наготове *новые желания*, чтобы не было ни малейшего интервала, ни малейшего промежутка между двумя желаниями – иначе в паузе вы сможете увидеть и осознать всю глупость своей жизни, всё её безумие»² [С.97]. Осознание бессмысленности жизни в угоду собственному эго приводит человека к экзистенциальному кризису (о котором уже упоминалось во введении и п.1.2.) и как следствие – к экзистенциальному вакууму, не имея возможности справиться с которым человек находит всё новые и новые механизмы защиты от столкновения с ним. Это может быть алкоголь, наркомания, лудомания, сексуальная неразборчивость, переедание, шопомания и многие другие, но ни один из них не может помочь, т.к. есть только один способ борьбы с эго – сопротивление его желаниям. «И как только вы это осознаете, вы не сможете больше оставаться частью этого. Вы совершите прыжок!», – пишет Ошо, т.е. выбираете единственно верный путь, совершая «шаг веры», описываемый в самом начале книги.

Когда человеком распознается и обуздывается эго (обусловленный, относительный ум, который воспринимается существом как «я»), привязанности отпадают, как осенние листья и эго уже не может существовать, и все чувства, мешающие духовному продвижению, становятся беспочвенными. «Эго похоже на осень, укутавшую своим покрывалом чудесный сад. Но с приходом весеннего духа сад излучает улыбку (Д,29958), – пишет Руми.

«Нашему эго необходимы категории «моё» и «мне» и оно постоянно их создаёт. Если мы перестанем относиться к вещам как к «своим», эго исчезает само собой. Отбросьте эго, и вы обнаружите удивительную красоту. Не будет ни ненависти, ни гнева... Вы начнёте видеть мир в другом свете, в другой перспективе. Тогда этот мир больше не будет обычным – он станет божественным. И тогда человек познаёт тайну *существования без желаний*» [там же С.118;91]. Когда человек побеждает эго – свою низшую природу, тогда его душа достигает состояния успокоения, подобно второму рождению в христианстве: «Когда *заново рождаешься* ты, преображается и всё вокруг: деревья вроде те же, но уже не такие, холмы прежние, но выглядят как-то иначе – и всё потому, что ты сам изменился. Ты – центр мироздания, а когда смещается центр, сдвигается и вся окружность, ведь мир – твоя тень»³ [С.454], – пишет Ошо, продолжая: «Когда вы научитесь жить от момента к моменту, не думая о будущем; когда вы научитесь жить без всякой надежды на будущее; когда вся ваша жизнь сконцентрируется в настоящем моменте и вы будете тотально в него вовлечены, не беспокоясь ни о прошлом, ни о будущем»⁴

¹ Из реки речений. Суфийские афоризмы и истории. М., «Присельс», 1999. – 168с.

² Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

³ Ошо, Горчичное зерно. Комментарии к пятому Евангелию от св.Фимы/ Ошо; пер. с англ. К.Семёнов. – М.: ИД «София», 2003. – 496

⁴ Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

[С.131], тогда *растворяется иллюзия отдельного «я»*, и человек больше не отождествляется со страданием, достигая состояния «не-эго» – первого освобождающего состояния сияющего осознания, не тревожимого никакими событиями. «Если за ним следует просветляющая мудрость и понимание нереальности всего внешнего, ум навсегда отсекает двойственность... Мир переживается таким, какой он есть – бесконечным и постоянно меняющимся потоком причин и следствий»¹ [С.61], и человек выходит из круговорота обусловленного бытия (сансары). Вышедший за пределы личного, достигает *первой ступени состояния освобождения – Малой Нирваны* – труднопонимаемого состояния души, при котором она сливается с «переполняющей Пустотой», граничащей со смертью личного «я».

Состояние Определённости, достижение Брега Заветного,
От мирской суеты отрешённости, единение сердца Ответное.
«Всё во всём» и «Ничто» обвенчались, Пустота до краёв переполненная,
Тишина, Звуки Мира вбирающая, и Покоем пространство заполненное.
Нет ни время здесь, ни направления, нет отдельного взятого «я»,
Состояние Достижения Дома Вечности – Небытия.

Профессор Казанской духовной академии, архиепископ Суздальский, знаменитый ученый-востоковед и православный миссионер Отец Гурий (в миру Алексей Иванович Степанов) (1880-1938) так описывал это состояние: «Кто достиг высшей страны нирваны, сознание того навсегда прерывается подобно тому, как погасает свеча. О таком говорят – он вошёл в нирвану»² [С.8].

Итак, первым этапом на пути Просветления и главной целью Малого Пути, который в настоящее время называется Путём старейшин, или *Южным буддизмом* является постижение нереальности эго, благодаря чему возникает чувство безопасности, обеспечивающее стабильное состояние ума на долгое время. «Если эго не существует, то человек не может быть мишенью. Нет ничего личного, что могло бы уязвить сущность, – следовательно, беспокоиться не о чем. Достижимое в итоге состояние Освобождения придаёт нам непоколебимость. Это цель Малого пути»³ [С.124]. Южные школы буддизма обычно удовлетворяются *интуитивным знанием*, что эго не существует. Это знание ведёт к желанному состоянию Освобождения – *концу личных страданий человека*. Многие из удовлетворившихся достигнутым, стремясь полностью отказаться от каких бы то ни было чувств и желаний, являющихся источником страданий, остановить колесо собственных перевоплощений и навсегда уйти из мира бытия в волшебный и таинственный Источник, из которого когда-то

¹ Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

² Степанов, А.И. Философия смерти и религия жизни: (Буддизм и христианство) / Иеромонах Гурий А.И.Степанов). – Сергиев Посад, 1908. – 16с.

³ Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

пришла в этот мир их душа, покидают человеческое общество, затворяясь в недоступных горных пещерах и, совершая различные суровые духовные практики, добиваются, чтобы внешний (иллюзорный) мир перестал для них существовать. О таких уединяющихся Будда говорил: «Одинокая жизнь в лесу полезна для того, кто следует ей, но она мало способствует благу людей». Находясь в собственной нирване им нет никакого дела до остальных людей, так как они для них просто не существуют, а потому к страданиям человечества такие «святые» остаются безразличны. «Они не отдадут себя на распятие во имя спасения других. Их воля помогает достичь духовных высот, но над ними сияет только одно солнце – их собственное Эго. Такие святые названы *духовными эгоистами*»¹.

Таким образом, личное освобождение, это еще не Цель, хотя уже подарок на пути. Здесь растворяется иллюзия отдельного «я», и человек больше не отождествляется со страданием. Это основа для осуществления *окончательной стадии – всеведения, Просветления*. «На этом этапе ум осознаёт, что не может быть никакого устойчивого «я», или «эго», ни в нашем меняющемся теле, ни в мимолётных чувствах. Поняв это, мы больше не уязвимы, стоя на этой безопасной основе, замечаешь, что внешний мир подобен сну. Когда мы к тому же видим, что существ бесчисленное множество и все они хотят счастья, рождается мотивация исследовать все аспекты ума и мира для блага всех. Таким образом, сочувствие, вдохновенная мудрость и внутренний присущий уму поиск совершенства проводят нас на путь полного, хотя и *постепенного развития*»² [С.118]. Отец Гурий отмечает: «Интересно, что в самоуглублениях, близких к последнему высшему созерцанию, как описывают священные буддийские книги (очевидно под влиянием глубоких самоуглублений, когда раскрываются тайники души человеческой), в душе созерцателя обнаруживается особая жизнь, весьма ценная по своему содержанию: чувствуется независимость над окружающим, расширяется умственный кругозор, сердце загорается любовью ко всему живущему и жаждой спасения его. Такому блаженному существу открывается широкое поле для проявления сострадательной любви к гибнущему в мучениях людям. В образе всемогущего, любвеобильного, всеведущего и милосердного существа, он ради блага всех живых существ, жертвует собой, откладывая переход в нирвану и самоотверженно служит человечеству. Он – высший образец для жизни – нравственный идеал. Это прежде всего мораль сострадания, возникающая из сознания мирового страдания, это любовь сострадания, исходящая от людей, познавших пути избавления»³ [С.9-10].

Примером тому является Гаутама Будда, который (согласно существующей легенде), еще будучи на Земле, уже шёл по дороге, ведущей в

¹ Отвергнись от себя / Можно ли идти вперёд с головой, повёрнутой назад. Т.4 //Электронный ресурс: <http://www.secretdoctrine.ru/books/html-view/poslannik404.html>

² Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

³ Степанов, А.И. Философия смерти и религия жизни: (Буддизм и христианство) / Иеромонах Гурий А.И.Степанов). – Сергиев Посад, 1908. – 16с.

Мир Буддхи, где его ждала Страна Блаженства – Нирвана. «Позади, далеко позади него – уже совершенного, богоподобного существа – оставалось еще очень несовершенное человечество, погруженное в глубочайшее невежество. Достигнув лучезарных духовных высот, переступив уже одной ногой огненный порог Нирваны, *Будда обернулся назад* – на любимое им человечество, на младших братьев своих. Вопли несовершенных людей в который раз пронзили сердце Благословенного Учителя, и боль «мира сего», заполнявшая раньше его до самых краёв, на сей раз пролилась через край. Сострадание к людям остановило его, уже завершившего земную эволюцию. И Будда оставался среди людей, уча их, страдая их страданиями»¹. Все Великие Учителя в разные времена поступали так же, как Будда, благодаря чему, у всего человечества появилась возможность идти по пути, проложенному ими. Именно поэтому Они, *Спасители человечества*, еще называются и Владыками Сострадания, Бодхисаттвами («*Бодхи*» – озарение или пробуждение, и «*саттва*» – сущность), а Путь, указанный ими – Путём Бодхисаттвы (Великим путём), заключающимся в добровольном отказе от личного освобождения и осознанное вступление на долгий, тягостный и тернистый путь помощи человечеству. «Физически ничем не отличаясь от остального человечества, они совершенно отличны по своей психологии, неизменно являясь носителями принципа общего блага»².

Известный татарский писатель и журналист Диас Валеев (1938-2010) в своей книге «Третий человек, или Небожитель» называет таких людей *мега-людьми*, относя к ним Будду, Христа и Мухаммеда, указывая, что это не личные имена, а особое состояние сознания мега-человека. «Он руководствуется принципиально иной логикой и иной моралью, чем человек, заряженный личным или групповым эгоизмом. Вот почему он порой совершенно непонятен. В нём есть что-то удивляющее и даже пугающее людей. Философия альтруизма более загадочна, чем философия эгоизма. Мегамир, в котором живёт такой человек, легко выходящий за границы своего «я», трудно обнять мыслью, привыкшей оперировать на плацдарме эгоизма», – пишет Д.Валеев³ [С.68-69], характеризуя психологию мега-человека следующим образом: «Мега-человек, невероятно богатый и непостижимый в своей странности, в своём бессмертии. Прорвавший блокаду мелкого частного существования, смявший и подавивший в себе напор эгоистических страстей, открывший свое «я» бесконечностям мира, не страшщийся ни жизни, ни смерти, оплачивающий каждое своё слово, каждый шаг по земле не чужой жизнью, не чужой кровью – своей... Потому великое чувство *ответственности* за всё происходящее в мире лежит на мега-человеке

¹ Отвергнись от себя / Можно ли идти вперёд с головой, повернутой назад. Т.4 // <http://www.secretdoctrine.ru/books/html-view/poslannik404.html>

² Рокотова, Н. Основы буддизма/ Е.И.Перих, 1926, – 107с.// Электронный ресурс: <http://www.roerich-izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm>

³ Валеев, Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе/ Д.Н.Валеев. – Казань. Татарское кн. изд-во, 1994. – 638с.

тяжестью *долга*, который необходимо исполнить, несмотря ни на что» [там же 277;274].

Великий путь (тиб. *тхегчен*, санскр. *махаяна*) – путь Бодхисаттвы, смыслом которого является достижение *Великой Нирваны*, называемой состоянием совершенства – состоянием Будды, направленным на достижения *Просветления для блага всех существ*. Однако, как уже было сказано ранее, ступить на Великий путь невозможно без достижения состояния Освобождения, являющегося подарком на пути помощи другим. Потенциал идущего по Великому пути не исчерпывается стремлением к внутреннему покою. Остро чувствуя непостоянство, иллюзорность и обусловленную природу всех явлений, т.е. постигая *нереальность внешнего мира*, осознавая, что *«внешний мир – это тоже иллюзия, созданная уплотняющимися коллективными кармами существ»*¹ [С.90], человек понимает, что не он один хочет счастья, а что его жаждут все бесчисленные существа этого мира. Это прозрение естественно влечёт за собой бесстрашные *альтруистические действия на благо существ и общества*. Потому обеты Махаяны (Великого пути) обязуют практикующего не уходить в нирвану, пока все существа не достигнут просветления.

«Стремясь приносить пользу другим, мы не должны считать Освобождение своей единственной целью и останавливаться на нём. Нужно с самого начала нацеливаться на полное Просветление ради блага всех. Всякий, кто работает ради полного Просветления всех существ, продолжает непрерывный поток преемственности от Будды»² [С.91;117]. Такая мотивация ставит чужое счастье выше собственного и практикующий на Великом пути наслаждается богатой внутренней жизнью, развивая здоровое сочетание *сочувствия и мудрости*.

Говоря о важности любви и сочувствия ко всем существам на Великом пути, Будда рекомендует развивать *четыре вида любви и три вида сочувствия*, которые подробно описывает Лама Оле Нидал в книге «Будда и любовь»³.

Первый вид любви – желание, чтобы все были счастливы. Традиционное пожелание, выражающее это чувство звучит так: *«Пусть у всех существ будет счастье и причина счастья»*.

Второй вид любви – это сочувствие и сострадание. Здесь мы делимся избытком всего, что содержит ясный смысл, не питая никаких личных ожиданий. Ключ к развитию сочувствия в отношении людей – понимание, что коренной причиной их поведения является запутанность, а не зло. «Людей, хватающихся за жгучую крапиву, на свете гораздо больше, чем тех, кто срывает прекрасные цветы жизни. Абсолютно все хотят счастья и не многие знают, как его достичь. Учение Будды существует именно для того, чтобы изменить такое положение вещей. Вот традиционная фраза, выражающая

¹ Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле.Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

² Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

³ Нидал, О. Будда и любовь / Лама Оле Нидал. – М.: Алмазный путь, 2009. – 256с.

сочувствие: «*Пусть все существа будут свободны от страдания и его причины*».

Третий вид любви – «неличностная радость» или «радость сопричастности» заключается в желании, чтобы другие существа не только были счастливыми и избегали страданий в обычном смысле, но и совершенствовались на пути от приходящих и обусловленных радостей, приближаясь к Просветлению. Классически неличностная радость выражается так: «*Пусть существа всегда испытывают наивысшую радость, полностью свободную от страданий*» и заключается в ощущении радости и счастья, что с другими происходит что-то хорошее.

Четвёртый вид любви – равнозначность, беспристрастность – безграничное понимание того, что все существа обладают природой Будды, какие бы необъяснимые и болезненные действия они не совершали. Традиционно последнее из четырёх пожеланий выражается словами: «*Пусть существа будут свободны от привязанности к одним и неприязни к другим, чувству одинаковую любовь ко всем*», ведь как сказал Иисус: «*Солнце встаёт над праведниками и грешниками, и дождь один идёт для праведников и грешников*» (Мф. 5:45). «Превосходя личностное, эти четыре выражения любви светят всем существам, как солнце», – указывал Лама Оле Нидал¹ [С.59].

Для достижения Просветления всех существ на пути Бодхисаттвы Будда предлагает *шесть освобождающих действий*, без которой любовь ведёт к догматизму и сентиментальности²:

Быть щедрым – первый совет Будды. Традиционно буддийские тексты упоминают три вида щедрости:

- давать другим то, что необходимо для выживания;
- давать образование;
- дарить освобождающие, просветляющие поучения – наиболее полезный вид щедрости, называемый «*Дхарма*» – пища для ума, благоприятно влияющая на эту жизнь и все последующие вплоть до Просветления. Потому Будда советует быть щедрыми в плане Дхармы.

Осмысленное поведение – второе из шести освобождающих действий, которое Будда называл «потенциалом трёх ворот»:

- позитивное использование тела для защиты других;
- оптимальное применение речи с целью приближения других к радости приобретения смысла, на важность чего обращал большое внимание Будда: «*Слушайте только то, что существенно, читайте только то, в чём есть какой-либо смысл. Избегайте бесполезного, лишнего. Говорите только то, что относится к делу. Произносите лишь те слова, что родились в сердце*»³ [С.120];

¹ Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

² Нидал, О. Шесть освобождающих действий / Лама Оле Нидал. - СПб.: «Алмазный путь», 2006, – 32с.

³ Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

– искусная работа ума, заключающаяся в желании всем всего наилучшего и разделении с ними радости от их полезных свершений, а так же в способности полагаться в жизни на закон причины и следствия.

Терпение, включающее в себя стойкость и выдержку – третье освобождающее действие, достойное качество, необходимое для прохождения через препятствия на пути обучения. Поскольку гнев разрушает накопленные положительные впечатления, Будда называет терпение противоядием от гнева и самым красивым украшением, которое труднее всего носить.

Энтузиазм – четвёртая рекомендация Будды, заключающаяся в совершении того, что приносит благо всем существам с удовольствием, усердием и радостным усилием.

Медитация (дхьяна) – пятое освобождающее действие, рекомендованное Буддой, заключающееся в направленном сосредоточении, концентрации и стабилизации ума, отрешённости от всего постороннего, благодаря чему постепенно появляется осознание того, что всё взаимосвязано и все вещи являются частями единого целого. Медитация – это внутренняя тишина, интровертное действие. «Будда говорил: «Медитируйте в тишине и наблюдайте». И благодаря наблюдению вы узнаете – без каких-либо логических умозаключений – вы просто узнаете, что есть что. Когда вы думаете, вы слепы. Это всё равно, что на ощупь брести в темноте. Медитация же означает, что у вас есть глаза, и вы способны видеть... Станьте озером покоя, на котором не будет ряби желаний. Расслабьтесь и погрузитесь в глубокий покой» [там же С.98-99;132], – пишет *Бхагван Шри Раджниш*. Смыслом медитации является достижение состояния *не-ума*, в момент которого происходит «сонастроенность с существованием». В буддизме ум считается помехой, потому что, кто освободился от помех ума, кто пребывает в своём истинном существе, называют *Татхагата* – одним из имён Будды. Состояние не-ума позволяет увидеть истинную реальность, красоту существования, почувствовать радость жизни. Следует отметить, что здесь говорится не о сошедших с ума в прямом смысле, а о тех, «с кого сходит ум, как облако тумана с вершины сияющей»¹. Джалал Ад-Дин Руми приводит отличительные признаки «человека разума» и «человека сухих губ», жаждущего освобождения: «Знак человека разума – трезвая рассудочность и холодное осознание своего положения в мире. Человек сухих губ же в замешательстве, беспамятстве, безумстве».

Состояние полного освобождения от контроля ума и видение мира без его вмешательства называется «*Мукти*». «Если вы способны видеть что-либо без вмешательства ума – это мукти. Если вы способны слышать что-либо без вмешательства ума – это мукти. Вы можете наблюдать за мыслью, не вовлекаясь в саму мысль. Когда вы думаете, получается, вы думаете, что вы думаете. На самом деле можно увидеть, как мысли текут, как будто они отдельно от вас. Это реально так, как вы действительно можете «видеть» мысли. Любая мысль будет приходить к вам и покидать вас, и вы можете

¹ Явков, М. Таумлер - воин бога/ Методы Явков, – Санкт-Петербург: АО «СФЕРА», 1993. – 298с.

наблюдать её»¹, – говорит основатель международной школы философских учений и духовных практик Шри Багаван (1949), по убеждению которого только в этом состоянии человек действительно живёт: «Когда ум контролирует вас, вы не живёте. Когда ум не вмешивается – вы живёте по-настоящему. Поэтому, когда люди спрашивают меня: какова цель жизни, я отвечаю: если бы вы по-настоящему жили, вы бы не задавали этот вопрос. Цель жизни – Жить». Человек, не освобождённый от ума, находящийся во власти чувств, не живёт в истинной реальности, его реальностью является то, что поступает через чувства и вся жизнь заключается в постоянной интерпретации поступающей информации: «Когда вы садитесь кушать – вы не вкушаете еду, вы начинаете беспокоиться о работе, семье и т.д. или думаете о самой еде. Пища не прожёвывается чувствами», – объясняет Шри Багаван. В ходе обретения состояния не-ума, человек начинает видеть реальность такой, какая она есть, испытывая огромную радость просто от её восприятия и осознания совершенства всего мироздания, ощущая безусловную любовь, внутренний покой и умиротворённость. В этот момент человек ощущает «вкус совершенства, прозрение, экстаз, просветление, прорыв за пределы обычного сознания, «прыжок» в бессознательное, к глубинным пластам своего существа»², чувствует связь со всем существованием, целостность и неделимость, возвращаясь в своё естественное изначальное состояние. «Вы не чувствуете себя отдельной личностью, вы больше не живёте для самих себя, потому что вы стали всем. Вы живёте ради человечества. Это не концепт, не выдумка. Когда вы достигаете просветления, т.е. становитесь «мукти», таким реальным становится каждый день вашей жизни. И тысячи людей уже достигли этого состояния», – говорит Багаван. Видимо поэтому Руми восклицал: «Будь безумным и безрассудным, каким был! Зачем ты стал рассудочным и трезвым?» (Д,288080); «Как только ты окажешься в состоянии замешательства, головокружения и уничтоженности, твоё духовное состояние скажет: «Веди нас по прямой дороге» (М,4,3752); «Продай свой разум и купи только замешательство!» (Д,10448); «Позволь мне смыть с сердца своего все знания, позволь стать безрассудным!» (Д,19447), – молил он Всевышнего. Шри Багаван объясняет, что состояние не-ума для человека должно быть нормой, но, так как он не находится в этом состоянии, его жизнь наполнена страданиями: «А мука оттого, что вы не переживаете реальность. Вы создали способы ухода от этой муки, вы постоянно убегаете от этих страданий. Вот почему люди подсаживаются на алкоголь, наркотики, секс и др. А иначе чем ещё наполнена ваша жизнь?»³. Но как же достичь состояния не-ума?

Для этого Будда предлагает, *чтобы медитация стала самой жизнью*, самым дыханием, пронизывая всё существо человека. «Вы гуляете, но вы

¹ Багаван. О мукти просветления (Bhagavan on mukti enlight)/ Шри Багаван, 2009 // Электронный ресурс: <http://video.mail.ru/mail/tatiana-svetlaya/myvideo/29.html>

² Домбровский, Д. Медитация/ Д.Домбровский// Электронный ресурс: http://www.domdao.ru/dom_ru/various/meditation.htm

³ Багаван. О мукти просветления (Bhagavan on mukti enlight)/ Шри Багаван, 2009 // Электронный ресурс: <http://video.mail.ru/mail/tatiana-svetlaya/myvideo/29.html>

гуляете медитативно, вы едите, но едите медитативно, вы спите, но спите медитативно»¹ [С.107]. Для этого он рекомендовал *vipassану* – метод, заключающийся в наблюдении за дыханием. «Если вы сможете наблюдать за дыханием, тогда вам будет легче наблюдать за своими мыслями», – говорил Будда, обосновывая тем самым взаимосвязь дыхания и мышления: «Дыхание – это физическая часть мышления, а мышление – это психическая часть дыхания» [там же С.108]. Наблюдение за дыханием всегда делает его более глубоким, а по мере того, как оно становится спокойным и ровным, ум так же становится умиротворённым и тихим. Для достижения состояния не-ума Будда так же рекомендует *быть медитативным* «безмолвным, спокойным, когда в уме нет ни одной мысли, а сознание лишено какого-либо содержания. «Медитация» – чистое сознание, зеркало, которое ничего не отражает... Будьте чистым зеркалом – это и есть медитация... Вы только свидетель. Вы просто зеркало, которое отражает без всяких суждений, без всяких оценок, без всяких осуждений – чистое зеркало – вот что такое Будда... Расслабьтесь, просто будьте наблюдающим, свидетельствующим зеркалом, отражающим всё, что вокруг. Будьте просто спокойным озером, отражающим мир, и всё блаженство – ваше. Настоящий момент становится не-умом, не-временем – только чистым, безграничным пространством. Это ваша свобода» [там же С.20;99;157-158].

«Проявляя щедрость, сохраняя осмысленность в поведении, практикуя терпение, усердие, энтузиазм и медитируя мы заменяем уродливые картинки в зеркале ума на красивые»² [С.30], – пишет Лама Оле Нидал. Поэтому, благодаря вышеперечисленным рекомендациям Будды возможно прийти к шестому освобождающему действию – мудрости, которая ведёт к окончательному просветлению.

Освобождающая и просветляющая мудрость придаёт непреходящий смысл жизни и приносит продолжительную радость, о которой упоминается как в мусульманской, так и в христианской традиции, являющуюся свойством «души успокоившейся, довольной и угодной Ему» (см. Зан.1), вкушаемую «духовно очистившимся, исцелённым от страстей, т.е. духовно здоровым человеком» (см. Зан.2). Просветляющая мудрость – это понимание нереальности всего внешнего, постижение радости и смысла растущего совершенства. Эту мудрость невозможно потерять, хотя её с безначальных времён скрывают завесы. Что же это за завесы?

Первая завеса – привязанность к меняющимся состояниям ума и мешающим чувствам. Тот, кто колеблется между обусловленным счастьем и страданием, между «нравится» и «не нравится» не обретёт даже слабого представления об изначально присущем ему Состоянии истины. Он переживает лишь частицу глубины того смысла, который пронизывает всё, лишь тень великой просветляющей мудрости, о которой в аллегорической

¹ Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

² Нидал, О. Шесть освобождающих действий / Лама Оле Нидал. - СПб.: «Алмазный путь», 2006, – 32с.

форме писал Платон в «Мифе о пещере»: «люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю её длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнём и узниками проходит верхняя дорога... разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, своё ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?»¹. Словно разделяя мнение, бытующее в буддийской традиции об иллюзорности как отдельного «я», так всего внешнего мира, с целью постижения просветляющей мудрости, Платон призывал к различению «истинного бытия» (бытия идей – эйдосов), доступного лишь философскому разуму, представляющему собой «царство чистых мыслей и красоты» и «бытия по мнению» (чувственного неподлинного бытия), проявляющегося в виде внешней, видимой, преходящей и смертной реальности, являющегося бледной тенью мира чистых идей. Используя платонические термины, мусульманский мыслитель Аль-Газали так же утверждает: «Телесный мир не обладает реальным бытием. Но он по отношению к миру Приказания подобен тени, отбрасываемой телом; тень человека не является истинной субстанцией того человека, и таким образом, индивидуальное бытие на самом деле не существует, а представляет собой тень настоящей субстанции»² [С.13]. «Если бы только то, что воспринимается нашими чувствами, существовало как единственная реальность, то невежды по праву рождения обладали бы основной Истиной. К чему были бы тогда все поиски к познанию сущности вещей?»³, – говорил Будда. Снятию завесы (хиджаба), мешающей видеть Реальность Бытия, по убеждению Муллы Садра, одного из величайших интеллектуальных деятелей в исламской истории, способствует «широкая ментальная подготовка, а так же очищение всей сущности, чтобы позволить интеллекту внутри неё функционировать полностью, без покровов страстей, чтобы суметь разглядеть Бытие (вуджуд) как Реальность»⁴ [С.22]. По мнению Муллы Садра этот акт познания возвышает само бытие познающего: «Единство познающего и познаваемого в конце концов предполагает единство познания и Бытия. Бытие человека трансформируется с помощью света знания и бытия» [там же С.26], что и способствует приоткрытию завесы (хиджаба), скрывающей мир Реального Бытия.

Вторая завеса – наши жёсткие идеи, являющиеся только тенью опыта, а не самим опытом. «Привязанность к концепциям заставляет нас упускать

¹ Платон. Миф о пещере / Государство. Диалог между Сократом и Главконом/ Платон// Электронный ресурс: http://www.newacropol.ru/Alexandria/philosophy/Philosofs/Plato/Uchenie_Plato/Plato3

² Кампанини, М. Абу Хамид Мухаммад ибн Муххамад Аль-Газзали/ Массимо Кампанини; пер. с англ. И.Р.Гибадуллин// Минбар. – 2010. – №1(5). – С.4-15.

³ Рокотова, Н. Основы буддизма/ Е.И.Перих, 1926, – 107с.// Электронный ресурс: <http://www.roerich-izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm>

⁴ Наср, С.Х. Мулла Садра и его учение / Сеййед Хоссейн Наср; пер. с англ. И.Р.Гибадуллин// Минбар. – 2010. – №1(5). – С.19-33.

собственный опыт. Палец, указывающий на луну, не является луной»¹ [С.62], – пишет Лама Оле Нидал. На ведущую роль собственного опыта указывал Будда, последние слова которого показывают, насколько важно, чтобы человек сам критически проверял учения и учителей: «Теперь не верьте ничему, даже если это говорит Будда. Проверяйте всё сами. Убедитесь, что поучения согласуются с вашим опытом, будьте сами себе путеводным светом» [там же С.120]. Лама Оле Нидал так же указывал: «Состояния Будды не достичь за счёт обилия прочитанных книг – к нему ведут правильный взгляд и жизненный опыт» [там же С.66]. Размышляя о различии знания и мудрости Ошо пишет: «Знание заимствуется от других. Мудрость зреет внутри существа. Мудрость – это нечто внутреннее, знание – внешнее. Мудрость – это опыт, а не информация. Мудрость – это ваш экзальтированный опыт... Мудрость возникает внутри нас. Это не писание. Вы начинаете читать своё собственное сознание – здесь сокрыты все библии, все гиты, все дхаммапады»² [С.64;65;48]. Только *самостоятельное постижение мудрости* может привести к Просветлению и познанию Истины. «Вы должны найти истину сами, только тогда она сделает вас свободными; иначе она будет клеткой... Свобода приходит только благодаря переживанию истины. Свобода – это аромат, возникающий в переживании истины» [там же С.137]. Свобода, по убеждению Будды, обладает высочайшей ценностью: *суммум бонум* – выше этого нет ничего. При этом Будда имел в виду *свободу сознания*. «Наше сознание порабощено. Мы скованы цепями. Наша тюрьма внутри, а не снаружи. Тюрьма – это наши инстинкты, наши желания, наша неосознанность. Будда говорит: «Выйди из тюрьмы, стань свободным» [там же С.144]. Один из способов выйти из «тюрьмы невежества» – это осознать, что Будда – это внутреннее состояние человеческого существа, достигшего Просветления. «Будда (санскр., тибет. *Сангье*) - название просветлённого состояния ума. *Санг* означает «полностью очистившегося» от всех завес, омрачающих ясность ума, *гье* означает «полное раскрытие» всех качеств ума, к которым относятся бесстрашие, бесконечная радость, безграничное сочувствие, мудрость и активность для блага существ»³ [С.201]. Следовательно, слово *Будда* означает пробуждённое сознание. Ученик, стремящийся к счастью всех, видящий в Будде не человека или бога, а *зеркало для своего ума*, может ступить на следующую ступень.

Алмазный путь⁴ (санскр. *Ваджраяна*, тиб. *Дордже тхегпа*) – наивысший уровень Учения, базирующийся на том, что *природа Будды* изначально свойственна всем. Качество Будды, по словам Гаутамы, присуще каждому человеческому существу. «Это внутреннее качество каждого. Каждый обладает данным ему от рождения *правом стать Буддой*. Быть буддой – это не

¹ Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

² Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

³ Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

⁴ Нидал, О. Открытие Алмазного пути / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 256с.

значит быть буддистом. Буддист – подражатель. Будда – тот, кто знает. И как только вы почувствуете природу Будды в себе, вы познаете природу всех Будд... Посмотрите как можно глубже внутрь себя. Таков путь. В самом конце пути вы – Будда. Путешествие недалеко – всего один шаг... Внутри вы обнаружите зеркало – *зеркало будды*. Это ваша вечная природа. Вы должны идти внутрь всё глубже и глубже. До тех пор, пока вы не Будда, вы – пленник. Вы должны стать Буддой. Тогда существование становится экстазом»¹ [С.157-159]. Не является ли достижение состояния буддовости аналогичным состоянию Богоподобия, являющегося смыслом жизни христиан, а обнаружение внутри себя Зеркала Будды – аналогом Царствия Небесного, которое «внутри вас есть»?!

Способность видеть Будду как совершенно неотделимое от самого себя, как *зеркало* для собственного ума позволяет переживать сияющее сознательное пространство – *Великую Печать*² (санскр. *Махамудра*), как свою собственную истинную сущность, как свою изначальную самость. «Стоит тебе связать себя с бессамостью, как ты будешь освобождён от самости, и освобождён от уз сотен силков. Так приди же, вернись к основанию корня своей собственной самости! Ты был рождён от детей Божьего наместника, но ты обратил взор на этот низкий мир. Увы! Как можешь ты быть счастлив только этим? Так приди же, вернись к основанию корня своей собственной самости. Хотя ты и талисман, защищающий Сокровище Мира, внутри самого себя ты Рудник. Открой свои внутренние глаза и приди, вернись к основанию корня своей собственной самости!» (Д,120)³[С.373] , – призывает Руми.

Хотя Алмазный путь ведёт к той же цели, что и Великий – к полному Просветлению, применяемый здесь *метод отождествления с совершенством*, как нашей *истинной сущностью* является наивысшим. Будда, держа перед учениками освобождающее и просветляющее *зеркало своего Учения*, показывает, какие богатства сокрыты в каждом человеке. Ни на эти ли сокрытые *внутренние богатства*, по свидетельству пророка Мухаммеда, указывал Аллах: «Был Я Кладом Сокрытым, и захотелось Мне стать ведомым. И вот Я сотворил мир, чтобы быть мне ведомым», т.е. Вселенная была сотворена ради проявления, дабы Клад Мудрости не пребывал вечно сокрытым, о чём и пишет Руми: «Он рёк: «Был Я Кладом Сокрытым». Вслушайся! Не упusti свою собственную субстанцию, яви себя!» (М,4,3029); «Бог говорит: «Мы открываем Завесу Тайны. Именно этим заняты мы: из глубины тайников выводим всё сокрытое... Желая явить Свой Клад, я столь же желал явить вашу способность узнавать сей Клад» (М,4,1016)⁴ [С.71-72]. Учение Будды – это напоминание о том, что каждый из нас несёт внутри себя потенциал пробуждения (фитру (см. п.1.1.), образ Божий (см. п.1.2.)),

¹ Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

² Нидал, О. Великая печать / Лама Оле Нидал. – М.: «София», 2007. – 304с.

³ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

⁴ Читтик, У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / Уильям К.Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.

возможность стать Буддой (достичь состояния Богоподобия, Ислама), что и является смыслом нашей жизни. Самое важное для человека – разбудить спящего внутри Будду и позволить ему проявиться. Потенциал Просветления, имеющийся у всех существ, называется *природой Будды*. Без доверия к возможности достижения *состояния буддовости*, выходящему за пределы всего личностного, нет ни пути, ни цели, ни смысла.

Будда вдохновляет людей на понимание того, что *комфортное и бессодержательное существование не может быть смыслом жизни* – им должно быть *полное раскрытие всех возможностей*. Поэтому с точки зрения буддизма, жизнь имеет смысл только тогда, когда ученик *растёт духовно*. «Человек – это единственное животное, которое имеет способность развиваться. Сама возможность духовного роста и способность к нему подтверждает то, что человек принципиально отличается от любого другого существа на Земле. Только человеческий род мог произвести на свет Будду, Лао-цзы. Иисуса, Бахауддина. И именно благодаря этим Буддам мы можем сказать, что *человек может стать богом*. Человек наделён бесконечным *потенциалом*. Единственное, что имеет смысл в этой жизни, – это рост. Если ваши устремления не направлены на то, чтобы *стать богом*, вы упускаете важнейшую возможность! Но не ждите, что ваша жизнь будет лёгкой... Настоящий урожай созревает только тогда, когда вы совершаете огромные усилия, направленные на своё побуждение» [там же С.95;30].

Для помощи в пробуждении Будда оставил *сутры* – короткие изречения, выражающие самую суть, которые можно по-праву назвать «зёрнами мудрости», «семенами», указывающие путь и направление. «Пока ваше сердце не станет почвой для этих семян, они не превратятся в ветви и листву, в цветы и плоды. Эти семена содержат в себе всё то, чему суждено произойти, в них заложена полная программа. Если мы позволим этому семени проникнуть в наше существо, то по мере того, как оно будет укореняться всё глубже и глубже, вы постигнете всё его содержимое, оно станет реальностью внутри вас» [там же С.13].

Подведём итоги вышеизложенного.

С точки зрения *Малого пути* целью жизни является достижение *личного освобождения* – Малой Нирваны (второго рождения), посредством достижения состояния «*не-эго*», что является первой ступенью, без достижения которой невозможно ступить на следующую. Целью *Великого пути* становится достижение состояния «*не-ума*» и альтруистические действия, помогающие достичь *полного Просветления человечеству*, что является второй ступенью достижения великого смысла. Третья ступень – *Алмазный путь* – заключается в реализации всеми существами заложенного потенциала (природы Будды), приводящего к полному пробуждению ума, к Просветлению, обретение которого ведёт к «*пребыванию в неразделимости воспринимающего, воспринимаемого и восприятия*»¹ [С.201] (к Царствию

¹ Нидал, О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни / Лама Оле Нидал. – М.: «Алмазный путь», 2009. – 235с.

Небесному, к Исламу), т.е. к восстановлению истинной изначальной сущности человека – к состоянию Буддовости. Таким образом, реализация *возможности стать Буддой* и *достижение состояния буддовости* всем человечеством является Великим смыслом жизни с точки зрения буддизма.

Вывод по теме. Проанализировав взгляды трёх мировых религий на проблему смысла жизни, мы выявили, что:

– в Исламе смыслом жизни является возвращение души через ряд метаморфоз в своё первоначальное состояние «успокоения», в котором она получила врождённое первобытное природное качество Творца (*фитра*), содержащее в себе все потенции, задатки, реализация которых вследствие праведной жизни, усмирения страстей, терпения, осознанного служения и поклонения, может вернуть душу в это фундаментальное состояние, называемое Исламом;

– смыслом жизни христианина является обретение Царствия Небесного, «которое внутри вас есть», посредством достижения состояния Богоподобия (*обождения*), возможного благодаря дарованному человеку при создании Образа Божьего, как великой потенции, ожидающей своей реализации жизнью полной смирения, терпения, раскаяния в грехах посредством рождения от Духа Святого;

– в буддизме реализация Великого Смысла начинается со стремления к достижению *личного освобождения* посредством устранения желаний, способствующего прекращению личных страданий, растворения иллюзии отдельного «я» и достижения состояния не-эго, а благодаря шести освобождающим действиям – состоянию не-ума, заканчивая осмысленными альтруистическими действиями, направленными на *достижение состояния буддовости* всем человечеством, возможного благодаря тому, что природа Будды изначально свойственна всем существам.

Причём, во всех трёх мировых религиях (в одних более, в других менее явно) прослеживается мысль, что человек сотворён с Божественной Потенцией (*фитра*, Образ Божий, природа Будды), ожидающей своей реализации и проявления уже в этом мире, что и является смыслом жизни человека.

В результате всестороннего изучения позиции Ислама, Христианства и Буддизма в отношении смысла жизни не трудно заметить, что все они говорят об одном и том же разными словами, не противоречащими друг другу, раскрывая, дополняя Единый Смысл существования человека. Было бы странным, если бы смысл жизни представителей одной конфессии отличался от других, и каждый верующий рождался бы со своим собственным смыслом. Конечно, цели жизни у каждого индивидуальны, но Великий Смысл облачения души в тело Един у всего человечества.

Тема 6.

БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ РЕЛИГИОЗНОЙ АКСИОЛОГИИ
Ценностные базовые ориентиры религиозного мировоззрения.

«Жизнь – смерть»

Диада «жизнь – смерть» позволяет четче структурировать систему ценностей и ценностных ориентиров религиозного мировоззрения. Категория «жизнь-смерть» делит жизнь человека на до и после, земное и небесное, на то, что находится по эту и по ту сторону всего сущего.

Многоаспектность диады «жизнь-смерть»

<p>А). Жизнь – временность, нестабильность, а соответственно, путь к гибели <i>«Дни мои как уклоняющаяся тень; и я иссох, как трава!»</i> (Псалтирь, 102: 12); <i>«Дни человека — как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его»</i> (Псалтирь, 103:15-16)</p>	<p>А). Жизнь – путь к вечности и единственному пути к спасению <i>«Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог твой»</i> (Псалтирь, 45:7-8); <i>«Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века!»</i>, <i>«Господь будет царствовать во веки»</i> (Псалтирь, 146: 10)</p>
<p>Б). Смерть – это мрак, бездна и забвение <i>«Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет помяновения о Тебе; во гробе кто будет славить Тебя?»</i> (Псалтирь, 6: 5-6).</p>	<p>Б). Смерть – свет и спасение <i>«Обратятся все нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога»</i> (Псалтирь, 9:18); <i>«Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; вывел их из тьмы смертной, и расторгнул узы их»</i> (Псалтирь, 107:13-14)</p>
<p>В). Бренность всего земного <i>«Горы тают как воск от лица Господа»; «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог»</i> (Псалтирь, 90:3)</p>	<p>В). Прочность и долговечность небесного <i>«Престол Твой, Боже, вовек: жезл правоты – жезл царства Твоего...»</i> (Псалтирь, 45:7)</p>
<p>Г). Страдания и бесконечные испытания земной жизни <i>«Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония утрашили меня»</i> (Псалтирь, 18:5)</p>	<p>Г). Покой и умиротворению небесного <i>«Только в Боге успокаивается душа моя; от Него спасение мое»</i> (Псалтирь, 62:1)</p>
<p>Д). Бессмысленность всех действий человека</p>	<p>Д). Созидательная сила Бога <i>«...взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды,</i></p>

<p><i>«Не надейтесь на князей, на сына человеческого, нет в том спасения» (Псалтирь, 146: 3).</i></p>	<p><i>которые Ты поставил» (Псалтирь, 8:4):</i> <i>«Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это...» (Псалтирь, 139: 13-14)</i></p>
---	---

Рассмотренные оппозиции представляют собой базовые ориентиры, на которых «покоится» в конечном счете все «здание» ценностей религиозного мировоззрения. Через такое противопоставление различных сторон и черт жизни и смерти, небесного, божественного и земного, присущего человеку, во многом актуализируются религиозные ценности. На отрицании одного и утверждении другого строится цепочка ценностных качеств и отношений: то, что свойственно греховному миру человека, не имеет ценности, ведет к гибели, ввергает в бездну и мрак, а то, что свойственно «высшему» божественному миру, обладает вечной, непреходящей ценностью, ведет к спасению. Всё, идущее от Бога и связанное с ним, имеет непреходящую ценность и, напротив, мир людей – несовершенен и ведет к гибели:

«Сила Твоя простирается превыше небес! ... Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил: то, что есть человек, что Ты помнишь его?...» (Псалтирь, 8:2-5).

Мир божественного возводится в абсолют и является единственной ценностью, творящей жизнь («порождающей», «дающей жизнь», «посылающей жизнь», «даровавшей жизнь»).

Таким образом жизнь, являясь сложным онтологическим феноменом, представляется для верующего человека временным отрезком, конечным и быстротечным, являющимся лишь ступенью, подготовкой для вступления в вечную жизнь:

«И жизнь ваша в этом мире – забава легкая да тщета, и лишь в приюте будущего мира – истинная жизнь» (Сура 29:64).

С точки зрения религиозного мировоззрения, жизнь человека представлена двояко:

С одной стороны, жизнь представляется как цикл (линия), которая имеет начало и конец:

«Дни человека – как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его» (Псалтирь, 103:15-16).

С другой стороны, человеку даются своеобразные рекомендации «достижения» вечной жизни:

«Уклоняйся от зла и делай добро и будешь жить вовек» (Псалтирь, 38:27).

«Крепко держись наставления, не оставляй, храни его; потому что оно — жизнь твоя» (Притчи Соломоновы, 4:13).

В религиозной трактовке *жизнь* человека без Бога и упования на него бессмысленна и невозможна:

«Душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал как человек без силы...» (Псалтирь, 88:4).

Причем даровать жизнь, равно как и отнять ее у человека, может только Создатель:

«Лишь Бог дает вам жизнь и шлет вам смерть за этим!» (Сура 45:26);
«Лишь Бог дарует жизнь и смерть и ведаёт о всем, что вы творите» (Сура 3:156);

Смерть – самое драматичное и непоправимое событие в жизни личности. Она представляет собой абсолютно неизбежную реальность, которая приводит в смятение и с необходимостью побуждает философствовать. Что значит умереть? Почему мы умираем? Что значит – умереть, чтобы жить? Умирая, умираем ли мы целиком? Что нас ждет после смерти? Новое рождение? Полное уничтожение? Загробная жизнь? Если что-то остаётся, то что и как? Вот вопросы, которые мыслящие люди задавали и задают, ибо не могут не задавать их. Перед лицом смерти возможны две основные позиции: абсолютный пессимизм и абсолютный оптимизм. Либо смерть есть конец всему, и тогда жизнь бессмысленна, несправедлива, абсурдна и совершенно пуста; либо смерть есть болезненный, но необходимый переход к полноте и бессмертию. В свете надежды, которую даёт этот разумный оптимизм, проясняется вся человеческая жизнь, и наши действия обретают абсолютную значимость.

В религиозном мировоззрении *смерть*, с одной стороны, вызывает у человека вполне естественный страх перед неизвестностью, а с другой стороны, рассматривается именно как избавление от тягот жизни и невзгод при условии, что человек прожил праведную жизнь:

«Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды ...» (Притчи Соломоновы, 11:6);
«Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей» (Притчи Соломоновы, 11:19).

Страх смерти может быть преодолен только посредством истинной веры, веры в будущую более счастливую жизнь. Смерть во имя Бога и веры рассматривается как высшее благо для истинно верующего:

«Поистине, коль примите вы смерть, иль будете убиты на пути Господнем, прощение и милосердие Его вам будет благостней того добра, что им в сей жизни удалось собрать» (Сура 3:157).

Факт смерти всего смертного наводит на мысль о бренности всего земного, о *«суете сует»* (Екклесиаст, 12:5). Один из мучеников, архидиакон Стефан незадолго до смерти воскликнул: *«Вижу небеса отверстые!»* (Деяния, 8:56). Он свидетельствовал о смерти, которая, как это ни парадоксально,

становится жизнью. Дни рождения многих святых и мучеников празднуются церковью в дни их смерти. Смерть видится мученику жертвой любви и хвалы; ему дана привилегия соединиться с Христом в смерти, которая не есть случайность, но кульминация жизни.

Кроме того, смерть рассматривается как гораздо лучший и достойный выход, нежели несправедливая жизнь: *«Лучше смерть, нежели зол живот»*. Качественное превосходство во многих случаях покрывает количественную недостаточность и даже повышает иерархический ранг – количество, безусловно, играет важную роль, но качество оказывается важнее: *«Лучше хорошая смерть, чем плохая жизнь»*. По словам Платона, жизнь есть приготовление к заключительному акту смерти, ибо она испытывает до дна способность исполнить или не исполнить полноту смысла человеческого существования.

Памятование смерти

Согласно христианскому богослову Иоанну Лествичнику, помышление о смерти нужнее всех других деланий, это памятование производит непрестанную молитву и хранение ума. Отсутствие памятования человека о том, что придёт, оставляет узы бренного тела, Святитель Игнатий считал признаком падения естества, ослепления ума, сердца и душевной смерти: «Как верно то, что мы все должны умереть, что эта жизнь в сравнении с вечностью – ничего незначущее мгновение! Никто из человеков не остался бессмертным на земле. А между тем живём, как бы бессмертные; мысль о смерти и вечности ускользает от нас, делается нам совершенно чуждою. Это – ясное свидетельство, что род человеческий находится в падении; души наши связаны каким-то мраком, какими-то нерушимыми узами самообольщения, которыми мир и время держат нас в плену и порабощении»¹ [С.348]. «Забывая о смерти телесной, мы умираем смертью душевною»² [С.393], потому воспоминание о смерти направлено на оживление души и очищение завес, укрывающих Образ Божий, сокрытый в сердце человека.

«Если хочешь очистить своё сердце, вспомни о смерти...», – говорит пророк Мухаммед. В исламе существует хадис, согласно которому Аллах сказал: «О, сын Адама! Не забывай о смерти, ибо, поистине, смерть тебя не забудет». В Буддизме также уделено большое значение памятованию о смерти: «Будда хочет, чтобы вы помнили о смерти постоянно. Меч смерти, занесённый над вами, заставляет вас оставаться осознанными и бдительными»³ [С.125].

Арабский султан Халид ибн Абд ар-Рахман аш-Шайи' в книге «Предсмертный миг» указывает: «Всякий, кто размышляет о смерти, осознаёт, что это величайшее событие в жизни человека является уделом каждого. Где бы ни находился человек, кем бы он ни был, смерть настигает его и проводит из этого мира в мир иной, где его ожидают либо Рай, либо Ад. Всевышний Аллах повелел человеку готовиться к встрече со своим Господом, используя

¹ Брянчанинов, Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского / Святитель Игнатий, – М., 1993. – 480с.

² Брянчанинов, Д.А. Аскетическая проповедь епископа Игнатия / Святитель Игнатий, – СПб., 1866. – 610с.

³ Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

для этого каждый миг, ведь он не знает, когда божьи посланцы придут за его душой»¹. «В жизни есть два важных явления. Первое – это рождение, а второе – смерть; всё остальное несущественно», – говорил Будда, продолжая: «Первое уже с вами случилось. На это никак нельзя повлиять. Второе ещё не произошло, но может произойти в любой момент. Поэтому тот, кто бдителен, сумеет подготовиться – подготовиться к смерти»² [С.84].

«Ни один человек не знает, что случится с ним завтра. Ни один человек не знает, в какой земле он умрёт» (Сура 32:34).

Потому то пророк Мухаммед призывает: «Часто поминайте конец всех удовольствий – смерть»³. Смерть – это неизбежная истина, и Всевышний подчеркивая её важность, изрекает:

«Всякая душа вкусит смерть...» (Сура 3:185;29:57).

Имам Исмаил ибн Касир разъясняет смысл слов Аллаха: «Этим аятом выражено соболезнование всему человечеству, ибо нет на Земле ни одного из них, кого бы не постигла смерть» [Ибн Касир 1/434], поэтому самым счастливым окажется тот, кто готовился к этому часу и трудился во имя него. «С первым вдохом человек видит вспышку Света. Сделав последний выдох, человек снова видит Свет. Цель нашей жизни – чтобы в промежутке было как можно меньше тьмы»⁴, – размышляя над смыслом человеческой жизни, пишет современный поэт и писатель Георгий Копалейшвили.

Один из сподвижников Пророка Мухаммеда, Абу ад-Дарда сказал: «Тот, кто часто поминает смерть, не станет много ликовать и многому завидовать». Внук Омара ибн аль-Хаттаба, один из омейядских правителей Омар ибн Абд аль-Азиз сказал: «...Если мысли о смерти хоть на час покинут мою душу, то она разложится»⁵. Раннехристианский подвижник и пустынный, основатель отшельнического монашества, преподобный Антоний Великий (251-356), рассуждал об этом виде духовного борения так: «Если мы станем жить, как умирающие каждый день, то не согрешим. Изречение же сие означает вот что, – чтоб мы, каждый день пробуждаясь, думали, что не проживём до вечера, и опять, намереваясь ложиться спать, думали, что не пробудимся; потому что и по естеству неизвестен предел жизни нашей, не известно и то, какую меру полагает ей каждодневно Провидение. Так расположившись, и каждый день живя так, мы не будем – ни грешить, ни иметь похоти к чему-либо, ни воспламеняться гневом на кого, ни собирать себе сокровища на земле»⁶ [С.19].

Вот как дон Хуан Матус из индейского племени яки, обучал доктора антропологии, американского писателя и философа Карлоса Сезара Арана

¹ Ибн Абд ар-Рахман аш-Шайи. Предсмертный миг, 1413/Халид ибн Абд ар-Рахман аш-Шайи// Электронный ресурс: http://archive.muslimuzbekistan.com/rus/islam/2003/02/statya19022003_1.html

² Ошо, Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды / Ошо. – СПб.: ИГ «Весь», 2009. – 192с.

³ Ахмад 2/293, ат-Тирмизи (2307), ан-Насаи 4/5, Ибн Маджа (4258), Ибн Хиббан (2559), аль-Хаким 4/321.

⁴ Копалейшвили, Г. Цель жизни/ Г.Копалейшвили // Электронный ресурс: <http://www.stihi.ru/2011/02/13/11423>

⁵ О, сын Адама! Не забывай о смерти, ибо, поистине, смерть тебя не забудет/ Musulmanin, 2009// Электронный ресурс: <http://musulmanin.ucoz.kz/news/2009-06-21-15>

⁶ Наставления ко спасению в рассказах о жизни и подвигах древнейшего монашества: Избранные рассказы [из «Отечника»] / Заключение свт. Игнатия. – М.: изд-во Моск. Патриархии «Благо», 1997. – 47с.

Кастанеду (1925-1998) памятованию о смерти: «Смерть – наш вечный попутчик... Она всегда находится слева от нас на расстоянии вытянутой руки... Она всегда за тобой наблюдала. И будет наблюдать, пока не настанет день, когда она похлопает тебя по плечу. Как можно чувствовать себя настолько важной персоной, когда знаешь, что смерть неуклонно идёт по твоему следу?.. Когда ты в нетерпении или раздражён – оглянись налево и спроси совета у своей смерти. Масса мелочной шелухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст тебе знак, или если краем глаза ты уловишь её движение, или просто почувствуешь, что твой попутчик – всегда рядом и всё время внимательно за тобой наблюдает. ...Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, – это смерть»¹ [С.61-62] и, чтобы избавиться от бездарной мелочности, свойственной людям, которые живут так, словно смерть никогда их не коснётся, нужно обратиться к ней за советом. «Именно смерть научает человека отрешаться от земной мишуры и всего того, что притягивает его к плотному миру. Но это происходит лишь при серьёзном размышлении о значении смерти»² [С.57], – пишет Б.Н.Абрамов.

«О, почему я киблою своею смерть не сделал, смерть, которая всё доброе с собой несёт? И почему же в слепоте избрал я киблой выдумки пустые, что в час назначенный исчезли без следа» (М,6,1453), – восклицает Руми. Памятование о смерти не мешает жить, скорее наоборот – делает жизнь куда более стройной, насыщенной и глубокой. Памятование о смерти – это особый *внутренний настрой души*, при котором она, зная, что её ожидает в скором будущем, хранит особую *бдительность* и продолжает неустанный путь внутреннего борения, который К.Кастанеда называл «*танцем воина*», единственным зрителем которого является смерть. «Этот танец есть рассказ воина о том тяжёлом труде, каким была его жизнь, и смерть должна ждать, ибо ей не под силу одолеть воина, пока танец его не будет завершён... Танец воина – это история его жизни, история его личной борьбы, которая растёт по мере того, как растёт его личная сила... И в этом танце будет твой рассказ о борьбе, о битвах, в которых ты победил, и о тех, которые проиграл, о радостях и разочарованиях, обо всём, что было встречено тобой в походе за личной силой. Твой танец поведаст об открывшихся тебе тайнах и о чудесах, ставших твоим достоянием... И когда танец твой подойдёт к концу, ты посмотришь на солнце, посмотришь в последний раз, потому что больше ты не увидишь его никогда – ни наяву, ни в сновидении. А потом – потом смерть позовёт тебя, указав в бесконечность» [С.229-232]³.

Выдающийся персидский ученый и философ Омар Хайям (1048-1122) так же оставил немало афоризмов, устремляющих к размышлению о смерти: «Смерть следит за каждым из нас с самого рождения, мы под её бдительным

¹ Кастанеда, К. Путешествие в Икстлан / Карлос Кастанеда; пер. с англ. – М.: ООО Издательство «София», 2008. – 384с.

² Грани Агни Йоги. 1967 г. / Записи Б.Н.Абрамова. – Новосибирск: Предприятие «Алгим», изд-во «Экор», 1963. – 320с. (п.161)

³ Кастанеда, К. Путешествие в Икстлан / Карлос Кастанеда; Пер. с англ. – М.: ООО Издательство «София», 2008. – 384с.

присмотром всю нашу жизнь, она не забывает о нас ни на мгновение, никогда не выпускает нас из виду. Сражаясь с жизненными невзгодами, побеждая жизненные трудности, добиваясь жизненных побед, помни, что где-то рядом засада. В засаде Смерть – самый опытный и никогда не ошибающийся противник. Её удар – решающий»¹ [С.65].

Память о смерти – есть своего рода *трезвение*, поскольку она, открывая грядущее разлучение с телом, открывает душе знание её реального бытия, способствуя иному взгляду на земную жизнь. Потому необходима стойкость и твёрдость в этом виде духовного борения. О важности трезвения, достигаемого в результате смиренной молитвы и размышлений о бренности жизни, пишет Исихий Иерусалимский: «Трезвение есть духовное художество, которое, если долго и с постоянным усердием проходить его, с Божиею помощью, совершенно избавляет человека от страстных помыслов и слов, и худых дел; дарует тому, кто его так проходит, верное познание Бога непостижимого, сколько сие возможно для нас, и сокровенное разрешение сокровенных Божественных тайн... Трезвение, если оно постоянно пребывает в человеке, делается для него путеводительницею к правой и богоугодной жизни. Оно есть и лестница к созерцанию»², подводящей к дверям сердца, хранящего в себе Образ Божий, сокрытый «семьюдесятью тысячами завес света и мрака».

В результате трезвения, человек начинает осознавать, что все приобретаемые богатства мира сего, всё то, к чему так привязано его эго ничего не значит, что мы приходим в этот мир без ничего и уходим из него тоже с пустыми руками, поэтому нет смысла ни к чему привязываться. Пример тому приведён в книге выдающегося индийского ученого Бала Гангадхара Тилака (1856-1920), описывающего процесс трезвения македонского царя и великого полководца, обретшего понимание бренности мира в конце своей жизни: «Когда Александр Македонский почувствовал, что смерть уже рядом, он отдал последние распоряжения своим слугам. И вот, после его смерти, выполняя последнюю волю, его тело поместили в гроб с проделанными двумя отверстиями для рук, которые развернули ладонями к небу. Траурная процессия отправилась по городу. Глашатаи, следуя впереди и выполняя приказ своего Императора, громко и во всеуслышание провозглашали: «Он завоевал полмира, но уходит в мир иной с пустыми руками»³. «Сколько не завоюй земель, держав и империй, истинные твои владения – три аршина земли,

¹ Бутромеев, В.П. Древо бытия Омара Хайяма. 1000 афоризмов, изречений и высказываний выдающегося врача и математика, гениального философа и самого знаменитого поэта всех времён и народов/ под ред. В.П.Бутромеева, В.В.Бутромеева. – М.: ОЛМА Медиа Групп», 2011. – 304с.

² Иерусалимский, И. О трезвении и молитве // Добротолубие/ Исихий Иерусалимский; пер. свт. Феофана, Затворника Вышенского, дополненное (том 2-ой), М.: изд: «Паломник», 2003// Электронный ресурс: <http://hesychia.narod.ru/hes.htm>

³ Тилак, Б.Г. Арктическая родина в Ведах/ Б.Г.Тилак; пер. с англ. Н.Гусевой, 1956// Электронный ресурс: <http://www.vedaarii.ru/-2009/88.html>

которые тебе отмерит могильщик, как и любому из людей»¹ [С.63], – писал Омар Хайям.

Мы должны осознать, что жизнь коротка, что она может кончиться в любое мгновение, способно дать каждому мгновению окончательное значение, а всей жизни – сознание, что мы должны спешить делать добро, мы должны спешить жить так, чтобы, когда бы ни застигла нас смерть, она застигла нас в момент торжества жизни! ... И тогда жизнь наша расцветет, когда осуществится то, что нам обещал Христос, когда говорил: “Я принес вам жизнь, настоящую жизнь, жизнь с избытком - такую полноту жизни, какую земля не может дать. Аминь”»²

Таким образом, согласно религиозному мировоззрению, жизнь и смерть несут в себе трансцендентный смысл, достигающий кульминации в осознании необходимости выполнения своего свободного долга по достижению истины, блага и любви, так как трансцендентный смысл смерти никоим образом не означает равнодушия или пассивности. Рассмотренная нами оппозиция «жизнь – смерть» ярко высвечивает систему ценностей и ценностных ориентиров религиозного мировоззрения, на которых «покоится» в конечном счете все «здание» религиозной аксиологии.

«Добро – зло»³

Во всех религиозных и философских концепциях акцентируется внимание на понятиях добра и зла. «Что есть добро, а, следовательно, благо для человека, а что зло, чего стоит избегать?», – вопросы, волновавшие и продолжающие волновать человечество тысячелетия.

Аристотель⁴ в понятие «добро» вкладывал три составных компонента: благо как счастье, благо как блаженство и благо как получение удовольствия. Кроме того, Аристотель выделяет некое высшее благо, которое существует само по себе, независимо, и является некой первопричиной и основой всех существующих благ, благодаря которому все остальные выступают как «суть блага». Аристотель вводит «благо» в контекст двух других важных категорий – категории *цели* (направляющей действия субъекта) и категории *стремления* (побуждающей человека к действию). В конечном счете он сводит «благо» к трем основным типам:

1. внешние блага;
2. блага, относящиеся к душе;
3. блага, относящиеся к телу.

Т.Гоббс⁵ дает оценку категории блага или добра, исходя из психической природы человека. Он выделяет такие простые страсти в эмоциональной сфере

¹ Бутромеев, В.П. Древо бытия Омара Хайяма. 1000 афоризмов, изречений и высказываний выдающегося врача и математика, гениального философа и самого знаменитого поэта всех времён и народов/ под ред. В.П.Бутромеева, В.В.Бутромеева. – М.: ОЛМА Медиа Групп», 2011. – 304с.

² Сурожский, А. Воскресные проповеди/ Митрополит Антоний Сурожский. – 2003. – 232с.

³ Материалы взяты из книги: Бобырева, Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики: Монография/ Е.В.Бобырева. – Волгоград: Перемена, 2007. – 385 с.

⁴ Аристотель. Сочинения в 4-х томах. М.: Мысль, 1984

⁵ Гоббс, Т. Сочинения в 2-х томах. М.: 1989

человека как желание, любовь, отвращение, ненависть, радость и горе. Через данные эмоциональные желания Т. Гоббс определяет понятия добра и зла:

– все вещи, являющиеся предметом влечения, обозначаются нами в виду этого обстоятельства общим именем добро, или благо;

– все вещи, которых мы избегаем, обозначаются как зло.

Добро и зло определяются через модусы желания и отвращения; хорошее приравнивается к желательному, а плохое – к нежелательному, тому, чего следует избегать. Добро понимается как то, что удовлетворяет желания человека, оно составляет атрибут желаемого.

Иной точки зрения на понятия добра и зла придерживался *Августин*¹. Он характеризует Бога как высшее благо, придающее благодать всему остальному, как абсолютное блаженство, справедливость, нравственный закон. Все является добром, поскольку все от бога: "Все, что существует, есть добро"² [С.169]. Созданная богом природа иерархически организована, ее вершиной является человек. В порядке природы не может отсутствовать даже самое низшее звено. Мы должны не руководствоваться своим собственным масштабом, считая нечто добром и нечто злом, а подходить с точки зрения целого. При таком подходе мы увидим, что бог достоин похвалы во всех своих созданиях: всякое бытие есть добро. Согласно Августину, зла в субстанциональном смысле нет. Всякое бытие есть благо, так как всё от бога. Зло представляет собой лишь отсутствие добра, отход, отступление от него, оно есть своего рода дефект, некая ошибка, промах. «Зло есть не что иное, как отрицание добра, или, говоря правильнее, зла, как сущности какой-нибудь, вовсе нет» [С.54], а именно: зло представляет собой нарушение порядка ценностей, предпочтение низших ценностей высшим, отход от бога как морального абсолюта. Оно выступает как свойство человеческой воли, ее стремление к низшему, которое в отличие от позитивного, «производящего» стремления Августин называет разрушительным, «уничтожающим» стремлением. Зло – это отступление от предписаний бога, *грех*.

О том, что категории «добро» и «зло» стоят в центре ценностной картины всего религиозного мировоззрения, свидетельствует тот факт, что именно эту сущность – «сущность добра и зла» должны были в первую очередь постичь Адам и Ева, соблазненные возвышением до уровня Бога, и вкусившие от «древа познания»:

«В день, в который вкусите вы их, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги, знающие добро и зло» (Бытие, 3:5).

Любая религиозная концепция помещает в центр ценностной системы норм и оценок личности этическое начало, а когда речь заходит о нравственности, обязательно упоминается *сердце* человека, как мерило и вместилище нравственности:

¹ Гусейнов, Абдусалам / Краткая история этики// электронный ресурс: http://www.modernlib.ru/books/guseynov_abdusalam/kratkaya_istoriya_etiki/read_17/

² Августин. Исповедь блаженного Августина. М., 1914. – 442 с.

«Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1-я Книга Царств, 16:7).

В Древнем Египте сердце человека рассматривалось как воплощение совести человека; считалось, что после смерти сердце любого человека взвешивается на весах с помощью пера птицы Маат, почитавшейся в качестве богини истины и справедливости, чтобы проверить, не отягощено ли сердце человека злодеяниями. В христианской и мусульманской религиозных концепциях любого человека неизбежно ожидает суд Божий, на котором человеку придется отчитываться за всю земную жизнь, поступки, совершенные на земле, именно поэтому постулируется идея оценки человека в диаде «добро-зло»:

«Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность» (Иов, 31:6);

«Мы поставим в день воскресения весы справедливости, и ни одна душа не будет обижена ни на вес горчичного зерна» (Сура 21:47).

При неизбежном существовании «добра» как божественного, небесного начала и «зла», как атрибута бренной человеческой жизни человеку в данной «картине мира» отводится некоторое срединное положение. Он располагается между земным (и как данность – плохим, греховным) и небесным («чистым», выступающим как божественное, не отягощенное никаким грехом) миром, между добром и злом и сам решает, становится ли ему на путь, ведущий к Богу, или удаляться от Него, а следовательно, идти ли ему по пути добра или следовать путем зла. Таким образом, путь человека к Богу рассматривается как высшее добро, а, соответственно, путь удаления от Бога предстает как бесспорное зло:

«Сблизься же с Ним, и будешь спокоен; через это придет к тебе добро» (Иов, 22:21);

«...вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум» (Иов, 28:28).

Праведность человека и его «угодность» Всевышнему рассматриваются именно как следование «по пути добра» и, соответственно, уклонение от зла:

«Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клеветает языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего; тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит; кто клянется хотя бы злему, и не изменяет; кто серебра своего не отдает в рост, и не принимает даров против невинного. Поступающий так, да не поколеблется вовек» (Псалтирь, 15:1-5).

«Скажи: истинное направление есть только направление, данное Богом...» (Сура 3:73);

«Это – путь Божий, прямой путь» (Сура 6:126);

«...Господь мой направляет меня на прямой путь, к прямой религии, к верованию Авраама, который был правоверным и не придавал Богу товарищей» (Сура 6:164).

В противоположность этому путь зла постулируется как «путь, ведущий человека к гибели»:

«...не делай зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю» (Псалтирь, 37:6-7).

«Добра» и «доброта» в религиозной концепции могут реализоваться и функционировать в следующих значениях:

хорошие, положительные поступки человека	<i>«Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного» (Псалтирь, 14:3)</i>
правильное, богоугодное поведение	<i>«Уповай на Господа, и делай добро; живи на земле и храни истину» (Псалтирь, 37:1-3)</i>
честное, незапятнанное имя человека	<i>«Доброе имя лучше доброй масти, а день смерти – дня рождения» (Псалтирь, 7:1)</i>
праведность, наделенность человека положительными нравственными качествами	<i>«Не показывай пренебрежения людям и не ходи спесиво по земле, потому что Бог не любит человека дерзкого и тщеславного» (Сура 31:18-19)</i>
умиротворение, покой	<i>«О душа! Ты находишься в спокойствии, возвратись к Господу твоему, довольная и угодная Ему; войди в число рабов Моих, войди в рай Мой» (Сура 89:27-30)</i>
благодать	<i>«Блажен человек, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты» (Псалтирь, 32: 1); «Тех, кто уверовал в Коран, и тех, кто следует иудаизму, и назореи, и сабеи всех, кто уверовал в Господа и Судный День, и на земле творит добро, ждет щедрая награда у Аллаха, на них не ляжет страх, печаль не отягчит» (Сура 5: 69)</i>

В любом религиозном учении добру противопоставляется **зло** – специфически человеческий феномен, проявляющийся по сути, как попытка регрессировать к до-человеческому состоянию и уничтожить в человеке все человеческое. Зло рассматривается как вред, наносимый человеку. Этическое зло так же, как и добро, постоянно, абсолютно и определяет нравственную сущность человека. Нельзя быть отчасти хорошим и нравственным или отчасти плохим, безнравственным:

«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет, а что сверх того, то от лукавого» (От Матфея, 5:37)

Идея «зла» многосторонняя, под понятие зла в религиозной концепции попадает любой дурной поступок, противоречащий морали и мироположению Бога. Под злом при этом имеется в виду:

общее противоречие божественному миропорядку:	<i>«Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и уклоняйся от зла» (Притчи Соломоновы, 3:7)</i>
нечто негативное, наделенное отрицательной коннотацией, неприемлемое в этическом плане	<i>«Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла» (Притчи Соломоновы, 4:27)</i>
любые отрицательные качества человека – гнев, сомнение, страсти, жадность, зависть, подлость, гордыня и др.	<i>«Переносить с терпением и прощать есть высочайшее дело в жизни» (Сура 41:43). «...нечестивые бессознательно следуют страстям своим...» (Сура 30:29). «Вы сомневались и были ослеплены, пока не свершился приговор Божий» (Сура 57:14). «Неверные преисполнены гордости и раскола» (Сура 38:2); «Злой глаз завистлив даже на хлеб, и в столе своем терпит скудость» (Сирах, 14:10).</i>
любой противозаконный поступок, противоречащий общепринятой морали или нормам закона и наносящий вред окружающим	<i>«Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой» (Притчи Соломоновы, 3:29)</i>
негативное отношение человека к окружающим и самому себе	<i>«Кто зол для себя, для кого будет добр?» (Псалтирь, 2:13).</i>

Постулат о том, что человек не должен отвечать злом на зло – *«И если ударят тебя по одной щеке подставь другую»* – оправдывается в религиозном сознании убеждением, верой в то, что любое зло будет наказано свыше, человек не может судить, не имеет права чинить самосуд, судить и восстанавливать справедливость прерогатива только Господа:

«Не отвечай злом на зло.....Не прилагай греха ко греху.....Глубоко смири свою душу. Помни, что гнев не замедлит, что наказание нечестивому – огонь и червь» (Сирах, 7:7-9);

«...пусть будут прощающие и милосердные. Ужель вы сами не хотели бы, чтобы и вам Аллах простил? Аллах, поистине, Прощающ, Милосерд!» (Сура 13:22).

« ... которые даже в гневе умеют прощать. Мицение за обиду должно быть равно обиде; но кто простит и примирится, тот найдет награду у Бога. Бог не любит злых. Переносить с терпением и прощать есть высочайшее дело жизни» (Сура 42:37;40;43).

Приобретение человеком положительных качеств – процесс долгий и трудный, который затрагивает суть самого «я» человека. Путь от зла к добру есть в конечном итоге путь к вечной жизни, жизни в согласии с Богом:

«Уклоняйся от зла и делай добро и будешь жить вечно» (Псалтирь, 37:27).

Не будучи ни абсолютно грешным, ни абсолютно праведным, человек находится между «небом» (как пристанищем Бога) и адом (как пристанищем сатаны) и выбирает свой путь. Человек постоянно, в течение всей своей жизни, вынужден совершать *выбор*, отдавая предпочтение тому, что, с одной стороны, оказалось бы благом для него самого и, с другой стороны, не шло вразрез с заповедями Бога. Именно поэтому способность и последовательность человека в чётком следовании заповедям Господа рассматриваются как единственное спасение и путь к вечности, а отступление от заповедей ведет к гибели. (См. дополнение к теме «Человек как единство и борьба противоположностей» и «Ангелы и искушители»).

«Рай – ад»

Земная жизнь готовит человека к последующему существованию либо в *раю*, либо в *аду*, подробное описание которых содержится в Священных Писаниях. Как в Библии, так и в Коране приводится подробное описание рая и ада. *Рай* место необъятное:

«...рай, которого пространство равняется пространству неба и земли...» (Коран, 57:21).

В хадисе, переданном Ибн Садом, пророк говорил:

«...рай создан из серебряных кирпичей и золотых кирпичей, на которых будет ароматный мускус. Там будет галька из жемчуга и яхонта»

Схожие представления о рае содержатся и в библейской книге «Апокалипсис». Там также говорится о том, что тот город (рай) из золота:

«Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло» (Откр. 21:18-21).

В том же хадисе, переданном Ибн Садом, пророк дал определение состояния, в котором будут там пребывать праведники:

«Вошедший туда (т.е. в рай) достигнет благ, у него не будет больше никаких проблем и трудностей, будет пребывать там вечно и его не постигнет смерть»

Аят Корана подтверждает данный хадис:

«Они там не вкусят более смерти, после первой их смерти. Бог избавил их от мучений ада» (Сура 44:56).

Почти аналогично отражена вечная жизнь и счастье обитателей рая и в библейской книге «Апокалипсис»:

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откров. 21:4).

Согласно Корану, в раю есть сады и реки:

«Объяви тем, которые веруют и делают добро, что для них будут райские сады, орошаемые реками...» (Сура 2:25).

В книге Откровения также упоминается исходящая от престола Бога река:

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. 22:1)

Там же указывается на наличие в раю дерева:

«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов» (Откр. 22:2).

В хадисах (в передаче Анаса) так же есть упоминания о наличии в раю дерева Туба. А в другом хадисе (в передаче Абу Хурайры) говорится, что помимо этого дерева там есть много деревьев, стволы которых из золота.

Муки ада

Описание особенностей ада и адских мук также занимает особое место в Библии и Коране:

«Страшитесь пламени, уготовленного неверным» (Сура 3:131).

«Тот, кто предстанет преступным пред Господа своего, получит в удел геенну. Он в ней не умрет и не будет жить» (Сура 20:74-76)

«Вот – геенна, которая была вам обещана. Грейтесь сегодня в ней, за то, что вы были неверными» (Сура 37:63-64),

«...посреди знойного ветра и кипящей воды, во мраке черного дыма, ни холодного, ни умеренного» (Сура 56:42-44)

«Кто объяснит тебе, что такое глубина ада? Она истребляет все и ничего не оставляет. Она сжигает плоть» (Сура 74:27-29).

Сообщения о наличии огня в аду имеются и в библейской книге «Апокалипсис»:

«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (20:15).

Вывод: Категории добра и зла, таким образом, разделяют весь мир верующего человека на то, что хорошо, а значит, есть благо, одобряемое Богом, и то, что постулируется как плохо, запрещается религиозной и общечеловеческой моралью, нормами и положениями закона. Субъектом оценки «добро – зло» выступает автор Священных текстов – Бог или пророк, доносящий до человека слово Бога. Любой фрагмент Священного Писания имеет дидактическую направленность, сообщая человеку, что есть добро, а что зло. Но, несмотря на такую полярность добра и зла и их абсолютную несовместимость и противоречивость, именно зло, как это ни парадоксально звучит, становится стимулом для добрых дел человека, существующее зло

побуждает человека к самообороне. Добро и зло, горе и радость, рождение и смерть всегда следуют рука об руку. Все рассмотренные оппозиции представляют собой базовые ориентиры, на которых «покоится», в конечном счете, всё «здание» ценностей религиозного мировоззрения.

ТЕМА 7.

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ РЕЛИГИЙ, КАК ВАЖНЕЙШИЙ АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Эсхатология, как система религиозных взглядов и представлений о конце света.

Эсхатология (от греч. ἔσχατον – «конечный», «последний» + λόγος – «слово», «знание»)¹ – система религиозных взглядов и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной или её переходе в качественно новое состояние. В современной науке о религии этот термин обычно толкуется как «учение о последних вещах» и определяют как учение о конечной судьбе мира и человека². Следовательно, в исследованиях на данную тему принято различать индивидуальную эсхатологию, т.е. учение о посмертной судьбе отдельной человеческой личности, и всеобщую эсхатологию, т.е. учение о конце света и сопряжённых с этим событиях.

Эсхатологические воззрения являются неотъемлемой частью любой религиозной системы и оказывают решающее воздействие на этические принципы религии и верующих, являясь их логическим завершением, так как эсхатология даёт совершенно иную ориентировку в мире. Перед лицом вечности меняются и даже переоцениваются все исторические ценности. Человечество ждёт «новая земля» и «новое небо» и прийти к ним необходимо, делая всё для успеха общего дела «совершенствования целого человека – внутреннего и внешнего, лица и общества, народа и человечества...»³, – пишет В.С.Соловьёв. Вера в существование двух миров, этого мира и мира иного, двух жизней, этой жизни и жизни после смерти, присутствует и является базовой в религиозном мировоззрении.

Эсхатология пронизывает большинство религиозных учений: «В эсхатологии человечество усматривает над собою и за пределами этого мира с его историей сверхприродную цель. Мир созревает для своего преобразования творческой силой Божества, и это сверхприродное, чудесное вмешательство *deus ex machina* в представлениях человечества, которое своими силами делает свою историю, чувствуя себя прочно устроившимся на этой земле, неизбежно получает характер мировой катастрофы»⁴, – пишет С.Н.Булгаков.

В эсхатологии главное не конец мира, а уверенность в новом начале. Вера в воскресение из мёртвых и жизнь после смерти так же распространена во многих религиозно-мифологических системах мира. Расхождений в самих

¹ Словарь иностранных слов. М., 1984, с.593

² Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1995. т.3, с.268

³ Соловьёв, В.С. Сочинения: В 2 т./ В.С.Соловьев. – М., 1989. Т. 2. – С.73.

⁴ Булгаков, С.Н. Апокалиптика и социализм/ С.Н.Булгаков // Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 2. – С.377.

этих представлениях не так уж и много, и касаются они, в частности, деталей, а не самих оснований данных представлений. В конце времён «поглощена будет смерть навеки» (Ис. 26:19) и «многие из спящих в прахе земли будут воскрешены для жизни вечной, а другие – для поругания» (Ис. 26:19; Дан. 12:2). Для верующих, вершивших благие дела, уготовано воскресение, прекрасная жизнь и награды:

«Кто делает добро, мужчина то или женщина, и правоверен, тот будет иметь счастливую жизнь, и Мы дадим им лучшие награды, согласно делам их» (Сура 16:97).

С точки зрения религиозного мировоззрения, жизнь – это дар Бога человеку, который должен использовать его. Только Бог, дарующий человеку жизнь, может вернуть её, воскресив его из мёртвых:

«Бог властитель жизни и смерти» (Сура 57:2);
 «Видите ныне, что это Я. Я – и нет Бога. Кроме меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Второзак. 32:39)

Для Корана, как и для Библии, главными событиями истории является начало – сотворение мира и его конец, после которого последуют воскресение мёртвых и судный день. Фраза «Верую в Аллаха и в последний день» в кораническом тексте такая же непререкаемая истина, как фраза «Нет бога, кроме Аллаха», который является главным действующим лицом в этот день.

В религии различается:

<i>индивидуальная эсхатология</i>	<i>всемирная эсхатология</i>
учение о загробной жизни и индивидуальной человеческой души;	учение о целях космоса и истории, а также их конце

Одна из самых ранних картин всемирной эсхатологии нарисована в буддийской космологии времени.

Буддийская космология – представление о перерождениях и местопребываниях, развитии вселенной согласно классическим буддийским сочинениям, в частности канону Трипитака и энциклопедии Абхидхармакоша, а также по многочисленным комментариям.

Космология времени поясняет, каким образом возникает и разрушается вселенная. Как и все индийские космологии, предполагается что время бесконечно и циклично. Это не значит повторения тех же самых событий, но говорит о некоторой структуре или ритме, типа смены дня-ночи или сезонов и общего характера событий.

Основная единица измерений – *махакальпа* (Великая Кальпа) или великий эон. Точная длина этого периода в годах не была определена точно, но это очень большой период, и измеряется в миллиардах лет если не ещё больше.

Великая Кальпа делится на четыре обычных кальпы или эоны, эти эоны отличаются друг от друга по стадии эволюции вселенной. Вот последовательность этих четырёх кальп:

Вивартакальпа «эон эволюции»	период, когда вселенная разворачивает своё существование.
Вивартастхаикальпа «эон эволюции-длительности»	во время этого периода вселенная находится в стабильном состоянии.
Самвартакальпа «эон угасания»	в течение этого периода вселенная сворачивается и угасает ¹ .
Самвартастхаикальпа «эон угасания-длительности»	в течение этого периода вселенная остаётся в состоянии пустоты.

Ход истории мира и судеб человека занимает центральное место в Христианстве и Исламе.

Христианская эсхатология – раздел эсхатологии, который отражает воззрения христиан на вопрос о конце света и Второго Пришествия Христа. Христианская эсхатология, подобно эсхатологии иудаизма, отвергает цикличность времени и провозглашает конец этого мира².

Христианскую эсхатологию можно условно разделить на общую и частную. Общая эсхатология говорит о судьбе этого мира и о том, что ожидает его в конце; частная – учит о посмертном бытии каждого человека³.

Эсхатология христианства почти полностью описывается в последней книге Нового завета «*Откровение святого Иоанна Богослова*», или, как еще её называют «*Апокалипсис*», где содержатся таинственные пророческие указания о будущей судьбе мира. Содержание этой книги, согласно христианским толкователям, покрыто мраком тайны и она во многих местах символична, аллегорична⁴.

Главное содержание христианской эсхатологии сводится к представлениям об: антихристе; втором пришествии Христа; конце света; страшном суде. Схожие воззрения имеются и в исламе.

Эсхатология ислама. Конец света, воскресение мёртвых, суд, заступничество и другие эсхатологические элементы являются составными частями мусульманского символа веры. *Мусульманская эсхатология* раскрывается не в одном пророческом видении, как в книге «Апокалипсис». Стихи, описывающие ход исторического процесса встречаются в различных местах Корана. Смысл их не совсем ясен без специального комментария из Сунны пророка Мухаммеда. Но даже при наличии этих комментариев многие события не поддаются рациональному анализу.

¹ В календаре мая придавалось значение окончанию крупных астрономических периодов (феномен 2012 года), однако в целом история мироздания также рассматривалась как процесс циклический.

² Григоренко, А. Эсхатология, миллениаризм, адвентизм/ А. Григоренко. – Санкт-Петербург, 2004, с.45-47

³ Библиологический словарь о. Александра Меня

⁴ Архиепископ Аверкий. Апокалипсис или Откровение Святого Иоанна Богослова / Аверский. - М.: изд-во «Оригинал», 1991. - 80с.

Исламские первоисточники утверждают, что людям не дано знать всех подробностей последних дней и их хронологию. Знания об этом принадлежат Аллаху.

«Тебя будут спрашивать о приходе страшного часа. Что ты знаешь о нем? Его срок известен только Господу твоему» (Сура 79:42-44).

Рассмотрим сходные моменты мусульманской и христианской эсхатологии, существующие в первоисточниках этих религий.

1. Пришествие Агнтихриста, Даджала

Исламская традиция	Христианская книга «Апокалипсис»
Одно из главных событий возвещающих о конце света – пришествие Даджала и последующие за этим события.	упоминает о пришествии служителя дьявола - Антихриста.
Несомненно, что <i>Даджал</i> и <i>Антихрист</i> – это одно и то же лицо. Пророк Мухаммад сказал об этом так: <i>«Не было пророка, который бы не предупредил о его появлении».</i>	

2. Война праведников с врагами

Наблюдается также сходство в событиях, которые будут предшествовать появлению Даджала в хадисах и книге «Апокалипсис».

Исламская традиция	Христианская традиция
<i>Война мусульман с ромеями.</i> Последняя война будет одной из самых драматичных в истории человечества. Об этом имеется много хадисов у Муслима и Бухари. Например, в хадисе, переданном Абу Хурайрой рассказывается о том, что в результате этой войны мусульмане одержат победу и займут Город (возможно, Константинополь). Овладев Городом, мусульмане услышат ложный слух, пущенный шайтаном, о том, что их семьями овладел Даджал. В результате этого они вернутся назад, но достигнув Шама (Дамаска) услышат, что ромеи вновь готовятся к войне.	<i>В книге Откровения</i> записано об аналогичном падении Вавилона (Рима): <i>«И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодествовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее» (Откр. 18:2-3).</i>

1. Приход лжепророка

Исламская традиция	Христианская традиция
В это время на политической арене появится <i>Даджал</i> . Перед его появлением на земле в течение трёх лет будут несчастья и голод.	<i>В Евангелие от Матфея и Марка</i> так же указывается на приход лжехристов и лжепророков: <i>«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие</i>

<p>В хадисах встречаются описания внешнего вида лжемессии. В частности, говорится о том, что он будет видеть лишь одним глазом, и у него между глазами будет написано «неверный» (арабские буквы «ка», «фа», «ра»): «Он широкотел, краснотел, одноглаз и у него кучерявые волосы».</p> <p>Отличительной особенностью Даджала будут его претензии на божественность. При этом он будет способен творить чудеса, но это будут <i>ложные чудеса</i>:</p> <p>«У него будет вода и огонь. Но его огонь – это (вкусная) вода. А его вода на самом деле это низвергающийся огонь. Кто из вас застанет эти события пусть примет то, что он представляет как огонь. Ведь на деле это вкусная и прохладная вода»</p> <p>Он сможет даже оживлять мёртвых. Пророк говорил, что он будет передвигаться с очень большой скоростью. Ему будут служить дьяволы и создавать иллюзию этих лжечудес.</p>	<p>знамения и чудеса, чтоб прельстить, если возможно, и избранных» (Матфей 24:24-25)</p> <p><i>«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтоб прельстить, если возможно и избранных» (Марка 13:22).</i></p>
---	--

4. Сорок дней тьмы

Исламская традиция	Христианская традиция
<p>В хадисе, переданном со слов Фатимы читаем:</p> <p>«Я – (лжемессия) Даджал. Близок тот день, когда мне позволено будет явиться. Когда же я явлюсь, я обойду всю землю. В течение 40 дней не останется такого места на земле, которое бы я не посетил, за исключением Мекки и Медины. Эти города будут запретны для меня. Когда бы я не попытался войти в эти города, всякий раз меня будет встречать ангел с мечом в руке и будет мне препятствовать».</p>	<p>Срок пребывания Антихриста в библейской книге «Апокалипсис» составляет сорок два месяца:</p> <p><i>«И даны ему были уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Откровение 13:5).</i></p>

<p>«Он (Даджал) придет с Востока».</p> <p>Согласно хадису пророка, Даджал «будет на земле в течение сорока дней. Из которых один день равен одному году, другой одному месяцу, третий одной неделе (В оригинале поставлено слово «Джума»), а остальные равны обычным дням, по которым вы считаете».</p>	
---	--

5. Второе пришествие Иисуса Христа

Исламская традиция	Христианская традиция
<p>В течение этого времени, в канун битвы мусульман с Даджалом после возвращения воинов Ислама из Константинополя в Дамаск, состоится <i>второе пришествие Иисуса Христа (Исы)</i>, который согласно хадисам, придёт на рассвете во время утреннего намаза в день выступления мусульман в поход.</p> <p><i>«Они (воины Ислама) будут готовиться к битве и встанут на намаз. В момент чтения Икамы, придет Иса».</i></p> <p>Иса, возглавив отряд, пойдет на Даджала и убьет его. В хадисе пророка это описывается следующим образом:</p> <p><i>«Как только враг Аллаха увидит Ису, сразу начнет таять, подобно тому, как тает соль в воде. И если бы его не тронули, то он так и растаял бы до смерти. Однако Аллах умертвил его могущественной рукой».</i></p> <p>Иса убьёт Даджала и благодаря мольбе Исы Богу человечество будет спасено от нашествия Яджуджа и Маджуджа.</p>	<p>Аналогичный исход сражения с антихристом описан в <i>книге Откровения</i>:</p> <p><i>«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою» (Откр. 19:20).</i></p>

6. Тысяча лет покоя и благоденствия

После этой победы на земле на 1000 лет воцарятся покой и благоденствие.

Христианская традиция	Исламская традиция
<p><i>«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:4-6).</i></p>	<p>В хадисах читаем, что после пришествия Мессии (Исы) будет прекрасная жизнь.</p> <p>Мусульмане не будут переживать потрясений. Зла, ненависти и зависти не будет. Все религии, помимо Ислама будут полностью упразднены.</p> <p>Здесь следует вспомнить арабский перевод глагола эслэмэ, разъяснение которого уже приводилось нами на одной из лекций. (Арабский глагол эслэмэ и его производные ислам, муслим, муслимин означают: предаться воле Божией, преданность воле Божией, преданный воле Божией, следовательно, выражение «войти в ислам», «стать мусульманином» в переводе с арабского означает покориться воле Бога, предаться Ему). Из представленного разъяснения следует понимать данные хадисы следующим образом: «Предавшиеся, покорившиеся воле Всевышнего, не будут переживать потрясений. Все религии, помимо преданности воле Бога будут полностью упразднены».</p>
<p><i>«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою асида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Исаия, 11:4-8).</i></p>	<p>«Обитателям земли будет обеспечена безопасность. Львы будут пасти верблюдов, а дети играть со змеями».</p>

Знамения, повествующие приближение дня суда¹

Все описанные выше события произойдут последовательно. Последовательность же других событий, являющихся предвестниками дня Суда, не известна. Однако в Библии, Коране и хадисах описываются знамения, повествующие о его приближении.

1. *Восход солнца с места заката.*

Пророк сказал: «Не наступит день Воскресения до тех пор, пока солнце не взойдет с места заката. Когда люди увидят восход Солнца с Запада, они все уверуют. Однако те, кто не веровал ранее, не извлечет от этой веры никакой пользы»

2. *Туман, дым* (Духан), который покроем землю.

Появление этого дыма будет предшествовать знамению дня воскресения. Дым этот в течение сорока дней охватит кругом все пространство между востоком и западом. Люди будут потрясены этим и будут в ужасе. От этого тумана неверные будут пухнуть до смерти, а праведники всего лишь перенесут от него болезнь подобную насморку. Подробнее об этом можно прочитать «Тафсир Корана по хадисам» Ибн Касира.

Коран	Книга Откровения
«Подожди дня, в который небо издаст явный дым, который покроем людей. Это будет тяжкое наказание» (Сура 44:9-12).	«Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы» (Откр. 9:2-3).

3. **Выход из-под земли** существа, которое называется «*Даббат уль-Арз*»². Об этом имеется информация в Коране:

«Когда приговор их будет готов, Мы выведем из земли тварь, которая скажет им: люди не верили в чудеса Наши» (Сура 27:82)

Ибн Касир привел хадис, переданный Али ибн Абу Талибом о том, что вместе с Даббат уль-Арз появятся посох Мусы (Моисея) и кольцо (печать) Сулеймана (Соломона).

Мусульманская традиция	Христианская традиция
Посохом Мусы это существо будет ставить печать на лица оставшихся немногих праведников. Эта печать вначале будет в виде белой метки, которая затем расплзется по всему лицу и лица праведников, таким образом, будут белыми.	«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати

¹ Айдын Ариф оглы Али-заде. Библия и Коран: сравнительный анализ (мировоззренческий аспект) / А.Айдын. - Баку, 2002. – 104с.

² Существует гипотеза, согласно которой внутри земли находится цивилизация, о чём свидетельствует открытая учёными «белая дыра».

<p>Кольцом (печатью) Сулеймана же Даббат уль-Арз будет ударять по лицам неверных и на их лицах вначале появится черная метка, которая расползется по их лицам и они станут черными. Затем он будет возвещать людям о том, кто из них будет в раю, а кто в аду.</p>	<p>на челах рабов Бога нашего. (Откр. 7:2-3); <i>«И сказано было ей (саранче), чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих»</i> (Откр. 9:4).</p>
---	--

4. Выход огня из-под земли в Хадрамауте (Йемен), «который соберет людей». Местом сбора будет Шам (Дамаск).

<p>Пророк Мухаммед сказал:</p>	<p>В книге Откровения говорится об этом следующим образом:</p>
<p><i>«Вы должны собраться в Шаме»</i></p>	<p><i>«это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон»</i> (Откр. 16:14;16).</p>

2. Трубный глас

Мусульманская традиция	Христианская традиция
<p>После этого раздастся два трубных гласа (сур) со стороны Божьего Ангела (Исрафила). После первого трубного гласа вся вселенная и всё живое погибнет. Аллах уничтожит небеса, звёзды и моря: <i>«Когда небо растрескается, когда звезды рассыплются, когда моря выйдут из берегов, когда разрушатся могилы, тогда всякая душа узнает все дела свои и давние, и позднейшие.</i> (Сура 82:1-5).</p> <p>Однако некоторые мусульманские ученые считали, что трубных гласов (сур) будет три и более.</p>	<p><i>«И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить»</i> (Откр. 8:2;6).</p>

Далее в Откровении святого Иоанна Богослова описываются события, происходящие после каждого трубного гласа. После того как вострубит седьмой Ангел:

<p><i>«совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам»</i> (Откр. 10:7).</p>
--

Согласно мусульманской эсхатологии, **после первого трубного гласа (сур):**

<p><i>«Они предстанут пред Господом твоим рядами...»</i> (Сура 18:47).</p>
--

После второго трубного гласа (сур) всё человечество воскреснет:

«Час настанет. В этом нет сомнения, и Бог воскресит тех. Которые в гробах» (Сура 22:7).

«Затрубят труба, они встанут из гробов и прибегут пред Господа их. О горе нам, воскликнут они, кто вызвал нас с нашего ложа? Это то, что обещал Милосердный. Его посланные говорили нам истину» (Сура 36:51-52).

Кроме того, после второго гласа всё человечество будет собрано воедино (маш'ар):

«Придет день, когда они будут, как волны, тесниться одни на других. Затрубят трубы, и Мы соберем их всех вместе» (Сура 18:99)

«Господи, Ты соберешь всех людей в день, в котором нет сомнения. Бог не изменяет своих обещаний» (Сура 3:9).

Ханбалитский Шейх уль-Ислам Ибн Теймия писал об этих грядущих событиях следующим образом:

«Когда Великий Аллах распорядится уничтожить вселенную, Он прикажет ангелу Исрафилу дунуть в Сур (трубу). После этого все, что есть на небесах и земле будет уничтожено, помимо тех, кого Аллах пожелает оставить живыми. Вся земля превратится в плоскую равнину. После этого Аллах прикажет Исрафилу во второй раз дунуть в Сур. После этого все люди восстанут из своих могил живыми».

Один из сподвижников пророка Абу Хурайра говорил, что слышал от пророка, что временной промежутком между двумя трубными гласами будет равен «сорока». Однако, по словам Абу Хурайры, пророк не сказал о том, будет ли это промежуток в сорок дней или месяцев, или лет.

6. После воскрешения начнётся Божий суд¹:

«Судьей на нем будет Аллах «Владыка дня страшного суда» (Сура 1:4)

«...Ему принадлежит власть в тот день, когда затрубят в трубы...» (Сура 6:73).

«В этот день ни с кем не будет поступлено несправедливо. Вы не будете вознаграждены иначе, как по делам вашим» (Сура 36:54).

Все люди будут в страхе. Неверные и грешники захотят раскаяться, но Аллах не примет их раскаяния.

«...В день, когда явятся некоторые из знамений Господних, не будет пользы душе от ее веры. Ибо она не уверовала прежде того или, в вере своей не сделала доброго дела...» (Сура 6:158).

Все деяния каждого человека будут поставлены на **Весы** (Мизан):

«Бог ниспослал истинную книгу и весы. Кто скажет тебе? Может быть час близок» (Сура 42:17).

Каждому человеку будет дана **Книга** его деяний:

Христианская традиция	Мусульманская традиция
-----------------------	------------------------

¹ Баймагов, А.А. Божий Суд – Ислам в Библии – 200 пророчеств! / А.А.Байрмов // <http://www.whyislam.ru/index/islam-i-xristianstvo/bozhij-sud-islam-v-biblii-200-prorochestv.htm>

<p>«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни...» (Откр. 20:12).</p>	<p>«Тот, в правую руку которого дана будет его книга. Скажет: ну, читайте мою книгу. Я всегда думал, что придется отдавать отчет мой. Тот же, которого книгу дадут ему в левую руку, скажет: ах, если бы мне не давали книги моей, и я не знал бы отчета моего. О, если бы смертью кончились дни мои» (Сура 69:19-20;25-27).</p>
--	--

И, словно продолжением сказанного является фрагмент из Откровения:

«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:15)
«...и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откр. 20:12).

После суда грешники пойдут в огонь ада, в котором вечно будут гореть:

«Будут в тот день и мрачные лица, помышляющие о том, что их постигнет бедствие» (Сура 75:24-25)

Верующие будут введены Аллахом в рай, где они вечно будут наслаждаться всеми благами, главным из которых будет созерцание Господа:

«В тот день будут лица блестящие, смотрящие на Господа их» (Сура 75:22-23).

В хадисе, переданном Джариром ибн Абдуллахом говорится:

«Вы будете видеть вашего Господа так, как вы видите луну и никаких затруднений вам в этом не будет. И не будет никаких преград между Ним и вами».

Сравнивая аят Корана и хадисы пророка о лицезрении Бога в раю с текстом библейской книги «Апокалипсис» нетрудно заметить, что совершенно аналогичный момент этому имеется и в христианской традиции. В частности, о возможности лицезрения Бога говорится:

«И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Апок. 22:4).

Вывод. Мы познакомились с понятием «Эсхатология», как совокупностью религиозных взглядов и представлений о конце света, являющейся неотъемлемой частью любой религиозной системы, уделив особое внимание буддийской, христианской и мусульманской эсхатологии. В результате сравнительного анализа (знамений, повествующих о приближении дня Суда, описание рая и ада в Библии и Коране) выявили, что в них присутствуют моменты смыслового единства. Выяснили, что эсхатологические воззрения являются важнейшим аксиологическим принципом, оказывающим решающее воздействие на формирование и переоценку ценностей и ориентиров жизни человека, стоящего перед лицом вечности.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Российский исламский институт особое внимание уделяет организации самостоятельной работы студентов, развитию навыков самостоятельного мышления. Предусмотрено два основных вида самостоятельной работы студентов - внеаудиторная самостоятельная работа, включающая текущие консультации; выполнение исследовательской работы (подготовка докладов и рефератов).

Важным этапом обучений студентов является работа над рефератом (по желанию студентов). Основной целью написания реферата является систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений студента в области основ социологии.

Процесс написания работы включает в себя ряд этапов:

1. выбор темы (перечень, предлагается в рабочей программе);
2. разработка рабочего плана;
3. подбор и изучение материалов по избранной теме;
4. оформление реферата.

Структура: титульный лист, оглавление, введение, основной текст (разделенный на главы и параграфы), заключение, список использованной литературы, приложения.

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы; выполнение домашних заданий (решение задач); текущий самоконтроль на базе тестов (на электронных и бумажных носителях).

Самостоятельная работа в сочетании с аудиторными занятиями под руководством преподавателя формирует специалистов высокой квалификации, востребованных и конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией.

6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и компетенций.

6.1. Тесты и вопросы на самопроверку к внутрисеместровой аттестации по модулям

МОДУЛЬ I.

Религия как особая форма осознания мира и формирования нравственных ценностей

Тесты на самопроверку

1. Что такое аксиология?
 - А) Учение о познании
 - Б) Учение о человеке
 - В) Учение о ценностях
 - Г) Учение о бытии
2. Ценность как потусторонняя сущность вне пространства и времени трактуют:
 - А) *Объективно-идеалистические теории ценностей*
 - Б) Субъективно-идеалистические теории ценностей
 - В) *Натуралистические теории ценности*
 - Г) Марксистская теория ценностей
3. Утверждение «Ценность – это выражение естественных потребностей человека или законов природы в целом» раскрывает _____ теорию ценности.
 - А) Объективно-идеалистические теории ценностей
 - Б) Субъективно-идеалистические теории ценностей
 - В) Натуралистические теории ценности
 - Г) Марксистская теория ценностей
4. Культурные универсалии – это такие нормы, ценности, правила, традиции и свойства, которые присущи всем культурам, независимо от _____ места, исторического _____ и социального _____.
5. В религиозном мировоззрении степень _____ ценностей сведена к минимуму, тогда как максимальной становится степень _____ ценностей.
6. На основе чего строятся религиозные ценности?
 - А) на основе морального долга
 - Б) на основе веры
 - В) на основе страха
 - Г) на основе чувства мести
7. Соотнесите четыре группы ценностей с религиозным догматом

1	суперморальные	1	поведение человека по отношению к самому себе
2	моральные	2	необходимые условия биологического выживания
3	утилитарные	3	важнейшие религиозные догматы
4	субутилитарные	4	поведение человека по отношению к другим людям

8. В какую эпоху формируется религиозная классификация ценностей?
 А. Эпоха Античности;
 Б. Эпоха средневековья;
 В. Эпоха Возрождения
 Г. Эпоха Нового Времени
9. Кто НЕ является участниками религиозного взаимодействия
 А. Пророк
 Б. Прихожанин
 В. Бог
 Г. Турист
10. Отличительной особенностью религиозных ценностей является приятие их на основе:
 А. рациональной аргументации;
 Б. ума и разума;
 В. сердца и внерационального опыта.

Вопросы на самопроверку

1. Что является особой формой осознания мира, характеризующейся верой в сверхъестественное и включающей свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий, а так же объединение людей в организации?
2. От какого латинского глагола произошёл термин «религия»?
3. Перечислить и охарактеризовать функции религии.
4. Назвать и дать характеристику видам религий.
5. Как соотносятся наука и религия?
6. Дать определение понятию «Мировая религия» и перечислить мировые религии.
7. Дать характеристику буддизму, как мировой религии.
8. Дать характеристику христианству, как мировой религии.
9. Дать характеристику исламу, как мировой религии.
10. Перечислить последовательность сошествия Священных текстов и дать краткую характеристику каждому из них.
11. Перечислить и охарактеризовать заповеди христианства.
12. Перечислить и охарактеризовать указы ислама.
13. Перечислить и охарактеризовать буддийские «логические советы друга».

МОДУЛЬ II.

Воспитательный потенциал религиозных ценностей

Вопросы на самопроверку:

1. Каковы значения слова «Душа» в Библии?
2. Какие качества души встречаются в Коране?
3. Рассказать о месте сосредоточения души.

4. Что такое ислам? Перечислить значения слова «Ислам»?
5. Что такое фитра? Перечислить значения слова «Фитра»?
6. Рассказать о последовательности трансформаций человеческой души, которую можно проследить в Коране.

7. Сопоставить вид поклонения с определением их Аль-Газали:

1	Поклонение из-за страха или корысти	1	верхняя скорлупа ореха	1	вера простых верующих
2	Внутреннее духовное поклонение и радость единения с Всевышним	2	внутренняя скорлупа ореха	2	лицемерная вера
3	Лицемерное поклонение	3	ядро ореха	3	высшая стадия веры – высшее поклонение, исчезновение в вере
4	Осознанное поклонение сердцем из любви к Создателю	4	масло, выжатое из ядра	4	вера приблизившихся

8. Что подразумевается в христианстве под «Образом» и «Подобием» Божьим?

9. Что такое обожение и каковы его условия.

10. Перечислить «умные делания», выделяемые Св.Игнатием для достижения состояния обожения.

11. Охарактеризовать путь раба, путь наёмника и путь сыновний

12. Как вы понимаете рождение от Духа Святого

13. Охарактеризовать смысл жизни с точки зрения Малого, Великого пути и Алмазного путей буддизма.

14. В чём же причина человеческих страданий в буддийском мировоззрении?

15. Что же является источником желаний с точки зрения буддийской философии?

16. О каких четырёх видах любви и трёх видах сочувствия говорил Будда?

17. Перечислить шесть освобождающих действий, предлагаемых Буддой для достижения Просветления.

18. Что вы понимаете под словом «Буддовость»?

19. Что в буддизме подразумевают под собой завесы, скрывающие мудрость?

МОДУЛЬ III.

Вопросы на самопроверку

1. Раскрыть специфику понятий «жизнь» и «смерть» в системе ценностных ориентиров религиозного мировоззрения
2. В чём сущность категорий «добро» и «зло»?
3. Рассказать о категориях религиозного мировоззрения «Рай» и «ад», как результирующая жизни человека.

Тесты по эсхатологии

1. Эсхатология – это:
 - А). система религиозных взглядов и представлений о конце света
 - Б). система религиозных взглядов о предопределении судьбы человека;
 - В). система религиозных взглядов о воздаянии
2. Вивартакальпа – это понятие:
 - А). Буддийской космологии
 - Б). Христианской эсхатологии
 - В). Мусульманской эсхатологии
3. Где описывается христианская эсхатология:
 - А) Коран
 - Б). Откровение святого Иоанна Богослова
 - В) Книга «Апокалипсис».
4. Где в Коране описывается мусульманская эсхатология
 - А) Сура «Корова»
 - Б) Сура «Луна»
 - В) В различных местах Корана
5. Перечислить знамения, повествующие приближение дня Суда, описанные в Коране и Библии.
6. Какого описание рая в Библии и Коране?
7. Какого описание ада в Библии и Коране?

6.2. Примерные темы рефератов (сообщений)

1. Духовность человека. Различные подходы к пониманию духовности. Кризис духовности. Роль религии в возрождении духовности.
2. Иерархия фундаментальных потребностей человека, разработанная американским психологом А.Маслоу, как фундамент формирования ценностных ориентаций (дефицитарные потребности и метапотребности человека)
3. Категория «Вера» и «Бог», как высшая ценность религиозного сознания и идеал верующего.
4. «Любовь» и «Чудо» как религиозные ценности и неотъемлемая часть религиозного сознания.
5. Свобода, ответственность – как важнейшие религиозные ценности, принцип отношения к жизни и средство нравственного возрождения человека.
6. Совесть и долг – как важнейшие религиозные ценности, принцип отношения к жизни и средство нравственного возрождения человека.
7. Причинно-следственная связь понятий «Закон – грех – наказание»

8. Основные функции религии, как особой формы формирования нравственных ценностей
9. Внешняя и внутренняя сторона религии
10. Атеизм, как мировая а-религия. Полемические ситуации противостояния атеистов и верующих
11. Религиозные ценности как принцип отношения к жизни и средство нравственного возрождения человека
12. «Божественный нравственный закон» и его значение для нравственного ориентирования
13. Современные исследования, подтверждающие важность соблюдения Божественного закона
14. Воспитательный потенциал концепции души и духа в Библии и Коране
15. Смысл жизни – как важнейший аксиологический потенциал религии.
16. Специфика понятий «жизнь» и «смерть» в системе ценностных ориентиров религиозного мировоззрения
17. Категории «добро» и «зло» – центр ценностной картины религиозного мировоззрения.
18. Роль ангелов и искушителей с точки зрения Священных Писаний в нравственном становлении человека
19. Бинарные оппозиции «Рай» и «ад», как результирующая жизни человека.
20. Бинарные оппозиции «Истина» и «Ложь» с точки зрения религиозного мировоззрения

6.3. Примерные вопросы к зачету

1. Аксиология – философское учение о ценностях. Теории ценностей. Классификации ценностей. Культурные универсалии.
2. Аксиология религии. Важнейшие категории религиозной аксиологии.
3. Религиозные ценности.
4. Категория «Вера» и «Бог», как высшая ценность религиозного сознания и идеал верующего.
5. «Любовь» и «Чудо» как религиозные ценности и неотъемлемая часть религиозного сознания.
6. Свобода, ответственность, совесть и долг – как важнейшие религиозные ценности, принцип отношения к жизни и средство нравственного возрождения человека.
7. Причинно-следственная связь понятий «Закон – грех – наказание»
8. Религия как важнейшее звено духовной эволюции человечества и особая форма формирования нравственных ценностей
9. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Священные тексты, течения, распространение и численность.

10. Атеизм, как мировая а-религия. Основные полемические проблемы, верующих и атеистов.
11. Взаимоотношение науки и религии.
12. Последовательность нисхождения Священных Писаний.
13. «Божественный нравственный закон» и его значение для нравственного ориентирования
14. Единство нравственного закона. Заповеди христианства. Практические указы ислама – Ахкам. «Логические советы друга» в буддизме.
15. Современные исследования, подтверждающие важность соблюдения Божественного закона.
16. Священные языки.
17. Воспитательный потенциал концепции духа и души в Библии и Коране
18. Смысл жизни, как важнейший аксиологический потенциал религии
19. Смысл жизни в исламе. Фитра как врождённое стремление, побуждаемое к познанию и осознанию Бога в душе. Трансформы человеческой души.
20. Поклонение (ибадат) и его виды. Аль-Газали о поклонении.
21. Смысл жизни в христианстве. «Образ» и «Подобие» Божие. Обожение как смысл человеческой жизни. Условия достижения обожения. Звание Сына Божьего: путь раба, путь наёмника и путь сыновний. О втором рождении от Духа Святого.
22. Смысл жизни в буддизме. Пути Буддизма: Малый путь (Тхеравада); Великий путь (Махаяна); Алмазный путь (Ваджраяна). Четыре благородные истины. Логические советы друга. Шесть освобождающих действий, необходимых для достижения Просветления всех существ.
23. Специфика понятий «жизнь» и «смерть» в системе ценностных ориентиров религиозного мировоззрения.
24. Категории «добро» и «зло» – центр ценностной картины религиозного мировоззрения.
25. «Рай» и «ад» с точки зрения религиозного мировоззрения, как результирующая жизни человека.
26. Роль Ангелы и искуители и их роль в нравственном становлении человека
27. Единство и борьба противоположностей – источник развития и совершенствования человека.
28. Эсхатология, как система религиозных взглядов и представлений о конце света. Понятие эсхатологии. Индивидуальная и всемирная эсхатология.
29. Буддийская, христианская и мусульманская эсхатология.

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
 М.М. Шибзухов

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения внутрисеместровых и промежуточных аттестаций с применением БРС

Приложение к рабочей программе
по дисциплине «Этика и аксиология религии»
(направление – 48.03.01. «Теология»,
Профиль – «Исламская теология»)

Составитель: к.филол.наук, доцент
Магомедов М.И.

Цель применения БРС с использованием модульной технологии обучения – повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров, побуждение студентов к самостоятельной работе с учебным материалом, повышение интенсивности труда студентов в течение всего учебного года и объективности оценки их знаний, умений, навыков

Определение «стоимости» учебных модулей в баллах

№	Формы оценивания	Баллы модулей		
		1 модуль	2 модуль	3 модуль
1	Опрос на практических занятиях	7	6	6
2	Сообщение, реферат	8	6	6
3	Участие в тематических семинарах в формате круглого стола	8	6	8
4	Тестовый опрос	8	4	7
	Итого максимальное количество баллов модуля	31	22	27

Промежуточная аттестация

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

Допуск на зачет 40 баллов (из 80 возможных)

Минимальное/ максимальное количество баллов на зачете:

- min 10 баллов
- max 20 баллов

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам работы студента в течение всего семестра и зачета с оценкой.

	Модуль 1	Модуль 2	Модуль 3	Итого баллов
Максимальный балл	31	22	27	80
Максимальное количество баллов промежуточного контроля	Зачет			20
Итого баллов за семестр				100

Зачет с 50 баллов