

Религия «**примитивных**» народов

Религия Древнего **Египта**

Религия Древнего **Междуречья**

Религия Древнего **Ирана** (**маздаизм** – ряд религий)

Религия Древней **Греции**

Религия Древнего **Рима**

Религия народов **Центральной Америки**

Религии Древнего Востока

Религия Древнего **Китая** (**даосизм, конфуцианство**)

Религия Древней **Японии** (**синтоизм**)

Религия Древней **Индии** (**брахманизм, индуизм**)

Религия «**примитивных**» народов

1) наличие **определенного похоронного обряда**

2) **ритуальные наскальные изображения**. На протяжении XX в. было обнаружено несколько подобных пещер, самой знаменитой из которых является пещера **Ласко в Южной Франции**. Очевидно, в тех же пещерах происходили и примитивные обряды **инициации (посвящения, перехода во взрослую жизнь, на новую социальную ступень)**.

Религиозность в примитивных обществах сводилась не только к выполняемым обрядам и ритуалам, но и к **словесному сопровождению** этих ритуалов – **мифам**.

В наиболее кратком, но полном виде специфика первобытной мифологии представлена у американского исследователя **первобытной религии и мифологии Самуэля Хука**. Он выделяет следующие типы мифов:

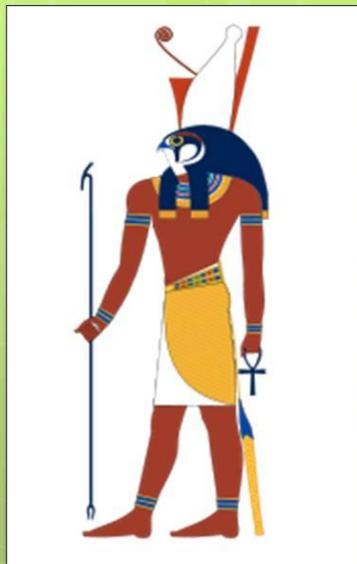
1) **обрядовый миф** – вероятно, наиболее **древняя форма мифа**, родившаяся из **словесного** сопровождения ритуала и призванная **объяснить непосвященным** основные моменты происходящего действия.

2) **культовый миф**. Он является **разновидностью мифа обрядового**, но связан с более развитой **формой религиозного мышления**, при котором рассказывание мифа не сопровождает ритуал, а служит способом **пробуждения религиозных чувств** в момент отмечаемого **праздника**, имеющего **сакральное** значение.

3) **этиологический миф (миф происхождения)** – сравнительно **поздний вариант мифа**, получающий развитие в обществе, уже утратившем непосредственную связь с ритуальными практиками и пытающемся **оправдать существование ритуала** с помощью **псевдоисторического или религиозного объяснения**. Например, **египетский миф об Осирисе и Изиде**, вступающим в **брак**, несмотря на существующую между ними **кровнородственную связь**, является попыткой **оправдать существование старинного обычая**, согласно которому египетские фараоны брали в жены своих сестер;

4) **эсхатологический миф (миф о конце света)**. Зарождение этого типа мифов обыкновенно связывается с **иудаизмом**, но содержатся **религиозные взгляды о конце света уже в вавилонских мифах**. Если в примитивном обществе господствует циклическое представление о протекании времени (это связано с тесной зависимостью первобытного человека от природы, подчиняющейся циклической смене времен года), то эсхатологический миф служит проявлением уже несколько иного отношения к времени – **линейного**. **Линейное время, в отличие от циклического, не замыкается в круг и имеет четкую точку начала и, естественно, точку конца**, к которому следует готовиться заранее. Именно этот миф лег в основу **иудаизма, а впоследствии и христианства**;

5) **миф престижа**. Он служит обычным для примитивных обществ способом подчеркнуть **превосходство своего рода, племени или города**. Так, жители **Афин** всегда с гордостью подчеркивали, что их город носит свое название в **честь богини Афины**, явившейся его основательницей и распространяющей на этот город свою божественную защиту.

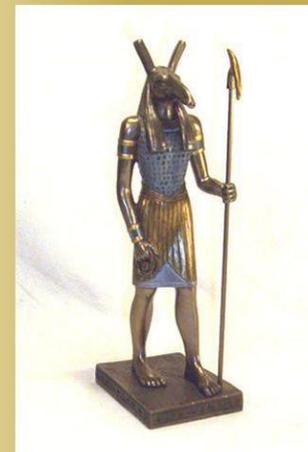

Гор

Бог в древнеегипетской мифологии, сын Исиды и Осириса. Его супруга — Хатхор. Его главный противник — Сет.

Гор — бог неба, царственности и солнца; живого древнеегипетского царя представляли воплощением бога Хора.

Сет

- Сет, в египетской мифологии бог пустыни, т. е. "чужеземных стран", олицетворение злого начала, брат и убийца Осириса, один из четырех детей бога земли Геба и Нут, богини неба. Священными животными Сета считались свинья ("отвращение для богов"), антилопа, жираф, а главным был осел.

Религия Древнего Египта

Большое влияние на формирование архаичных **древнеегипетских мифов** оказали **экологические параметры существования египетского государства**: разливы Нила, служившие источником плодородия и процветания, и **периоды засухи** нашли свое отражение в сюжете **борьбы Сета с Гором, сыном Осириса**.

Особенности становления древнеегипетского государства способствовали тому, что **единой системы религиозных воззрений в Египте не существовало, а в каждом номе (отдельном районе)** существовали свои **верования и космогонические системы (космогонические мифы - мифы о творении мира, о происхождении космоса из хаоса)**, основными из которых были **гелиопольская и мемфисская**.

ГЕЛИОПОЛЬСКАЯ ДЕВЯТКА (ЭННЕАДА) БОГОВ

Согласно гелиопольской версии источником возникновения явился Хаос (Нун) – Первозданный Океан, в котором однажды вдруг появился Атум – первоначальное божество.

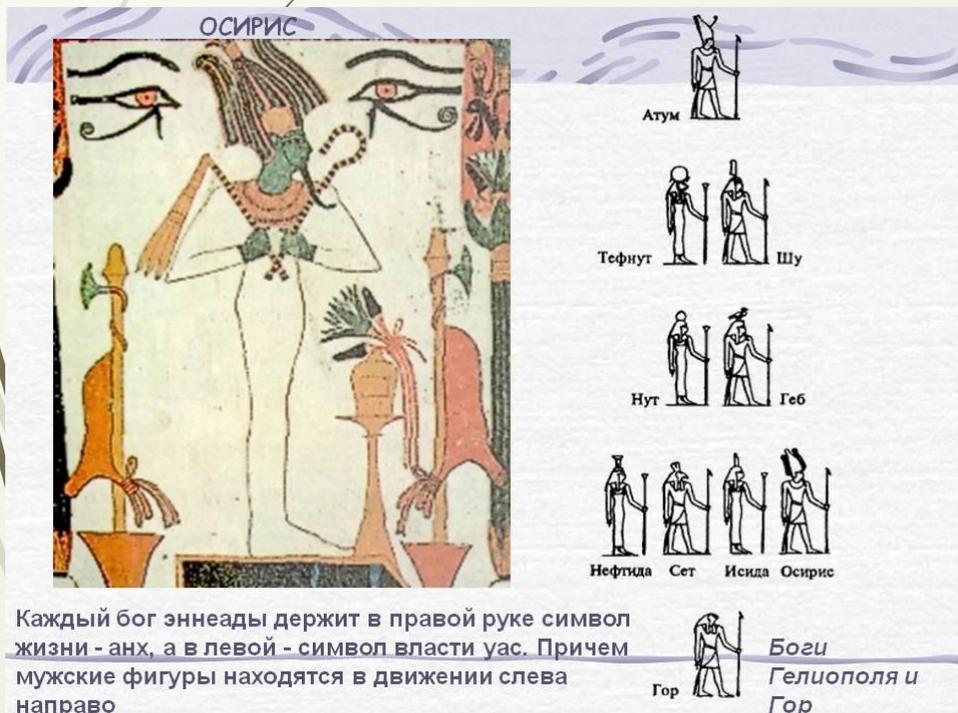
Устав от пребывания в одиночестве, Атум проглотил собственное семя и породил новое божество – Шу (бога воздуха), выплюнув его изо рта.

Таким же образом он впоследствии создал Тефнут – богиню влаги и мирового порядка.

Шу и Тефнут стали родителями Геба (бога земли) и Нут (богини неба), с возникновением которых произошло разделение первоначально единого мира на две составляющие половины.

Чтобы прекратить постоянные ссоры между Гебом и Нут, остальные боги отделили твердь земную от тверди небесной, установив четкую иерархию между различными ступенями мироздания.

В образовавшемся между землей и небом пространстве появилось место для людей, но периодически Геб и Нут все-таки сходились, результатом чего стало появление на свет еще четырех богов – Осириса, Исида, Нефтиды и Сета, а также Нила, плодородных почв, дождя и других природных явлений. Все перечисленные божества (за исключением Хаоса, который не персонифицирован) образуют Великую гелиопольскую Девятку богов, которая считалась официальным пантеоном Египта во время существования Древнего и Среднего Царства.

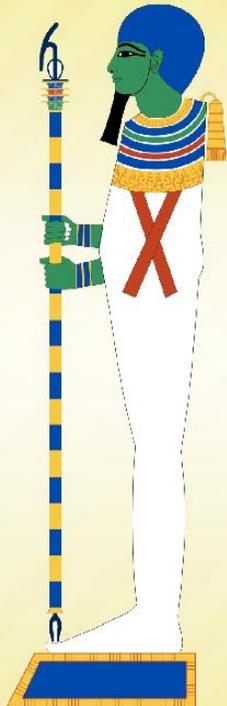
Мемфисская версия космогонических верований имеет некоторые отличия от гелиопольской.

Так, создателем мира в ней предстает Птах, представляющий собой холм, возвышающийся посреди первозданного Хаоса, который по собственному желанию сначала делает самого себя богом, а потом задумывает сотворение мира, которое осуществляет путем произнесения имени создаваемого существа. Именно так (через произнесение имени) произошло рождение Атума, который становится помощником Птаха, принимая на себя часть его обязанностей – он создает остальных богов (тоже Девятку), а Птах с помощью слова вдыхает в них душу.

Самым важным элементом древнеегипетской религии, оказавшим большое влияние на все культуры, так или иначе соприкасавшиеся с Египтом, явился погребальный культ. Большую часть своей жизни египтянин должен был посвятить подготовке к переходу в иной мир, чему служило постоянное штудирование «Книги мертвых» – своего рода «путеводителя» души в мире мертвых – и строительство гробницы – безопасного хранилища для своего тела. Согласно верованиям древних египтян душа после смерти проходит через несколько ворот, попутно избегая различных опасностей – огненных водоемов, холмов, опасных чудовищ. Результатом этого путешествия становится попадание души умершего на судилище, которое осуществляет Великая Девятка богов.

Представ перед ними, умерший должен произнести исповедь и перечислить весь список грехов, которые он не совершал в своей земной жизни (полный список состоял из 42 грехов). Знание о том, как избежать опасностей, что и кому из божеств говорить после попадания на посмертный суд, египтянин также получал из «Книги мертвых», представляющей собой набор священных текстов, окончательный вариант которых сложился в эпоху Нового Царства (XVI–XV вв. до н. э.).[22]

Постепенно, начиная от эпохи персидского владычества и династии Птолемея, элементы мистериальных культов (от лат. ministerium «церемония») стали открываться массовой публике, получив популярность в Малой Азии, Греции и Риме.

ПТАХ

Птах (Пта) - главный бог Мемфиса, однако его культ был связан не только с Мемфисом, но и распространен как по всему Египту, так и за его пределами. Обычно изображался в виде человека, облаченного в скрывающие его одежды и держащего в руке посох «уас». «Главной» женой Птаха была Сехмет, однако иногда его женами называли также Маат, Тефнут, Хат хор. «Душой» Птаха считался священный бык Апис, языком - бог Тот. В мемфисской космогонической системе Птах почитался как бог-демиург, породивший «языком и сердцем» восемь остальных богов, а также гелиопольского бога-творца Атума, т.е. как творец гелиопольской эннеады. Позднее Птах объединен с богом плодородия и покровителем умерших Сокаром, а затем и с Осирисом (Птах-Сокар-Осирис).

Религия Древнего Междуречья

Сложность исследования религии шумеров – автохтонного (коренного) населения Междуречья в IV–III тысячелетиях до н. э. – заключается в том, что сохранившиеся до наших дней мифы и сведения о религиозных ритуалах трудно очистить от более поздних семитских наслоений. Реконструированные на основе сохранившихся глиняных табличек и сравнительного этнографического материала шумерские мифы распадаются на три основные группы:

- мифы о сотворении мира;
- о создании человека;
- о Всемирном Потопе.

Деление Междуречья на регионы

Верхнее Междуречье – северная часть региона. С древних времен (с середины 1-го тысячелетия до нашей эры) носила название «Ассирия».

Нижнее Междуречье – это южная часть Месопотамии. Была густо населена людьми еще до нашей эры. В свою очередь, Южное Междуречье также подразделяется на два отдельных региона. А именно на северную и южную части. Первую (северную часть) изначально именовали Ки-Ури, а потом Аккад. Вторая (южная часть) получила название Шумер. Отсюда и родилось красивое и звучное название одной из первых колыбелей цивилизации - «Шумер и Аккад».

На территории Древнего Междуречья в разное время существовали четыре древних царства:

Шумер;
Аккад;
Вавилония;
Ассирия.

Эйя (Энки)

Бог водной стихии. Поднимает воды на поверхность земли, дает влагу горам и небесам. Покровитель ремесла, мудрости, наук. Изображался с рыбьим хвостом как бог водного начала.

БОГИ МЕСОПОТАМИИ

ЭНЛИЛЬ

ЭНКИ

ИНАННА

Миф о сотворении мира

Характерной чертой, роднящей шумерские космологические мифы с аналогичными представлениями других ближневосточных народов, является **отсутствие понятия «небытие»**. Мир **никогда не создается из пустоты**, его создание всегда **является лишь упорядочиванием первозданного хаоса**.

Согласно шумерским мифам **первоначально Вселенная представляла собой гору**, в которой неразрывно сливались **земля (богиня Ки) и небо (бог Ану)**. Актом сотворения мира можно считать **разделение неба и земли и образование между ними прослойки, состоящей из воздуха**.

Верховным богом шумерского пантеона был Энлиль (хотя историю его происхождения сохранившиеся мифы до нас не доносят), **первоначально почитавшийся в качестве грозного повелителя ветров**, способных пригнать грозные тучи и тем самым подвергнуть страну угрозе наводнения.

Другие божества, принадлежавшие к верхушке шумерского пантеона, – **Ану и Эа (Эйя)** – считались **помощниками Энлиля**.

Ану олицетворял собой небо, а **Эа (Эйя)**, особенно почитавшийся приморскими общинами рыбаков и изображавшийся **в виде рыбы**, очевидно, **был покровителем моря и окультуривающей деятельности**

□ Миф о сотворении человека

Человек создается для того, чтобы **служить богам**, заслуга его создания **принадлежит богу мудрости Энки**, к которому остальные боги являются с жалобой на то, что некому услужить им и подать вино.

Вняв просьбам богов, Энки берет глину из источника со сладкой водой и лепит из нее человека, причем удается ему это только **с седьмой попытки** – предшествующие существа получаются чересчур непригодными для жизни. Но даже созданный в итоге человек остается слишком слабым и бессильным по сравнению с могучими богами – такими, вероятно, и осознавали себя древние обитатели Междуречья по сравнению с безжалостными силами природы (наводнениями и ураганами).

Эпос о Гильгамеше

Гильгамеш – царь г. Урука в Древнем Шумере, мифологический герой.

Согласно эпосу, написанному на глиняных табличках, жители Урука, вынужденные и день и ночь работать на строительстве стен, обратились с богам с жалобой на гнет их правителя Гильгамеша.

Боги сотворили **Энкиду**, дикаря, обладающего нечеловеческой силой. Он защищал животных и мешал людям охотиться. Гильгамеш решил поймать Энкиду, для чего послал к нему блудницу, решив, что звери покинут Энкиду, если он лишится невинности. Расчеты Гильгамеша оправдались.

Далее Гильгамеш и Энкиду вступают в поединок, но силы их равны. Герои становятся друзьями и вместе совершают множество подвигов.

Богиня **Иштар** пыталась соблазнить Гильгамеша, но была отвергнута. Рассерженная, она послала небесного быка, велев убить Гильгамеша, но на помощь ему пришел Энкиду, и вдвоем они одолели быка.

Боги разгневались на друзей за смерть чудовища **Хумбабы**, которого убил Гильгамеш и Энкиду пал жертвой их гнева. Великан умер на руках у друга. Убитый горем, Гильгамеш задумался над неизбежностью смерти и отказавшись от подвигов ради славы, отправился на поиски вечной жизни.

Гильгамеш достиг острова блаженных и встретился с **Утнапишти** – человеком, которому удалось добиться бессмертия после того, как он пережил потоп. Утнапишти знал три способа достижения бессмертия: не спать шесть полных суток, искупаться в источнике вечной молодости, или съесть чудодейственное растение, которое растет на дне моря, но Гильгамеш по разным причинам ни один из этих способов не смог использовать.

Наконец, убедившись в бесплодности своих поисков, он примирился с долей смертного человека и вернулся в Урук.

Это миф свойственен в той или иной мере практически всем народам, населяющим земной шар, но для шумеров он имел особое значение. В отличие от египтян, для которых разливы Нила, приносящие благодатный ил, являлись источником процветания и благополучия, обитатели Междуречья опасались наводнений Тигра и Евфрата, которые размывали посевы и обрекали людей на голодную смерть. Суть мифа заключается в том, что боги, опасаясь усиления людей, замышляют покончить с ними с помощью наводнения. Но бог Энки решает спасти одного царя по имени Сипарра и открывает ему тайну будущего потопа. Царь успевает построить ковчег, благодаря чему спасается от неминуемой гибели, а его потомки заново заселяют освобожденную от остальных людей землю. Позже этот миф практически в первозданном виде вошел в библейский текст, став историей спасения Ноя и его сыновей.

В поздней вавилонской мифологии (III–I тысячелетия до н. э.), дошедшей до нашего времени в более сохранившемся виде, история Всемирного потопа становится частью походов Гильгамеша, который может считаться основным героем и персонажем вавилонских мифов, хотя упоминается в качестве исторического персонажа уже в шумерских текстах.

Именно в мифе о Гильгамеше отчетливо проявляется тема смерти и бессмертия: *Гильгамеш, у которого умирает лучший друг Энкиду, неожиданно осознает бренность своего существования и отправляется в странствия, пытаясь завладеть эликсиром бессмертия. Преодолев все попадавшиеся ему на пути препятствия и добравшись до Утнапишти(ма) –*

У вавилонян же можно засвидетельствовать наличие **магических и гадательных обрядов**. До наших дней дошли **глиняные таблички с текстами заговоров**, относящихся как к **народной медицине**, так и к черной магии, призванной навредить определенному человеку. В Вавилоне существовала и специальная коллегия **гадателей (бару)**, которые предсказывали будущее по полетам птиц, по форме масляных пятен на поверхности воды, но чаще всего – по внутренностям ритуально умерщвленных животных. Впоследствии эти **способы гаданий были широко распространены во всем Средиземноморье**, особенно в **Греции, Риме и Северной Африке**.

Немало мифов Междуречья было заимствовано иудаизмом, а представление о вавилонянах как хранителях глубокой мудрости сохранилось вплоть до греческих времен: считалось, что **знаменитый греческий философ Пифагор принес именно из Вавилона тайные знания об устройстве мироздания**.

Религии Древнего Ирана: маздаизм

Древнеиранские племена отделились от индоевропейского корня во II тысячелетии до н. э., поэтому в позднейших слоях иранской религии сохранились остатки религиозных воззрений, свойственных всем индоевропейским племенам, например культа умерших предков.

Вместе с тем можно говорить о существовании особой иранской религии, точнее, ряда религий – **маздаизма.**

Маздаизм (маздеизм) — название ряда древнеиранских религий, предшествующих зороастризму (хотя их часто отождествляют, не выделяя различий).

Отмечают, что в отличие от зороастризма, в маздаизме **Ахура Мазда один из богов (а не единый бог), равный Митре.**

Маздаизм совместно с ведизмом относится к **индоиранским религиям**, имеющим общую мифологию, ритуалы и схожие названия некоторых богов и героев.

Зороастризм – это религия, в которой противопоставляются добро и зло), борьба между ними залог мирового развития, появляется идея о Едином боге. Появление религии связано с именем пророка Заратуштра (VIII-VI вв. до н.э.), именно ему верховный бог подарил Авесту- 21 книга мудрости. Присутствует вера в загробный мир. Особое место в обрядах занимает поклонение неугасимому огню. Также тщательно следили за чистотой земли и воды(священные), а также личной гигиеной и нравственностью.

Заратуштра, изображение 18 века

Фаравахар- ангел –хранитель, окрыленное солнце

Фаравахар, человеческий образ в крылатом круге. Зороастрийцы традиционно не признают его образом Ахура Мазды, а считают его изображением *фравашии* (ангельские Духи хранители людей, постоянного спутники, советчики и водители души в ее жизнях).

1. Фигура человека с бородой в центре символизирует мудрость возраста.
2. Два крыла по краям имеют три ряда перьев символизирующих «хорошие мысли, хорошие слова, и хорошие дела», а также это символ полета и развития.
3. В нижней части символа изображаются три элемента, олицетворяющих «плохие» отражения, плохих слов и плохих поступков, которые приводят человека к страданиям и несчастью.
4. Две петли по обе стороны олицетворяют положительные силы и негативные силы. Это означает, что следует приближаться к добру и удаляться от плохого.
5. Кольцо в центре символизирует вечность вселенной, а также вечную природу души.
6. Одна рука приподнята вверх, показывая, что нужно выбирать жизнь и двигаться вперед. Во второй руке кольцо завета, символизирующее преданность и верность.

ЗОРОАСТРИЗМ – термин европейской науки, происходящий от греческого произношения имени основателя религии.

Другое её европейское название **МАЗДЕИЗМ**, происходящее от имени бога в зороастризме, в настоящее время воспринимается в целом как устаревшее, хотя оно ближе к главному самоназванию зороастрийской религии – авест. *māzdayasna*- «Почитание Мазды», пехл. *māzdēsn*.

Другое самоназвание зороастризма – «Благая Вера», точнее «Благое Видение», «Благое Мироззрение», «Благое Сознание». Отсюда основное самоназвание последователей зороастризма перс. «благоверный», «бехдин».

Судьба маздаизма изобиловала многочисленными поворотами: успев побывать государственной религией во время правления династии **Сасанидов (III–VII вв.)** и послужив источником взглядов для возникновения раннехристианской секты манихеев, он долгое время изгонялся сторонниками ислама из своих исконных мест. В настоящее время большая часть сторонников маздаизма проживает в Западной Индии и только немногочисленные общины сумели сохранить свое местоположение на территории современного Ирана.

ЗОРОАСТРИЗМ – религиозное учение, распространившееся в 1-м тысячелетии до н.э. на северо-востоке Ирана и в сопредельных областях Афганистана и Средней Азии.

Приверженцы зороастризма именуется в различных текстах также маздаяснийцами, парсами, огнепоклонниками; мусульмане дали им уничижительное прозвище «гебры».

Название «зороастризм» связано с именем легендарного основоположника религии – Зардушта (иначе Заратуштра, Заратустра; греч. – Зороастр). Полагают, что он был реальным историческим лицом и жил не позднее 7 в. до н.э. Древность возникновения и позднейшие гонения на приверженцев зороастризма привели к утрате многих его текстов.

Сегодняшние исследователи опираются, в основном, на наиболее известный сборник молитв, преданий и поучений – Авесту, записанный в 4–6 вв. За время своего существования зороастризм впитал космогонические представления, существовавшие среди иранских племен еще в эпоху индоарийской общности и в свою очередь способствовал возникновению новых идейных и религиозных систем: митраизма, манихейства, а также движения маздакитов. Зороастризм серьезно повлиял на раннее христианство и ислам, на верования курдов и народов Кавказа.

В основе его вероучения лежит представление о «Мудром господе» – Боге-творце Ахура-Мазде (отсюда – «маздаяснийцы»), создавшем все благое и полезное: свет, тепло, землю, животных, людей и растения. Цель жизни благочестивого зороастрийца – помогать «Мудрому господе», защищать и приумножать его творения: поддерживать огонь, разводить скот, обрабатывать землю, заниматься строительством, ремеслом и торговлей; растить детей.

Соперником Ахура-Мазды (иначе: Ормузд, Хормузд) выступает дух зла Анхра-Майнью (иначе: Ахриман), создавший холод, смерть, вражду, вредных животных и насекомых и т.п. Зороастрийцы считают себя обязанными бороться с ними, чтобы удостоиться посмертной награды.

Суть зороастризма в самом общем виде сводится к тому, что все сущее делится на два полярно противоположных лагеря – мир света и добра и царство тьмы и зла, между которыми идет непримиримая борьба, составляющая основу мирового процесса как на земле, так и вне ее, в мире богов. Ахура-Мазде помогают в этой борьбе духи света и чистоты, истины и добра, Ангро-Майнью – силы зла. Такой отчетливый дуализм светлого и темного начал, составляющий основную идею Авесты, является довольно необычным для древних религий.

В зороастризме сохранилось понятие «Высшей правды» (существовавшее еще у индоарийских племен) – Арты, подразумевающей чистоту человеческих помыслов и благородство поступков, «правильный образ действий».

Особым образом зажженный огонь поддерживался в зороастрийских храмах столетиями, что породило еще одно название – «огнепоклонники».

Представления о душе и посмертном существовании отразились в сказании о праведном Вирафе («Арда-Вираф-нама»), описывающем путешествие зороастрийского священнослужителя по загробному миру: возле «горы справедливости» есть мост Чинват, по которому переходят в рай только праведники, а грешники падают с моста в бездну. Зороастрийское жречество (маги, мобеда) было наследственным и пользовалось большим влиянием. Зороастрийцы не признают постов и смешанных браков, бытовые ограничения в их среде очень строги. После того, как Иран был завоеван арабами, начался постепенный переход населения в ислам.

К 12–13 вв. зороастрийское духовенство окончательно утратило былую власть, и часть его вместе с наиболее активными приверженцами переселилась в Северную Индию, где получила название «парсы» (т.е. «выходцы из Фарса» – центральной иранской провинции).

Немногочисленные зороастрийские общины существуют и в наши дни в Йезде, Кермане, Бомбее, Карачи и некоторых других городах. Они сохранили свои обычаи и культуру. С перевода их богослужебных книг в 18 в. началось систематическое изучение персидской доисламской литературы и языка эпохи Сасанидских царей (224–650), при которых зороастризм был государственной религией Ирана.

Религия Древней Греции

В своем становлении комплекс религиозных представлений, свойственных древним грекам, прошел **несколько стадий, связанных с изменением социального устройства и самого народа** – носителя этих представлений.

- **Минойская эпоха (III–II тысячелетия до н. э.).** Греки отделились от индоевропейского корня и заняли принадлежащую им ныне территорию лишь во II тысячелетии до н. э., придя на смену другой, более древней и развитой культуре. **Иероглифическое письмо**, сохранившееся от этой эпохи (которую принято называть минойской), до сих пор **полностью не расшифровано**, поэтому о религиозных представлениях предшественников греков, **обитавших на Крите и полуострове Пелопоннес**, можно **судить лишь по сохранившимся в религии уже самих греков пережиткам**.

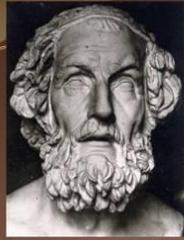
Боги у **обитателей Крита носили зооморфный (звероподобный)** характер: они изображались в виде зверей и птиц, следствием чего и явился, очевидно, **миф о Минотавре** – существе, обладавшем телом человека и головой быка. **Интересно, что большинство дошедших до нас сведений относится к божествам женского пола.**

Широко распространены были и **земледельческие культы**.

Игры с быком. Фреска "тореадора"

На ней изображен не бой быков, а ритуальная игра, в которой участники должны перекувырнуться через быка. Двое из участников – девушки. В отличие от египетского искусства, они отличаются от мужчин только цветом одежды. Это был важнейший обряд в минойской религиозной жизни.

Гомер

«Илиада»

«Илиада» — эпическая поэма, приписываемая Гомеру, древнейший из сохранившихся памятников греческой литературы. Основой для неё послужили многочисленные сказания Древней Греции о подвигах древних героев.

Действие отнесено к десятому году осады Трои (Илиона) соединённым ополчением греческих вождей. Сказания о предшествующих событиях: похищение Елены Парисом, выступление греков (ахейцев) под верховным начальством Агамемнона, фигуры главных вождей (Агамемнон, Менелай, Ахилл, Одиссей, Нестор, Диомед, Аякс Малый, Аякс Великий, Идомей и др., троянский царь Приам, его сыновья Гектор, Парис и т. д.), равно как и исход войны (гибель Трои), предполагаются в Илиаде известными. Илиада охватывает незначительный промежуток времени, эпизод из истории осады Трои.

Рукопись «Илиады»
V век

□ **Микенская эпоха (XV–XIII вв. до н. э.).** Именно эта религия оказалась сохранена в древнейшей из дошедших до нас **греческих эпических поэм – «Илиаде» Гомера.** Несмотря на политическую раздробленность, греки в этот период сумели сохранить культурное единство, восходящее к общим индоевропейским корням, интегрировав в существовавшие у них религиозные представления отдельные элементы религии местного населения.

Главным божеством греков в этот период, насколько можно судить по сохранившимся источникам, был Посейдон, выполнявший не только функцию **повелителя морей,** которую ему приписали греки классической эпохи, но и **распоряжавшийся сушей.** В сохранившихся источниках упоминается и **Зевс,** само имя которого носит индоевропейское происхождение (**Zeus = deus,** т. е. в буквальном смысле это не имя, а **эпитет, означающий принадлежность божеству**), но он явно играет подчиненную роль. Другим значимым божеством микенской эпохи является **Афина,** но не в более привычной нам ипостаси богини мудрости, а в качестве богини-покровительницы, распространяющей свое покровительство на отдельные аристократические роды или целые города.

Относительно культовой составляющей можно сказать, что жертвоприношения в микенской Греции выступали обычным атрибутом любого религиозного праздника, но приносили в жертву не пленников, а **домашний скот (чаще всего быков),** причем количество приносимых в жертву животных могло быть весьма значительным. Осуществляли жертвоприношения специальные **жрецы и жрицы,** хотя специальных храмов, посвященных отдельным богам, микенские греки не строили. **Святынями** обыкновенно выступали **жертвенники** в священных местах или оракулы, в которых воля бога провозглашалась устами впадающих в мистический транс верховных жрецов.

Вторжение в Грецию в XII в. до н. э. дорийских племен, принадлежавших к другой ветви индоевропейских народов, повлекло за собой культурный упадок, который получил в исследовательской литературе название «темных веков». Получившаяся в результате очередного синтеза религия приобрела общегреческое значение, оформившись в виде целостного пантеона богов во главе с Зевсом. Все боги, почитавшиеся в отдельных областях Греции (Гера, Дионис) или носящие заимствованный характер (Аполлон, Артемида), вошли в божественный пантеон на правах детей или братьев Зевса.

В произведении древнегреческого поэта Гесиода (VIII в. до н. э.) «Теология» («Происхождение богов») представлена целостная картина сотворения мира. Мир не создан из ничего, он получился в результате упорядочивания первозданного Хаоса и возникновения нескольких божеств – Геи (земли), Тартара (подземного царства) и Эроса (животворящей силы).

□ Гея, породив Урана (небо), вступает с ним в брак и становится матерью старшего поколения богов – титанов во главе с Кроном.

□ Крон свергает своего отца и, пытаясь избежать подобной же судьбы, пожирает своих детей, которых ему рождает все та же Гея.

Греки эллинистической эпохи, пытаясь рационально осмыслить этот миф, соотносили имя бога Крона со словом *chronos* – время, утверждая, что в аллегорической форме их предки пытались выказать следующую мысль: время безжалостно по отношению к своим собственным детям – людям.

□ Крона свергает с престола и отправляет в Тартар собственный сын Зевс, который становится повелителем суши, отдавая своим братьям во владения другие сферы: Посейдону – море, Аиду – подземное царство. В классической Греции Зевс выступает в качестве верховного бога, сохраняя присущую ему еще у индоевропейцев функцию бога-громовержца, повелителя грозы и бури. Изменяются функции некоторых других богов: Гера из богини-воительницы становится женой Зевса и покровительницей семейного очага; детьми Зевса и покровителями соответственно искусства и охоты становятся Аполлон и Артемида, имеющие малоазийское происхождение.

Другим нововведением классической эпохи становится появление культа героев, к которым возводили свое происхождение отдельные аристократические роды. Герои приобретают статус полубогов, становясь детьми Зевса от связей со смертными женщинами, а самым великим из них, без сомнения, провозглашается Геракл, к которому возводили свой род цари Спарты, Македонии и некоторых других областей Греции. Более частным проявлением этого культа служили почести, воздаваемые победителям Олимпийских игр в их родных городах: победившему атлету на средства горожан сооружалась статуя и обеспечивалось пожизненное пропитание, а некоторые из них после смерти становились и покровителями собственного города, приобретая подобно божествам статус

12 подвигов Геракла

Образы культурных героев занимали в мифологии важное место.

В качестве культурных героев выступают боги, титаны и полубоги-герои, происходившие, по мнению греков, от браков богов с людьми. Особенно известен и почитался Геракл, совершивший 12 подвигов.

Это образ благородного героя, борющегося со злом и побеждающего его.

Геракл и Немейский лев

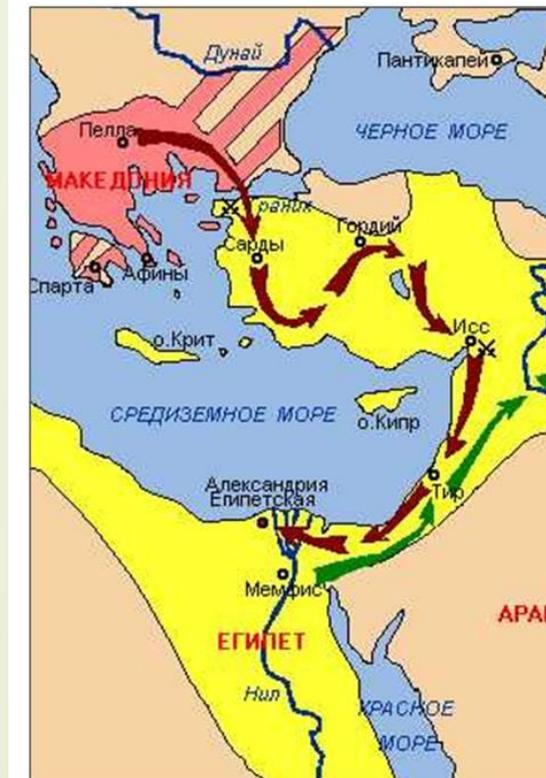

Статуя Геракла

Эпоха эллинизма, начавшаяся победоносным завоеванием **Александром Македонским Персии и Египта**, внесла свои новшества в **греческую религию**: на исконно греческой территории утверждаются культы **пришлых божеств – Исида, Амона-Ра, Адониса**. Знаки почтения по отношению к царю окрашиваются религиозным чувством, в чем также можно увидеть восточное влияние: происходит обожествление фигуры царя, чего греки предшествующих эпох вряд ли могли себе представить. В таком видоизмененном виде, подвергаясь **насмешкам со стороны писателей (Лукиан)** и **нападкам со стороны раннехристианских мыслителей (Тертуллиан)**, греческая религия **дожила до распада Римской империи**, после чего ее следы теряются.

323г.до н.э.-30г.до н.э.- эпоха эллинизма

- Начался процесс объединения античной и восточной культур
- Период расцвета новой культуры получил отдельное название- эллинизм
- Сочетание греческой и восточной культур было названо эллинистической культурой

334 г. до н.э.-

Начало похода против Персидского царства, битва на реке Граник

333 г. до н.э.-

Победа у города Исс

332 г. до н.э.-

Завоевание Египта

Религия Древнего Рима

Несмотря на общее индоевропейское происхождение и на то, что римляне сами утверждали тождественность своих богов греческим аналогам (Юпитера – Зевсу, Юноны – Гере, Марса – Аресу), их религия имела свои особенности, порожденные спецификой возникновения римского государства и его развития.

Характерными чертами римской религии являются:

- **тесная связь религии и государства**, проявляющаяся во всех сферах религиозной практики. Многие религиозные празднества, первоначально носившие родовой или семейный характер, позднее приобретали государственное значение и служили официальными государственными мероприятиями.
- Не менее характерно и **положение жрецов**, которые не выделялись в отдельную категорию населения (как это было, например, в классической Греции), а являлись **государственными служащими**. В качестве таковых **жрецы-авгуры**, занимавшиеся гаданиями на внутренностях животных, обязательно **прикреплялись к отдельным легионам римской армии**, чтобы выбирать наилучшее время для проведения сражений и предсказывать их результат. Другим следствием этой связи было отсутствие мистерий, распространенных в Греции: **римская религия периода республики носила сугубо рациональный характер**, исключая возможность проявления неистовства и исступления.

Но существовало несколько жреческих коллегий, члены которых первоначально группировались вокруг отдельного рода, а потом стали избираться. Наиболее почетными из жреческих коллегий были **понтифики, авгуры и весталки**.

- В обязанности **понтификов** входило следить за **соблюдением календаря и ходом проведения религиозных праздников**.
- **Авгуры** являлись **официальными гадалками**, дававшими **советы должностным лицам Римской республики**.

Храм Фортуны Вирилис на Бычьем рынке в Риме. 100-80 гг до н.э.

□ **смешанный характер самой римской религии.**

Пантеон римских богов подразделялся на **четыре основные группы:**

- а) **исконные боги римлян** (Юпитер, Юнона, лары – боги-покровители домашнего очага);
- б) боги, заимствованные **из культов других италийских племен** на раннем этапе существования римского государства, когда подчиненные Риму племена добавляли своих богов в государственный культ;
- в) **боги, заимствованные из греческой религии** уже в эпоху эллинизма;
- г) **персонифицированные философские понятия** (счастье – **Fortuna**, справедливость – **Justitia** и т. д.), **которым воздвигались храмы и в честь которых проводились государственные празднества** в эпоху Римской империи.

Пенаты и лары

С почитанием домашнего очага был связан культ *пенатов* - добрых домашних богов, охранявших единство и благополучие каждой семьи.

Хранителями дома были *лары*, добрые духи, никогда не покидавшие дом в отличие от пенатов, которых можно было взять с собой при переезде на другое место.

Кроме домашних ларов, особо почитались лары римского государства, воплощавшие духов древних героев - Ромула, Рема, Тита Тация, которые считались основателями и защитниками города Рима.

Первоначальная религия римлян включала в себя поклонение ларам – божествам дома или отдельной семьи; это были своеобразные духи-хранители, призванные блюсти семейный очаг и беречь членов семьи от возможных опасностей. *Lares Familiares* — семьи; *Lares Patrii* — отцовские, возможно, отождествлялись с духами предков.

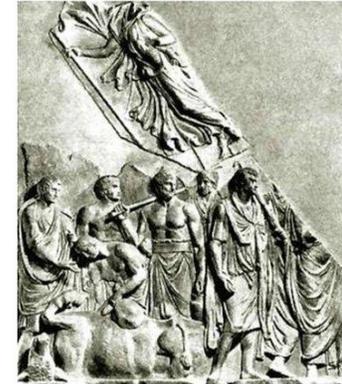
Из **общих для индоевропейцев** (к которым принадлежали сами римляне) богов наиболее четко прослеживается **существование Юпитера** – верховного бога римского пантеона, игравшего роль бога-громовержца, покровителя грозы и мужских союзов.

Значительную роль в формировании римской религии сыграла **вера этрусков – племени неясного происхождения, проживавшего на территории Южной и Центральной Италии** еще до прихода туда римлян. Поселившись на окультуренных этрусками территориях и подчинив коренное население своему господству, римляне **подпали под культурное влияние более высокоразвитого народа**, что не замедлило сказаться на характере их религии. Так, **изначально римское представление о загробном мире как царстве мучений и страданий оказалось смешано с присущей этрускам верой в «Сады блаженных»**, куда попадают после смерти те, кто заслужил это право своей жизнью.

Марс, в официальном римском пантеоне выполнявший функцию бога войны, первоначально являлся верховным богом одного из италийских племен, получившим узкую специализацию лишь в процессе приобщения к союзу племен, управлявшему римлянами.

Гаруспики- жрецы-гадатели

- Гаруспик потрошит быка.
Фрагмент барельефа.

Интересно, что **жертвоприношения**, хотя и сохранялись в римском обществе на всем протяжении существования государства, но **имели гораздо более скромный характер**: вместо голов скота жертвовались **головки чеснока или сухие рыбешки**.

Наиболее распространенными способами гаданий были **ауспиции** (предсказания по полету птиц) и **гаруспиции** (предсказания по виду внутренностей убитых животных), также **заимствованные римлянами от этрусков**.

Большую роль в религиозной жизни римского общества играли **частные культы**, объединявшие, как правило, **представителей одного рода**.

Эпоха эллинизма привнесла в религиозные представления римлян большое количество новых богов греческого происхождения и изменила само отношение представителей римского общества к способам проявления религиозных чувств. Так, в III в. в Риме начинают строиться **государственные храмы, посвященные отдельным богам, и воздвигаться их статуи**.

Следующий за этим **всплеск религиозных инноваций** был порожден расширением Римской империи далеко на **Восток**, что привело к проникновению на территорию Рима **культов восточных божеств – Исиды (малоазийская богиня) и Гермеса Трисмегиста (божество смешанного греко-египетского происхождения)**. Широкое распространение этих культов, имевших **мистериально-экстатический характер**, поставило под угрозу существование официального римского пантеона, но окончательный удар римской религии был нанесен возникновением христианства.

Отчаянная попытка императора Юлиана (ум. 363), получившего от христиан прозвище **Отступник**, **восстановить на территории империи почитание традиционных римских богов носила поверхностный характер** и оказалась **забытой сразу после его гибели**.

Религия народов Центральной Америки

Наиболее разработанными были религиозные представления трех культурных центров (по сведениям, дошедшим до нас):

- **майя** (полуостров Юкатан),
- **ацтеков** (Центральная Мексика)
- и **инков** (западное побережье Южной Америки).

МАЙЯ

Во главе пантеона божеств, общее количество которых было весьма многочисленным, стоял бог **Итцамна (Ицамнга, Itzamna — «дом ящерицы», «дом игуаны»)**, являвшийся, по всей вероятности, родовым богом высшего сословия общества майя.

Именно **Итцамна** являлся **создателем мира и творцом человека**.

Другим богом, аналогии существованию которого находят в религии ацтеков, был **Кукулкан — получеловек-полужмея, воплощение мудрости, но одновременно хитрости и изворотливости**.

Мир, по представлениям **индейцев майя**, создавался много раз и каждый раз **уничтожался всемирными потопами**, насылаемыми богами на людей за их провинности и отсутствие должного почтения по отношению к верховному божеству. **Создание человека** также **не явилось единичным актом**, окончательному творению предшествовали несколько неудачных попыток.

Сначала Итцамна пробовал **создать людей из дерева**, но **деревянные люди случайно сгорели от огня**, который **бог хотел подарить** своим созданиям.

В **следующий раз** он попробовал **вылепить людей из глины**, но **забыл их обжечь**, в результате чего **глиняные люди были смыты дождем**.

Только **третья попытка оказалась удачной** — созданные **из кукурузной муки** люди получились достаточно жизнеспособными, для того чтобы существовать на земле.

В основе этого мифа лежат **земледельческие культы**, ведь **кукуруза** и являлась **основным продуктом питания**, от которого зависело существование племени.

- **Ицамна** — имя одного из верховных божеств в мифологии майя. Создатель мира и письменности, основатель жречества, покровитель майяских правителей и владыка неба (его голова — земля, а туловище — небо).

Помимо примитивных культов плодородия, суть которых состояла в пожертвованиях богам части урожая в надежде на их заботу об урожае следующем, у майя существовали и государственные культы.

Археологические раскопки свидетельствуют, что в центральных городах майя (Майяпан, Чичен-Ица) располагались многочисленные ступенчатые храмы, на плоских вершुшках которых осуществлялись жертвоприношения, нередко и человеческие.

Кетцалькоатль

- Одним из верховных богов в ацтекском пантеоне был Кетцалькоатль – Пернатый змей
- Легендарный правитель, который научил ацтеков письменности, медицине, астрономии, а также изготовлению шоколада

Ацтеки

Религиозный пантеон ацтеков имел сложный характер, что, вероятно, объяснялось особенностями складывания их государства из нескольких племен, **верховные боги** которых и составили наиболее почитаемую ацтеками **триаду богов**.

Во главе этой триады находился **Кетцалькоатль («оперенный Змей»)**, попутно выполнявший **функцию культурного героя**: считалось, что именно он дал людям **письменность** и научил **навыкам обработки земли**.

Изображался Кетцалькоатль в виде старика с **длинной белой бородой**. Именно это обстоятельство значительно **облегчило в XVI в. конкистадорам процесс завоевания империи ацтеков**, поскольку одним из наиболее популярных мифов у **индейцев был миф о том, что Кетцалькоатль не умер, а отплыл на чудесной лодке в море**, пообещав когда-нибудь вернуться и отблагодарить своих подданных за ожидание.

Прибытие из-за моря белых людей, многие из которых к тому же носили бороды, было первоначально воспринято ацтеками в качестве исполнения давнего обещания, **данного Кетцалькоатлем**.

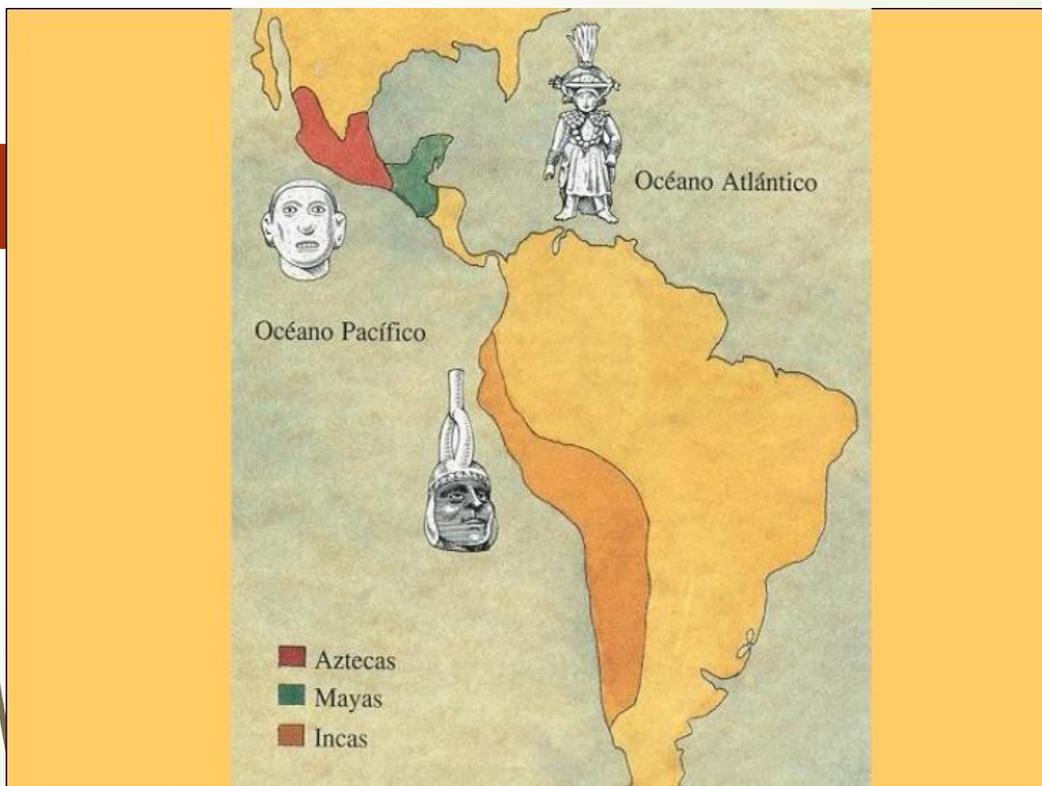

Уступал предыдущему в силе, но превосходил его жестокостью другой бог – Тецкатлипока («дымящееся/огненное зеркало») – воплощение солнца в его палящей и обжигающей ипостаси.

Этот бог требовал **обязательных человеческих жертвоприношений**, которые и совершались в его честь во время всех религиозных праздников, причем количество людей, приносимых в жертву, могло исчисляться сотнями.

Третий бог ацтекского пантеона – Уитцилопочтли («колибри юга» или «колибри левой стороны») – имел земледельческое происхождение, но парадоксальным образом он также трансформировался в «любителя» человеческих жертв. С целью удовлетворения потребностей прожорливых божеств и их многочисленных жрецов ацтекскому государству приходилось вести жестокие войны с соседними племенами не ради завоевания новых земель или богатств, а исключительно ради пленных, которые и приносились в жертву.

Инки

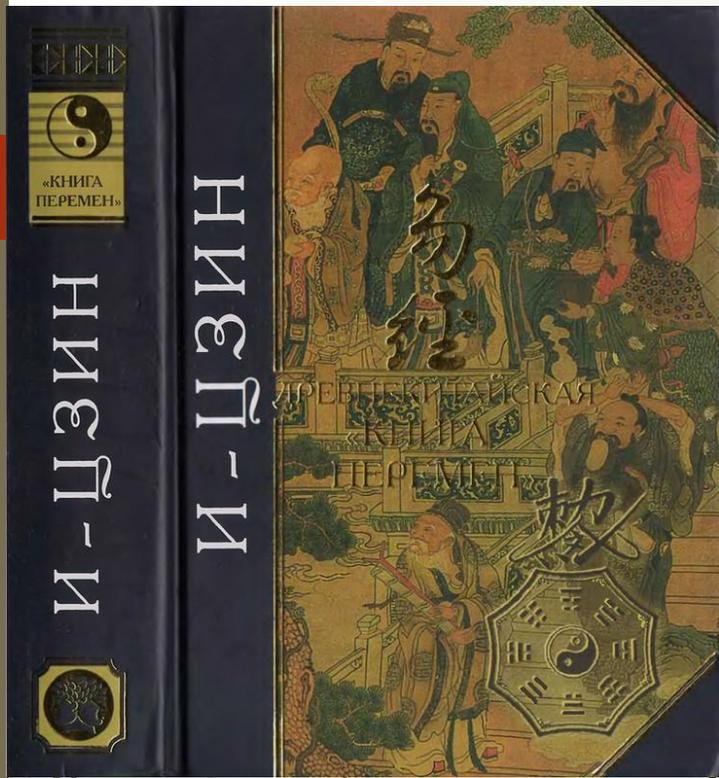
Несмотря на то что **инкское государство было грозным и могущественным**, само племя инков было сравнительно немногочисленным, а основное население государства составляли покоренные инками племена.

Глава государства одновременно был и верховным жрецом, поэтому **государственный пантеон совмещал в себе божеств отдельных племен, подчинявшихся инкам, и являлся достаточно искусственным образованием**, которому поклонялись лишь во время **официальных церемоний**, обходясь в повседневной жизни богами собственного племени.

К наиболее почитаемым божествам относились **Пачакамак** (кечуа *Pacha Kamaq*, букв. «Творец Вселенной») и **Пачамама** (кечуа *Pacha Mama*, Мать-Земля, от кечуа *pacha* «мир, пространство, время, Вселенная» и кечуа *tama* «мать») (и их аналоги в племенных пантеонах), **связанные с культурами плодородия и выступающие олицетворением природных факторов**, способствующих хорошему урожаю, – **дождя, солнца, земли** и т. д.

Существовали у инков и человеческие жертвоприношения, но число пленников, приносимых в жертву, было **невелико**, а само количество жертвоприношений жестко регламентировалось и связывалось лишь с особо значимыми событиями, например, **восшествием нового правителя на престол**.

Религия Древнего Китая (даосизм, конфуцианство)

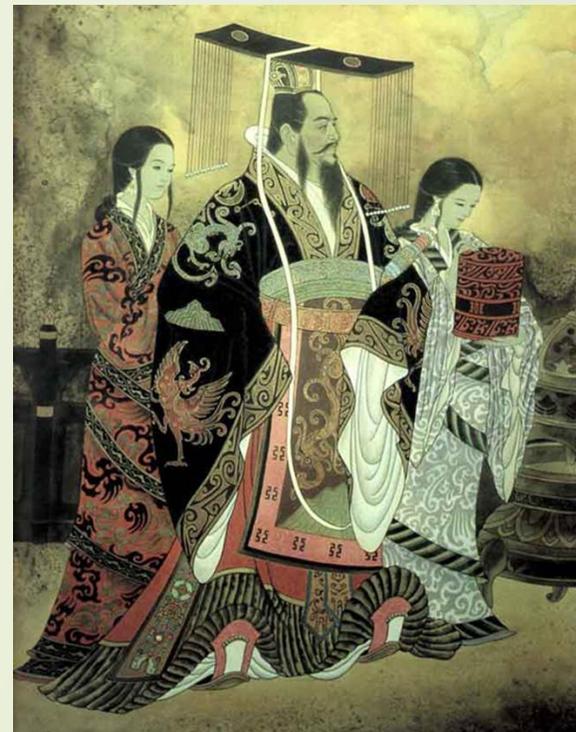
Зарождение религиозных представлений в Древнем Китае произошло еще в III тысячелетии до н. э. и проявились они в виде различных отраслей мантики (гаданий) и культа предков.

Наиболее распространенным видом гаданий было написание вопроса, на который требовалось получить божественный ответ, на пластинке из черепахового панциря и бросание этой пластинки в огонь.

После прогорания огня специальный жрец по образовавшимся на пластинке трещинам истолковывал, какой ответ дало божество. Впоследствии этот способ лег в основание техники гаданий, состоявшей из комбинации сплошных и прерывистых линий и изложенной в книге **И-цзин**.

Кульť предков

Огромное значение в духовной жизни Древнего Китая имеет **культ предков**. Существовали строгие ритуалы погребения. Многочисленные предметы, найденные в гробницах, должны были сопровождать и охранять умершего в загробной жизни. Сами гробницы достигали огромных размеров – например, объем одной из обнаруженных гробниц близ Аньяна достигал 1615 кв.м.

Кульť предков, хотя и присутствует практически во всех мировых религиях, но именно в Китае его значимость оказалась настолько высока, что существование этого культа наложило отпечаток на всю повседневную жизнь и систему этических норм древнего китайца.

Истоки этого культа тесно связаны с **поклонением Небу**, которое считалось верховным и, пожалуй, единственным божеством в китайской религии.

Небо представляло собой абсолютный закон.

Единственным способом доказать свое послушание этому абсолютному закону было проявление беспрекословного послушания и почтения по отношению к китайскому императору, который считался **Сыном Неба** и его проявлением на земле.

Кульť императора и его обожествленных предков, бесконечный ряд которых восходил непосредственно к самому Небу, постепенно трансформировался в кульť предков, бывший в ходу как у аристократов, так и у простых жителей империи. Особое внимание обращалось на близость этих предков, а еще лучше родство с императорским домом,

Согласно представлениям китайцев душа человека складывается из двух частей – материальной и духовной.

Материальная часть души после смерти человека оказывается погребена вместе с его телом, поэтому знаком заботы о ней служит захоронение вместе с покойником его самых преданных слуг, лучших коней и большей части богатств. Но **другая часть души – духовная – отправляется на небо**, где и занимает подобающее место, определяемое статусом ее владельца в земной иерархии.

Сохранение памяти об умерших предках позволяло как **поддержать их души в загробном царстве**, так и обосновать в земном мире претензии аристократа на определенное место в социальной иерархии, дающей возможность руководить менее знатными сородичами и простыми крестьянами.

Даосизм

Лао-Цзы покидает
Китай верхом на
буйволе

Учение возникло в
Древнем Китае.
Основателем
считается Лао-Цзы

Даосизм

Характерные черты китайской религии раннего периода – сосредоточенность на этических нормах и месте человека в рамках общества – оказались сохранены и в даосизме, хотя и приобрели метафизическую окраску.

Основателем даосизма в VI в. до н. э., согласно легенде, стал Лао-цзы (его имя в дословном переводе означает «Старый ребенок» или «Старый философ»), существование которого в отличие от его современника Конфуция остается неподтвержденным какими-либо документами.

Именно Лао-цзы приписывается авторство основополагающего даосского трактата – «Дао-дэ-цзин», хотя современные исследователи предпочитают датировать время его возникновения III в. до н. э., не отрицая, впрочем, того, что высказанные в нем положения могли существовать в виде устной традиции или разрозненных изречений.

Ключевой категорией даосизма является Дао – тот естественный путь, которому следуют все вещи в мире и которому подчиняется сам мир.

Проекцией Дао на мир людей является дэ – моральный закон, который устанавливает нормы взаимоотношений между людьми и правила отношения людей к окружающему миру.

Третьей фундаментальной категорией даосизма является ци – универсальная жизненная энергия, наполняющая человека и доставляющая ему волю к соблюдению всемирного закона – следованию по великому пути Дао.

Дао

- Дао – это естественный ход вещей, судьба всего в мире
- Судьба – вечное движение и изменение, переход в свою противоположность, чередование инь и ян

Целью человеческой жизни, с точки зрения даосизма, является приобщение индивидуального человека к Дао.

Достичь этого можно не только через медитацию и мысленное отсечение всего тленного, что лишь выражает волю Дао, но самим Дао не является. Поскольку Дао не имеет конца и начала, то приобщиться к нему человек может через достижение бессмертия.

Для этого существовали специальные упражнения: сначала желающему достигнуть бессмертия следовало постепенно отказываться от приемов пищи и сокращать само количество пищи до тех пор, пока он не научится питаться собственной слюной.

Затем следовало переходить к комплексу физических упражнений, имеющему большое сходство с йогой, рассчитанному не на укрепление тела, а на овладение дыхательной гимнастикой до такой степени, что даос мог по своему желанию прекратить дыхание, а потом возобновить его в нужный момент. Разумеется, условием, при котором человек, научившийся владеть собственным телом, мог достичь бессмертия, является и духовное очищение: идущий по пути Дао должен был совершить 1200 благих поступков, причем единственный неблагоприятный поступок сводил все накопленные заслуги на нет.

Даосское учение о бессмертии и достижении блаженства путем следования всеобщему закону природы пришлось к месту в рядах китайской аристократии, сохранив свое влияние на протяжении всей эпохи Средневековья.

В VI–VII вв. даосы распространили свое влияние практически на весь Китай, построив сеть монастырей и прекрасно уживаясь с конфуцианством.

Вместе с тем, несколько масштабных восстаний, начиная от мятежа «желтых повязок» в III в., было поднято приверженцами даосизма под лозунгами очищения государства от скверны и возвращения к истокам.

В XX в. даосизм подвергся испытаниям: его духовный глава (тянь-ши) в 1927 г. был вынужден бежать из своей резиденции на Тайвань, но религии удалось сохранить значительное влияние на простых китайцев даже при коммунистическом режиме.

Конфуцианство

Оно настолько пронизало китайское общество, что даже лидеры коммунистического Китая оказались вынуждены апеллировать к тем нравственным и общественным нормам, которые были выработаны Конфуцием и его последователями.

Конфуций (551–479 до н. э.) – реальный исторический персонаж, живший и действующий в непростой для Китая период, когда государство находилось на грани распада, а правящая верхушка была не в силах найти верный путь спасения страны.

В этих условиях религиозно-философская доктрина Конфуция, совмещавшая этические и социальные элементы в неразрывную целостность, оказалась подхвачена широкими кругами населения, приобретя статус новой государственной религии.

«Пятикнижие» Конфуция

- ❏ "И-цзин" ("Книга перемен") - сборник магических формул, заклинаний;
- ❏ "Шу-цзин" ("Древняя история")- история легендарных императоров;
- ❏ "Ши-цзин" ("Книга песнопений") - сборник древней поэзии, отчасти космологического и мифологического содержания;
- ❏ "Ли-цзи" ("Книга церемоний") - описание церемоний, обрядов;
- ❏ "Чун-цю" ("Книга весны и осени"), - хроника одного из китайских княжеств.

Священные тексты конфуцианства закрепляются в рамках двух канонов, получивших название «Пятикнижие» (У-цзин) и «Четверокнижие» (Сы-шу).

В состав «Пятикнижия» вошли следующие произведения:

- ❏ «И-цзин» – книга гаданий по сплошным и прерывистым линиям, а также магических заговоров;
- ❏ «Шу-цзин» – мифологизированная история древнего Китая;
- ❏ «Чун-цю» – еще один краткий исторический экскурс из истории Китая периода VIII–V вв. до н. э.;
- ❏ «Ши-цзин» – собрание древних гимнов и песнопений, имеющих частью религиозное, частью чисто поэтическое содержание;
- ❏ «Ли-цзи» – описание ритуалов и обрядов, точное исполнение которых является обязательным для приверженца конфуцианского учения.

Сы шу (Четверокнижие) — свод канонических текстов, избранный Чжу Си (12 в.) как введение в конфуцианство. Включает в себя «Лунь Юй», «Мэнцзы» и две главы «Ли Цзи», рассматривающиеся как самостоятельные трактаты: «Да сюэ» и «Чжун юн»

«Четверокнижие» включает в себя

- «Да-Сюэ» – краткое изложение основных положений конфуцианского учения;
- «Лун-Юй» – сборник изречений, авторство которых приписывается самому Конфуцию;
- «Чжун-Юн» – философский трактат, подробно рассматривающий мысль Конфуция о соблюдении во всех начинаниях принципа «золотой середины»;
- «Мэн-Цзы» – пересказ учения одного из главных учеников основателя конфуцианства.

ПЯТЬ ПОСТОЯНСТВ ПРАВЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА (ЦЗЮНЬ-ЦЗЫ, 君子)

Жэнь 仁 — «человеческое начало», «любовь к людям», «человеколюбие», «милосердие», «гуманность». Это — человеческое начало в человеке, которое является одновременно его долгом. Нельзя сказать, что представляет собой человек, не ответив одновременно на вопрос о том, в чём заключается его нравственное призвание. Говоря по-другому, человек есть то, что он сам из себя делает. Как *Ли* следует из *И*, так *И* следует из *Жэнь*. Следовать *Жэнь* значит руководствоваться сочувствием и любовью к людям. В XVII веке в Британии сформировался идеал совершенного человека как джентльмена, причём *gentle* тоже переводится как «мягкость». Это то, что отличает человека от животного, то есть то, что противостоит звериным качествам дикости, подлости и жестокости. Позже символом постоянства *Жэнь* стало *Дерево*.

Любой человек, желающий оставаться достойным членом общества и быть при этом высоко моральной личностью, должен следовать **двум основным конфуцианским принципам: «жэнь» (гуманность) и «и» (долг).**

Понимание **гуманности** распространялось Конфуцием чрезвычайно широко и включало в себя целый ряд человеческих качеств, таких как **справедливость, человеколюбие, добропорядочность, миролюбие** и т. д.

Долг – это моральное обязательство, которое человек, стремящийся быть добродетельным, накладывает на себя сам. В понятие долга входят и **уважительное отношение к родителям, и безоговорочная преданность правителю, и сохранение супружеской верности.**

Конфуцианство прямо указывало, что даже достигший высокого уровня мудрости человек не должен отказываться от своей общественной деятельности, от жизни в обществе, среди друзей и близких родственников. Данное обстоятельство сослужило конфуцианской религии добрую службу, сделав ее ко II в. до н. э. официальной религией китайского общества.

Согласно заветам **Конфуция** только моральный человек может занимать государственный пост, поскольку

ЧЖУ СИ (朱熹, 1130-1200). ВИДНЕЙШИЙ
СУНСКИЙ НЕОКОНФУЦИАНЕЦ.

- «[Индивидуальная] природа каждого человека добра, но осознается это раньше или позже. Осознающий позже должен подражать тому, что делает осознавший раньше, тогда сможет высветлить добро и вернуться к своему началу (фу ци чу 復其初)».

• Пер. А. И. Кобзева.

Великий
Учитель Кун.
Гравюра XIX
века.

Стремление обновить учение Конфуция, придать ему новую энергию и предельно индивидуализироваться, довести до человеческого сознания стали ведущим стимулом китайского мыслителя Чжу Си (1130–1200), явившегося основателем неоконфуцианства. Провозглашенный им принцип синь сюэ, использовавший отдельные положения буддистского вероучения для обновления традиционного конфуцианства, был популярным в китайском обществе вплоть до начала XX в.

В XIX в. именно конфуцианство стало основой формирования китайского консерватизма, отвергавшего заимствования и изменения на западный манер. В результате революции 1911 г. доминирующая роль конфуцианства в качестве официальной китайской религии оказалось поколеблена, окончательно же конфуцианство утратило официальный статус после прихода к власти коммунистов.

Негласно конфуцианство присутствует в интеллектуальной и религиозной атмосфере современного Китая, демонстрируя в который раз свою способность апеллировать не к изменчивым социальным факторам, а к постоянной человеческой природе.

Религия Древней Японии (синтоизм)

Идзанаги и Идзанами

- Идзанаги – порождающий отец
- Идзанами – порождающая мать
- Первый мужчина и первая женщина

Долгое время Япония пребывала в культурной изоляции, что не замедлило сказаться на характере сложившейся в ней религии, сумевшей объединить в себе столь различные проявления религиозного чувства.

Согласно мифологическим представлениям древних японцев мир изначально представлял собой соединение неба и земли, которые, не подчиняясь внешним причинам, а исключительно собственному желанию, породили несколько божественных пар.

Последней из них и наиболее могущественной была супружеская чета Идзанаги и Идзанами.

□ Идзанаги считается основателем Японии – с поднятого им копья в мировой океан упали капли влаги, которые, затвердев, и стали грядой японских островов.

Кроме того, Идзанаги породил и солнечную богиню Аматерасу, которая стала покровительницей японцев и наиболее почитаемым божеством из всего японского пантеона.

□ Ее отпрыском считался император Дзимму – основатель японской императорской династии, прямые потомки которой правят Страной восходящего солнца (как аллегорически называют Японию) до сих пор.

Синтоизм, синто (яп. 神道, «путь богов»)

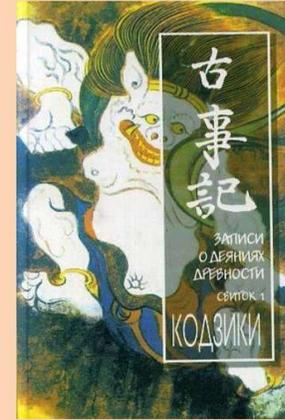
— традиционная религия в Японии.

- Основана на анимистических верованиях древних японцев;
- Объектами поклонения являются многочисленные божества и души умерших;
- Испытала в своём развитии значительное влияние буддизма;
- Символом являются тории (т.е. врата) храма Ицукусима:

MyShared

КОДЗИКИ

- «Записи о делах древности»
- Сборник мифов, сказок, легенд и преданий

Помимо некоторых общезначимых божеств, которым поклонялись все представители японской нации, каждый род и семья имели своих собственных родовых богов-покровителей (коми).

Общее количество божеств в Японии было настолько огромным, что зафиксировать их всех поименно оказалось невозможно.

Древнейшие сохранившиеся до наших дней религиозные трактаты, написанные в VII–VIII вв. (Кодзики и др.), дают только общую численность богов, равную в зависимости от разных источников то восьми тысячам, а то и миллиону. Особых ритуалов поклонения этим богам в японской религии не зафиксировано, но местом их обитания считался небольшой каменный храм, выстраиваемый, как правило, во дворе родового жилища.

Сами японцы не придумали названия для своей исконной религии, поэтому за них это пришлось сделать соседям – китайцам. Словосочетание «син-то», послужившее основой для наименования национальной японской религии – синтоизма, в переводе с китайского языка означает «путь

Священники синто именуются каннуси. В наше время все каннуси разделяются на три разряда: священнослужители высшего ранга — главные священники храмов, — называются гудзи, священники второго и третьего рангов, соответственно, нэги и гонэги.

Несмотря на то что значительное место в культуре Японии занял проникший в островное государство в Средние века буддизм, синтоизм сумел ужиться с новой религией и настолько органично влиться в нее, что зачастую в буддистских храмах отдельный угол выделялся под фетиши духов-покровителей, служивших объектами синтоистского поклонения.

Существовали (и продолжают существовать до сих пор) в Японии и **сугубо синтоистские храмы**, отличающиеся более **скромной отделкой**, нежели их буддистские аналоги, а также практически полным отсутствием каких-либо предметов культа.

Роль последних в синтоистской религии играют эмблемы божеств в виде фигурок животных. Служителями синтоистского храма выступают **специальные жрецы (каннуси)**, должность которых является **наследственной** и передается в рамках одной семьи от отца к старшему сыну. Ритуал поклонения фигуркам богов также предельно **упрощен**, он состоит в **поднесении скромных даров (рис, фрукты, дары моря т. д.)** и произнесении установленных магических формул.

От исповедующего религию своих предков требуются **безусловное подчинение императорской власти** и признание **божественного происхождения императора**; чистота, понимаемая как в аспекте повседневной чистоплотности, так и в отказе от соприкосновения с ритуально нечистыми предметами или животными и от совершения неблагоприятных поступков. Интересно, что в синтоизме **осуждалось жестокое обращение с животными**, в то время как по поводу

Двоевластие в Японии

Микадо – «живой бог» - царствовал, следил за религиозными обрядами и традициями, но не управлял государством.
Столица – г. Киото

Сёгуны реально правили государством.
Столица – г. Эдо, резиденция сёгунов.

Крупные города Японии

Эдо, Киото, Осака, Нагоя, Нагасаки, Хаката

В XIX в. установление военной диктатуры микадо привело к тому, что синтоизм был объявлен государственной религией, а буддизм подвергся запрету. Это объяснялось наличием в синтоистской религии безоговорочного одобрения любых действий, совершаемых императором. Но в 1889 г. в Японии был издан закон, официально провозглашавший свободу вероисповедания.

В современной Японии синтоизм продолжает играть ведущую роль в религиозной жизни страны, хотя область его распространения больше ограничивается сферой семейной жизни, нежели публичными церемониями, которые носят скорее праздничный, чем религиозный характер.

Религия Древней Индии (брахманизм, индуизм)

Индия зачастую воспринимается лишь как место зарождения буддизма, чем отрицается весьма древняя и разветвленная религиозная индийская традиция, восходящая своими корнями к **двум принципиально различным источникам** – религии коренного населения Индии (дравидов) и религиозным представлениям пришлого индоевропейского населения (ариев), чье появление в долине реки Инда датируется исследователями приблизительно началом II тысячелетия до н. э.

О дравидийской религии сложно сказать что-либо определенное ввиду невозможности расшифровать дошедшие до нас надписи, но в III–II тысячелетиях до н. э. коренное население Индии поклонялось божеству, которое в более поздней индийской религии получило имя Шива. Изображения этого бога с тремя лицами и шестью руками сохранились на печатях, найденных на месте городов Хараппа и Мохенджо-Даро.

Варны в Древней Индии

Согласно легенде, Бог Брахма создал варны из частей своего тела:

1. Уста - брахманы

2. Руки - кшатрии

3. Бедра - вайшьи

4. Ступни - шудры

У каждой варны были свои обязанности, свой цвет одежды, свои жилища, пища, цвет точки на лбу. Браки между членами разных варн запрещались

Брахманизм

То культовое оформление религиозных представлений, которое господствует в современной индийской религии, связывается большинством исследователей с влиянием арийских племен.

Арии (НЕ АРИЙЦЫ!!!) (также индоиранцы) — название народов, говорящих на языках арийской (индоиранской) группы индоевропейской семьи, происходящее от самоназвания исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии (II—I тыс. до н. э.).

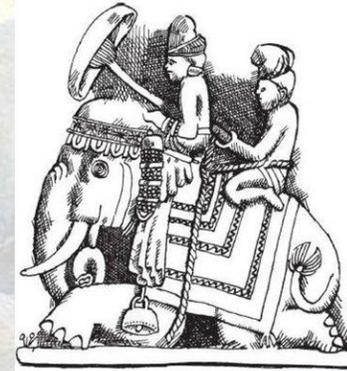
Именно у ариев впервые фиксируется четкое деление на три основные варны (социальные группы) – брахманов, кшатриев и вайшьев. Значительно позднее к ним оказалась добавлена четвертая варна – шудры, в которую было включено поработанное коренное население полуострова Индостан.

Разделялись варны согласно выполняемым ими в обществе функциям.

- **Брахманы** служили жрецами и отвечали за совершение жертвоприношений, которые были основной формой религиозных ритуалов на первом этапе существования древнеиндийской религии.
- Из варны кшатриев происходили войны и правители многочисленных индийских княжеств.
- Вайшьи занимались ремеслом и торговлей.
- На долю шудр приходилось сельское хозяйство и те виды работ, которые считались недостойными представителей трех высших варн.

Брахманизм

- Господствует патриархальная концепция власти: правитель должен заботиться о подданных, но ответственен только перед богом.

Слон – символ государства

Два брахмана (снизу слева), сидящие перед царем.

Пуруша

- **Пуруша – гигантский первочеловек.**
- **Пуруша был принесён в жертву богами древности (садхьями), а из частей его тела была создана Вселенная.**
- **Поэтому основа ведического культа – жертвоприношения, сопровождавшиеся сложным ритуалом, который выполнялся брахманами.**

41

Идея четкого разделения варн получила обоснование в мифологизированном рассказе об истории их возникновения. Согласно этому мифу боги, решив сотворить мир, совершили ритуал над великаном Пурушей, разделив его тело на отдельные части, каждая из которых стала прообразом соответствующего природного или социального явления.

- **Из души убитого великана возникла Луна,**
- **из глаза – Солнце,**
- **голова обратилась в небо,**
- **а ноги стали землей,**
- **его уши стали сторонами света.**

ПУРУША

Уста = брахманы

Руки = кшатрии

Бедра = вайшьи

Ноги = шудры

Принесение первого человека в жертву богам

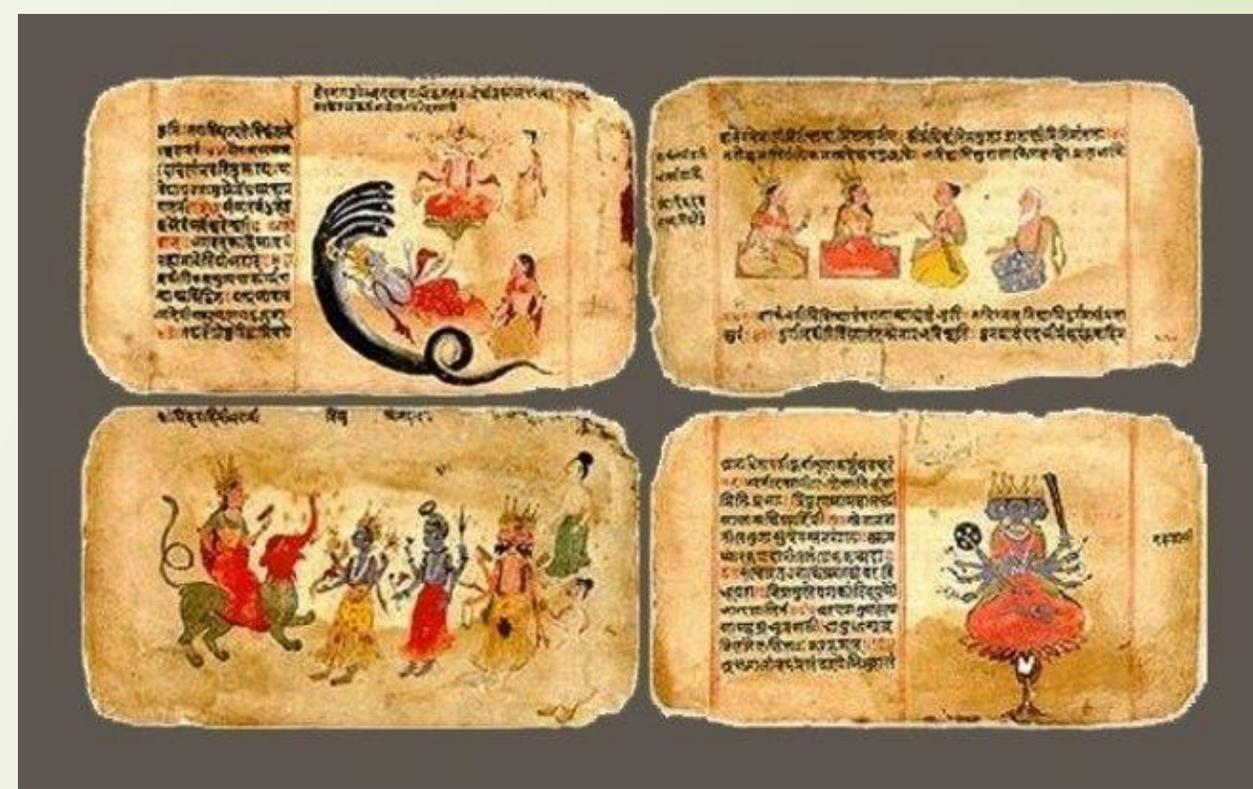

Еще один космогонический миф рассказывает о *Дьяусе-питаре* (Небо-Отец) и *Притхиви* (Земля-Мать). До начала творения они были слиты воедино. Бог-творец разъединил их и поместил между ними воздушное пространство, создав три плана мироздания: небо, воздух и землю.

- Из дыхания Пуруши появились брахманы (поэтому они и считались хранителями мудрости, а каждое их слово оценивалось как проявление непрекаемого авторитета),
- из рук — кшатрии (защитники и воины),
- из бедер — вайшьи (работники),
- а из ступней — шудры.

Неравноправие шудр по сравнению с остальными варнами проявлялось еще и в том, что им запрещалось участвовать при совершении многих религиозных обрядов, даже присутствовать при произнесении мантр (священных заклинаний).

Несмотря на то что политическая власть была сосредоточена в руках у кшатриев, они считались подчиненными брахманам, поскольку те обладали исключительным правом на общение с богами, поэтому ранняя форма индийской религии, просуществовавшая практически без изменений больше тысячи лет, получила название брахманизм.

Священными текстами брахманизма служили **Веды** (от индоарийского корня *ved* – «знать»), которых было четыре.

- **Наиболее значимой и древней по происхождению считалась Ригведа** – сборник священных гимнов, самые ранние из которых служили свидетелями существования еще индоевропейской религиозной общности.
- **Уступали ей по времени написания Самаведа и Яджурведа**, включавшие в себя священные заговоры и магические формулы с описанием совершаемых в процессе их произнесения **обрядов**.
- **Самой поздней из Вед является Атхарваведа**, в которую оказались включены гимны и песнопения, отсылающие уже к эпохе пребывания ариев на территории Индии.

Судя по гимнам Ригведы, общее количество индийских божеств было громадным: только главных богов насчитывалось 33, а общее количество всех божеств составляло 3339, к ним добавлялись еще и духи – дэвы и асуры.

Асуры в брахманизме находились на положении отрицательных существ, а дэвы – положительных, в то время как у иранцев, относившихся к той же группе индоевропейских народов, что и арии, распределение было обратным: добрые асуры и злые дэвы.

Этот факт может свидетельствовать только о том, что в первоначальной индоевропейской религии не существовало четкого деления духов на добрых и злых, а разделились они (дэвы и асуры) по какому-то иному, не известному нам принципу.

Многие из индийских богов имели четко выраженное индоевропейское происхождение, например Дьяус-питар (ср. Zeus-pater – бог-отец) – бог неба;

Ушас (греческая Эос) – богиня утренней зари и т. д.

Наиболее популярными богами из индийского пантеона на ранней (ведической) стадии развития религии были Варуна, Индра, Сурья и Агни.

СУРЬЯ

Сурья - бог солнца, владыка неба. Член древней ведической триады богов, в которую входили также Агни (владыка земли) и Индра (владыка воздуха). Сурья ездит на колеснице, запряженной семеркой лошадей. Его колесничий — Аруна, «рассвет». Не выдержав нестерпимого жара, который исходил от тела Сурьи, его супруга бежала в леса, оставив вместо себя тень, которая стала наложницей солнечного бога.

Сурья всезнающий и всевидящий, озирающий весь мир, зазирающий на добро и зло, у него быстрый взгляд. Он рождается на востоке, приветствуемый левцами, выходит из небесных врат и в течение дня обходит землю и небо, ограничивая день и ночь.

Иногда Сурья изображается в виде птицы или даже летящего ежа. Основное его действие — излучение света, сияния, им он озаряет мир и разгоняет тьму, болезни, врагов. Его лучи удобряют семь кобылицам, везущим его колесницу.

Индра

Агни

Варуна

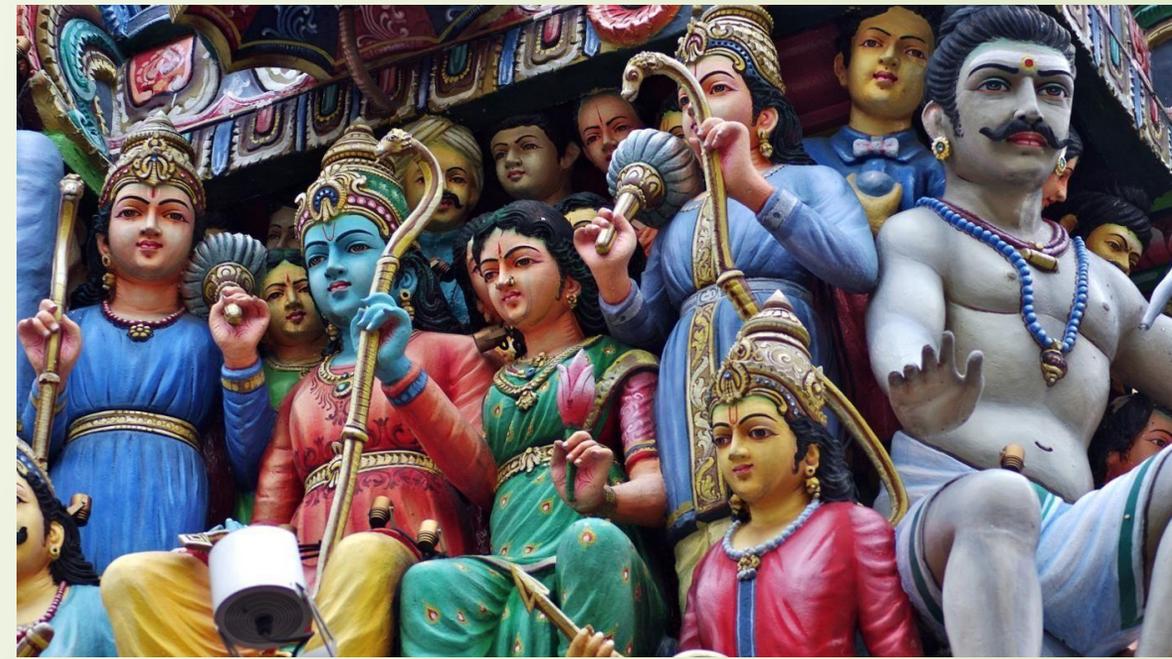
Варуна во многих гимнах воспевался в качестве **верховного бога**, но, судя по всему, такое обращение, часто встречающееся в ведических гимнах, **являлось своеобразным знаком уважения** по отношению к тому богу, к которому обращался проситель, и никак не отражало реальной иерархии божеств пантеона. В сохранившихся текстах **Варуна выступает в роли олицетворения неба в его мрачном, грозном облике**, а также **текущих вод**.

Индра считался **богом дождя**, поэтому в качестве обязательного атрибута у него наличествовала **молния**, а наиболее распространенным мифологическим сюжетом, героем которого был Индра, являлось повествование о его победоносной **битве со змеем Вритрой, препятствующим доступу воды на измученные засухой земли**. Поразив змея ударом своей молнии, Индра освобождает поток воды, который проливается на иссушенные поля.

Сурья выступал в роли **бога солнца**, поэтому в древнеиндийских мифах он появлялся в виде **лучезарного всадника**, разъезжающего на своей **огненной колеснице по небосклону и дарящего людям свет и тепло** (аналогичную функцию в греческой мифологии выполнял **Гелиос**).

Одним из наиболее почитаемых (в смысле количества посвящаемых ему гимнов и проводимых в его честь ритуалов) являлся **бог огня Агни**. Подчеркивая важность огня для обеспечения нормального существования семьи и целой общины, древние индийцы почитательно именовали Агни «**хранителем дома**».

Закон перевоплощения души в зависимости от накопленных ею положительных или отрицательных характеристик называется кармой, а сама цепочка перевоплощений, которую проходит индивидуальная душа, получила в брахманизме название **сансара**. Любое перевоплощение не является концом цепочки, за ним обязательно последуют другие, поэтому от каждого живого существа зависит

Индуизм

Постепенное развитие **религиозных представлений** в индийском обществе, сопровождаемое усилившейся **конкуренцией со стороны буддизма**, привело к тому, что **ведическая (брахманистская) религиозная система** подверглась значительной **трансформации**, приспосабливаясь под усложнившуюся социальную структуру, требующую упрощения основ вероучения и культовой практики.

Итогом реформирования брахманизма стало появление индуизма (III–II в. до н. э.).

Индуизм воспринял от брахманизма такие важные черты религиозного учения, как **веру в существование бессмертной души**, способы **улучшения кармической участи (аскетизм, йога)**, а также внимание к совершению повседневных **ритуалов**.

Роль ритуалистики, уже лишенной излишней конкретизации и привязки к варнам и кастам, оказалась **высока** в реформированном индуизме.

В качестве **верховных божеств индуизма выдвинулись два бога**, которые присутствовали и в *древнеиндийском пантеоне*, но там находились на *второстепенных ролях*.

Речь идет о **Вишну и Шиве**, почитатели которых образуют два основных направления в современном индуизме: **вишнуизм и шиваизм**.

Вишнуизм

Вишну еще в ранних священных гимнах Ригведы упоминается в качестве одного из второстепенных богов, первоначальной функцией которого было обеспечение плодородия.

В индуизме происходит переориентация его деятельности, и Вишну становится богом-покровителем, носителем счастья и удачи, спасителем и защитником. Именно он становится верховным божеством индуистского пантеона, в то время как другие божества или герои начинают восприниматься в качестве его аватар (перевоплощений).

Первоначально аватар насчитывалось девять: рыба, черепаха, вепрь, лев, карлик, Парушурама, Рама, Кришна, Будда. В XIX в. к ним оказалась добавлена десятая аватара – всадник на белом коне, знаменующий своим появлением конец существования этого мира.

Шиваизм

Как уже говорилось, **бог Шива (или его аналог) существовал еще у дравидийского населения древней Индии**. Впоследствии он **вошел в пантеон индийских богов в качестве божества опасного и требующего постоянных жертвоприношения** для уменьшения исходящей от него опасности.

Само **имя Шива** является эпитетом, имеющим значение «**благостный**».

Подлинное имя этого бога – **Рудра**. Его **функция в мироздании** была, по представлениям индуистов, **амбивалентной**: он **отвечал за создание и одновременно за разрушение**.

В **одном из наиболее популярных мифологических сюжетов** он **выступал в роли исполнителя танца, разрушающего этот мир, но тут же создающего новый на его останках**. Именно поэтому **Рудра зачастую именовался не своим настоящим именем, а одним из эпитетов, отражающих ту его ипостась, которая была центральной в рамках определенного ритуала или культа**.

Супругой Шивы является **Дэви**, также обладавшая двойственными характеристиками: она **одновременно выступала и в роли богини-хранительницы, и в роли мстительницы за совершенные преступления**.

В **современной Индии** именно **индуизм в двух своих основных направлениях – вишнуизме и шиваизме** – является доминирующим религиозным течением (**буддисты в Индии, как это ни парадоксально, практически отсутствуют, а мусульмане занимают только север полуострова Индостан**).

Благодаря настойчивости современных реформаторов в индуизме намечается тенденция к постепенному примирению **представителей четырех варн с еще одной группой населения, которая в традиционном индийском обществе настолько была лишена гражданских прав, что не принадлежала к какой либо варне, а носила имя «неприкасаемых»**. Представители этой общности выполняли самые грязные работы, которые были недопустимы для представителей индуистской религии, – уборка нечистот, организация похорон и т. п. Вместе с тем многие *религиозные ритуалы сохраняют свое значение даже сейчас, например погребальные обряды, заключающиеся в сожжении тела умершего (причем иногда вместе с мужем сожжению подвергается и его вдова), стремление к ритуальной чистоте, обряды, связанные с приемом пищи, и др.*