

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького»
ИОНЦ «Толерантность, права человека и предотвращение конфликтов,
социальная интеграция людей с ограниченными возможностями»

Факультет международных отношений

Кафедра теории и истории международных отношений

**ГЛОССАРИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ»**

Бакалаврская программа

Направление № 030700 «Международные отношения»

Екатеринбург, 2007

Агностицизм

(от греческого *agnostos* - недоступный познанию) - философское учение, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос об истинности познания, получена объективная характеристика окружающей человека действительности. Первоначальные формы агностицизма возникли в связи с обнаружением несовершенства, изменчивости знания. Это особенно относилось к проблеме первоначальных оснований всего сущего: уже на ранних ступенях развития философии было предложено большое количество вариантов картины мироздания, каждая из которых опиралась на свой особый набор таких первоначал или на одно из них; но ни один из вариантов не обладал достаточной логической убедительностью. Осознание этого факта и породило скептицизм, а его крайней формой выступил агностицизм - принципиальное отрицание возможности проникновения разума в подлинную суть вещей. Характерной для неопозитивизма формой агностицизм является отказ от какого бы то ни было решения вопроса об отношении познания и действительности под предлогом того, что этот вопрос относится к числу "метафизических" и не допускает "строгого" решения. В религиозной сфере агностиками часто называют людей, отказывающихся высказывать какие-либо суждения по поводу существования божественного начала и его характеристик.

Антисемитизм

(устар. *юдофобия*) — идеология враждебного отношения к евреям как к этнической или религиозной группе, проявляющаяся в преследовании, унижении, насилии, нагнетании вражды и неприязни, дискриминации и нанесении ущерба по отношению к личности, общественной группе или части населения, по признаку принадлежности к еврейскому народу или из-за еврейского этнического происхождения и/или религиозной принадлежности к иудаизму. Неприязнь и отвращение к евреям — *юдофобия*, разновидность ксенофобии. В настоящее время слово обозначает враждебность по отношению к евреям и/или иудеям. Слово «антисемитизм» было впервые употреблено немецким публицистом Вильгельмом Марром (англ.) в XIX в. его памфлете «Победа германизма над еврейством». Термин объясняется расистскими представлениями о биологической несовместимости европейцев, фигурировавших у первых идеологов расового антисемитизма как «германская» или «арийская» раса, и евреев как представителей «семитской расы». С тех пор он обозначает именно вражду к евреям, несмотря на попытки, исходя из этимологии, распространить термин на арабов, ввиду того что они также говорят на языке семитской семьи

Апофатическое богословие

(греч. *αποφατικός* «отрицающий») — богословский метод, заключающийся в выражении сущности Бога путём последовательного отрицания всех возможных его определений как несоизмеримых. Это есть познание Бога через понимание того, чем Он не является. Иудаизм считает апофатическое богословие единственно возможной формой познания Бога, так как один из тринадцати принципов иудаизма гласит, что «Ему нет вообще никакого подобия». В православии апофатическое богословие ставится выше катафатического богословия, но не считается единственно возможной формой познания Бога.

Аскеза

(от греч. *asketes* – упражняющийся, подвижник) — античное понятие, обозначающее подготовку атлетов к спортивным состязаниям. В дальнейшем оно получило более широкое толкование и стало обозначать вообще борьбу с пороками и стремление к добродетельной жизни. Так, для пифагорейцев аскеза представляла собой свод правил, необходимых для достижения истины. В христианской культуре она была обращена прежде всего против половой потребности, символизировавшей бренность материального мира: устранение всех удовольствий, связанных также и с приемом пищи, комфортом, впечатлениями окружающего мира („телесные радости“) должно было служить накоплению некоей „духовной энергии“, требующейся для обретения „святости“.

Атеизм

(от греч. *ἄθεος*, *безбожный*) — отрицание существования каких-либо сверхъестественных сил, например, Бога, богов, духов, других нематериальных существ, или отсутствие веры в их существование. Хотя обычно предполагается, что атеисты не религиозны, некоторые религии всё же характеризуются как атеистические из-за отсутствия в них веры в персонифицированного бога. Многие из тех, кто считает себя атеистами, скептически относятся ко всем сверхъестественным существам, указывая на отсутствие эмпирических свидетельств их существования. Другие приводят доводы в пользу атеизма, опираясь на философию, социологию или историю. Хотя многие, считающие себя атеистами, являются сторонниками светских философий, таких как гуманизм и натурализм, не существует единой идеологии или шаблона поведения, присущего всем атеистам. Термин *атеизм* появился как уничижительный эпитет, применявшийся к любому человеку или учению, находившемуся в конфликте с установившейся религией. И только позднее это слово стало означать определённую философскую позицию. С распространением свободы

убеждений, научного скептицизма и критики религии, этот термин стал приобретать более конкретное значение и начал использоваться атеистами для самообозначения.

Барт Карл

(1886 – 1968 гг.) родился в Базеле г. в семье протестантского пастора. После окончания школы в Берне он учился у великих учителей либеральной теологии времен ее последнего расцвета: у Адольфа Гарнака в Берлинском университете и у Вильгельма Германа в Магдебурге. Летом 1911 г. 25-летний Карл Барт стал пастором в маленьком швейцарском городке Сафенвилле. Практическая пасторская деятельность изменила его отношение к своему призванию. Барт обнаружил в Библии «совершенно отличный мир: действительность, к которой невозможно привыкнуть и в которой все происходит не так, как в видимой реальности, мир, объединенный не только нашим религиозным отношением к Богу, но и верховным отношением Бога к нам, мир “изумления перед Богом”».¹ Барт был свидетелем кризиса западной культуры, идеологию которой создало, в частности, либеральное христианство. I мировая война стала поворотным пунктом в богословской концепции Барта. Его радикализм имел много источников, но главным был его собственный духовный опыт.

Книга Барта «Послание к римлянам» (1922 г.) разделяет богословие XIX и XX вв. Она стала знаменем целого поколения пасторов и богословов западного христианского мира. В 1921 г. Барт был приглашен преподавать в Геттинген, затем в Мюнстер и в 1930 г. в Бонн. Там его жизнь снова изменилась: он стал богословским лидером Исповедующей церкви, оппозиционными попытками национал-социализма управлять немецкой церковью, и главным разработчиком «Барменовской декларации». В результате в 1935 г. ему было запрещено преподавать в Германии. Он возвратился в Базель, где оставался до конца своей жизни. Барт занимался преподаванием, работал над фундаментальным трудом по систематическому богословию: «Церковной догматикой», написал множество научных статей и книг.

Библия

(от греч. βιβλία — книги, ед. ч. βιβλίον, уменьшительное от βιβλος — книга) — собрание древних текстов, созданных на Ближнем Востоке на протяжении 15 веков (XIII в. до н. э. — II в. н. э.), канонизированное частично или полностью в иудаизме и христианстве в качестве Священного Писания. Библия состоит из двух частей: *Ветхий Завет* и *Новый*

¹ Bart, K. The Strange New World within the Bible (1916). The World of God and the World of Man/ Weston; Virginia, 1928. P. 28-50/

Завет. Первая, по времени создания, часть Библии в иудаизме называется Танах, в христианстве она получила название Ветхий завет, в отличие от «Нового». Используется также более нейтральное название — «еврейская Библия». Эта часть Библии представляет собой собрание книг, написанных на древнееврейском языке задолго до нашей эры и отобранных в качестве священных из прочей литературы древнееврейскими законоучителями. Таких книг насчитывается 39. Эта часть Библии является общим Священным Писанием как для иудаизма, так и для христианства. Вторая часть — Новый завет, — собрание из 27 христианских книг (включающее 4 Евангелия, послания Апостолов и книгу Откровение), написанных в I в. н. э. и дошедших до нас на древнегреческом языке. Это часть Библии наиболее важна для христианства, в то время, как иудаизм боговдохновенной её не считает.

Ислам, считая искажёнными позднейшими переписчиками как Ветхий Завет (арабский Таурат — Тора), так и Новый Завет (арабский Инджиль — Евангелие), в принципе признает их святость, и персонажи обеих частей Библии (напр. Ибрахим (Авраам), Юсуф (Иосиф), Иса (Иисус)) играют в исламе, начиная с Корана, важную роль.

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

Книги Ветхого Завета создавались на протяжении значительного промежутка времени: с XIII в. до н. э. до IV в. до н. э. Считается, что канонические книги Ветхого Завета были собраны воедино «богодухновенным» писателем, книжником Ездрой, жившим приблизительно за 450 лет до н. э., а оба Завета были впервые сведены в каноническую форму на соборе, который состоялся в Карфагене в 397 г. (по другим источникам, Лаодикийским собором 363 г.). Документов этих соборов не сохранилось, но доподлинно известно, что уже в V веке Библия делилась на Ветхий и Новый Завет.

По информации Германского Библейского общества (24 февраля 2005), Библия полностью или частично переведена на 2377 языков народов мира, полностью издана на 422 языках. В 382 г. Иероним Стридонский перевёл Ветхий Завет с греческого на латинский; в переводе Ветхого Завета Иероним основывался на Септуагинте. Этот перевод стал известен как Вульгата — *Editio Vulgata* (*vulgatus* означает «широко распространённый, общеизвестный»). В 1380 г. профессор Оксфорда Джон Виклиф сделал первые рукописные переводы Вульгаты на английский язык. В 1450 г. Иоганн Гутенберг изобрёл книгопечатание и для начала напечатал Библию на латинском. В

1517 г. Мартин Лютер — идеолог Реформации, сформулировал свои знаменитые 95 тезисов и напечатал перевод Библии на немецкий.

Первый, документально подтверждённый канон установлен лишь со времени нового Тридентского собора, созванного во время Реформации в 1545 году и длившегося до 1563 года.

Первоначально книги Библии не делились на главы и стихи. Принятое ныне деление было введено Кентерберийским епископом Стефаном Лангтоном (умер в 1228 г.). В 1214 г. он разделил на главы текст латинской Вульгаты, и это деление было перенесено в еврейский и греческий тексты. Стихи были пронумерованы вначале Сантесом Панино (умер в 1541 г.), затем, около 1555 г. — Робером Этьеном. Существующая ныне система глав и стихов впервые появилась в английской Библии 1560 года.

В девятом столетии Библия была переведена на язык, понятный жителям древней Руси. Перевели ее два богослова и миссионера братья Кирилл и Мефодий, «первоучители и просветители славянские». Их родным языком был старославянский язык (вариант старо-болгарского языка, на котором разговаривали в их родной Солуни). Воспитание и образование они получили греческое. Перевод Библии на славянский язык Кирилл и Мефодий сделали с помощью изобретённой ими славянской азбуки. Эта азбука, названная кириллица — по имени одного из братьев, положила начало русской письменности.

В 1815 году император Александр I повелел «доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своём российском языке». Был поставлен вопрос о русском переводе Библии. Ответственность за издание книг Священного Писания на русском языке взяло на себя Российское библейское общество, перевод был поручен членам Петербургской духовной академии. Однако затем Библейское общество было закрыто, и лишь в 1858 году, тридцать два года спустя после запрещения его деятельности, надежды поборников издания русской Библии сбылись: император Александр II разрешил перевод и печатание Священного Писания на русском языке. Перевод должен был осуществляться под руководством Синода (высшего управления Православной церкви). Перевод Ветхого Завета делали профессора Петербургской духовной академии: М. А. Голубев, Е. И. Ловятин, П. И. Савваитов — известный археолог и историк, Д. А. Хвольсон — христианин еврейского происхождения, профессор Петербургской духовной академии. Много потрудился над переводом также профессор Киевской духовной академии М. С. Гуляев. Перевод Ветхого Завета осуществлен с древнееврейского (масоретского) текста Библии, а Нового Завета с греческого. Переводчики руководствовались также греческим

текстом Септуагинты, пользовались латинским переводом Иеронима и ранее сделанным русским переводом.

Бонхеффер Дитрих

(1906-1945), немецкий лютеранский пастор и теолог, казненный за участие в заговоре против Гитлера. Родился 4 февраля 1906 в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша), в прусской провинции Силезия, вырос в Берлине. Изучал теологию в Тюбингенском, а затем в Берлинском университете (под руководством Адольфа фон Гарнака), там он защитил докторскую диссертацию (1927). Хотя Бонхёффер всегда восхищался Гарнаком, последним корифеем либеральной теологии 19 в., большее влияние на его мышление оказал Карл Барт, лидер т.н. диалектической теологии (или "неоортодоксии"). В 1928-1929 Бонхёффер работал помощником пастора в немецкой евангелической общине в Барселоне (Испания), в 1930-1931 стажировался в Объединенной теологической семинарии (Нью-Йорк). В 1931 он приступил к преподаванию теологии в Берлинском университете и в том же году стал лютеранским пастором. Бонхёффер питал отвращение к Гитлеру, но чувствовал себя связанным лютеранским учением о двух царствах, разделяющим сферы церкви и государства. В апреле 1933 нацистское правительство запретило лицам еврейского происхождения занимать официальные должности не только на государственной службе, но и в церкви. Бонхёффер выступил с резким протестом. В конце 1933 он уехал в Англию, но перед этим принял участие в организации т.н. Исповедующей церкви (Bekennende Kirche), которая сопротивлялась влиянию нацистов в евангелической церкви. В 1935 Бонхёффер вернулся в Германию, где организовал и возглавил одну из семинарий Исповедующей церкви. В 1936 нацисты лишили его права на преподавательскую деятельность, за этим последовали запреты на выступления и публикации. После второго краткого визита в Нью-Йорк (1939) он стал активным членом подпольной антигитлеровской группы. В апреле 1943 был арестован и 9 апреля 1945 казнен через повешение в концлагере Флосенбюрг (Бавария). Из писем и заметок, написанных Бонхёффером в заключении, была составлена книга Сопротивление и покорность (Widerstand und Ergebung, 1951). Содержащиеся в ней идеи (в частности, его взгляды на роль христианства в мире, ставшем совершеннолетним; представление о безрелигиозном христианстве; идея нерелигиозного, "мирского" истолкования библейских понятий), пусть окончательно не разработанные, оказали сильное влияние на протестантскую теологию 20 в. Бонхёффер подтвердил точку зрения евангелической церкви и диалектической теологии К.Барта, согласно которой суть христианства состоит не в том, что люди могут сделать для Бога, а в том, что Бог сделал для людей. Он резко

выступал против любых попыток сочетать христианство с другими идеологиями, будь то нацизм или религиозные и этические теории либеральных теологов 19 в. Основные труды Бонхёффера: *Sanctorum communio* (1927); *Акт и бытие (Akt und Sein)*, 1930); *Жизнь сообща (Gemeinsames Leben)*, 1938); *Этика (Ethik)*, 1949).

Буддизм

«Учение Пробуждённого» — религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), возникшее около VI века до н. э. в южной Азии на основе идей Будды Шакьямуни. В основе буддизма лежит учение о Четырёх Благородных Истинах: о страдании, о происхождении и причинах страдания, о подлинном прекращении страдания и устранения его источников, об истинных путях к прекращению страдания. Предложен срединный или Восьмеричный Путь достижения Нирваны. Этот путь напрямую связан с тремя разновидностями взращивания добродетелей: нравственностью, сосредоточением и мудростью - праджняй. Духовная практика прохождения по этим путям приводит к истинному прекращению страдания и находит свою наивысшую точку в нирване. Буддизм наиболее распространён в Тибете, Мьянме, Таиланде, Шри-Ланке, Камбодже, Монголии, Вьетнаме, Корее, Китае и Японии. На территории России буддизм был распространён от Кавказа до Сахалина. Сегодня это основная религия в Бурятии, Туве и Калмыцкой степи.

Традиционно буддизм делят на Махаяну и Тхераваду, так называемые Великую колесницу и Учение старейших. Отличительной чертой Махаяны является учение о Бодхичитте — стремлению к спасению всех без исключения живых существ, подразумевающим безграничное сострадание и любовь к ним; и проистекающем из него понятием Бодхисаттвы — существа, готового отказаться от индивидуального достижения Нирваны с целью спасения всех живых существ.

Бульман Рудольф

(1884 – 1976 гг.) – немецкий богослов. В течение трех десятилетий был профессором Нового Завета в университете Марбурга. В своей книге «История синоптической традиции» (1921 г.) он использовал историко-критический метод, называемый «критический анализ форм», и эта книга до сих пор считается важным источником новозаветных исследований.

В другой своей знаменитой книге «Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия» Бульманн предложил стратегию демифологизации Нового Завета, т. е. экзистенциальную интерпретацию мифа, такой

диалог с историей, в котором перед ней ставятся вопросы, важные для сегодняшнего существования человека. Бультманн понимал христианское учение как возможность встречи с конкретной экзистенциальной ситуацией человека. Герменевтический подход к христианству подразумевает, что каждая эпоха и каждый человек обнаруживают в нем нечто новое. Согласно Бультманну, объективное понимание христианства невозможно, поскольку история Христа мифологична в том смысле, что она рассказывает нам об определенном способе человеческого самопонимания, но она никогда не была исторически достоверным описанием жизни Иисуса. Согласно Бультманну, вопрос, с которым к человеку обращается Слово Божье, не зависит от исторической достоверности провозвестия, во все времена это один и тот же вопрос: можем ли мы и хотим ли поверить в то, что смерть и воскресение Христа есть эсхатологическое событие, которое открывает нам возможность познания самих себя.

II Ватиканский собор

(в католической версии - 21-й Вселенский, 11 октября 1962 - 8 декабря 1965) - собор, инициированный римским папой Иоанном XXIII (он подготовил собор и провел его первую сессию, работой трех последующих сессий руководил папа Павел VI). В работе собора приняли участие 2500 иерархов католической церкви. Были приглашены - без права голоса - наблюдатели от главных христианских церквей и сообществ. Целью собора было сделать церковь способной разрешить проблемы нашего времени. Было выработано новое понимание роли духовенства: их призвание - служение людям, а не осуществление особой формы власти и общественного влияния. Особое внимание было уделено экуменическим задачам. Был инициирован процесс аджорнаменто. Решения собора были зафиксированы в следующих документах: 4 конституциях ("О св. литургии", "О Божественном откровении", "О Церкви", "О Церкви в современном мире"); 9 декретах ("О средствах социального общения", "Об экуменизме", "О Восточных Католических Церквях", "О пастырском долге епископов", "О приспособлении и обновлении монашеской жизни", "Об апостолате мирян", "О семинариях", "О миссионерской деятельности Церкви", "О служении и жизни священника"); 3 декларациях ("О взаимоотношениях с нехристианскими Церквями", "О христианском образовании", "О религиозной свободе").

Собор осуществил попытку применить библейские понятия, а не правовые категории для описания церковного устройства, обозначил перенос акцента с роли папы на влияние епископов. Была подтверждена ценность Св. Писания и Св. Предания для

спасения души человека. Собор подтвердил открытое отношение к научному исследованию Библии. Был установлен принцип более широкого участия паствы в мессе, а также были внесены существенные коррективы в соответствующие тексты, формы и язык, используемые в процедуре приобщения к святым дарам.

Вера

состояние предельной заинтересованности, психологическая и эмоциональная установка, мировоззренческая позиция и целостный личностный акт, состоящие в признании безусловного существования и истинности чего-либо с такой решительностью и твердостью, которые превышают убедительность фактических и логических доказательств и не зависят от них вопреки всем сомнениям. Вера тесно связана с "доверием" и "верностью", но не сводится к ним и сопровождается ими лишь после того, как Бог начинает пониматься в качестве личности. Сложность и неоднозначность феномена веры обусловила разнообразие истолкований ее сущности и функций.

Возрождение

Ренессанс (фр. *Renaissance*, итал. *Rinascimento*) — эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи — XIV—XVI века. Отличительная черта эпохи возрождения — светский характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре. Термин *Возрождение* встречается уже у итальянских гуманистов, например, у Джорджо Вазари. В современном значении термин был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле.

Новая культурная парадигма возникла вследствие кардинальных изменений общественных отношений в Европе. Рост городов-республик привёл к росту влияния сословий, не участвовавших в феодальных отношениях: мастеровых и ремесленников, торговцев, банкиров. Всем им была чужда иерархическая система ценностей, созданная средневековой, во многом церковной культурой и её аскетичный, смиренный дух. Это привело к появлению гуманизма — общественно-философского движения, рассматривавшего человека, его личность, его свободу, его активную, созидательную деятельность как высшую ценность и критерий оценки общественных институтов. В городах стали возникать светские центры науки и искусства, деятельность которых находилась вне контроля церкви. Новое мировоззрение обратилось к античности, видя в ней пример гуманистических, неаскетичных отношений. Изобретение в середине XV века

книгопечатания сыграло огромную роль в распространении античного наследия и новых взглядов по всей Европе. Возрождение возникло в Италии, где первые его признаки были заметны ещё в XIII и XIV веках. Во Франции, Германии и других странах это движение началось значительно позже. К концу XV века оно достигло своего наивысшего расцвета.

Всемирный совет церквей

международная организация, объединяющая свыше 330 христианских церквей, члены которых включают основные деноминации более 100 стран, за исключением Южных баптистов, Миссурийского лютеранского синода в США и Римско-католической церкви. Цель Совета — углубление понимания и сотрудничества между церквями-членами. Руководящий орган - ассамблея, которая заседает один раз в 6-7 лет, она избирает 8 президентов и центральный комитет (150 членов), ежегодно собирающихся для определения политики Совета между ассамблеями. Программы Совета осуществляются четырьмя комиссиями. Первая - «Справедливость, мир и целостность творения», помимо прочего, занимается вопросами прав человека и усилиями по преодолению расизма; вторая — «Единство и обновление»; третья — «Церкви в миссии»; четвертая — «Вера и служение». Всемирный совет церквей был организован в 1948 в Амстердаме. Штаб-квартира Совета — в Женеве (Швейцария).

Глобализация

это процесс всевозрастающего воздействия различных факторов международного значения (например, тесных экономических и политических связей, культурного и информационного обмена) на социальную действительность в отдельных странах. Самый мощный фактор глобализации – экономический, проявляющийся в наличии транснациональных корпораций, действующих одновременно во многих странах и использующих новые исторические условия в своих интересах. Но не нужно полагать, что глобализация – это своего рода гигантизация или смесь разнородных процессов. Глобализация - это объективный процесс, который определяет качественные изменения в глобальном пространстве, возрастание взаимосвязанности и уникальности отдельных людей или цивилизаций в целом. Центральная идея, лежащая в основе глобализации, заключается в том, что многие проблемы невозможно адекватно оценить и изучить на уровне национального государства, т. е. на уровне отдельной страны и ее международных отношений с другими странами. Вместо этого их необходимо формулировать с точки зрения глобальных процессов. Некоторые исследователи зашли в этом настолько далеко,

что они предсказывают, что глобальные силы (под которыми имеются в виду транснациональные компании, другие глобальные экономические образования, глобальная культура или различные глобализирующие идеологии) становятся настолько сильными, что ставится под вопрос дальнейшее существование отдельных национальных государств. Одни возлагают на глобализацию огромные надежды как на панацею от различных перекосов экономики. А другие - антиглобалисты - люто ненавидят и всячески ругают все, что связано с ней. Предметом оживленных дебатов служит буквально все - что такое глобализация, когда она началась: существуют различные точки зрения и на то, является ли глобализация феноменом нескольких последних десятилетий, или же о глобализации можно было говорить уже тогда, когда один народ мог устанавливать контакты с другими народами, находящимися на противоположной стороне земного шара. Как глобализация соотносится с другими процессами в общественной жизни, каковы ее ближайшие и отдаленные последствия. И что же можно назвать глобализацией, а что нет. Обилие мнений, подходов, оценок само по себе, не гарантирует основательной проработки темы. Глобализация оказалась трудным вопросом не только для массового сознания, но и для научного анализа.

Гностицизм

(от греч. *γνῶσις*, «знание, познание, познавание») — религиозно-философское движение, совокупность многообразных религиозно-мистических и философско-религиозных движений, характерных для Ближнего Востока и Средиземноморья 1-3 вв. н.э. и возникших на пересечении влияний иудаизма, эллинистического язычества, зороастризма и нарождающегося христианства. Произошел он от человеческого желания познать Бога, его секреты и тайны творения. Гностики начинают с сокровенного слова, текстов религии, к которой они принадлежат, но рассматривают эти записи, как содержащие скрытое послание или потайной смысл. Таким образом, гностицизм - вид герметизма. Его адепты верят, что предложения, слова, образы и вся структура текстов - это нечто большее, чем просто символы: будучи правильно интерпретированными, эти тексты могут выявить глубинный смысл жизни. Они верят, что достаточно очистить их от двусмысленностей, чтобы заставить слово Божье засиять внутри них.

Следующие черты можно заметить в разной степени выраженности у всех гностиков.

1. Установка на эзотеризм. Все люди делятся на "телесных", "душевных" (психики) и "духовных" (пневматики). Из них только последним доступны тайны гносиса-высшего и подлинного мистического знания.

2. Дуалистическое объяснение мира. Весь материальный мир-зло. Это темница духа, поработанного материей и оказавшегося в плену небытия и хаоса. Освобождение из темницы мира достигается через причастность божественному знанию (гносису) и постижение природы собственного духа как частицы единственного истинного Бога.

3. Чувственный мир есть результат трагической ошибки в Абсолюте, или вторжения сил мрака в миры света. Отец Нерожденный являет себя в особых сущностях-зонах (сефироты в еврейской каббале), часто образующих пары. Завершенность этих эонов образует божественную полноту-плерому. Гордыня одного из эонов приводит к его отпаду от плеромы и к началу космогенеза, причем низший из образующихся миров- наш материальный мир.

4. Мифо-поэтический язык описания. Понимая неописываемость мистического опыта, гностики в большинстве своем пошли не по пути чисто отрицательного описания Абсолюта (как Василид), а по пути метафоризации описания. В этом случае абстрактные сущности (например, эоны) персонифицируются.

5. Представление о спасении как полном избавлении от материальности. Плерома стремится восстановить свою целостность, что приводит к появлению нового эона Иисуса, иногда двух-Иисуса и Христа, который сходит в материальный мир, обучая избранных носителей духа высшему гносису. Телесность Христа обычно считается призрачной (докетизм). После того, как все частицы мира вернуться в плерому, материя вновь вернется в состояние аморфного хаоса.

6. Спасение достигается через практику аскетизма (хотя известны сообщения о крайнем либертинизме у карпократиан и каинитов).

7. Существенной чертой гностицизма была мистика. Гностики занимались практикой заклинаний, участвовали в мистериальных ритуалах, предполагавших знание тайных божественных имен и формул.

8. Ведущее настроение гностицизма-чувство экзистенциальной разорванности человека, его затерянности в злом и чуждом материальном мире, которое преодолевается в вере в окончательное освобождение и возвращении в плерому божественной жизни.

Джихад

(араб. *داح* — усилие) — понятие в исламе, означающее Священную войну против куфра. Обычно джихад ассоциируется с вооружённой борьбой мусульман против не-мусульман, однако понятие джихада значительно шире. Некоторые исламские богословы, основываясь на хадисах, делят джихад на большой (духовная борьба с собственными недостатками) и малый (*газават* — силовая борьба с кафирами). Джихад ведётся исходя

из возможностей — жизнью, имуществом, словом. Джихад является вершиной столпов религии ислама — и продлится, согласно исламу, до конца дней. Участник джихада называется *муджахидом* (моджахед). Моджахед — это не только воин, но также учитель, и священник и мать, воспитывающая своего ребёнка. Погибший моджахед считается шахидом то есть засвидетельствовавшим свою веру перед Аллахом.

Джихад, отдача всех сил и возможностей ради распространения и торжества ислама — одна из главных обязанностей мусульманской общины. Военный джихад совершается лишь при необходимости: для дачи отпора напавшему врагу. Военный джихад ни в коем случае не ведётся для распространения ислама, но всегда ведётся против тех, кто открыто и воинственно выступает против распространения религии. Понятие военного джихада является второстепенным. Первостепенным же является джихад против зла собственной души. Начиная с IX—X вв. понятие джихада наполняется новым содержанием: появились представления о высшей форме джихада — духовном джихаде, внутреннем самосовершенствовании на пути к Аллаху, а также представление о четырёх видах джихада: джихад меча, джихад сердца, джихад языка и джихад руки.

Диалектическая теология

теология кризиса, ведущее направление в европейской теологии протестантизма 20-30-х гг. 20 в., развивавшееся в контакте с ранним немецким экзистенциализмом и близкое к нему по происхождению и установкам (например, в стремлении опереться на наследие С. Кьеркегора и др.). Толчком к возникновению диалектической теологии. был глубокий кризис устоев европейской цивилизации, выявившийся в связи с 1-й мировой войной и её последствиями. Принципы этого течения были сформулированы в 1921-22 в работах немецких теологов К. Барта, Э. Бруннера, Р. Бультмана, Ф. Гогартена и др. В 1923 был создан печатный орган диалектической теологии "Zwischen den Zeiten". Манифестом диалектической теологии явилась книга Барта "Толкование на послание апостола Павла к римлянам" (2 изд., 1922). В качестве основного принципа инициаторы диалектической теологии принимают "диалектический путь" к утверждению через отрицание и противоречие. Исходный пункт - безнадежность всех попыток овладеть содержанием веры через какие-либо интеллектуальные или культовые манипуляции, т. е. через "религию", которую диалектическая теология резко противопоставляет "вере". "Религия" - свод заранее данных приёмов обращения с Богом, "вера" - событие непредусмотренной встречи с Богом в конкретности истории. Усматривая в религии иллюзию, благодаря которой человек получает под видом образа бога собственный мистифицированный образ, диалектическая теология готова в этом пункте солидаризироваться с атеистическим

антропологизмом Л. Фейербаха. Отрицая религию как сумму предметных представлений и действий, диалектическая теология утверждает веру в абсолютно несоизмеримого, по отношению ко всему человеческому, Бога. Перед таким Богом человек в любом своём совершенстве обречён стоять с пустыми руками. Бог, по мысли диалектических теологов, есть "критическое отрицание" всего, "совершенно непредметный источник кризиса всякой предметности, судия, небытие мира" (Bart K., *Der Römerbrief*, Münch., 1922, S. 57). При таких предпосылках положение теологии становится весьма драматичным: она ощущает себя между отвергнутой предметностью и пустой беспредметностью, пытаясь найти выход из этой ситуации в обращении к откровенно многозначным формулировкам. Установка диалектической теологии близка методу философствования М. Хайдеггера и К. Ясперса.

В исторической перспективе учение диалектической теологии предстаёт как возвращение к основным идейным мотивам инициаторов Реформации - Лютера и Кальвина. Отвержение "религии" - это логический предел лютеровского отвержения "оправдания делами". В связи с этим диалектическая теология выступила против либерального протестантизма 19 в., растворявшего веру в психологии, религию - в стихии безрелигиозной цивилизации.

Распад течения диалектической теологии был связан, во-первых, с политическими событиями 30-х гг.: если Барт и П. Тиллих стали провозвестниками христианского сопротивления гитлеризму, то Гогартен примкнул к пронацистскому течению так называемых немецких христиан. Во-вторых, присущее диалектической теологии неустойчивое равновесие её противоположных тенденций нарушалось в том или ином направлении: Бультман пришёл к провозглашению "демифологизации" христианского учения; Бруннер, пытаясь преодолеть нигилистическую беспредметность диалектической теологии, приступил к построению новой "естественной теологии", что вызвало резкую отповедь Барта. Эпилогом к европейской истории диалектической теологии явилась деятельность в США Р. Нибура, заимствовавшего у своих немецких предшественников критику теологического либерализма и социального оптимизма.

Диалог религиозный

Проблема диалога религий всегда имела немаловажное значение. В эпоху глобализации она приобретает особенно глубокий смысл. Глобализация, с ее все более интенсифицирующимися обменов информацией, финансами, технологией между странами и континентами требует мирных взаимоотношений между государствами и этносами. Между тем, большинство населения планеты остается религиозным, а

разъединенность его вероисповедными перегородками, острая конкурентная борьба между различными конфессиями нередко приводят к активному политическому противостоянию больших групп людей, которое подчас оборачивается крупными кровопролитиями, что несет угрозу нарушения глобальных экономических процессов. В комплексе с другими мерами, межрелигиозный диалог может способствовать снятию этой проблемы. Он позволяет разрушить неверные представления о других вероучениях и конфессиональных общностях, преодолеть религиозным сообществам "образ врага", проникнуться доверием к намерениям и действиям друг друга, а, следовательно, вести к гармонизации межрелигиозных и межэтнических отношений и, в конечном счете, к сглаживанию политических противоречий.

Межрелигиозный (межконфессиональный) диалог, как и диалог политический - это широкое понятие, включающее в себя разнообразные формы общения, взаимодействия различных религиозных сообществ. Речь идет не только о дискуссиях и переговорах. Такой диалог вбирает в себя многие формы консультаций и соглашений, не исключает координации действий по конкретным вопросам. Диалог - это форма контакта на равных с попыткой слушать и слышать собеседника, со стремлением понять его и взаимодействовать с ним. Целью межрелигиозного диалога должно быть преодоление конфронтации, формирование толерантных взаимоотношений между конфессиональными общностями, обеспечение мирного сосуществования религий и религиозных объединений, а в идеале - организация доброго сотрудничества по различным вопросам, волнующим общество, среди которых одно из важнейших - формирование культуры мира и ненасилия. Подлинный межрелигиозный диалог позволяет выявить общие ценностные установки, мировоззренческие взгляды, традиции. Для мировых религий таковыми являются многие из тех, которые лежат в основе идей культуры мира: идея единства человечества, уважение прав и жизни каждого человека, свобода, терпимость, справедливость, солидарность, забота об окружающей среде. Это обстоятельство создает благоприятные возможности для сотрудничества различных религиозных общностей в миротворческой гуманитарной, экологической сферах, позволяет содействовать увеличению пространства справедливости и уменьшению неравенства, способствовать поощрению устойчивого экономического и социального развития, а также продвижению идеалов взаимопонимания, терпимости и солидарности между всеми цивилизациями, народами и культурами.

Диаспора

Изначально диаспорой называлась общность граждан древнегреческих городов-государств, мигрировавших на вновь завоёванные территории с целью колонизации и ассимиляции последних. Подобные методы расширения жизненного пространства были характерны для некоторых древних семитских народов (финикийцы, евреи), для греков и римлян — все они, имея небольшие по площади государства, колонизировали огромные пространства Древнего мира. Однако, с созданием Септуагинты, слово диаспора стало использоваться почти исключительно для обозначения евреев рассеяния, изгнанных из Иудеи вавилонянами в 586 г. до н. э., и римлянами — из Иерусалима в 136 году. В современном значении термин «диаспора» стал использоваться с конца XX века, перестав быть связанным исключительно с еврейским этносом. Он характеризует устойчивую совокупность людей единого этнического или национального происхождения, живущих за пределами своей исторической родины и имеющих социальные институты для поддержания и развития своей общности.

Евхаристия

Согласно евангелиям (Мк 14:22-25 и параллельные места в других евангелиях), ритуальные трапезы, которые Иисус разделял со своими учениками, приобрели новый смысл на Тайной вечере, когда Иисус объявил, что хлеб и вино, над которыми он произнес благодарственную молитву, суть его Тело и Кровь, приносимые в жертву «за многих».

Католическое учение. Католическая церковь учит об истинном и субстанциальном присутствии Христа в таинстве евхаристии через действительное пресуществление хлеба и вина в его Тело и Кровь. В этом таинстве Христос возобновляет жертву, принесенную им Богу Отцу, при посредстве назначенного им совершителя таинства (надлежащим образом рукоположенного священника), распространяет ее действенность на тех, кто участвует в жертвоприношении, и на тех, кому преподается таинство, и предает себя в пищу верующим. В качестве богослужения евхаристия называется мессой (в православии – литургией), а в качестве таинства – причащением. Веществом для евхаристии служат хлеб (квасной в большинстве Восточных церквей и пресный – в Западной) и вино, смешанное с небольшим количеством воды (древний обычай смешивать вино с водой получает здесь символический смысл, знаменуя двуединство божественного и человеческого начала во Христе). После освящения это больше не хлеб и вино, однако они сохраняют свои внешние качества, под видом которых в них присутствует сам Христос. В Западной церкви к причастию обычно допускаются те, кто достиг разумного возраста и соблюдал предписанный пост. Католики, достигшие возраста причастия,

должны присутствовать на мессе по воскресным дням и определенным праздничным дням и должны причащаться хотя бы раз в год, на Пасху, а также при угрозе смерти (т.н. *viaticum* – пища для последнего странствия).

Православное учение. Учение Православной церкви о евхаристии в целом совпадает с учением Западной церкви – с тем лишь отличием, что учение о пресуществлении выражено здесь в менее строгой форме и самый момент пресуществления хлеба и вина связывается с призыванием на Святые Дары Святого Духа, а не с произнесением слов, изреченных Христом при установлении таинства.

Протестантские учения. Вожди Реформации, выступая против «механистических», в их представлении, воззрений на евхаристию, интерпретировали ее прежде всего как обетование прощения и милости к верующим силою жертвы, принесенной Христом. Лютер и лютеране настаивают на «реальном присутствии» Христа в веществах евхаристии. Кальвин и реформатские церкви учат только о «духовном» присутствии в хлебе и вине Тела и Крови Христовых, к которым приобщаются те, кто воспринимает их с верою. Другие протестанты понимают «преломление хлебов» как символическое напоминание о Тайной вечере, в котором Христос пробуждает и укрепляет веру Своих причастников. Даже те, кто отрицает «внешнее» таинство, например – Армия спасения или квакеры, верят, что приобщаются к некоей скрытой духовной реальности. В англиканских церквях принято говорить о «реальном присутствии» Тела и Крови и о «жертве хвалы и благодарения», не давая более строгой дефиниции, которая указывала бы на приверженность католическому или традиционному протестантскому толкованию евхаристии; отношение к таинству евхаристии «высокой церкви» близко к католическому.

С точки зрения норм, принятых в древней церкви, совершение евхаристии, или «вечери Господней» в протестантских церквях до недавнего времени осуществлялось достаточно редко, что было обусловлено не пренебрежительным отношением к евхаристии, а, напротив, ощущением важности и торжественности причащения. Правда, в англиканских церквях она совершается по крайней мере раз в неделю, либо как главная воскресная служба, либо – в более ранний час, а церковь Учеников Христа возродила новозаветную практику ежедневного причащения, однако в других протестантских деноминациях нормой остается ежемесячное причастие. Экуменическое движение 20 в. способствовало новому осмыслению евхаристии как таинства единения, и евхаристические службы стали проводиться, например, по случаю очередной ассамблеи Всемирного совета церквей (с учетом и с сохранением всех различий в подходе к евхаристии, характерных для отдельных христианских конфессий и деноминаций). Кроме того, в рамках экуменического движения был установлен «Всемирный день причастия» (в

большинстве конгрегаций это первое воскресенье октября). Проблема евхаристического единства христианских церквей разных деноминаций является одним из основных вопросов, обсуждаемых в рамках экуменистического движения\.

Ересь

(др.-греч. αἵρεσις, «выбор, направление») первоначально использовалось в буквальном смысле как «выбор, течение». В иудео-эллинстической культуре, на фоне которой зародилось и развивалось христианство, эти термином обозначали «философские или религиозные школы». К примеру, так называли иудейские религиозно-политические партии — фарисеев и саддукеев (см. Деян. 5:17; 15:5; 26:5). Соответственно, это понятие изначально носило описательный, вполне нейтральный характер. Именно в этом смысле иудеи называли первых христиан «назорейской ересью» (Деян. 24:5). Негативный смысл слово «ересь» впервые приобретает в новозаветных посланиях. Логика этого превращения такова, что, поскольку истину и жизнь человек может обрести только во Христе (Ин. 14:6), любая альтернатива автоматически обрекает человека на погибель. Соответственно, апостол Пётр говорит о «пагубных ересях» (2 Пет. 2:1), а апостол Павел помещает «ереси» в один ряд с грехами волшебства и идолослужения (Гал. 5:20). Следуя примеру апостолов, ранняя христианская Церковь использовала термин «ересь» для обозначения учения, расходящегося с христианской ортодоксией, или группы людей, отколовшихся от Церкви вследствие приверженности такому учению. В широком смысле «ересью» можно назвать любое сознательное отрицание или искажение того учения, которое говорящий считает истинным.

Индиферентизм

безразличие или равнодушие к вопросам знания, морали, общественной жизни. Индиферентизм может быть философским, этическим, религиозным, политическим).

Интолерантность

(лат. intolerans) - нетерпимость. Противоположность - терпимость, толерантность. Интолерантный - нетерпимый.

Индуизм

самая большая национальная религия в мире. По данным энциклопедии “Народы и религии мира” (М.,1998), всего в мире на 1996 год было около 800 миллионов сторонников этой религии, что составило 14% всего населения земного шара. Сегодня индуизм является доминирующей религией в Индии (индуистов более 80 процентов населения) и в Непале (индуистов около 80 процентов населения). Кроме того, индуисты есть во всех странах, где живут индусы. Наиболее крупные общины индуистов в 1996 году были в странах Азии: в Бангладеш (15 млн.), Индонезии (4 млн.) Шри-Ланка (2,5 млн.), Пакистане (1,3 млн.), Малайзии (1,1 млн.). Наиболее крупная община индуистов Африки была в ЮАР (700 тыс.), наиболее крупная община индуистов Америки - в США (575 тыс.), наиболее крупная община индуистов Европы - в Великобритании (500 тыс. последователей).

Индуистские служители культа (их называют “брахманами”) говорят, что “индуистом нельзя стать - им надо родиться”. Имеется в виду, что сторонниками индуизма могут быть только индусы по национальности. Однако несмотря на утверждения служителей культа, что неиндусы не могут быть индуистами, в США, Канаде и Великобритании среди индуистов можно встретить и лиц другой национальности. Индуизм возник в Индии в период времени между I и V вв. н.э. Предшественницей и главным идейным истоком индуизма была религия, которую называют брахманизмом (VII в до н.э. - V в.н.э.). В свою очередь брахманизму предшествовала так называемая ведическая религия (XVI в. до н.э. - VII в до н.э.). Служители культа во всех трёх религиях (в ведической религии, в брахманизме и в индуизме) призывали верующих молиться в основном одним и тем же богам. В ведической религии верховным богом признавался Индра, бог грома и молнии. В брахманизме как верховному богу поклонялись Брахме, творцу мира и покровителю служителей культа. В индуизме существуют разные конфессии и разные боги в них почитаются как верховные. Но ни в одной из них верховным богом не считается Брахма. Непризнание Брахмы верховным богом составляет главное отличие индуизма от брахманизма. Если в индуизме и можно обнаружить какие-то отличия в вероучении, то, скорее, не между конфессиями, а между различными храмами одной и той же конфессии. Особенности организации индуизма порождают и некоторые особенности в его вероучении. В индуизме масштабы религиозной организации ограничиваются рамками храмов. Ни одна конфессия не имеет централизованного руководства даже в масштабах штата, не говоря уже о стране в целом. Поэтому индуизм не имеет ни церковных соборов, которые принимали бы какие-то руководящие решения, в том числе и по вопросам вероучения, ни централизованной руководящей религиозной прессы. Конечно, брахманы

всех храмов, в конечном счёте, опираются на одну и ту же священную литературу. И это обеспечивает единство в главном. Однако священные книги нуждались в прошлом и нуждаются сейчас в их толковании. И в чем-то толкование было и остается различным. А это значит, что положения вероучения в толковании брахманов разных храмов в чём-то несущественном могут отличаться друг от друга.

В вероучении индуизма можно выделить четыре основных положения: о священных книгах, о сверхъестественных существах, о душе, о загробной жизни.

Индуисты верят в существование двух групп сверхъестественных существ: богов и демонов. Хотя боги занимают в иерархической лестнице сверхъестественного мира значительно более высокое положение, чем демоны, мы всё же начнём характеристику сверхъестественных существ с демонов, ибо такой порядок рассказа более удобен в методическом плане. Демоны. Демоны делятся на три вида: асуры (“небоги”), ракшасы (“те, кого сторонятся”), пишачи (перевод неизвестен). Асуры - противники богов, а ракшасы и пишачи - противники людей. Ракшасы вредят людям всеми возможными способами, а пишачи - главным образом через болезни, которые они насылают на людей. Функции демонов: творить зло, быть противниками богов, быть противниками людей. Но среди демонов встречаются и такие, которые совершают отдельные добрые поступки. В первую тройку входят верховные боги. Два из них сейчас почитаются как верховные боги (Вишну и Шива), один как верховный бог почитался в прошлом, в предыдущей религии (Брахма).

Во вторую тройку входят их жёны (Лакшми, Парвати, Сарасвати). В третью тройку входят боги, хотя и не верховные, но очень уважаемые индусами (Брахман, Ганеша, Кама). Согласно вероучению индуизма, боги бессмертны. Но есть два исключения. Первым исключением является Ганеша, а вторым - Кама. Кама умер, испепелённый огненным лучом разгневанного Шивы. Но потом по просьбе Парвати Шива сделал так, чтобы Кама родился второй раз.

Загробная жизнь имеет два этапа. Первый этап называется сансарой. Второй - выходом из сансары. Буквальный перевод слова “сансара” с санскрита звучит как “странствование”. Наряду с санскритским термином “сансара” для обозначения первого этапа загробной жизни в литературе используются также французское слово “реинкарнация” и русское - “перерождение”. По своей сущности это переселение души из одного тела (после его смерти) в другое. Механизмом сансары является карма (“поступок”, “деяние”). Карма - это закон перерождения, согласно которому при преобладании хороших поступков человек получает хорошее перерождение, при преобладании плохих - плохое перерождение. Индуисты в связи с этим говорят: какова

карма - такова и сансара. Если у вас хорошая карма, то будет хорошая сансара. Хорошее перерождение - это тело здорового, богатого человека со счастливой судьбой. Плохое перерождение - это тело или растения, или животного, или человека больного, бедного и несчастного. По воззрениям индуистов преступник в одной из следующих жизней становится жертвой того преступления, какое он совершил. Вор будет обворован, насильник - изнасилован, убийца - убит. Специфическими этапами сансары является пребывание душ людей в раю (для праведников) или в аду (для грешников). После временного блаженства или временных мучений души возвращаются в земную жизнь. Второй этап загробной жизни для особо заслуженных праведников обозначается термином "мокша" ("избавление", "освобождение"). Мокша по своему существу - это слияние душ особо заслуженных праведников с душой Брахмана. Это слияние означает выход из сансары и понимается как высшее и вечное блаженство.

Индуизм - самая большая национальная религия в мире, и уже это - очень серьезная причина для внимательного изучения индуизма.

Иоанн Скотт Эриугена

(ок. 810 – ок. 877), христианский философ, один из выдающихся умов Европы 9 в. Родился в Ирландии, возможно, в шотландской семье (отсюда прозвище Скотт – Шотландец). Большую часть жизни провел во Франции при дворе Карла Лысого, будучи поставлен им во главе Палатинской академии. По просьбе императора перевел (ок. 858) на латинский язык сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита, снабдив перевод обширными комментариями. Однако его отказ представить свой труд на одобрение папе навлек на него немилость церковных властей, и его главный труд «О разделении природы» (*De divisione naturae*, ок. 865–870) в 1225 и 1585 был осужден церковью. Несмотря на разногласия с папством, Эриугену следует считать первым великим схоластом. Его смерть положила конец плодотворному философскому осмыслению вопросов вероучения в Западной церкви, которому суждено было возобновиться лишь в 11 в., в трудах Ансельма Кентерберийского. В трактате «О разделении природы», основанном на идеях Псевдо-Дионисия, греческих отцов церкви и Августина и демонстрирующем оригинальность мысли самого Эриугены, различаются четыре класса природ. (1) Природа творящая, но не сотворенная (*natura creans, non creata*), есть Бог, сверхсущностная Божественность и первоисточник всех вещей. (2) Природу сотворенную и творящую (*natura creata et creans*) составляют «формы», «виды» или «прототипы» всех конечных вещей. Эти формы «творяются» в вечном порождении второго Лица Троицы, Слова Божьего, и через него, и они вечно пребывают в этом Слове. Через эти «формы», как «первопричины» или

«первообразы», по образцу которых образованы все конечные вещи, в большей или меньшей степени причастные им, творятся все конечные субстанции. (3) Природа сотворенная, но не творящая (*natura creata, non creans*), – это сам конечный мир, сотворенный не посредством эманации «первопричин», а в свободном акте творения «из ничего». (4) Природа не творящая и не сотворенная (*natura non creans, non creata*) – это опять Бог, рассматриваемый теперь уже не как первоначало, из которого происходит все сущее, а как цель (или конечная причина), в которой все множество тварных сущностей, составляющих универсум, вновь обретет вечный покой. Несмотря на смелые высказывания о возможностях и прерогативах человеческого ума, Эриугена не был рационалистом или вольнодумцем и настаивал на почтительном отношении к авторитету Св. Писания и церковному Преданию. Попытки истолковать его учение в пантеистическом духе неосновательны.

Исла́м

(араб. الإسلام, *al-Islām*, «покорность [воле Бога]») монотеистическая религия, признающая Мухаммада пророком, посланником Аллаха для всего человечества. Приверженцы ислама называются мусульманами (от слова араб. مسلمون, *муслимуна*, «покорные»). Возник в Хиджазе (в нач. 7 в.) среди арабских племен Западной Аравии. Уже в первый век своего существования ислам в ходе военной экспансии арабов распространился на огромной территории от Ганга на Востоке до южных границ Галлии на Западе, в результате чего образовалось мусульманское государство — Халифат. Современный ислам распространен в основном в странах Азии и Африки, играя существенную роль в их политической и социокультурной жизни (в большинстве из них ислам — государственная религия, а шариат — основа законодательства). Число приверженцев ислама в современном мире около 1 млрд. человек. Большинство мусульман — сунниты (90 %), шииты составляют около 10%. Мусульманские общины имеются более чем в 120 странах и объединяют более 800 млн. человек. В 35 странах мусульмане составляют большинство населения, а в 29 странах последователи ислама представляют собой влиятельные меньшинства. В 28 странах ислам признан государственной или официальной религией. Среди них Египет, Кувейт, Иран, Ирак, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия и др. Подавляющее большинство мусульман сосредоточено в Западной, Южной, Юго-Восточной Азии и Северной Африке.

Основатель ислама — Мухаммад (Мухаммед, Мохаммед) (570?-632) происходил из рода хашим, влиятельного мекканского племени курейш. До Мухаммада арабам были известны монотеистические религии — иудаизм и христианство (последнее —

преимущественно в неортодоксальных формах: арианство, несторианство, монофиситство); в качестве самостоятельной формы монотеизма в Аравии был распространен ханифизм. Под определенным влиянием этих религий в 610-612 началась религиозная проповедь Мухаммада, первоначально не признаваемого и гонимого мекканцами. После переселения в 622 с небольшой группой последователей из Мекки в Медину (хиджра, которая позже стала точкой отсчета для мусульманского летосчисления, ведущегося по лунному календарю) Мухаммад выступает уже не только как проповедник, но и как теократический правитель, диктующий приверженцам нормы поведения в различных областях жизни.

Основной источник мусульманского вероучения — Коран, понимаемый мусульманами как предвечное, несотворенное «слово Божие», откровение, которое Бог, говорящий в Коране преимущественно от первого лица, как бы слово в слово продиктовал Мухаммаду через своего ангела Гавриила. Подобно тому как для христиан Бог воплотился в Иисусе Христе, для мусульман Он открыл Себя в Книге — в Коране. Второй источник мусульманского вероучения — Сунна, своего рода священное предание, примеры из жизни Мухаммада как источник материала для решения религиозных, социально-политических, правовых проблем, возникающих перед мусульманской общиной. Сунна складывается из хадисов, повествующих о высказываниях Мухаммада по тому или иному конкретному поводу, его поступках или невысказанных одобрениях. Хадис всегда состоит из двух частей: собственно краткого рассказа и т. н. опоры — перечня передатчиков данного текста, которые в непрерывной цепи преемства удостоверяют его подлинность. Важнейший принцип ислама — строгий монотеизм, носящий абсолютный и безусловный характер. Бог в Коране предстает одновременно и как всемогущий, всевышний, даже грозный и в то же время как милостивый, сострадающий и прощающий. Он ближе к человеку, «чем его шейная артерия», говорится в Коране и в то же время утверждается: «Не постигают Его взоры...». То есть Бог абсолютно потусторонний, непроницаемый, непостижимый в Своей сущности. Бог открывает Себя человеку только через откровение, знамения и Свои имена. В откровении Бог через пророков дает людям Свой закон, следуя которому, они научаются различать добро и зло. Весь тварный мир, то есть все сотворенное Богом — каждое явление, каждая вещь, каждое существо — это Его знамения людям, свидетельствующие о Его величии и всемогуществе. Наконец, через Свои имена Бог наглядно сообщает людям о Своих свойствах. «У Бога прекрасные имена, зовите Его по ним...» — говорится в Коране. Имен этих — 99. Например, Милостивый, Милосердый, Верный — это божественные имена. Проявлением благочестия считается у мусульман как можно чаще упоминать Бога и Его имена. Однако через откровение,

знамения и имена человеческий разум может лишь отчасти постичь смысл божественного действия в мире, но не саму божественную сущность, которая остается для человека абсолютной тайной. Верить в эту сокровенную тайну — обязанность мусульманина. Утверждение единства и единственности Бога, призывы не придавать Ему никого в «сотоварищи» часто повторяются в Коране. Направлены они прежде всего против старых политеистических верований аравийских арабов, но также и против христианских догматов Троицы и Боговоплощения.

Ислам признает Иисуса только в качестве пророка-посланника, хотя и наделенного исключительным, привилегированным статусом (девственное рождение, власть творить чудеса, взятие живым на небо). В то же время ислам находится в определенном родстве с библейской традицией: наряду с иудаизмом и христианством он может быть определен как богооткровенная и авраамическая религия, поскольку, исповедуя веру в единого, сущего и живого Бога, говорящего людям в откровении, возводит свои истоки к «религии Авраама», частично забытой и искаженной, согласно представлениям мусульман, иудеями и христианами. Миссия Мухаммада, таким образом, заключалась не в создании новой религии, а в восстановлении исконной и истинной веры в единого Бога.

Важнейшие понятия мусульманской религии — «ислам», «дин», «иман». Ислам в широком смысле стал обозначать весь мир, в пределах которого установились и действуют законы Корана. Таков смысл и традиционного понятия «дар ал-ислам» (обитель ислама), противопоставленного «дар ал-харб» — территории войны, которая, по крайней мере, теоретически подлежит превращению в обитель ислама посредством как военного, так и духовного джихада. Классический ислам в принципе не проводит национальных различий, признавая три статуса существования человека: в качестве правоверного (мусульманина), в качестве покровительствуемого (иудеи и христиане в мире ислама, они же — «ахл ал-китаб» — люди Книги, держатели Писания, не подлежащие насильственному обращению в ислам) и в качестве многобожника, непременно подлежащего обращению.

Каждая вероисповедная группа в исламе объединялась в отдельную общину (умма). Умма — это прежде всего религиозная общность людей, которая становится объектом божественного плана спасения людей (каждой умме посылается свой пророк); в то же время умма — это и форма социальной организации людей, в целом образующая своеобразное религиозно-политическое тело. Мусульманская община теоретически объединяет всех мусульман мира, независимо от их этнической и культурной принадлежности. Прототипом ее всегда служила первоначальная мединская община пророка, которая до сих пор остается для мусульман идеалом социально-политического

объединения людей, сплоченных единой верой. Таким образом, принадлежность умме — основа самосознания мусульманина. В ней он осознает себя верующим, в ней же обретает социального и правового гаранта.

Идеальная форма государственности мыслилась в классическом исламе как своего рода эгалитарная светская теократия. Эгалитарная, поскольку все верующие, независимо от своего социального статуса равны перед божественным законом; светская, поскольку в исламе нет какого-либо институционального аналога церкви, как нет и духовенства — людей, через таинство наделенных особыми, превосходящими человеческие возможности полномочиями (суннитский ислам в принципе не признает посредников между Богом и человеком, имам или мулла — лишь предстоятель на общей молитве, которую может возглавить любой мусульманин, знающий Коран); теократия, поскольку законодательной властью (амр) обладает в строгом смысле только Коран, а исполнительная власть (хукм) — одновременно религиозная и светская — принадлежит только Богу и осуществляется через халифа — предводителя мусульманской общины, ее религиозного, административного и военного главы, под началом которого община дает клятву послушания Богу. Отсутствие в исламе «земного законодателя» на практике вело к присвоению законодательных и, отчасти, исполнительных функций правоведами (улемами и факихами).

Ислам покоится на пяти столпах: Шахада (свидетельство): Нет иного божества, кроме Аллаха (Единого и Единственного Творца Вселенной) и Мухаммад посланник Его [ко всему человечеству]; Салат (намаз, молитва); Саум — пост в месяц Рамадан; Закят — милостыня в пользу бедных; Хадж — паломничество в Мекку при условии наличия физической и финансовой возможности.

Исламизация

отражение исламского фундаментализма в политической практике, проводимая рядом мусульманских государств, а также противопоставление мусульманских ценностей традиционным ценностям в тех местах, где мусульмане являются меньшинством. Исламский фундаментализм - термин, которым обозначают совокупность течений мусульманской общественной мысли, направленных на укрепление веры в фундаментальные источники ислама, неукоснительное выполнение предписаний Корана и шариата, введение традиционных мусульманских установлений в качестве обязательных норм современной жизни.

Иудаизм

религия еврейского народа. Слово «иудаизм» происходит от греческого *ioudaismos*, введенного в употребление грекоязычными евреями ок. 100 до н.э., чтобы отличить свою религию от греческой. Оно восходит к имени четвертого сына Иакова – Иуда (Йехуда), чьи потомки, вместе с потомками Вениамина, образовали южное – Иудейское – царство со столицей в Иерусалиме. После падения северного – Израильского – царства и рассеяния населявших его племен народ Иуды (известный впоследствии под названием «йехудим», «иудеи» или «евреи») стал основным носителем еврейской культуры и остался им даже после разрушения своего государства.

Иудаизм как религия – важнейший элемент еврейской цивилизации. Благодаря сознанию своей религиозной избранности и особого предназначения своего народа еврейство смогло выжить в условиях, когда оно не раз утрачивало свою национально-политическую идентичность. Иудаизм подразумевает веру в единственного Бога и реальное воздействие этой веры на жизнь. Но иудаизм – не только этическая система, он включает в себя религиозные, исторические, обрядовые и национальные элементы. Главным обоснованием ключевых верований и практики иудаизма служит история еврейского народа.

Вероучение, этика, обычаи и социальные аспекты иудаизма изложены в Торе, которая в широком смысле включает Устный и Писанный Закон, а также всю совокупность учений еврейского народа. В узком смысле термином «Тора» обозначается Пятикнижие Моисеево. Согласно традиционным еврейским взглядам, Тора, и письменная и устная, была дарована Богом непосредственно сынам Израиля на горе Синай или через Моисея. Для традиционного, или ортодоксального еврейства авторитет Откровения непререкаем. Приверженцы либерального, или реформистского иудаизма не считают, что Тора получена в результате Откровения. Они признают, что истина в Торе содержится, а Тора богодухновенна и достоверна в той мере, в какой она согласуется с разумом и опытом. Поскольку же Откровение дается постепенно и не ограничено какими-либо рамками, то истину можно обрести не только в еврейских источниках, но и в природе, науке и учениях всех народов.

Еврейское вероучение не содержит догматов, принятие которых обеспечивало бы еврею спасение. Иудаизм придает гораздо большее значение поведению, чем вероисповеданию, и в вопросах вероучения предоставляет известную свободу. Существуют, однако, определенные основополагающие принципы, которые разделяют все евреи.

Евреи верят в реальность Бога, в его единственность и выражают эту веру в ежедневном чтении молитвы «Шема»: «Слушай, Израиль. Господь – Бог наш, Господь –

един». Бог есть дух, абсолютное существо, именующее себя «Я есмь Сущий». Бог – Творец всех вещей во все времена, он – непрерывно мыслящий Разум и постоянно действующая Сила, он универсален, он правит всем миром, единственным, как и он сам. Бог установил не только естественное право, но и законы морали. Бог, дающий жизнь вечную, – всеблагой, пресвятой, справедливый. Он господин истории. Он и трансцендентен, и имманентен. Бог – помощник и друг людям, отец всего человечества. Он освободитель людей и народов; он спаситель, помогающий людям избавиться от невежества, грехов и пороков – гордости, эгоизма, ненависти и вожделения. Но спасение не достигается лишь благодаря действиям Бога, от человека требуется содействия в этом. Бог не признает злого начала или власти зла в мироздании. Бог сам создатель и света, и тьмы. Зло – непостижимая тайна, и человек принимает его как вызов, на который нужно ответить, борясь со злом, где бы оно ни обнаруживалось в мире. В борьбе со злом еврей поддерживает его вера в Бога.

Иудаизм утверждает, что человек сотворен «по образу и подобию Божию». Он не просто живое орудие Бога. Никто не может стоять между Богом и человеком, и нет нужды в чьем-либо посредничестве или заступничестве. Поэтому евреи отвергают идею искупления, считая, что каждый несет ответственность непосредственно перед Богом. Хотя человек связан причинно-следственными законами мироздания, а также социальными и политическими условиями, он все же обладает свободой воли, чтобы сделать нравственный выбор.

Евреи верят в избранность Израиля (еврейского народа, но не еврейского государства): Бог из всех народов мира избрал еврейский народ, чтобы он, приняв Откровение, сыграл центральную роль в драме спасения человечества. Согласно современным взглядам, Израиль следует считать не «избранным», но «избирающим», предполагая, что он, заключив союз-договор с Богом, сам должен был сделать окончательный выбор, принять ли слово Божье и стать ли «светочем для народов». Обособленность евреев и преданность Израиля Закону рассматриваются как условия, необходимые для сохранения чистоты и силы народа, которые требуются для исполнения его миссии.

Евреи верят в свою миссию – утвердить истину божественного Закона, проповедью и своим примером учить этому Закону человечество. Именно так на земле восторжествует божественная истина, и человечество выйдет из состояния, в котором оно сейчас находится. Новый миропорядок ожидает человеческий род, Царство Божье, где в конце концов утвердится божественный Закон; в нем все люди обретут мир, справедливость и воплощение своих наивысших устремлений.

Для еврея иудаизм – истинная вера, но другие религии вовсе не обязательно ложны. Считается, что нееврею нет необходимости становиться евреем для того, чтобы обрести спасение, ибо «праведники всех народов обретут удел в грядущем мире». Для этого от нееврея требуется только исполнять заповеди сынов Ноя, а именно: 1) отказаться от идолопоклонства; 2) воздерживаться от кровосмешения и прелюбодеяния; 3) не проливать кровь; 4) не произносить имя Бога всуе; 5) не творить несправедливости и беззакония; 6) не красть; 7) не отрезать частей от живого животного.

Отношение иудаизма к Иисусу из Назарета, интерпретация смерти которого, предложенная св. Павлом, стала основой христианства, выражено у Моисея Маймонида. Отдавая должное Назарянину, Маймонид считал его тем, «кто подготовил путь Царю-Мессии». Однако отказ иудаизма признать христианство продиктовано не только убеждением, что Иисус не являлся Мессией, но невозможностью принять некоторые положения, привнесенные в учение Иисуса св. Павлом: утверждение, что плоть греховна и должна умерщвляться; идея первородного греха и проклятие от него, лежащее на каждом человеке до его рождения; представление об Иисусе не как о человеке, но как о Боге во плоти; убеждение, что люди могут спастись через искупление, и оно – единственный путь спасения, и что смерть Иисуса – это принесение в жертву Богом своего единственного сына, и лишь верой в него можно спастись; отказ от соблюдения предписаний Закона; вера, что Иисус, воскресший из мертвых, ожидает на небесах часа своего Второго пришествия на землю, чтобы судить человечество и установить Царство Божье; учение, что искренне верующий во все эти вещи обязательно спасется, а отвергающий их – обречен, сколь бы добродетельным он ни был.

Кант Иммануил

(1724–1804) – немецкий философ и естествоиспытатель, с работ которого начинается немецкая трансцендентально-критическая философия. Вся жизнь Канта была связана с Кенигсбергом, где он родился, закончил университет (1745), стал доцентом (1755–1770), профессором (1770–1796) и где был похоронен. В его интеллектуальной биографии традиционно различают два периода. Первый из них – «докритический» – охватывает время с 1746 – даты написания первой работы (трактат «Мысли об истинной оценке живых сил») – до конца 1760-х. В сочинениях этого периода еще не выработан характерный для последующего времени принцип критики. В центре философских интересов Канта находятся вопросы философии природы и особенно космологии – происхождение и развитие солнечной системы, история Земли, перспективы ее развития и т.д. Сочинения этого периода (главным из них является «Всеобщая естественная

история и теория неба», 1755) пронизаны гносеологическим оптимизмом, уверенностью в способность постигнуть то, что обычно представлялось недоступным познанию. Эпиграфом к творчеству этого периода могли бы стать слова самого же Канта: «Дайте мне материю, и я построю из нее мир...». Философия второго, так называемого «критического периода», обычно датируется годом написания Кантом диссертации на тему: «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира» (1770). Она состоит из трех основных частей: гносеологии, этики и эстетики (объединенной с учением о целесообразности в природе). Каждой из трех частей соответствует одна из трех фундаментальных работ Канта – «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения». Этот период потому и называется критическим, что во всех сочинениях Кант исходит из требования о том, что любое философское исследование должно базироваться на критике или критическом исследовании познавательных способностей человека и тех границ, до которых простирается само знание. Написав «Критику чистого разума», он вновь возвращается к этике, которой посвятил «Основы метафизики нравственности» (1785), «Критику практического разума» (1788), «Метафизику нравов» (1797). В этике, как и в гносеологии, Кант был занят поисками общезначимых, необходимых, вневременных, т.е. независимых от смены общественных состояний, прогресса и т.д., законов человеческого существования, определяющих те или иные поступки людей. В роли главного такого закона Кант формулирует так называемый категорический императив или правило, определяющее форму морального поступка: поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. Нравственно человек поступает лишь тогда, когда возводит в закон своих поступков долг перед человеком и человечеством, и в этом смысле ничто другое, по Канту, быть нравственным просто не может. При этом Кант стремился строго отделить сознание нравственного долга от всех чувств, эмпирических склонностей к выполнению этого закона: поступок будет нравственным, если он совершен исключительно из уважения к этому закону. Главным в этике для Канта было, таким образом, найти всеобщую форму нравственного поведения людей, исключаящую самую возможность безнравственных поступков, зла и несправедливостей. В своей философии истории Кант отказывается от теологического понимания истории и рассуждает в духе традиционных просветительских идей, объясняющих ее исключительно естественными причинами. Большую роль в историческом процессе он отводит естественным потребностям людей, а также конфликтам между ними, которые, по Канту, и являются источником исторического движения человечества к своей великой цели – всеобщему правовому

гражданскому обществу. Важное место в социально-исторической философии Канта занимали также проблемы войны и мира, а также установления состояния «вечного мира» между государствами. В трактате «К вечному миру» (1795) он подробно анализирует и формулирует главные средства достижения и сохранения мира.

Кальвин Жан

(1509-1564) - швейцарский богослов позднего периода Реформации. Родился в семье Ж.Ковена, адвоката, занимавшегося церковными и светскими делами. Благодаря доходам с бенефиция и по настоянию отца, Кальвин получил юридическое образование в университетах Парижа и Орлеана, хотя и понимал, что юриспруденция - не его призвание. После смерти отца в 1531 поселяется в Париже и начинает заниматься исследованиями в духе гуманизма. В апреле 1532 появляется его первая работа: комментарий на трактат Сенеки "О милосердии", которая предвещала Кальвину великолепную карьеру ученого и гуманиста. Однако вскоре он обращается к протестантизму и полностью изменяет сферу своих интересов. Он оставляет исследования классических текстов и начинает изучать богословие. В последующий год Кальвин достаточно активно участвует в антикатолических выступлениях и в связи с изменением церковной политики Франции эмигрирует в Базель. Там в 1536 выходит первое издание его "Наставления в христианской вере" на латинском языке, которое в дальнейшем несколько раз переиздавалось на латинском и французском языках с изменениями и дополнениями, и таким образом из книжицы карманного формата превратилось в хорошо систематизированный учебник по богословию (последняя редакция была опубликована в 1559). Литературное наследие Кальвина, кроме многочисленных писем, составляют и более 30 томов комментариев практически на все книги Библии, написанные на основе последних достижений филологических разработок гуманизма, анализ которых позволяет утверждать, что Кальвин стал родоначальником современной экзегетики. В 1536 он переезжает в Женеву, где становится членом магистрата и самым влиятельным проповедником. За радикальные предложения в вопросе устройства церковной общины в 1538 Кальвина изгоняют из Женевы, и он на три года поселяется в Страсбурге. В 1540 магистрат Женевы приглашает его вернуться. В 1541 Кальвин вновь переезжает туда и остается жить и работать вплоть до своей смерти. С точки зрения К., каждый человек обладает врожденным знанием о Боге, что является его сущностью и формирует законы его бытия. Из этого следует, что оно дается посредством того же самого акта познания, каким человек познает себя. Знание себя включает и знание о Боге, и обогащается знанием о Боге. Но поскольку в своем естественном состоянии он пребывает без Бога, себя он

знает плохо, и в этом проявляется его несовершенство. Когда же человек начинает осознавать свое несовершенство, его первой правильной реакцией должно стать обращение к Богу. Знание о Боге, следовательно, содержательно и влечет за собой некие последствия. Таким образом, по Кальвину, религия - это реакция человека на его представления о Боге. Согласно Кальвину, Бог явил себя каждому человеку в природе и в провидении. Однако его разум испорчен грехом, в результате чего он не видит явления Бога ни в природе, ни в происходящем вокруг него. Кальвин утверждает, что проблема неприятия человеком знания о Боге заключается не в знании как таковом, а в человеке. Однако взаимосвязь человека и Бога возможна благодаря сверхъестественному откровению, находящемуся в Священном Писании. Оно существует по причине неспособности воспринять общее откровение Бога в природе. Факт существования Писания (особого откровения) не упраздняет общее откровение, а наоборот делает его более эффективным. Особое откровение составляет объективную часть познания Бога, субъективная же часть обеспечивается Святым Духом. Вопрос о свидетельстве Духа - это конкретное выражение общего учения о вере, которая, согласно Кальвину, может появиться в человеке только при воздействии Святого Духа. На избранных Бог воздействует особым образом, - так что у них появляется спасающая вера, которая отличается от простого признания существования Бога как некоего высшего существа. Бог оказывает свое воздействие только через Писание. Дух Святой действует так, что человеческая душа "просвещается" и обретает способность видеть в Писании божественную книгу, понимать ее сущность. Если главная роль в осознании божественности Писания принадлежит Святому Духу, то, по мысли Кальвина, это означает, что рациональные доказательства истинности Библии важны не в такой мере, как внутреннее свидетельство Святого Духа. Благодаря последнему человек принимает божественные истины, и происходит это раз и навсегда. Откровение Бога не действительно без свидетельства Духа, точно так же как свидетельство Духа невозможно без откровения о Боге, данного в Писании. Невозможно познать Бога ни без Писания, ни без Духа Святого, ибо цель действия Святого Духа заключается в том, чтобы убедить человека в истинности Писания. Таким образом, согласно Кальвину, Дух Святой не дает нового откровения, а только изъясняет уже данное, ибо как в противном случае можно узнать, истину открыл Дух или нет? Человек, находящийся под влиянием Духа, понимает общее откровение Бога в природе, и в этом смысле Кальвин не отрицает натурбогословия. Однако оно неэффективно для необращенных. Нет ничего такого, по Кальвину, в общем откровении, чего не было бы в Писании, особом откровении. Учение о познании Бога и участии в этом процессе Святого Духа дает основание для развития идеи о

предопределении. Поскольку, что стало особенно очевидно в 16 в., не все люди обращаются к Богу, Кальвин должен был признать, что не всем людям Святой Дух дает осознание божественности Писания и способность откликнуться на призыв Бога, а только избранным. Бог в своем предвечном плане однажды определил, кого он желает спасти, а кого отвергнуть. В случае с избранными этот план основан только на милости Бога и не связан ни с какими заслугами с их стороны. Но если есть избранные, значит, есть и отверженные. Бог отделяет одних для милости, а других для гнева на основании своей тайной, непостижимой, однако справедливой воли. Существует два внешних знака избранности. Первый из них - это призвание к новой жизни, второй - оправдание, вследствие которого они получают спасение. Избранных Бог призывает и оправдывает, отверженных - лишает познания слова своего и освящения Духом Святым, однако при этом остается святым и справедливым. Однако следует заметить, что доктрина о предопределении не является у Кальвина краеугольным камнем его богословской системы; она носит, скорее, прикладной характер и введена Кальвином с целью объяснить факт существования необращенных людей. Ее присутствие указывает на стремление Кальвина довести протестантскую доктрину оправдания верой до своего логического конца. Главенствующее положение учение о предопределении начало занимать в позднем кальвинизме, но не в богословии самого Кальвина. С точки зрения Кальвина, церковь - это любое сообщество людей, где проповедуется Евангелие и совершаются таинства крещения и причастия. Крещение является, по Кальвину, новозаветным аналогом ветхозаветного обрезания, поэтому дети верующих родителей должны участвовать в этом обряде. У Кальвина было свое, отличное от других реформаторов, понимание причастия. Он полагал, что верующий, участвующий в причастии, отделен от Христа, находящегося на небесах в теле, пространственно. Тем не менее Христос реально присутствует в причастии, благодаря силе Святого Духа, который соединяет верующего с Христом. Этим своим учением о причастии, которое получило название виртуализма (от лат. *virtus* - сила), Кальвин занял среднее положение между Лютером и У.Цвингли. Кальвин полагал, что церковь, а не государство, должна нести ответственность за моральный облик своих членов, хотя реформаторы раннего периода обязанность следить за нравами отдавали на откуп государственным властям. Кальвин считал, что проповедь истинного Евангелия в церкви должна сопровождаться следованием его нравственным принципам. Поэтому он большое внимание уделял церковной дисциплине. Такой подход, во-первых, позволил Кальвину сформулировать новый принцип существования свободной церкви в свободном государстве и тем самым положить начало процессу отделения церкви от государства, и, во-вторых, сформулировать предмет христианской этики и оформить последнюю в

особую область знаний. Кальвин впервые теоретически разработал учение о том, что авторитетность Писания строится не на авторитете церкви, но авторитет церкви полагается на авторитетности Писания. Характерной чертой его богословских исследований является то, что во всех своих рассуждениях он прямо ссылается на текст Писания и не позволяет себе строить их на каком-либо другом основании, кроме Писания. Кальвин выступил как систематизатор протестантского богословия в целом. Он создал свою собственную богословскую систему, теоретически и логически оформив и разработав сформулированные до него принципы протестантского вероучения. Он стал основателем реформатской церкви и дал толчок для развития такого феномена в протестантском богословии, как кальвинизм.

Католицизм

крупнейшая по числу приверженцев (более 1 млрд) ветвь христианства, первоначально сформировалась в I тысячелетии на территории Западной Римской империи. Окончательный разрыв с Восточным Православием произошёл в 1054. Главой Римско-католической церкви является папа римский, возглавляющий государство-город Ватикан в Риме. Католицизм исповедуют почти во всех странах мира. Он является основной религией во многих европейских странах (Франция, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Ирландия и Мальта). Всего в 21 государстве Европы католики составляют большинство населения, в Германии, Нидерландах и Швейцарии — половину. В Западном полушарии католицизм распространён во всей Южной и Центральной Америке, в Мексике, на Кубе, в Канаде и США. В Азии католики преобладают на Филиппинах и в Восточном Тиморе, большое число католиков есть в Южной Корее и Китае («Китайская патриотическая католическая ассоциация»). На Ближнем Востоке много католиков в Ливане. В Африке проживают около 115 миллионов католиков. До 1917 года в Российской империи, по официальным сведениям, проживало более 10 млн католиков (в основном в Царстве Польском). В современной России (2005) существует около 300 приходов Римско-католической церкви, которые объединяют более 500 тыс верующих.

Вероучение Католической Церкви имеет ряд доктринальных положений, которые отличают её от учения других христианских конфессий: догмат о Непорочном зачатии Девы Марии и догмат о Её телесном вознесении; учение о чистилище; широкое почитание Девы Марии (*hyperdulia*) (в отличии от протестантизма); почитание мучеников, святых и блаженных при различии между поклонением, подобающим одному лишь Богу (*latria*), и почитанием святых (*dulia*) (в отличии от протестантизма); утверждение монархической

власти Римского епископа над всею Церковью как преемника апостола Петра; централизованность церковной организации в отличие от автокефальности православных поместных церквей и утверждение первенства Римского епископа как преемника апостола Петра; безошибочность учительства папы римского в вопросах веры и нравственности, провозглашаемого *ex cathedra* (см. Догмат о папской безошибочности); нерасторжимость таинства брака; многочисленные монашеские ордена.

Колониализм

политическое, экономическое и духовное порабощение стран, как правило менее развитых в социально-экономическом отношении, метрополиями. Колониализм прошел ряд стадий: от ранней (с 15 в.), осуществлявшейся преимущественно в насильственных формах (военные захваты и т. п.), до новой, продолжавшейся до нач. 20 в., когда страны почти всей Африки, большей части Азии и Латинской Америки были превращены в колонии и полукolonии. После 2-й мировой войны, с усилением национально-освободительной борьбы, начался распад колониальной системы, в основном завершившийся в 1960-70-х гг.

Конференция европейских церквей

КЕЦ – экуменическая организация в Европе, включает в себя почти все православные, протестантские, старо-католические и свободные церкви Европы, а также англиканскую церковь. Сотрудничает с Советом европейских епископов, в который входят представители всех епархий римско-католической церкви Европы. КЕЦ была организована в 1959 году в условиях «холодной войны» с целью способствовать примирению народов разделенной после второй мировой войны на Восточную и Западную зоны Европы. В создании КЕЦ активное участие принимала и Русская православная церковь. Своей целью КЕЦ провозглашает сближение церквей в их стремлении к единству, а также помощь церквам разных конфессий в достижении взаимопонимания, несмотря на исторические, географические, языковые и экономические барьеры. КЕЦ призывает к взаимному уважению и сотрудничеству в духе экуменизма и способствует христианскому свидетельству среди народов Европы. КЕЦ продвигает идеи мира, справедливости и примирения, а также старается «навести мосты» между церквами большинства и меньшинства, между поколениями, мужчинами и женщинами.

Конфликт

(от лат. *conflictus* - столкновение) - это ситуация, в которой происходит: 1) столкновение 2) двух сторон (участников конфликта) 3) по поводу разногласия интересов, целей, взглядов, 4) в результате которого одна из сторон (S) сознательно и активно действует в ущерб другой (физически или вербально), а 5) вторая сторона (A), осознавая, что указанные действия направлены против ее интересов, предпринимает ответные действия против первого участника. Конфликт может возникнуть только на базе коммуникативного контакта. Противоположность позиций или мысленное действие, никак не выраженное вовне, не являются элементом начавшегося конфликта, и нет конфликта, если действует только один участник. Конфликт отсутствует в двух случаях: при идеально слаженной интеракции на основании полного взаимного соответствия стратегических и тактических интересов общающихся и при отсутствии всякого контакта между ними. Таким образом, конфликт - это двустороннее поведение, базирующееся на коммуникативном контакте.

Конфуцианство

Кит.: жу [цзя/цзяо] – «(учение) школы ученых-интеллектуалов». Древнейшая философская система и одно из трех главных этико-религиозных учений (наряду с даосизмом и буддизмом) Дальнего Востока, возникло в Китае на рубеже 6–5 вв. до н.э. В оригинальном наименовании конфуцианства (жу) отсутствует указание на имя его создателя – Конфуция, что соответствует исходной установке последнего – «передать, а не создавать, верить древности и любить ее». Свое качественно новое этико-философское учение Конфуций подчеркнул идентифицировав с мудростью «святых-совершенномудрых» (шэн₁) правителей полумифической древности, выраженной главным образом в историко-дидактических и художественных произведениях, древнейшие и авторитетнейшие из которых – восходящие к концу II – первой половине I тысячелетия до н.э. каноны *Шу цзин* и *Ши цзин*. Эта изначальная ориентация сделала опирающуюся на исторический прецедент нормативность и сообразуемую с канонами беллетризованность фундаментальными характеристиками всего конфуцианства. Хранителями древней мудрости во времена Конфуция (эпоха Чжоу, 11–3 вв. до н.э.) были отставленные от кормила власти ученые-интеллектуалы, специализировавшиеся в «культурной» (вэнь) деятельности, т.е. хранении и воспроизводстве письменных памятников и протонаучных штудиях, главным образом астрономо-астрологических (семантика «культуры» – вэнь охватывает и письменность, и астрономо-метеорологические явления). Они концентрировались в районе царства Лу, родины Конфуция (современная провинция Шаньдун), и, возможно, являлись потомками

правившей или жреческой верхушки государства Шан-Инь, покоренного в 12–11 вв. до н.э. племенным союзом Чжоу, находившимся на менее высоком уровне культурного развития. Видимо, их социальное падение отразилось в этимологическом значении термина «жу» – «слабый». Конфуций счел эту социальную слабость несовместимой с их культурно-интеллектуальной силой и выдвинул идеал государственного устройства, в котором при наличии сакрально вознесенного, но практически почти бездействующего правителя реальная власть принадлежит жу, соединяющим в себе свойства философов, литераторов, ученых и чиновников. С самого своего рождения конфуцианство отличалось осознанной социально-этической направленностью и стремлением к слиянию с государственным аппаратом.

Этому стремлению соответствовало теоретическое истолкование и государственной и божественной («небесной») власти в семейно-родственных категориях; «государство – одна семья», государь – Сын Неба и одновременно «отец и мать народа». Государство отождествлялось с обществом, социальные связи – с межличностными, основа которых усматривалась в семейной структуре. Последняя же выводилась из отношений между отцом и сыном. С точки зрения конфуцианства отец считался «Небом» в той же мере, в какой Небо – отцом. Поэтому «сыновья почтительность» (сяо₁) в специально посвященном ей каноническом трактате *Сяо цзин* была возведена в ранг «корня благодати/добродетели (дэ₁)».

Развиваясь в виде своего рода социально-этической антропологии, конфуцианство сосредоточило свое внимание на человеке, проблемах его врожденной природы и благоприобретаемых качеств, положения в мире и обществе, способностей к знанию и действию и т.п. Воздерживаясь от собственных суждений о сверхъестественном, Конфуций формально одобрил традиционную веру в безличное, божественно-натуралистичное, «судьбоносное» Небо и посредничающих с ним духов предков, что в дальнейшем во многом обусловило обретение конфуцианством социальных функций религии. Вместе с тем всю относящуюся к сфере Неба (тянь) сакральную и онтолого-космологическую проблематику Конфуций рассматривал с точки зрения значимости для человека и общества. Фокусом своего учения он сделал анализ взаимодействия «внутренних» импульсов человеческой природы, в идеале охватываемых понятием «гуманности» (жэнь₂), и «внешних» социализирующих факторов, в идеале охватываемых понятием этико-ритуальной «благопристойности» (ли₂). Нормативный тип человека, по Конфуцию, – «благородный муж» (цзюнь цзы), познавший небесное «предопределение» (мин₁) и «гуманный», сочетающий в себе идеальные духовно-моральные качества с правом на высокий социальный статус.

Соблюдение этико-ритуальной нормы ли₂ Конфуций сделал также высшим гносеопраксиологическим принципом: «Не следует ни смотреть, ни слушать, ни говорить несоответствующее ли₂»; «Расширяя [свои] познания в культуре (вэнь) и стягивая их с помощью ли₂, можно избежать нарушений». Как этика, так и гносеопраксиология Конфуция зиждутся на общей идее универсального баланса и взаимосоответствия, в первом случае выливающейся в «золотое правило» морали (шу₃ – «взаимность»), во втором – в требование соответствия номинального и реального, слова и дела (чжэн мин – «выправление имен»). Смысл человеческого существования, по Конфуцию, – утверждение в Поднебесной высшей и всеобщей формы социально-этического порядка – «Пути» (дао), важнейшие проявления которого суть «гуманность», «должная справедливость» (и₁), «взаимность», «разумность» (чжи₁), «мужество» (юн₁), «[уважительная] осторожность» (цзин₄), «сыновняя почтительность» (сяо₁), «братская любовь» (ди₃, ти₂), собственное достоинство, верность (чжун₂), «милосивость» и другие. Конкретным воплощением дао в каждом отдельном существе и явлении выступает «благодать/добродетель» (дэ₁). Иерархизированная гармония всех индивидуальных дэ₁ образует вселенское дао.

После смерти Конфуция его многочисленные ученики и последователи образовали различные направления, которых к 3 в. до н.э., по свидетельству Хань Фэя, было уже не менее восьми. Они развивали и эксплицитные этико-социальные (*Да сюэ*, *Сяо цзин*, комментарий к *Чунь цю*), и имплицитные онтолого-космологические (*Чжун юн*, *Си цы чжуань*) представления Конфуция. Две целостные и противоположные друг другу, а потому впоследствии признанные ортодоксальной и неортодоксальной соответственно интерпретации конфуцианства в 4–3 вв. до н.э. предложили Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Первый из них выдвинул тезис об изначальной «доброте» человеческой природы (син₁), которой «гуманность», «должная справедливость», «благопристойность» и «разумность» присущи так же, как человеку – четыре конечности. Согласно второму, человеческая природа изначальна зла, т.е. от рождения стремится к выгоде и плотским наслаждениям, поэтому указанные благие качества должны быть привиты ей извне путем постоянного обучения. В соответствии со своим исходным постулатом Мэн-цзы сосредоточился на исследовании морально-психологической, а Сюнь-цзы – социальной и гносео-праксиологической стороны человеческого существования. Это расхождение сказалось и в их взглядах на общество: Мэн-цзы сформулировал теорию «гуманного управления» (жэнь чжэн), основанную на приоритете народа над духами и правителем, включая право подданных свергать порочного государя, Сюнь-цзы сравнивал правителя с корнем, а народ – с

листьями и считал задачей идеального государя «завоевание» своего народа, сближаясь тем самым с легизмом.

Во 2 в. до н.э., в эпоху Хань, Конфуций был признан «некоронованным царем», или «подлинным властелином» (су ван), а его учение обрело статус официальной идеологии и, победив главного конкурента в области социально-политической теории – легизм, в то же время интегрировало ряд его кардинальных идей, в частности признало компромиссное сочетание этико-ритуальных норм (ли₂) и административно-юридических законов (фа₁). Конфуцианство обрело черты всеобъемлющей системы благодаря усилиям «Конфуция эпохи Хань» – Дун Чжуншу, который, используя соответствующие концепции даосизма и школы инь-ян цзя, детально разработал онтолого-космологическую доктрину конфуцианства и придал ему некоторые религиозные функции (учение о «духе» и «воле Неба»), необходимые для официальной идеологии централизованной империи. В целом в эпоху Хань (конец 3 в. до н.э. – начало 3 в. н.э.) было создано «ханьское конфуцианство», основное достижение которого – систематизация идей, рожденных «золотым веком» китайской философии (5–3 вв. до н.э.), и текстолого-комментаторская обработка конфуцианской и конфуцианизированной классики. Реакцией на проникновение в Китай буддизма в первые века нашей эры и связанное с этим оживление даосизма стал даосско-конфуцианский синтез в «учении о таинственном (сокровенном)» (сюань сюэ). Постепенное нарастание как идейного, так и социального влияния буддизма и даосизма вызвало стремление к восстановлению престижа конфуцианства. Провозвестниками этого движения, вылившегося в создание неоконфуцианства, явились Ван Тун (конец 6 – начало 7 в.), Хань Юй и Ли Ао (8–9 вв.).

Возникшее в 11 в. неоконфуцианство поставило перед собой две главные и взаимосвязанные задачи: восстановление аутентичного конфуцианства и решение с его помощью на основе усовершенствованной нумерологической методологии комплекса новых проблем, выдвинутых буддизмом и даосизмом. В предельно компактной форме эти задачи первым решил Чжоу Дуньи (11 в.), идеи которого через столетие получили всесторонне развернутую интерпретацию в творчестве Чжу Си. Его учение, поначалу считавшееся неортодоксальным и даже подвергнутое запрету, в 14 в. было официально признано и стало основой понимания конфуцианской классики в системе государственных экзаменов вплоть до начала 20 в. Чжусианская трактовка конфуцианства доминировала в сопредельных Китаю странах – Корее, Японии, Вьетнаме. Основную конкуренцию чжусианству в период правления династии Мин (14–17 вв.) составила Лу [Цзюаня] – Ван [Янмина] школа, идейно господствовавшая в Китае в 16–17 вв. и также получившая распространение в сопредельных странах. В борьбе этих школ на новом

теоретическом уровне возродилась исходная для конфуцианства оппозиция экстернализма (Сюнь-цзы – Чжу Си, лишь формально канонизировавший Мэн-цзы) и интернализма (Мэн-цзы – Ван Янмин), в неоконфуцианстве оформившаяся в противоположные ориентации на объект или субъект, внешний мир или внутреннюю природу человека как источник постижения «принципов» (ли₁) всего сущего, в том числе и моральных норм.

В 17–19 вв. оба ведущих учения – Чжу Си и Ван Янмина подверглись критике со стороны эмпирического направления (пу сюэ – «учение о естестве», или «конкретная философия»), основанного Гу Янью и возглавленного с Дай Чжэнем. Оно сконцентрировалось на опытном исследовании природы и научно-критическом изучении конфуцианской классики, взяв себе за образец текстологию ханьского конфуцианства, благодаря чему получило название «ханьское учение» (хань сюэ).

С конца 19 в. развитие конфуцианства в Китае так или иначе связано с попытками ассимиляции западных идей и возвращением от абстрактных проблем сунско-минского неоконфуцианства и цинско-ханьской текстологии к конкретной этико-социальной тематике первоначального конфуцианства. В первой половине 20 в. особенно в противостоянии учений Фэн Юланя и Сюн Шили внутриконтинентальная оппозиция экстернализма и интернализма соответственно возродилась на более высоком теоретическом уровне, сочетающем неоконфуцианские и отчасти буддийские категории со знанием европейской и индийской философии, что позволяет исследователям говорить о возникновении в это время новой, исторически четвертой (после изначальной, ханьской и неоконфуцианской) формы конфуцианства – постконфуцианства, а точнее, постнеоконфуцианства, основанного, как и две предыдущие формы на ассимиляции инородных и даже инокультурных идей. Современные конфуцианцы, или постнеоконфуцианцы (Моу Цзунсань, Тан Цзюньи, Ду Вэймин и другие) в этическом универсализме конфуцианства, трактующего любой пласт бытия в моральном аспекте и породившего «моральную метафизику» неоконфуцианства, усматривают идеальное сочетание философской и религиозной мысли. В Китае конфуцианство было официальной идеологией до 1912 и духовно доминировало до 1949, ныне подобное положение сохранилось на Тайване и в Сингапуре. После идеологического разгрома в 1960-е годы (кампания «критики Линь Бяо и Конфуция») ныне оно успешно реанимируется и в КНР как носитель ожидающей востребования национальной идеи.

Коран

Ислам появился в форме книги - Корана. Для мусульман Коран - Слово Божье на арабском языке, ниспосланное через Архангела Гавриила Мухаммаду в форме

Божественных откровений, которые Пророк передал людям. Мусульмане считают, что Коран замещает ранние откровения - он является подведением их итогов и завершением. Коран есть последнее откровение, а Мухаммад - "Печать Пророков". В истинном значении этого слова Коран является учителем для миллионов мусульман, как арабской, так и других национальностей. Он определяет их повседневную жизнь, обеспечивает уникальной правовой системой и дает вдохновение направляющими началами и принципами.

Текст Корана провозглашался Пророком Мухаммадом последователям по мере того, как ниспосылались откровения. Первые стихи открылись ему приблизительно в 610 году, а последнее откровение датируется 632 г. - последним годом его жизни. Вначале его последователи запоминали Коран наизусть, а затем по наставлению Мухаммада стали записывать. Работа над полным содержанием Корана, расстановкой его стихов и классификацией глав берет свое начало со времени Пророка. Поскольку Мухаммад получал откровения на протяжении всей жизни, все части Священного Послания могли быть окончательно собраны в единый свод - "между двумя обложками" - лишь уже после его смерти. После сражения у Аль-Йамамы в 633 году и трагической гибели в ней многих сподвижников Пророка Омар ибн аль-Хаттаб, позже ставший вторым халифом, сообщил Абу Бакру, первому халифу, о том, что существует реальная опасность потерять текст Священного Корана, хранимый правоверными мусульманами в памяти лишь разрозненными и отрывочными фрагментами. Абу Бакр осознал существовавшую опасность и доверил задачу собирания откровений Зайду ибн Табиту, которому, как главному писцу Пророка, Мухаммад часто диктовал откровения в течение своей жизни. Несмотря на большие трудности, работа была завершена, и первая полная рукопись была составлена из "кусочков пергамента, белых камешков - устричных раковин, безлиственных пальмовых ветвей". Позже во времена третьего халифа Османа подготовка последнего подлинного удостоверенного текста Корана была завершена в 651 году. С той поры он сохраняется в неизменном виде.

Священный Коран отличается от Старого и Нового Завета как по форме, так и по содержанию. Вместо точного исторического повествования, присутствующего в Евангелии и исторических книгах Старого Завета, Коран в символическом и иносказательном стиле затрагивает духовные и материальные темы в той же степени, что и исторические.

Коран делится на 114 сур, или глав. Традиционно суры подразделяются на две большие категории: те, что открылись Пророку в Мекке, и те, что открылись в Медине. Мекканские суры - те, что были ниспосланы Мухаммаду в начале его миссии. Они, как

правило, имеют небольшое число стихов; яркими и смелыми образами в них утверждается единство Бога, необходимость веры, наказание для тех, кто собьется с пути истинного, и Суд Божий, когда все дела и верования человека будут оцениваться по их достоинству. Мединские суры более длинны по своему размеру. В них в подробностях рассматриваются конкретные правовые, социальные и политические ситуации. Временами их правильное понимание доступно лишь при условии полного знания всех тех обстоятельств, что предшествовали откровению. Все суры поделены на аяты, или стихи. В учебных целях и целях публичного чтения весь Коран поделен на три части, которые в свою очередь делятся на небольшие разделы почти одинаковой длины. По своему размеру суры сильно отличаются друг от друга, колеблясь от самой длинной - Суры №2, в которой 282 стиха, до самых коротких 103-й, 108-й и 110-й, каждая из которых имеет только три аята. За некоторыми исключениями суры расположены в Коране в зависимости от их размера: вначале идут длинные суры, затем суры с постепенно убывающим количеством стихов.

Мусульмане считают, что Коран нельзя переводить, ибо язык, на котором было ниспослано откровение, неотделим от Послания, а потому мусульмане везде, вне зависимости от того, какой язык является для них родным, должны учить арабский для того, чтобы читать Священную Книгу и совершать молитвы. Конечно, Коран доступен на многих языках, но подобные варианты его текста считаются скорее толкованиями заключенных в нем смыслов, нежели переводом - отчасти потому, что арабский язык необычайно лаконичен и символичен, поэтому невозможно осуществить механический перевод путем подстановки слово в слово. Представление о непревзойденности Корана со временем оформилось в мусульманское правило "и'джаз", или невозможность, согласно которому человек не в состоянии воспроизвести Божественный стиль Корана, ибо каждая такая попытка обречена на неудачу.

Знание обстоятельств каждого откровения представлялось очень важным для правильного его толкования, поэтому еще в самом начале истории ислама община пришла к заключению о необходимости сбора как можно большего числа хадисов, или преданий о жизни и делах Пророка с тем, чтобы стало возможным правильное понимание Корана. Эти хадисы снабжали ученых не только знанием той исторической среды, в которой ниспослались многие суры, способствуя таким образом точному объяснению запечатленного в них смысла, но и множеством дополнительной информации о жизни, деятельности и правовых нормах Пророка и его сподвижников. Эти материалы стали основой того, что впоследствии назвали Сунной Пророка - дела, речи и такир

(невысказанное одобрение) Мухаммада. Вместе с Кораном Сунна, воплотившая в себе каноническое собрание хадисов, составила основу Шариата, священного закона ислама.

В отличие от западных правовых систем шариат не делает различий между религиозными и гражданскими делами; он является записью Божественного Закона, и затрагивает все стороны общественной, политической, экономической и религиозной жизни. Исламское право, таким образом, отлично от любой другой правовой системы. Его отличие от церковного права заключается в том, что оно не управляется церковными иерархами. В исламе нет ничего, что могло бы быть соотнесено с "церковью" в христианском понимании этого слова. Вместо нее в исламе существует умма - община верующих, единство которых гарантируется священным законом. Каждый поступок праведного мусульманина, следовательно, определяется наставлениями, заключенными в Коране, прецедентами (делами и поступками) Пророка и практикой ранней мусульманской общины, бережно хранимых в шариате.

Кюнг Ханс

(р. 1928), швейцарский католический теолог. Родился 19 марта 1928 в Зурзе (Швейцария). Изучал теологию в папском Григорианском университете в Риме, в 1954 стал священником Римско-католической церкви, а в 1957 защитил докторскую диссертацию по теологии в парижском Католическом институте. В этой диссертации, изданной под названием «Оправдание. Учение Карла Барта и попытка его католического осмысления» (*Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung*, 1957), он доказывал, что позиция Барта, выдающегося протестантского богослова, не противоречит католическому вероисповеданию. В 1960 Кюнг стал профессором фундаментальной теологии на католическом факультете теологии Тюбингенского университета. Он принимает участие в работе II Ватиканского собора в качестве *peritus*'а (теологического консультанта). К этому времени относятся его книги «Церковь» (*Die Kirche*, 1967) и «Непогрешим? Нужны разъяснения» (*Unfehlbar? Eine Anfrage*, 1970). В 1974 Кюнг опубликовал свой знаменитый труд «Быть христианином» (*Christ sein*), в котором делается попытка «сделать традиционные вероположения доступными для понимания современного человека». Книга породила сомнения, соответствует ли позиция Кюнга по некоторым ключевым вопросам христологии официальному учению Римско-католической церкви. Церковь на протяжении веков исповедовала Христа как истинного Бога; и высказывание Кюнга — «слова „истинный Бог“ означают, что истинный человек Иисус из Назарета есть действительное Откровение единого истинного Бога», — делали его уязвимым для обвинений в пересмотре вероположения о божественности Христа.

Вслед за «Быть христианином» вышли такие важные работы Кюнга, «как Существует ли Бог?» (Existiert Gott?, 1978) и «Вечная жизнь» (Ewiges Leben, 1982). Когда в 1978 умер папа Павел VI и папский престол занял Иоанн Павел II, ватиканское руководство стало проявлять большую активность в борьбе с инакомыслящими теологами. 15 декабря 1979 Ватикан официально заявил, что профессор Кюнг «не может ни считаться католическим теологом, ни преподавать в этом качестве». Основанием для этого вердикта служили приводимые в заявлении выдержки из трудов Кюнга, касающиеся христологии, евхаристии и церковного учительства. Кюнг остался католическим священником, а благодаря законам ФРГ сохранил и должность профессора. Покинув католический факультет теологии Тюбингенского университета, он продолжал работать в Институте экуменических исследований, который основал и возглавил в 1964. В 1980-е и 1990-е годы Кюнг обращается к исследованию мировых религий и проблем межрелигиозного диалога. Этой теме посвящены его труды «Христианство и мировые религии» (Christentum und Weltreligionen, 1984); «Теология у нового начала» (Theologie im Aufbruch, 1987); «Христианство и китайская религия» (Christentum und Chinesische Religion, 1988); Иудаизм (Das Judentum, 1991); «Христианство» (Das Christentum, 1994). В 1990 Кюнг опубликовал книгу «Проект «Всемирный этос» (Projekt Weltethos), она послужила отправной точкой на пути, который привел к утверждению Декларации всемирного этоса Парламентом мировых религий (Чикаго, 1993) и к организации Фонда «Всемирный этос» (1995).

Либерализм

(фр. *libéralisme*) — философская и экономическая теория и политическая идеология, которая исходит из положения о том, что человек свободен распоряжаться собой и своей собственностью. Идеалом либерализма является общество со свободой действий для каждого, свободным обменом политически значимой информацией, ограничением власти государства и церкви, верховенством закона, частной собственностью и свободой частного предпринимательства. Либерализм отверг многие положения, бывшие основой предшествующих теорий государства, такие как божественное право монарха и роль религии как единственного источника знания. Фундаментальные принципы либерализма включают индивидуальные *права* (на жизнь, личную свободу и собственность); *равные права* и всеобщее равенство перед законом; свободную рыночную экономику; правительство, избираемое на честных выборах; прозрачность государственной власти.

Функция государственной власти при этом сводится к минимуму, необходимому для обеспечения этих принципов. Современный либерализм также отдаёт предпочтение открытому обществу, основанному на плюрализме и демократическом управлении государством, при условии защиты права меньшинства и отдельных граждан. Некоторые современные течения либерализма более терпимы к государственному регулированию свободных рынков ради обеспечения равенства возможностей добиться успеха, всеобщего образования и уменьшения разницы в доходах населения. Сторонники таких взглядов полагают, что политическая система должна содержать элементы *государства всеобщего благоденствия*, включая государственное пособие по безработице, приюты для бездомных и бесплатное здравоохранение. Политический либерализм — убеждение, что отдельные личности являются основой закона и общества, и что общественные институты существуют для того, чтобы способствовать наделению индивидуумов реальной властью, без заискивания перед элитами. Английская *Великая хартия вольностей* (1215 г.) представляет пример политического документа, в котором некоторые индивидуальные права распространяются дальше, чем прерогатива монарха. Ключевым моментом является общественный договор, согласно которому граждане и создают законы, и подчиняются этим законам. В основе лежит представление, что каждый человек лучше всего знает, что для него лучше. Особый акцент делается на верховенстве закона. Современный политический либерализм также включает в себя условие всеобщего избирательного права, независимо от пола, расы или имущественного положения. Согласно взглядам либералов, государственная власть существует для блага людей ей подвластных, и политическое руководство страной должно осуществляться на основе согласия большинства руководимых. На сегодняшний день политической системой, которая наиболее созвучна убеждениям либералов, является либеральная демократия.

Либеральная теология

Модернистское протестантское богословие XIX в. получило название "либеральной теологии", так как его общей чертой было усвоение принципа либерализма (от лат. *Liberalis* - свободный), принципа автономии субъекта, свободы разума, частной инициативы. Основатель "Новой Тюбингенской школы" Ф. Баур (1792 - 1860) рассматривает формирование новозаветных текстов и христианского вероучения как результат борьбы тенденций иудео-христианской (петринисты) и христиан из язычников (паулинисты). Учениками Ф. Баура жизнь Иисуса сделана предметом критического

исследования, как и жизнь любого другого исторического персонажа, более того, поставлен вопрос о том, историчен ли сам Иисус или является персонификацией самосознания христианской общины. Д. Штраус (1808-1874) в книге "Жизнь Иисуса, критически переработанная" рассматривал христианство как продукт истории человеческого духа. В христианстве, по его мнению, истина высказывается в форме мифа - стихийно складывающегося в сознании человека представления, в котором очеловечивается космос. Историческое существование Иисуса, с точки зрения Штрауса, предстает в Новом Завете настолько закрытым мифами, что может рассматриваться как несущественное для христианства. Это способствовало тому, что сторонники другого, также базирующегося на младогегельянстве направления исследования Библии объявили мифом само историческое существование Иисуса (Б. Бауэр, мифологическая школа). Либеральные теологи отвергли традиционное учение о Троице, боговоплощении, божественности Христа, его непорочном зачатии, чудесах, спасительном значении его смерти на кресте, телесном воскресении, реальность чуда Пятидесятницы, а также учение о сотворении Богом мира и человека, грехопадении, первородном грехе. Они создали образ "либерального" исторического Иисуса. Либеральная теология второй половины XIX - начала XX в., достигшая в этот период наибольшего влияния, занималась перестройкой богословия на базе неокантианства. А. Ритчль (1822 - 1889) истолковывает христианское учение о спасении в смысле социально-нравственной эволюции человека. Согласно Ритчлю, речь в теологии должна идти о ценности веры в Бога или в божественность Иисуса. Истинным и единственным смыслом любви к Богу, средоточием христианства является любовь к ближнему, реализующаяся конкретно, практически в общественной жизни, в том числе и в профессиональной деятельности. "Царство Божие" - это цель истории, высшее благо, которое должно быть реализовано постепенно посредством нравственных усилий человечества. Эта концепция представляет собой перенос на теологическую почву кантианского учения о царстве нравственной свободы. Ученик Ритчля А. Гарнак утверждал, что все развитие культуры представляло собой воплощение нравственных христианских принципов. Либеральная теология получила значительное распространение в США, особенно в Чикагской теологической школе, последователи которой базировались на философских идеях прагматизма. С либеральной теологией было связано движение "социального евангелия", виднейшим представителем которого был У. Раушенбуш (1861 - 1918), разрабатывавший идею "христианского социализма". Либеральная теология была не только попыткой разрешения трудностей, перед которыми христианство было

поставлено развитием науки, но и приспособлением к условиям индустриальных стран, к выходу на общественную арену рабочего движения.

Локк Джон

Английский философ, иногда называемый «интеллектуальным вождем 18 в.» и первым философом эпохи Просвещения. Его теория познания и социальная философия оказали глубокое воздействие на историю культуры и общества, в частности на разработку американской конституции. Его теория познания и социальная философия оказали глубокое воздействие на историю культуры и общества, в частности на разработку американской конституции. Локк родился 29 августа 1632 в Рингтоне (графство Сомерсет) в семье судейского чиновника. Благодаря победе парламента в гражданской войне, на которой его отец сражался в чине капитана кавалерии, Локк был принят в возрасте 15 лет в Вестминстерскую школу – в то время ведущее учебное заведение страны. В семье придерживались англиканства, однако склонялись к пуританским (индепендентским) взглядам. В Вестминстере роялистские идеи нашли энергичного защитника в лице Ричарда Базби, который по недосмотру парламентских лидеров продолжал руководить школой. В 1652 Локк поступил в Крайст-Чёрч-колледж Оксфордского университета. Ко времени реставрации Стюартов его политические взгляды можно было назвать правомонархическими и во многом близкими взглядам Гоббса.

Локк был прилежным, если не сказать блестящим студентом. После получения магистерской степени в 1658 он был избран «студентом» (т.е. научным сотрудником) колледжа, однако вскоре разочаровался в аристотелевской философии, которую должен был преподавать, начал заниматься медициной и помогал в естественнонаучных экспериментах, которые проводил в Оксфорде Р.Бойль и его ученики. Однако сколько-нибудь значительных результатов он не получил, и, когда Локк вернулся из поездки к Бранденбургскому двору с дипломатической миссией, ему было отказано в искомой степени доктора медицины. Тогда, в возрасте 34 лет, он познакомился с человеком, повлиявшим на всю его последующую жизнь – лордом Эшли, впоследствии первым графом Шефтсбери, который тогда еще не был лидером оппозиции. Шефтсбери был адвокатом свободы в то время, когда Локк все еще разделял абсолютистские взгляды Гоббса, однако к 1666 его позиция изменилась и стала ближе ко взглядам будущего покровителя. Шефтсбери и Локк увидели друг в друге родственные души. Год спустя Локк оставил Оксфорд и занял место домашнего врача, советника и воспитателя в семье Шефтсбери, жившей в Лондоне (среди его воспитанников был и Антони Шефтсбери). После того как Локк прооперировал своего патрона, жизни которого угрожало нагноение

кисты, Шефтсбери решил, что Локк слишком велик, чтобы заниматься одной медициной, и позаботился о продвижении своего подопечного в других областях.

Под крышей дома Шефтсбери Локк нашел свое истинное призвание – он стал философом. Дискуссии с Шефтсбери и его друзьями (Антони Эшли, Томасом Сиденхемом, Дэвидом Томасом, Томасом Ходжесом, Джеймсом Тиррелом) побудили Локка написать на четвертый год пребывания в Лондоне первый набросок будущего шедевра – Опыта о человеческом разумении (*An Essay Concerning Human Understanding*). Сиденхем познакомил его с новыми методами клинической медицины. В 1668 Локк стал членом Лондонского Королевского общества. Шефтсбери сам ввел его в сферы политики и экономики и дал ему возможность получить первый опыт участия в государственном управлении.

Либерализм Шефтсбери был достаточно материалистичным. Великой страстью его жизни была торговля. Он лучше своих современников понимал, какие богатства – национальные и личные – можно было бы получить, освободив предпринимателей от средневековых поборов и сделав ряд других смелых шагов. Религиозная терпимость позволила голландским коммерсантам достичь процветания, и Шефтсбери был убежден, что если бы англичане положили конец религиозным распрям, то смогли бы создать империю, не только превосходящую голландскую, но равновеликую владениям Рима. Однако на пути Англии стояла великая католическая держава Франция, поэтому он не хотел распространять принцип религиозной терпимости на «папистов», как он называл католиков.

В то время как Шефтсбери интересовали практические дела, Локк был занят разработкой той же политической линии в теории, обосновывая философию либерализма, которая выражала интересы нарождавшегося капитализма. В 1675–1679 он жил во Франции (в Монпелье и Париже), где изучал, в частности, идеи Гассенди и его школы, а также выполнял ряд поручений вигов. Оказалось, что теории Локка было предназначено революционное будущее, поскольку Карл II, а еще более его преемник Яков II для оправдания своей политики терпимости к католицизму и даже его насаждения в Англии обратились к традиционной концепции монархического правления. После неудачной попытки восстания против режима реставрации Шефтсбери в конце концов, уже после заключения в Тауэр и последующего оправдания лондонским судом, бежал в Амстердам, где вскоре умер. Сделав попытку продолжить свою преподавательскую карьеру в Оксфорде, Локк в 1683 отправился вслед за своим патроном в Голландию, где жил в 1683–1689; в 1685 в списке других беженцев он был назван предателем (участником заговора Монмаута) и подлежал выдаче английскому правительству. Локк не возвращался в

Англию вплоть до успешной высадки Вильгельма Оранского на побережье Англии в 1688 и бегства Якова II. Вернувшись на родину на одном корабле с будущей королевой Марией II, Локк опубликовал работу Два трактата о государственном правлении (Two Treatises of Government, 1689, в книге проставлен год издания 1690), изложив в ней теорию революционного либерализма. Став классическим трудом в истории политической мысли, эта книга также сыграла важную роль, по словам ее автора, в «оправдании права короля Вильгельма быть нашим правителем». В этой книге Локк выдвинул концепцию общественного договора, по которой единственным истинным основанием власти суверена является согласие народа. Если правитель не оправдывает доверия, люди имеют право и даже обязаны перестать ему подчиняться. Иначе говоря, люди имеют право на восстание. Но как решить, когда именно правитель перестает служить народу? Согласно Локку, такой момент наступает, когда правитель переходит от правления, основанного на твердом принципе, к «переменчивому, неопределенному и произвольному» правлению. Большинство англичан были убеждены, что такой момент наступил, когда Яков II стал проводить прокатолическую политику в 1688. Сам Локк вместе с Шефтсбери и его окружением были убеждены, что этот момент наступил уже при Карле II в 1682; именно тогда и была создана рукопись Двух трактатов .

Локк отметил свое возвращение в Англию в 1689 публикацией еще одной работы, близкой по содержанию к Трактатам , а именно первого Письма о веротерпимости (Letter for Toleration , написано в основном в 1685). Он писал текст по-латыни (Epistola de Tolerantia), с тем чтобы опубликовать его в Голландии, и по случайности в английский текст попало предисловие (написанное переводчиком, унитарием Уильямом Поплом), в котором провозглашалось, что «абсолютная свобода... – это то, что нам необходимо». Сам Локк не был сторонником абсолютной свободы. С его точки зрения, католики заслужили гонения, поскольку клялись в верности иностранному властелину, папе; атеисты – поскольку их клятвенным заверениям нельзя верить. Что касается всех остальных, то государство должно оставить за каждым право на спасение своим собственным путем. В Письме о веротерпимости Локк выступил против традиционного взгляда, согласно которому светская власть вправе насаждать истинную веру и истинную мораль. Он писал, что силой можно заставить людей только притворяться, но никак не верить. А укрепление нравственности (в том, что не затрагивает безопасность страны и сохранение мира) – это обязанность не государства, а церкви.

Сам Локк был христианином и придерживался англиканства. Но его личный символ веры был удивительно краток и состоял из одного-единственного суждения: Христос – Мессия. В этике он был гедонистом и верил, что естественной целью человека

в жизни является счастье, а также что Новый завет указал людям путь к счастью в этой жизни и жизни вечной. Свою задачу Локк видел в том, чтобы предостеречь людей, ищущих счастье в кратковременных удовольствиях, за которые впоследствии приходится платить страданием.

Вернувшись в Англию во время «славной» революции, Локк вначале намеревался занять свой пост в Оксфордском университете, из которого был уволен по указанию Карла II в 1684 после отъезда в Голландию. Однако, обнаружив, что место уже отдано некоему молодому человеку, он отказался от этой идеи и посвятил оставшиеся 15 лет жизни научным исследованиям и государственной службе. Вскоре Локк обнаружил, что пользуется известностью, но не из-за своих политических сочинений, выходивших анонимно, а как автор труда Опыт о человеческом разумении (*An Essay Concerning Human Understanding*), впервые увидевшего свет в 1690, однако начатого в 1671 и законченного в основном в 1686. Опыт выдержал ряд изданий при жизни автора, последнее пятое издание, содержащее исправления и дополнения, вышло в 1706, после смерти философа.

Можно без преувеличения сказать, что Локк был первым современным мыслителем. Его способ рассуждения резко отличался от мышления средневековых философов. Сознание средневекового человека было наполнено мыслями о нездешнем мире. Ум Локка отличался практичностью, эмпиризмом, это ум предприимчивого человека, даже обывателя: «Какова польза, – спрашивал он, – от поэзии?» Ему не хватало терпения разбираться в тонкостях христианской религии. Он не верил в чудеса и с отвращением относился к мистике. Не верил людям, которым являлись святые, а также тем, кто постоянно думал о рае и аде. Локк полагал, что человек должен выполнять свои обязанности в том мире, где он живет. «Наша доля, – писал он, – здесь, в этом маленьком местечке на Земле, и ни нам, ни нашим заботам не суждено покинуть его пределы».

Локк был далек от того, чтобы презирать лондонское общество, в котором вращался благодаря успеху своих сочинений, однако не в силах был выносить городскую духоту. Большую часть жизни он страдал от астмы, а после шестидесяти подозревал, что болен чахоткой. В 1691 он принял предложение поселиться в загородном доме в Отсе (графство Эссекс) – приглашение леди Мешэм, жены члена парламента и дочери кембриджского платоника Ралфа Кедворта. Однако Локк не позволил себе полностью расслабиться в уютной домашней атмосфере; в 1696 он стал комиссаром по делам торговли и колоний, что заставило его регулярно появляться в столице. К тому времени он был интеллектуальным лидером вигов, и многие парламентарии и государственные деятели часто обращались к нему за советом и с просьбами. Локк участвовал в проведении денежной реформы и способствовал отмене закона, препятствовавшего

свободе печати. Он был одним из учредителей Банка Англии. В Отсе Локк занимался воспитанием сына леди Мешэм и переписывался с Лейбницем. Там же его посещал И. Ньютон, с которым они обсуждали послания апостола Павла. Однако основным его занятием в этот последний период жизни стала подготовка к изданию многочисленных трудов, идеи которых он прежде вынашивал. Среди работ Локка – Второе письмо о веротерпимости (A Second Letter Concerning Toleration , 1690); Третье письмо о веротерпимости (A Third Letter for Toleration , 1692); Некоторые мысли о воспитании (Some Thoughts Concerning Education , 1693); Разумность христианства, каким оно передано в Писании (The Reasonableness of Christianity, as Delivered in the Scriptures , 1695) и многие другие. В 1700 Локк отказался от всех должностей и удалился в Отс. Умер Локк в доме леди Мешэм 28 октября 1704.

Лютер Мартин

немецкий религиозный деятель периода Реформации. Являлся "зачинщиком" Реформации, начало которой положило его выступление в Виттенберге (1517), содержавшее 95 тезисов, отвергавших основные догматы католицизма. Основатель лютеранства - первого протестантского направления в христианстве. С 1501 по 1505 учился в Эрфуртском университете, где в 1505 получил степень магистра "свободных искусств". Намеревался изучать юриспруденцию, но постригся в монахи. В августинском монастыре выделился незаурядными способностями и был посвящен в сан священника. В 1512 получил степень доктора богословия и до конца жизни являлся профессором библеистики в Виттенбергском университете. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив нормы общенемецкого литературного языка. Целеустремленное изучение Библии и сочинений средневековых немецких мистиков привели его к разрыву с католической доктриной оправдания посредством "добрых дел" и к утверждению личной веры как единственного пути спасения. В 1517 Лютер, протестуя против продажи индульгенций в Германии, обнародовал 95 тезисов, в которых обличал эту торговлю как факт нарушения учения Святого писания. Эти тезисы явились объединяющим моментом в борьбе за религиозную и национальную независимость Германии от папской власти. Ватикан обвинил Лютера в ереси. Предстать перед папским судом Лютер отказался, а в 1520 публично сжег папскую буллу, отлучавшую его от церкви. Вскоре Лютер стал центральной фигурой антипапской оппозиции. Он разработал радикальные доводы против официального католического учения, которые составили фундамент протестантизма. По мере обострения противоречий внутри реформационного движения и активизации его радикального, народного крыла, Лютер занимает все более консервативную позицию. Он

проявляет нетерпимость к другим реформаторам, отходит от своих прежних допущений свободного толкования Библии мирянами, выстраивает жесткую догматическую систему, из-за которой его назвали "виттенбергским папой".

Миссионерство

(от лат. *missio* - посылка, поручение), одна из форм деятельности религиозных организаций и церквей, имеющая целью обращение инаковерующих и возвращение в лоно церкви отпавших от неё. Фактически миссионерство ставит более широкие задачи, содействуя осуществлению политических целей социальных групп и правительств, на службе у которых миссионеры находятся. В буддизме осуществлялось нередко странствующими монахами и получило распространение с 3 в. до н. э. Христианское миссионерство возникло в 4 в. н. э. К 13-16 вв. относится проникновение христианского миссионерства в Индию, Китай, Японию. Миссионерство католической церкви активизировалось после образования испанских и португальских колониальных империй (15-16 вв.). Миссионерство помогало колонизаторам захватывать и "осваивать" новые земли. Для руководства католического миссионерства папа Григорий XV в 1622 учредил Конгрегацию пропаганды веры (с 1967 - Конгрегация евангелизации народов). Позже в ряде стран были созданы католические миссионерские общества. В 17-18 вв. в связи с вступлением на путь колониальной политики Нидерландов и Великобритании миссионерскую деятельность стали развивать господствовавшие в этих государствах протестантские церкви. В начале 19 в. возникли миссионерские организации в США. Миссионерство активизировалось в последней трети 19 в. в период борьбы империалистических держав за раздел мира. Развернулась деятельность христианских миссионеров в Африке. Поддерживаемые колониальной администрацией, субсидируемые правительственными органами и монополиями, миссионерские учреждения становились владельцами крупных капиталов и земель и были проводниками колониальной политики правительств своих стран. Подавляющее большинство учебных заведений в странах Африки находилось (а в некоторых и находится) в руках религиозных миссий. Они распространяли свой контроль и на медицинские учреждения, культурные, спортивные и другие общественные организации. Миссии в Африке (в меньшей степени в Европе в период раннего средневековья) известное место отводили школьному делу. Однако эта их деятельность распространялась на небольшой процент детей местного населения и обычно имела конечной целью подготовку людей для службы в колониальной администрации. Функции мусульманских миссионеров нередко выполняли купцы-мусульмане, а с развитием суфизма - странствующие монахи - суфии. Миссионерство в

России было тесно связано с насильственной христианизацией нерусских народностей, монастырской колонизацией, борьбой с расколом, сектантством. В 14 в. Стефан Пермский распространял христианство среди зырян. В 16 в. усилилась миссионерская деятельность христианских монастырей среди местного населения Поволжья, в 18 - 1-й половине 19 вв. среди народов Сибири и Кавказа. В 1870 в Москве было основано Православное миссионерское общество, объединившее различные сибирские миссии. С 1867 насаждением христианства среди татарского населения занималось братство святого Гурия в Казани. Ряд русских православных миссий был создан вне России. Общее руководство М. в Российской империи осуществлял Синод, который разрабатывал уставы миссионерских организации, проводил всероссийские и местные съезды миссионеров. После 2-й мировой войны 1939-45, в связи с крахом колониальной системы, подъёмом национально-освободительного движения, завоеванием независимости многими бывшими колониями, функции миссионеров во многом изменились. Однако в значительной степени оно превратилось в проводника политики неоколониализма. К 1969 в африканских миссиях насчитывалось около 16 тыс. членов мужских и 30 тыс. членов женских христианских орденов (большинство - не африканцы). В целях приспособления к новым условиям церкви начали менять методы миссионерства: создавать церковную иерархию из местных жителей, в христианский культ включать религиозные обряды местных культов, проводить богослужение на местных языках, вводить в богослужение культовые танцы, музыку; в миссионерской пропаганде используются радио и телевидение. Миссионеры особенно в странах Африки стали выступать против расизма.

Мистицизм

умонастроение и учение, исходящее из того, что подлинная реальность недоступна разуму и постигается лишь интуитивно-экстатическим способом, каковой усматривается в мистике. В качестве философской доктрины мистицизм представляет собой, таким образом, разновидность интуитивизма и иррационализма.

Модерн

(англ. *modernity*, эпо́ха моде́рна) — понятие, описывающее совокупность условий, при которых нечто (предмет или явление) может быть отнесено к категории современных. Эпоху модерна очень часто путают с современностью. Поскольку термин «модерновый» используется для описания весьма широкого временного спектра, то использование понятия «модерн» должно учитывать контекст. «Модерновый» может означать все

относящееся к послесредневековой истории Европы в контексте выделения трех исторических эпох: Античность или история древности; Средние века; Модерн (Новое время). В более узком смысле «модерновый» используется для обозначения исторического периода, начавшегося между 1870 и 1910 годами до настоящего времени, и в еще более узкой интерпретации — периода между 1910 и 1960 годами. В этом случае термину «модерн» приблизительно соответствует термин «Новейшее время».

Мультикультурализм

идеология, политика и дискурс, утверждающие правомерность и ценность культурного плюрализма, уместность и значимость многообразия и разноликости культурных форм (например, этнических и расовых). В контексте мультикультурализма непохожесть и отличительность перестают рассматриваться как "чуждое", становясь просто "другим". Утверждается в 1970-х гг. как официальная идеология и политика в Канаде и Австралии, с начала 1990-х гг. мультикультуралистская повестка дня складывается в США, получает распространение во многих странах Западной Европы в контексте усиливающейся глобализации. Дискурс мультикультурализма противоречив. К его достоинствам относят сохранение культурного плюрализма, признание и защиту многообразных меньшинств, отказ от ксенофобии, шовинизма, расовых предрассудков. Недостатки проявляются в этнизации социальных отношений, институционализации культурных различий, игнорировании либерального принципа приоритета прав индивида.

Муххамад пророк

родился в Мекке, на территории нынешней Саудовской Аравии, приблизительно в 570-м году нашей эры. Его родители умерли очень рано, и с шести лет он воспитывался родным дедом Абд аль-Мутталибом. В это время большинство арабов были язычниками, хотя существовали и немногие приверженцы единобожия, к числу которых относился сам Абд аль-Мутталиб.

Смолоду будущий пророк отличался исключительным благочестием и набожностью. Сначала он был пастухом, а позже стал принимать участие в торговых делах своего дяди Абу Талиба. Вскоре Мухаммад женился на состоятельной вдове по имени Хадиджа. Эта женитьба сделала его обеспеченным человеком и принесла желанную свободу действий. Будущий пророк все чаще удалялся в горы, окружавшие Мекку, чтобы там, наедине с собой, предаваться молитвам и благочестивым размышлениям. В 610 году во время очередного посещения горы Хира Мухаммеду

внезапно было видение. По его словам, перед ним предстал ангел Джibrил (Гавриил) и велел выучить и точно передать людям некое послание. Это событие пришлось на ночь, знаменующую окончание месяца рамазана. Называется эта ночь «Лейлят аль-Кадр» (араб. – ночь решения судьбы) и празднуется ныне 27-го рамадана. После этого дня Мухаммад подвергся тяжелому испытанию – на протяжении двух лет он не получал больше никаких откровений и усомнился в истинности своего призвания. Однако по истечении этих лет божественные послания возобновились и с тех пор не прекращались до конца жизни пророка. Всего с момента первого откровения до последнего прошло 23 года.

В первое время пророк рассказывал о полученных им откровениях только близким людям, но вскоре во время одного из своих видений он получил указание начать публичную проповедь. Сначала Мухаммад был безжалостно осмеян народом. Между тем его подвижничество вызвало беспокойство у клана курайшитов, курировавшего приходящих в Мекку языческих паломников. Настойчивость Мухаммада в утверждении веры в Единого Бога могла привести к упадку идолопоклонничества в Мекке, что подорвало бы финансовое благополучие и политический авторитет клана. Мусульман стали преследовать – курайшиты запретили все торговые, деловые, военные и личные отношения с кланом Хашим, к которому принадлежал Мухаммад и большинство новообращенных мусульман. В поисках убежища две большие группы мусульман были вынуждены переселиться в Абиссинию. Царь этой страны – христианин по вероисповеданию – был настолько впечатлен их учением и образом жизни, что согласился оказать им покровительство.

В 619 году, известном как «год скорби», умерла любимая жена Мухаммада Хадиджа и его дядя Абу Талиб – самые преданные сторонники и помощники пророка. Глубоко скорбя, Мухаммад отправился в Таиф, но тамошние власти отказали ему в убежище. В этом году произошло второе важнейшее событие в жизни Мухаммада, которое получило название Лейлят аль-Мирадж, что означает Ночь Воскресения. Согласно преданию, этой ночью пророк был перенесен на волшебном звере в Иерусалим. Там, на горе Сион, над древним иудейским храмом разверзлись небеса и открылся путь, приведший Мухаммеда к трону Господа. Там он встретился и беседовал с другими великими пророками прошлого, среди которых были Иисус (Ису), Моисей (Муссу) и Авраам (Ибрахим). В эту ночь Мухаммаду также открылись правила мусульманской молитвы, тщательное соблюдение которых стало необходимым требованием для всех мусульман.

Хотя последователей пророка все еще преследовали и высмеивали в Мекке, его слова были услышаны многими людьми в других городах. Старейшины Йасриба

предложили Мухаммаду переселиться в их город и стать их правителем. Евреи и арабы, совместно проживавшие в Йасрибе, постоянно враждовали друг с другом, но и те и другие доверяли Мухаммаду и надеялись, что его правление покончит с непрерывными распрями и принесет долгожданный мир и спокойствие. Вскоре после прибытия Пророка и его последователей в Йасриб, город был переименован в Мадинат ан-наби (в переводе с арабского - «город Пророка»). Позже он стал сокращенно называться Мединой. Год переселения мусульман в Медину (по христианскому календарю - 622 г. н.э.) считается началом мусульманской эры. Поэтому она носит название хиджра, что в переводе с арабского означает «откочевка», «переселение».

Став правителем, пророк издал указ, согласно которому горожане могли исповедовать любую религию, не опасаясь преследования или немилости со стороны властей. Единственное условие, обязательное для всех, – готовность сплотиться в случае военной угрозы и сообща дать отпор любому врагу. Кроме того, Мухаммад ввел единый закон, сменивший прежние племенные законы арабов и евреев. Все жители Медины независимо от вероисповедания и племенной принадлежности теперь были равны перед законом и имели равные права и обязанности перед городом.

Хотя Мухаммед всегда призывал к миру и согласию, он был вынужден воевать с племенем курайшитов до конца своей жизни. В ходе военных действий мусульмане выработали свои правила ведения войны и обращения с военнопленными. Из этих правил позже сформировались принципы джихада, или Священной войны мусульман. Джихад всегда имел оборонительный характер, должен был прекращаться после первой просьбы противника о перемирии и никогда не проводился с целью захвата территории, утверждения национального или религиозного превосходства.

В марте 627 г. курайшитский полководец Абу Сафьян во главе десятитысячного войска двинулся на Медину. Еврейские племена Медины нарушили общую договоренность и отказались защищать город. И все же после двухнедельной осады нападавшие были вынуждены отступить. Эта победа имела чрезвычайно большое значение для мусульман. В 628 г. между Мухаммадом и курайшитами было заключено перемирие, позволившее мусульманам совершить два паломничества в Мекку в 628-м и 629-м годах. Но этот мир оказался недолговечным – курайшиты вновь напали на одно из племен, состоявших в союзе с мусульманами. На этот раз уже Мухаммад двинулся на Мекку во главе десятитысячного войска, причем его недавний противник Абу Сафьян перешел на его сторону. Мухаммад объявил амнистию для всех, кто признает себя побежденным, и пообещал обеспечить безопасность всем жителям города. В итоге Мекка сдалась на милость победителя. За все время осады погибли только 11 человек.

После захвата Мекки Мухаммад вернулся домой в Медину, где возглавил военные действия против разнообразных языческих племен, пришедших в ярость от известия, что мусульмане разрушили их святыни. Однако в целом ситуация для мусульман сложилась более чем благоприятная: Римская империя была занята борьбой с варварами, захватившими ее западные провинции, Византия была целиком поглощена внутренними раздорами, персы, ввязавшиеся в тридцатилетний конфликт с христианами, в конце концов потеряли Иерусалим и вместе с ним свое бывшее могущество. В марте 623 г. Мухаммад совершает последнее паломничество, известное как Хаджат аль-Вида (дословно – последнее паломничество), во время которого ему были посланы откровения о правилах хаджа. Эти правила исполняются мусульманами и по сей день. На горе Арафат Мухаммад прочел свою последнюю проповедь. Ее текст можно увидеть сегодня в любой мечети мира.

После возвращения в Медину Пророк тяжело заболел. Тем не менее, он начинает готовить экспедицию в Сирию и, несмотря на лихорадку, продолжает по мере сил посещать мечети и наставлять верующих. Однако состояние его продолжает ухудшаться. 8 июня 632 г., в возрасте 63-х лет, пророк Мухаммад умер. Он был похоронен в комнате своей жены Айши, где прошли последние дни его жизни. Это место, принадлежащее сегодня храмовому комплексу Медины, стало мусульманской святыней.

Неоколониализм

система неравноправных экономических и политических отношений, навязываемая развитыми государствами суверенным странам Азии, Африки и Латинской Америки; направлена на сохранение экономической эксплуатации и политической зависимости народов этих стран. Материальной основой неоколониализма в развивающихся странах является монополистический капитал развитых стран - иностранных компаний (или их филиалов), банков и пр. В целях неоколониализма эти страны используют экономическое и научно-техническое отставание от них бывших колоний и полуколоний. Неоколониализм возник в условиях, когда прямое колониальное господство в результате распада колониальной системы империализма, создания и развития мировой системы социализма почти полностью было ликвидировано. В результате ликвидации колониальной системы покончено в основном с территориальным разделом мира. Неоколониализм развёртывает борьбу за экономический передел мира, за создание новых

политических, экономических и военно-стратегических сфер и зон влияния. Это в свою очередь обостряет отношения не только между бывшими колониями и развитыми государствами, но и вызывает усиление межгосударственных конфликтов и противоречий.

Николай Кузанский

Nicolaus Cusanus), Николай Кребс (Krebs) (1401, Куза на Мозеле, - 11.8.1464, Тоди, Умбрия), философ, теолог, учёный, церковно-политический деятель. Родился в семье рыбака и виноградаря. Бежал из родного дома к графу Теодориху фон Мандершайду, который дал ему первоначальное образование и сделал возможным дальнейшее его обучение в университетах Гейдельберга и Падуи (1416-23). Изучал юриспруденцию, математику и естествознание, а затем теологию, после чего получил духовное звание. Участвовал в 1432-37 в Базельском соборе. Руководствуясь основной для него идеей вселенского единства ("О католическом согласии", 1433-1434; "О мире и согласии веры", 1453), выступил в процессе работы собора за централизацию церкви. Будучи ближайшим советником папы Пия II, в 1448 достиг звания кардинала, с 1450 стал епископом в Бриксене, с 1458 генеральным викарием в Риме. Оказывал значительное влияние на европейскую политику своего времени. Биографы указывают на его веротерпимость, проповедь свободы мышления, попытки противодействовать крайностям папистского абсолютизма. Николай Кузанский дал законченное выражение универсализма средневековой мысли и вместе с тем явился первым философом нового времени, предвосхитив многие идеи и методы математического естествознания и развив в своём творчестве тенденции, не потерявшие своей актуальности до настоящего времени. Диалектическая тенденция выразилась у Николай Кузанский в его стремлении охватить все вещи и события мировой жизни в единстве и цельности - бесконечном "максимуме", который не сводим ни к чему конкретному и отдельному и превосходит его, но в то же время отражается отдельными вещами. Этот "максимум" есть одновременно и бесконечный "минимум", поскольку целостность максимума не допускает никакого деления ("Ученое незнание", 1440). Он вообще есть совпадение противоположностей (coincidentia oppositorum), которое Николай Кузанский трактует весьма разнообразными способами, в том числе как принцип отрицания отрицания ("О не ином", 1462): абсолют, "не-иное" есть "иное" "иного", которое определяет собою и себя и иное, превышает и утверждение и отрицание, будучи "утверждением утверждения". "Абсолютный единый максимум" трактуется как высшее достижение разума и как нечто превышающее самый разум; для

позднего Николая Кузанского - это уже и не "бытие" в традиционном смысле, а "возможность", заключающая в себе одновременно начало и формы и материи. Математическая тенденция у Николая Кузанского проявилась - в онтологическом аспекте - в идее совпадения треугольника, круга, сферы и вообще всякой геометрической фигуры с бесконечной прямой при бесконечном удлинении их сторон или диаметра, и наоборот; получающаяся при таком совпадении бесконечная фигура есть "форма" и "образец" любой конкретной геометрической фигуры. Николаю Кузанскому принадлежит семь специальных трактатов по математике. Используя метод бесконечного приближения при определении квадратуры круга, тригонометрических расчётах, вычислении числа ρ , он явился одним из предшественников математического анализа 17 в. Предвосхищая космологию Н. Коперника, Николай Кузанский учил, что земля, как и любое др. небесное тело, не может быть центром Вселенной; доказывал бесконечность и вечность мира. Занимался проблемами опытного естествознания (например, эксперимент с определением веса растущего растения), предложил реформу календаря, составил географическую карту Центральной и Восточной Европы. Конструктивно-эмпирическая тенденция возникала у Николая Кузанского в связи с тем, что непостижимый абсолют конкретно существовал в вещах и отражался ими, так что познание этих вещей, будучи бесконечным приближением к заключённой в абсолюте истине, осуществляется посредством "догадок", или "предположений", - априорных творческих актов человеческого разума ("De coniecturis", 1440). Символично-мифологическая тенденция выразилась у Николая Кузанского не только в представлении о живой иерархии космоса, но прежде всего в символической многоплановости всего стиля его мысли. Предпринятое им философское обоснование церковных догматов содержит своеобразную диалектику мифа в духе неоплатонизма.

Является бесплодным издавна ведущийся в науке спор, был ли Николай Кузанский теистом или пантеистом. При акценте на абсолютном, надмировом максимуме вся система Николая Кузанского получала монотеистическое толкование (в духе отрицательной теологии Ареопагитик "максимум", "не-иное", "бытие-возможность" оказываются у Николая Кузанского различными обозначениями, "именами" трансцендентного бога), но при смещении логических акцентов на малый, "конкретизированный" максимум возникало пантеистическое представление о мироздании, состоящем лишь из чувственно-постигаемых вещей, в которые должен бесконечно углубляться человек. Эти пантеистические возможности концепции Николая Кузанского были последовательно осуществлены Дж. Бруно.

Новые религиозные движения

Новые религиозные движения, аббревиатура «НРД» (New Religious Movement, англ.) – академический, нейтрально окрашенный термин, вошедший в научный обиход во второй половине XX в. Для характеристики мировоззрения, свойственного носителям НРД, иногда употребляется другое понятие – «нью эйдж», «новый век» («New Age», англ.), хотя также возможна и трактовка «нью эйдж» как самостоятельного течения внутри НРД. «НРД» применяется для обозначения и характеристики религиозных и/или квазирелигиозных течений, отличающихся от обычно именуемых «традиционными», а также «сформировавшимися»/ «устоявшимися»/«историческими» конфессиями/религиями. Соответственно, среди признаков НРД можно указать на:

- 1) сравнительно короткий промежуток времени существования этих течений/конфессий/религий;
- 2) меньшую по сравнению с «традиционными» конфессиями/религиями степень сформированности, вплоть до аморфности, их вероучений вкупе с попытками соединить различные культурные и религиозно-доктринальные традиции (претензии на синтез мирового религиозного наследия);
- 3) стремление объединить фундаментальную науку, художественное наследие, религию и современные технологии для достижения «высших» целей, что в перспективе должно привести к «снятию» любых конфликтов, прежде всего социальных;
- 4) стремление «расширить» естественные возможности индивидуального сознания посредством применения разнообразных как старых, так и новейших психотехник или их имитаций. С точки зрения институционального оформления, НРД представлены многообразными формами – от клубов по интересам с нефиксированным членством и центров по оказанию ритуальных или «духовных» услуг населению до практически полноценных культов, деноминаций, церквей.

Ортодоксия

(от греческого *orthos* - прямой, правильный и *doxa* - мнение), "правильная" доктрина, фиксированная авторитетными инстанциями религиозной общины (например, церкви в христианстве) и обязательная для всех членов этой общины. В философии культуры: феномен канонического воспроизведения в рамках традиции определенной теоретической системы, обретшей аксиологически акцентированный статус "учения", - вне значимых семантических трансформаций ее содержания, однако, при неизбежной редукции последнего с течением времени. В своем становлении каждая ортодоксия проходит такие этапы, как: (а) содержательное становление концепции; (б) оформление вокруг

концептуального ядра будущей ортодоксии пояса культурных поведенческих программ, фиксирующих ее предпочтительный по отношению к другим концептуальным системам статус; (в) конституирование соответствующей концептуальной системы в качестве собственно ортодоксии, что предполагает официальное санкционирование ее со стороны внеконцептуальных структур (государство, церковь и др.) посредством придания ей статуса единственно легитимной интерпретационной стратегии в соответствующей предметной области. Оформи́вшаяся ортодоксия исключает релятивизм трактовки, обретая черты социальной мифологии и функционируя в режиме идеологии, и - в перспективе - имеет тенденцию к трансмутации от организованной в форме проблемного знания концепции к замкнутому и формализованному догматическому кодексу. В философии постмодерна ортодоксия интерпретируется в качестве аксиологически выделенной "метанаррации" или "большой наррации" в рамках классики и модерна (Лиотар) - в отличие от принципиально плюральных постмодернистских нарративных практик.

Откровение

Содержательную основу религий составляют жизненно важные для человека и общества этические смыслы. Они мыслятся как заповеди, которые Бог открыл людям. Откровение содержит главные нравственно-религиозные и юридические нормы общества, необходимые для его самосохранения. В сфере религиозной коммуникации формируются специальные средства защиты Откровения, способные обеспечить, во-первых, максимально высокий авторитет заповедей Откровения в глазах социума; во-вторых, передачу заповедей подрастающим поколениям, а также, при распространении религии вширь, – новым народам; в-третьих, требовались средства, способные обеспечить смысловую сохранность заповедей при их трансляции в пространстве и времени. Основа информационной защиты Откровения состоит в том, что религиозное сознание наделяет Откровение свойством святости (сакральности): священные слова, заповеди, записанное людьми Откровение Бога мыслится как дарованное Богом священное знание – полное, совершенное и главное. Сакрализация Откровения, записанного в Писании, создает феномен неконвенционального (безусловного) восприятия знака в Писании: свят не только Бог, но и его записанное слово, его имя, буква в имени; святы и должны быть неизменны те слова, которыми пророк или ученики славилы Бога и говорили ему о своей любви и верности. В глубинах религиозного сознания и подсознания вера в Св. Писание сливалась с архетипическим фидеизмом – с тем ощущением "волшебства" слова, которое жило в древнейшей дописьменной магии и ритуале. Устные и письменные произведения,

в которых выражено священное знание (мифы или запись Откровения в Св. Писании), являются смысловым центром, порождающим новые, производные смыслы (тексты), которыми наполняется информационное пространство культуры. Основные мифы или Писание задают иерархию текстов, циркулирующих в культуре, при этом сами они, будучи носителями главных смыслов, составляют вершину иерархии.

Павел апостол

(5 ? — 64, Рим) — один из апостолов в христианстве. Поскольку он был призван уже после земной жизни Иисуса Христа, он не входит в состав двенадцати апостолов, хотя является одним из самых почитаемых апостолов христианства. Родился в главном городе Киликии Тарсе, пользовался правами римского гражданина. По происхождению принадлежал к колену Вениаминову, а по воспитанию и вероисповеданию — к фарисейской партии. Воспитанный Гамалиилом, Савл сделался ревнителем Закона. Вероятно, Савлу было около 22 – 23 лет, когда Иисус начал свое общественное служение. Сначала Савл преследовал христиан, участвовал в избиении камнями диакона Стефана, возглавил гонения на апостолов и их последователей. Получил полномочия от иудейских первосвященников отправиться в Дамаск, где было много христиан, и привести их в оковы в Иерусалим на истязания. Как повествует книга Деяний, на пути в Дамаск был поражен чудесным образом с неба, и Иисус открылся ему. Савл обратился, получив из уст Господа призвание и достоинство апостольское. Вскоре принял крещение и стал Павлом. Впоследствии стал одним из главных идеологов христианства и автором нескольких книг Нового Завета (девять посланий различным церквям и четыре послания частным лицам, хотя, возможно, некоторые из них лишь приписываются ему). Одним из самых значимых его посланий является Послание к Римлянам, написанное в 58 году в Коринфе и адресованное христианской общине Рима. Апостол Павел стал ревностным проповедником Евангелия в Палестине, Греции, Малой Азии, Италии и других регионах античного мира. За распространение веры Христовой апостол Павел перенес много страданий и был обезглавлен в Риме при Нероне в 64 году (по другой версии — в 67—68 гг.). Православные христиане отмечают память Петра и Павла в один день — (12 июля н. ст.), католики 29 июня.

Плюрализм

(лат. pluralis – множественность) - проявление в деятельности и общении широкого спектра мнений, ориентаций, многовариантности оценок, высказываемых индивидами относительно значимых для них ситуаций. В плюрализме проявляется социальная

активность личности, ее потребность в отстаивании собственных позиций, способность к рефлексии, терпимость к мнениям других. Наиболее часто плюрализм можно наблюдать при принятии групповых решений и в групповой дискуссии, в особенности при совместной творческой деятельности. Плюрализм - важная характеристика конструктивности общения, эффективного межличностного взаимодействия. Будучи несовместим с догматизмом, тоталитарным мышлением и авторитарным руководством, плюрализм является важным феноменом политической психологии, характеризующим систему взаимоотношений в подлинно демократическом обществе. Кроме того, в данном понятии зафиксировано реальное состояние множественности тех или иных общественных явлений и процессов.

Победоносцев Константин Петрович

(1827-1907 гг.) – российский государственный деятель, ученый-правовед. В 1846 году он закончил Училище правоведения и до 1853 года служил в Сенате. Позже Победоносцев возглавлял кафедру гражданского права в Московском университете. Он преподавал законоведение и право наследникам престола - будущим императорам Александру III и Николаю II, на которых имел большое влияние. В 1868 году Победоносцев стал сенатором, в 1872 году - членом Государственного совета. В 1880-1905 гг. Победоносцев был обер-прокурором Синода. Во время царствования Александра III он играл значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения, в национальном вопросе, был инициатором политики контрреформ (пересмотра реформ 1860-х годов).

Поппер Карл

(28 июля 1902 — 17 сентября 1994) — австрийский и британский философ и социолог; стоит в ряду наиболее влиятельных философов науки XX столетия; труды по социальной и политической философии; наиболее известен критикой классического понятия научного метода, а также энергичной защитой демократии и принципов социального критицизма, которых он предлагал придерживаться, чтобы сделать возможным процветание открытого общества. Родился в Австрии. До 1937 работал в Вене. Так как родители были евреи принявшие христианство, угроза нацизма вынудила его покинуть Австрию. С 1946 до середины 1970-х — профессор Лондонской школы экономики. Крупнейший представитель школы «критического рационализма». Кавалер орденов Кавалеров почёта (1982). Член Лондонского королевского общества (1976), лауреат Премии Киото (1992). На русский язык переведены его труды по логике и философии науки и теории открытого

общества. Карл Поппер был одним из наиболее влиятельных критиков тоталитаризма, который в своём труде «Открытое общество и его враги» (1945 г.) выступил в защиту демократии и «открытого общества», где политическая элита может быть отстранена от власти без кровопролития. Поппер утверждал, что поскольку процесс накопления человеческого знания непредсказуем, то теории идеального государственного управления принципиально не существует, следовательно, политическая система должна быть достаточно гибкой, чтобы правительство могло плавно менять свою политику. В силу этого, общество должно быть открыто для множества точек зрения (плюрализм) и субкультур («мультикультурность»).

Постмодернизм

стоит в ряду течений, описывающих уникальность нашего переживания ситуации конца XX в., все сумму культурные настроения, философскую оценку последних тенденций в развитии культуры. Постмодернизм означает «после модернизма», т. е. показывает преемственность и вполне определенное отношение к модернистским тенденциям в культуре. Течение постмодернизма складывалось в конце 60-х г., в эпоху культурного кризиса в США. В целом, постмодернизм — это выражение мировоззрения, переход к новому витку в развитии культуры, размывание границ, рамок между формами культурной деятельности. В эпоху постмодернизма происходит эклектическая интеграция не видов искусства, а искусства и науки, философии, религии. Все это напоминает возврат к синкретизму, но на более высоком мировоззренческом уровне. Постмодернизм лишен стремления к исследованию глубинных проблем и процессов бытия, он стремится к простоте и ясности, к совмещению культурных эпох. Поверхностное, но синтетическое отражение мира суть человеческого сознания. Мир нужно не понимать, а принимать. Весь слой культуры в концепции постмодернизма становится достоянием рефлексивного ума. Подлинный мир постмодернизма — лабиринт и полумрак, зеркало и неясность, простота, не имеющая смысла. Законом, определяющим отношение человека к миру, должен стать закон иерархии допустимого, суть которого состоит в мгновенном объяснении истины на основе интуиции, которая возводится в ранг основного принципа этики. Окончательное свое слово постмодернизм еще не сказал.

Права человека

права, в рамках определённых идеологий (в частности, либерализма и, в значительной мере, социализма) считающиеся принадлежащими прирождёнными и неотъемлемыми для каждого человека независимо от его гражданства, пола, возраста, расы, этнической или

религиозной принадлежности. В силу распространённости этих идеологий в современном обществе такое понимание прав человека закреплено в основных нормах государственного (конституционного) и международного права. Впервые понятие «прав человека» встречается во французской «Декларации прав человека и гражданина», принятой в 1789 году, хотя до этого идея прирождённых прав прошла долгий путь развития, важными вехами на её пути были английская «Великая хартия вольностей» (1215), английский (1689) и американский (1791) «Билль о правах». В 20 веке основным документом в области прав человека стала «Всеобщая декларация прав человека», принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Начиная с 1950 года 10-го декабря отмечается День прав человека. В 1966 году под эгидой ООН приняты «Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах». В Европе действует «Европейская Конвенция по защите прав человека и основных свобод». Главное отличие Конвенции от иных международных договоров в области прав человека: существование реально действующего механизма защиты декларируемых прав — Европейского Суда по правам человека.

Православие

(с греч. ὀρθοδοξία — «правильное суждение, прославление») — в современном широком словоупотреблении обозначает направление в христианстве, оформившееся на востоке Римской Империи в течение первого тысячелетия н. э. под водительством и при заглавной роли кафедры епископа Константинополя — Нового Рима, которое исповедует Никео-Цареградский символ веры и признаёт постановления Семи Вселенских соборов. Православие – это совокупность учений и духовных практик, которые содержит Православная Церковь (совокупность автокефальных Православных Церквей, имеющих между собой общение). К автокефальным (от греч. αὐτός — сам и греч. κεφαλή — голова) православным церквям относятся: Константинопольская Православная Церковь, Александрийская Православная Церковь, Антиохийская Православная Церковь, Иерусалимская Православная Церковь, Русская Православная Церковь, Грузинская Православная Церковь, Сербская Православная Церковь, Румынская Православная Церковь, Болгарская Православная Церковь, Кипрская Православная Церковь, Элладская (Греческая) Православная Церковь, Албанская Православная Церковь, Польская Православная Церковь, Чехословацкая Православная Церковь, Американская Православная Церковь. Каноническая территория Константинопольского Патриархата

включает Турцию, Северную Грецию и некоторые острова Средиземного моря; Александрийской Церкви — всю Африку; Антиохийской — Сирию, Ливан и ряд других стран Ближнего Востока и Персидского залива; Иерусалимской — Израиль, Палестину и Иорданию. Каноническая территория Русской Православной Церкви включает православных верующих России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизстана, Таджикистана, Эстонии, Латвии и Литвы. Каноническая территория Сербской Церкви простирается на Сербию и ряд других стран, ранее входивших в СФРЮ. Каноническая территория Грузинской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Албанской и Польской Церквей, а также Церкви Чешских Земель и Словакии простирается на православных верующих соответствующих стран. Каноническая территория Элладской Церкви включает православных христиан Греции, за исключением ряда островов, которые входят в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. При этом ряд Церквей (в частности, Константинопольский, Антиохийский, Московский, Грузинский, Сербский, Румынский и Болгарский Патриархаты) имеют епархии и приходы вне своей канонической территории, в так называемой «диаспоре»; другие же Церкви (например, Кипрская, Элладская, Албанская) таких приходов не имеют.

Существуют также автономные православные церкви, находящиеся в подчинении у какой-либо автокефальной церкви (например, Синайская церковь зависима от Иерусалимской). Все мировое православие организовано в эти 15 автокефальных и 6 автономные церкви, что является особенностью именно православия. Автономные церкви: Синайская Православная Церковь, Финляндская Православная Церковь, Эстонская Православная Церковь, Китайская Православная Церковь, Японская Православная Церковь, Украинская Православная Церковь.

Православные Церкви, непризнанные другими православными церквями: Белорусская автокефальная Православная церковь, Македонская Православная Церковь, Черногорская Православная Церковь, Украинская Автокефальная Православная церковь, Украинская Православная Церковь (Киевский патриархат).

Предопределение

(лат. *predeterminatio* - предопределять) - понятие теологической традиции, фиксирующее феномен детерминированности поведения человека божеством. Основой для различного смыслового наполнения этого термина в разных религиозных системах служат отличия в характере божества этих систем. Так, предопределение может граничить с фатализмом,

согласно которому события происходят в результате действия слепой, неразумной силы, которую невозможно познать вследствие ее нерациональности и которой невозможно противостоять вследствие ее бесцельности. Абстрактная, неличностная сила такого типа предполагает отсутствие морали как таковой. Рок не оставляет места для выбора, реализации свободы. Концепция предопределения может основываться и на том, что у божества есть свой план, цель сделать миропорядок совершенным. Все его действия рациональны, они обусловлены трансцендентной для человека причиной. Более того, предопределяющий Бог обладает нравственными, личностными качествами - такими, как любовь, милосердие, святость и др. При определенном понимании предопределения у индивида остается свобода действий, за которые он сам несет ответственность. Последняя точка зрения в большей мере характерна для христианской религиозной философии. Согласно христианской теологической системе, от поведения индивида на земле зависит его судьба в вечности, и если Бог предопределяет поступки человека на земле, значит, он определяет, получит ли человек в вечности спасение или осуждение. Очевидно, что здесь проблема соотношения фактора свободной воли индивида и действия благодати Бога приобретает первостепенную значимость. Окончательная разработка вопросов, связанных с предопределением, принадлежит Ж. Кальвину, который показал, что исследование вопроса о предопределении не является чисто академическим занятием, а имеет практическое значение. Он настаивал на том, что Бог одних избрал для спасения, а других отверг, но во всем этом остался абсолютно праведным и непорочным.

Преемник Кальвина Теодор Беза не только придерживался учения Кальвина о двойном предопределении, но и без колебаний утверждал, что Бог решил некоторых людей послать в ад, что он побуждает их грешить. Он был убежден, что, несмотря на отсутствие каких-либо специальных указаний на этот счет в Библии, можно определить логический приоритет и последовательность Божьих решений. Он считал, что решение спасти одних и осудить других логически предшествует решению сотворить людей. Из этого следует, что Бог творит некоторых для того, чтобы впоследствии осудить. Это учение со временем стало рассматриваться многими как официальная позиция кальвинизма. Такой подход Безы вызвал очередную волну споров, особенно в Нидерландах в конце 16 - начале 17 вв., в результате чего Якобу Арминию, популярному в Амстердаме богослову, было поручено разобраться в этом вопросе. Вскоре он выработал свою точку зрения, которая заключается в следующем: первое абсолютное решение Бога в отношении спасения человека заключалось не в том, чтобы предназначить одних людей к спасению, а других к осуждению, а в том, чтобы сделать Сына, Иисуса Христа, спасителем человеческого рода. Вторым решением Бог постановил, что всякий, кто

покается и уверует, будет спасен. Кроме того, Бог даровал всем людям достаточную благодать, чтобы дать им возможность уверовать. Они свободны и по своей воле веруют или не веруют. Бог не верует за нас и не заставляет нас верить. Наконец, Бог предопределил к спасению тех, кто, как он предвидел, уверует. Из множества теорий, предлагавшихся в качестве альтернативы двум классическим точкам зрения, наиболее интересной выглядит разработанная в 20 в. концепция К.Барта. Изложение своего учения о предопределении он начинает с критики традиционной кальвинистской точки зрения, согласно которой Бог предвечно определил окончательным и абсолютным образом, кому суждено быть спасенным, а кому погибнуть. Эту точку зрения К.Барт считает неправильным истолкованием Библии, основанным на метафизическом убеждении, что отношение Бога к миру статично: одни предвечно избраны, другие предвечно отвергнуты, и изменить этого нельзя. С точки зрения К.Барта, формулировать учение о предопределении надо в свете Божьего откровения и искупления. К.Барт указывает на неразрывную связь между положением Христа в центре Божьей деятельности во времени и вечным предопределением этой деятельности в божественном избрании. Если это так, то воля Божья заключалась в том, чтобы избрать, а не отвергнуть людей.

Прозелитизм

В современном значении – стремление обращать других в свою веру, в свои убеждения. Исторически слово «прозелит» означает чужеземца, иностранца, странника, пришельца, поселенца. Этим термином назывался сначала собственно пришелец, потом всякий переходящий из одной земли в другую, от одной общины к другой, особенно из одной веры в другую, новообращенный в какую-либо веру. Так, в особенности назывались новообращенные в веру иудейскую из язычников. В современную эпоху понятие «прозелитизм» часто употребляется в тех случаях, когда та или иная христианская конфессия обвиняет другую в обращении в свою веру людей, исконно проживающих на так называемой «канонической территории».

Просвещение

идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму, связанное с борьбой нарождавшейся буржуазии и народных масс против феодализма. В ряде стран Западной Европы (где Просвещение распространилось в 18 в., а частично, например в Англии, и в 17 в.) движение это было настолько широким и влиятельным, что уже у его современников возникло представление о пришедшей на смену "мрачному

средневековью" эпохе Просвещения (французское *siècles des lumières*, немецкое *Zeit der Aufklärung*, английское *Age of Enlightenment*). Термин «Просвещение» встречается у Вольтера, И. Гердера и др.; он окончательно утвердился после статьи И. Канта "Что такое Просвещение?" (1784). Историческая и философская наука 19 в. стала характеризовать Просвещение как эпоху безграничной веры в человеческий разум ("век разума", "век философов"), в возможность перестроить общество на разумных основаниях, как эру крушения теологического догматизма, торжества науки над средневековой схоластикой и церковным мракобесием.

Протестантизм

одно из основных, наряду с православием и католицизмом, направлений в христианстве. Откололся от католицизма в ходе Реформации XVI в. Объединяет множество самостоятельных течений церквей и сект. Для протестантизма характерны отсутствие принципиального противопоставления духовенства мирянам, отказ от сложной церковной иерархии, упрощенный культ, отсутствие монашества, целибата; в протестантизме нет культа Богородицы, святых, ангелов, икон, число таинств сведено к двум (крещению и причащению). Основным источником вероучения — Священное писание. В XIX—XX вв. для некоторых направлений протестантизма характерно стремление дать рационалистическое толкование Библии, проповедь религии без Бога (т.е. только как нравственного учения). Протестантские церкви играют главную роль в экуменическом движении. Протестантизм распространен главным образом в США, Великобритании, Германии, скандинавских странах и Финляндии, Нидерландах, Швейцарии, Австралии, Канаде, Латвия, Эстонии. Общее число приверженцев протестантизма около 325 млн. человек. Организационные формы современного протестантизма очень разнообразны — от церкви как государственного учреждения (например, в Швеции) до почти полного отсутствия какой бы то ни было объединяющей организации (например, у квакеров); от больших конфессиональных (например, Всемирный союз баптистов) и даже межконфессиональных объединений экуменическое движение) до мелких изолированных сект.

Реформация

мощное религиозное движение, направленное на реформирование учения и организации христианской церкви, которое возникло в Германии в начале 16 в., быстро распространилось на большей части Европы и привело к отделению от Рима и образованию новой формы христианства. После того как большая группа германских

государей и представителей вольных городов, примкнувших к Реформации, выступили с протестом против решения имперского рейхстага в Шпейере (1529), запрещавшего дальнейшее распространение реформ, последователи их стали называться протестантами, а новая форма христианства — протестантизмом.

С католической точки зрения, протестантизм представлял собой ересь, самовольный отход от богооткровенных учений и установлений церкви, ведущий к отступничеству от истинной веры и попранию моральных норм христианской жизни. Он принес в мир новое семя порчи и другого зла. Традиционный католический взгляд на Реформацию изложен папой Пием X в энциклике *Editae saepe* (1910). Основатели Реформации были «...людьми, одержимыми духом гордости и мятежа: враги Креста Христова, ищущие земного... чей бог — их чрево. Не исправление нравов замыслили они, но отрицание фундаментальных догматов веры, породившее великую смуту и открывшее им и другим дорогу к беспутной жизни. Отвергая авторитет и руководство церкви и надевая на себя ярмо произвола самых испорченных князей и людей, они пытаются разрушить учение, устройство и порядок церкви. И после этого... они смеют называть свой бунт и свое разрушение веры и морали „реставрацией“ и величают себя „реставраторами“ древнего порядка. В действительности они — истребители его, и ослабляя силу Европы конфликтами и войнами, они взрастили отступничество Нового времени».

С протестантской точки зрения, напротив, именно Римско-католическая церковь уклонилась от богооткровенного учения и порядка первоначального христианства и тем самым отделила себя от живого мистического тела Христа. Гипертрофированное разрастание организационной машины средневековой церкви парализовало жизнь духа. Спасение выродилось в своего рода массовое производство с пышными церковными обрядами и псевдоаскетическим образом жизни. Сверх того, она узурпировала дары Св. Духа в пользу касты клириков и таким образом открыла дверь всевозможным злоупотреблениям и эксплуатации христиан испорченной клерикальной бюрократией, центр которой — папский Рим, чья развращенность стала притчей во языцех для всего христианства. Протестантская Реформация, далекая от еретизма, служила полному восстановлению вероучительных и нравственных идеалов подлинного христианства.

Роулз Джон

(1921-) - американский социальный философ, чья главная работа - "Теория социальной справедливости" (1971) - выдвигает "контрактный" подход к правам человека, основанный на принципе равенства, приравнивающим права к основным свободам, и

принципе различия, оправдывающем неравенство, только если наихудшим будет житья лучше, чем в условиях равных основных свобод.

Русская православная церковь

(РПЦ; также Московский Патриархат — другое официальное наименование) — автокефальная поместная православная Церковь, занимающая пятое место в диптихе автокефальных поместных Церквей. Рассматривает себя и признана всеми прочими поместными православными Церквями в качестве единственной канонически легитимной Православной Церкви на территории бывшего СССР, исключая Грузию и отчасти Эстонию, и единственного законного преемника Поместной Российской Православной Церкви, Православной Российской Церкви и Киевской Митрополии в составе Константинопольского Патриархата. Крупнейшее религиозное объединение в РФ, Беларуси, Украине, Молдове. Правовым основанием своего бытия, устройства и деятельности полагает Божественные заповеди, содержащиеся в Священном Писании, а также Священное Предание. Последнее включает в себя каноны, авторизованные Церковью литургические тексты, творения Отцов Церкви, Жития Святых, а также обычаи Церкви. Существующие органы власти и структуры управления сложились в современном виде в середине 1940-х. Современная структура Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), порядок формирования её центральных и местных органов управления, их полномочия определены Уставом Русской Православной Церкви, принятым Архиерейским собором 16 августа 2000. В состав РПЦ входят епархии в России, Украине, Беларуси, других странах СНГ, Западной Европы, а также приходы и подворья по всему миру. Устав определяет Русскую Православную Церковь как «многонациональную Поместную Автокефальную Церковь, находящуюся в вероучительном единстве и молитвенно-каноническом общении с другими Поместными Православными Церквями».

С 17 мая 2007, вследствие подписания Патриархом Московским Алексием II и Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Лавром Акта о каноническом общении, «Русская Православная Церковь Заграницей... пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Православной Церкви». Согласно Уставу Русской Православной Церкви, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный Синод во главе с Патриархом, обладающие законодательными, исполнительными и судебными полномочиями — каждый в своей компетенции.

Светское государство

конституционно-правовая характеристика государства, означающая отделение церкви от государства, разграничение сфер их деятельности. Это государство, которое регулируется на основе рациональных, а не религиозных норм; решения государственных органов не могут иметь религиозного обоснования. В светском государстве каждый человек вправе рассчитывать на то, что он сможет жить, не обращаясь к религиозным институтам. Например, заключение браков и осуществление правосудия должно быть прерогативой государства. В светском государстве последователи всех конфессий равны перед законом. В настоящее время все страны европейской культурной традиции, Россия, ряд стран Юго-Восточной Азии являются светскими. Большинство мусульманских стран не в полной мере отвечают критериям светскости. Так, Иран и Саудовская Аравия официально являются теократическими государствами, в конституциях большинства арабских стран записано, что их законодательство основано на Коране и шариате, а религиозная форма брака является единственно возможной.

Свобода совести

Это сложное, широкое и многогранное понятие, которое на протяжении многих веков привлекает к себе внимание философов, историков, юристов и религиоведов, а также правительств, парламентов и политических партий, вкладывающих различный смысл в понимание этой категории. В философском смысле свобода совести иногда рассматривалась как философско-этическая категория, как возможность для каждого человека совершать поступки в соответствии со своими представлениями о справедливом и несправедливом, о добре и зле, как право людей мыслить о мире так, как они хотят, а также действовать в соответствии со своими представлениями о мире. Содержание данной категории не является механически объединенной суммой двух понятий – «свобода» и «совесть». Более того, юридический смысл термина "свобода совести" уже философско-мировоззренческого понимания совести. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность понятий "совесть" и "свобода совести" объясняется тем, что на протяжении длительного исторического периода многие мировоззренческие вопросы были тесным образом связаны с религиозным мировоззрением, решались с позиций религиозного понимания, религиозной морали. Влияние религии на нравственную сферу было особенно значительным. Постепенно выработался особый подход к осмыслению свободы совести как понятия, выражающего отношение человека к религии. Как субъективное право свобода совести представляет собой "право каждого человека самостоятельно решать вопрос о том, руководствоваться ли ему в оценке своих поступков и мыслей поучениями

религии или отказываться от них". При характеристике отношения человека к религии кроме понятия "свобода совести" употребляются термины "свобода вероисповедания", "религиозная свобода". Но являются ли эти понятия синонимами свободы совести? Свободой вероисповедания (или религиозной свободой) свобода совести соотносится, как видовое и родовое понятия, как частное и общее. Свобода вероисповедания есть лишь элемент свободы совести, так как к последней, в политико-юридическом значении этой категории, относится, помимо свободы выбора религии и свободы отправления религиозных культов, еще и право не исповедовать религии вообще, право быть атеистом и иметь право и реальную возможность распространять атеистическую пропаганду.

Итак, полное содержание свободы совести - это право быть верующим, неверующим или атеистом. На протяжении XVI-XIX вв. понятие свободы совести эволюционировало от требования признания права исповедовать любую религию до права отрицать ее, быть атеистом. Определенный вклад в развитие этого понятия внесли представители школы естественного права. Б. Спиноза считал, что государственная власть не должна посягать на свободу мысли и религиозную свободу. Выступая главным образом против религиозной нетерпимости и фанатизма духовенства, Б. Спиноза в то же время полагал необходимыми некоторые ограничения религиозной свободы в тактических целях государства. Г. Гроций высказывался за светскую науку, свободную от влияния богословия. К. Томазий считал необходимым освобождение государства от влияния религии, так как обязанность государства - защищать всякую веру, и в связи с этим оно не должно поддерживать какую-либо религию. Поборник естественного права Вольтер относил к естественным свободам человека в том числе и свободу совести и выступал против религиозной нетерпимости и невежества духовенства, признавая в то же время огромную социальную роль религии. Дж. Локк - английский философ и один из первых теоретиков свободы совести - в своем известном "Послании о веротерпимости" утверждал, что "свобода совести есть естественное право каждого человека... и никого не должно принуждать в вопросах религии законом или силою". Религиозную веру он считал делом совести каждого человека. Много внес в развитие понятия свободы совести и Марсилиус Падуанский, который считал, что духовная и светская власти должны быть разделены при господствующем положении последней; что принуждения в делах веры быть не может, ибо вера - это дело совести каждого человека; что государство должно позаботиться об установлении и обеспечении полной веротерпимости. Интересна позиция французских материалистов-атеистов, которые были, по существу, первыми, кто заговорил о включении права на атеистические убеждения в понятие свободы совести. Так, П. Бейль, начавший с критики католицизма, пришел к осуждению всякого

религиозного фанатизма, требовал свободы совести также и для атеистов, веря в существование высоконравственного общества, состоящего из атеистов. П. Гольбах утверждал, что подлинная свобода совести должна включать право атеистов реализовать свои убеждения, вести просветительскую работу. Д. Дидро, не просто материалист, но и, по оценкам современников, воинствующий атеист и ярый противник религиозной морали, одним из первых выдвинул предложение об отделении школы от церкви, об ограждении сознания людей, особенно молодого поколения, от религиозного влияния. В целом, однако, философы того времени, чьи взгляды основывались на признании и отстаивании принципов свободы совести, понимали под ней исключительно религиозную свободу, свободу вероисповедания.

Со временем идеи религиозной свободы и веротерпимости получили в некоторых зарубежных государствах законодательное закрепление. В американском штате Северная Каролина в 1669 г. была принята конституция, разработанная Дж. Локком. Она провозглашала свободное принятие веры и веротерпимость по отношению к лицам, не признающим официальную религию. Некоторые другие штаты вскоре последовали этому примеру, закрепив в своих конституционных актах аналогичные положения по вопросам свободы вероисповедания. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. торжественно провозгласила принцип свободы совести, но ограничилась при этом фактически лишь регулированием свободы вероисповедания. Названные акты оговаривали возможность проявления религиозных убеждений граждан лишь в той мере, в какой это не нарушает общественного порядка и общественного спокойствия. Положения о религиозной свободе содержались и в последующих французских конституциях, 1791 и 1793 гг. и других законодательных актах Франции того времени, что позволяет считать именно эту страну родоначальницей основ правовой регламентации религиозной свободы и свободы совести.

В российском законодательстве свобода совести впервые была провозглашена декретом СНК РСФСР "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" от 23 января 1918 г. Вскоре свобода совести была закреплена и конституционно. Конституция РСФСР 1918 г., а вслед за ней и другие российские и советские конституции провозглашали в целях обеспечения действительной свободы совести отделение церкви от государства и школы от церкви, а также признаваемую за всеми гражданами свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды. Впоследствии внесением изменений в 1929 г. в Конституцию РСФСР 1924 г. и в Конституцию СССР 1936 г. вместо "свободы религиозной пропаганды" появилась формулировка "свобода отправления религиозных культов", что связано было скорее не с ограничением свободы вероисповеданий, а с

определенными политическими соображениями – пресечь возможность использовать религиозную деятельность для политических выступлений против советской власти. Последняя советская Конституция 1977 г. в ст. 52 устанавливала, что "гражданам СССР гарантируется свобода совести, т.е. право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду".

Действующая российская Конституция 1993 г. в главе 2 "Права и свободы человека и гражданина" также регламентировала, что "каждому гарантируется свобода совести, свобода 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" (ст. 28). Предоставленное ст. 3 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию означает, что человек самостоятельно и единолично, без какого бы то ни было официального разрешения, не вступая ни в какие религиозные объединения и не пользуясь их услугами, вправе исповедовать любую религию. Так, он вправе исповедовать любую выбранную им религию совместно со своими единоверцами, образуя с этой целью религиозное объединение, или участвуя в его деятельности, или вступая в иные публичные контакты с единоверцами, не нарушая при этом законодательства, общественного порядка, прав и свобод других лиц. Право не исповедовать никакой религии, упомянутое статьей 3 Федерального закона, - также составная часть свободы совести – является неотъемлемым правом каждого, исключая какое-либо принуждение к этому. Не исповедовать никакой религии или иметь иные убеждения можно как индивидуально, в частной жизни, так и публично, в том числе совместно с другими лицами, создавая в этих целях соответствующие общественные объединения и участвуя в их деятельности. Распространять религиозные и иные убеждения можно в устной, печатной, аудиовизуальной и иных формах в рамках действующего в этой сфере законодательства, прежде всего законодательства о средствах массовой информации. Право действовать в соответствии с религиозными и иными убеждениями означает возможность каждому выбрать образ жизни, в том числе характер работы, поведения в семье, в общественных местах и т.д. в соответствии со своими убеждениями при обязательном условии, что эти действия не будут нарушать действующего законодательства, установленного правопорядка, сопровождаться посягательством на права и свободы других лиц. Право на свободу совести и свободу вероисповедания имеет целый ряд законодательно закрепленных гарантий, важнейшими из которых являются

следующие: равенство граждан перед законом во всех областях жизни независимо от их отношения к религии, запрет на ограничение прав граждан по признакам религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ; ч. 3 и 4 ст. 3 Федерального закона 1997 г. "О свободе совести и о религиозных объединениях"); светский характер государства, при котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (ч. 1 ст. 14 Конституции РФ; ч. 1 ст. 4 Федерального закона); отсутствие принуждения при определении каждым своего отношения к религии, к вероисповеданию или отказу от религии, к участию в различных формах в религиозной деятельности; также никто не обязан и сообщать о своем отношении к религии (ч. 5 ст. 3 Федерального закона). Тем самым по смыслу Закона государство не ведет официального учета граждан по признаку вероисповедной или религиозной принадлежности; в официальных документах граждан (паспортах, свидетельствах о рождении и т.п.) отсутствует указание на отношение гражданина к религии; запрет на воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, умышленным оскорблением религиозных чувств граждан, пропагандой религиозного превосходства и т.д., под угрозой применения в соответствии с федеральным законодательством юридической ответственности уголовной, административной, дисциплинарной (ч. 6 ст. 3 Федерального закона); возможность замены действительной военной службы на альтернативную гражданскую службу в случае, если убеждениям или вероисповеданию гражданина противоречит несение военной службы (ч. 3 ст. 59 Конституции РФ; ч. 4 ст. 3 Федерального закона); существование правового режима отделения религиозных объединений от государства (ч. 2 ст. 14 Конституции РФ), который впервые в Федеральном законе 1997 г. "О свободе совести и о религиозных объединениях" столь детально регламентирован относительно взаимных прав и обязанностей религиозных объединений и государства, его государственных органов и должностных лиц (ст. 4 Федерального закона); светский характер образования, получаемого в государственных и муниципальных образовательных учреждениях (ч. 2 ст. 4 Федерального закона).

Сектантство

Данное понятие происходит от слова «секта». Это религиозная группа или община, сформировавшаяся, как правило, в рамках определенной религии вокруг выдающегося лидера (пророка, проповедника) или лидеров и склонная к отгораживанию от большинства и противопоставлению себя исходной конфессии. Основной особенностью сект по сравнению с другими религиозными организациями является ее сравнительно

молодой возраст. В качестве причины индифферентного или враждебного отношения сект к окружающему обществу и культуре выделяется присущий сектам приоритет внутригрупповых отношений и ценностей перед государственными и общественными. Для сект характерны вероучительные особенности, которые, как правило, рассматриваются остальной частью исходной религиозной группы как ложные. Поскольку секта возникает в течение короткого времени благодаря деятельности одного или нескольких человек, изначально она является небольшой. Однако впоследствии она может развиваться в крупное направление (деноминацию) в соответствующей религии или даже стать отдельной религией. В начале своего возникновения многие крупные религии, например, христианство, являлись сектами.

Символ веры

в христианстве краткая и авторитетная формула вероисповедания. Во 2-3 вв. символы веры составлялись как изложения вероисповедания, произносимые новообращенными при крещении (т.н. крещальные символы). Общая для них тринитарная формула постепенно расширялась и дополнялась с целью исключить догматические отклонения и отделить истинных христиан от еретиков. На Западе широко употреблялся Апостольский символ веры, чье авторство приписывалось апостолам, хотя в своем нынешнем виде он был составлен не ранее 6 в. Никейский символ веры, принятый Никейским собором (325) и уточненный на Константинопольском соборе (381), употребляется как на Востоке, так и на Западе (в последнем случае — с добавлением филиокве). Афанасьевский символ веры, приписываемый Афанасию Александрийскому (ок. 296-373), но в действительности датированный 5 или 6 в., имеет сравнительно узкое употребление. Более пространственные изложения основ вероучения, именуемые «исповеданиями», составлялись с 16 в. в дополнение к символам веры и в качестве вероучительных стандартов для христианских деноминаций Нового времени.

Синтоизм

В японской религии синто, или синтоизме, как называют её европейцы, к числу божеств, именуемых ками, относятся божественные предки японского народа; духи гор, рек, камней, деревьев, огня, ветра; божества-покровители отдельных местностей и ремёсел; божества, олицетворяющие человеческие добродетели; духи умерших. Ками незримо присутствуют везде и всюду участвуют во всём происходящем. Они буквально пронизывают окружающий мир.

Само название религии "синто" состоит из двух иероглифов: "син" и "то". Первый переводится как "божество" и имеет ещё другое прочтение- "ками", а второй означает "путь". Таким образом, дословный перевод "синто"- "путь богов". Что же стоит за столь необычным названием? Строго говоря, синто- языческая религия. Основу её составляет культ предков и поклонение силам природы. Синто- национальная религия, адресованная не всему человечеству, а только японцам. Она возникла в результате объединения верований, распространённых в отдельных местностях Японии, вокруг культа, который сложился в центральной провинции Ямато и связан с божествами- предками императорского дома.

В синто сохранились и продолжают жить древнейшие формы верований, такие, как магия, тотемизм (почитание отдельных животных в качестве покровителей), фетишизм (верование в сверхъестественную силу амулетов и талисманов). В отличие от многих других религий синто не может назвать своего конкретного основателя- человека или божество. В этой религии вообще отсутствуют какие - либо чёткие различия между людьми и ками. Люди, согласно синто, произошли непосредственно от ками, живут с ними в одном мире и могут переходить в разряд ками после смерти. Поэтому не обещает спасения в каком-то другом мире, а идеалом считает гармоничное существование человека с окружающим миром, в духовном единстве. Ещё одной особенностью синто является множество ритуалов, сохранившихся практически без изменений на протяжении веков. В то же время догматика синто занимает по сравнению с ритуалом весьма незначительное место. Вначале в синто не было никаких догм. Со временем под влиянием заимствованных с континента религиозных учений отдельные священнослужители пытались создать догматы. Однако в результате возник лишь синтез буддийских, даосских и конфуцианских идей. Они существовали независимо от собственно религии синто, основным содержанием которой до настоящего времени остаются обряды.

В отличие от других религий синто не содержит моральных установок. Место представления о добре и зле здесь занимают понятия чистого и нечистого. Если человек "запачкался", т.е. совершил нечто неподобающее, он должен пройти через ритуал очищения. Действительным грехом в синто считается нарушение мирового порядка - "цуми", и за подобный грех человеку придётся платить и после смерти. Он отправляется в Страну Мрака и там ведёт тягостное существование в окружении злых духов. Но развитого учения о загробном мире, аде, рае или Страшном Суде в синто нет. Смерть рассматривается как неизбежное затухание жизненных сил, которые затем возрождаются вновь. Синтоистская религия учит, что души умерших находятся где - то неподалёку и

ничем не отгорожены от мира людей. Для последователя синто все основные события происходят в этом мире, который рассматривается как лучший из миров.

От приверженца этой религии не требуется ежедневных молитв и частых посещений храмов. Вполне достаточно участия в храмовых праздниках и исполнения традиционных обрядов, связанных с важными событиями в жизни. Поэтому сами японцы нередко воспринимают синто как совокупность национальных событий и традиций. В принципе ничто не мешает синтоисту исповедовать любую другую религию, даже считать себя атеистом. На вопрос о религиозной принадлежности лишь очень немногие японцы отвечают, что они синтоисты. И всё-таки исполнение обрядов синто неотделимо от повседневной жизни японца с момента его рождения до самой смерти, просто в большинстве своём обряды не рассматриваются как проявление религиозности.

Скептицизм

древнегреческое учение, впервые обоснованное Пирроном из Элиды в конце 4 в. до н.э. Пиррон впервые придал систематически законченную форму издавна распространенным в Древней Греции сомнениям в познавательной ценности чувственности (Гераклит: "глаза и уши - фальшивые свидетели"; Демокрит: "результаты ощущений темны", "это просто мнение, а не истинно существующее"; софисты с их субъективизмом и т.п.). К скепсису подобного рода Пиррон добавил моральный и логический скептицизм, заявляя, что никогда не может быть рационального основания для того, чтобы предпочесть один порядок действия другому. Став философским учением, скептицизм превратился из простого сомнения в сомнение догматическое. Дело Пиррона продолжил его ученик Тимон, после смерти которого в Афинах в 235 до н.э. его доктрина была подхвачена и развита Академией, продолжившей свою работу и после кончины ее основателя - Платона. Большой вклад в дело последующего возрождения скептицизма в качестве самостоятельного философского направления в 1 в. до н.э. внес уроженец Крита Энесидем, оказавший влияние на известного поэта Лукиана (2 в.) и Секста Эмпирика - единственного философа-скептика древности, труды которого дошли до наших дней. Скептицизм отрицал возможность достоверного знания и не верил в возможность рационального обоснования нравственных норм. Не сомневаясь в существовании явлений, скептики считали, что только они и обладают достоверностью, однако при этом отвергали возможность выведения с достаточной долей обоснованности причин этих явлений. Для позднего скептицизма была характерна резкая направленность против концепции истины, единственным критерием которой он считал видимость. Затем скептицизм постепенно

уходит со сцены европейской культуры (как потом окажется, не навсегда), уступая место более соответствующим духу времени школам и направлениям, ищущим более прочных - положительных - мировоззренческих ориентиров в обществе, постепенно усваивающем догматические религии и идеи спасения. Ренессансно-просветительский скептицизм - установка на ментальное противостояние авторитету традиции (Монтень, П.Бейль, Декарт, Вольтер, Дидро, Руссо и др.). В отличие от античного скептицизма фундирован пафосом рационализма.

Соловьев Константин Сергеевич

(16 (28) января 1853, — 31 июля (13 августа) 1900) — выдающийся русский философ, поэт, публицист, литературный критик, сыгравший значительную роль в развитии русской философии и поэзии конца XIX — начала XX веков. Родился в Москве в семье известного русского историка Сергея Михайловича Соловьева (1820—1879). Род Владимира Соловьева ещё в пятом-шестом колене принадлежал к среде великорусского крестьянства, но затем перешёл в духовное сословие. Отец философа, однако, не продолжил линию отцов, обратившись к научной деятельности. Собственным неустанным трудом он шаг за шагом завоевал место в обществе, но, опровергая авторитет Карамзина, постоянно оставался чужим в дворянской среде профессорских кругов. В семье он отличался строгостью и непререкаемым авторитетом. Со стороны матери, Поликсены Владимировны, Владимир Соловьёв принадлежал к украинско-польской дворянской семье Романовых. Двоюродным прадедом Соловьева с материнской стороны был известный украинский философ XVIII века Г. С. Сковорода (1722—1794). Обстановка ранних лет Владимира Соловьёва сложилась весьма благоприятно для его последующего духовного развития. Отец Владимира Соловьёва отличался строгостью нрава, необычайной систематичностью в своих исторических занятиях, в силу чего он почти каждый год издавал по одному тому своей «Истории России с древнейших времен» (1851 – 1879), и таких томов он издал двадцать девять. В его семье всё было подчинено строгим правилам, которые и обеспечивали для С. М. Соловьева его необычайную научную продуктивность в течение всей жизни. Его «История России» современными историками расценивается весьма высоко. В молодости он слушал Ф. Гизо и Ж. Мишле, исторический процесс понимал весьма органически, сделал большой вклад в историю развития русской государственности, был настроен прогрессивно и либерально, имел среди своих учеников таких, как В. О. Ключевский. Среднее образование Соловьёв получил в московской 5-й гимназии, в которую поступил в 1864 г., а высшее образование — в Московском

университете, в который поступил в 1869 г. и окончил в 1873 г. Необычайно одаренная натура Вл. Соловьёва и его постоянные и, можно сказать, страстные поиски высших истин сказались уже в ранние годы его жизни. Вл. Соловьёв поступил сначала на физико-математический факультет, где преподавались не только математика и физика (их он никогда не любил), но и все естественные науки. Вл. Соловьёв увлекался в те годы биологией, а из биологии больше всего зоологией и ботаникой. Но достаточно было ему только провалиться на одном экзамене на II курсе физико-математического факультета, чтобы он тут же перешёл на историко-филологический факультет того же университета и с ещё большим рвением приступил к изучению чисто философских наук. О том, с какой страстностью Соловьёв стал овладевать философией и знакомиться с такими прежними властителями умов, как Хомяков, Шеллинг и Гегель (впрочем, не без интереса к Канту и Фихте), об этом свидетельствует тот, например, факт, что уже в течение первого года по окончании университета он написал магистерскую диссертацию, которую и защитил в 1874 г. В июне 1876 г. Вл. Соловьёв приступил к преподаванию в университете, но из-за профессорской склоки в марте 1877 г. покинул Москву и перевёлся в Петербург. Там он стал членом Ученого комитета при Министерстве народного просвещения и одновременно преподавал в университете, где в 1880 г. защитил докторскую диссертацию. В 1881 г. преподавательская деятельность Вл. Соловьёва навсегда закончилась после прочтения им публичной лекции 28 марта 1881 г., в которой он призывал помиловать убийц Александра II. Вл. Соловьёв целиком отдаётся написанию произведений философского характера. Вл. Соловьёв был «бездомный» человек, без семьи, без определенных занятий. Человек он был экспансивный, восторженный, порывистый и жил большей частью в имениях своих друзей или за границей. К концу 1890-х годов здоровье его стало заметно ухудшаться, он стал чувствовать невероятную физическую слабость. Будучи в Москве летом 1900 г., он принужден был в июле приехать в подмосковное имение Узкое, принадлежавшее тогда кн. Петру Николаевичу Трубецкому, в котором жили также друзья Вл. Соловьёва, известные московские профессора Сергей Николаевич и Евгений Николаевич Трубецкие. Он скончался в этом имении Трубецких 31 июля (13 августа по новому стилю) 1900 вследствие артериосклероза, болезни почек и общего истощения организма. Похоронен он был на Новодевичьем кладбище, вблизи могилы его отца.

Терроризм

это публично совершаемые общеопасные действия или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или социальных групп, в целях прямого или косвенного

воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов. Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием террора. Террор – способ управления обществом посредством превентивного устрашения. К этому способу политического действия могут прибегать как государство, так и организации (или силы) ставящие перед собой политические цели. Многие годы тактика превентивного устрашения, вне зависимости от характера субъекта террористического действия, обозначалась общим понятием террор. В 1970–1980-х сложилось терминологическое различие террора и терроризма. Сегодня «террор» трактуется как нелегитимное насилие со стороны государства по отношению к обществу в целом либо к диссидентам и оппозиции. «Терроризм» – практика нелегитимного насилия, реализуемая противостоящими государству силами и организациями. Террор опирается на насилие и достигает своих целей путем демонстративного физического подавления любых сколько-нибудь активных противников с тем, чтобы запугать и лишить воли к сопротивлению всех потенциальных противников власти. Важно подчеркнуть, террор – политика превентивного насилия и это отличает его от самых жестких репрессий по отношению к нарушителям законов. К террору прибегает власть, стремящаяся радикальным образом изменить существующий порядок вещей. В таких случаях, как иностранное завоевание, или социальная революция, или утверждение авторитаризма в обществе с демократическими традициями – то есть всякий раз, когда политическая реальность изменяется радикально, и эти перемены неизбежно вызывают сопротивление значительной части общества – в арсенале политических стратегий новой власти лежит политика террора. Слова «терроризм», «террорист», «теракт» представляют собой кальки с английского (terrorism, terrorist, act of terrorism). По своему исходному смыслу, все они связаны с террором, как политикой устрашения. Но здесь решающее значение приобретают различия. Прежде всего, субъектом террористической деятельности, то есть террористом, как правило, является не государство, а организации, ставящие перед собой политические цели – приход к власти, дестабилизацию общества, подталкивание его к революции, провоцирование вступления в войну и т.д. Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. Терроризм принципиально декларативен. Широкое распространение информации о теракте, превращение его в наиболее обсуждаемое событие представляет собой ключевой элемент тактики терроризма. Оставшийся незамеченным или засекреченный теракт утрачивает всякий смысл. Это отличает террористический акт от таких близких явлений, как диверсия или политическое убийство. Диверсия – силовая акция подрывного характера осуществляемая спецслужбами государства. Диверсия ценна непосредственным уроном противнику,

общественный резонанс операции не интересует диверсанта и даже опасен. В идеале диверсия имитирует техногенную катастрофу, несчастный случай или силовую акцию, совершенную другой силой. Такие диверсии, как политические убийства, совершенные спецслужбами, реальные исполнители предпочитают сваливать на ложных виновных. Общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для изменения общественных настроений. Терракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до своего конца.

Тиллих Пауль

(1886-1965) - немецко-американский протестантский теолог и философ, один из классических представителей (в ранний период своего творчества) диалектической теологии. Теологическое образование получил в университетах Берлина, Бреслау и Халле. Доктор теологии и философии; в 1914-1918 - капеллан в действующей армии Германии. Преподавал в Марбургском и Франкфуртском университетах (1929-1933), в эмиграции в связи с приходом фашистов к власти - в Нью-Йоркской высшей теологической школе, в Гарвардском университете (1955-1962). Основные сочинения: "Мужество быть" (1952), "Динамика веры" (1957), "Теология культуры" (1959), "Систематическая теология" (1951-1963) и др. Теологическая система Тиллиха построена на границе теологии, философии и психологии, в ней он стремился объединить религию и культуру в синтетической "апологетической" теории, призванной отвечать на вопросы, содержащиеся в "человеческой ситуации", в трактовке которой Тиллих опирался на экзистенциализм. В работе "Мужество быть" Тиллих обращается к теме тревоги. Он выделяет три формы тревоги: тревога судьбы и смерти, тревога пустоты и утраты смысла, тревога вины и осуждения. Исследуя природу тревоги, Тиллих предлагает пути ее преодоления, преодоления отчуждения и обретения идентичности посредством "мужества быть". Мужество коренится в опыте Бога - опыте, принимающем тревогу отсутствия смысла и тревогу сомнения в ситуации разрушения традиционных символов и институций (эпоха "кайроса") - ситуации на границе человеческих возможностей, которая определяется Тиллихом как "безусловная вера" или состояние захваченности Богом, "который по ту сторону Бога", и где нет ни церкви, ни культа, ни теологии, но которая движется в глубине всего этого. Работа "Динамика веры" развивает темы "Мужества быть". Специфика

протестантской религиозности раскрывается Тиллихом в понятии "протестантский принцип", который требует динамичности веры. Динамика заключается во включении критического элемента в акт веры, т.е. сомнения. Тогда принцип "оправдания верой" преобразуется в принцип "оправдания сомнением", а критерий истины заключается в выражении предельного, характеризующего безусловную веру. Понятие "безусловного" позволяет Тиллиху соединить две сферы - сакрального и секулярного, в разделении которых он видит трагедию человека, отчужденного от истинного бытия. Религиозный опыт, находящийся в основании культуры, - главная тема "Теологии культуры". Согласно протестантскому принципу, священное не ближе к Высшему, чем профанное: оба они бесконечно далеки и бесконечно близки к Божественному. Религия как предельный интерес определяется Тиллихом как субстанция, наделяющая смыслом культуру, а культура - как сумма форм, в которых выражается основополагающий интерес религии. Всякое религиозное действие в ситуации организованной религии или движения души сформировано культурой, так что религиозное и секулярное - области не разделенные, они располагаются одна в другой. Широкое толкование религии позволяет Тиллиху определять многие секулярные движения как квазирелигиозные. Их встреча с собственно религиями задает специфику современной ситуации и рассматривается в работе "Христианство и встреча мировых религий" (1963). Теология культуры Т., предлагающая выход из ограниченности человеческой ситуации к основанию бытия, из которого мы можем черпать мужество для утверждения бытия, даже пребывая в состоянии сомнения, тревоги или отчаяния, обрела мировую известность в Америке и Европе, оказав значительное влияние на теологию протестантского модернизма, прежде всего - теологию "смерти Бога", а также на католическую "теологию освобождения".

Толерантность

(от лат. *tolerantia* — терпение): Все словари XX века однозначно указывают прямое толкование/перевод толерантность — это терпимость (Толковый словарь Ушакова, Большой энциклопедический словарь). Однако в современном языке термин «толерантность» применяется самостоятельно и специалисты утверждают, что прямого перевода этот термин не имеет. В отличие от «терпимости» (терпеть — «не противодействуя, не жалуясь, безропотно переносить, сносить что-н. бедственное, тяжелое, неприятное»), толерантность (в современный язык слово пришло из англ. *tolerance*) — готовность благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от собственных, даже если они не разделяются и не одобряются.

Толстой Лев Николаевич

(1828-1910) – Родился в Ясной Поляне, бывшей Тульской губернии. Происходил из старинного дворянского рода. Отец, Николай Ильич (1795-1837), поправил свои дела, женившись на княжне Марии Николаевне Волконской (1790-1830). Т. с тремя братьями и сестрой рано остались сиротами: Николай Ильич умер внезапно в Туле на улице от удара. В 1841 г. новая опекунша Пелагея Ильинишна Юшкова перевезла детей в Казань, где проживал ее муж. В Казани Толстой жил до 1847. В 1844 он поступил в Казанский университет по разряду арабско-турецкой словесности философского факультета, в 1845 перешел на юридический факультет, но курса не кончил и был уволен из университета в 1847. По раздельному акту этого года он получил 1 470 дес. земли, в том числе Ясную Поляну, Крапивенского уезда, Тульской губернии. Приехав туда, он решил заняться хозяйством, стремясь улучшить положение своих крестьян, но не достиг желаемого в условиях крепостного хозяйства. В следующие годы часто переезжал с места на место: в 1848 он в Москве, в 1849 - в Петербурге. Согласно его собственной дневниковой записи живет он "очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели". Летом 1849 Толстой вновь поселился в Ясной Поляне, где между прочим занимался музыкой, определился на службу в Тульское губернское правление. К 1851 относится первое литературное произведение Толстого. В том же году Толстой отправился на Кавказ с братом Николаем Николаевичем. В сентябрьской книжке "Современника" (1852) появилось первое печатное произведение Толстого: повесть "Детство", которая сразу обратила на себя внимание критики. Вскоре в "Современнике" появился кавказский очерк Толстого "Набег". Между тем военная карьера Т. была неудачна, его обходили наградами. В 1853 началась русско-турецкая война. В начале следующего года Толстой был произведен в прапорщики и переведен в действующую армию. Он покинул Кавказ и в марте уехал в Дунайскую армию. В апреле из Бухареста Толстой отправил в «Современник» рукопись второй своей большой повести "Отрочество". При содействии Толстого в группе офицеров штаба артиллерии Южной армии возникла мысль об устройстве общества для просвещения и образования солдат. В дневнике от 4 марта 1855 он записывает: "Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта - основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и

тайнственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле".

С ноября 1854 Толстой принял участие в обороне Севастополя, где летом 1855 служил в самом опасном месте города - четвертом бастионе. Литературная деятельность Толстого не прекращалась. В Крыму Толстой написал третью часть своей трилогии "Юность" и три очерка из севастопольских рассказов. После сдачи Севастополя Толстой командирован в Петербург, где останавливается у Тургенева, знакомится лично с Некрасовым, Дружининым и рядом писателей и журналистов и завязывает обширные литературные связи.

В следующем году Толстой предпринял заграничное путешествие; был в Париже, путешествовал по Швейцарии и Северной Италии. В 1859-1860 Толстой отдается школьному делу, занимаясь с крестьянскими детьми в Ясной Поляне. Летом 1860 он предпринял вторичное путешествие за границу в связи с болезнью своего старшего брата, Н. Н. Толстого. Вернувшись в Россию, он с увлечением отдался школьным занятиям, называя себя приходским учителем, организовал в своем участке 12 школ и начал в 1862 издавать журнал по вопросам народного образования "Ясная Поляна". Журнал просуществовал год и успеха не имел. В связи с ликвидацией крепостного права Толстой был назначен мировым посредником, и эта деятельность вызвала недовольство среди местных дворян.

В сентябре 1862 состоялась свадьба Толстого с Софьей Андреевной Берс (1844-1919), дочерью врача Московской дворцовой конторы. Женившись, Толстой целиком ушел в семейную жизнь и, вместе с тем, в заботы о своем имении. Он стал отцом многочисленного семейства (всего 13 человек детей, из них пятеро умерли малолетними).

В 1860-х гг. создается самое грандиозное произведение Толстого "Война и мир". Для работы над источниками романа и наблюдением за печатанием его Толстой несколько раз ездил в Москву, а в сентябре 1867 выезжал в Бородино для изучения Бородинского поля в связи с описанием сражения. Работа над романом продолжалась в общей сложности около шести лет. В 1870 Толстой был усиленно занят изучением греческого языка. В 1872 он выпустил "Азбуку" (с книгами для чтения), встреченную вначале неодобрительно, впоследствии весьма популярную. На 1873-1877 приходится работа над "Анной Карениной", замысел которой восходит к 1870. Вслед за тем Толстой возвращается к своим старым замыслам романа "Декабристы" и романа времени Петра I,

пытается создать роман из крестьянской жизни, но эти замыслы остаются неосуществленными.

Начинаются усиленные искания в области религиозно-философской, связанные с недовольством Толстым существующим строем, условиями социального неравенства и культовой стороной религии. В результате этого возникает целый ряд произведений Толстого этического, социального и религиозного характера: "Исповедь" [1882], "В чем моя вера?" [1883], "Так что же нам делать?" [1885], "О жизни" [1887], "Критика догматического богословия" (1880-1881; вышла впервые за границей в 1891 и 1896) и "Соединение, перевод и исследование четырех евангелий" (1880, 1891, издано 1892). Эти произведения систематически запрещались в России. С 1881 начинается ряд политических и общественных выступлений Толстого, приведших к тому, что в нем стали видеть представителя оппозиционных групп. С сентября 1882 за Толстым был установлен секретный надзор "вследствие сношения с сектантами"; в сентябре 1883 он отказался по религиозным убеждениям от исполнения обязанностей присяжного заседателя. В октябре того же года ему было запрещено публичное чтение о Тургеневе. К началу 1885 относится первый отказ от военной службы под влиянием сочинений Толстого.

Не оставляя Толстой и писательства, создав большие художественные произведения: "Смерть Ивана Ильича", драма "Власть тьмы", "Плоды просвещения", "Хозяин и работник" и "Крейцера соната". К началу 1890-х гг. относится работа Толстого по оказанию помощи голодающим. Свою доктрину о непротивлении злу насилием Толстой изложил в трактате "Царство божие внутри вас". В 1898 Толстой, протестуя против преследования сектантов, принял деятельное участие в переселении духоборов в Канаду.

22 февраля 1901 состоялось определение Синода об отлучении Толстого от православной церкви. Это постановление привело к обратным результатам. Толстой сделался объектом оваций и многочисленных выражений сочувствия. Популярность Толстого достигла мирового масштаба, ни один писатель не пользовался при жизни такой славой и авторитетом. Толстой получал письма со всех концов мира с самыми разнообразными вопросами - политического, социального, этического и личного характера. Из художественных произведений последнего десятилетия, не напечатанных при жизни Толстого, следует назвать: повесть "Хаджи Мурат", "Отец Сергей", "После бала". В 1906 был выпущен "Круг чтения" - "избранные, собранные и расположенные на каждый день мысли многих писателей об истине, жизни и поведении".

Последние годы жизни Толстого был омрачен тяжелой семейной обстановкой. С. А. Толстая уже с начала 1880 не сочувствовала общественно-политическим и религиозным взглядам мужа. В 1883 Толстой выдал ей доверенность на ведение всех имущественных дел. В 1891 с согласия жены он опубликовал письмо в газетах об отказе от права авторской собственности на последние произведения. Семейные условия и режим дома продолжали тяготить его. Несколько раз ему приходила мысль об уходе. В 1910 обстановка еще более осложнилась. В своем духовном завещании Толстой распорядился, чтобы все его произведения не были ничьей частной собственностью, возложив на младшую дочь исполнение своей воли. Ночью 28 октября 1910 он принял окончательное решение и тайком ушел из дому. Толстой решил ехать дальше, на Кавказ, но, простудившись, принужден был сойти на станции Астапово, где и скончался от воспаления легких.

Умма

(араб.) - сообщество мусульман, мусульманская община в целом. Значение этого термина складывалось постепенно. В Коране им обозначались людские сообщества, составлявшие в своей совокупности мир людей. Отдельное сообщество было объединено общей религией, Писанием (или отсутствием Писания). История человечества в Коране - это последовательная смена одной религиозной общины (уммы) другой, все они составляли в прошлом единую умму людей, объединенных общей религией (умма Ибрахима). В мединских сурах термин "умма" стал обозначать главным образом созданную Мухаммадом мединскую общину, состоявшую из мусульман и иудеев. Основой ее социальной организации были отношения зависимости/покровительства при общем "покровительстве" Аллаха. Покровителем членов уммы являлся и сам Мухаммед как Посланник Аллаха и передатчик Его воли. К концу жизни Мухаммеда в умму было включено практически все население Аравии. После смерти Пророка и прекращения "непосредственного вмешательства" Аллаха в жизнь общины умма стала земным носителем верховного суверенитета. Строго говоря, умма в современном значении этого термина обозначает всю совокупность мусульман. (В арабском языке произошла своеобразная "секуляризация" данного термина, которым обозначается не только религиозная общность, но и, например, "арабская нация"). Некоторые мусульманские деятели называют уммой мусульман, живущих на территории отдельного государства (говорят, например, о "российской мусульманской умме", что не соответствует точному смыслу этого понятия).

Универсализм

всесторонность, многосторонность, всеохватывающее знание; стремление к целостности, форма мышления, которая рассматривает универсум как целое и пытается из этого довлеющего над всем целого объяснить, понять и вывести единичное (Платон, Аристотель, Фома Аквинский, Гегель).

Фанатизм

(от лат. *fanum* — жертвенник) — непоколебимая и отвергающая альтернативы приверженность индивида определенным убеждениям, которая находит выражение в его деятельности и общении. Фанатизм сопряжен с готовностью к жертвам; преданность идее сочетается с нетерпимостью к инакомыслящим, пренебрежением к этическим нормативам, препятствующим достижению общей цели. Фанатизм — феномен групповой психологии. Для фанатиков, которые находят поддержку во взаимном признании, характерна повышенная эмоциональность, некритическое отношение к любой информации, подтверждающей их взгляды, неприятие критики, даже доброжелательной. Фанатизм нередко носит идеологическую (в том числе религиозную) окраску.

Филон Александрийский

(10-е годы I в. до н.э. — 40-е I в. н.э.) — иудейско-эллинистический философ, теолог и экзегет (от греческого *exegesis* — выведение, истолкование). Принадлежал к одному из влиятельнейших еврейских кланов Александрии. Летом 39 н.э. он возглавлял неудавшуюся делегацию представителей александрийской иудейской общины к императору Гаю Калигуле (Иосиф Флавий. *Иудейские древности*. XVIII 257-60); сам Филон пишет об этом в своем произведении «О посольстве к Гаю». Согласно сообщению Иосифа, брат Филона был «самым богатым человеком в Александрии», а его племянник Тиберий Юлий Александр — прокуратором Иудеи в 46 н.э. (впоследствии, при Нероне, он стал префектом Египта).

Филон был хорошо образован, его произведения показывают знание платонической философии, стоицизма и пифагореизма, а также греческой литературы. Среди наиболее значимых для Филона текстов — диалоги Платона. В первую очередь, платоническое наследие явилось тем инструментом, с помощью которого он осуществил на греческом языке толкование иудейского Священного Писания.

Корпус сохранившихся сочинений Филона включает 50 наименований, среди которых философские трактаты (О вечности мира, О провидении, Имеют ли животные разум, О добродетелях и др.), историко-апологетические сочинения, в которых защищает

иудаизм от современных ему критиков (Против Флакка, О посольстве к Гаю, Апология иудеев) и комментарии на Пятикнижие (О сотворении мира, Аллегии Законов, О снах, О херувимах, О рождении Авеля и др.). Комментарии составляют основную часть филоновского корпуса (41 сочинение).

Филон, воспитанный на эллинской культуре, увидел истины греческой философии за текстом Пятикнижия. Его философская система теоцентрична. Бог рассматривается как истинное бытие, - здесь очевидна связь с платонизмом, однако главным источником для Филона прежде всего является библейское «Аз есмь сущий» («Исход» 3:14). Он строго различает сущность Бога и его существование, и развивает в связи с этим как негативную (апофатическую), так и положительную теологию: о том, что существует Бог-творец, всякий человек может заключить из созерцания порядка природного мира; но познание божественной сущности лежит за пределами разума человека. В своей сущности Бог непознаваем, неизменен, неопределим и невыразим. Согласно Филону, высшее Божество - Иегова Пятикнижия Моисея — абсолютно трансцендентный миру «Сущий Бог», превыше Блага, Единого (или Монады). Оставаясь трансцендентным, Бог связан с космосом как его творец и провиденциальный управитель. По Филону, два главных имени Иеговы — «Бог» и «Господь» — указывают на две соответствующие этому силы: первое обозначает его творящую силу, второе — его власть. Учение о божественном логосе призвано объяснить, каким образом Бог связан со всем, что не есть он сам. Совместно с Софией («матерью всего сущего») и Справедливостью, трансцендентный Бог порождает Сына и свое самое совершенное творение — Логос-Слово, которое является «инструментом» творческой мысли бога, «местом», где расположены идеи. Именно Логос-Слово творит духовный и материальный мир и человека, благодаря его активности идеи-логосы создают мир.

Человек создан по образу и подобию Божию, и это значит, что он разумен. Цель земной человеческой жизни рассматривается Филоном в согласии со знаменитой формулой Платона, как «уподобление Богу», и это «уподобление» означает «богопознание». Однако до конца познать Бога невозможно, ибо тогда уподобление оказалось бы отождествлением, что невозможно в случае с творцом и его творением.

Цель, достижимая человеком в этой жизни — стать мудрым. Высший идеал Филон персонифицирует в образе Моисея. Путь к высшему этическому идеалу мудреца лежит через проявление природных (дарованных от Бога) благородных задатков («добродетель Исаака»), образование («добродетель Авраама») и упражнение-аскезу («добродетель Иакова»).

Воззрения Филона оказали огромное влияние на формирование христианской философии, и прежде всего на экзегетический метод и теологические воззрения первых христианских философов — Климента Александрийского и Оригена.

Фома Аквинский

(1225 или 1226, замок Роккасекка близ Акуино, Южная Италия, - 7.3.1274, монастырь Фоссануова, Юж. Италия), средневековый философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма; монах-доминиканец (с 1244). Учился в Неаполитанском университете (1239-44), затем у Альберта Великого в Парижском (1245-48) и Кельнском (1248-1252) университетах. С 1257 доктор Парижского университета. Читал лекции в Париже, Кельне, Риме и Неаполе. В 1323 причислен к лику святых католической церкви, в 1567 признан пятым "учителем церкви".

В основных монументальных трудах "Сумма теологии" (около 3 тыс. статей, не окончена) и "Сумма против язычников" подведены итоги теологическо-рационалистических поисков зрелой схоластики, направленных на отработку вероучения в формах здравого смысла. Культуру здравого смысла, упорядочение "естественного" рассудка, над которым надстраивается ярус "сверхъестественные" догмы, Фома Аквинский вслед за Альбертом Великим нашёл у Аристотеля. Задача, которую ставит себе Фома Аквинский, - это упорядочение множества в единство, а не просто созерцание единства, отрешённого от всякой множественности; он как бы стремится вывести бытие бога из бытия вещей. В этом мышление Фома Аквинский отличается от абстрактного умозрения ранней схоластики (Ансельм Кентерберийский), ориентированной на Платона, неоплатонизм и Августина. В рубриках "Суммы теологии" одни и те же схемы мысли накладываются на бесконечную пестроту конкретных вопросов - от пяти доказательств бытия бога до определения границ допустимого и недопустимого в финансовой деятельности и т.п.

В основе онтологии Фомы Аквинского - восходящая к Аристотелю антитеза "потенциального" (возможного) и "актуального" (действительного). "Потенциальное" - колеблющаяся, неустановившаяся, открытая для перемен незавершённая и постольку несовершенство. "Чистая потенциальность" - материя, "слабейший вид бытия"; она характеризуется лишь пассивной восприимчивостью к воздействию извне. "Актуальное" - это реализованность, осуществлённость, завершённая и тем самым совершенство. "Актуальна" в своей противоположности материи форма - принцип порядка и чёткости; абсолютная актуальность, не допускающая какой либо потенциальности, - бог, источник всякого оформления. Материя вносит в форму и присущую форме идеальную

всеобщность конкретизирующий "принцип индивидуации". Во всём сущем Фоме Аквинскому вслед за Аристотелем различает "субстанцию" (сущность) и "акциденции". Онтология Фомы Аквинского, как это вообще характерно для средневековой философии, ценностно окрашена: "сущее и благое есть понятия взаимозаменяемые" (*Summa theologiae*, II, q. 18, a. 3).

Антропология Фомы Аквинского, особенно связанная с острыми идеологическими конфликтами его эпохи, исходит из представления о человеческом индивиде как личностном соединении души и тела. Душа нематериальна и субстанциальна, однако получает завершающее осуществление лишь через тело. Эту идею Фомы Аквинский защищал как против платоническоавгустинского спиритуализма, так и против аверроизма (Сигер Брабантский), учившего о единой безличной интеллектуальной душе во всех мыслящих существах мироздания. Учение Оригена о сущностном тождестве ангельской и человеческой природы, с точки зрения Фомы Аквинского, ложно. Человеческая душа - не просто "двигатель" тела, но его субстанциальная форма. Эта концепция вызвала противодействие августинистскофранцисканских оппонентов Фомы Аквинского, пока не была принята на Вьеннском соборе в 1314 в качестве ортодоксальной доктрины католической церкви. В аверроизме Фомы Аквинский видел ниспровержение христианской эсхатологии, апеллирующей к судьбам личной души. Личность для Фомы Аквинского - "самое благородное во всей разумной природе" (там же, I, q. 20, a. 1), интеллект - это всегда личный интеллект и постольку не абсолютное начало, но часть целого. Только в Боге интеллект есть сущность, в человеке же - потенция сущности, так что не "интеллект мыслит", но человек мыслит "при посредстве" интеллекта. Это включение интеллекта в душевнотелесную индивидуальность и отрицание его абсолютности, вытекающее из христианских догматических предпосылок, сочетается у Фомы Аквинского с утверждением примата интеллекта над волей. Фомы Аквинский считает, что разум сам по себе выше воли, однако делает оговорку, что в жизненной плоскости любовь к богу важнее, чем познание Бога.

Для этики Фомы Аквинского характерно учение о "естественном законе", вложенном богом в сердца людей и описываемом в духе этики Аристотеля; над ним надстраивается "божественный закон", который превосходит "естественный закон", но не может ему противоречить. В трактате "О правлении государей" Фомы Аквинский соединяет восходящие к Аристотелю представления о человеке как общественном существе, об общем благе как цели государственной власти, о моральном добре как середине между порочными крайностями и т.д. с христианскими догматами и доктриной о верховном

авторитете римского папы. Фома Аквинский с оговорками признаёт право народа восстать против тирана, систематически извращающего справедливость.

Философско-теологическая система Фомы Аквинского стала с 14 в. знаменем доминиканских схоластов в их спорах с августинизмом и францисканским "скотизмом" (системой Иоанна Дунса Скота). С 16 в. томизм энергично насаждается иезуитами; их теологи (Ф. Суарес и др.) комментируют и модернизируют систему Фомы Аквинского. Со 2й половины 19 в. учение Фомы Аквинского становится основой неотомизма.

Фундаментализм

Понятие «фундаментализм» первоначально возникло в США и применялось для характеристики ряда христианских групп, представлявших радикальных представителей евангелических церквей начиная с 1870-х гг. В определенной степени фундаментализм был реакцией на либеральное толкование Библии, бросившего, по мнению его сторонников, вызов первоначальной правде о сверхъестественных и чудесных эпизодах библейской истории и статусу Священного писания как источника прямого и безусловного Божьего откровения. Фундаменталисты особенно прославились своим протестом против преподавания в американских государственных школах эволюционной теории Дарвина (кульминацией этого протеста стал знаменитый «Обезьяний процесс» 1925 г. в штате Теннесси).

В 70-х гг. XX в. после исламской революции в Иране это понятие стало применяться для характеристики некоторых тенденций в исламе, а затем разных направлений в христианстве, иудаизме и буддизме, а также новых религиозных движений. В научном плане фундаментализм обозначает целый комплекс феноменов религиозного и идеологического порядка, выражающих протест традиционной культуры против процессов модернизации или просто указывающих на факты фанатичного и деструктивного поведения, проявляющихся в экстремизме, терроризме и пр. В качестве фундаменталистских определяются и чисто секулярные явления – например, право- и левоэкстремистские, экологические, феминистские, альтернативные социальные движения, а также направления в политическом мышлении: марксистском, либералистском и т.д. Как отмечают исследователи, при всем разнообразии фундаменталистских движений, связанном с различиями в онтологических представлениях, в значимости политического аспекта и в историческом опыте разных стран и народов, между отдельными его направлениями наблюдается большое сходство. В различных видах фундаментализма присутствуют похожие мировоззренческие особенности, стиль мышления, психологические и поведенческие характеристики. В то же

время в современной научной литературе нет единства по поводу того, как следует определять фундаментализм и каковы его основные характеристики. Так, Д. Функе, давая определение этому многообразному феномену, избегает его содержательной интерпретации, подчеркивая лишь основную интенцию: «Фундаментализм есть установка на определенную основную идею или основную ценность, которая берется под полномасштабную защиту».

Как специфическому виду культурного творчества фундаментализму свойственен определенный тип интерпретации явлений, производства знания и принятия решений, отличающийся догматизмом, нежеланием вступать в диалог и отсутствием критической самооценки. Однако нельзя недооценивать силу воздействия фундаментализма и его привлекательность для многих людей в силу страстного призыва к духовному пробуждению и возрождению, который составляет пафос фундаменталистского послания. Религиозный фундаментализм рождается из жажды «подлинной веры» и исправления падшего мира в контексте стремительной секуляризации культуры, ослабления влияния традиционных ценностей, падения интереса к религиозной жизни и девальвации нравственного сознания. В то же время фундаментализм в современном мире – это не просто тип мировоззрения, но и реальный политический фактор, влияющий на формирование конкретных социально-политических моделей развития общества.

Хайдеггер Мартин

(26.9.1889, Мескирх, Баден, - 26.5.1976, там же), немецкий философ-экзистенциалист. Учился во Фрейбургском университете у Г. Риккерта. С 1916 ассистент Э. Гуссерля. Профессор Марбургского (1923-28) и Фрейбургского (1928-51, в 1933-34 - ректор) университетов. В 1945 был уволен за сотрудничество с нацистами.

В мировоззрении раннего Хайдеггера слились различные тенденции идеалистической философии конца 19 - начала 20 вв.: феноменология Гуссерля и М. Шелера, философия жизни В. Дильтея, отдельные мотивы диалектической теологии. В сочинении "Бытие и время" (1927) Хайдеггер ставит вопрос о смысле бытия, который, по его мнению, оказался "забытым" традиционной европейской философией. Пытаясь строить онтологию на основе гуссерлевской феноменологии, Хайдеггер хочет раскрыть "смысл бытия" через рассмотрение человеческого бытия, поскольку только человеку изначально свойственно понимание бытия ("открыто" бытие). По Хайдеггеру, онтологическую основу человеческого существования составляет его конечность, временность; поэтому время должно быть рассмотрено как самая существенная характеристика бытия. Хайдеггер стремится переосмыслить европейскую философскую традицию, рассматривавшую

чистое бытие как нечто вневременное. Причину такого "неподлинного" понимания бытия Хайдеггер видит в абсолютизации одного из моментов времени - настоящего, "вечного присутствия", когда подлинная временность как бы распадается, превращаясь в последовательный ряд моментов "теперь", в физическое (по Хайдеггеру, "вульгарное") время. Основным пороком современной науки, как и европейского мирозерцания вообще, Хайдеггер считает отождествление бытия с сущим, с эмпирическим миром вещей и явлений.

Переживание временности отождествляется у раннего Хайдеггера с острым чувством личности. Сосредоточенность на будущем даёт личности подлинное существование, тогда как перевес настоящего приводит к тому, что "мир вещей", мир повседневности заслоняет для человека его конечность. Такие понятия, как "страх", "решимость", "совесть", "вина", "забота" и т.п., выражают у Хайдеггера духовный опыт личности, чувствующей свою неповторимость, однократность и смертность. В дальнейшем, с середины 30-х гг., на смену им приходят понятия, выражающие реальность не столько личностно-этическую, сколько безличностно-космическую: бытие и ничто, сокрытое и открытое, основа и безосновное, земное и небесное, человеческое и божественное. Теперь Хайдеггер пытается постигнуть самого человека, исходя из "истины бытия". Анализируя происхождение метафизического способа мышления и мировосприятия в целом, Хайдеггер пытается показать, как метафизика, будучи основой всей европейской жизни, постепенно подготавливает новоевропейскую науку и технику, ставящих своей целью подчинение всего сущего человеку, как она порождает иррелигиозность и весь стиль жизни современного общества, его урбанизацию и омассовление.

Истоки метафизики восходят, по Хайдеггеру, к Платону и даже к Пармениду, внёсших принцип понимания мышления как созерцания, постоянного присутствия и неподвижного пребывания бытия перед глазами. В противоположность этой традиции Хайдеггер употребляет для характеристики истинного мышления термин "вслушивание": бытие нельзя видеть, ему можно только внимать. Преодоление метафизического мышления требует, по Хайдеггеру, возвращения к изначальным, но не реализованным возможностям европейской культуры - к той "досократовской" Греции, которая, ещё жила "в истине бытия". Такое возвращение, по Хайдеггеру, возможно потому, что (хоть и "забытое") бытие всё же живёт ещё в самом интимном лоне культуры - в языке: "Язык - это дом бытия" ("Platons Lehre von der Wahrheit", Bern, 1947, S. 61). При современном отношении к языку как к орудию язык технизируется, становится средством передачи информации и тем самым умирает как подлинная "речь", как "речение", "сказание"; теряется та последняя нить, которая связывала человека и его культуру с бытием, а сам язык

становится мёртвым. Поэтому задача "прислушивания к языку" рассматривается Хайдеггером как всемирно-историческая; не люди говорят "языком", а язык "говорит" людям и "людьми". Открывающий "истину бытия" язык продолжает жить прежде всего в произведениях поэтов, не случайно Хайдеггер обращается к исследованию творчества Гёльдерлина, Р. М. Рильке, Г. Тракля, С. Георге. Свою "спекулятивную филологию" Хайдеггер развивал в русле традиций немецкого романтизма (И. Г. Гамана, Новалиса, позднего Ф. В. Шеллинга), выражая романтическое отношение к искусству как хранилищу бытия, дающему человеку "защищенность" и "надёжность".

В последние годы Хайдеггер в поисках бытия всё чаще обращал свой взор на восток, в частности к дзэн-буддизму, с которым его роднила тоска по "невыразимому" и "неизреченному", склонность к мистическому созерцанию и метафорический способ выражения. Т. о., если в первых своих работах Хайдеггер попытался построить философскую систему, то впоследствии он провозгласил невозможность рационального постижения бытия.

Холокост

(от англ. *holocaust*) — систематическое преследование и истребление нацистами и их пособниками людей из-за их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как «неполноценных», «вредных» в рамках нацистской расовой теории в 1933—1945 гг. Преднамеренная попытка полного истребления целой нации привела к уничтожению 60 % евреев Европы и примерно 35 % еврейского населения мира, а также от четверти до трети цыганского народа, около 10 % поляков, в основном интеллигенции, и полному уничтожению «чернокожих» немцев и душевнобольных, около 3-х миллионов советских военнопленных.

Шлейермахер Фридрих

(1768–1834), немецкий теолог и философ, родился 21 ноября 1768 в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) в семье реформатского капеллана. Учился в гимназии гернгутерской братской общины, в семинарии гернгутеров, а в 1787–1789 – в университете Галле, в 1794 стал пастором. Был домашним учителем, проповедником во многих церквях, а с 1804 – экстраординарным профессором и университетским проповедником в Галле. В 1809 Шлейермахер стал проповедником в берлинской церкви св. Троицы и профессором теологии в только что основанном Берлинском университете. Оба поста он занимал до конца жизни. Шлейермахер оказал сильное влияние на теологическую мысль несколькими своими трудами. Среди них – Речи о религии к образованным людям, ее

презирающим (Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, 1799); Монологи (Monologen, 1800); Принципы критики существующих этических систем (Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre, 1803); Христианская вера по принципам евангелической церкви в систематическом изложении (Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt, 1821–1822; сам автор кратко называет данную работу Glaubenslehre, т.е. Вероучение или Догматика). В Берлине, этой цитадели немецкого рационализма, он сдружился с Людвигом Тиком, Фридрихом Шлегелем, Новалисом. В противовес рационалистам и вслед за романтиками он настаивал на необходимости нравственного совершенствования, рассматривая его как долг индивида по отношению к себе и к обществу и, одновременно, как процесс слияния индивида с Божеством. Талантливый оратор, Шлейермахер был, по-видимому, первым представителем романтизма в теологии, обратившимся к широкой аудитории. Умер Шлейермахер в Берлине 12 февраля 1834.

Эксклюзивизм

Одно из социологических понятий, употребляемых в качестве дополнительной характеристики национализма. Эксклюзивизм есть система установок и политических идей об исключительности, превосходстве "своего" народа (или религии) над другими, нетерпимости, нежелании смешиваться с другими народами, а также действия, направленные на их дискриминацию.

Экуменизм

(от греч. "дом", "обитаемый мир") - комплексное понятие, включающее учение о единой Христианской Церкви и движение за воссоединение христианских церквей. В основе экуменизма лежит представление о том, что протестанты, католики и православные равны в догматическом и вероучительном плане, т. к. некогда единая Церковь исторически разделилась на ряд "ветвей". Отсюда основная задача экуменизма - постулировать единство Церкви и проповедовать его. Экуменизм как движение - явление 20 в., обусловленное общими процессами глобализации. Считается, что впервые термин "экуменизм" употребили американские богословы из семинарии в г. Принстоне (США) в 1937. Однако его развитие началось значительно раньше. Первый экуменический форум - миссионерская конференция - состоялся в 1904 в г. Эдинбург (Шотландия). Целью конференции было сближение христиан различных конфессий, поскольку англоязычные протестантские и католические миссии в африканских колониях Британской Империи столкнулись с противодействием со стороны других конфессий, в том числе и крайне

враждебным. Первая мировая война, гонения, которым подвергались верующие в СССР, способствовали развитию экуменических идей. Среди них стали складываться представления о необходимости всеобщего мира, единой борьбы с атеизмом. Ватикан и ряд протестантских церквей выпустили миротворческие послания, призывающие христиан всего мира объединяться для предотвращения уничтожения человечества. Так, в 1920 англиканские епископы предложили программу движения для достижения вероучительного и канонического единства, получившую название "Ламбрехтский треугольник". Программа предполагала объединение на базе четырех положений: авторитете Священного Писания, Никео-Константинопольском Символе веры, таинствах крещения и евхаристии, епископате. В этом же году православный Вселенский Патриарх Константинопольский призвал к "сближению и взаимному сотрудничеству" православных и католиков. В середине 1920-х имели место различные экуменические инициативы: встречи-дискуссии католической и протестантской молодежи в резиденции бельгийского архиепископа Мерсье в г. Малине, создание (1926) в Париже Центра религиозных исследований "Истина" и др. В 1928 римский папа Пий XI издает специальную энциклику, в которой экуменизм осуждался как панхристианское и ведущее участников к религиозному индифферентизму, запрещалось употребление выражения "союз церквей".

Активизация экуменического движения наметилась во второй половине 1930-х. В 1935 католический священник Поль Кутюрье предложил провести неделю молитв "о единстве христиан". Проведение таких молитв с участием представителей различных конфессий стало традицией, продолжающейся до настоящего времени. В 1937 была начата работа по созданию координирующей структуры экуменического движения, которая завершилась в 1948 в Амстердаме (Нидерланды) созданием Всемирного Совета Церквей, объединившего в то время представителей 147 церквей и деноминаций.

В настоящее время в Европе самыми крупными межцерковными центрами, объединяющими практически всех католиков, протестантов и православных, кроме Всемирного Совета Церквей, является Конференция Европейских Церквей (КЕЦ).

В настоящее время все чаще понятие "экуменизм" распространяется не только на христианские, но и другие конфессии. Он рассматривается как стремление верующих людей к всемирному объединению существующих религиозных конфессий при игнорировании догматических различий в вероучениях. В связи с этим различают "христианский" и "нехристианский" экуменизм. Последний содержит утверждения о духовном богатстве истинной духовной жизни всех, в том числе и нехристианских религий. Сущность "нехристианского" экуменизма выразил Свами Вивекананда: "Мы,

индуисты, не просто терпим, мы отождествляем себя с любой религией, молясь в мечети с мусульманином, поклоняясь огню с зороастрийцем и преклоняя колени перед крестом с христианином". В основе "нехристианского" экуменизма лежит понятие "духовного", как единого для всех людей Бога-творца. Наличие различных религий с точки зрения "нехристианского" экуменизм есть продукт исторического развития человечества, отражение культурных, этнических особенностей развития разных народов. "Нехристианский" экуменизм рассматривает Церковь как Учение, а не как "тело Христово". Понимание экуменизма и отношение к нему имеет различный характер среди духовенства различных конфессий.