

НАУКА О РЕЛИГИОЗНОМ КУЛЬТЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕТЫРЕХ КОНФЕССИЙ)

Андрей ТИХОМИРОВ
(научный атеист)

От автора: во избежание каких-либо предпочтений все конфессии и их праздники, обряды и обычаи даются в алфавитном порядке. В сущности своей все культы всех религий схожи, в большинстве своем, все восходят к древнейшим временам.

Буддизм

Вера в талисманы. Бу — талисман — носится почти всеми ламаистами (ламаизм — одно из основных направлений буддизма). Он состоит из куска бумаги или материи, на котором нанесены тексты молитв и заклинаний - для долгой жизни, для защиты от болезней или насильственной смерти и т. д. Сложенный текст обшивается кожей и носится на шнурке на шее. Более действенным считается гу — маленькая статуэтка Будды или часть одежды "живого бога", носимая тоже на шее в деревянном или серебряном, украшенном чеканкой футлярчике. После обряда, совершаемого при присвоении имени новорожденному, лама привязывает к шее, к рукам и ногам ребенка бумажные талисманы, которые должны отвести от новорожденного болезни и несчастья.

Гурумы и абаралы. Любое событие в жизни ламаиста заставляет его обращаться за советом к ламе-зурхачину, т. е. гадателю-астрологу. Последний указывает верующему, какие обряды и заклинания надо провести для успешной перекочевки на другое место, при покупке скота или выдаче замуж дочери, при болезни и похоронах родственника и т. п. Немалую роль при этом играет принятый в буддизме индийский календарь. В нем годы называются по наименованию знаков зодиакального круга: мышь, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья. Эти названия сочетаются с одним из пяти "элементов" дерево, огонь, земля, железо, вода. В результате получаются шестидесятилетние циклы, ведущиеся от 1027 г. нашего летосчисления. Месяцы именуются тоже знаками зодиака или просто порядковыми номерами. Дни недели — названиями семи светил. Рассчитав все "данные", лама-астролог составляет на новорожденного гороскоп, в котором, основываясь на качественных особенностях года рождения ("огненный дракон", "водяная курица" и т. д.), дня и месяца появления на свет и т. п., "предсказывает", чего и когда надо опасаться вступающему на жизненный путь, какие заклинания произносить, на ком он может жениться и т. д. В менее ответственных случаях гадают по трещинам, образующимся при опускании раскаленной бараньей лопатки в холодную воду, по игральным костям (шоо) и пр. Когда "установлена причина" болезни, кражи, стихийного бедствия, специальный лама-заклинатель (абаралчин или гурумчин) совершает часто сложный и дорогостоящий обряд - гурум или абарал. Особенно много гурумов связано с представлением о злых духах как причине болезни и смерти человека, падежа скота и т. д. Одним из популярных гурумов является аминзолик, который раньше в случае назначения ламой проводился верующим обязательно, хотя бы это вело к полному разорению. Лама изготовлял в юрте соломенное чучело, одевая его в лучшую одежду больного. Затем путем заклинаний "загонял" туда вызвавших болезнь злых духов, после чего увозил в степь чучело вместе с платой за гурум. Гурум "жалдой" требовал сооружения на специальном столике из теста или глины изображений людей или животных, которым надо оказать "помощь". Они окружены оградой из палок, сабель и стрел. Сюда тоже загонялись злые духи. Во время гурума "ухедэл дараха" ламы якобы ловят чертей и могут даже победить смерть. Многие обряды и суеверия связаны с представлением о том, что счастье нечто полуматериальное, могущее быть "приданным" или „отторгнутым от данного дома. Для "удержания" счастья в доме при удалении из него

части имущества (при продаже скота, молока) верующие оставляют в доме частицу удаляемого - клочок шерсти овцы, несколько капель молока, проливаемых на пол.

Дзул-хурал. Так называется "святительный обряд", совершающийся поздней осенью. Дацанские храмы освещаются снаружи и внутри множеством свечей, при свете которых верующие перед изображением богов каются во всех случаях плохого обращения с домашними животными. Плохой корм, побои, непосильная работа, которые заставляют животных страдать, - тяжелые грехи, вызывающие якобы дурное перерождение. Ведь в каждом домашнем животном, по ламаистским представлениям, может жить перевоплотившийся умерший родственник верующего. Покаяние должно избавить верующего от вины перед умершими. Возможно, что в своих истоках дзул-хурал восходит к индийскому культу "священных" животных.

Круговращение Майдари. Круговращение Майдари или Майдари-хурал самый пышный из проводимых в дацанах праздников. Обычно он протекает при большом скоплении верующих, которым внушается, что проведение этого праздника должно ускорить приход грядущего Будды на землю и установление им "счастливой и радостной жизни". Праздник проводится в летние месяцы, в разгар сельскохозяйственных работ. В течение всего праздничного дня торжественная процессия медленно движется по степи вокруг дацана. В центре процессии находится колесница с позолоченным крупным изображением Майдари, священными книгами, курительными свечами, кадилницами и т. д. В колесницу впряжено чучело слона или лошади, которое тянут за длинные ремни ламы. Колесница окружена музыкантами дацанского оркестра, голоса которого покрываются ревом огромных труб (ухыр-бурэ), якобы подражающих голосу небесного слона. Процессию охраняют вооруженные нагайками ламы, свирепо отгоняющие осмелившихся приблизиться к колеснице верующих. Каждый из верующих оставляет в дацане какое-нибудь приношение - деньги, одежду, продукты, которые вечером будут разделены между монахами дацанским казначеем.

Молитва. Молитвы, обращенные к бодхисатвам (существо, достигшее высшего совершенства и имеющее право погрузиться в нирвану, но отказывающиеся от этого из-за любви к живым существам), обычно просто механически заучивались верующими, так как язык их (тибетский) оставался непонятным. Кроме молитв, верующим приходилось заучивать множество заклинаний (тарни) для того, чтобы уберечь себя от действия злых духов и всевозможных несчастий. Желаящие могли вести "учет" произнесенным молитвам и заклинаниям с помощью специальных четок. Некоторые особо благочестивые верующие собирали эти четки в мешок и отдавали едущему на поклонение святыням Тибета, чтобы боги точнее узнали о его — верующего — благочестии. Наряду с этим ламаизм ввел своеобразную "механизацию" молитвы. В так называемые хурдэ - полые, обычно металлические, цилиндры закладываются молитвенные тексты. Цилиндры бывают самых различных размеров: диаметром и высотой от нескольких сантиметров до нескольких метров. Через центры крышки и дна цилиндра пропущена ось, вокруг которой все сооружение может вращаться. Считается, что один оборот цилиндра равнозначен прочтению всех заключенных в нем молитв и священных текстов.

Найдани-хурал. Обряд, посвященный отшельникам (найदानам), возведенным в ранг божеств. Совершается осенью. Вывешивая изображения найданов, подчеркивающие их дряхлость, безразличие ко всему окружающему, ламы рассказывают верующим, что найданы были когда-то мирскими людьми, но, уйдя в отшельничество, заслужили "спасение". Найдани-хурал подчеркивает опасность всякой привязанности к жизни, ибо эта привязанность ведет к дурным перерождениям.

Обо. Обо — обряд, перенятый ламаизмом у шаманизма. Обычно в Бурятии он совершается летом, перед началом сенокоса. Около кучи камней, сложенной на вершине холма, склоне горы, на перевале, ламы и верующие читают молитвы, в которых выпрашивают помощь у духов — "хозяев местности". На камнях оставляют жертву - пищу, монеты, шелковые платки (хадаки). Особенно усиленно молятся около обо во время

засухи, так как ламы уверяют, что дождь посылается "хозяевами местности". Во время проведения обо нередко забивают скот. Есть также обо, посвященные божествам ламаистского пантеона.

Обряды, сопровождающие смерть и погребение. В предсмертные часы, по ламаистскому обычаю, к умирающему должен быть приглашен лама для совершения обряда напутствия - зурдайн-судур, во время которого лама подробно рассказывает о том, что встретит на своем пути душа, расставшись с телом. После наступления смерти кто-нибудь из родственников узнает у зурхачина, кто может готовить покойника к погребению, какие хуралы надо отслужить, в какой день хоронить, в какой час и в какую сторону выносить тело, каким способом хоронить. Если не соблюсти всех указаний и не принять всех мер, следует ждать новых смертей в семье. Специалист по похоронам — буянчи — придает умершему нужную позу, обмывает и одевает покойника, зашивает ему веки и т. д. По правилам, тело должно быть предано одной из пяти "стихий" — земле, воде, огню, воздуху или дереву. Однако на практике обычно труп просто оставлялся в степи, где его пожирали собаки или волки. После похорон проводятся „очистительные" обряды, молитвы и обряды, предохраняющие живых от несчастий. Семь недель после смерти принимаются меры для того, чтобы "обеспечить" умершему хорошее перерождение. Падеж скота, увечье ребенка, воровство, происшедшие после смерти, указывают, будто душа "имеет обратное тяготение к семье" и ее надо снова "отгонять" молитвами, обрядами и пожертвованиями. Все сохранившиеся обряды и праздники ламаизма наносят вред верующим, закрепляя религиозную идеологию и ложась на их плечи тяжким экономическим бременем.

Поклонение "святым" местам. В ряде мест Бурятии, Калмыкии и Тувы имеются места, объявленные ламами "священными". К ним верующие совершают паломничества. Особенно славятся гора Алханай в Агинском округе Читинской области и Аршан в Тункинском аймаке Бурятии. Обычно считается, что целебную магическую помощь оказывают источники (аршаны), а также скалы и камни необычной формы. Так, на склоне Алханая есть скала с небольшим отверстием, через которое пролезают беременные женщины, считая, что это принесет им благополучные роды. Часто у "святых" мест ищут помощи от бесплодия, хронических болезней и т. д. На самом деле это самовнушение.

Семейный алтарь. В каждом жилище верующего бурята, калмыка, тувинца на почетном месте помещается невысокий шкафчик с полочкой перед ним. Внутри стоят металлические, глиняные, деревянные скульптурные изображения божеств буддийского пантеона (бурханы), висят небольшие писанные на полотне, шелку или дереве иконы, лежат различные "священные" предметы. На полочке стоят бронзовые чашечки для жертвоприношений, курильные свечи, цветы. Изготовление икон и статуэток божеств было монополизировано ламами и приносило им большие доходы.

Усу тьялгн. В Калмыкии изредка наблюдается проведение близкого к обо обряда усу тьялгн, т. е. жертвоприношения духу — "хозяину воды". Для увеличения лова рыбы при большом стечении членов рыболовецкой артели на специально сооруженном отогнанном в море плоту закалывается козленок, кровь которого под чтение заклинаний стекает в котел со свежесваренной ухой.

Цагалган. Цагалган (цагансара, т. е. белый месяц) - один из наиболее известных и соблюдаемых до сих пор праздников ламаизма. Он приурочивается к началу нового года по старинному монгольскому (лунному) календарю. В течение 16 дней этого праздника проводится целая серия обрядов, посвященных, по уверению лам, "двенадцати чудесам Будды". Однако легко установить шаманистское происхождение этих обрядов. Большинство их связано с ожиданием появления Лхамо и направлено на борьбу с неверием и инаковерием. Ламами торжественно разрубается на 12 частей слепленная из теста фигурка обнаженного человека (линг), олицетворяющая "врагов веры". Ламы сооружают из дерева, бумаги и теста некое подобие увенчанного черепом огромного наконечника стрелы (дугжуба, или сор) и под пение молитв бросают свое изделие в

подоженный в степи соломенный шалаш, что тоже должно привести к уничтожению "врагов веры". Праздник цагалган служит ламам для внушения верующим идеи исключительности буддизма. Только в этой вере человек якобы может обрести свое счастье.

Ислам

Ашура (шахсей-вахсей). Ашура (шахсей-вахсей) – день скорби у мусульман-шиитов. Он заключается собственно в траурных религиозных церемониях у шиитов, совершаемых в десятый день месяца мухаррема. Этот день скорби установлен в память о "мученической кончине" имама Хусейна, сына Али, внука пророка Мухаммеда. На самом деле Хусейн вовсе не был мучеником, погибшим за человеческие права и справедливость, каким его хотят представить шииты. Он просто пал в феодальной борьбе за власть, обычной в то время. Его же сторонники пытались апеллировать к народным низам, внушая последним, что Хусейн хотел облегчить их участь. Им удалось вызвать сострадание верующих, что отразилось в характере траурной церемонии, в ходе которой рассказы о гибели Хусейна обычно сопровождаются самоистязаниями. К XVI в., когда шиизм стал государственной религией, в Иране и в ряде сопредельных княжеств сложился культ Хусейна, день смерти которого был объявлен днем всеобщей скорби. В этот день фанатичные мусульмане-шииты, стремясь воспроизвести страдания и мучения Хусейна, занимаются самоистязанием, бичуют себя, наносят себе раны. Психологическое воздействие этих публичных самоистязаний (вид окровавленных, иступленных людей, шествующих в сопровождении толпы по улицам и площадям, их истошные, душераздирающие крики оставляют на всю жизнь незабываемое впечатление, вызывают чувство жалости и сострадания) огромно.

Культ Каабы. В представлении последователей Мухаммеда Кааба - священный храм в Мекке, в сторону которого следует обратиться, если хочешь, чтобы твоя молитва была услышана богом. Обращение лицом в сторону Каабы (обращение к "кыбле", как говорят мусульмане) считается непременным условием действительности молитвы. В действительности Кааба - ничем не примечательное четырехугольное каменное здание (кааба означает куб). Высотой оно приблизительно 10 метров, шириной - около восьми, с плоской кровлей, без окон. Внутри здания, куда можно попасть через двери близ угла западной стены, тоже нет ничего примечательного: там пусто и темно. В северной стене вделан вправленный в серебряный обруч круглый черный камень - наиболее священное место здания. По представлениям мусульман, это окаменелый ангел-хранитель Адама, он был выдворен из рая вместе с первыми людьми за то, что не уберег их от соблазнов и нарушении божественного запрета. В судный день он воскреснет и примет прежний облик, чтобы рассказать богу о тех, кто свято исполнял свои обязанности и обряды. Поклонение "черному камню", который, как полагают ученые, возможно, является метеоритом, имело место задолго до ислама. Арабы, как язычники, поклонялись разным, по их представлениям, "священным" предметам, в том числе и камням, поразившим почему-либо их воображение. Кроме "черного камня" в Каабе были сосредоточены изображения племенных богов, число которых, как полагают исследователи, достигало более 300. Будучи пантеоном племенных богов, Кааба служила местом, где собирались племена или их представители для торговых сделок, переговоров и заключения договоров о мире, союзе или совместных действиях. Это место считалось запретным, священным, здесь не допускались столкновения племен, враждебные по отношению друг к другу акции, поэтому сюда мог явиться каждый для поклонения своему богу. Но когда в VII в. победил ислам, идолы были разбиты и выдворены из храма, так как все должны были поклоняться единому для всех богу - аллаху. Вместе с тем ревнители новой религии не могли не учитывать освященный многовековой традицией обычай поклонения Каабе. Нельзя было игнорировать и крупные доходы, которые приносила Кааба, будучи центром паломничества и жертвоприношений. Ввиду этого служители культа приспособили Каабу

к новой, победившей религии, выдворив из нее идолов и оставив ее в качестве "священного" места для паломников. Мусульманин, лицезревший Каабу и приложившийся губами к "черному камню", считает себя самым счастливым, ибо ему удалось выполнить завещание пророка. В дни хаджжа толпы фанатиков осаждают Каабу со всех сторон, образуя страшную давку около „черного камня“, чтобы пробиться к нему для поцелуя.

Культ мазаров. Один из пережитков древних культов – поклонение "святым" местам. Мусульмане, следуя доисламской традиции своих предков, имеют в качестве поклонения (мазаров) различные древние сооружения: холмы, кладбища, деревья, камни и др.

Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения - курбан-байрам (ид аль-адха) является одним из самых почитаемых у мусульман. Он отмечается через 70 дней после окончания поста уразы (10-е зу-ль-хиджжа). Это день жертвоприношения. Он связывается с библейским преданием о пророке Аврааме (у мусульман Ибрагиме), который хотел принести в жертву богу своего сына Исаака (у мусульман Исмаила). В последнюю минуту, сжалившись над несчастным, милосердный бог якобы послал архангела Гавриила (Джабраила) с барашком и спас Аврааму сына. В память об этом дне каждый мусульманин обязан принести жертву (курбан), т. е. зарезать при чтении соответствующей молитвы овцу, корову или верблюда. В подтверждение этой обязанности мусульман приводятся аяты Корана: „Вам не достичь благочестия, пока не будете делать пожертвований из того, что любите“ (3, 86). Среди мусульман существует поверье, будто на спине животного, принесенного в жертву, минуя мост Сират, - „тонкий, как волос, острый, как лезвие меча, горячий, как пламя“, - перекинутый над адом, правверный сможет последовать в рай. Если же человек уклонится от принесения жертвы, ему не удастся преодолеть Сират и он свалится в ад, геенну огненную. Этот праздник и приготовления к нему обставляются весьма торжественно: совершается особое богослужение в мечети, читаются проповеди, в домах готовятся обильные яства. Курбан-байрам продолжается три дня. Всем, приносящим в пользу духовенства подарки, имамы, муллы, дервиши раздают заготовленные на небольших листочках молитвы (обычно это изречения из Корана), якобы приносящие облегчение от недугов, оберегающие от всякого рода невзгод. В дни праздника мусульмане посещают могилы своих близких, молятся за них и раздают милостыню. Закалывание жертвенных животных, сопровождаемое чтением молитв, происходит как в первый, так и в последующие дни курбан-байрама. В угощениях, устраиваемых в эти дни, как правило, участвуют духовные лица, а также лица, почитаемые общиной верующих. Обычными являются денежные и другие подношения в виде "хейр" или "садака" в пользу мечети, "святых" лиц и "святых" мест. Духовенство, используя общину верующих, в особенности ее активных членов, в дни курбан-байрама ведет усиленную религиозную пропаганду, направленную на поддержку и оживление мусульманских представлений. Торжественность обстановки, красноречие проповедников, облаченных в специальные одеяния (муллы или имамы обычно бывают в нарядном халате, с белой чалмой на голове, с посохом в руке), влияют на чувства и мысли людей. Духовные пастыри изоощряются в изображении "райских утех", которые приготовлены для благоверных работ аллаха в их загробной жизни, и адских мук для тех, кто усомнился "хоть раз в жизни" в "истинности ислама". Смысл проповедей часто сводится к тому, что главное в этой жизни - служение аллаху, соблюдение заветов пророка. В создании благоприятных условий для деятельности духовенства немаловажную роль часто играет то обстоятельство, что некоторые люди считают курбан-байрам своим национальным праздником и всячески способствуют его проведению на "высоком уровне". Они не задумываются над тем, какой вред наносят разгулы на курбан-байраме: забиваются сотни и тысячи голов скота, совершаются прогулы на производстве, пропуски учащимися занятий в школах.

Лейлят аль-кадр. Мусульмане торжественно отмечают три последние ночи, предшествующие завершению поста, так как они считаются наиболее священными. Приготовления и хлопоты, связанные с ними, ничем не отличаются от праздников. Распространено поверье, будто в эти ночи происходят всевозможные чудеса, знамения, исключительные события, свидетели которых, если они сумеют увидеть и распознать или хотя бы услышать о них, получают благорасположения "высших" сил. Поэтому мусульмане стараются быть свидетелями хотя бы одного знамения или из ряда вон выходящего события, с тем, чтобы заслужить к своей особе внимание могущественных сил, задобрить их, чтобы те благоприятно повлияли на их судьбу. Наиболее почитаемая ночь - это ночь на 27-е число рамадана (лейлят аль-кадр), т. е. ночь предопределений. Эта и другие ночи, предшествующие празднику разговенья, называются ночами бодрствования, когда мусульмане обращаются к всевышнему с просьбой о милостях. Мусульмане верят, будто именно в ночь на 27-е рамадана небесный подлинник Корана из-под престола господина был перенесен архангелом Гавриилом (Джабраилом) на ближайшее к земле небо и уже отсюда его содержание постепенно передавалось в течение 23 лет пророку Мухаммеду. Кроме того, в эту ночь, учит ислам, всевышний раздает ангелам свои "определения", т. е. указания и решения, относящиеся к миру вообще и к отдельным людям в частности. Эти решения ниспосылаются на целый год, и изменить их никто не в состоянии. В пропагандистском арсенале духовенства этому празднику уделяется немалое внимание. Дневной пост, обильная еда ночью, томительное ожидание вечера с "возможными чудесами" (так как верующим внушается, что эти ночи полны всякими чудесными происшестввиями, встречами с ангелами, с добрыми и злыми духами, тенями умерших и т. д.) оказывают на психику верующих сильное воздействие.

Милостыня. Обряд подачи милостыни (нищим, в пользу мечети) осуществляется в соответствии с указанием Корана. "Вам не достичь благочестия, покуда не будете делать жертвований из того, что любите" (3, 86). "Каждое пожертвование, какое ни пожертвуют они, малое ли оно будет или большое... записано будет за ними, для того, чтобы богу наградить их наилучшим благом..." (9, 122). Мусульмане верят, что милостыня освобождает от греха и способствует достижению райского блаженства. Она имеет две формы: "закят" и "саадака". "Закят" в исламском теократическом государстве означал налог, выплачиваемый натурой. В настоящее время более распространенную форму имеет "саадака", т. е. добровольное даяние („милостыня по внезапному побуждению") в пользу нищего, бедствующего, увечного, калеки или в пользу храма.

Мирадж. Этот праздник посвящен памяти чудесного и фантастического ночного путешествия пророка Мухаммеда на быстром, как молния, коне Аль-Бураке из Мекки в Иерусалим, а также вознесению его на небо, будто бы случившемуся 27-го числа месяца раджаб. Этот праздник был установлен после утверждения власти халифов в Палестине, когда в исламе была признана святость города Иерусалима (аль-Кудс) и введено почитание "святых" мест этого города. Духовенство внушает верующим, будто в 27-ю ночь месяца раджаба пророк Мухаммед на скакуне совершил путешествие в Иерусалим, а оттуда к престолу аллаха, который соблаговолил принять его и удостоил беседы, во время которой Мухаммед изрек 99 тысяч слов. Все это, гласит предание, произошло столь мгновенно, что, возвратясь к своему ложу, посланник божий застал его еще теплым, а из случайно опрокинутого сосуда для омовения не успела пролиться даже капля воды. Это "путешествие" относится к числу наиболее популярных среди верующих мусульманских преданий. Духовенство пользуется этим, чтобы сделать мирадж днем внушения верующим антинаучных, невежественных идей и представлений.

Намаз (молитва). Мусульманину полагается молиться (совершать намаз) пять раз в день. Ежедневная пятикратная молитва — одна из основных обязанностей верующих в исламе. Первая - утренняя молитва на заре (саят ассубх) совершается в промежуток времени от рассвета до восхода солнца и состоит из двух так называемых рак-атов, т. е. поклонений, падений ниц; вторая - полуденная (саят асазухр) - из четырех рак-атов;

третья - во второй половине дня до заката солнца (саят аль-аср), называемая вечерней молитвой, — из четырех рак-атов; четвертая - при заходе солнца (саят аль-магриб) и пятая — в начале ночи (саят аль-иша) состоят из трех рак-атов. Кроме этих обязательных намазов наиболее правоверные и усердные мусульмане совершают еще и дополнительные молитвы с определенным числом сгибаний спины и касаний лбом пола, а в месяц рамадан введена особая молитва – "гарауих-намаз", совершаемая после проведенного днем поста. Ритуал намаза очень сложен, он требует соблюдения множества скрупулезных правил, малейшее нарушение которых приводит к "недействительности" молитвы. Это обстоятельство вынуждает верующих сосредоточить все свое внимание, собрать всю волю на совершение обряда молитвенного поклонения богу. Перед намазом человек обязан совершить ритуальное омовение - тахара. Содержанием молитвы являются слова, прославляющие аллаха, формулы, выражающие преклонение, восторг и унижение перед ним, чаще всего употребляется первая сура, аяты из 103, 108, 112, 114-й сур Корана. В настоящее время в силу особенностей современной жизни не все мусульмане совершают пятикратные намазы, и это в той или иной форме, можно сказать, санкционировано духовенством или, по крайней мере, строго не преследуется. Люди, не молящиеся ввиду определенных условий (нахождение в пути, на производстве, на военной или иной службе со строгим распорядком и т. д.), не встречают ныне осуждения со стороны служителей ислама.

Пост. Происхождение поста восходит еще к древнеплеменным обычаям арабов. Исламоведы полагают, что в самое знойное время года в Аравии в месяце рамадан кочевники из-за наступавшей бескормицы ограничивали себя в пище, берегли продукты, а значительную часть хозяйственных дел переносили на вечер и ночь. Отсюда и в наши дни во время уразы постящиеся предпочитают бодрствовать ночью. На сохранение поста в исламе повлияло наличие обычая поститься у иудеев и христиан. Условия мусульманского поста более суровые. Он предписан на весь месяц рамадан. И в течение всего этого месяца в дневное время, от утренней зари до вечернего заката, нельзя пить, есть, купаться, курить, принимать лекарства и т. п. Воздержание от всякой пищи, сменяемое неумеренными угощениями в ночное время, естественно не может считаться безвредным.

Праздник мавлюд. Он установлен в честь дня рождения Мухаммеда. Этот праздник отмечается 12 числа лунного месяца - раби аль-авваля. Он сопровождается чтениями молитв и проповедей в мечетях и домах верующих, угощениями и подношениями духовенству. Считается богоугодным делом в этот день рассказывать или слушать о деяниях "посланника аллаха", о чудесах, предшествовавших рождению Мухаммеда. Образ Мухаммеда соткан из бесчисленных легенд, сочиненных духовенством. Оно сделало его святым, с тем, чтобы закрепить ислам, усилить его влияние на народные массы. Имя мусульманского "пророка", "посланника божьего" и ныне используется в тех же целях.

Праздник разговенья - ураза-байрам. Праздник окончания поста - ураза-байрам приходится на начало следующего за рамаданом месяца, т. е. 1-е шавваля (10-го месяца мусульманского лунного календаря), и называется ид аль-фитр - праздник фитр. Из названия этого религиозного праздника следует, что правоверный, постившийся в течение месяца, обязан внести представителю духовенства фитр, т. е. подношение, состоящее обычно из пищевых продуктов или денег, а подчас и то и другое. Праздник длится три дня, сопровождаемый угощениями, хождением в гости и т. д. В ортодоксальном исламе во время этого праздника верующий должен отчитаться за прошедший пост, начать отбывать наказание за его нарушение: совершать определенное или обещанное богу число рак-атов намаза, уплатить фитр-садака (закят аль-фитр), поститься определенное число дней. Иногда, чтобы очиститься от грехов, мусульманин приносит в жертву барана, козу, верблюда или другую живность. В глазах измученных изнурительным месячным постом людей ураза-байрам приобретает специальное значение, в особенности за рубежом, где

бедняки и нищие надеются, что на их долю выпадет кое-что из фитра, собираемого с общины очень часто именно под видом необходимости оказать помощь страждущим, сирым и убогим.

Пятница. Этот день считается у мусульман днем отдыха и празднуется еженедельно, как у евреев суббота, а у христиан – воскресенье, так как ислам создан после иудаизма и христианства, ему "понадобился" своей день отдыха. В арабских странах пятница - официальный выходной день, а также день посещения мечети для совершения молитвы, обставляемой более торжественно, чем в обычные дни.

Суннат. Суннат - обряд обрезания крайней плоти, которому подвергаются мусульмане еще в младенческом возрасте. Суннат происходит от слова "сунна", которое означает священное мусульманское предание, и относится к числу мусульманских ритуалов, предписанных сунной. Среди мусульман распространено ставшее традиционным мнение, будто обрезание полезно и даже необходимо мужчинам. Некоторые народы и национальности рассматривают этот обряд в качестве важной черты, характерной особенностью национальной принадлежности. Исключая из этого обряда религиозное содержание, некоторые склонны даже рассматривать его как целесообразную в гигиеническом отношении процедуру (это ошибочно, так как при омовениях половая головка мужского члена достаточно омывается). Однако в любом случае духовенство вкладывает в суннат религиозный смысл и стремится его использовать в своих целях. Обрезание, возникшее как обряд еще в первобытном обществе, - не специфически мусульманское явление. В Коране нет никаких указаний и даже намек относительно этого ритуала. У многих первобытных племен существовали различные способы для придания себе особых отличительных черт: татуировка членов племени, окрашивание лица, волос, особые формы причесок, ношение украшений и т. д. Известно, например, что инициации - переход юношей в разряд взрослых членов племени - обычно сопровождалось прохождением определенного ритуала. Когда юношей и девушек переводили в разряд взрослых, над ними тоже совершались различные обряды, подчас связанные с испытаниями на физическую крепость, силу, терпение переносить боль и т. д., среди которых нередко бывали и такие, как выбивание зубов, прокалывание ушных раковин, ноздрей и пр. К такому виду обрядов относилось и обрезание. Вред этого обряда заключается прежде всего в том, что он служит помехой к объединению людей различных наций и вероисповеданий, говорит об "исключительности", "богоизбранности" мусульман, служит орудием сохранения веры, сильного психологического воздействия как на свидетелей обряда, сопровождаемого пиршеством и праздничными торжествами, так в особенности и на непосредственного объекта самого обряда.

Хаджж (паломничество). Даже тогда, когда аш-шахада, молитва, пост и милостыня были строго обязательны по всей форме, паломничество (хаджж) в Мекку и Медину, т. е. места, где протекала деятельность Мухаммеда, не являлось неременной обязанностью. Дело в том, что далекое путешествие в эти города, особенно предпринимаемое верующими других стран, связано со значительными материальными расходами и всякими другими препятствиями. Но каждый совершеннолетний мусульманин, будь то мужчина или женщина, должен стремиться к совершению обряда "священного" хаджжа хотя бы один раз в жизни. Святость и благодать хаджжа "беспредельны" (внушение). Разрешается посылать вместо себя и других лиц. Совершивший паломничество удостоивается почетного звания "хаджжия", который рассматривается мусульманами в качестве почти святого человека. Его наперебой приглашают на угощения, присылают подарки. Привезенная из источника, находящегося вблизи Мекки, вода, почитаемая как святая и якобы имеющая великие целительные свойства, нередко становится предметом спекуляций. Следует отметить, что паломничество в "святые" места, в особенности в Мекку и Медину, т. е. хаджж, играет далеко не последнюю роль в пропаганде ислама среди определенной части населения.

Чтение Корана. В богослужебной ритуале чтению Корана уделяется очень большое внимание. Считается весьма похвальным, если в доме мусульманина имеется Коран, независимо от того, умеет он читать или нет. Существует поверье, будто он ограждает дом от несчастий, злых духов, дурного глаза, постоянно благословляет обитателей дома. Кроме того, среди мусульман распространена клятва на Коране при совершении сделок - обычай, в силу которого свидетельство человека с Кораном в руках должно приниматься всерьез, за истину, а обещание, данное при Коране, должно вызвать уверенность в исполнении, и т. д. Лишь очень немногие из мусульман умеют читать Коран по-арабски, и еще меньше тех, кто в состоянии понять смысл отдельных фраз из Корана (аятов). Поэтому за чтение Корана в доме верующего представители духовенства берут "саадака" или "шукр-садака", т. е. определенную мзду. В мусульманских странах все значительные события, праздники, торжества, пуск промышленных объектов, словом, начало всех общественных мероприятий открывается чтением Корана, транслируемым по радио и телевидению.

Иудаизм

Капорес, лулав и ташлих. К магическим обрядам в современном иудейском культе относятся капорес, лулав и ташлих. Обряд капорес совершается в ночь накануне судного дня; он состоит в том, что мужчина трижды вертит над своей головой петуха (женщина - курицу), произнося три раза молитву. "Это да будет искуплением моим, жертвой моей и заменой вместо меня, сей петух (сия курица) пойдет на смерть, а я обрету счастливую, долгую и мирную жизнь". Птицу режут, а мясо поедают в ночь на исходе судного дня. Подобные искупительные обряды имеют место в христианстве, исламе и других религиях. Древний обряд лулав совершается во время молитвы в дни осеннего иудейского праздника кущей (суккот). По религиозным предписаниям, верующий иудей должен в одной руке держать так называемый лулав, состоящий из пальмовой ветви, перевязанной тремя миртовыми и двумя вербными ветками, а в другой - эсрог, особый сорт лимона, и ими потрясать воздух, что, по представлению верующих, якобы служит магическим средством для вызова ветра и дождя. Вполне понятно, что в наши дни найдется не так уж много верующих, которые поверят в магическую силу этого обряда. Однако раввины продолжают убеждать людей, что с его помощью можно действительно совершать чудо, естественно, по воле божьей. Значительное место в иудейском культе занимает обряд ташлих. В день иудейского Нового года (рош-гашана) верующие собираются у реки, читают отрывки из ветхозаветной книги Михея (7, 18-20) и распевают религиозные гимны. Во время чтения молитв верующие вытряхивают карманы и бросают в воду крошки хлеба, полагая, что тем самым они освобождаются от грехов.

Кошер и треф. Тяжелый бич обрядов сказался и в культе дозволенной (кошерной) и недозволенной (трефной) пищи. Согласно иудейскому вероучению, можно питаться мясом жвачных животных, домашних птиц, зарезанных по правилам шехиты (ритуального убоя). Современные защитники иудейской религии, восхваляя культ кошерной кухни, усматривают в нем проявление „самобытности" духа и „гигиенического чутья" древних евреев. Однако деление предметов питания на трефные и кошерные ничего общего с медициной не имеет. Пищевые запреты были характерны для всех древних религий. В силу консервативности религиозных взглядов они имеют и поныне место в религиозной практике многих народов. Запреты подобного рода принято называть табу. К табу в иудаизме принадлежит обряд, запрещающий одновременно употреблять мясную и молочную пищу. Иудейские богословы связывают этот запрет с библейской заповедью „не вари козленка в молоке матери его" (Исх., 23: 19) и придают ему моральное значение. По утверждению некоторых исследователей, в частности Д. Фрэзера, у многих народов в далеком прошлом существовал обычай - после сбора урожая варить козленка в молоке, а потом окроплять этим молоком деревья, поля и фруктовые сады. По народному поверью, обряд этот обладал магической силой увеличить урожай будущего года. Д.

Фрэзер на большом фактическом материале доказал, что этот примитивный, широко распространенный у многих народов обряд имеет прямое отношение к так называемой симпатической магии. По представлению пастушеских племен, как отмечает Фрэзер, молоко, даже отделенное от коровы, не теряет своей жизненной связи с животным. Всякий вред, причиненный молоку (в данном случае кипячение), сообщается корове. Фрэзер приводит массу примеров, показывающих, что обычаи пастушеских племен Африки запрещают не только кипячение молока, но одновременное употребление в пищу мясных и молочных продуктов. Аналогия между еврейскими и африканскими заповедями, касающимися кипячения молока, регулирования смешанной молочной и мясной диеты и деления животных на кошерных и тrefных, показывает, что в иудейском запрете варить козленка в молоке матери нашел отражение примитивный обычай древнееврейских кочевников - скотоводов. К табуированной пище иудейские богословы относят свинину. Запрет есть свиное мясо уводит нас в те древние времена, когда еврейские племена поклонялись животным. Свинья считается табуированным животным не только у древних евреев, но и у ассирийцев, египтян и вавилонян.

Мезуза и цицит. Мезуза_ - кусок пергамента, на котором написаны стихи из Второзакония (6, 4-9 и 11, 13-21). Свернутый свиток помещается в деревянный или металлический футляр и прикрепляется к косяку дверей. Мезуза — магическое средство, способное, как думают верующие, уберечь их от действий злых духов. Цицит - кисти из шерстяных ниток, прикрепленные к краям арбакафота, т. е. к четырехугольному куску материи, одеваемому религиозными евреями под верхнюю одежду. Как и мезуза, цицит якобы "оберегает от всякого зла". Талмудисты сравнивают цицит с веревкой, которая брошена утопающему, так как цицит символизирует заповеди Яхве, исполнение которых обеспечивает человеку вечную жизнь в будущем мире.

Молитва. Наиболее распространенным обрядом в иудаизме является молитва. Сила молитвы, по представлению верующих, так велика, что с ее помощью можно совершать любое чудо. В представлении верующих евреев молитвенное слово и песнопение достигают неба и влияют на решение небожителей. Раввины предписывают верующим ежедневно во время утренней молитвы (кроме субботы и праздников) надевать на лоб и левую руку тефиллин, или филактерии. Тефиллин представляет собой два плотно закрытых ящика кубической формы с прикрепленными к их основаниям ремнями. Кубики заполнены пергаментом, исписанным ветхозаветным текстом. Обряд ношения тефиллин связан с древним обычаем ношения амулетов, играющих якобы роль сверхъестественных защитников человека. В древности, по свидетельству Талмуда, верующие носили тефиллины в продолжение всего дня. Впоследствии их стали носить только мужчины во время молитвы. Как молитва, так и филактерин призваны воспитывать у верующих "сокрушенность духа" и отвлекать их от насущных жизненных задач.

Обрезание. Особо важное значение придается в иудаизме обряду обрезания; иудейские клерикалы не перестают проповедовать ложную идею о религиозной исключительности еврейского народа ввиду того, что он исполняет "великий завет" Яхве об обрезании крайней плоти. Однако культ обрезания детей мужского пола не является только еврейским. Обряд этот особенно широко распространен среди семитских народов. Он возник в пору седой старины, когда еще употреблялись каменные орудия. Книга Исход (4: 24-26) рассказывает, как Яхве напал на Моисея и хотел его убить. Жена Моисея Сепфора "взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего" и сказала: "Ты жених крови у меня. И отошел от него господь. Тогда сказала она: жених крови - по обрезанию". Каменный нож, фигурирующий в приведенном библейском рассказе, подтверждает древность этого обряда у евреев. В эпоху рабовладельческого строя жрецы стали истолковывать обряд обрезания как выражение "знамени завета", как доказательство принадлежности к "истинной" религии Яхве. Раввины и по сей день стараются доказать, будто бы дикарский обряд обрезания является главным признаком союза Яхве с "его" народом. Чем был вызван обряд обрезания на самом деле? П. Лафарг,

отвечая на этот вопрос, говорит: у народов Южной Африки, у базуров и бечуанов обряд отрезания совершается в возрасте от 13 до 14 лет. Он превращает детей в мужей. Этот обряд имеет такое важное значение, что бечуаны ведут по нему свое летоисчисление, как древние греки по олимпиадам. Однако такой обряд есть и у коренных австралийцев, никакого отношения не имеющих ни к иудаизму, ни к исламу, ни к христианству. Нанесение порезов на теле, выбивание зубов, обрезание и т. п. - этими: магическими обрядами сопровождался акты посвящения юношей в половозростную группу при их вступлении в класс воинов.

Омовение. Среди обрядов иудаизма не последнее место занимает ритуал омовения. Раввины предписывают верующим накануне субботы и других религиозных праздников совершить омовение в микве — специально оборудованном бассейне с дождевой или ключевой водой, предворяя каждую молитву омовением рук. Истоки обряда омовения следует искать в экономических условиях жизни древних людей. Вода у многих древних народов была святыней, ибо она давала жизнь и им самим и всему тому, чем они питались. И древние евреи обожествляли воду, ибо жизнь земледельцев Иудеи зависела от осенних дождей. Дождь и вода играли настолько важную роль в жизни древних земледельцев, что в их видении бог появлялся "густом облаке" (Исх., 19: 9) и "мрак сделал он покровом себе, сению вокруг себя, мрак вод, облаков небесных" (Псалмы, 15: 12). В Талмуде устами римского императора Тита утверждается, что "сила еврейского бога в воде, что все его чудеса он творил на воде: когда Яхве освободил еврейский народ от египетского рабства, он рассек Чермное море, когда Яхве ввел евреев в Палестину, он предварительно рассек воды Иордана, врагов Израиля он топил в воде". Вода в иудаизме стала настолько священной, что древние евреи поклонялись богу воды. В Талмуде этот бог называется Ридия (Иома, 21 а). Попытки современных клерикалов усмотреть в культе воды правила гигиены не выдерживают критики. Если кто-то принимает душ или моется в бане, он, согласно иудейскому вероучению, не становится "чистым" и не получает права молиться. В предписаниях о ритуальной чистоте прямо сказано: "Даже тогда, когда женщина будет мыться в бане, основательно и долго, даже тогда, когда она обольется всеми водами мира, она все же не будет считаться чистой, пока не примет микву".

Пасха. Первое место среди иудейских праздников занимает пасха. Ее возникновение относится к тем временам, когда евреи были кочевниками и основным их занятием было скотоводство. Об этом сохранились данные в Библии. В книге Исход (12: 21—23) сказано: "И созвал Моисей всех старейшин [сынов] израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь... и помажьте перекладину и оба косяка дверей... а вы никто не выходите за двери дома своего до утра... И пройдет господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения". В пору приплода скота древний еврей-скотовод был особо озабочен состоянием своего стада. И количество приплода, и нормальный его рост - все это, в представлении пастуха, зависело от духов пустынь и пастбищ. Чем можно их умиловать? Тем же мясом животного. Потому им приносили в жертву агнца, и от духа-губителя спасали себя кровью жертвенного животного. Когда еврейские племена начали заниматься земледелием, праздник умилования превратился в праздник начала уборки хлеба (праздник мацот-опресноков). Здесь магический обряд угощения богов-покровителей совершался плодами нового урожая. О слиянии скотоводческого праздника умилования с праздником мацот свидетельствует сама Библия. В книге Левит (23: 4-6) сказано: "Вот праздники господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время: в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером пасха господня; и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков господу; семь дней ешьте опресноки". В пасхальной обрядности современного иудаизма занял видное место образ мессии. Чин (седер) этого праздника заполнен рядом обрядов и обычаев, связанных с пришествием мессии и его предтечи Ильи. Такое толкование пасхи возникло в средние века, когда в Европе начались гонения

на евреев. Идеологи иудаизма воспользовались бесправным положением евреев для оживления мессианских ожиданий. Они поддерживали в народе веру, будто спасения можно ожидать только со стороны божества. И в моменты особенно тяжелых и жестоких притеснений при приближении пасхи многие экзальтированные и горячо верующие евреи, веря раввинам, ожидали чудесного появления месии в пасхальную ночь. В последнее время иудейские клерикалы воскрешают миф об исходе из Египта, вокруг которого они концентрируют пасхальную идеологию. Согласно мифу, сын Иакова Иосиф был продан Потифару, начальнику телохранителей египетского фараона. После некоторых тяжелых потрясений, испытанных Иосифом, он неожиданно стал правой рукой владыки Египта. Предвидя наступление неурожайного семилетия, Иосиф в течение семи лет до этого заполнил амбары фараона до краев пшеницей. В голодную пору к нему из Ханаана за хлебом приехали его братья, которые его не узнали. После некоторых колебаний Иосиф им открылся, выказал свое доброжелательство и поселил их в Египте, в земле Гесем. При жизни Иосифа им в этой земле хорошо жилось, когда его не стало, их потомки были обращены в рабов. Тяжелые столетия подневольного рабства породили уныние и безысходность. Однако один из евреев по имени Моисей поднялся на борьбу против фараонского гнета. По некоторым обстоятельствам, как рассказывает Библия, он вынужден был бежать из Египта в пустыню. Там из тернового куста явился к нему Яхве и потребовал, чтобы он стал избавителем евреев от египетского рабства. Снабженный чудодейственным посохом и поддержанный своим братом Аароном, Моисей добился освобождения своих соплеменников. Содержат ли приведенные библейские легенды историческое зерно? Современные археологи, исследовав обширную часть библейской географии, утверждают, что в Ветхом завете имеется удивительное сходство с содержанием многих памятников, найденных на территории Египта, Вавилонии, Ханаана и Шумера. Так, например, египетский тридцатиметровый папирус Гарриса рассказывает о некоем Ису, который прибыл в Египет из Сирии, занял египетский трон примерно в 1202-1200 гг. до н. э. и принуждал страну выплачивать ему дань. Но ведь и Иосиф, наделенный неограниченной властью египетским фараоном, был пришельцем из Ханаана. Имеются археологические доказательства о пребывании в Египте семитского племени, которое восстало против жестоких насилий со стороны властей, против рабской жизни. Археологические исследования подтверждают положения марксизма о том, что религиозные воззрения, в том числе библейские, иллюзорно отображают реальные отношения людей, их земные интересы и деяния. "Даже туманные образования в мозгу людей, - писали Маркс и Энгельс, — и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который может быть установлен эмпирически и который связан с материальными предпосылками" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 25). Современные апологеты иудаизма утверждают, что Моисей является освободителем народа, а пасха расписывается ими как праздник свободы. При этом подчеркивается, что, как и праздник пасхи, свободу не завоевывают, она приходит по волеизъявлению всевышнего. Итак, проповедь о пасхе как празднике освобождения сводится лишь к тому, чтобы внушить верующим идею о смирении и безропотном ожидании милостей с неба, что выгодно богатым людям.

Посты. В культуре иудаизма важную роль играют посты. Это освобождает от грубых, низменных чувств, вызывает думы о духовности и т.д.

Судный день. Важное место в иудейском культе занимает судный день (иом-кипур) с предшествующим ему днем нового года (рош-гашана), который справляется в начале сентября. Этим двум праздникам придается особенно большое значение. С новым годом и судным днем связаны суеверные представления, будто весь предстоящий год сложится так, как положит бок в эти дни; от молитв в рош-гашана и иом-кипур якобы зависят благополучие, удача и здоровье людей в течение всего наступающего года". Раввины проповедуют, что в новый год и в судный день все жители мира как бы проходят перед богом Яхве, а он, вникая во все дела людей, выносит приговор каждому человеку в

отдельности "по заслугам". Дню иом-кипур предшествуют в религиозной практике 10 дней покаяния (тешуба). В эти дни, по учению раввинов, Яхве проверяет дела всех людей и готовит свое решение о судьбе каждого человека на предстоящий год

Суккот. Третьим праздником, связанным с сельскохозяйственным трудом древних евреев, был праздник суккот (кущей). В Исходе (23: 16) он называется праздником "собираения плодов в конце года". Впоследствии иудейские раввины дали ему новое толкование. Они связали суккот с мифом об исходе евреев из Египта, утверждая, что праздник этот справляется по предписанию бога Яхве в память странствования по пустыне, "когда сыны Израиля жили в шатрах". Естественному в сельских местностях обычаю проживать в шатрах во время сбора винограда раввины постарались придать синагогальный характер и обставить его рядом предписаний: какой формы должны быть шатры, какой величины, когда и кто вправе поселяться в них, принимать пищу, молиться и т. п. Последний день праздника суккот называется симхат-тора (радость Торы). В этот день в синагогах совершаются торжественные процессии со свитками Торы в руках и с пением хвалебных псалмов в адрес бога Яхве. Симхат-тора раввины установили в связи с тем, что в этот день заканчивается годичный цикл публичного (в синагогах) чтения Пятикнижия и начинается его повторное годичное чтение.

Шебуот. Шебуот справляется на пятидесятый день после второго дня пасхи и потому носит название пятидесятницы. В книге Исход (23: 16) о празднике шебуот сказано: Наблюдай в праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле". Следовательно, в древности этот праздник не имел никакого специфически религиозного значения. Он был связан с земледелием, отражал радости, ликование земледельцев, собиравших плоды своего труда. В диаспоре, когда евреи не могли заниматься земледелием, шебуот потерял это свое значение праздника урожая. Однако, желая сохранить ветхозаветный праздник, раввины дали ему иное толкование. Они связали его искусственно с пасхой. Если пасха, утверждали раввины, является праздником исхода евреев из Египта, то шебуот - праздник в память дарования Торы на горе Синае пророку Моисею через семь недель после исхода. Шебуот стал как бы заключительным придатком пасхи.

Христианство

Благовещение. По евангельскому сказанию, дева Мария получила через архангела Гавриила "благовествование" о том, что она родит божественного младенца. Этому "событию" посвящен праздник благовещения пресвятой богородицы, который православная церковь отмечает 25 марта по старому стилю. О "благой вести", полученной девой Марией, рассказывается в Евангелии от Луки. В нем указывается, что архангел Гавриил предупредил Марию, которая стала женой восьмидесятилетнего старца Иосифа, о том, что она зачнет младенца непорочно, от духа святого. Благовещение для христианской церкви стало важнейшим "событием", ибо с него начинается "жизнеописание" Иисуса Христа. Во многих дохристианских культах можно найти сказания о непорочном зачатии, в результате которого рождались языческие боги. Евангельский миф очень схож с буддийским, повествующим о рождении Будды в результате непорочного зачатия девы Махамайи. Точно так же непорочно зачала древнеегипетская богиня Исида, родившая бога Гора. Точно так же рождались и другие боги, которым поклонялись наши далекие предки. Это сходство христианских и дохристианских мифов говорит о том, что христианские сочинители, создавшие земную "биографию" Иисуса Христа, опирались на древние легенды, не гнушаясь прямыми заимствованиями из них. Праздник благовещения впервые был внесен в церковный календарь в IV в., после того, как христианская церковь, отмечавшая единый праздник рождества - крещения - богоявления, стала праздновать их порознь.

Брак. Христианская церковь стремится подчинить себе всю жизнь верующего человека, начиная с первых его шагов и кончая смертным часом. Каждое более или менее

значительное событие в жизни людей обязательно должно отмечаться по церковным обрядам, с участием служителей культа, с именем бога на устах. Естественно, что такое важное событие в жизни людей, как брак, также оказалось связанным с религиозной обрядностью. В число семи таинств христианской церкви вошло и таинство брака. Оно утвердилось в христианстве позднее других, лишь в XIV столетии. Церковный брак был объявлен единственной действительной формой брака. Светский брак, не освященный церковью, не признавался. Совершая таинство брака, служители христианского культа убеждают верующих, что только церковный брак, во время которого молодожены напутствуются на совместную жизнь от имени Иисуса Христа, может быть счастливым на долгие годы. Однако это не так. Известно, что основой дружной семьи являются взаимная любовь и общность интересов, равноправие мужа и жены. Церковь же не придает этому значения. Религиозная мораль формировалась в эксплуататорском обществе, в котором женщины бесправны и угнетены. Все утверждения церковников о преимуществах, христианского брака преследуют одну цель: привлечение людей в церковь, чтобы "делать деньги".

Введение во храм богородицы. Введение во храм пресвятой богородицы празднуется в православии 21 ноября по старому стилю. Описывая земную жизнь девы Марии, христианские сочинители повествуют о том, что родители Марии в благодарность богу, услышавшему их молитвы и даровавшему им дочь, решили посвятить ее всевышнему. В трехлетнем возрасте ее отвели для воспитания в Иерусалимский храм, где она находилась в особом отделении для девиц, в основном "упражняясь в молитве и труде". Воспитанная жрецами храма в любви и беззаветной преданности богу, Мария в 12-летнем возрасте объявила о том, что принимает на себя обет безбрачия. Священнослужители не могли противиться ее воле и не стали принуждать ее к вступлению в брак. Праздник введения во храм богородицы, по словам церковников, установлен в память того "знаменательного" дня, когда Иоаким и Анна привезли дочь в Иерусалимский храм и девочка вступила на путь беззаветного служения богу. Этот поступок родителей Марии церковники ставят в пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к богу с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающее. Это, по словам служителей культа, священная обязанность каждого верующего.

Вербное воскресенье, или вход господень в Иерусалим. В евангельских сказаниях о земной жизни Иисуса Христа есть эпизод, в котором рассказывается о том, как Иисус со своими учениками посетил Иерусалим. После того как Христос совершил одно из самых великих своих чудес: одним лишь своим словом воскресил некоего Лазаря (скорее всего он был в коме) через несколько дней после его кончины, он направился к Иерусалиму. Задумав войти в город, повествуют евангелисты, Христос остановился неподалеку от него у горы Елеонской и повелел ученикам своим привести ослицу и осла. Когда те выполнили повеление "учителя", он водрузился на осла и ослицу и направился в город. Народ приветствовал его, именуя пророком. Иисус же вошел "в храм божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, - дом мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их" (Мф., 21:12-14). Так рассказывается в евангелиях о "входе господнем в Иерусалим", в память которого церковь установила праздник, вошедший в число главных христианских праздников. В евангельском мифе о "входе господнем в Иерусалим" нашли отражение верования ранних христиан, что спаситель мира, мессия, в первый раз явится людям, как мирный царь, на мирном животном - осле. Повествуя о появлении Христа в Иерусалиме на осле, евангелисты тем самым пытались показать, что именно Иисус Христос и есть мессия, предсказанный ветхозаветными пророками. Именно поэтому в память "входа господня в Иерусалим" в христианский церковный календарь был внесен специальный праздник. Он отмечается в последнее воскресенье перед пасхой, в канун

страстной недели. Но так как пасха является переходным, "кочующим" праздником, то вместе с ней кочует и праздник "входа господня в Иерусалим", носящий еще наименование вербного воскресенья. В обрядовой стороне праздника можно обнаружить немало заимствований из дохристианских культов. В частности, в праздничный день по традиции в храмах совершается обряд освящения вербы. Этот обычай сохранился с давних времен. В старину у многих европейских народов, в частности у древних славян, существовало поверье, что верба обладает магическими свойствами. Она будто бы предохраняет людей от козней злых духов, охраняет скот и посевы от всяческих бедствий и т. п. Поверье это возникло в связи с тем, что верба первой среди других растений оживает после зимней спячки природы. Потому-то освященную вербу хранили в домах в течение целого года. Вербой выгоняли скот в поле, ее ветви вешали на скотных дворах. Это древнее суеверие сохранилось и в христианстве.

Воздвижение. Праздник воздвижения креста господня отмечаемый православной церковью 14 сентября по старому стилю, - важнейший из праздников, посвященных культу креста, символу христианской веры. С крестом церковь связывает несколько знаменательных для нее событий, которые якобы имели место в действительности. Об одном из них священники всегда вспоминают в праздничных проповедях. По преданию, римский император Константин, который разрешил свободное исповедание христианства, еще будучи язычником, перед одним из крупнейших своих сражений имел чудесное видение. Перед ним на небе явился озаренный сиянием крест с надписью: "Сим победиши!". Той же ночью, гласит церковная легенда, императору явился во сне сам "сын божий" Иисус Христос и посоветовал взять в сражение знамя с изображением креста. Константин сделал все, как велел Христос. Кроме того, он приказал своим легионерам начертать знак креста на щитах. В сражении Константин одержал победу и, как утверждают церковные историки, с тех пор уверовал в чудодейственную силу креста. Исторические факты говорят о другом. В ознаменование своей победы Константин повелел отчеканить монеты с изображением языческих богов, которые, как он верил, помогли ему в битве с врагами. Было бы естественно предположить, что он, конечно, изобразил бы знак креста, если бы действительно уверовал, что крест помог ему одержать победу. Но христианское духовенство цепко держалось за эту легенду. Более того, церковнослужители распространяли легенду о том, что матерью Константина Еленой была обретена впоследствии "священная реликвия" - крест, на котором распяли Христа. Христианские сочинители рассказали о том, как Елена в 80-летнем возрасте задалась целью отыскать этот крест и отправилась в Палестину. Она прибыла на место, где, по преданию, был казнен Христос, приказала разрушить языческий храм, который стоял на этом месте, и обнаружила в его развалинах целых три креста. На одном из них была надпись: "Сей есть царь Иудейский". Слух о том, что обретена "священная реликвия", быстро распространился по стране. Толпы народа устремились на Голгофу, чтобы своими глазами увидеть этот крест. Чтобы дать эту возможность людям, крест был поднят на возвышении, или, как говорят служители культа, воздвигнут перед толпами собравшихся людей. В ознаменование этого "события" по повелению Елены на Голгофе был воздвигнут христианский храм и установлен праздник воздвижения креста господня. Однако историческая наука подвергает сомнению правдоподобность церковной версии о поисках Еленой креста в Палестине, а тем более о "чудесной" находке на Голгофе. Церковники, сочинив эту легенду, шли на заведомый обман, убеждая верующих в том, что вся история с "животворящим" крестом не выдумка, а реальное событие. Сам крест, будто бы найденный Еленой, они наделили чудодейственной силой, распространив слух о том, что крест этот является чудотворным. Церковные историки утверждают, что Елена обретенный ею крест разделила на три части, оставив одну из них в Иерусалиме, вторую подарив сыну своему Константину, а третий принесла в дар Риму. Праздник воздвижения был установлен христианской церковью в IV в. Но он не сразу занял среди других

христианских праздников то место, которое занимает в настоящее время. Только два столетия спустя воздвижение было отнесено к главным двенадцатым праздникам.

Вознесение. Праздник установлен в память мифического вознесения Иисуса Христа на небо. Он отмечается на 40-й день после пасхи, в промежутке между 1 мая и 4 июня по старому стилю. Согласно евангельским повествованиям, после мученической смерти Христос воскрес чудесным образом и вознесся на небо. Об этом говорится в Евангелии от Луки, очень кратко в Евангелии от Марка и ни слова нет в Евангелиях от Матфея и от Иоанна. О вознесении идет речь еще в одной новозаветной книге, в Деяниях апостолов. Именно там говорится, что событие это свершилось на 40-й день после воскресения Христа. Мифы о вознесении богов имелись в далеком прошлом у многих народов. Древние боги, погибая, возносились, на небо, обретая свое место среди других богов.

Елеосвящение. Важную роль в христианском культе играет елеосвящение (соборование), которое отнесено католической и православной церквями к числу семи таинств. Оно совершается над больным человеком и состоит в смазывании его деревянным маслом - елеем, которое якобы является "священным". По утверждению церковнослужителей, при елеосвящении на человека сходит "божественная благодать". Причем православная церковь учит, что с помощью елеосвящения исцеляются "немощи человеческие". Католики же рассматривают таинство как своеобразное благословение умирающего. Говоря о "немощах человеческих", церковники подразумевают не только "телесные", но и "душевные" болезни. Определяя это таинство, они заявляют, что в нем "болящий через помазание тела священным елеем получает благодать святого духа, исцеляющую его от болезней телесных и душевных, т. е. от грехов". Елеосвящение сопровождается молитвами, в которых священнослужители просят бога ниспослать больному выздоровление. Затем читаются семь посланий апостольских, произносятся семь эктений (прошений) о болящем. Священник совершает семь помазаний больного освященным елеем. Все это убедительно указывает на связь таинства елеосвящения с древними колдовскими обрядами, в которых числам приписывалась магическая сила. Таинство елеосвящения так же, как и другие христианские обряды, уходит своими истоками к древним религиям. Заимствовав это таинство из древних культов, христианская церковь придала ему особый смысл. Слово паутина опутывает церковная обрядность верующего от его рождения до смерти. Что бы ни случилось с человеком, во всех случаях он должен обращаться за помощью к церкви. Только там, учит духовенство, люди могут найти помощь, только в религиозной вере лежит путь человека к подлинному счастью. Проповедуя подобные идеи, служители культа призывают на помощь впечатляющие, оказывающие эмоциональное воздействие на верующих обряды, которые используются церковью в идеологической обработке людей.

Крещение. Крещение празднуется христианской церковью 6 января по старому стилю. Этот праздник считается одним из наиболее значительных. В своих писаниях, посвященных празднику крещения, христианские священнослужители отвечают, что он установлен в память исторического события - крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Описание этого события приводится в евангелиях, причем, как и в других случаях, довольно противоречиво. Так, в Евангелиях от Матфея и от Марка говорится, что Христос был крещен Иоанном Крестителем в возрасте 30 лет. В Евангелии от Луки указывается, что в момент крещения Иисуса Иоанн находился в тюрьме и, следовательно, никак не мог крестить Христа. В Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки рассказывается о том, что сразу же после крещения Христос уединился в пустыню, где пробыл 40 дней. А Евангелие от Иоанна гласит о другом, о том, что Христос после крещения направился в Кану Галилейскую. Естественно, что на подобные противоречивые сведения никак нельзя опираться как на достоверные исторические источники. Характерен и другой момент. На ранней стадии своего развития христианство вообще не знало обряда крещения. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в ранней христианской литературе нет никаких

упоминаний о том, что этот обряд существовал у первых приверженцев новой религии. "Крещение является институтом второго периода христианства", писал Ф. Энгельс. Этот обряд пришел в христианство из древних культов. Водное омовение существовало во многих дохристианских религиях. Одухотворяя явления природы, наши далекие предки одухотворяли и воду - важнейший источник жизни человека. Она утоляла жажду, обеспечивала плодородие полей и пастбищ. С другой стороны, разбушевавшиеся водные стихии порой причиняли громадный ущерб людям, нередко угрожая их жизни. Видя это величие в милости и в зле, первобытные люди стали поклоняться воде. В дохристианских культах среди других обрядов важную роль играл обряд "очищения" человека от всякой "скверны", "нечисти" с помощью воды. По древним верованиям, вода обладала очистительной силой. Она, в частности, очищала людей от нечистой силы, злых духов, которые могли им повредить. Поэтому у древних народов существовал обычай омыwać водой новорожденных. Такой обряд совершался у древних египтян, римлян и греков, у ацтеков и др.

Крещение. Это одно из главных таинств, символизирующее принятие человека в лоно христианской церкви. Само духовенство именует крещение торжественным актом, в результате которого человек "умирает для жизни плотской, греховной и возрождается в жизнь духовную, святую". Задолго до христианства во многих языческих религиях существовали обряды ритуального омовения водой, которые символизировали очищение от злых духов, демонов, от всякой нечисти. Именно из древних религий берет истоки христианское таинство крещения. По христианскому вероучению, в таинстве крещения „прощается человеку первородный грех" (а если крещается взрослый, то и все прочие грехи, совершенные до крещения). Таким образом, очистительный смысл обряда, как и в дохристианских культах, полностью сохраняется, хотя содержание крещения в христианстве значительно видоизменяется. В различных христианских направлениях обряд крещения толкуется по-разному. В православной и католической церквях крещение относится к разряду таинств. Протестантские церкви рассматривают крещение не как таинство, с помощью которого человек приобщается к божеству, а как один из обрядов. В большинстве протестантских церквей отрицается, что с помощью крещения люди освобождаются от первородного греха. Приверженцы протестантизма исходят из того, что "нет такого обряда, исполнив который человек получил бы прощение грехов", что "крещение без веры бесполезно". В соответствии с таким пониманием смысла этого обряда баптисты, адвентисты седьмого дня, последователи некоторых других протестантских церквей и сект совершают крещение над взрослыми людьми, которые уже прошли испытательный срок. После крещения человек становится полноправным членом секты. Есть различия и в самой церемонии крещения при совершении этого обряда в разных церквях. Так, в православной церкви младенца трижды погружают в воду, в католической церкви его обливают водой. В ряде протестантских церквей крещаемого обрызгивают водой. В сектах баптистов и адвентистов седьмого дня крещение совершается, как правило, в естественных водоемах. Несмотря на своеобразное понимание смысла обряда крещения представителями различных христианских направлений, на некоторые особенности совершения этого обряда в разных церквях, крещение всюду преследует одну цель - приобщить человека к религиозной вере. Крещение - первое звено в цепи христианских обрядов, опутывающих всю жизнь верующего, удерживающих его в религиозной вере. Как и другие обряды, таинство крещения служит церкви для духовного закабаления людей, для внушения им мысли о слабости, бессилии, ничтожестве человека перед всемогущим, всевидящим, всезнающим богом. Разумеется, среди тех, кто ныне крестит детей в церкви, далеко не все верующие. Есть такие, которые делают это под влиянием, а зачастую и под нажимом верующих родственников. Кое-кого привлекает торжественность церковного ритуала. А некоторые крестят детей "на всякий случай", наслушавшись разговоров о том, что не будет без крещения счастья ребенку. Для того чтобы вытеснить из быта этот ненужный и вредный обычай, мало одной разъяснительной

работы. Большую роль в этом играет новая гражданская обрядность, в частности обряд, связанный с наречением имени младенцу (в разных районах страны он получил разные названия). Там, где он проводится в торжественной праздничной обстановке, живо и непринужденно, он неизменно привлекает внимание молодых родителей. А это приводит к тому, что все меньше оказывается желающих крестить своих детей в церкви. Гражданский обряд наречения имени обладает большим атеистическим зарядом еще и потому, что в ходе его преодолеваются религиозные представления о зависимости людей от сверхъестественных сил, прививаемая им церковью рабская психология, утверждается материалистический взгляд на человека, активного преобразователя жизни. На примере одного лишь этого обряда можно видеть, какую роль играет новая гражданская обрядность в атеистическом воспитании.

Культ икон. Католическая и православная церкви придают большое значение культу икон. Однако так было не всегда. Было время, когда в христианстве шли ожесточенные споры о том, следует ли почитать иконы или нужно отвергнуть их как пережиток язычества. Даже такие деятели христианской церкви, как Климент Александрийский, Евсевий Кесарийский и другие, решительно возражали против почитания икон. Они ссылались на библейскую заповедь, которая требует от верующих "не делать себе кумира и никакого изображения, что на небе вверху", а также на то, что почитание икон - явление языческое. Действительно, христианство наряду с другими элементами культа заимствовало из древних религий и культ икон. Наши далекие предки верили, что духи, которым они поклоняются, могут обитать в различных предметах, окружающих людей: в камнях, деревьях и т. п. Эти предметы, получившие название фетишей, почитались как божественные, наделялись сверхъестественными свойствами. Вера в то, что через изображение бога можно воздействовать на него самого, прямо уходит своими истоками к первобытному фетишизму, а затем к идолопоклонству в языческих религиях. Вот почему так восставали против культа икон некоторые служители христианской церкви. Однако противникам культа икон не удалось одержать верх. Культ икон прочно укрепился в христианстве. Церковники увидели в нем одно из средств духовного влияния на людей. Внушая к дующим необходимость поклоняться иконам, служители культа убеждали их, что только путем обращения к богу можно достичь в жизни желаемого, облегчить свои невзгоды. В наши дни верующие поклоняются иконам также, как они поклонялись им в давние времена. Это поклонение закрепляет у них чувство зависимости от сверхъестественных сил, рабскую психологию.

Культ мощей. Наряду с реликвиями верующие христиане почитают так называемые "святые" мощи. Причем здесь православная церковь не отстает от католической. Мощи — это останки умерших, оказавшихся якобы, по божьей воле, нетленными и обладающими даром чудотворения. Подобная вера своими истоками уходит в далекие от нас времена, когда люди, не умея объяснить причин естественного сохранения трупов, наделяли нетленные останки умерших чудотворительными свойствами. Это использовалось в глубокой древности служителям "культов и так же, как другие элементы дохристианских религий, вошло в христианство. Наука объясняет длительное сохранение тел некоторых умерших естественными причинами. Разложение трупов вызывается особыми гнилостными бактериями, которые могут существовать лишь в определенных условиях: при известной температуре, наличии атмосферного воздуха и влаги. Однако такие условия бывают не всегда. И тогда гнилостные бактерии гибнут. В силу этих причин тела умерших, например в условиях Крайнего Севера, где температура воздуха очень низка, или в южных районах, где нет достаточного количества влаги, могут сохраняться, не разлагаясь в течение достаточно длительного времени. Однако церковь использовала в своих корыстных целях это естественное явление.

Культ реликвий. Культ реликвий широко распространен в православии и католицизме. Но особенно велика его роль в католической церкви. По христианским представлениям, реликвии — это различные предметы, принадлежавшие Иисусу Христу,

богородице, апостолам, святым и обладающие чудодейственной силой. В течение многих столетий десятки, сотни тысяч паломников устремлялись в храмы и монастыри, где хранились эти реликвии, приносившие церкви баснословные доходы. В погоне за наживой церковники "обзаводились" все новыми и новыми реликвиями, идя на фальсификацию, на прямой подлог. Фантазия служителей культа не знала границ. Среди реликвий можно было увидеть не только части одежды Иисуса, волосы богородицы, ребро Николая Чудотворца, но капли крови Иисуса, зуб святого Петра, молоко божьей матери. Духовенство доходило даже до того, что демонстрировало в храмах „палец святого духа" и "дыхание Иисуса". О том, как бессовестно обманывали церковники доверчивых людей, говорит хотя бы тот факт, что в различных городах демонстрировали порой десятки одних и тех же реликвий. Так, в Европе в прошлом столетии в разных монастырях и храмах показывали более 200 гвоздей, которыми был прибит к кресту Христос. Верующим демонстрировали множество частиц креста и самих крестов, на которых был "распят спаситель". По словам женева реформатора Жана Кальвина, из всех многочисленных кусков этого креста, которые сохранялись как реликвии, можно было бы построить корабль. И так не только с крестом. В наши дни в различных странах Западу верующим демонстрируется 18 бутылок молока богородицы, 12 погребальных саванов (плащаниц) Христа, 13 голов Иоанна Крестителя и 58 пальцев его рук, 26 голов святой Юлианы. Вот такие чудеса творятся с христианскими реликвиями. Неоднократное разоблачение церковного шарлатанства не охладило пыл духовенства. Культ реликвий и в настоящее время играет значительную роль в католицизме и используется для привлечения верующих, что приносит церкви большие доходы.

Культ святых. Одним из средств идеологического влияния на верующих, принятым на вооружение христианской церковью, является культ святых. Церковь внушает своей пастве необходимость веры в святых, т. е. лиц, которые вели благочестивую жизнь, совершили "подвиги" во славу божью и после своей смерти были отмечены всевышним даром чудотворения, способностью влиять на судьбы людей. Приверженцы христианской церкви верят, что святые — это посредники между богом и людьми, небесные покровители живущих на земле, и обращаются к ним с просьбами о помощи в земных делах. Церковь, учитывая идеологическое влияние культа святых, на протяжении всей своей истории укрепляла и пропагандировала веру в святых. Из года в год церковный календарь пополнялся все новыми именами. В настоящее время в христианской церкви насчитывается около 190 тыс. святых. Христианские богословы утверждают, что культ святых — явление чисто христианское. Но это не так. Культ святых берет свое начало в далеком прошлом, в первобытных религиях, существовавших задолго до христианства. Его истоки лежат в культе предков, распространенном у многих первобытных народов. В прошлом люди окружали особым почитанием умерших предков, веря в то, что они могут оказывать влияние на земную жизнь, покровительствовать своим потомкам. Эта вера возникла в период патриархально-родового строя и явилась фантастическим отражением земного почитания глав семей и родов. В древнегреческой и древнеримской религиях на основе культа предков складывается культ героев, которые якобы тоже являлись посредниками между богами и людьми и могли оказывать помощь и покровительство в земной жизни. К лику героев причислялись основатели городов, законодатели, выдающиеся мыслители, писатели, художники и т. п. Среди героев было немало персонажей античной мифологии. Древние герои были окружены широким почитанием. В их честь возводились храмы, отмечались праздники. По преданию, знаменитые олимпиады, например, были учреждены в честь героя Пелокса. Когда возникло христианство, оно заимствовало многое из древних религий. На место культа античных героев пришел культ святых, вобравший в себя многое из культа героев. С помощью своих святых христиане пытались вытеснить языческих богов, которым продолжали поклоняться люди. „Христианство... - писал Ф. Энгельс, — могло вытеснить у народных масс культ старых богов только посредством культа святых..."

Миропомазание. Вслед за крещением в православной церкви совершается миропомазание. В православных изданиях так разъясняется его смысл: "Чтобы сохранить душевную чистоту, полученную в крещении, чтобы возрастая и укрепляться в жизни духовной, нужна особенная помощь божия, которая и подается в таинстве миропомазания". Заключается это таинство в том, что тело человека смазывают особым ароматическим маслом (миро), с помощью которого будто бы передается божественная благодать. Перед миропомазанием священник читает молитву о ниспослании на человека духа святого, а затем смазывает ему крестообразно лоб, глаза, ноздри, губы, уши, грудь, руки и ноги. При этом он повторяет слова: "Печать святого духа". Ритуал таинства красноречиво говорит об истинном происхождении миропомазания, которое пришло в христианство из древних религий. Наши далекие предки натирались жиром и различными маслянистыми веществами, веря в то, что это может придать им силы, защитить от злых духов и т. п. Древние люди верили, что, смазав свое тело жиром того или иного животного, они могут приобрести свойства этого животного. Так, в Восточной Африке у некоторых племен воины натирали тело львиным жиром, чтобы стать такими же храбрыми, как львы. Впоследствии эти обряды приобретали иной смысл. Помазание маслом стало употребляться при посвящении жрецов. При этом утверждалось, что таким образом люди становятся как бы носителями особой "благодати". Обряд помазания при посвящении жрецов употреблялся в Древнем Египте. При посвящении в сан иудейского первосвященника ему смазывали голову маслом. Именно от этих древних обрядов берет начало христианский обряд миропомазания. В Новом завете нет ни слова о миропомазании. Однако христианские церковники ввели его в свой культ наряду с другими таинствами. Как и крещение, миропомазание служит церкви для внушения верующим невежественных представлений об особой силе религиозной обрядности, которая якобы дает человеку "дары святого духа", духовно укрепляет его, приобщает к божеству.

Молитва. Христианская церковь требует от верующих постоянно молиться, ни на день не забывая об этой неременной обязанности каждого христианина. Молитва - это обращение верующих к богу или святым со своими просьбами, нуждами, жалобами в надежде на помощь небесных покровителей. Церковь убеждает людей, что молитва обладает чудодейственной силой, что каждый верующий с ее помощью может быть услышан „наверху“ и просьбы его могут быть удовлетворены. Смысл подобных утверждений вполне ясен. Служители церкви рассчитывают, что, обращаясь ежедневно с молитвами к „силам небесным“, люди будут постоянно проникнуты мыслью о боге. Ни на день они не должны отрываться от религиозной веры. Это верный путь сохранить в людях веру, а церковникам - паству. Совершая молитву, верующие не задумываются над тем, что они уподобляются дикарям, совершавшим в далекие от нас времена колдовские действия. Ведь молитва берет начало именно от таких действий наших далеких предков. Первобытные люди придавали слову магическую силу, верили, что словом можно воздействовать на добрых и злых духов, испросить помощи в земных делах, отогнать все напасти и невзгоды. Христианская молитва по сути дела ничем не отличается от заклинаний дикарей, от молитв, существовавших в древних культах. А некоторые молитвы попросту заимствованы христианами из дохристианских религий. Например, молитва "Отче наш" заимствована из иудейской религии. Некоторые молитвы повторяют древнеримские и древнегреческие молитвы. Церковь всегда использовала молитвы в нужных для себя целях. Верующие должны были прославлять в молитвах царя и его окружение, тех земных "благодетелей", которые в действительности были угнетателями трудового народа. В то же время православная церковь призывала своих пасомых обращаться к всевышнему с просьбой покарать бунтовщиков, поднимавшихся на борьбу против самодержавия. В годы первой русской революции православные сочинители создали 26 молитв против бунтовщиков, подрывающих устои царизма.

Пасха. "Праздников праздник и торжество из торжеств" именуют служители культа христианскую пасху. По учению церкви, этот праздник установлен в память воскресения распятого на кресте сына божьего Иисуса Христа. Исторические данные свидетельствуют о том, что этот "истинно христианский праздник", как и многие другие, заимствован христианами из древних культов. Когда в Древней Иудее возникла религия единого бога Яхве, в число ее праздников вошел старый земледельческий праздник умилоствления богов, получивший новое содержание. Иудейские жрецы связали его с мифическим "исходом евреев из Египта". Но старые обряды, связанные с умилоствлением духов и богов, сохранились в новом празднике, только в пасхальном ритуале место былых всеильных покровителей занял грозный иудейский бог Яхве. В христианском празднике пасхи можно найти следы влияния и других древних культов, в частности культов умирающих и воскресающих богов, некогда существовавших во многих дохристианских религиях. Культ умирающих и воскресающих богов вырос из наивных верований наших далеких предков, которые, наблюдая, как прорастало брошенное в землю зерно, как возрождалась весной растительность, увядавшая осенью, по аналогии полагали, что точно так же умирают и воскресают боги. Мифы об умирающих и воскресающих богах были у древних египтян и финикийцев, у греков и фригийцев. Жрецы в древнеегипетских храмах рассказывали миф о трагической смерти и воскресении бога Осириса. И люди верили в то, что этот бог, сын бога земли Геба и богини неба Нут, был убит своим коварным братом Сетом. Убийца разрубил тело Осириса на 40 частей и разбросал их по всей стране. Но жена Осириса Исида разыскала, собрала их, а затем оживила. Своим чудесным воскресением египетский бог обеспечил всем, кто верил в него, вечную жизнь за гробом, бессмертие. В Древнем Египте праздник воскресения Осириса отмечался очень торжественно. Люди собирались в храмах, оплакивая смерть доброго бога, а затем наступало общее ликование по поводу его воскресения. Египтяне встречали друг друга словами: "Осирис воскрес!". Первоначально в христианской религии отмечалось не воскресение, а смерть и страдания Иисуса Христа. Во время пасхи люди постились, оплакивали смерть Христа, празднество сопровождалось скорбными службами. Только в IV в. христианская пасха приняла тот вид, который она имеет сейчас. В 325 г. на первом вселенском соборе, в Никее, была установлена дата пасхи. По постановлению собора, пасха должна праздноваться в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, после истечения полной недели со времени иудейской пасхи. Таким образом, христианская пасха является праздником переходным и приходится на время с 22 марта по 25 апреля по старому стилю.

Покаяние. Приверженцам православного и католического вероисповедания вменяется в обязанность периодически исповедовать свои грехи перед священником, что является непременным условием для "отпущения грехов", прощения виновного церковью от имени Иисуса Христа. Ритуал исповедания и "отпущения" грехов и составляет основу таинства покаяния. Покаяние — сильнейшее средство идеологического воздействия на верующих, их духовного закабаления. Используя это таинство, духовенство постоянно внушает людям мысли об их греховности перед богом, о необходимости замалчивать свои грехи, о том, что этого можно добиться лишь с помощью смирения, терпения, безропотного перенесения всех тягот жизни, страданий, беспрекословного исполнения всех предписаний церкви. Исповедание грехов пришло в христианство из первобытных религий, в которых существовала вера, что всякий человеческий грех проистекает от злых духов, от нечистой силы. Избавиться от греха можно, только поведав о нем другим, ибо слова обладают особой, колдовской силой. В христианской религии покаяние получило свое специфическое обоснование и было введено в ранг таинства. Первоначально исповедь была публичной. Верующие, нарушившие церковные предписания, должны были предстать перед судом своих братьев по вере и священнослужителей и во всеуслышание покаяться в прегрешениях. Публичный церковный суд определял грешнику меру наказания в виде отлучения от церкви, полного или временного, в виде предписания

поститься а постоянно молиться в течение длительного времени. Только с XIII в. в христианской церкви окончательно вводится "тайная исповедь". Верующий исповедуется в грехах своему "духовнику", одному священнику. При этом церковь гарантирует тайну исповеди. Придавая большое значение исповеди, христианское духовенство утверждает, будто исповедание грехов духовно очищает человека, снимает с него тяжкий груз, удерживает верующего в дальнейшем от всякого рода прегрешений. В действительности же покаяние ею удерживает людей от проступков, от греховных, в христианском представлении, деяний, от преступления. Существующий принцип всепрощения, согласно которому любой грех может быть прощен покаявшемуся человеку, по сути дела предоставляет возможность бесконечно грешить каждому верующему. Этот же принцип послужил церковникам основой для самой бессовестной религиозной спекуляции, которая приняла особенно большие размеры в католичестве. Католическое духовенство в XI в. ввело "отпущение грехов" за "добрые дела", а начиная с XII в. стало "отпускать грехи" за деньги. На свет появились индульгенции - грамоты об "отпущении грехов". Церковь развернула бойкую продажу этих грамот, установив особые так называемые таксы — своего рода прейскурант на различные виды грехов. Используя таинство покаяния, церковь контролирует буквально каждый шаг человека, его поведение, его мысли. Зная, чем живет тот или иной верующий, духовенство имеет возможность в любой момент подавить в нем нежелательные мысли, возникающие сомнения. Это дает священнослужителям возможность оказывать постоянное идеологическое воздействие на свою паству. Несмотря на гарантию тайны исповеди, церковь использовала таинство покаяния в интересах господствующих классов, без зазрения совести нарушая эти гарантии. Это даже находило теоретическое обоснование в трудах некоторых богословов, которые допускали возможность нарушения тайны исповеди "для предотвращения большого зла". В первую очередь под "большим злом" имелись в виду революционные настроения масс, народные волнения и т. п. Так известно, что в 1722 г. Петр I издал указ, согласно которому все священнослужители были обязаны доносить властям о каждом случае выявления на исповеди бунтарских настроений, замыслов "на государя или на государство или злоумышление на честь или на здоровье государево и на фамилию его величества". И духовенство с готовностью выполняло это государево указание. Церковь и в дальнейшем играла роль одного из отделений царской охранки.

Поклонение кресту. Крест является символом христианской веры. Им увенчаны христианские храмы, одежды священнослужителей. Без креста не обходится ни один христианский обряд. По утверждению церковнослужителей, этот символ принят христианской церковью в память мученической смерти Иисуса Христа, который был распят на кресте. В действительности же крест почитался задолго до христианства у разных народов. Он почитался в Древнем Египте и в Вавилоне, в Индии и в Иране, в Новой Зеландии и в Южной Америке. Изображение креста обнаружено на многих памятниках древности, на монетах, вазах и т. п. Почитание креста уходит своими истоками к тем древним временам, когда наши далекие предки впервые научились добывать огонь. Первоначально они добывали огонь с помощью сложенных крестообразно двух кусков дерева. Это несложное орудие, которое давало человеку огонь, имевший такое огромное значение в его жизни, стало предметом поклонения первобытных людей. Ранние христиане не почитали креста. Они относились к нему с презрением, как к языческому символу. Только с IV в. крест становится христианским символом. Утверждая, что крест почитается в христианстве в память того, что на нем был распят Христос, служители религии искажают историческую правду. Дело в том, что преступников в ту пору распинали не на кресте, а на столбе с перекладиной в форме греческой буквы "Т" (тау). И не случайно один из "отцов церкви", Тертуллиан, писал: "Греческая буква тау, а наше латинское "Т" есть образ креста". Только позднее христиане приняли в качестве символа крест, почитаемый ими и поныне. При этом современные богословы заявляют, что „крест всякой формы есть истинный крест“, пытаясь тем самым снять вопрос, почему католики

признают кресты четырехконечные, а православные - шести- и восьмиконечные, почему существуют одиннадцатиконечные и даже восемнадцатиконечные кресты. Ведь если бы было точно известно, на каком кресте распяли Христа, такого разнообразия не было бы. Делаются и попытки объяснить смысл каждого вида креста. Четырехконечный - это якобы изображение орудия казни Христа, а шестиконечный - символ шести дней творения. Горизонтальная черта в нижней части восьмиконечного креста будто бы означает подножие, на котором покоились ноги Иисуса в момент казни, а расположенная наискосок перекладина символизирует связь Христа и с обитателями земли, и с небом. Все эти объяснения лишней раз доказывают, что почитаемые христианами кресты не имеют ничего общего с тем орудием казни, которое применялось в Римской империи и стало священным символом. Крест как символ христианской веры служит церкви для внушения верующим идеи смирения, покорности, терпения, необходимости, подобно Иисусу Христу, идти через страдания, безропотно "неся свой крест".

Посты. Посты занимают значительное место в христианском культе. В православном церковном календаре около 200 дней занято постами. Каждый верующий должен поститься по средам и пятницам в течение всего года, в крещенский сочельник, в день усекновения главы Иоанна Крестителя, в праздник воздвижения креста господня. Помимо этого существуют четыре многодневных поста - великий, петров, успенский и рождественский. Великий пост начинается с понедельника, после сыропустной недели (масленицы) и продолжается около семи недель, вплоть до праздника пасхи. Он разделяется на две части, святую четырехдесятницу и страстную седмицу. Первая из них якобы установлена в память тех важнейших „событий“, о которых идет речь в ветхозаветных и новозаветных книгах. Это и 40-летнее блуждание израильского народа по пустыне, и 40-дневный пост Моисея перед получением заповедей от бога на горе Синае, и 40-дневный пост Иисуса Христа в пустыне. Вторая часть великого поста, которая непосредственно предшествует пасхе, установлена церковью в память о страданиях Христа, именуемых верующими „страстями господними“. Петров пост начинается в первый понедельник после духовного дня и оканчивается 29 июня, в день праздника святых Петра и Павла. Успенский пост выпадает на период с 1 по 15 августа. Рождественский пост длится 40 дней - с 15 ноября по 25 декабря по старому стилю. Как и многие другие христианские обычаи, посты пришли из древности. Они возникли прежде всего в силу тех условий, в которых протекала жизнь наших далеких предков. Первобытные люди, жизнь которых во многом зависела от воли случая, нередко владели полуголодное существование. Естественно, что в первую очередь следовало обеспечить пищей тех, кто добывал продукты питания, охотников, уходивших на поиски диких животных. А оставшиеся дома женщины и дети должны были довольствоваться остатками пищи. В те суровые годы и возник обычай откладывать лучший кусок для тех, кто добывал еду. Впоследствии ограничения в пище принимали форму узаконенных запретов.

Праздники великие. Пожалуй, самым почитаемым среди так называемых великих праздников в православии является покров, отмечаемый 14(1) октября. Смысл, который вкладывается церковью в этот праздник, раскрывается в следующих строках статьи, опубликованной в "Журнале Московской патриархии": "Богослужение праздника покрова посвящено раскрытию и уяснению почитания божьей матери как заступницы и молитвенницы за мир, как всемогущей покровительницы этого мира и как духовного средоточия, объединяющего вокруг себя небесную и земную церковь". По учению церкви, покров установлен в честь события, происшедшего в 910 г. во Влахернском храме в Константинополе, где юродивому Андрею и его ученику Епифанию явилась богородица и, подняв над молившимися белое покрывало, вознесла богу молитву о спасении мира, об избавлении людей от всех бед, выпадающих на их долю. Как установлено наукой, влахернское чудо было сфабриковано духовенством. Византии, находившейся под угрозой нападения сарацинов, потребовалась помощь церкви, чтобы убедить народ, среди которого зрело недовольство политикой императора Льва VI, что сама богородица

покровительствует императорской власти. Вот и появилось очередное "чудо" с легкой руки православного духовенства, правда, празднество в его честь было установлено лишь в России в период распространения христианства. Это было вызвано потребностью введения в церковный календарь осеннего праздника, который бы помог вытеснить древнеславянские празднества в честь окончания весенних полевых работ. В прошлом было создано немало легенд с помощью божьей матери России в нелегкие для нее времена. Богородица стала на Руси покровительницей земледелия, которое имело огромное значение в жизни наших предков, и праздник в честь этой небесной покровительницы стал одним из самых чтимых ныне. Духовенство, стремясь сохранить роль этого праздника в духовной жизни верующих, связывает с именем богородицы даже мир на земле, внушая своей пастве необходимость уповать на ее заступничество и покровительство. Два праздника, относящиеся к великим, связаны с именем евангельского персонажа Иоанна Предтечи, или Крестителя. Это рождество Иоанна, которое празднуют 7 июля (24 июня), и усекновение главы Иоанна Предтечи, выпадающее на 11 сентября (29 августа). По евангелиям, Иоанн является провозвестником, предтечей пришествия на землю Иисуса Христа. Он будто бы крестил Иисуса в реке Иордане, а затем был брошен в темницу за выступление против царя Ирода и казнен по просьбе жены царя Иродиады, попросившей голову Иоанна. Вопрос о том, жил ли некогда на земле Иоанн Креститель, много лет вызывает споры среди ученых. Большинство из них сейчас склонны считать его реальным историческим лицом. Однако евангельская история рождения, жизни и смерти Иоанна - это миф, который весьма далек от правды. Появление этого новозаветного персонажа обусловлено стремлением идеологов раннего христианства выдать Иисуса за мессию, появление которого предсказано в Ветхом завете. Там же говорится, что перед приходом мессии явится его предтеча, который и возвестит о пришествии „спасителя“. Роль предтечи и была отведена Иоанну. В действительности введение в церковный календарь рождества Иоанна Крестителя преследовало цель вытеснить древний праздник летнего солнцеворота, широко отмечавшегося в ту пору. А праздник усекновения главы Иоанна Крестителя, или, как его называли в народе, Ивана Постного, так как в этот день был установлен однодневный пост, знаменовал собой начало осени, окончание сельскохозяйственных работ. Отсюда и бытовое содержание празднеств, которое для верующих играло едва ли не большую роль, чем их религиозный смысл. Широко почитается в православии и праздник апостолов Петра и Павла, выпадающий на 12 июля (29 июня). Издавна его популярности способствовало то, что он был связан с важными вехами сельскохозяйственного календаря. На Руси он совпадал с началом сенокоса. К тому же Петр у разных народов считался покровителем рыбаков, пчеловодов, святым, охраняющим домашний скот от хищников. Именно это, а не то, что, по новозаветной версии, Петр и Павел были учениками Христа, создало празднику авторитет среди верующих. Этим объясняется, что он по сей день отмечается значительной частью последователей православия. А вот относящийся к великим праздник обрезания господня 14(1) января особой популярностью никогда не пользовался. Он был установлен церковью в ознаменование того дня, когда родители младенца Иисуса совершили над ним традиционный для иудеев обряд обрезания. Обряд этот не был воспринят христианами. А потому и праздник остался чуждым им. Если и отмечался он широко, то только потому, что совпадал с гражданским новым годом, который всегда праздновался в народе очень весело.

Преображение. Праздник преображения христианская церковь отмечает 6 августа по старому стилю. В его основе лежит евангельский рассказ о "преображении" Иисуса Христа в присутствии верных его учеников. В Евангелии от Матфея об этом говорится так. Однажды Иисус Христос в сопровождении своих учеников Петра, Иакова и Иоанна поднялся на гору. И вдруг неожиданно для них "преобразился": "И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет" (Мф., 17:2). А затем раздался "глас из облака глаголющий: Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его

слушайте" (Мф., 17: 5). Евангельский рассказ удивительно напоминает библейское сказание о преображении Моисея на горе Синай, которое содержится в книге Исход. Это сходство не случайно. Авторам евангелий было важно показать, что Христос ничуть не ниже Моисея, который удостоился "преображения". Заимствовав "чудо преобразования" из ветхозаветного сказания, евангелисты устами бога объявили Христа "сыном возлюбленным", тем самым возвеличив его в глазах верующих. В этом и заключается подлинный смысл евангельского мифа о преображении, который лег в основу праздника. Праздник преобразования был установлен христианской церковью в IV в. Однако понадобилось много лет, чтобы он прочно вошел в быт верующих. Только в средние века он окончательно закрепился.

Престольные праздники. Эти праздники занимают большое место в быту верующих. Престольными праздниками, или просто престолами, называются праздники, установленные в честь того или иного святого, богородицы, чудотворной иконы, различных событий "священной" истории, в ознаменование которых построен данный храм. Нередко в храмах возводят особые пристройки - приделы, в которых имеется свой алтарь. Эти приделы имеют свой престольный праздник. Случается, что в одной и той же церкви верующие ежегодно отмечают несколько престольных праздников. Как и другие праздники христианской религии, престольные праздники вырастают на почве языческих празднеств в честь многочисленных богов. Они возникают в период формирования культа святых. На Руси престольные праздники вошли в быт людей вскоре после принятия христианства. По-видимому, впервые на русской земле они стали отмечаться примерно в конце XII - начале XIII в. В то время Русь была раздроблена на множество отдельных, нередко малонаселенных княжеств. С принятием христианства князья стремились "приобрести" своего святого, который бы покровительствовал именно данному княжеству или вотчине. Эти "небесные покровители" могли привлечь во владения князей новых жителей, в чем были очень заинтересованы русские феодалы. Помимо обзаведения святыми князья старались обзавестись и "чудотворными" иконами, которые объявлялись святынями той или иной местности. В честь святых и икон воздвигались храмы, им посвящались праздники. Служители религии хорошо понимали значение престольных праздников как важного средства идеологического воздействия на верующих. Сплошь и рядом местных святых чтили не меньше, чем самого бога. Святые православной церкви почитаются по-разному. Одним из них поклоняются буквально повсеместно. В их честь воздвигнуты многие десятки храмов в различных районах страны. Но есть и такие святые, которые почитаются лишь в отдельных местностях. Среди православных верующих широко распространен культ святого Николая Мирликийского, святого Иоанна Предтечи, Ильи Пророка, апостолов Петра и Павла, великомученика Георгия. Поэтому, например, николин день, ильин день, петров день являются престольными праздниками во множестве районов страны. Престольные праздники приносят особенно большой вред прежде всего тем, что они оживляют и поддерживают религиозную идеологию. В дни праздников священнослужители усиливают свою пропаганду. Как правило, престольные праздники связаны с многодневным пьяным разгулом. Зачастую бывает, что праздники эти выпадают на самую горячую пору сельскохозяйственных работ, когда, по меткому народному выражению, „день год кормит". И многие верующие бросают работу и по нескольку дней кряду гуляют, чувствуя "божьих угодников".

Причащение. Таинство причащения, или святой евхаристии (что означает "благодарственная жертва"), занимает важное место в христианском культе. Приверженцы большинства протестантских течений, отвергающие христианские таинства, тем не менее сохраняют в своей обрядности крещение и причащение как важнейшие христианские обряды. По христианскому вероучению, обряд причащения был установлен на тайной вечере самим Иисусом Христом, который тем самым "воздал хвалу богу и отцу, благословил и освятил хлеб и вино и, приобщив своих учеников, закончил тайную вечерю молитвою о всех верующих". Памятуя якобы об этом, церковь и совершает таинство

причащения, которое состоит в том, что верующие вкушают так называемое причастие, состоящее из хлеба и вина, веря в то, что они вкусили тела и крови Христовой и тем самым как бы приобщились к своему божеству. Однако истоки причащения, как и других обрядов христианской церкви, лежат в древних языческих культах. Совершение этого обряда в древних религиях было основано на наивной вере в то, что жизненная сила человека или животного находится в каком-либо органе или в крови живого существа. Отсюда возникли у первобытных народов верования, что, вкусив мяса сильных, ловких, быстрых животных, можно обрести качества, которыми обладают эти животные. В первобытном обществе существовала вера в сверхъестественное родство между группами людей (родами) и животными (тотемизм). Эти родственные животные считались священными. Но в некоторых случаях, например в особенно важные периоды жизни людей, священных животных приносили в жертву, члены рода поедали их мясо, выпивали кровь и тем самым, по древним верованиям, приобщались к этим божественным животным. В древних религиях впервые возникают и жертвоприношения богам, грозным властелинам природы, которых первобытные люди питались умиловать. И в этом случае, поедая мясо жертвенных животных, наши далекие предки верили, что они как бы вступают в особую сверхъестественную связь с божеством. В дальнейшем вместо животных в жертву богам приносились разного рода символические изображения. Так, у египтян в жертву богу Серапису приносились выпеченные из хлеба гости. Китайцы делали изображения из бумаги, которые торжественно сжигались во время религиозных церемоний. В Древней Греции и Древнем Риме впервые был введен обычай вкушать хлеб и вино, с помощью чего якобы можно было приобщиться к божественной сущности небесных властителей. В ранних христианских сочинениях не упоминается об этом таинстве. Некоторые христианские богословы первых веков нашей эры вынуждены были признавать, что причащение совершается в целом ряде языческих культов, в частности в мистериях персидского бога Митры. Видимо, поэтому введение причащения в христианстве было встречено многими деятелями церкви весьма настороженно. Только в VII в. причащение становится таинством, которое безоговорочно принимается всеми христианами. Никейский собор 787 г. официально закрепил это таинство в христианском культе. Догмат претворения хлеба и вина в тело и кровь Христовы был окончательно сформулирован на Тридентском соборе.

Рождество богородицы. Это один из наиболее значительных праздников культа богородицы, отмечаемый в православной церкви 8 сентября по старому стилю. Культ богородицы занимает видное место в христианстве. Верующие почитают богородицу как женщину, давшую жизнь сыну божьему Иисусу Христу, воспитавшую его, как самый великий пример для всех женщин, для всех матерей. В честь богородицы воздвигнуто множество храмов, ее изображение сплошь и рядом встречается на иконах, ей посвящено несколько христианских праздников (в частности, из всех двенадцати праздников четыре посвящены богородице). Культ богородицы воспринят христианством из древних религий, где пользовались особым почитанием женщины-богини, рождавшие божественных сыновей. Всеобщим поклонением в Древнем Египте пользовалась богиня-мать Исида, у древних финикийцев Астарта, у вавилонян - богиня Иштар, у фригийцев - Кибела и т. д. Сопоставление христианских мифов о богородице с древними мифами о женщинах-богинях помогает обнаружить в них многие сходные моменты, которые позволяют сделать вывод о том, что дохристианские культы этих богинь несомненно наложили отпечаток на культ девы Марии. Христианские церковники постарались наделить богородицу такими чертами, которые способствовали ее широкой популярности в народе. Праздник этот был установлен церковью в IV в., когда в результате долголетних споров начало складываться единое представление о божьей матери, ее "биография". Но прошло еще семь столетий, прежде чем рождество богородицы заняло свое место среди главных праздников христианской церкви. В настоящее время ему придается особое значение. Служители церкви учитывают, что подавляющее большинство среди верующих

составляют женщины. Именно поэтому для церкви так важно придать торжественность празднику, в который прославляется божья мать. Особенно усердствует в укреплении культа богородицы, в усилении его влияния на верующих католическая церковь. Еще в середине прошлого века папа Пий IX провозгласил догмат о непорочном зачатии Марии, что должно было официально закрепить веру в божественное происхождение богородицы. В 1950 г. католическая церковь устами папы Пия XII провозгласила новый догмат о телесном вознесении девы Марии. Ее имя стало одним из важных средств идеологической обработки людей.

Рождество Христово. Общехристианский праздник, которым верующие отмечают рождение "сына божьего" Иисуса Христа, православная церковь празднует 7 января (25 декабря по старому стилю), католическая церковь 25 декабря по новому стилю. В основе праздника лежат евангельские мифы о рождении Иисуса Христа. Как повествуют евангелисты, Христос родился в городе Вифлееме, неподалеку от Иерусалима, в семье плотника Иосифа и его жены, девственницы Марии, зачавшей чудесным образом от духа святого. В честь этого события церковью установлен праздник рождества, который служители культа именуют "матерью всех праздников". Однако при внимательном ознакомлении с евангельскими текстами оказывается, что в них нигде нет упоминания о дате рождения Христа. В этих же текстах имеются такие большие противоречия, что они вызывают серьезное сомнение в достоверности евангельских повествований. Прежде всего, противоречиво излагается родословная Христа. Например, в Евангелии от Матфея дедом Иисуса назван Иаков, в Евангелии от Луки - Илия. Евангелист Матфей насчитывает от Авраама до Иисуса 42 поколения, а Евангелие от Луки - 56. Противоречат друг другу евангелисты, рассказывая о бегстве Иосифа и Марии в Египет от преследований царя Ирода, о крещении Иисуса, да и о многих других событиях из жизни Христа. В евангелиях много исторических ошибок, хронологических неточностей. Например, евангелист Матфей говорит, что Христос родился при царе Ироде. Но наукой установлено, что Ирод умер в 4 г. до н. э., т. е. за четыре года до предполагаемого рождения Христа. По словам евангелиста Луки, Христос родился при римском наместнике Сирии Квиринии. Но Квириний стал наместником спустя 10 лет после смерти Ирода. В евангелии же от Луки указывается, что Иосиф с Марией перед рождением божественного младенца отправились в Вифлеем на перепись населения. Однако достоверно известно, что первая перепись в Иудее была в 7 г. н. э., причем перепись имущества, а не населения. Таких противоречий, ошибок, неувязок в евангелиях множество. Естественно, они приводят к выводу, что считать евангельские сказания надежным историческим источником нельзя.

Святые места. Эта места, якобы связанные с различными событиями церковной истории, с "чудесами" божьими, служащие объектами паломничества верующих. В православии и католичестве почитается множество водоемов, гор, могил "божьих угодников", которые будто бы обладают чудодейственными свойствами. Вера в "святые" места берет начало в глубокой древности, когда люди, одухотворяя природу, одухотворяли воду, горы, деревья, веря, что в них живут всемогущие духи, которые могут влиять на жизнь и судьбы людей.

Священство. Христианская церковь приписывает таинству священства особый смысл. Оно совершается при посвящении в духовный сан. По утверждению служителей культа, во время этого обряда совершающий его епископ передает чудесным образом посвящаемому особому рода благодать, которой с этого момента новый священнослужитель будет обладать всю свою жизнь. Как и другие христианские таинства, священство своими корнями уходит в древние языческие культы. Это особенно отчетливо видно при совершении одного из важных ритуалов посвящения - рукоположения. Обряд возложения рук имеет огромную историю. Он существовал во всех древних религиях, так как в далеком прошлом люди наделяли руку колдовской силой, верили, что, воздевая руки, человек может влиять на силы небесные. То же самое можно сказать и о заклинаниях,

произносимых над посвящаемым. В древности наши далекие предки приписывали магическую силу и слову. Именно от тех далеких дней и восходит к нашему времени обычай произносить заклинания во время таинства священства. Христианская церковь ввела это таинство не сразу. Оно нашло свое место в христианском культе в процессе становления церкви, укрепления роли духовенства - особого сословия, которое посвятило себя служению церкви. Первоначально епископы, т. е. надзиратели, в раннехристианских общинах не имели никаких прав по руководству общинами. Они надзирали за имуществом, следили за порядком во время богослужений, поддерживали связь с местными властями. Только позднее, по мере укрепления церкви, ее организации, они начинают занимать главенствующее место в общинах. Духовенство обособляется от мирян.

Сретение господне. Праздник сретения господня отмечается 2 февраля по старому стилю. Он посвящается церковью описанному в евангелиях представлению родителями Иисуса Христа Иосифом и Марией своего божественного младенца богу. В Евангелии от Луки повествуется о том, что на сороковой день после рождения Иисуса родители принесли его в Иерусалимский храм, чтобы исполнить ветхозаветный закон и "представить перед господом". В храме их встречают некие праведный Симеон и пророчица Анна, которые будто бы пришли туда по внушению святого духа, чтобы встретить младенца Христа. И Симеон благословил Иисуса, как бога, назвав его "светом во откровение языков". Праздник сретения, таким образом, не имеет под собой исторической основы. Он, как и многие другие христианские празднества, вошел в христианство из древних культов. В Древнем Риме, в частности в начале февраля, отмечался праздник очищения, покаяния и поста. Он был связан с подготовкой к весенним сельскохозяйственным работам. По древним поверьям, перед весенними работами следовало очиститься от грехов и позаботиться о том, чтобы умиловать тех богов и духов, от которых якобы зависели успех в хозяйственных делах и жизненное благополучие. Люди отпугивали злых духов, приносили жертвы добрым, надеясь таким путем заручиться их поддержкой. Для того чтобы вытеснить этот языческий праздник, христианское духовенство придало ему новый смысл, связав с евангельским сказанием. Многие же обряды древнего праздника сохранились в христианском празднике сретения. Это в первую очередь очистительные обряды, направленные против злых духов. Христианское духовенство не возражало против их сохранения и само постаралось придать сретению значение "праздника очищения от всякой скверны".

Троица. Троица, или пятидесятница, - один из важнейших христианских праздников, который отмечается на пятидесятый день после пасхи и обычно выпадает на последние дни мая или на начало июня. По церковной версии, этот праздник установлен в память реального исторического события, сошествия духа святого на апостолов, о чем рассказывается в новозаветной книге Деяния апостолов. Безвестный автор этой книги повествует о том, как на пятидесятый день после воскресения Христа апостолы собрались вместе, согласно повелению Иисуса, которое он дал перед своим вознесением на небо. И вдруг "сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра" и на апостолов сошел дух святой в виде "разделяющихся огненных языков". "И исполнились все духа святого и начали говорить на иных языках, как дух давал им проповедовать" (Деян., гл. 2, ст. 2-4). Разъясняя верующим значение этого "великого события", духовенство подчеркивает, что бог вооружил своих верных чад знанием разных языков, чтобы они могли нести по свету евангельское учение, распространять христианство, сеять повсюду семена единственно правой веры.

Успенье. Успеньем замыкается круг двенадцатых праздников. В этот день (15 августа) верующие оплакивают кончину божьей матери. В евангелиях не рассказывается о том, как сложилась жизнь богородицы после казни Иисуса Христа. Нет никаких сведений о ее смерти. Христианские писания, в которых речь идет о последних годах жизни божьей матери, впервые появляются лишь в IV столетии. Отсюда ясно, что

отмечать день смерти богородицы, праздник успенья, христиане стали еще позднее. Только в конце V - начале VI в. успенье занимает свое место среди других христианских праздников. Подчеркивая божественность девы Марии, христианские церковники, описывая ее жизнь, не поскупились на различные чудеса, которыми якобы сопровождался жизненный путь богородицы. Чудо совершилось, согласно церковному преданию, и после ее смерти. Христианские сочинители повествуют о том, как, почувствовав приближение смертного часа, божья мать обратилась с молитвами к сыну, чтобы тот созвал к ней апостолов. Христос услышал молитву. По повелению божьему апостолы собрались в Иерусалиме (отсутствовал только Фома), и они стали свидетелями кончины богородицы. По церковным писаниям, тело божьей матери было погребено в Гефсимании, там, где покоились родители Марии и ее муж Иосиф. На третий день после захоронения богородицы в Иерусалим прибыл апостол Фома и отправился в пещеру, где была погребена божья мать. Каково же было его удивление, когда он не обнаружил в пещере тела умершей. И тогда поняли апостолы, что Иисус Христос воскресил тело своей матери и взял ее на небо. Церковники утверждают, что подобное чудо имело место в действительности. Католическая церковь даже приняла догмат о телесном вознесении девы Марии. Вместе с тем духовенство, повествуя о жизни и смерти богородицы, устанавливает существенное различие между божьей матерью и ее сыном. Если Христос воскрес сам и вознесся на небо своею божественной силой, то богородица была взята на небеса по воле божьей. Церковь очень торжественно празднует успенье. Большое эмоциональное воздействие на верующих производит вынесение в храме плащаницы изображения богородицы в гробу.

Использованная литература:

Атеистический словарь. М., Изд-во политической литературы. М., 1985

Карманный словарь атеиста. Изд-во политической литературы. М., 1985

Настольная книга атеиста. М., Изд-во политической литературы. М., 1985

Необъяснимое-объяснимо (попробуйте найти объяснение на этом сайте, если не найдете, задавайте вопрос по электронной почте: orenburgerallgemeine@narod.ru): <http://gazetavseti.narod.ru/indexF.html>