

Краткий конспект лекции

Лекция №1. Современные религиозные ситуации в Казахстане

Ислам в условиях рыночной экономики. Международная ассоциация религиозной свободы.

Ответственность государство в борьбе с террором.

Конституция Республики Казахстан гарантирует свободу совести, свободу отправления религиозных культов. В Казахстане, по статистическим данным, функционирует 1 503 религиозных объединения и общины, принадлежащих к 30 конфессиям и доминациям. Среди верующих имеются последователи почти всех мировых религий: ислама, христианства (православия, католицизма, протестантских течений), буддизма, а также иудаизма, индуизма, древних политеистических культов и современных новообразований. Важное место в конфессиональном спектре Казахстана занимают наиболее традиционные для местного населения религии – ислам суннитского толка и русское православное христианство, на которые приходится почти 60 % из всех учтенных в Республике религиозных объединений и доминирующее количество верующих. За небольшой период суверенного развития в Республике Казахстан количество мусульманских объединений возросло более чем в 13 раз, достигнув к 1995 г. почти 600 объединений. В 1990 г. в Республике было образовано Духовное управление мусульман Казахстана. По последним данным в Казахстане насчитывается 11 млн мусульман 24 национальностей. Русское православное христианство, имеющее 202 прихода, одно из мощных религиозных направлений в Казахстане, являющееся структурным подразделением Московского патриархата. Кроме традиционных религий в Казахстане действует большое количество организаций, представляющих экзотические религиозные верования мистического толка. Некоторые из них: Общество сознания Кришны, Церковь адвентистов, Свидетели Иеговы, Церковь Новая жизнь”, "Белое братство", старообрядцы, пресвитериане, новоапостольская церковь, меннониты, бахаисты, Церковь Объединения, церковь Грейс и др.

Мирное сосуществование ислама и христианства в Казахстане выступает эффективным компонентом стабильности социальной и духовной жизни евразийского пространства. В настоящее время толерантность евразийского менталитета в Казахстане позволяет говорить об отсутствии серьезных предпосылок для религиозных коллизий.

Закон Республики Казахстан “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях” (1992 г.) создал правовое пространство для функционирования в стране широкого спектра конфессий и деноминаций.

Под влиянием, в основном, внешних факторов деятельность ряда конфессий политизируется. Соседство Казахстана с Узбекистаном, Кыргызстаном, где, как известно, экстремистские группы, прикрываясь фундаменталистскими лозунгами, неоднократно нарушали границы этих стран, заставляет руководство Казахстана со всей серьезностью относиться к возможности аналогичных событий и на своей южной границе. Имеются

единичные случаи, когда члены экстремистской организации “Хизб-ут-Тахрир” пытаются распространить свою деятельность и на территорию Казахстана, как это было, например, осенью 2000 года накануне празднования 1500-летия города Туркестан в Южно-Казахстанской области.

Немаловажной проблемой является деятельность незарегистрированных религиозных объединений. Тем более, что многие из них завуалировали свои религиозные амбиции и функционируют как учебные центры, группы оздоровления, духовно-просветительские и коммерческие организации. Влияние подобных объединений на общую религиозную ситуацию достаточно велико, но до поры остается латентным.

Еще одна проблемная ситуация связана с отождествлением многими верующими своей конфессиональной и этнической принадлежности. Доминирующий этнос Казахстана – казахи – являются мусульманами, второй по численности этнос – русские – относятся к Русской Православной Церкви. Тем самым принадлежность к конфессии рассматривается верующими как элемент национального самоопределения.

При безусловной декларации свободы слова и вероисповедания государство последовательно стремится к регулированию взаимоотношения с религиозными объединениями. При этом преследуются лишь цели предотвращения конфликтных ситуаций в полиэтничном и поликонфессиональном социуме. Государство стремится, чтобы общественная жизнь обогащалась подлинно человеческими ценностями истинной веры, формирование духовных идеалов у молодежи.

При правительстве Казахстана создан Совет по связям с религиозными объединениями, в который входят главы многих конфессий, действующих в Казахстане. Помимо этого, образована Ассоциация религиозных объединений Казахстана, играющая все более заметную роль в решении межконфессиональных проблем. Тем самым можно констатировать, что в Республике Казахстан религиозная ситуация остается стабильной, лишенной фундаменталистских притязаний и экстремизма в религиозной сфере.

Лекция №2-3. До исламские формы верования на территории Республики Казахстан. Ислам: Сунниты и Шииты.

Как и у других народов, принявших мусульманство, у казахов ислам тесно связан с древними религиозными верованиями, сложившимися задолго до появления ислама. Нам немного известно о религии, существовавшей у казахов до проникновения ислама. В последние годы некоторые исследователи стали называть эту религию тенгрианством и изображать ее как стройную философскую систему. Это была политеистическая религия с верховным небесным божеством, а название “бог” (тенгри), прилагавшееся не только к нему, но также и к другим божествам; с приходом ислама стало у казахов синонимом слова “кудай” (бог), то есть Аллах. Другие сведения о других божествах до нас не дошли, и воспоминания о них приходится разыскивать в культе святых, в шаманстве, в семейной обрядности. Так, отголоски культа древнетюркского божества плодородия Умай

обнаруживаются в родильных обрядах казахов. Умай – это добрый дух, покровительствующий младенцам.

Еще в середине прошлого века в народе были живы остатки космологических представлений, согласно которым вселенная состоит из трех миров – небесного, земного и подземного. Пережитком древних представлений о сверхъестественных существах, управляющих силами природы, может быть поверье казахов об ангеле, который бьет плетью тучи, производя тем самым гром и молнию.

Почитание святых тесно связано с доисламскими традициями казахов. Древние верования, например, угадываются в культуре пещер. В Южном Казахстане считалась святыней пещера Чак-пак-ата. Сюда приходили женщины для молитвы от бесплодия. Среди казахских святых встречаются родоначальники родственных групп. Святые-родоначальники характерны для восточных областей Казахстана. Святые предки известны и в южных областях. В Южно-Казахстанской области и в наши дни почитаются могилы батыра Байдабек-ата и его мудрой жены Домалак-ана, от сына которых, по преданиям, пошли казахские роды албан, суан и дулат.

Среди “языческих” персонажей, вошедших в число мусульманских святых, у казахов наиболее отчетливо сохранил свои доисламские черты Коркут – мифический первый шаман, музыкант и певец, создатель музыкального смычкового инструмента кобыз. Приписываемая ему могила была расположена на берегу Сырдарьи. На мифический характер этого персонажа указывают предания об его долголетию, а также некоторые мотивы казахских народных легенд, обнаруживающие связь с традициями сибирского шаманства. Так, по одной из легенд, Коркут подслушал разговор шайтанов, которые обсуждали между собой, как нужно сделать кобыз. Он выполнил указания духов и сумел создать волшебный инструмент. В средние века образ Коркута, которого представляли и легендарным патриархом времен, и талантливым певцом, был широко известен преданиям тюркоязычных народов. Почитание Коркута у казахов тесно связано с шаманством, он считался покровителем (пир) шаманов, которые нередко призывали его на помощь в песнопениях. Во время камлания многие баксы играли мелодию (кюй), которую будто бы впервые исполнил сам Коркут.

Шаманство – одно из самых заметных явлений в религиозных традициях казахов, сохранившихся от доисламской эпохи. Шаманство – обширная система анимистических верований и культов у разных народов, характерная для родового строя. Общими чертами для них является наличие культа предков, а также отправление ритуалов шаманом, способным впасть в особое, экстатическое состояние, и в этом состоянии, по представлению носителей культа, осуществляющим связь с потусторонним миром.

В Казахстане ислам имеет более, чем тысячелетнее бытование в качестве государственной религии. В 751 году карлуки перешли на сторону арабов в региональном соперничестве китайцев и арабов. Выступление карлукских войск на стороне арабов оказало воздействие на исход Атлахского (Таласского) сражения, в котором арабы разбили китайские войска

(Сыздыков С. Карлык мемлекетінің тарихы: Оқу куралы. Алматы, 2000 - с.55). Таким образом, была приостановлена китайская экспансия на Центральную Азию.

Особенно существенной ревизии подвергся ислам в суфизме яссависского направления. В эпоху Золотой Орды при хане Узбеке ислам выполняет четко выраженную идеологическую нагрузку. (Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. - А.: Гылым, 1992. - с.105). Происходит переход в ислам могольских и чагатайских ханов Токлук-Тимура, Барака, Кебека. (Дуллати Мухамед Хайдар Тарих-и Рашиди. - Алматы, 1999. - с.32). Государственники используют разветвленную сеть религиозных функционеров из орденов накшбандиев, яссавистов в качестве пропагандистских институтов. Есть основания полагать, что вакуфы имели финансовые, землевладельческие, идеологические, а значит и политические ресурсы воздействия на власть и на общественное сознание. Мирская власть была вынуждена считаться с харизмой верхушки мусульманской суфистской общины, последняя контролировала не только сами ордена, мечети, мектебы с многочисленными талибами и шакирдами, но и погребальные пантеоны и т.д. В свою очередь, полицентричный мусульманский клир по разному проявлял свою субъектность чаще в виде сотрудничества с властью, участвуя в дворцовых делах, иногда фрондируя, редко конфронтируясь, в последнем случае могли начаться преследования или игнорирование их интересов.

Власть структурировала мусульманскую общину на официальный и неофициальный клир. Первые имели привилегии и преференции, вторые - преследования или прохладное отношение. Следует иметь в виду, что казахские ханы от Керейя и Жанибека до последнего общеказахского хана Кенесары (погиб в 1847 году) действовали в мусульманском правовом поле. Этому свидетельствуют кодексы степного государственного права: Касым ханнын каска жолы, Есім ханнын ескі жолы и, наконец, Жеті Жаргы. Фактор мусульманства в Казахстане тесно переплетается с обычаями и традициями казахов. Образовался органический симбиоз мусульманства и казахских традиций, именно в средневековом Казахстане мусульманство приобретает неоспоримые черты национальной религии казахов. Вектор трансформации ислама был направлен в сторону наибольшей адаптации к казахской жизни кочевническо-земледельческому укладу, хозяйству, языку, ментальности и даже гастрономическим пристрастиям.

В исламе существует два основных направления – суннизм и шиизм. Мусульмане Казахстана в массе своей исповедуют суннизм ханафитского мазхаба. Ханафитская школа сложилась в VIII веке в Ираке, основоположником её является Абу Ханифа. Расцвет этого течения в IX - X веках можно объяснить тем, что он получил широкое распространение в Центральной Азии. Народы государств Центральноазиатского региона охотно принимали ханафитскую школу, так как она отличается терпимостью к инакомыслию, широким использованием местного права (адата), которое сложилось в доисламский период, уважением к патриархальным традициям. Кроме того, для этой школы характерно уважительное отношение к иудеям и

христианам, а в судебной практике поощряются решения по аналогии и допускается свобода суждений человека

Лекция №4 Суфизм

Суфизм – чрезвычайно сложное, многоплановое религиозное мировоззрение. Широкое распространение суфизма также можно объяснить тем, что он внес в ислам известную духовность, высокие морально-этические идеалы. Он впитал традиционные народные культы, верования и трансформировал их. Известно, что Ходжа Ахмед Яссауи считается прародителем всех тюркских суфиев, и от него идет своего рода символ сотен тюркских проповедников. Этому течению характерны толерантность, способность к ассимиляции местных традиций и верований.

Достигнув 63 лет, Яссауи спустился в подземелье и уже не видел солнца. Он стал писать. Бумага это последнее прибежище людей, постигнувших суть земной жизни. Здесь он и умер. Его перенесли и погребли невдалёке.

Позже эмир Тимур, восхищавшийся глубиной ума поэта и подвигом его жизни, своими руками начертил проект мечети Яссауи. Так возникло это красивейшее творение рук средневековых мастеров мечеть Ходжа Ахмеда Яссауи. Мечеть это память народа. Она возводится тем, кто сумел вызвать людское восхищение. Много веков назад осенней порой, простудившись, умерла по дороге к своему возлюбленному дочь поэта Айша. Над её могилой возвышается мавзолей, который и сегодня вызывает восторг людей. Святые предки нужны живым, чтобы их жизнь не превратилась в скотоподобное существование. Вот почему каждый, кто прикасается к стенам мечети Ходжа Ахмеда Яссауи, очеловечивается многократно. Паломники, запрокинув головы, всматриваются в купол мечети, который возвышается на высоте 39 метров и такой же глубиной фундамент. Огромный прямоугольник 50 на 50 метров имеет стены толщиной до трёх метров. Здесь много служебных помещений: библиотека, столовая, молитвенная комната, канцелярия... В центре зала возвышается тайказан, вместимостью три тысячи литров. В глубине мечети усыпальница Яссауи. Надгробие выполнено из тёмно-зелёного нефрита из Индии. Чуть поодаль от мечети пантеон, где покоятся тела многих казахских ханов. Кстати, здесь в свои молодые годы учился известный в Западном Казахстане молда и врачеватель Абдохалат, или Атеш-молда, как называли его в народе. Вот уже 6 столетий стоит мечеть, как символ человеческого гения. И пройдёт ещё столько и будет стоять, ибо на то воля второго пророка.

Сегодня Туркестан живёт так, как будто этот великий старец каждое утро обходит улицы города и постукивает посохом в окна домов с напоминанием о том, к чему он призывал их в своих проповедях много столетий назад. Старые истины так же прочны, как комоды наших бабушек. Всё лучшее в этом мире берёт начало в добром отношении людей друг к другу, в почитании памяти умерших, в бережном отношении к земле, воздуху, воде. Яссауи открыл и оставил эти истины нам в надежде на то, что каждый из нас найдёт дорогу к Храму.

Лекция №5. Ваххабизм

Ваххабиты - религиозно-политическая секта в суннитском исламе. Секта ваххабитов возникла в середине XVIII в. на основе учения Мухаммада ал-Ваххаба, призывавшего к очищению ислама от так называемых новшеств, воспринятых в средние века из суфизма : культа исламских святых, культа "пророка" Мухаммеда, почитания шейхов и др. Ал-Ваххаб развил до крайнего предела принципы наиболее жесткого мазхаба - ханбалитского, предписывающего, в частности, ношение женщинами паранджи и запрещающего им посещение мечети и получение образования. Помимо призывов к строгому соблюдению всех норм шариата, ваххабиты выступали против любых развлечений и роскоши; они также настаивали на введении социально-уравнительной системы распределения в умме . Известный советский исследователь религий Востока А.М. Васильев удачно назвал ваххабитов "пуританами ислама". Но, пожалуй, главной отличительной чертой ваххабитов можно назвать их агрессивный радикализм, даже не столько по отношению к немусульманам, сколько по отношению к традиционным мусульманам. Ваххабиты настаивают на том, что истинный мусульманин должен постоянно вести джихад (войну за веру) с "неверными" и с теми мусульманами, которые не разделяют воззрений ваххабитов. Таковых ваххабиты называют "многобожниками", мерзкими в очах Аллаха более язычников. Традиционным мусульманам оставляется две альтернативы: стать ваххабитами либо быть убитыми. Проповедь ал-Ваххаба нашла поддержку у арабийских шейхов рода ал-Сауда. С середины 40-х годов XVIII в. ваххабиты начали джихад на Аравийском полуострове против традиционных мусульман. Были уничтожены политические противники рода Саудов, разгромлены святые места паломничества, в том числе Мекка, не исключая и храма Каабы - главной святыни исламского мира. Аравия была объединена в эмират Саудидов, наследником которого стало государство Саудовская Аравия. Ваххабизм, будучи государственной религией Саудовской Аравии, с течением времени стал более умеренным, святые места были восстановлены и находятся сейчас под защитой правительства. Тем не менее, во второй половине XX в. радикальный ваххабизм стал основой возникшего движения экстремистского исламского фундаментализма, имеющего своей целью свержение "отступнических", "прозападных" и "коррупцированных" режимов в исламских государствах и объединение их в единое теократическое государство мусульман - халифат. Близких воззрений придерживается и фундаменталистское движение "Талибан" в Афганистане. Различные международные террористические организации фундаменталистов-ваххабитов действуют по всему миру. Правительства всех исламских стран находятся с ними в состоянии ожесточенной войны. Например, в ходе такого противостояния в Алжире и в Египте за последние годы погибли тысячи как традиционных мусульман, так и ваххабитских боевиков (причем в Алжире, например, фундаменталисты вырезают целые мусульманские деревни), а также "попадающихся под руку"

христиан. В Саудовской Аравии нет явного вооруженного конфликта между властями и радикалами, однако последние официально запрещены и лишь тайно поддерживаются саудовскими шейхами-миллионерами.

Лекция №6. Хизбут-Тахрир

Точное полное название - "Хизб ат-Тахрир аль-Ислами" (араб. - Исламская партия освобождения). Суннитская религиозно-политическая организация, созданная в 1953 г. в Иерусалиме судьей шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани. После его смерти в декабре 1977 г. амиром (лидером) партии стал палестинец Абдул Кадим Заллум, 1925 г. р., проживающий в Иордании. "Хизб ут-Тахрир" провозглашает себя "политической партией, идеологией которой является ислам". Цель партии - содействовать возвращению мусульман к исламскому образу жизни ("все стороны жизни должны основываться на нормах шариата") и распространению исламской веры в мире путем джихада. При этом декларируется, что реализация этой цели возможна лишь путем воссоздания единого (объединяющего весь исламский мир) теократического государства - халифата. В документах "Хизб ут-Тахрир" правительства мусульманских стран характеризуются как неисламские, а причиной всех сегодняшних проблем мусульманской уммы объявляется "отсутствие ислама в ее повседневной жизни", в том числе "отсутствие исламской системы правления". Согласно тем же источникам название партии подчеркивает стремление ее членов достичь "полного освобождения от господства неверных, которые господствуют сегодня во всех уголках мира". Предполагается, что борьба за реализацию поставленных целей будет включать три стадии, на первой из которых формируется партийное ядро, "готовятся люди, которые верят в цели, задачи и методы партии"; на второй происходит активное "взаимодействие с уммой"; третья стадия начинается после установления исламского государства и включает, среди прочего, "миссию донесения ислама до остального мира". Партия не устанавливает сроков воссоздания халифата, рассчитывая в этом вопросе только на "помощь Аллаха". Филиалы "Хизб ут-Тахрир" проявляли активность в Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и странах Западной Европы. С 1995 г. зафиксирована деятельность партии в Узбекистане. В последние годы в постсоветских странах Средней Азии и в том числе в Казахстане регулярно сообщается о деятельности "экстремистов" из "Хизб ут-Тахрир" и о регулярных арестах ее активистов.

Борьба за реализацию целей Х. включает 3 стадии:

1. Создание специальных кружков для расширения сферы влияния и увлечения количества членов Х., обеспечение получения образования наиболее способными членами Х.

2. Масштабная пропаганда воззрений Х. через периодику, книги и средства массовой информации либо в общественных местах, собраниях и мечетях.

3. Борьба с мировоззрением «неверия». Х не устанавливает сроков создания Халифата и не скрывает своих намерений, оговаривая, что стремиться достичь результатов исключительно политическими методами. Религиозная практика и учение Х. в ряде случаев имеют серьезное расхождение с доктриной суннитского Ислама.

Лекция 7. Русская Православная Церковь. Старообрядцы.

Численности конфессия Казахстана - Русская Православная Церковь – имеет около 220 приходов и ряд монастырей.

В течение веков у церкви были непростые отношения со светским обществом и государством. Их цели и аргументы не во всем совпадают, но есть возможности для согласования и объединения усилий в решении актуальных вопросов физического и духовного бытия, нравственного здоровья отдельного человека и нации в целом.

Появление «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» в августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе, посвященном 2000-летию Рождества Христова – лучшее тому подтверждение. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» - первый официальный документ, в 16 разделах которого представлено отношение Церкви к различным аспектам современного общества.

Рассмотрены проблемы межэтнических отношений и патриотизма, очерчиваются границы лояльности Церкви по отношению к государству. Обосновывается позиция церкви по отношению к проблемам власти, при этом акцентируется призыв к сотрудничеству людей, придерживающихся несходных политических взглядов. Концепция ратует за диалог людей независимо от их мировоззренческих позиций.

До 1991 г. руководство всеми приходами Русской православной церкви в Казахстане осуществлялось единым епархиальным управлением (Алма-Атинско-Казахстанской епархией). Осенью 1991 г. состоялась первая встреча архиепископа Алма-Атинского и Семипалатинского Алексия с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, во время которой обсуждался вопрос о том, что в современной ситуации необходимо иметь единый духовный центр в Алма-Ате, объединяющий все казахстанские структуры Русской Православной Церкви. В январе 1992 г. решением Священного Синода на территории Казахстана были образованы три самостоятельные епархии: Алма-Атинская, Чимкентская и Уральская. В июле 1995 г. на заседании Священного Синода по просьбе архиереев, несущих послушание на территории Казахстана, была образована Православная межепархиальная комиссия, в которую вошли епископы Уральский, Чимкентский и Алма-Атинский. Председателем комиссии стал архиепископ Алма-Атинский и Семипалатинский Алексий. Фактически Православная Межепархиальная Комиссия стала централизованным органом Русской Православной Церкви в Казахстане.

Русская Православная Церковь готовит кадры священнослужителей в Алматинском епархиальном духовном училище, имеет квоту в Московской духовной семинарии. За последние годы значительно активизировалась просветительская, благотворительная деятельность Русской Православной Церкви в Казахстане. Имеются свои периодические издания, функционируют церковно-приходские школы. Вместе с тем необходимо отметить, что миграция славянского населения из Республики Казахстан объективно привела к сокращению количества православных христиан в стране.

К православию принадлежит и Старообрядчество – совокупность религиозных течений, возникших в результате раскола в русском православии и отказавшихся принять церковные реформы, проведенные патриархом Никоном во второй половине 17 в.

Лекция №8. Римско-Католическая Церковь. Армяно-григорянская церковь.

В последнее время активизировала свою деятельность в Казахстане Римская Католическая Церковь. Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Святым Престолом были установлены в октябре 1992 года. 9 апреля 1994 года Апостольским нунцием, то есть послом Римского папы в Казахстане, был назначен архиепископ Мариан Олесь. В сентябре 1998 года Римским Папой Иоанном Павлом II и Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым было подписано «Соглашение о взаимном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Святым Престолом». Казахстан стал первым из государств СНГ, сделавших подобный шаг. В 1999 году Декретом Папы Римского Иоанна-Павла II назначен Апостольский Администратор для Алматы и юга Казахстана.

В Казахстане насчитывается свыше 300 тысяч католиков. Это представители немецкой, польской, украинской диаспор, оказавшиеся в Казахстане в результате репрессий. Местные католики были высланы в Кокчетавскую, Акмолинскую и Костанайскую области Казахстана как во времена царского режима, так и перед Великой Отечественной войной. Сейчас в Казахстане существует около 250 приходов, функционирует 90 католических общин и 160 групп посещения, в которых работают три епископа и свыше 60 священников и 70 сестер-монахинь. В республике имеется около 40 католических храмов, 200 часовен и молитвенных домов. В 1998 году была основана первая католическая Высшая духовная семинария. В Караганде Римско-католическая Администратура издает ежемесячную газету «Кредо».

22-25 сентября 2001 года в Астане – столице Казахстана - с официальным визитом пребывал глава Римской Католической церкви Иоанн Павел II. Одним из главных мероприятий программы пребывания Папы Римского была Святая месса на столичной площади. Около 50 000 паломников приехало из Казахстана, России, стран Центральной Азии на проповедь. Данный визит в Казахстан в год 10-летия независимости стал незабываемым событием для всего многонационального государства,

переживающего свое экономическое и духовное возрождение. Казахстан стал первым государством в СНГ и Азии, с которым Ватикан подписал Соглашение о взаимоотношениях. В Алматы была открыта Апостольская Нунциатура, которая недавно переехала в новую столицу республики. Недавно в Астане был воздвигнут римско-католический костел.

Католицизм в Казахстане имеет давнюю историю. Католическая церковь для Казахстана не является чужеродной реальностью, привнесенной извне. Она продолжает и обновляет те культурные и духовные отношения, которые развивались в далеком прошлом.

Сегодня католическая церковь активно восстанавливает свою традиционную миссию: возводятся храмы, открываются новые приходы. Велики ее заботы в делах миротворчества, просветительства и благотворительности. Возрождается работа священнослужителей в социальных учреждениях (домах престарелых, тюрьмах и т.д.)

Католики, как и представители других религий, стремятся к укреплению единства и согласия всего народа Казахстана, а служители католической церкви помогают сохранить веру в добро и справедливость, воспитывают в людях патриотизм и достоинство, любовь и уважение к Родине. Папа Римский не изменил своего твердого решения посетить Казахстан, несмотря на очень тревожную ситуацию в мире, после террористических актов в США.

Государственный визит Иоанна Павла II в регион, к которому на протяжении последнего времени приковано основное внимание мировой общественности в связи с боевыми действиями США в Афганистане, является по своей значимости историческим. Воззвания Иоанна Павла II к миру, диалогу, удержанию от религиозного фанатизма и противопоставления наций, сделанные им в Казахстане, стали как никогда важными в период угрозы противостояния между цивилизациями и религиями.

Армяно-григорянская церковь – одна из древнейших христианских церквей. Она возникла в первых веках нашей эры и с 301 г. стала государственной религией Армении. Практически является национальной религией армян. В догматическом и культовом отношении она близка к православию, но отличалась до последнего времени от него и других ведущих христианских направлений монофизитством.

Лекция 9. Методизм. Евангельские Христиане. Адвентисты седьмого дня.

Методизм – последователи одного из протестантских течений, зародившегося во второй четверти 18 в. в англиканской церкви. Его основатель Дж. Уэсли проповедовал особое религиозное рвение, упорство и методичность в изучении Библии. В основу вероучения положен сокращенный англиканский символ веры. Единственным источником вероучения признается Библия. Методисты отвергают кальвинистский догмат о предопределении, учат о том, что вера должна подтверждаться добрыми делами, которые угодны Богу. За последние сто лет число методистов в мире увеличилось в два раза и достигло 43 млн. человек.

Евангельские Христиане – течение пятидесятничества, связанное с деятельностью И.В. Воронаева, который в 1921 г. организовал общину своих последователей. Христиане Евангелисты в 50-е гг. заняли негативную позицию по отношению к законодательству о религиозных культах, выступали за освобождение верующих от присяги при службе в армии.

Адвентисты седьмого дня – протестантское течение, возникшее в 1843 г. в США. Ряд христианских богословов не считает адвентизм из-за ряда позиций в его вероучений христианской конфессией. Основатель адвентистского вероучения – бывший баптист Уильям Миллер (1782-1849). В отличие от других христианских течений, адвентизм настаивает на необходимости выполнения 4-й заповеди Моисея – соблюдении субботы, отрицает бессмертие души, заявляя что она умирает вместе со смертью тела и воскреснет в момент второго пришествия Христа. Адвентисты отрицают ад и считают, что грешники будут просто окончательно истреблены вместе с сатаной. За последние сто лет численность адвентистов увеличилась с 50 тыс. до 12 млн., т.е. в 240 раз.

Лекция №10 Свидетели Иеговы. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней (мормоны).

Свидетели Иеговы - религиозная организация, основанная в конце 19 в. в США Ч. Расселом. Большинство богословов не относит данное движение к Христианству, так как эта конфессия не признает Христа Богом, а считает его только сыном Божиим. Источником веры является Библия, но в новом (собственно Свидетелей Иеговы) переводе, труды их руководителей из Бруклинского центра, издаваемые ими журналы «Сторожевая Башня» и «Пробудись». Оба журнала выходят многомиллионными тиражами на разных языках, в том числе на русском и казахском. Богом признается Иегово, отрицается Святая Троица и бессмертие души. Численность Свидетелей Иеговы в настоящее время составляет около 14,5 млн.

Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней (мормоны) – возникла в 19 в. Основные принципы вероучения Церкви содержатся в тринадцати Символах Веры, составленных жителем одной из деревень США Джозефом Смитом и изложенных им в апреле 1830 г. в Нью-Йорке. Эти постулаты подтверждают верность традиционным положениям христианского учения о Троице, искуплении, спасении. Мормонские церкви имеют свой центр в Юте. В США и других странах представлены и другие течения мормонов.

Лекция №11. Церковь Последнего Завета. Церковь Объединения.

Церковь Последнего Завета – тоже псевдохристианское учение, но не имеющее такой скандальной известности. Возникла в 1991 г. в Сибири в районе г. Минусинске. Основатель - Тороп Сергей Анатольевич, 1961 г. рождения, после службы в рядах Советской Армии служил в органах милиции. В 29 лет прозрел и в январе 1991 г. крестился от Отца Небесного и принял имя Виссарион, получив благословение на создание Единой объединяющей веры, воплощающей все религии. Глава ЦПЗ и ее высшее

духовное лицо. В Казахстане в г. Алматы община ЦПЗ действует примерно с 1994 г. Количество верующих составляет в настоящее время примерно 80-100 человек.

Церковь Объединения образована в 1954 г. в Корее Сань Мьян Муном. В 16 лет С. Мун получил откровение, что Иисус Христос не смог выполнить свою миссию спасения, и поэтому эта задача возложена на нового мессию, которым является сам Мун. В связи с этим он выходит из Корейского пресвитерианской церкви и организует свои общины. Верования церкви объединения представляет собой эклектическое соединение псевдохристианства, мистических, философских и харизматических элементов. Мунисты утверждают что Библия является «не истиной, а учебником, по которому изучают истину». Подлинным авторитетом для приверженцев этого культа должны стать сочинения Муна. В настоящее время в республике действует три небольших по численности общины мунистов. Особой активности в миссионерской деятельности не наблюдается. Отсутствует и такой элемент мунистской практики, как сбор пожертвований на улицах.

Лекция №12. Белое Братство. Церковь Христианская Наука.

Белое Братство – псевдохристианское верование. Связано с именем Марии Дэви Христос (Мария Цвигун). Проявило свою исключительную активность в конце 80 – начале 90-х гг. 20 в., когда практически во всех крупных городах сначала СССР, а затем и СНГ появились плакаты с изображением Марии Дэви Христос., распространялись многочисленные листовки с пророчествами о близком конце света, с призывами принять «истинную» веру. Верования Белого братства основывается на некоторых положениях Ветхого и Нового Завета, апокрифических евангелиях, книг Е. Рерих «Агни Йога», к которым добавляется еще и Последний Завет, полученный, очевидно, самой МДХ. В настоящее время Белое братство активизируется, видоизменяет свою теологию. Приезд отдельных эмиссаров в Казахстан, завоз литературы происходит постоянно.

Церковь Христианская Наука – возникла в 1875 г. в США, в г. Линн, штат Массачусетс. Основана Мэри Беккер Эдди (1821-1910). Учение этой религии базируется на книге Мэри Беккер «Наука и исцеление: ключ к писанию» (1875). Последователи Христианской науки считают текст ее книги боговдохновенным и следуя логике, более значительным для своей религии, чем Библия. В Казахстане церковь Христианская наука появилась в 2002 г. в Алматы. Немногочисленна. В СНГ она представлена еще только в Санкт-Петербурге.

Лекция №13. Мессианский Иудаизм. Вон Буддизм. Общество сознания Кришны.

Мессианский Иудаизм - возникла в 1960 г. в США. Основатель И.Д. Рабинович. Основы верования: Канон, Тора – «Пятикнижие Моисея». Невиим, Кетувим, Брит Хадаша (Новый Завет). Вон Буддизм – является

одной из маргинальных буддийских сект. Основана Пак Чун Бином в 1924 г. Вероучения церкви секты представляет собой синкретический характер. Общество сознания Кришны получило международное распространение благодаря деятельности индуистского монаха А.Ч. Бхактиведанта Свами, который переехал из Индии в Нью-Йорк в 1965 г. и в 1966 г. основал Международное общество сознания Кришны (МОСК). Главными священными книгами этой конфессии является «Бхагават Гита» и «Шримад-Бхагаватам» в переводе и с комментариями Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, а также другие индуистские священные тексты с его комментариями. Вероучения заключается в том, что высшая истина есть – Бог – Верховное Всесовершенное Существо, Господь Шри Кришна. В Казахстане небольшие общины кришнаитов действуют уже более 17 лет. Первые эмиссары МОСК появились в Алматы в 1983 г. Это были студенты и аспиранты московских вузов. Созданная ими община пренебрегла действовала без регистрации, подвергалась преследованиям. В 1991 г. было зарегистрировано Алматинское общество сознания Кришны. На начало 2003 г. в республике насчитывается 13 духовных центров. Наиболее крупная община находится в г. Алматы.

Лекция 14. Ахмадия. Вера Бахаи.

Ахмадия (другое название кадиани) - мусульманская община, основанная в Индии Мирзой Гуламом Ахмадом Кадиани (1835—1908); его учение (изложено в 80 трудах, написанных на урду и арабском), опирающееся на Коран и мусульманскую (суннитскую) традицию, носит синкретический характер: оно обращено к мусульманам, христианам и представителям других религий. По представлению А., основатель общины - носитель последнего божественного откровения (после откровений Моисея и Христа), последний пророк (наби), посланный богом всею человечеству, в нем воплотились мусульманский махди, христианский мессия и индуистский Кришна. Для А. характерны рационалистическое толкование Корана (наиболее полно изложено в английском комментированном переводе Корана, выполненном Мухаммадом 'Али, ум. в 1951 г.), собственная интерпретация основных предписаний ислама: главными объектами хаджа считаются Кадиан в Пенджабе (где жил Гулам Ахмад—отсюда другое название А.) и Сринагар в Кашмире (по представлению А.—место погребения Иисуса Христа, Иус Асаф); закат рассматривается как 2,5-процентный налог с капитала (а не с дохода); отвергается концепция джихада. Согласно учению Гулама Ахмада, после смерти люди получают новые тела и души, в которых пребывают вплоть до Судного дня, затем попадают в рай или ад, адские мучения, однако, необязательно вечны: раскаявшиеся грешники после длительного пребывания в аду могут переселиться в рай; потусторонняя жизнь рассматривается как продолжение процесса духовного совершенствования, начатого при жизни. В практической деятельности А. уделяют большое внимание просветительству (на средства общины открывают многочисленные учебные заведения, учреждают стипендии и т.

д.), пропаганде своего учения (многотиражные издания литературы А., журналов и т. д), созданию коммерческих предприятий; многие руководители А. принимают активное участие в политической жизни (в частности, в Пакистане).

В настоящее время общины А. распространены во многих странах мира, включая и страны немусульманского ареала (Америка, Западная Европа, острова Океании), и представлены двумя группами (кадиани и «лахорская»), возникшими после смерти первого преемника (халифа) Гулама Ахмада, Хакима Нуруддина, в 1914 г. Последователи более многочисленного и влиятельного течения—кадиани—считают основателя общины последним пророком («печатью пророков»), «лахорская община» видит в нем реформатора ислама.

Во многих мусульманских странах А. не считают мусульманской общиной. В Пакистане, например, членам А. запрещено называть себя мусульманами и использовать мусульманскую терминологию; Лига исламского мира (Рабита ал-алам ал-ислами) объявила А. «враждебным исламу течением».

Вера Бахаи - синкретическая религия, вышедшая из шиитского ислама. Основана в 40-х годах XIX века в Иране последователем секты бабитов Мирзой Хусейном Али Нури, который назвал себя Баха-Уллой (Блеск Божий) и провозгласил себя девятым мировым пророком после Кришны, Авраама, Заратустры, Моисея, Будды, Христа, Мухаммеда и Баба.

Все религии, с точки зрения бахаистов, содержат общие идеи и ведут к богу, только нужно очистить их от суеверий и обрядов. Вероучение бахаизма представляет из себя синтез ислама (в форме бабизма) и христианства. Кроме того, принимаются некоторые положения буддизма, даосизма, зороастризма, конфуцианства, кришнаизма. В дискуссиях и суждениях бахаисты опираются на религиозную литературу любых религий.

Бог бахаистов соответствует мусульманскому Аллаху. Христианские догматы Троицы, непогрешимость Библии, непорочное зачатие и божественная сущность Христа отвергаются. Дьявол и вообще негативные силы также отвергаются, так как, по бахаистским догматам, зло есть лишь отсутствие добра и не может быть персонифицировано. Рай рассматривается как совершенство души, а ад - как несовершенство. Отрицаются и пять столпов ислама.

Бахаисты верят в Страшный суд и будущее воскрешение мертвых, однако отрицают воскрешение Христа.

Немногочисленные храмы имеют девять фасадов и девять дверей, символизирующих объединение девяти религий в одну.

Бахаизм основывается на откровениях Баха-Уллы, считающихся более ценными, чем писания других религий. Считается, что религия не должна находиться в противоречии с наукой, поэтому принимается эволюционная теория происхождения человека и естественное возникновение Земли. Особое внимание придается эсхатологии.

Культурная практика бахаизма заключается в изучении книг на общих собраниях верующих и чтения двух основных молитв. Молятся верующие три раза в день, обратив лицо к Акке, где написал большую часть своих сочинений Баха-Улла. Специальных мест для собраний не существует, однако в разных частях света возведены семь "храмов веры", первый из которых сооружен в Ашхабаде, а крупнейший находится в Нью-Дели. Из мусульманских обрядов признается только омовение. Календарь разделен на 19 месяцев по 19 дней с 4 лишними днями. Год начинается с 21 марта. Бахаистам запрещено носить оружие и служить в армии.

Бахаисты объединены в общины, в которых царит жесткая дисциплина. В общину принимаются лица, достигшие 21 года. Члены общины работают на свою общину. Пожертвования принимаются только от бахаистов. Женщины в высшие структуры власти не допускаются.

Большое внимание уделяется общественной деятельности, прямо или косвенно направленной на распространение учения и создание "Мира Бахаи" - нового мирового порядка с единой религией, правительством, законом и языком.

Исторически бахаизм возглавлялся прямыми потомками Баха-Уллы и назначаемым ими советом из 32 человек. После смерти последнего потомка Баха-Уллы власть была передана "Всемирному дому справедливости" - коллегиальному выборному органу из девяти человек. Штаб-квартира бахаистов находится в Хайфе (Израиль).

На конец XX века насчитывалось около 6 миллионов бахаистов, распространенных в более чем 200 странах мира. Наиболее крупная группа бахаистов находится в Индии (около 1,5 миллионов). В России насчитывается несколько тысяч бахаистов, преимущественно по крупным городам.

Лекция №15. Церковь Саентология. Сатанизм.

Саентология возникла в 1954 г. в США. Основатель - известный писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард (1912-1986). Сегодня по данным саентологов, более чем 3 тыс. церквей, миссий, сопутствующих организаций и групп этой религии охватывают весь земной шар, служа на 30 с лишним языках в 107 странах. По своему вероучению саентология представляет собой смесь идей буддизма с открытиями Хаббарда. Священным писанием признаются, главным образом, сочинения Л.Р. Хаббарда, в первую очередь «Дианетика: современная наука душевного здоровья», а также индуистские и буддийские тексты. В Казахстане саентологические организации и группы активно действуют в Алматы, Павлодаре, Караганде, Семипалатинске, Экибастузе. Всего в Казахстане насчитывается около трех тысяч саентологов.

Известным сатанистом является Антон Ла Вей, основывавший «Первую Церковь Сатаны» в Сан-Франциско и написавший нашумевшую «Библию Сатаны». Ла Вей (род. 1930 г.) и его последователи считают Сатану источником силы, позволяющей достигнуть власти и успеха. В противоположность Христианству сатанисты утверждали культ силы:

«Смерть слабым, богатство сильным!». В Казахстане деятельность Сатанизма зафиксирована в г. Алматы и в г. Сарань Карагандинской области, ряде других областей. По неофициальным данным в республике около пяти сатанистских общин, количество членов которых исчисляется от нескольких десятков до сотен. В Казахстане руководящего центра движения сатанистов пока нет.