

Канаев А.Б.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ РЕЛИГИЙ

A.B. Kanaev

THE ORIGIN OF RELIGION AND HISTORICAL TYPES OF RELIGIONS

УДК: 323.341

В рамках первобытного мифологического комплекса возникали и развивались верования и связанные с ними ритуалы, образовавшие своеобразную проторелигию. К числу этих верований относят фетишизм, тотемизм, магию, аниматизм, анимизм и др.

The idea that the forces of international terrorism has become equal to the forces of western states and are even starting to surpass it takes a special place in the theory of modern terrorism. This leads to the necessity of apprehension of the problem of international terrorism and extremism at theoretical and conceptual levels.

Фетишизм (порт. feiticó – зачарованная вещь) представляет собой веру в наличие у реальных предметов свойств, в действительности им не присущих, и соответствующее почитание этих предметов. Фетишами становились самые разнообразные природные вещи – камень, кусок дерева, клык зверя и т.д., а впоследствии и искусственно изготовленные предметы; они были призваны исцелять, предохранять от врагов, болезней, порчи, помогать на охоте и т.п.

Тотемизм (от слова «ототеман» - на языке северо-американских индейцев «род его») – это вера в существование родства между родом, племенем, фратрией и определенным видом животных или растений и вытекающие из этой веры поведение и ритуалы. С тотемизмом связано появление соответствующих этнонимов – «род льва», «племя орла», «род медведя» и проч.; тем самым он задавал признак этнической принадлежности. *Магия* (греч. *μαγεία* - колдовство, чародейство) – вера в наличие каузативной (причиняющей) связи между определенными реальными действиями людей и некоторыми событиями – реальными или ирреальными и вытекающие из этой веры ритуальные процедуры. Виды магии разнообразны: производственная, метеорологическая, предохранительная, вредоносная, военная, лечебная, любовная и др. *Аниматизм* (лат. animatus - одушевленный) представляет собой веру в единую безличную силу, проявляющуюся в природе, управляющую событиями в ней и влияющую на жизнь человека. В разных регионах и у разных племен представления об этой силе варьируются и, естественно, получают неодинаковое наименование – «мана», «оренда», «вакан» и т.д.

Анимизм (лат. anima – душа, animus - дух) есть вера в некие духовные сущности – души и духов, заключенные в материальных предметах или существующие отдельно от них.

Итак, родоплеменные сложились в условиях первобытнообщинного строя. Первоначальные религиозные верования были по большей части общими для

каждой данной родственной группы народов, но после разделения таких групп развивалась у каждой своеобразно. Родоплеменные религии стихийно вырастали из общественных условий жизни рода и племени, срастались с этими историко-стадиальными типами этносов и сакрализовывали их. Важное место в таких религиях занимают культ предков, выражающий генетическое единство, и кровно-родственные связи. Развита культ племенного вождя, утверждающий структурно-иерархическую целостность группы. Складывается система возрастных инициаций. Широко распространены также фетишистские, тотемические, магические, анимистические верования и культовые действия.

По мере разложения родоплеменной организации, становления и развития классового общества, народностей, а затем и наций родоплеменные религии вытесняются народностно-национальными и мировыми. Однако возникавшие более развитые религии ассимилируют многие элементы родоплеменных. В ряде случаев складываются синкретические системы, в которых причудливо переплетаются верования и культ религий разных исторических типов. В настоящее время родоплеменные религии распространены у народов Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Малайзии, Австралии и Океании, Африки, у индейцев Северной и Южной Америки и выражают архаические общественные структуры.

Национальные религии ассимилировали известные историко-культурные пласты родоплеменных, но в отличие от последних складывались и эволюционировали в период становления и развития классового общества. Они отражали условия жизни (экономические, политические и проч.) народности, а затем и нации, сакрализовывали данные историко-стадиальные типы этносов, их государства, глав этих государств (система «caesar divus» - «царь божественный»). Носителями народностно-национальных религий являются в основном представители данного этноса, хотя и лица другой этнической принадлежности могут при соблюдении определенных условий получить санкцию этих религий и стать их последователями.

Мировые религии – буддизм, христианство, ислам – генетически связаны с родоплеменными и национальными, заимствовали многие элементы верований и культа этих религий, но в, то, же время существенно отличны от них. Мировые религии появились в эпохи великих исторических поворотов, перехода от одних общественных отношений к другим: буддизм – в VI в. до н.э., когда в Северной Индии расшатывался сословный вернокастовый

слой; христианство – в I в. в восточных провинциях Римской империи во время кризиса рабовладельческого способа производства и становления феодализма; ислам – в VII в. в Западной Аравии в период перехода от первобытного к классовому обществу. В их становлении и развитии большую роль сыграли основатель или группа основателей, которые сами ощущали потребность в новой религии и понимали религиозные потребности масс. Буддизм, христианство, ислам формировались в условиях складывания «мировых империй», когда обнаружилась необходимость дополнить мировую империю религией. Возникавшие государства охватывали большие территории, включали различные экономические уклады, этносы, культуры. В разрабатывающихся вероучении, культе, церковной организации находил отражение образ жизни многих регионов, разных классов, сословий, каст племен, народностей, и потому эти разнородные общности становились носителями новых религий. Мировым религиям свойствен сильно выраженный прозелитизм, пропагандистская активность, их проповедь носит межэтнический и космополитический характер, обращена к представителям различных социально-демографических групп. В этих религиях проповедуется идея равенства людей. Они отбросили вносящую разделение обрядность, которая затрудняла или делала запретным общение сторонников прежних родоплеменных и народностно-национальных религий. В конкретных исторических условиях различные направления мировых религий приобретали этническую окраску. Эти религии в их этнических вариантах имеют тенденцию к идентификации этнической и религиозной принадлежности.

Элементы и структура религии. Во всех областях духовной жизни систематизирующим выступает соответствующий вид сознания, именно определенный вид сознания очерчивает относительную границу каждой из этих областей. Сказанное полностью относится и к религии. В соответствии с содержанием религиозного сознания разворачивается определенная деятельность, складываются отношения, формируются институты и организации – в них сознание находит «инобытие», объективируется.

Религиозное сознание. Уже было отмечено, что в качестве признаков религиозного сознания принимались: анимизм, аниматизм, представление о нуминозном, вера в богов или в Бога, в бессмертие души, опыт встречи со священным и проч. В отечественной литературе наиболее распространена точка зрения, согласно которой «специфическим», «главным», «определяющим», «всеобщим» признаком религиозного сознания является «вера в сверхъестественное», а сверхъестественное характеризует так: «Сверхъестественное, по мнению верующих и богословов, – это нечто не подчиняющееся законам материального мира, выпадающее из цепи причинных зависимостей».

Итак, интегративной чертой религиозного сознания является религиозная вера. Не всякая вера есть вера религиозная, последняя «живет» благодаря наличию особого феномена в психологии человека. Вера есть особое психологическое состояние уверенности в достижении цели, наступлении события, в предполагаемом поведении человека, в истинности идеи при условии дефицита точной информации и достижимости поставленной цели о конечном итоге события, реализации на практике предвидимого поведения, результате проверки.

Религиозность – характеристика сознания и поведения людей, их групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему. В исследованиях используют такие эмпирические признаки религиозности, как вера в бога, в бессмертие души¹.

Религиозная вера – это вера: а) в объективное существование гипостазированных существ, атрибутированных свойств и связей, а также образуемого этими существами, свойствами, связями мира; б) в возможность общения с гипостазированными существами, воздействия на них и получения от них помощи; в) в истинность соответствующих представлений, взглядов, догматов, текстов и т.д.; г) в действительное совершение каких-то событий, о которых рассказывается в текстах, в их повторяемость, в наступление ожидаемого события, в причастность к ним; д) в религиозные авторитеты – «отцов», «учителей», «святых», «пророков», «харизматиков», «архатов», церковных иерархов, служителей культа.

В рамках данной религиозной системы материальные предметы, персоны, действия, тексты, языковые формулы наделяются некоторыми свойствами, приобретают религиозные значения, выражающие определенные отношения между людьми, получают общественное свойство быть знаками, выразителями религиозных значений – свойства, ничего общего не имеющее с их физической, химической природой, и потому становятся чувственно-сверхчувственными.

Содержание веры обуславливает символический аспект религиозного сознания. *Символ* (греч. – знак, опознавательная примета) репрезентирует содержания, значения, отличные от непосредственного содержания своего носителя. Символическими свойствами могут обладать материальные предмет, действие, речевой текст, некоторый образ сознания; вещи, действия, находящиеся и совершающиеся вне сознания, приобретают указанные свойства лишь в соотношении с сознанием.

Религиозных символов множество, наиболее общими являются те, которые репрезентируют соответствующую религию: крест – символ христианства, чакра (колесо с восемью спицами) – символ буддизма, полумесяц – ислама и т.д. Кроме главного символа данной религии имеются символы определенной

¹ Мамаюсупов О.Ш. Вопросы (проблемы) религии на переходном периоде. Б.- 2003., С.349.

конфессии, региональные этноконфессиональные символы, символы определенной общины, а также отдельных персонажей, событий, превращений.

Религиозному сознанию присуща *аллегоричность* (греч. *αλληγορεω* - говорить иное, не то, что слова буквально обозначают; иносказательно выражаться; говорить, пояснять в образах). Аллегория представляет собой иносказание, условную форму высказывания, условное выражение абстрактных понятий в наглядных образах, которые означают нечто другое, отличное от буквального значения.

Религиозное сознание существует, функционирует и воспроизводится посредством религиозной лексики, а также других производных от естественного языка знаковых систем – предметов культа, символических действий и проч. Религиозная лексика – это та часть словарного состава естественного языка, с помощью которой выражаются религиозные значения и смыслы. Имена религиозной лексики можно разделить на две группы: 1) означающие действительные предметы, персоны, действия, события с атрибутированными свойствами или составляющими – «икона», «крест», «ваджра», «мандала», «черный камень», «кардинал», «богослужение», «джихад» и проч.; 2) называющие гипостазированные существа, области бытия, атрибутированные свойства и связи – «Бог», «Святой Дух», «Ангел», «душа», «рай», «ад», «чистилище», «Провидение», «Будда в теле Дхармы», «Карма», «реинкарнация» и т.д.

Уровни сознания. Религиозное сознание имеет два уровня – обыденный и концептуальный. Обыденное религиозное сознание предстает в виде образов, представлений, стереотипов, установок, мистерий, иллюзий, настроений и чувств, влечений, чаяний, направленности воли, привычек и традиций, которые являются непосредственным отражением условий бытия людей. На этом уровне имеются рациональные, эмоциональные и волевые элементы, однако доминирующую роль играют эмоции – чувства и настроения, содержание сознания облечено в наглядно-образные формы. Среди компонентов обыденного сознания можно выделить относительно устойчивые, консервативные и подвижные, динамичные; к первым относятся традиции, обычаи, стереотипы и др., ко вторым – настроения. На этом уровне преобладают традиционные способы передачи представлений, образов мысли, чувств, чаяний и проч.

Религиозное сознание на концептуальном уровне – это концептуализированное сознание – это специально разрабатываемая, систематизируемая совокупность понятий, идей, принципов, рассуждений, аргументаций, концепций, продукт профессиональной деятельности мыслителей. В ее состав входят: 1) более или менее упорядоченное учение о Боге (богах), мире, природе, обществе, человеке, целенаправленно разрабатываемое специалистами (вероучение, теология, богословие, символы веры и т.д.); 2) осуществляемая в соответствии с принципами религиозного мировоззрения интерпретация экономики,

политики, права, морали, искусства и т.д., т.е. религиозно-этические, религиозно-политические, религиозно-правовые, религиозно-этнические, религиозно-эстетические концепции (теология освобождения, теология прогресса, теология труда, политическая теология, феминистская теология, теология культуры и т.д.); 3) религиозная философия, находящаяся на стыке богословия и философии (неотомизм, персонализм, христианский экзистенциализм, христианская антропология и др.).

Интегрирующий компонент составляет вероучение, богословие, теология (греч. *θεος* - бог, *λογος* - учение). Богословие (теология) состоит из ряда дисциплин, излагающих и обосновывающих различные аспекты вероучения. Базируется теология на сакральных текстах и в то же время разрабатывает правила их толкования.

Религиозная деятельность. В религии как области духовной жизни развертывается соответствующая деятельность. Последняя представляет собой «движущий», «беспокойный» компонент. Следует различать нерелигиозную деятельность религиозных индивидов, групп институтов и организаций. *Нерелигиозная деятельность* осуществляется во внерелигиозных областях: экономическая, производственная, профессиональная (в различных сферах разделения труда), политическая, государственная, художественная, научная. Она может быть религиозно окрашена, в качестве одного из ее мотивов может выступать религиозный мотив. Но по объективному содержанию, предмету и результатам это внерелигиозная деятельность.

Религиозная деятельность занимает своеобразное место в системе общественной деятельности. В этой системе выделяют практическую и духовную деятельность. К практической относят материально-производственную, социально-политическую, воспитательно-педагогическую, медицинскую, управленческо-административную. Духовную составляют познавательная, прогностическая, ценностно-ориентировочная деятельность. Есть и такие виды деятельности, в которых практическая и духовная объединяются в своеобразную целостность.

Литература:

1. Бабаджанов Б. Секуляризм и проблема межконфессионального отчуждения (опыт Центральной Азии) // Центральная Азия и Кавказ.-2008.-№2(56).-С. 116-134.
2. Бакиева Г. Ислам как социокультурный код // Центральная Азия и культура мира.-2002.-№1-2(12-13).-С.106-114.
3. Бузова Т.В. Феномен религиозного экстремизма: Дисс. на соис. уч.ст. к.ф.н. – Пермь, 1989.
4. Богатырев В.Б. Политика Компартии Киргизии по отношению к религии и церкви: опыт реализации, проблемы (1985-1990 гг.): Дисс. на соис. уч.ст. к.и.н. - М., 1991.
5. Беккин Р.И. Исламские финансы в современном мире. - М., 2004.
6. Ботобеков У. Внедрение идей «Хизб ут-Тахрир ал ислами» на юге Киргизии // Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. - М., 2001. - С. 140-152.

7. Богомолов А.И. Религии мира. – Ростов-на Дону, 2005.
8. Боромбаев А. Историко-философская экспликация духовного обновления.- Автореф. дисс. на соис. уч. ст. к.ф.н. – Б., 2008.
9. Все религии мира. М., 2008.
10. Городма Р.И. Мораль и религия. – М., 1991.
11. Ислам в Кыргызстане: тенденции развития / О.Ш. Мамаюсупов, К.С. Музахалилов, К.К. Маматалиев и другие. - Ош: 2004. -350с.
12. Ислам и общество в Центральной Азии. – Душанбе, 2000.
13. Ислам и политика. - М., 2001.
14. Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / Под редакцией А. Малащенко, М.Б. Омотт. – М., 2001.
15. Ислам, общество, государство. – М., 1984.
16. Ислам: История и современность: Материалы междуна. конференции. - Алматы, 2001.
17. Ислам. Энциклопедический словарь. – М., 1991.
18. Буддизм и христианство в культурном наследии Центральной Азии: Материалы международной научной конференции в г. Бишкек, 3-5 окт. 2002г. / КГУСТА, Институт истории НАН КР. - Б, 2003.-263с.
19. Государственность и религия в духовном наследии Кыргызстана: Труды Института мировой культуры.- КРСУ КРСУ-Бишкек-Лейпциг.-2003.-340 с.
20. Диалог культур и религий - гарантия мира и стабильности: Материалы круглого стола, посвященного 50-летию КГПУ им. И. Арабаева / ОБСЕ, КГПУ, Институт европейских цивилизаций под ред. А.А. Асанканова.-Б., 2002.-158 с.

Рецензент: д.соц.н., профессор Бектурганов К.Б.