

Раздел 1. КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ

§ 1. Культура и религия. Проблема происхождения религии. Наука религиоведение

1. Понятие культуры. Связь культуры и религии. Понятием «культура» обозначается *среда обитания человека, представленная в виде продуктов человеческой деятельности*. В современном фило-софском словаре предлагается такое определение: «Культура (лат. cultura) – первоначально обработка и уход за землей (лат. agricultura), с тем чтобы сделать ее пригодной для удовлетворения человеческих потребностей, чтобы она могла служить человеку (отсюда – «культура техники земледелия»)). В переносном смысле культура – уход, улучшение, облагораживание телесно-душевно-духовных склонностей и способностей человека; соответственно существует культура тела, культура души и духовная культура. В широком смысле культура есть совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или группы народов».

Культура является центральным понятием в соотношении человека и общества, так как развитие человека как субъекта общества – это и есть культурный процесс. Благодаря культуре человек развивает внутренний мир, адекватно реагируя при этом на требования общества с точки зрения их этического, политического, эстетического смысла, что позволяет ему принимать решения и делать нравственный выбор. Не социальные требования регулируют поведение человека, а именно его внутренняя и внешняя культура, реализующиеся в его поведении. Опираясь на выбранную культурную традицию, человек соотносит с ней удовлетворение своих потребностей (природных и общественных), при этом социальные потребности формируются у человека с детства непосредственно, а природные потребности необходимо опосредуются культурой. Это проявляется, например, в способах приготовления и употребления пищи, в способах устраивать жилище и т.д. Но удовлетворение потребностей человека зависит от того, какие ценности имеют приоритет для человека, т.е. какие вещи и явления бытия имеют для него определенный смысл и значимость. И здесь важную роль играет именно *внутренняя культура* человека, от которой

зависит, что он предпочитает более всего – материальные или духовные ценности.

Таким образом, культуру можно назвать *способом внутренней регуляции, который начинает формировать мир человека с его рождения, приспособлявая его к жизни в данном обществе, начиная с действий, возникающих при удовлетворении простейших природных потребностей.*

Изначально вся человеческая культура имеет религиозное происхождение. На это косвенно указывает латинское слово, которое формирует корень слова «культура» и, следовательно, более глубоко выявляет его сущность – это «cultus», что значит «почитание», «поклонение», «культ». Свящ. Павел Флоренский называет религиозный культ «бутоном культуры». Свящ. Сергей Булгаков, определяя культ «колыбелью культуры», ее «духовной родиной», пишет: «Целые исторические эпохи, особенно богатые творчеством, отмечены тем, что все основные элементы культуры были более или менее тесно связаны с культом, имели сакральный характер: искусство, философия, наука, право, хозяйство <...> Связь культуры с культом есть вообще грандиозного значения факт в истории человечества, требующий к себе надлежащего внимания и понимания».

Для каждой национальной и всей общечеловеческой культуры именно религия является стержневым, *культурообразующим* фактором, оказывающим влияние на содержание и формы всех сфер бытования культуры: духовной и материальной.

Поэтому изучение культуры будет неполным, если мы не будем знать религии. Приняв точку зрения, что религия служит фундаментом формирования мировоззрения, лежащего в основе той или иной культуры, правомерно говорить, например, о культуре индуизма и конфуцианства, культуре иудаизма и культуре ислама, о христианской культуре и т.д. В этих случаях речь будет идти о так называемых традиционных культурах. **Традиционная культура** – это культура, в которой при любых исторических переменных сохраняются традиции (лат. *traditio* – передача), т.е. осуществляется передача от поколения к поколению системы идеалов, ценностей, правил, обычаев и т.д., которой руководствуется в своем поведении человеческое общество, принадлежащее данной культуре. *Традиции в культуре* можно назвать *нормами* культуры, прошедшими проверку временем. Традиции отражают стабильность общества.

В результате **секуляризации** культуры (лат. *saecularis* – мирской, светский), т.е. *процессов освобождения разных сфер общества (об-*

щественного, группового, индивидуального сознания, деятельности и поведения людей, социальных отношений и институтов) от влияния религии, произошло отделение культуры от религии, появилась **светская культура**.

В странах христианской культуры эти процессы начались на Западе в эпоху Возрождения (XV-XVI вв.) и усилились в эпоху Просвещения (XVII-XVIII в.), в России они начались позже (XVIII-XIX вв.), однако, несмотря на это «опоздание» русская культура также, как и культура западных стран подверглась секуляризации, обмирщению.

Для светской культуры характерен принцип разделенности разума и веры, светского и духовного во всех сферах общества: в политике, науке, образовании, этике, экономике, искусстве. Европейское Просвещение, сыгравшее решающую роль в секуляризации христианской культуры, противопоставило религии самостоятельный и независимый от нее человеческий разум. Просвещение стало утверждать самостоятельность мира: человек не нуждается в опеке со стороны религии и Церкви. В понятии секуляризации с тех пор определяющее значение имеет идея освобождения человеческого разума от теологических догматов и запретов, предоставление человеку права выбора мировоззрения, убеждений.

Секуляризация – это многосторонний исторический процесс, благодаря которому в современных развитых странах коренным образом изменилось положение религии, веры и Церкви в обществе. Сегодня мы живем в секуляризованном обществе, которое в целом свободно от *прямого* религиозного воздействия.

В связи с этим небезынтересно ответить на два вопроса: как секуляризация культуры отразилась на обществе и в какой степени можно говорить о свободе светской культуры от воздействия религии?

Социолог П. Бергер в книге «Священная завеса» пишет, что секуляризация означает не что иное, как *утрату «священного» и представляет угрозу общественному порядку и согласию*. П. Бергер полагает, что освобождение на путях секуляризации оплачено весьма высокой ценой. Религия выполняла важную функцию в обществе, она создавала «священный космос», набрасывая на устои жизни «священную завесу» и наделяя их безусловным смыслом. Религиозные заповеди несли абсолютные непререкаемые императивы¹ и общие цели, без которых общество не может долго существовать. Секуляризация привела человека к представлению о том, что нет ни-

¹ Императив – лат. «требование», «приказ», «закон».

чего «святого», абсолютные ценности в его глазах стали относительными и условными. Все это привело к кризису человека – к утрате смысла жизни, дезориентации человека. Поэтому последствия секуляризации в целом для общества оказались деструктивны, т.е. разрушительны.

Что касается степени свободы светской культуры от воздействия религии, то, по словам известного религиоведа XX в. М.Элиаде, в современном мире нерелигиозный человек в чистом виде представляет собой довольно редкий феномен даже в самых обмирщенных современных обществах. Большинство «неверующих» ведут себя религиозно, хотя сами и не осознают этого, они вовсе не свободны от религиозного поведения, теологии и мифологии, но их сознание часто заполнено магико-религиозными представлениями, находится под влиянием псевдорелигий и деформированных мифологий. Светский человек остается потомком человека религиозного, т.е. человека религиозной культуры - *homo religiosus*. Доказательством этого могут послужить, например, праздники по случаю Нового Года или переезд в новый дом, имеющие, казалось бы, светский характер, но заключающие в себе структуру священного обряда обновления. То же относится и к празднованиям по случаю бракосочетания, рождения ребенка, получения новой должности, выхода на новую ступень социальной иерархии и т.п.

Современный человек как в западном мире, так и в России живет сегодня в социальной системе, впитавшей в себя религиозные, а, если точнее, - христианские идеи, и, хочет он этого или нет, под их косвенным влиянием. В какой-то мере, чаще всего, не отдавая себе отчета в этом, человек светской культуры неосознанно направляет свои действия в соответствии с христианской этикой, ведет себя под влиянием религии, ставшей «невидимой».

С этой точки зрения неудивительно, что для светской культуры в целом характерно не только то, что она отказывается от религиозных начал, подменяя их, но также и то, что она постепенно и мучительно ищет те корни, от которых когда-то оторвалась. Иными словами, культура не может быть нейтральной по отношению к религии – прямо или косвенно она с ней связана.

2. Определение религии и элементы, общие для всех религий. Единого определения религии не существует. Есть несколько версий объяснения происхождения этого слова. Римский философ Марк Тулий Цицерон (I в. до н.э.) считал, что оно происходит от латинского глагола *telegere*, что значит «перечитывать, тщательно-

но обдумывать, откладывая в сторону». Римский писатель Сульпиций Сервий (I в. до н. э. – I в. н. э.) предполагал, что слово «религия» происходит от латинского глагола, значащего «обходить молчанием» (то, что относится к миру Божественному). Христианский философ Луций Целий Фирмиан Лактанций (III-IV вв.) объяснял происхождение слова «религия» от латинского глагола *religare* - «связывать, соединять» (человека и Бога). Другой христианский философ блж. Августин Аврелий (IV-V вв.) предлагал считать исходным глагол *re-eligere* - «воссоединять» (утраченную связь человека и Бога). В XIX в. филологи предложили еще одно объяснение слова «религия», связав его происхождение с латинским глаголом *ligere* - «благочестиво относиться». Возвратная частица *re-* в этом слове означает возврат к благочестию, что подразумевает постоянное, вновь и вновь повторяемое выражение чувства благочестивого отношения к предмету.

Из приведенных объяснений слова «религия» ясно, что любое из них подразумевает какие-то отношения между человеком и Богом. Следовательно, слово «религия», так или иначе, связано со словом «Бог». Самое общее определение Бога, по словам христианского западного богослова Ансельма Кентерберийского (XI в.), – это «То, большее чего нельзя представить». Но каждая религия по-разному понимает это высшее – например, одни религии понимают Бога как безличное начало, другие как Абсолютную Личность.

Поэтому обычно пользуются описательным методом в определении религии, находя элементы, которые есть во всех религиях. Этими общими элементами являются: *вера в личного или в личных богов; вера в существование сверхчувственного мира; откровение Бога (или богов) людям, включающее, прежде всего, понятие о нравственности; вера в бессмертие души и загробное воздаяние за земные дела; наличие богослужения, культа.*

Можно сказать и так: *религия – это связь с Высшим, открытость к Нему и готовность принять в качестве руководящих начал все, что исходит от Него.* В любой религии есть призыв к внутреннему изменению. Лаконичное определение религии предложил русский религиозный философ князь С.Н.Трубецкой: «Религия – это организованное поклонение высшим силам». В этой фразе каждое слово имеет глубокий смысл. «Организованное поклонение» означает организацию (общину), например, церковь. Само по себе слово «поклонение» означает культ, т.е. ту или иную богослужебную практику, подразумевающую также и определенное вероучение. На-

конец, «высшие силы» – это силы, превосходящие человека, т.е. духовные начала.

Любая религия существует в виде общины с вероучением, культом и социальными институтами.

3. Происхождение религии. Вопрос о происхождении религии – вопрос не теоретический, а принципиальный. Есть два подхода к его решению: нерелигиозный и религиозный.

Нерелигиозный подход заключается в утверждении, что если религия возникает на определенном этапе, то она так же может и должна исчезнуть, и поэтому борьба с религией вполне обоснована и оправдана.

Нерелигиозный подход представлен теориями двух групп:

1. Теории, исходящие из того, что *религия появляется на некотором этапе развития* человечества и есть не что иное, как обман, выдумка некоторых людей, чаще всего правителей, страх перед явлениями природы (как, например, считал римский философ Тит Лукреций Кар, I в. до н.э.), обожествление неких великих людей древности (евгемеризм), классовая притесненность эксплуатируемых со стороны эксплуататоров (марксизм), неумение объяснить явления природы научными способами, развитие человеческого сознания до уровня абстрагирования.

Все эти теории допускают очевидную ошибку, считая, что можно обожествить, т.е. наделить чертами якобы несуществующего Бога некое явление, событие или предмет. Но, очевидно, что *обо-жествить нечто можно лишь тогда, когда уже имеется некое представление о Боге*, т.е. создать религию можно лишь тогда, когда есть религиозные представления. Кроме того, каждая теория имеет и свои собственные слабости. Возникает вопрос, как можно обмануть всех людей, не обладая могуществом современных СМИ, или как убедить людей, что существует Бог, о котором у них нет никакого понимания.

2. Теории, утверждающие, что *религия, являясь заблуждением, существовала всегда*. Это, например, учение немецкого философа атеиста и материалиста Л.А.Фейербаха (XIX в.). Человек, по Фейербаху, создает себе Бога по своему образу, замечая в своем внутреннем мире некие не зависящие от него свойства (бесконечность разума, единство разума, воли и чувств и т.п.) и объективирует их в виде бесконечного единого в трех Лицах Бога. Тем не менее, Фейербах умалчивает, откуда возникают эти свойства в человеке.

Религиозный подход в решении вопроса о происхождении ре-

лигии означает, что *религия признается сущностной составляющей человеческого бытия*. С точки зрения этого подхода представить себе человека без религии нельзя, так же как и человека без разума; следовательно, религия существовала всегда. В XVIII-XIX столетиях, когда атеизм стал обычным состоянием образованного европейского общества, возникли теории о том, что религия – это сравнительно поздно возникшее явление и потому у «примитивных дикарей» можно встретить племена, живущие без религии. Но благодаря тщательным исследованиям в археологии и этнографии, выяснилось, что это не так – просто «примитивные дикари» не раскрывали своих тайн западноевропейцам. У современных серьезных этнографов нет сомнений в том, что *в настоящее время дорелигиозные народы не известны науке*.

4. Феномен веры. Вера теоретическая и вера религиозная.

Слову религия сродни слово *вера*. Уже в языке Авесты, священной книги древних иранцев, созданной за много столетий до Рождества Христова, используется глагол *var* – верить, и существительное *vareia* – вера.

Часто в обыденном понимании слово вера противоположно слову знание. Мы никогда не скажем, например, «я верю в существование соседнего дома». Это факт, не требующий доказательств. Мы можем познавать законы природы и общества и надеемся, что неизвестное сегодня будет понято в будущем. Мы это знаем и в это верим. В сущности, без веры невозможна никакая человеческая деятельность, в том числе и наука. Когда человек что-то делает, то он не делает это просто так, он верит, что его деятельность имеет смысл, даже если некоторое время он не видит ощутимых результатов.

Но что же такое вера? Обратимся к древним философам. Античный философ Аристотель Стагирит (IV в. до н.э.) называл веру *осознанием уверенности в истине знания*, христианские философы Климент Александрийский (II в.) и блж. Августин Аврелий (IV в.), определяли религиозную веру *сокращенным знанием необходимейших истин*, т.е. *одним из видов знания*, причем блж. Августин считал, что в любом познании *вера предшествует разуму*, находится прежде понимания, хотя и шире разума.

В ходе исторического развития философских концепций в определении веры в целом сформировалось два ее понимания: 1) **теоретическая (научная) вера** – вера в то, что нечто есть (в английском языке для этого понятия есть слово *belief*), и 2) **религиозная вера** (в английском - *faith*). И религиозная вера, и теоретическая вера

опираются на факты. Но в отличие от теоретической, которая может быть рационально доказана (например, уравнения в математике) и остается в пределах познаваемого, религиозная вера относится к области непознаваемого (сверхъестественного) и никогда не может быть ни доказана, ни опровергнута научно.

Самое общее определение веры, согласно современному философскому словарю, следующее: «вера есть принятие чего-либо за истину, не нуждающееся в необходимом полном подтверждении истинности принятого со стороны чувств и разума».

Всеобщность веры и во времени, и в пространстве, связанных с человеком, большинством ученых считается ныне безусловным научным фактом.

Псевдорелигиозная вера. В обыденном сознании слово «вера» обозначает безоговорочное принятие каких-либо принципов и положений, по сути своей недоказуемых. Часто выражение «я в это верю» воспринимается так, как если сказать «я соглашаюсь с данным утверждением, даже если его не понимаю». Но такой подход к вере, когда человек принимает все на веру и не задает вопросов, характерен для тоталитарного мышления, и его легко можно увидеть в различных псевдорелигиозных (а также идеологических и политических) учениях.

Из всего множества разнородных тварей, нет ни одной, кроме человека, которая имела бы какое-либо понятие о Боге; между людьми нет ни одного народа такого дикого и грубого, который не сознавал бы, что он должен иметь Бога...

Марк Тулий Цицерон
(106—43гг. до н.э.)
О законах. I, 8

Особенности **православной веры**. Приведенное выше понимание веры не имеет ничего общего с тем значением, какое это слово получило в православной традиции. Объект православной веры – не набор идей, источник достоверности которых чей-то непогрешимый авторитет. Вера в Бога в православии основана на принятии Бога как Личности и любви к Нему как к Личности. Понять этот феномен православной веры в Бога можно на примере человеческих отношений, основанных на доверии. Предположим, мы не знаем какого-то человека, но испытываем доверие к его доброму имени. Это доверие растёт по мере более близкого знакомства с его делами и поступками и окончательно укрепляется при личной встрече с ним. Доверие между людьми сопровождается, как правило, симпатией, которая может преобразиться в любовь, причем наблюдается

такая закономерность: чем сильнее человек любит, чем ближе узнаёт другого, тем более он верит ему. Вера, соединенная с любовью, неисчерпаема: она поддерживает в любящем состоянии восторженного удивления все новыми и новыми открытиями в любимом человеке и желание все делать ради него вплоть до самопожертвования.

Подобными качествами характеризуется и православная вера. Как видно из приведенного примера, вера может развиваться. Но на любой стадии, любой ступени своего развития православная вера остается событием, *опытом личного отношения*.

5. Религиоведение как наука. Подходы к классификации религий. Изучает религии и соответственно разные виды религиозной веры особая наука, сложившаяся в XIX веке – *религиоведение*. Религиоведение дает определения и производит систематизацию религий. Оно делится на такие научные направления, как история религии, психология религии, социология религии, эволюция религии, философия религии и феноменология религии.

Самая общая систематизация религий – это разделение их по характеру представления о Боге. По этому принципу религии делят на монотеистические, политеистические, пантеистические.

Монотеизм — вера в трансцендентного личного Бога, создавшего мир, сохраняющего его от разрушения и способствующего его развитию согласно своему замыслу. Это вера в Бога, который вмешивается в жизнь мира, но уважает свободу человека, это вера, признающая реальность откровения и чуда. Монотеистическими религиями являются *христианство, иудаизм, ислам*.

Политеизм — вера во множество богов (*языческие славянские религии, древние религии античности, древневосточные религии, синтоизм*).

Пантеизм (греч. «пан» – всё и «Теос» – Бог) – термин, введенный в XVIII в. Дж. Толандом для обозначения веры или философских концепций, признающих тождественность Бога и мира. Пантеизм не позволяет осмыслить высшие виды духовного опыта человека и обосновать этику: если «все есть Бог», то Он - и добро, и зло (это понимание Бога характерно для современного движения New Age (см. § 4)).

Для удобства систематизации религий в религиоведении используются также такие классификации религий, как деление их на западные и восточные, национальные и мировые. К *западным* религиям относят христианство, к *восточным* ислам, зороастризм, индуизм, джайнизм, сикхизм, буддизм. *Мировые* религии – религии,

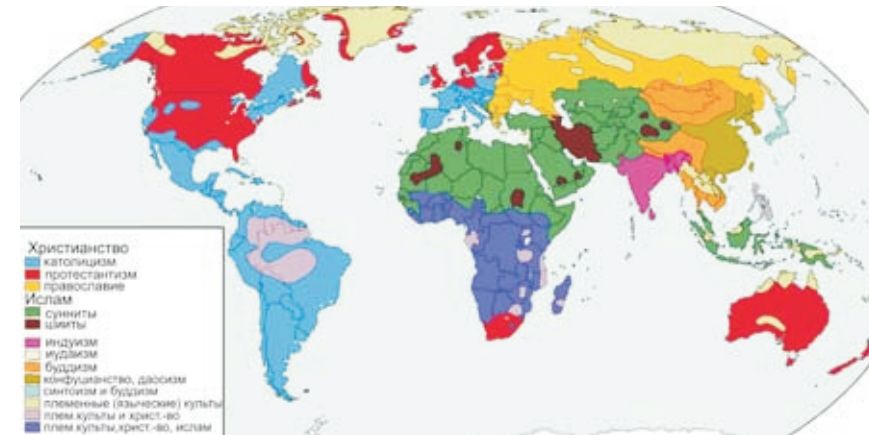
исповедуемые большинством населения земного шара. Это христианство (2 млрд. чел), ислам (1 млрд.), индуизм (780 млн.), буддизм (324 млн.). *Национальные* религии исповедуются преимущественно определенной нацией. Это, например, иудаизм (14 млн.) – в Израиле, синтоизм (около 58 млн. млн.) – в Японии, конфуцианство (5 млн. млн.) – в Китае!

Существует также *феноменологическая классификация*² религий – она построена по виду реагирования человека на ощущение «встречи» с Высшей силой: 1) *религии дистанции*, т.е. те религии, в которых преобладает стремление человека оставаться вдали от Бога, воздавая ему минимальное почитание (конфуцианство); 2) *религии борьбы*, как, например, зороастрийский дуализм космической борьбы Света и Тьмы, с призывом к человеку выступить на стороне Света; 3) *религии бесконечного* (индуизм) и религии ничто (буддизм); 4) *религии воли*, где верный должен с послушанием принять высшую волю и Божий Закон (иудаизм); 5) *религии величия Божия*, Его всемогущества (ислам); 6) *религии любви* (христианство, тип которого как религии выражается одним словом – «любовь»).

6. Современная география мировых и национальных религий. Исторически сложилось так, что к настоящему времени Американский и Европейско-Североазиатский регионы – преимущественно христианские, в Австралийско - Океанийском регионе также исповедуется христианство, но наряду с ним развиты и языческие культы, в Малайско-Индонезийском и Западноазиатско-Североафриканском преобладает ислам (его главные разновидности: шииты и сунниты), в Индокитайско-Центральноазиатском – буддизм, в Южноазиатском регионе – индуизм, в Восточноазиатском регионе исповедуются буддизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм; в Африканском регионе - язычество, христианство, ислам (см. схему «Религиозная картина мира»).

¹ Данные World Christian Encyclopedia. 2nd edition. A comparative survey of religions in the modern world Oxford University Press, 2001.

² Феноменология – направление философии XX в., в котором исследуются явления, или феномены спонтанно-смысловой жизни сознания. Феноменологическая классификация религий предложена Г.Ван дер Леувом. Классификация дана с сокращениями.

Религиозная картина мира¹

Вопросы и задания

1. Какие существуют определения понятия *культура*? Почему культуру можно назвать *способом внутренней регуляции жизни человека в обществе*?
2. Каково соотношение культуры и религии?
- 3.* Что такое секуляризация культуры? Можно ли говорить о полной свободе культуры от религии в обществе с высоким уровнем секуляризации? Обоснуйте свое мнение.
3. Дайте определение понятия религия. Перечислите *элементы, общие для всех религий*.
4. Какие существуют подходы в объяснении происхождения религии? Какие ошибки допускаются в теориях нерелигиозного подхода?
5. Дайте общее определение веры. Чем теоретическая вера отличается от религиозной?
6. Какие задачи решает наука религиоведение?
7. Какие виды классификации религий существуют в современном религиоведении?

Литература

1. Культурология / Под научной редакцией доктора филос. наук, проф. Г. В. Драча. Ростов- на- Дону, 2002.
2. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Губский Е. Ф. и др. М., 2003.
3. Лега В.П. Основное богословие (апологетика) / Лекции, прочитанные в ДВГУ в 2000 г. <http://www.legavr.ru/apolog.htm> (дата обращения 4.12.2010).

¹ Русский вариант составлен на основании http://www.200stran.ru/maps_group5_item325.html. (дата обращения: 18.12.2010)

4. *Зубов А.Б.* История религий. Книга первая: Доисторические и внеисторические религии. М., 1997.
5. *Василенко Л.И.* Краткий религиозно-философский словарь. М., 2002.
6. *Булгаков С.Н.* Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. С-Пб., 2008.
7. *Элиаде М.* Священное и мирское. М., 1994.
8. *Berger P.* The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theorie of Religion. N.Y., 1967
9. *Свящ. Петр Иванов, свящ. Олег Давыденков, С.Х.Каламов.* Христианство и религии мира. М., 2001.
10. Мир: конфессиональный состав. http://www.religare.ru/2_8099.html (дата обращения 4.12.2010).