Религиозно-философская рефлексия в контексте культуры

 Введение

 Религия является неотъемлемой частью культуры человечества на протяжении практически всей истории его развития. Проблеме существования бога как высшего существа, мироустройства, соотношения веры и разума, добра и зла посвящено множество философских трудов мыслителей самых разных эпох. Религиозные сюжеты или их непосредственное влияние прослеживаются во многих произведениях литературы и искусства, немалая часть которых входит в сокровищницу главных культурных достижений человечества. Все это говорит нам о том, что религиозный фактор в духовной жизни общества был и остается актуальным для исследования. Религия оказывала и оказывает значительное влияние на самые различные сферы общества – от глобальной политики до внутреннего мира отдельного индивида. Данная монография является попыткой осмыслить место и роль религиозно-философской рефлексии в системе культуры.

*Монография начинается с анализа особенностей мифологического сознания, являющегося**начальной стадией религиозного сознания.*

Структура и особенности мифологического сознания на сегодняшний день изучены хорошо и современная наука создала достаточно ясную картину этой стадии развития человечества. Согласно известному специалисту по теории мифа А.Ф. Лосеву, миф – это не вымысел или сказка, а особый взгляд на мир, часто не понятный современному человеку, но воспринимаемый архаическим сознанием как самая настоящая реальность.

Процесс выделения рели­гиозного сознания из мифологического длился многие тысячелетия. До формирования религиозного сознания миф объединял в себе зачатки знаний, верования, искусство, философию. Лишь позднее эти элементы получили самостоятельную жизнь. Миф выступал как единая, нерасчлененная (синкретическая), универсальная форма сознания.

В монографии представлен детальный анализ важнейших признаков мифологического сознания, необходимый для понимания особенностей ранних форм религии:

- мифологическое сознание видит мироздание сплошным, в нем отсутствует столь характерная для современной картины мира дискретность**.** Проще говоря, миф не знает четких границ живого и неживого, слова и вещи, умерших и живущих, человека и природы.

- некритичность, высокая степень доверия к слову – еще одна особенность мифологического сознания. Власть слова в мифологическом сознании была абсолютной. К примеру, если про кого-то из племени было сказано, что он умер, он считался умершим. Если же выяснялось, что произошла ошибка и «умерший» появлялся среди живых, его убивали. «Ошибкой» было не слово, а появление мертвого в мире живых. Через многие тысячелетия мифическое доверие к слову было утрачено, но в религиозном сознании сохранилось доверие к священному слову.

- для мифологического сознания характерен антропоморфизм, то есть стремление во всем увидеть человеческие черты . Земля, вода, камни, растения и животные – все было одушевленным, очеловеченным, а человек был органичной частью этого мира. Границ между разными формами бытия не проводилось. Камень всегда мог ожить, а человек окаменеть, живой мог умереть, мертвый мог оказаться среди живых и так далее. Отголоски антропоморфизма встречаются в культуре более поздних эпох, в легендах и историях о сотворении живого существа из неживого материала.

Миф обладал многими чертами современных религий, но в то же время это еще не религия. Миф не имел четкой структуры, был многовариантен и стихиен. Мифологическое мышление обладает очень зыбкими моральными установками, например, отцеубийство или детоубийство – частые сюжеты мифов, причем без каких-либо этических комментариев. В то время как в зрелых религиях выработана четкая система моральных норм.

С развитием цивилизации первобытный мифологизм постепенно сменяется более сложными мировоззренческими и идеологическими системами. Они еще очень тесно связаны с мифом, но уже гораздо более структурированы и упорядочены. На этой стадии возникают первые религиозные институты, появляются профессиональные служители культа: жрецы, шаманы, волхвы и т.п. Начинают складываться собственно религиозные представления, канонизируется пантеон богов. Веры в единого бога на этой стадии еще нет, но мир богов начинает упорядочиваться, даже возникает идея главного бога. Такая форма религиозного сознания называется *язычеством.* Стадию язычества в той или иной мере прошли все известные цивилизации.

Мифологическое мировосприятие очень ярко проявилось в ранних формах религии, они рассмотрены в монографии на примере Древнего Египта и Древней Греции.

Мифология Древнего Египта многозначна и очень сложна для восприятия современного человека. Причем, трудности с интерпретацией возникают не только у неподготовленных читателей, но и у профессионалов.

Например, отношения между разными ипостасями человека до сих пор являются загадкой для египтологов. Нам непривычно и трудно понять такое понятие египетской мифологии как «саху» (мудрое тело) – это тело, способное к посмертной жизни, но не равное душе. Отсюда и знаменитый обряд мумификации умерших. Собственно, сама мумия называлась «саху», термин «мумия» более позднего происхождения, так древнееврейские и арабские лекари называли лекарство, полученное из забальзамированных древних тел.

В ранней египетской мифологии очень сильны влияния тотемизма, поэтому египетские божества наиболее древнего периода представляются звероподобными (бык, сокол, кошка, змея и т.д.). Постепенно тотемы сменяются божествами, складывается пантеон богов с верховным богом, однако тесная связь всего живого подчеркивается постоянно. Отсюда огромное разнообразие синтезированных изображений богов: человек с головой змеи, птицы, шакала и т. д.

Древние греки создали сложную и стройную религиозно-философскую систему, в которой нашли отражение и мифологические, и философские, и этические, и социальные мотивы.

Важнейшей особенностью греческой религиозной философии является ее антропоцентричность. Греческим богам свойственны вполне человеческие отношения, что с одной стороны, делает религию Греции менее интересной в мистико-философском плане, но с другой – это породило огромное число мифов и легенд, в которых божественное и человеческое неразделимы. Поэтому не удивительно, что более поздняя европейская традиция восприняла религию Греции скорее ее как факт культуры, чем как религию. Это совсем другое восприятие, и при некотором внимании разница хорошо заметна. Например, уже в эпоху Ренессанса античные сюжеты изображались художниками параллельно с христианскими и не воспринимались как конкурирующие.

Национальные религиозно-философские системы рассмотрены в монографии на примере Индии и Китая.

Религиозная философия Индии. Религиями, непосредственно возникшими на территории Индии, являются буддизм и индуизм. О буддизме – признанной мировой религии – будет сказано ниже, сейчас лишь заметим, что, вопреки расхожим ошибочным представлениям, в современной Индии буддизм распространен мало, менее одного процента населения проповедует буддизм. Христиан в Индии больше, чем буддистов, не говоря уже о мусульманах. Буддизм был распространен в Индии несколько веков до и после Рождества Христова, однако уже в первые века нашей эры он начал терять позиции, уступая место более мифологизированному и красочному индуизму. Этому есть свои объяснения, связанные с социально-кастовыми и культурными традициями Индии. Сейчас на этом останавливаться не будем. Просто примем факт, что мировая религия индийского происхождения – буддизм – является одной из главных религий Востока, но не самой Индии. Главной религией самой Индии признан *индуизм*.

*Религиозная философия Китая.*ВКитае актуализировались не связь человека с богом, не роль посредников и жрецов, а идея добродетельного общества под божественным небом как символом высшего порядка.

В рамках этой общей традиции около двух с половиной тысяч лет назад сформировались два основных направления китайской религиозной философии, актуальные для духовной жизни Китая и сегодня: этическое, в основу которого легли идеи Конфуция, и мистическое, связанное с именем полулегендарного Лао-Цзы. Они получили название *конфуцианство* и *даосизм*.

Для Китая преемственность – обязательное условие и залог успеха. Связь конфуцианства и даосизма с предшествующими религиями не прерывалась.

Религия Китая, как и сама китайская цивилизация, имеет очень древнее происхождение. В середине II тысячеле­тия до н. э. в долине Хуанхэ сложилась цивилизация, известная как иньская. У иньцев была развитая политеистическая религия. Верховным божеством, одновременно легендарным родоначальником иньцев, был Шанди. Этот симбиоз божественного и человеческого, проявившийся в религии иньцев, очень важен для понимания китайской религии и культуры вообще.

Со временем, почти через тысячу лет, в I тысячелетии до н. э., утвердилась династия Чжоу, важнейшим культом Китая стал культ Неба, а Шанди перестал восприниматься как верховное божество, но уважение к нему как к прародителю народа осталось.

Мировые религии.

Христианская философия. В монографии христианство представлено как учение, которое всеми возможными способами распространялось по миру, в буквальном смысле утверждая себя «крестом и мечом», с другой – христианство пережило несколько внутренних расколов, в результате чего сегодня говорить о едином христианском мире можно только условно.

Первый раскол связан с распадом Римской империи на Восточную и Западную в IV веке. С той поры между Восточной и Западной церквями началась многовековая борьба за влияние. Церкви все дальше отходили друг от друга, что привело к разрыву. Окончательный разрыв был оформлен в 1054 году. Так образовались две христианские церкви: римский католицизм и восточное православие, которые сильно отличаются друг от друга в системе догматов и в ритуальной практике.

Второй раскол христианства произошел в эпоху Реформации и коснулся прежде всего католического мира, где в результате религиозно-политических междоусобиц сформировалось несколько религиозных движений, принимающих христианство как веру, но игнорирующих какую-либо серьезную роль церкви как социально-политического института. Эти движения, объединенные общим названием «протестантство» находятся в оппозиции и католицизму, и православию.

Таким образом, исторически сложились три основные ветви христианства. Сегодня многие христианские деятели признают такую ситуацию недопустимой. В XX в. протестантизм выступил инициатором экуменического движения за преодоление раскола христианства. Экуменическое движение, созданный им Всемирный совет церквей (ВСЦ) главное внимание уделяют поиску стратегий социального и духовного развития современного общества. Однако до реального объединения еще очень далеко.

Буддизм. Исторически буддизм возник в Индии, однако, как мы уже говорили, в современную эпоху в самой Индии буддизм не доминирует, зато он стал важнейшей религией стран Дальнего Востока. Он распространен также в России, является традиционной религией бурятов, тувинцев и калмыков.

В процессе истории буддизм распространялся по всему Востоку, приспосабливаясь к культурным и историческим традициям новой страны. Поэтому версии буддизма, например, в Индии и в Японии сильно отличаются.

В ортодоксальном буддизме, особенно в ранний период, Будда не почитался как бог или пророк. Он понимается скорее как мудрец, понявший мир и указавший людям путь к спасению. Бога как такового ранний буддизм вообще не знал, обожествлялся сам миропорядок. В этом смысле буддизм – весьма необычная и самобытная религия.

В монографии представлены наиболее интересные факты из истории буддизма. Так в течение многих столетий биография Будды все более усложнялась. Согласно мифам, Будда пе­ре­рождался 550 раз (83 раза был святым, 58 – царём, 24 – монахом, 18 – обезьяной, 13 – торговцем, 12 – курицей, 8 – гусем, 6 – слоном; кроме того, рыбой, крысой, плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и т.п.). Так было до тех пор, пока боги не решили, что пришло ему время, родившись в облике человека, спасти мир, погрязший во мраке неведения. Рождение Будды в семье царя было его последним рождением. Именно поэтому его назвали Сиддхартха (буквально: «тот, кто достиг цели»).

*Ислам.*Религиозную мифологию и философию ислама трудно назвать оригинальной, поскольку она основана на иудейско-христианской традиции и не только не скрывает, но и подчеркивает это. Мусульмане считают, что бог уже дважды посылал своих великих пророков – Моисея (Мусу) и Иисуса (Ису). Моисей и Иисус почитаются в исламе, не случайно Муса и Иса – распространенные исламские мужские имена.

В исламе переосмыслена судьба Иисуса. По Корану, Иисус не бог и не сын бога, он человек, сын женщины Марьям (Марии), избранный Аллахом в качестве пророка. Соответственно, теряет философский смысл казнь Иисуса как искупительная жертва бога во имя спасения людей. По Корану, Иисус не был казнен, Аллах призвал его на небо, а казнили под видом Иисуса похожего на него грешника.

Таким образом, большинство сюжетов Ветхого и Нового Заветов в Коране отражаются, но переосмысливаются. Мухаммед является третьим и последним великим пророком, несущим миру слово Аллаха. Это как бы последняя возможность для людей подчиниться богу и принять его законы. Иначе неминуем конец света и Страшный Суд. Особое величие Мухаммеда связано с тем, что люди ему поверили: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его!»

Оригинальность ислама не столько в новой философии и мифологии, сколько в том, что божественные истины структурируют и мотивируют всю социальную жизнь общества. Следование Корану является основанием и оправданием социальной жизни. В этом смысле ислам потенциально ведет к теократии, к религиозной форме государства. Все – даже успех политической борьбы – зависит от того, были ли соблюдены законы ислама. Эта мысль, заложенная и реализованная уже в средневековье, жива и сегодня.

Вообще в современной исламе постоянно подчеркивается концепция «третьего пути», отличного как от капиталистического, так и от социалистического. Апеллируя к традиционным ценностям ислама, мусульманские общественные деятели (как религиозные, так и светские) выдвигают тезис об исламском пути развития как о единственно приемлемом для стран распространения ислама. На его основе создаются концепции «исламского государства», «исламского правления», «исламской экономики», «исламского социализма» и т. д.

Вообще ислам очень тщательно регламентирует всю жизнь человека. Обряды играют очень важную роль. Все – начиная с одежды и кончая временем захоронения и положением тела умершего (головой в сторону Мекки) – регламентировано и упорядочено.

Нетрадиционные религии и секты. Не всегда легко отделить «нетрадиционное» от «традиционного». Многое определяется историей и традицией. Скажем, в момент своего возникновения протестантизм мог считаться сектой и ересью. Сегодня мы говорим о нем как об одной из наиболее влиятельных ветвей христианства. В то же время существующие уже два века многомиллионные и межнациональные религиозные движения типа «Мормонов» или «Свидетелей Иеговы» признаются сектами.

Сложно также разграничить понятия «нетрадиционная религия» и «секта». Часто эти термины понимаются как синонимы, что не совсем корректно. Всякая секта представляет собой нетрадиционную религию, но не всякая нетрадиционная религия есть секта.

Сложным оказывается и вопрос о статусе некоторых религиозных учений, не претендующих на абсолютную истину и не стремящихся к организованности и жестким структурам. В качестве примера можно привести теософское учение Е.П. Блаватской, синтезирующее христианство, буддизм и классическую философию и не предполагающее разветвленной организации. Это тоже скорее религиозное течение, чем секта в точном смысле слова.

Число сект в современном мире огромно, но их роль и значение в жизни современного сообщества неодинаковы. В рамках монографии проанализированы те, которые либо имеют безусловное мировое распространение: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны), Свидетели Иеговы, «Сайентология» (или Саентология), «Семья», Сатанизм, «Церковь последнего завета» (община Виссариона).

 Завершается монография анализом идей К.Барта, Р.Бультмана, П.Тиллиха, Д. Бонхеффера, представляющих современный религиозный модернизм. Все они пытаются по-своему решить одну главную проблему: сделать религию приемлемой для современного человека. Приспособление религии к современности происходит по двум важнейшим направлениям.

 С одной стороны, делаются бесчисленные попытки доказать необходимость религии для современного человека, вооруженного научными знаниями, с другой –совершаются попытки представить религию, в частности христианство, как важнейшее средство обновления общества, средство решения острых социальных проблем современности.

 Подводя итог, мы можем заключить, что религия с момента своего возникновения до сегодняшнего дня остается весьма значительным фактором духовной жизни современного человечества. Экскурс в историю религиозно-философской мысли, предпринятый в данной монографии, является ярким подтверждением того, что религиозные чувства изначально присущи человеку и поэтому его можно определить как «homo religiosus», поэтому недооценка воздействия религии может оказаться весьма пагубной для общества.

 В то же время нам нельзя забывать, что чрезмерное усиление религиозной компоненты в духовной жизни общества также несет немало угроз. Такие угрозы весьма многочисленны: от стремления усиливающихся религиозных институтов опровергнуть многие научные достижения, противоречащие религиозной догматике (в первую очередь, разумеется, это касается эволюционной биологической теории) до глобального терроризма, который во многих случаях имеет религиозный оттенок (в первую очередь, конечно, исламский фундаментализм).

 Надеемся, что монография поможет современному человеку разобраться в сущности и формах важнейшего феномена культуры человечества, каковым является религия.