

Лекция №1 (последняя версия)

Тема: Тема: Предмет и методы истории религии

1. Определение религии
2. Сущность религии
3. Религиозная вера и религиозное сознание
4. Формы религиозности
5. Классификация религий:
6. Функции религии
7. История религии и историческая наука
8. История религии в системе религиоведческого знания
9. Методы исследования

Понятие "религия" (широкое и узкое значения) и "религиозная вера".

Религия – (от лат. religio – совестливость, добросовестность, благочестие; набожность, религиозное чувство, святость, почитание, богопочитание, богослужение)

Цицерон (106-43 гг. до н.э.) замечательный языческий оратор и писатель толковал её происхождение от глагола relegere, (идти назад, возвращаться, снова читать, обдумывать, собирать, созерцать, бояться)

Лактанций (ок. 250 – после 325) христианский богослов толковал происхождение слова религия как и Цицерон, но у него оно означало (вязать, связывать, привязывать, сковывать).

Эти толкования дают право современным теологам и некоторым религиоведам толковать значение слова религия как связь человека с Богом.

Сегодня существует 250 определений религии. Мы выберем для себя следующий: *Р. – одна из форм духовной жизни, способ практически-духовного освоения мира обществом, группой, индивидом и личностью.*

(Словарь философских терминов. Н.р. проф. В.Г. Кузнецова М. 2004)

1. Определение религии

В кругу измерений человека и социума особое место занимают три признака: язык, этничность (национальность) и конфессионально-вероисповедная принадлежность. В истории духовной культуры человечества язык и религия занимают особое место. Это древнейшие, исключительно важные и при этом глубоко различные формы общественного сознания. Язык и религия, представляя собой два разных образа мира, заключают в себе разное содержание, или разное знание о мире – разное как по объему и характеру информации, составляющей это знание, так и по роли и месту этого знания в структуре общественного сознания. Если язык – это универсальная оболочка общественного сознания, то религия, точнее, мифолого-религиозное сознание человечества – это общий родник самых глубоких и жизненно важных смыслов общественного сознания. Из мифолого-религиозного сознания развилось все содержание человеческой культуры.

Существует довольно много различных подходов к определению и объяснению религии. Среди обществоведческих наук выделилась отдельная дисциплина - религиоведение, изучающее процесс возникновения, функционирования и развития религии, ее строение, роль в жизни человека и общества, взаимосвязь и взаимодействие с другими областями культуры. Иными словами, цель религиоведения - познать и понять религию как форму общественного сознания, как социальный феномен. Религиоведение кроме общепhilosophического, общенаучного метода широко применяет исторический подход, методы социологических и психологических отраслей знания.

Первые попытки определить понятие религии относятся к XVIII в. Французские просветители (Вольтер, Дидро, Гольбах и др.) утверждали, что религия есть следствие обмана и невежества людей; ее исчезновения следует ожидать в результате просвещения людей. И. Кант (1724 - 1804) определял религию как явление трансцендентное, то есть выходящее за границы опытного и теоретического изучения, основанное на вере в Бога, в существование души и ее бессмертие. Г. В. Ф. Гегель (1770 - 1831) считал, что религия есть совокупность трех взаимосвязанных элементов: диалога духа человеческого с Абсолютным Духом, результатом чего являются религиозные представления (идеи); производимых от этих идей чувств и переживаний; культа как синтеза религиозных идей и религиозных чувств.

Отрицая самостоятельную сущность религии, немецкие социологи К. Маркс (1818 - 1883) и Ф. Энгельс (1820 - 1895) видели в ней только искаженные в общественном сознании отношения, складывающиеся между индивидами. Религия рассматривалась как следствие несовершенства человеческого общества, социальной несправедливости и гнета, в силу чего она как иллюзорное мировоззрение играет в обществе компенсаторную роль, является "опиумом для народа". Энгельс подчеркивал, что всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, - отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. Маркс связывал возникновение религии с беспомощностью человека перед явлениями природы, сущность которых оставалась для него скрытой и которые постепенно стали обожествляться людьми. По Марксу и Энгельсу, религия должна исчезнуть по мере приближения общества к коммунизму.

Русские мыслители и философы XIX - начала XX в. (Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев и др.) видели в религии стержень культуры, ее конституирующую идею как основу и оправдание нравственности. Они первыми указали на то, что все до сих пор существовавшие культуры и цивилизации были религиозными по духу. Кроме того, они обосновали положение о том, что и в будущем невозможна безрелигиозная культура.

Немецкий ученый М. Вебер (1864 - 1920) рассматривал религию как тип мотивации социального поведения людей. Вебер основное внимание в своем учении уделял выявлению влияния религиозного фактора на характер отношений человека к действительности. Так, одни религии постулируют

уход от мира, формируют созерцательное отношение к нему (буддизм), другие ориентируют людей на активное его преобразование (протестантизм).

Вебер аргументировал идеи о решающем влиянии протестантской этики на становление и развитие капитализма в Европе. Он подчеркивал, что именно религиозно-этические принципы являются определяющими в экономической и политической деятельности. Рационализм протестантской этики прямо способствует рационализации экономики, стимулируя у людей стремление к прибыли, строгой дисциплине труда. Анализируя деятельность протестантских сект, Вебер отмечал, что в качестве наилучшего средства обретения внутренней уверенности в спасении они рассматривают неугомонную деятельность в рамках своей профессии. Именно аккуратный, постоянный труд в мирской жизни, аскетическое поведение дают "уверенность в своем избранничестве". В итоге, Вебер приходит к выводу о том, что многие требования протестантской этики соответствуют духу капитализма.

По мнению французского социолога Э. Дюркгейма (1858 - 1917), религия - это созданный человеком социальный институт, формирующийся с целью удовлетворения определенных общественных потребностей. Источником религии, по Дюркгейму, является способ жизнедеятельности людей, в ней общество как бы обожествляет само себя. Религия, ее нравственные ценности становятся мощным стимулом развития общества.

Австрийский основоположник психоанализа З. Фрейд (1856 - 1939) отвергал существование сверхъестественного источника религиозных верований: религия - это человеческий продукт. В своих трудах Фрейд устанавливает связь между религией и субъективными бессознательными впечатлениями, желаниями личности. Согласно его учению, психика человека представляет собой взаимодействие трех компонентов: бессознательного, предсознательного и сознательного. Центральный глубинный слой психики - бессознательное. Два других - надстройка над бессознательным. Глубинный слой человеческой психики, по Фрейду, ассоциируется с природными инстинктами, первичными влечениями, в качестве основы которых ученый рассматривал сексуальные влечения - "либидо".

По Фрейду, в бессознательных влечениях индивида содержится огромная разрушительная сила для общества. Стремясь обуздать эту силу, общество создает различные механизмы в виде социальных норм и институтов культуры. Подавление мощных природных инстинктов социальными нормами, по мнению Фрейда, и порождает религию, которая является способом защиты индивида от враждебного ему социального начала, той уздой, которая сдерживает его агрессивные биологические влечения. Подавление последних приводит к расстройству психики человека - неврозу. И поэтому религия трактуется Фрейдом как одна из разновидностей невроза - коллективный невроз .

Противоположной позиции придерживался швейцарский психоаналитик К. Юнг (1875 - 1961). Он пытался использовать

психологические доводы в пользу обоснования сверхъестественной природы религии. Юнг подчеркивал, что душа человека по сути своей религиозна. В качестве основы религии он также полагал бессознательное, но не индивидуальное, а коллективное. Юнг проводит различие между индивидуальным и коллективным бессознательным. Индивидуальное бессознательное отражает личный опыт отдельного человека и состоит из переживаний, которые когда-то были сознательными, но утратили это свойство в силу забвения или подавления. По Юнгу, коллективное бессознательное - ключевое понятие. Оно выражает общечеловеческий опыт, характерный для всех рас и народов, представляет собой скрытые следы памяти человеческого прошлого, вплоть до человеческого (животного) состояния. Таким образом, коллективное бессознательное, согласно Юнгу, имеет сверхъестественный, надличностный характер.

Содержание коллективного бессознательного составляют архетипы, которые Юнг характеризует как "итог огромного опыта бесчисленного ряда предков", "психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа". В отличие от индивидуального бессознательного архетипы имеют не биологическую, а символическую природу. Содержание архетипов запечатлено в эпосе, сказках, мифах. С точки зрения Юнга, одной из важнейших форм проявления архетипов является и религия. Он видел в ней коллективно вырабатываемую форму защиты от невроза и делал вывод о психологической необходимости религии и обращении к ней человека в стремлении к душевному здоровью.

Американский социолог и психолог Э. Фромм (1900 - 1980) более широко трактовал понятие религии. Он полагал, что под религией можно понимать любую систему взглядов и действий, которой руководствуется определенная группа людей и которая дает человеку ориентиры для жизнедеятельности и объекты поклонения. Религиозность усматривается в любом служении идеалу, независимо от того, кому поклоняется человек: идеалам, богам, святым, вождям, богатству, силе и т. д. В этом плане каждый человек религиозен, а религия - неизбежная составляющая любой исторической эпохи. Фромм различает авторитарную и гуманистическую религии. Если под первой подразумеваются способ повиновения могущественной власти, обретение чувства безопасности, утрата собственного достоинства, то вторая ориентирует человека на реализацию своего потенциала, веру в собственные силы. Фромм отдавал предпочтение гуманистической религии и призывал людей следовать именно ей.

На наш взгляд, наиболее емким является объяснение религии в контексте духовной жизни общества, духовного производства. В этом случае религия - это не просто вид каких-то связей, взаимоотношений и действий людей, форма общественного или индивидуального сознания, но сфера духовной жизни общества, группы, индивида, способа практически-духовного освоения мира. В таком качестве она представляет собой: 1) своеобразный результат становления и развития общественных отношений, оказывающий обратное воздействие на них; 2) способ существования

человека и преодоления человеческого самоотчуждения; 3) форму отражения действительности в сознании человека; 4) элемент общественной системы; 5) феномен культуры.

2. Сущность религии

Следует подчеркнуть, что религия - не случайное образование, навязанное людям извне. Она является продуктом общества, возникающим на определенных этапах его развития. Религия необходимо возникает и существует в обществе, включена в контекст мировой культуры и подвержена изменениям в соответствии с общественными переменами. То есть религия есть сфера духовной жизни общества, группы, индивида, способ практически духовного освоения мира и особая область духовного производства. Можно сформулировать такое определение религии: "Религия - это своеобразные мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия, основанные на вере в существование богов и сверхъестественного мира".

Как и любая другая сфера духовной жизни, религия зависима от материального производства. Но материальные отношения лишь опосредованно детерминируют возникновение, существование и воспроизводство религии.

По отношению к обществу в целом религия предстает как общественная подсистема. Каждая сфера духовной жизни представляет собой сложное образование, в котором осуществляется деятельность, имеются элементы, складывается структура. В религиоведении принято выделять в качестве структурных элементов религии религиозное сознание, религиозную деятельность, религиозные отношения и религиозные объединения, религиозный комплекс. Кратко рассмотрим их.

3. Религиозная вера и религиозное сознание

Религиозное сознание основывается на вере в богов - по разумению верующего, якобы могущественных существ, обладающих сверхъестественной силой, а также на вере в сверхчувственный мир, отличный от реального. Для религиозного сознания характерны символичность, диалогичность, эмоциональная насыщенность, использование специальной лексики. Безусловным центром религиозного сознания является ощущение связи верующего с Богом, несколькими богами или сверхчувственным миром. Принято считать, что существует два уровня религиозного сознания: обыденный, при котором оно находится во фрагментарном виде (в духовном мире верующего при этом доминируют плохо контролируемые эмоции), и концептуальный. Для истинно верующего человека характерен именно концептуальный уровень религиозного сознания, при котором эмоционально насыщенная вера координируется с догматическими принципами религии. У верующих людей переход на концептуальный уровень религиозного сознания способствует развитию интереса к богословию, размышлению о смысле жизни, о природе божественного. Религия влияет на все сферы жизни верующего, формируя

нормы его поведения, воздействует на его жизненную позицию, отношение к труду, государству, обществу, другим людям.

4. Формы религиозности

Религиозный культ

Религиозная деятельность. Главным видом религиозной деятельности является богопочитание, его называют культом. Смысл культа состоит в постоянном возобновлении связи между верующими и областью божественного. Этот процесс восстановления связей обеспечивается повторением ритуальных действий (обрядов) в процессе богослужения. К средствам культа можно отнести молитвенный дом, религиозное искусство (живопись, скульптура, архитектура, музыка), разнообразные культовые предметы (церковная утварь, священнические облачения и т. д.). Важность культа в религиозной практике подчеркивается тем, что культовыми действиями руководят специально избранные верующие (священники, жрецы).

Результатом культовой деятельности является удовлетворение религиозных потребностей, оживление религиозного сознания. С помощью культовых действий в сознании верующих воспроизводятся различные религиозные образы, символы, возбуждаются эмоции. В культовой деятельности происходит общение верующих друг с другом, она является средством сплочения религиозной группы. Во время отправления культа удовлетворяются эстетические потребности верующих. Все это усиливает религиозные чувства людей, объединяет их.

Внекультовые виды религиозной деятельности менее специфичны и близки к деятельности нерелигиозных организаций. Сюда можно отнести просветительскую, образовательную, издательскую, управленческую, производственную (изготовление предметов культа) и другие виды деятельности.

Религиозные отношения между верующими складываются в соответствии с религиозным сознанием и выражаются в религиозной деятельности. Важным признаком религиозных отношений является то, что все отношения верующих между собой одновременно координируются с их общей связью с божественным миром. Отсюда следует, что главными в жизни верующих являются культовые отношения. Но и любые отношения, возникающие во внекультовой сфере (господства-подчинения, родства, дружбы, любви и т. д.) также соотносятся верующими с религиозными принципами. Психологически верующие живут как бы на границе двух миров: мира повседневности и мира божественного. Отсюда порой возникают трудности в отношениях между верующими и неверующими, между верующими разных вероисповеданий. Это особо следует учитывать в юридической практике.

Религиозные объединения существуют в различных формах: церковь, деноминация, секта, мистерия и т. д. Внутри объединений функционируют различные религиозные организации, которые в зависимости от сферы деятельности делятся на культовые (притч, епископат и т. п.) и внекультовые

(церковные советы, отделы религиозного образования и т. п.). Основной формой религиозного объединения верующих является церковь. Для нее характерна развитая система догматов и культовых действий, обеспечивающая сохранение и воспроизведение религиозной традиции, а также строгая иерархическая структура. Иногда в религиях возникают движения, члены которых начинают высказывать взгляды, отличные от принятой религиозной традиции. Такие движения, если церковь их официально осуждает, называются ересью. Объединения приверженцев ересей обычно называют сектами. Объединения, занимающие промежуточное положение между сектами и церквями, называют деноминациями. Мистерии объединяют часть верующих, считающих, что они обладают тайным, но истинным знанием сущности исповедуемой религии, которую необходимо скрывать.

Следует иметь в виду относительный характер типологии религиозных объединений. Она не может рассматриваться как застывшая конструкция. В реальной действительности религиозные организации изменяются, происходит трансформация одного типа в другой.

Религиозный комплекс. Основой всякой религии являются религиозные представления, выраженные в форме догматов, поучений, культовых предписаний и запретов. Чувства людей приобретают религиозную окраску только в связи с представлениями о сверхъестественных свойствах объекта, на который они направлены. Страх или преклонение перед Богом могут возникнуть лишь у человека, верующего в реальное существование Бога как творца мира. То же самое относится и к культу. Те или иные действия приобретают религиозный смысл лишь при наличии соответствующих представлений и идей. *Таким образом, религиозные представления, настроения и действия, а на более поздних этапах развития религии - религиозные организации составляют единый религиозный комплекс, все элементы которого неразрывно связаны. Совокупность этих элементов образует такое специфическое социальное явление, как религия.*

5. Классификация религий:

Попытки определить методiku классификации религий не прекращаются до сих пор. Гегель, например, высказал суждение, до сих пор принимаемое как научная аксиома: "классификацию религии нужно понимать не в субъективном смысле. Это необходимая классификация в объективном смысле природы Духа. Она включает в себе основные определения, являющиеся одновременно моментами в развитии понятий и моментами самого развития". Эта классификация расчленяет понятие, обнаруживает единство и многосторонность сущности религии. Религия тоже проходит процесс развития от низшего к высшему, согласно общепринятой аналогии с человеческой жизнью.

Новейшие схемы носят на себе следы влияния гегелевской схемы, а большинство представляют собой только новую форму гегелевской классификации. Как бы то ни было, вопрос о классификации религий имеет

огромное философское значение. Нельзя ограничиться сопоставлением в хронологическом или географическом отношении: как бы наглядна ни была такая классификация, истинно научная концепция основывается на существенных особенностях религиозного процесса.

Классификации религий бывают генеалогические и морфологические. Генеалогические классификации основаны на лингвистике, обнаруживающей степень родства в различных группах народностей. Но такое основание классификаций недостаточно. В одной и той же лингвистической семье встречаются весьма различные религии. С другой стороны, религии развивающихся народов столь похожи друг на друга, что генеалогическая классификация относит одинаковые религии в различные отделы.

Всякая морфологическая классификация основана на оценке, чем и вызвано большое число предложенных схем. Первой классификацией этого рода является разделение религий на истинные и ложные, но она, конечно, не заслуживает даже упоминания. Затем следует уже более научное подразделение на естественные религии и религии откровения, к которому прибегают некоторые теологи, но которое уже не принимается в расчет, так как сферу природы от сферы откровения нельзя точно отграничить. Еще одна классификация разделяет религии на народные (возникшие сами собой) и личные (основанные кем-либо). Однако кто может сказать, сколько неизвестных личностей приняли участие в развитии так называемых народных религий и сколько общего, народного отразилось в деятельности основателей религий? Несовершенно также и подразделение религий на монотеистические и политеистические, отчасти потому, что к этим двум группам надо также присоединить дуалистическую, генотеистическую и атеистическую.

Существует еще много других классификаций, некоторые из них соотнобразуются с идейным содержанием, с формой учения, с культом, с характером набожности, с благами, составляющими цель религиозных стремлений, с взаимоотношением между религией и государством, религией и наукой, искусством, нравственностью и пр.

Тот факт, что большинство религий характеризуется распространением в рамках одного народа, тогда как буддизм, христианство и ислам нашли приверженцев среди различных человеческих рас, выделяет группу мировых религий из множества остальных. Но это подразделение тоже требует известной осторожности. Во-первых, и эта классификация не совершенна: от национальных религий надо ограничить религии племенные, религии религиозных общин, где основной связью является учение или закон. Кроме того, эта классификация не считается с важными отличиями между национальными и территориальными религиями.

Гегель

I. Религия природы.

1. Непосредственная религия (колдовство).

2. Раздвоение сознания. Религия субстанции:

- а) религия меры (Китай),
- б) религия фантазии (браманизм),
- в) религия самоуглубления (буддизм).

3. Переход от религии природы к религии свободы. Борьба субъективного Я:

- а) религия добра или света (Персия),
- б) религия страдания (Сирия),
- в) религия загадок (Египет).

II. Религия духовной индивидуальности.

- 1. Религия возвышенного (иудеи),
- 2. Религия красоты (греки).
- 3. Религия целесообразности или разума (римляне).

III. Абсолютная религия (христианство).

Фон Гартманн

I. Натурализм.

- 1. Натуралистический генотеизм.
- 2. Человекоподобное одухотворение генотеизма:
 - а) эстетическое облагораживание (греки),
 - б) утилитарная секуляризация (римляне),
 - в) трагически-этическое углубление (германцы).
- 3. Теологическая систематизация генотеизма:

- а) натуралистический монизм (египтяне),
- б) полунатурализм (персы).

II. Супранатурализм.

1. Абстрактный монизм, или идеалистическая религия искупления:

- а) акосмизм (браманизм),
- б) абсолютный иллюзионизм (буддисты).

2. Теизм:

- а) первоначальный монотеизм (пророки),
- б) религия закона, или религия гетерономии (мозаизм, иудейство, попытка реформ, в том числе и ислам),
- в) реалистическая религия искупления (христианство).

Тиле

I. Религия природы.

1. Полизоический натурализм (гипотетичен).

2. Религия полидемонически-магическая с господством анимизма (религия дикарей).

3. Организованные магические религии. Политеизм с обожествлением людей и животных:

а) неорганизованные (религии японцев, финнов и эстов, древних арабов, италийских племен, этрусков, древних славян),

б) организованные (древняя китайская государственная религия, религия египтян).

4. Почитание человекоподобных по форме существ, отличающихся сверхчеловеческим могуществом и полуэтической сущностью.

Антропоморфический политеизм (религия ведийских индусов, древних персов, позднейших вавилонян и ассирийцев, семитических культурных народов, кельтов, германцев, эллинов, греков и римлян).

II. Этические религии
(спиритуалистически-этические религии откровения).

1. Национальные номистические (номотетические) религиозные общины (даосизм и конфуцианство, браманизм, яинизм, маздеизм, мозаизм и иудаизм, последние представляют собой уже переход к следующей ступени).

2. Всемирные религиозные общины (буддизм, христианство; ислам с его особенностями относится сюда только наполовину).

Зибек

а) Религии природы, религии положительного отношения к миру без этических определений (религии некультурных народов).

б) Религии морализма, много разрядов и степеней (мексиканцы, перуанцы, аккады, китайцы, египтяне, индусы, персы, германцы, римляне и, как высшая ступень, греческая религия). Переходом от религии морализма к религиям откровения является иудейство.

в) Религия откровения, односторонняя в смысле отрицательного отношения к миру: буддизм. Положительная религия откровения: христианство. Возврат к религиям морализма: ислам.

В современном религиоведении общепринята следующая классификация религий:

- мировые (буддизм, христианство, ислам);

- национальные (или народностно-национальные) (индуизм, иудаизм, синтоизм, конфуцианство и др.);

- родо-племенные (религии американских индейцев, африканские религии, сибирские религии и др.);

- современные нетрадиционные культы ("Общество сознания Кришны", "Церковь объединения", "Церковь сайентологии", сатанизм и др.).

6. Функции религии

Под функциями религии следует понимать способы ее действий в обществе. В религиоведении в качестве наиболее существенных выделяют следующие функции: мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, регулятивная, интегративная и культурно-транслирующая.

Мировоззренческая функция. Религия включает определенное миропонимание, объяснение мира и некоторых процессов в нем: природы человека, смысла его существования, идеала и т. д. Религиозное мировоззрение задает предельные критерии, абсолюты, через призму которых осуществляется видение мира, общества, человека, обеспечиваются целеполагание и смыслополагание. Придание смысла бытию поддерживает надежду на избавление от страданий, несчастий, одиночества, морального падения и т. п.

Компенсаторная функция. Религия выполняет функцию компенсатора: социальное неравенство компенсируется равенством в

греховности, в страдании; людская разобщенность заменяется, например, в христианстве братством во Христе в общине; фактическое бессилие человека компенсируется всесилием Бога; смертный оказывается бессмертным; мир зла и несправедливости заменяется царством Божиим. Важное значение имеет психологический аспект компенсаторной функции: религия может выступать средством снятия стрессовых состояний.

Коммуникативная функция. Религия осуществляет общение людей, при этом "богообщение" считается высшим видом общения, а общение с "ближними" - второстепенным. Общение происходит прежде всего в культовой деятельности. Богослужение в храме, молитвенном доме, участие в таинствах, общественная молитва рассматриваются как главное средство общения и единения верующих с Богом и друг с другом. Внекультовые деятельность и отношения также обеспечивают общение верующих.

Регулятивная функция. Религиозные идеи, ценности, установки, стереотипы, культовая деятельность и религиозные организации выступают в качестве регулятора поведения людей. Как нормативная система и как основа общественно-санкционированных способов поведения, религия определенным образом упорядочивает мысли, устремления и действия людей, то есть реализует регулятивную функцию.

Интегративная функция. Религия может выступать как фактор интеграции общества, группы. Суммируя поведение и деятельность индивидов, объединяя их мысли, чувства, стремления, направляя усилия социальных групп и институтов, религия способствует стабильности данного общества.

Культурно-транслирующая функция позволяет человеку приобщиться к культурным ценностям и традициям, в появлении и развитии которых религиозный фактор играет либо определяющую, конституирующую, либо значительную роль.

Роль религии в жизни общества достаточно разнообразна и не ограничивается вышеперечисленными функциями. Но здесь необходимо подчеркнуть следующее. Нельзя считать роль религии в обществе исходной и определяющей, хотя она и оказывает влияние на экономику, политику, право, межнациональные отношения, семью, искусство через деятельность верующих индивидов, различных групп и организаций в этих областях. Происходит как бы наложение религиозных отношений на другие общественные отношения. В этом плане особое место занимает феномен клерикализма, попытки религиозных организаций выйти за собственно религиозные рамки и влиять на те или иные стороны общественной жизни.

Сакрализация и секуляризация

Религию нельзя изучать как замкнутую, изолированную систему. Будучи особой формой духовной деятельности, она тесно связана и взаимодействует с другими элементами социальной структуры, занимая неодинаковое положение на разных этапах развития человеческого общества. Подобное состояние религии в обществе характеризуют процессы сакрализации и секуляризации. Сакрализация означает вовлечение в сферу

религиозного санкционирования различных форм общественного и индивидуального сознания, деятельности, отношений, поведения людей, рост влияния религии на различные сферы общественной и частной жизни. Секуляризация, напротив, ведет к ослаблению влияния религии на общественное и индивидуальное сознание, к ограничению возможности религиозного санкционирования различных видов деятельности, поведения, отношений.

7. История религии и историческая наука

Слова «история религии» употребляется в двух смыслах: для обозначения протекающих во времени процессов развития и изменения религий и для названия отрасли знания, изучающей эти процессы. С учётом сложившейся в исторической науке периодизации развития общества можно говорить о процессах развития и изменения религий в первобытном обществе, в Древнем мире, в Средние века, в Новое и Новейшее время.

Сбор исторического материала, исторические знания о религии являются столь же древними как и описание истории общества, но превращение истории религии в относительно самостоятельную научную дисциплину происходит в Новое время.

Историческая наука, делая предметом изучения историю различных областей культуры, обращается к исследованию религии. С возникновением религиоведения как области научного знания история религии стала одним из важных его разделов. (История религии. И.Н. Яблоков, М. «Высшая школа» 2007)

А вот что писал в своей книге «Религия в истории народов мира» покойный советский профессор д.и.н. С.А. Токарев М. 2005. С 27-28: «К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что религия не имеет своей истории. «... Мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности, - читаем мы в «Немецкой идеологии». – У них нет истории, у них нет развития». Эту мысль, конечно, нельзя понимать в упрощенном виде, так, как будто вообще нет истории религии и её не нужно изучать. К. Маркс говорит, что у религии нет самостоятельной истории, что история религии есть лишь искажённое отражение истории человеческого общества». Удивительное словоблудие. С одной стороны Токарев слово в слово повторяет вывод классиков об отсутствии у религии истории и сразу же поправляется, так как понимает, что высказал нелепую мысль об отсутствии истории у такого глобального и всеобъемлющего явления. Это очень напоминает анекдот, что крокодилы вообще-то не могут летать, но летают очень «низенько».

Эту работу Маркс и Энгельс писали в 1845-46 годах. В то время первому было 27, а второму 25 лет. Не напоминает ли эта вера в непогрешимость своих тогда ещё юных идолов и поклонение им через почти полуторастолетний временной период своеобразную форму религии. С учётом того, что остальные пророчества этих идолов по вопросам построения коммунизма не осуществились, то подобный вывод напрашивается сам собой.

Прискорбно, что материалистическая наука покоилась на многих подобных построениях и выводах, где главными аргументами были: «Так сказал Маркс, Энгельс, Ленин, Горбачёв и т.д.».

А вот как пишет о религии и её истории выдающийся американский учёный в этой области Мирча Элиаде в своей книге «История веры и религиозных идей». «Для историка религий знаменательно *всякое* проявление священного: каждый ритуал, каждый миф, каждое верование и каждый образ божества отражают опыт священного и потому несут в себе понятия *бытия, смысла, истины*. Приведу свои же слова: «Трудно представить, как мог бы действовать человеческий разум без убеждения, что в мире есть нечто бесспорно *настоящее*; и нельзя представить, как могло возникнуть сознание, если бы человек не придавал *смысл* своим импульсам и переживаниям. Осознание настоящего и полного смысла мира тесно связано с открытием священного. Через опыт священного человеческий разум постиг разницу между тем, что проявляется как настоящее, мощное, обильное и имеющее смысл, и тем, что лишено этих качеств, т.е. существует в виде хаотического и зловещего потока явлений, возникающих и исчезающих случайно и бессмысленно... Коротко говоря, «священное» входит в саму структуру сознания, а не представляет некую стадию его истории... На самых архаичных уровнях культуры жить, как подобает человеку, - само по себе есть *религиозное действие*, потому что принятие пищи, половые отношения и труд имеют сакраментальную ценность. Другими словами, быть – а ещё вернее, стать – *человеком* означает быть «религиозным». (1969)

Подумайте над тем, не означает ли потеря религиозности, потери человечности.

8. История религии в системе религиоведческого знания

Религиоведение как относительно самостоятельная отрасль знания складывалась начиная с XIX века, хотя религиоведческие знания – философские, теологические, исторические, психологические и другие – накапливались в течение веков. Оно вычленилось на стыке онтологии (учение о бытии) и теории познания, социальной философии и философии истории, культурологи, истории философии, этики, эстетики, социологии, психологии, лингвистики, политологии, всеобщей истории, этнологии, археологии и др. наук. С этим связано содержание, строение и структура религиоведческого знания. Ныне предметом религиоведения являются закономерности возникновения, развития и функционирования религии, её многообразные феномены, как они представлены в истории общества, взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры. Оно изучает религию на уровне общества, групп и личности. В религиоведении выделяют ряд разделов, основными из которых являются: **философия, социология, психология, феноменология, история религии.**

Существует точка зрения согласно которой философия религии должна рассматриваться за пределами религиоведческого знания. По существу это означает, что, с одной стороны, религиоведение фактически отрывают от философии, от философского мировоззрения и методологии, а, с

другой стороны, не признается религиозное содержание философии религии. Такое «разведение» философии религии и религиоведения обедняет содержание религиозного знания.

9. Методы исследования

Положило начало определению методов исследования истории религии и религиоведения сделанное немецкими философами В. Виндельбандтом (1848-1915) и Г. Риккертом (1863-1936) разделение наук на номотетические (науки о природе) и идиографические (науки о культуре): номотетические изучают общее, повторяющееся в явлениях, устанавливают законы, идиографические занимаются индивидуальными, особенными событиями и явлениями. С другой стороны, немецкий философ В. Дильтей (1833-1911), отделяя мир природы и мир истории, настаивал на различии объяснения (путем выявления каузальных (причинных) связей), характерного для наук о природе, и понимания (посредством сопереживания, вчувствования или интерпретации), которое осуществляется в науках о духе.

Со временем каузальное объяснение стало рассматриваться как один из путей понимания, а интерпретирующее понимание было признано способным приводить к объяснению.

Эволюционизм после своего возникновения в 19 в. рассматривал процесс развития общества в виде линейного движения от простого к сложному. Однако под влиянием фактом эти представления уступили место идеям нелинейного, многовариантного развития общества. Действие этих теорий мы можем наблюдать на развитии идей Маркса – Ленина о развитии общества и тех изменениях, которые произошли в конце XX столетия.

При изучении религии и ее истории существенно важно принять во внимание соотношение формационного и цивилизационного подходов к изучению истории вообще. Единства в понимании формации и цивилизации, существа этих подходов и их соотношения у исследований нет. Понятие формации сформулировано К. Марксом, но ещё до него на основе идеи прогресса были предложены различные стадийные схемы истории общества. Согласно Марксу каждой стадии развития общества соответствуют определённые общественные отношения, в которые вступают люди в процессе производства. Эти отношения определяются характером собственности на средства производства и составляют способ производства или экономический базис, над которым возвышается идеологическая надстройка, состоящая из идей и общественных институтов, в том числе и религии. В настоящее время ведутся дискуссии по поводу применения формационного подхода в исторической науке, хотя многие историки считают его жизнеспособным. Ее недостатком является слабое соответствие каждому региону планеты, в особенности Востоку, но она эффективна при рассмотрении истории человечества в целом.

Цивилизационный подход (Данилевский (Россия и Европа) и Освальд Шпенглер (Закат Европы) в качестве объекта рассматривает чередование цивилизаций в качестве больших, длительно существующих самодостаточных сообществ стран и народов, выраженной социокультурной

спецификой, своеобразии которых обусловлено в конечном счёте естественными, объективными условиями жизни, в том числе и способом производства. Эти сообщества в процессе своей эволюции проходят стадии возникновения, становления, расцвета, надлома и разложения (гибели). (Гумилёв).

Формационный и цивилизационный подходы не противоречат друг другу. Первый рассматривает историю как объективный процесс, независимый от воли людей. (Стихия и неумолимость). Второй видит историю как процесс жизнедеятельности людей, наделённых сознанием и волей. Формационная теория начинает постижение общества «снизу», то есть со способа производства, цивилизационный подход исследует общество, его историю «сверху», т. е. с духовной культуры во всём многообразии ее областей (политика, право, мораль, искусство, философия, религия и т.д.)

Являясь комплексной дисциплиной, религиоведение использует большое число разнообразных методов познания. Как и в любой науке, в нем применяются философский, специальные общенаучные и частнонаучные, теоретические и эмпирические методы: системный метод, диалектика, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, экстраполяция, моделирование, аналогия, гипотеза, индукция, дедукция, наблюдение, эксперимент, изучение документов, опросы разного рода – интервью, анкетирование и пр., методы первичной обработки полученных данных – группировка, ранжирование, составление статистических таблиц, анализ биографий, проективные тесты, шкалирование межличностного восприятия и т.д. В исследованиях религии разработаны такие подходы, которые интегрируют многие частные приемы. Они с успехом применяются в различных разделах религиоведения, в том числе в истории религии.

Каузальный анализ

Главным вопросом которого является «почему?» религия не может быть понята лишь из самой себя. Только выяснение причин помогает объяснить различные религиозные формы в отношениях людей.

Историзм

В качестве инструмента познания использует логику истории. Может выступать в нескольких разновидностях:

- Генетический подход – выводит последующие этапы развития из начальной формы;
- Позволяет создать теоретическую модель, для реконструкции прошлого;
- Проводить сравнительно-историческое исследование для сопоставления различных этапов становления религии.

Типологический метод

Позволяет проводить расчленение и группировку изучаемых объектов по каким-либо признакам (монотеизм, политеизм).

Феноменологический метод

Включает совокупность приемов выяснения смыслов и значений в духовном взаимодействии людей.

Герменевтический метод

Тесно связан с феноменологическим, исторически наследовал традиции экзегетики (раздел теологии, дающий толкование Священному Писанию).

Структурно-функциональный анализ

Имеет дело с объектами, представляющими собой системы, и направлен на изучение их строения и функционирования.

По мнению конфессиональных исследователей, в основе понимания религии должна лежать религиозная вера, познание сущности религии доступно лишь для верующей души.

Нерелигиозный исследователь, используя методы современной, может успешно познавать религию. Так толкует учебник. Кто пойдет лечиться к врачу, который не любит больных? В данном случае любить означает верить. Подмена веры рациональным знанием всё равно не даст каузального понимания. И не позволит делать объективных выводов.

2. Время возникновения религии

Безрелигиозных племён не обнаружено

Неандертальцы и кроманьонцы

Политеизм и монотеизм

Христианская и материалистическая точка зрения на возникновение религии политеизма и монотеизма.

Религия – фантастическое отражение окружающего мира в сознании человека.

Религия – особая форма осознания человеком своего отличия от животных и желание преодолеть животную сущность путём приближения к Абсолюту – высшему и совершенному существу.

Язычество – как мировоззрение

Принципы языческого мировоззрения

От религии страха к религии силы от неё к религии любви

Религия источник возникновения культуры

Древняя наскальная живопись

Скульптура

Архитектура (Стоунхендж, пирамиды в Гизе)

Феномен веры. Вера религиозная и научная. Теория большого взрыва.

Путин о большом взрыве

Место религии в жизни общества

- Духовная и материальная жизнь