

## **Лекция №2**

### **Тема: Теория происхождения религии и ее ранние формы**

План:

1. Происхождение религии
2. Периодизация зарождения религии
3. Первобытные формы религии
  - мана
  - тотемизм
  - магия
  - фетишизм
  - анимизм
  - Шаманизм у народов России
4. Разнообразие религиозных представлений первобытного человека
5. Политеизм
6. Национально-государственные (народностно-национальные)

религии

#### **1. Происхождение религии**

Проблема происхождения религии является довольно сложной и дискуссионной. Это связано с тем, что, решая ее, необходимо обращаться к раннему периоду истории человечества, сведения о котором имеют вероятностный, фрагментарный характер. При рассмотрении этой проблемы исследователи сталкиваются с тремя очень сложными вопросами: 1. Когда возникла религия? 2. В каких формах она существовала на ранних этапах своего развития? 3. Какова природа религиозных феноменов?

Приверженцы авраамических религий верят в то, что Бог создал человека из праха земного, «вдунул в лице его дыхание жизни» и вступил с ним в непосредственные отношения. Следовательно согласно иудаистской, христианской и мусульманской традициям, религия имеет божественную природу, она возникла вместе с человеком и притом сразу же в виде монотеизма (веры в единого Бога).

Однако со времён Демокрита, Эвгемера, Эпикура и Лукреция Кара часть людей считали, что причиной возникновения религии был страх людей перед непонятными и грозными силами природы, которые несли людям стихийные бедствия. Французские просветители XVIII в. видели основу религии в страданиях, угнетающих человека. Они полагали, что религия зародилась из-за бессилия человека перед стихиями природы. Кроме того они считали причиной ее возникновения прямой обман народа власть имущими, невежество и забитость масс. Но эти теории носили в основном спекулятивный характер и ходили среди узкого круга интеллектуалов, а если выходили за рамки этого круга, то вызывали негативную реакцию. Не только Сократ был казнён за неуважение к богам и растление молодёжи. Многие другие философы, обвиненные в непочтительном отношении к богам понесли наказания или были вынуждены бежать из родных городов.

Вышеупомянутые теории происхождения религии были распространены в узком кругу образованных людей и имели зачастую

абстрактный характер, не подтверждались научными данными. Богословская концепция относительно возникновения религии была подвергнута серьезной критике во второй половине XIX в., когда на стыке бурно развивающихся наук (археологии, этнографии, антропологии, социологии и др.) возникло современное религиоведение, которое с самого начала поставило своей задачей не защиту устоявшихся представлений, а беспристрастное исследование религий мира. Наука рассматривает религию как важный составной элемент культуры и применяет к изучению вопроса о ее происхождении все научные методы исследования.

В ходе многочисленных исследований были получены достаточно интересные результаты: учеными было установлено, что библейский монотеизм не есть исходный пункт религиозной эволюции, а является лишь промежуточным этапом развития религий. Английские ученые Дж. Леббок (1834 - 1913) и Э. Тайлор (1832 - 1917) предложили следующую классификацию религий: политеизм, генотеизм (то есть служение одному божеству как верховному при существовании других богов) и монотеизм. Вместе с тем оставался открытым вопрос о корнях монотеизма, которые уходили в глубь человеческой истории и были сокрыты пеленой веков от глаз исследователей. Это создавало возможности для выдвижения чисто умозрительных теорий и гипотез.

Одна из них была выдвинута богословскими и околоцерковными кругами и вошла в историю изучения религий под названием "прамонотеизма", или первобытного монотеизма. Впервые она была изложена шотландским ученым Э. Ленгом (1844 - 1912) в его книге "Становление религии". Он обратил внимание на образы небесных богов в религиях некоторых отсталых народов и сделал вывод, что они имеют неземное происхождение. На этой основе католический пастор В. Шмидт (1868 - 1954) построил целую концепцию прамонотеизма и посвятил ей 12-томную работу "Происхождение идеи Бога". Образы небесных существ в верованиях отсталых народов Шмидт объявил остатками древнейшей веры в единого Бога-Творца, к образу которого якобы впоследствии примешались "загрязнившие" его мифологические, магические и прочие элементы. Для подтверждения этой теории Шмидт привел множество этнографических фактов, однако дал им чисто богословскую интерпретацию, а факты, которые не укладывались в его схему, оставил без внимания.

Богословы всегда стремились и стремятся доказать, что религия присуща человеку с самого начала его существования. В противовес им многие религиоведы отстаивают гипотезу о существовании "дорелигиозного периода" в истории человечества. Ее сторонники утверждают, что у людей, живших на ранних этапах развития общества, не было религиозных верований, ибо их сознание было непосредственно вплетено в практику и не могло создавать каких-либо абстракций, в том числе и религиозных. С момента возникновения этой гипотезы в научном мире стали появляться сообщения о существовании племен столь низких в своем культурном развитии, что у них якобы полностью отсутствовали религиозные

представления и понятия. Однако после тщательного изучения жизни этих племен, их обычаев, языков, особенностей мышления, после установления с ними доверительных контактов исследователи неизменно обнаруживали у них зачатки религиозных верований и культовой практики, поэтому гипотеза о существовании дорелигиозного периода так и остается гипотезой, которую на данном этапе развития наук о человеке невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Учитывая, что процесс антропогенеза (происхождения человека) растянулся более чем на 2 млн. лет и что большая часть человеческой истории до сих пор недостаточно изучена, современные религиоведы скептически относятся как к теории "прамонотеизма", так и к гипотезе о существовании "дорелигиозного периода". В настоящее время с определенной уверенностью можно утверждать, что простейшие формы религиозных верований существовали уже 40 тыс. лет назад. Именно к этому времени относится появление человека современного типа (*Homo Sapiens*), который значительно отличался от своих предполагаемых предшественников физическим строением, физиологическими и психологическими характеристиками. Но самое главное его отличие состояло в том, что он был человеком разумным, способным к анализу конкретной ситуации и созданию обобщенных понятий и довольно высокого уровня абстракций, к осознанию самого себя и своего места в окружающей действительности.

## **2. Периодизация зарождения религии**

О существовании религиозных верований в этот отдаленный период человеческой истории свидетельствует практика захоронения первобытных людей. Установлено, что их хоронили в специально приготовленных местах, причем с умершими предварительно осуществляли определенные обряды подготовки к загробной жизни: их тела покрывались слоем охры, рядом с ними помещали оружие, предметы домашнего обихода, украшения и т. п. Очевидно, в то время уже складывались религиозно-магические представления о том, что умерший продолжает жить, что наряду с реальным миром существует мир иной, где обитают умершие. Религиозные верования первобытного человека нашли свое отражение и в произведениях наскальной и пещерной живописи, которые были обнаружены в XIX - XX вв. в Южной Франции, Испании и Северной Италии. Большинство древних наскальных рисунков - это сцены охоты, изображения людей и животных. Анализ этих рисунков позволил ученым сделать вывод о том, что первобытный человек верил в особого рода связь между людьми и животными, а также в возможность воздействовать на поведение животных с помощью некоторых магических приемов. Наконец, было установлено, что у первобытных людей имело широкое распространение почитание различных предметов, которые должны приносить удачу и отводить опасности.

## **3. Первобытные формы религии**

### **Мана**

Религиозные верования и культы первобытных людей складывались постепенно. Первичной формой религии являлось поклонение природе.

Первобытным народам было неведомо понятие "природа", поэтому предметом их поклонения являлась безличная природная сила, обозначаемая понятием "мана". Этот термин ученые позаимствовали у аборигенов Полинезии и Меланезии, которые называли так силу, управляющую природными процессами. Человек обладает маной, когда он счастлив, удачлив и демонстрирует какие-то успехи, например, как земледелец, воин или вождь. Мана посылается богами.

### **Тотемизм**

Ранней формой религиозных воззрений следует считать тотемизм - веру в существование родственной связи между какой-либо группой людей (племя, род) и определенным видом животных или растений. Жизнь родового коллектива была теснейшим образом связана с определенными видами животных, на которых охотились его члены. Как предполагают ученые, это обстоятельство послужило основой для возникновения тотема (на языке североамериканских индейцев племени оджибве ототем - род его) - животного-предка или его символа, считавшегося покровителем рода.

В более поздние времена в тотемизм были привнесены элементы социальных, в первую очередь кровнородственных отношений. Члены родовой группы (кровные родственники) стали верить в то, что они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема. Это вело, с одной стороны, к усилению культа предков и веры в их особые возможности, а с другой - к изменению отношения к самому тотему, в частности, к появлению запретов на употребление тотемов в пищу, за исключением тех случаев, когда поедание тотема имело ритуальный характер и напоминало о древних нормах и правилах.

Тотемизм как религия раннеродового общества и его представления сыграли огромную роль в формировании родового общества: именно они более всего способствовали отделению группы сородичей от остальных, возникновению четкого представления о своих, то есть принадлежащих к данному тотему, на которых распространялись уже выработанные предками строгие нормы и обычаи; и чужих, не принадлежащих к этому тотему и не подчиненных нормам и правилам, принятым в данном коллективе.

Социальная роль тотемизма сказалась и на характере эволюции тотемистских представлений. С течением времени, по мере укрепления родовой структуры, на первый план выдвинулось представление о тотемном первопредке, о возможности перевоплощения человека (в частности, умершего предка) в его тотем. Все это укрепляло, во-первых, культ мертвых предков и веру в их сверхъестественные возможности, а во-вторых, изменяло родовое отношение к тотему.

Впоследствии в рамках тотемизма возникла целая система запретов, которые назывались табу. Они представляли собой важный механизм регулирования социальных отношений. Так, половозрастное табу исключало половые связи между близкими родственниками. Пищевые табу строго регулировали характер пищи, которая должна была доставаться вождю, воинам, женщинам, старикам и детям. Ряд других табу призван был

гарантировать неприкосновенность жилища или очага, регулировать правила погребения, фиксировать социальный статус, права и обязанности членов первобытного коллектива.

Все табу были необычайно строгими. Как-то один из вождей новозеландского племени оставил объедки своей трапезы, которые затем съел рядовой член племени. Когда он узнал, что съел остатки трапезы вождя, что было табуировано, он упал на землю, корчась в судорогах, и вскоре умер. Примеры подобного рода не единичны. Сам факт нарушения табу, которое понималось как нечто священное парализовал волю нарушителя и даже способность организма к жизнедеятельности.

Учёные обнаружили в пещерах – местах обитания первобытных людей много странных рисунков. Они изображают чудовищ, сочетающих человеческие и звериные черты. Так на одном из рисунков изображено существо, у которого ноги человека, а туловище и голова оленя. Некоторые из учёных считают, что первобытные художники так изображали шаманов, во время камлания, нарядившихся в звериные шкуры. Однако есть мнение, что на подобных рисунках древние художники изображали свои представления о неразрывной и даже кровной связи людей и животных.

На почве тотемизма, родилось религиозное почитание животных, которое в науке получило название зоолатрия. До наших дней дошло почитание животных в Индии, где коровы беспрепятственно расхаживают по улицам самых больших городов. По мере того как религиозные представления оформлялись в культы, с выработанными ритуалами, узаконенной в общественном сознании иерархией богов, они по-прежнему сохраняли звероподобные или зооморфные черты. Звероподобные боги оставили свой след в самых высокоразвитых цивилизациях древности. Особенно наглядно они представлены в древнеегипетской религии, где подавляющее число богов имеют сочетание человеческих и животных признаков. Более того, египтяне верили в магическую силу жука-скарабея, а бог-Себек носил образ крокодила, питавшегося приходящими паломниками которых служители сбрасывали ему в воду.

Духовная связь между людьми и животными имела далеко идущие последствия. Человек, ведущий свою родословную от хищника, стремился заимствовать звериные повадки предка, по этой причине строил свои отношения с другими людьми как зверь.

Вот что пишет по этому поводу Мирча Элиаде: «Через несколько тысячелетий после победы земледельческой экономики мировоззрения первобытных охотников снова скажется в истории. Вторжения и завоевания индоевропейцев и тюрко-монголов будут предприняты исключительно под знаком охотника или «хищника». Члены индоевропейских военных союзов и кочующие всадники Центральной Азии вели себя в отношении оседлого населения, на которое они нападали, как хищники, - преследуя, душа и пожирая степных травоядных или домашний скот. Многочисленные индоевропейские и тюркско-монгольские племена носили эпонимы (название) хищных зверей (прежде всего волка) и вели свое происхождение

от териоморфного (ископаемого зверя) мифического предка. Воинские инициации индоевропейцев предполагали ритуальное превращение в волка: парадигматический (пример из истории) воин усваивал поведение хищника. Сотни тысяч лет, прожитые в своего рода мистическом симбиозе с животным миром, оставили неизгладимые следы. Более того, оргастический экстаз способен реактуализировать религиозное поведение древнейших палеогоминид – поедание жертвы в сыром виде; это происходило в Греции, среди поклонявшихся Дионису или уже в 20 в. у марокканских айссава.

### Магия

К ранним формам религии относится магия (в переводе с древнегреческого – колдовство), вера первобытных людей в возможность воздействовать на какие-либо естественные явления путем определенных символических действий (заговоров, заклинаний и т. д.).

Со временем магия превратилась в один из наиболее существенных компонентов развитой религии, включающей определенную систему магических действий: обрядов, таинств, молитв и т. п. В быту магия сохранилась вплоть до наших дней в виде заговоров, гаданий, предсказаний, веры в "дурной глаз", "порчу".

Магия или колдовство играла весьма важную роль в жизни первобытного человека. Ощущая свою слабость перед силами могущественной природы, он надеялся противостоять им при помощи специальных заговоров, обрядов, ритуалов. Сами первобытные религиозные верования, одушевлявшие окружающую природу и придававшие осмысленность её явлениям приводили нашего предка к мысли о возможности изменения хода событий путём установления с этими силами контакта. Как бы ни были примитивны древние верования, но они, в первую очередь магия, давали древним людям важнейший психологический фактор, позволявший выживать в сложнейших катаклизмах – **надежду**.

Истоки этой формы религиозных верований были наиболее полно описаны английским этнографом Б. Малиновским (1884-1842) в его работе «Магия, наука и религия».

В глубокой древности магические представления и обряды носили синкретический (гр. – соединение; 1. слитность, 2. сочетание противоречивых воззрений), но в дальнейшем произошла их дифференциация (лат. – различие; 1 – расслоение, 2 – деление). Современные этнографы классифицируют магию по методам и по целям воздействия. По методам воздействия магия делится на *контактную* (путем непосредственного соприкосновения носителя магической силы с объектом, на который направлено действие), *инициальную* (магический акт направлен на объект, который недостижим для субъекта магической деятельности), *парциальную* (опосредованное воздействие на человека через остриженные волосы или ногти, остатки пищи), *имитативную* (воздействие на подобие объекта). По целям воздействия магия делится на *вредоносную*, *военную*, *промысловую*, *лечебную*, *любовную* и т.д.

Обычно магические приемы осуществляли специально подготовленные люди – колдуны и шаманы, которые искренне верили в свою способность общаться с духами, передавать им просьбы и пожелания соплеменников, воздействовать на духов или чудодейственные силы. Но главное состояло не в том, что они верили в свои необыкновенные способности, а в том, что им верили соплеменники и обращались за помощью по любым вопросам. По этой причине колдуны и шаманы пользовались особым почетом и уважением. Зачастую их авторитет был непререкаемым.

Существовала обширная любовная магия, при помощи которой привораживали или наоборот хотели разлучить с любимым. Примером любовной магии могут быть существовавшие у многих народов обряды колдовства над одеждой, волосами, остатками пищи, а также заговоры с целью «приворожить», возбудить ответную любовь. Подобная магия победоносно шествует через века и тысячелетия до наших дней. В нее можно верить или не верить, но она живет и главное в ней то, что чаще всего она является орудием зла. Колдунов, которые помогают людям, всегда было очень мало, а вот причинить человеку всевозможные неприятности находилось много желающих.

В древней магии самым существенным моментом является попытка повлиять на другого человека опосредованным путём. Колдуют на образ этого человека в виде куклы или другого изображения. Таким образом, происходит перенос свойств неживого предмета на живого человека. Перед нами сложный психологический процесс, зародившийся в глубокой древности.

Магия служила первобытным людям не только для того, чтобы выжить благодаря более успешной охоте, но и для борьбы с врагами. Ученые считают, что большинство войн в первобытном обществе начиналось из-за взаимных обвинений или подозрений в колдовстве. Существовало много магических приемов для наведения на врагов порчи, или, как сегодня говорят, сглаза.

В нравственных представлениях древних всякий «чужой» был врагом и вызывал неприязнь, страх и ненависть. Естественно, что такое отношение было обоюдным, и каждая из сторон видела в чужаках источник неудач, несчастий, болезней и даже смерти, которые насылались с помощью колдовских приёмов.

Однако вера во вредоносную магию была не всегда абсурдна, как кажется на первый взгляд, например, вернувшиеся после походов по чужим землям считались заражёнными вредоносной магией и должны были пройти обряд очищения. Похожие обряды проводились и по отношению к чужакам, по каким-то причинам прибывшим в племя. Если вспомнить о том, что заразные заболевания существовали и в те времена, то эти очистительные обряды очень сильно напоминают своеобразную дезинфекцию, включающую карантин.

Встречаются суждения учёных о том, что «каннибализм, охота за скальпами и головами, практиковавшиеся многими первобытными народами – не признак их жестокости, а магические действия, в ходе которых сила, ловкость противника переходила к победителю. Овладев головой врага, воины совершали сложные обряды, целью которых было подчинение духа убитого, иначе он мог погубить и победителей и их родственников».

Чуть выше мы говорили о том, что религиозные верования влияли на нравы людей, впрочем, они до сих пор это делают. Так вот представим, что учёный, который не считает охотников за скальпами «свирепыми» попал в их руки, и они начали с него ещё живого снимать скальп. Интересно, что бы он говорил после такой процедуры о своих мучителях и главное, как оценил их нравы?

### **Фетишизм**

Установлено, что у первобытных людей было широко распространено почитание различных предметов, которые должны были отводить опасности и приносить удачу. Эта форма религиозных верований получила название фетишизма от португальского слова *feitico* (амулет, магическая вещь), которое в свою очередь является производным от латинского слова *factitius* (магически искусный). Она впервые была обнаружена португальскими моряками в 15 в., а затем многочисленные аналоги фетишизма были выявлены в религиях почти всех народов.

В самом общем виде фетишизм может быть охарактеризован как поклонение неодушевленным вещам. Объектом поклонения – фетишем – мог стать любой предмет, почему-либо поразивший воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, зуб животного, искусно сделанная фигурка, ювелирное изделие. Этому предмету приписывались не присущие ему свойства (способность исцелять, предохранять от врагов, помогать на охоте и т.п.). Чаще всего фетишем оказывался случайно выбранный предмет. Если после этого выбора человеку удавалось достичь успеха в практической деятельности, он считал, что в этом ему помог фетиш, и оставлял его себе. Если же человека постигала неудача, то фетиш выбрасывался или заменялся другим. Первобытные люди пытались повлиять на фетиши. Прося о чем-нибудь, африканцы забивали в фетиш гвозди, для того, чтобы он лучше запомнил просьбу.

Особенно распространенной формой фетишизма было поклонение камням и кускам дерева. Американские индейцы племени дакота находили круглый булыжник, раскрашивали его, а затем величая булыжник дедом, начинали приносить ему дары и просить от избавлении от опасностей. Многие бразильские племена втыкали в землю палки и приносили им жертвы. Не миновал этот обычай народы Азии и Европы. Особенность фетишизма является то, что люди не одухотворяли и не обожествляли, избранные ими в качестве фетишей предметы. Он просто приписывал им сверхчувственные свойства, способные изменить причинно-следственные связи.

Фетишизм в форме суеверия дожил до ХХІ столетия и преспокойно существует в форме веры в чудесные свойства всевозможных талисманов, амулетов, минералов и драгоценных камней, деревьев и других оберегов, приносящих удачу.

Первобытные люди в качестве фетиша могли избрать любой предмет, поразивший их воображение. Им мог стать необычный камень, длинный клык хищника, раковины, кусок дерева или фигурка, сделанная собственноручно и самые неожиданные предметы, в том числе поделки из природных материалов.

Говоря о широком распространении фетишизма, необходимо подчеркнуть, что содержание этой системы верований существенно изменялось. Упомянутое поклонение камням и кускам дерева, которое сопровождалось подношением даров и жертвоприношениями, а также обычай истязания фетишей относятся к достаточно позднему этапу развития фетишизма. Очевидно, в глубокой древности люди не наделяли избранные ими предметы человеческими свойствами, не одухотворяли и, тем более, не обожествляли их. Суть первобытного фетишизма заключалась в том, что человек усматривал в поразивших его воображение предметах свойства, которые не обнаруживались в них при помощи обычных органов чувств. Поступая так, человек делал предметы "чувственно-сверхчувственными", причем сверхчувственные свойства приписывались фетишам либо на основании случайных ассоциаций, либо на основании неверно понятых причинно-следственных связей. Впоследствии одной из форм фетишизма стало идолопоклонство. Идол - это материальный предмет, которому придана форма человека или животного. Этот предмет наделяется таинственной силой воздействия.

О том, как появляются фетиши, А. Менъ приводит рассказ охотника-эскимоса. Однажды, проверяя ловушки, этот охотник услышал тревожный крик ворона и остановился. Он решил из-за кустов посмотреть, что происходит впереди. Когда он выглянул, то увидел, как громадный медведь терзает попавшего в ловушку ворона. Переждав пока зверь уйдёт, охотник собрал кости ворона, зашил в мешок и сделал амулетом, который носил на шее, так как считал, что ворон спас ему жизнь.

### Анимизм

Говоря о ранних формах религии, нельзя не упомянуть об анимизме (от латинского "анима" - душа) - вере в существование душ и духов. Детальный анализ анимистических верований был дан Э. Тайлором в работе "Первобытная культура". Согласно его теории, эти верования развивались в двух направлениях.

Первый ряд анимистических представлений возник в ходе размышления древнего человека над такими явлениями, как сон, видения, болезнь, смерть, а также из переживаний транса и галлюцинаций. Будучи не в состоянии правильно объяснить эти сложные явления, "первобытный философ" вырабатывает понятия о душе, находящейся в теле человека и покидающей его время от времени. В дальнейшем формируются более

сложные представления о существовании души после смерти тела, о переселении душ в новые тела, о загробном мире и т. п.

Второй ряд анимистических верований возник из присущего первобытным людям стремления к олицетворению и одухотворению окружающей действительности. Древний человек рассматривал все предметы объективного мира как нечто подобное себе, наделяя их желаниями, волей, чувствами, мыслями, и т. д. Отсюда возникает вера в отдельно существующих духов грозных сил природы, растений, животных, которая в ходе сложной эволюции трансформировалась в политеизм, а затем в монотеизм.

Сюда в глубокую древность тянутся следы сегодняшнего понятия «духовность». Так возникло одушевление древним человеком предметов и явлений окружающего мира. Он считал их равными себе и наделял желаниями, чувствами, волей, мыслями. На этой почве возникла вера в существование духов грозных сил природы, растений, животных, умерших предков. Считая себя частью природы, люди переносили на нее и свои представления о душе. Первобытный человек наделял душой все, что его окружало. Так племена кондов, жившие в Индии, верили, что число духов природы бесконечно, они наполняют весь мир, и нет в природе силы или предмета, начиная от комка земли до моря, которые бы не имели своего духа. Они охраняют холмы и рощи, реки и ключи, тропинки и хижины. У древних греков наряду с поклонением богам существовала вера в духов природы. Эти духи могли быть добрыми и злыми, поэтому их боялись и почитали.

Духи выступали покровителями животных и растений, человека и его рода, семьи. Со стороны древних людей было естественным устанавливать и сохранять с ними хорошие отношения, чтобы они не вредили, а наоборот помогали. Так появляется желание задобрить этих духов и люди придумывали ритуалы принесения духам подарков, которые получают название жертвы, совершали в их честь различные обряды. Можно сказать, что коррупция родилась одновременно с духовностью. Позднее эти духи получили название демонов, а вера полидемонизм.

В книге Л. Леви – Брюля «Сверхъестественное в первобытном мышлении» приведен его разговор с шаманом, объясняющий происхождение древних обычаев. «Мы не верим, мы боимся, - заявил шаман.- Мы боимся коварных духов жизни, воздуха, моря, земли, которые могут помочь злым шаманам причинить вред людям. Мы боимся духов мертвых, как и духов убитых нами животных. Вот почему и для чего мы унаследовали от отцов все древние правила жизни, основанные на опыте и мудрости поколений. Мы не знаем, как что происходит, мы не можем сказать, почему это происходит, но мы соблюдаем правила, чтобы уберечь себя от несчастья».

Шаман признаёт, что древние правила жизни, унаследованные от отцов, предназначены уберечь людей от несчастий. Первобытные религии и служили выработке подобных правил.

Несмотря на кажущуюся примитивность, некоторые из родившихся в древности представлений и обрядов дожили до наших дней, ставя в тупик

науку. Современным биологам известен феномен «смерти Вуду». Документально такое явление подтверждено в Австралии. Этнографы наблюдали в одном из племён аборигенов, что шаман, недовольный одним из сородичей, организовал пение о нём заупокойных песен. На следующий день этот человек тяжело заболел. Этнографы вызвали скорую помощь, больного увезли в госпиталь и обнаружили у него острую почечную недостаточность, однако успели спасти. Во втором случае спасти заболевшего не удалось, но диагноз был тот же.

Человеческая душа представлялась не как духовная субстанция, а как вещь, которую можно было украсть, спрятать и даже уничтожить. Первобытные люди верили, что после смерти душа человека отправлялась в загробный мир. Загробный мир мыслился как копия земного, но в котором жизнь легче и приятней. На ранних этапах первобытного общества загробный мир помещали недалеко от поселений живых. По мере развития представлений о различиях между духовным и телесным, загробный мир все более удалялся от поселений живых людей. У многих сибирских народов он находился в верховьях или низовьях рек, у скандинавских - на Севере, в краю вечного холода. Путешествие в загробный мир становится для души тяжелым и опасным, требующим особой подготовки, обрядов, ритуалов, жертвоприношений. Душе приходится переправляться через опасные реки и пробираться мимо чудовищных зверей.

На вершине развития языческих верований загробный мир раздваивается на ад и рай. Рай помещают на вершины гор, а затем на небо. Ад уходит в подземное царство. В самых развитых верованиях посмертная участь души зависит не только от выполнения положенных ритуалов, но и от поведения человека, выполнения им нравственных установок в земной жизни. Вера в посмертное воздаяние утратила свое значение в наше время, но в те времена, когда люди искренне верили в жизнь после смерти или новое рождение только в другом обличье, она была очень важной для них. Именно ответственность за свое поведение перед высшими, невидимыми силами постепенно породила совесть как форму ответственности человека за выполнение нравственных норм перед самим собой и другими. *Как только возникает ответственность человека не только перед родом, племенем, государством или обществом, но и перед собственной совестью за свое поведение, то с этого момента возникает нравственность.*

Однако не все ученые разделяли теорию Э. Тайлора в существование анимизма, как всеобщей стадии в развитии религии. Английский антрополог и религиовед Р. Маррет (1866-1943), опираясь на свидетельства миссионеров и этнографов, изучавших меланезийские племена, утверждал, что на начальной стадии развития религии главную роль играла не вера в существование душ и духов, а вера в манна – некую чудодейственную силу. Вся религия меланезийцев, подчеркивал Р. Маррет, сводится к тому, чтобы овладеть этой силой и использовать ее себе на благо. Вера в существование безличной сверхъестественной силы была обнаружена у многих народов. Отсюда был сделан вывод об универсальном характере этой веры на ранних

этапах истории религии. Более того, различные модификации веры в некую силу были обнаружены в развитых религиях и в сфере обыденного сознания современных людей.

Как система устойчивых взглядов, анимизм возник и развивался параллельно с тотемистскими представлениями. В отличие от тотемизма с его ориентацией на внутриродовое анимизм был более универсален и доступен широкому кругу людей. Находясь на достаточно низком уровне развития, примитивные люди старались найти защиту от различных болезней, природных катаклизмов, наделяя природу и окружающие предметы, от которых зависело существование, сверхъестественными силами, и поклонялись им, олицетворяя их как духов этих объектов.

Анимистические верования входят составной и весьма существенной частью во все религии мира. Вера в духов, нечистую силу, бессмертную душу - все это модификации анимистических представлений первобытной эпохи. То же самое можно сказать и о других ранних формах религиозных верований. Одни из них были ассимилированы сменявшими их религиями, другие - оттеснены в сферу бытовых суеверий и предрассудков. Так, сохранившаяся вплоть до наших дней вера в амулеты, талисманы, священные реликвии является не чем иным, как пережитком первобытного фетишизма. Отголоски тотемизма можно найти в существующих во многих религиях пищевых запретах, в изображении сверхъестественных существ в облике животных и т. п.

### **Шаманизм у народов России**

Для Сибири, на территории которой расположен Красноярский край, наиболее характерными религиозными верованиями были верования, в основе которых лежал шаманизм. Так как край имеет гигантскую протяженность, он, как и в настоящее время, был в древности населен различными народами, у которых шаманизм принял различные формы. Слово «шаман» тунгусское (саман, шаман – возбужденный, исступленный человек). Через русских оно распространилось по всей Сибири, а в 18 столетии проникло в западноевропейские языки и стало интернациональным научным термином. Ряд народов Южной Сибири своих шаманов называют – кам (отсюда – камлание, вошедшее в русский язык) буряты – бо, якуты – ойуун, ненцы – тадибей (в Ермаковском районе село Таджибей), кето – сенин, юкагиры (живут в Якутии и Магаданской обл.) – альма и т.д. Но, несмотря на различные названия черты шаманизма у всех народов сходны.

Самое общее в шаманизме как форме религии – вера обладание шаманом сверхъестественными способностями вступать в прямое общение с духами, приводя себя в состояние исступления.

Обычный прием действий шамана – камлание. Он состоит в том, что шаман посредством пения, ударов в бубен, пляски и иных способов доводит себя до состояния экстаза. Люди верят, что в это время душа шамана отправляется в царство духов и вступает с ними в общение, либо ведет переговоры, либо сражается с ними. Предполагают также, что духи могут являться на призыв шамана сами и вселяться в его тело или в бубен и

говорить его голосом. Камлание проводится вечером или ночью и продолжается несколько часов. После окончания шаман выглядит изнуренным и нуждается в отдыхе.

Камлание проводится чаще всего для лечения больных, а также в целях гадания и предсказания последствия каких-либо важных для племени дел, поиска пропавших людей или животных, с целью обеспечить удачу на промысле, при похоронах сородича и т.д. Шаманы не только пользуются громадным авторитетом среди племени, но и вызывают суеверный страх.

Шаманизм тесно связан с анимизмом. Из множества духов для шамана является главным его личный дух-покровитель. Ему шаман как бы служит и шаманисты верят, что этот дух сам избирает данного шамана себе в услужение. Считается, что такой избранник духов не в силах отказаться от шаманского служения и иногда принимает его против собственной воли.

Чаще всего подобное призвание происходит в возрасте полового созревания: человек заболевает, иногда делается как бы помешанным; и болезнь эта рассматривается как зов духа. Иногда дух является будущему шаману во сне. Перед принятием шаманской профессии духи мучают кандидата «шаманской болезнью», доводят почти до смерти.

У некоторых народов (особенно у нанайцев) существует вера в то, что дух – покровитель шамана – существо противоположного пола: для шамана это его «небесная жена», для шаманки «небесный муж»; в таком случае отношения между шаманом и его духом-покровителем рассматриваются как брачные.

У бурят шаманский «дар», или «призвание», обозначался словом утхэ или утха, то есть шаманский корень: это было некое таинственное наследство, доставшееся шаману от его предков. Наследственная передача шаманских способностей наблюдается и у многих других народов. Нередко дух шамана предка становился покровителем молодого шамана.

У большинства народов будущий шаман овладевал своей профессией в течение длительного времени, обучаясь у старых и опытных шаманов. Иногда он сначала выступал как помощник старого шамана при камлании. Этим достигалась преемственность и прочность шаманской традиции.

Помимо духа-покровителя у каждого шамана есть духи помощники. Считается, что их дает ему дух-покровитель, но если шаман служит ему, то духи-помощники служат лично шаману. Они выполняют различные его поручения, помогают сражаться с враждебными духами, узнавать то, что скрыто от других людей. Чем сильнее шаман, тем больше у него духов помощников.

Духи, которые не выступают помощниками, являются, по мнению шамана, злыми, враждебными человеку, приносящими болезни и несчастья. Задача шамана бороться с ними или же откупаться от них посулами и жертвоприношениями.

Шаманизм тесно связан с нервными заболеваниями, особенно с теми, которые распространены у северных народов: например, арктическая истерия (мэнэрик, как называют якуты), напоминающая русское кликушество.

Наблюдатели не раз отмечали, что шаман, находясь во время камлания в истерическом трансе, и в самом деле может совершать необычные действия, которые человек в нормальном состоянии проделать не в силах: необычайно высоко прыгать, говорить на незнакомых языках.

Обычными принадлежностями шаманского ритуала является особый костюм, с железными подвесками, гремящими при пляске, странный головной убор иногда в виде короны, посох и особенно бубен с колотушкой. Все эти вещи как бы знаки достоинства шамана, им приписываются особое символическое и сверхъестественное значение. Надевая костюм шаман, якобы перевоплощается, становясь птицей или оленем. Бубен это верховой конь, олень или бык на котором скачет шаман. Каждая деталь костюма, подвеска, нашивка означают какого-либо духа. Роспись на бубне носит мифологический характер.

В своем развитии шаманизм прошел несколько стадий. На самой ранней было «*поголовное*» шаманство, когда камлание мог совершить любой, чаще всего это делали пожилые женщины. Этот тип шаманизма сохранялся у ительменов и чукчей.

Следующей стадией шаманизма является «*родовое*» шаманство. Здесь шаман еще не профессионал, но уже у каждого рода свой шаман. Такое родовое шаманство было у юкагиров, у которых существовал развитый культ умерших шаманов, которые после смерти переходили в разряд родовых покровителей. Следы родового шаманизма сохранились у эвенков, бурят и некоторых других народов.

Более высокой стадией развития шаманизма является профессиональное шаманство, когда шаман – особый специалист, который живет доходами от своей профессии. Оно господствовало у большинства народов Сибири.

У самых развитых народов Сибири можно наблюдать или модифицированные или упадочные формы шаманизма. Так, у бурят шаман превратился скорее в жреца родового или племенного культов. Шаманы обычно уже не камлали, а лишь читали молитвы и приносили жертвы.

У бурят, якутов и алтайцев шаманство разделилось на черное и белое. Первое походило на обычный шаманский культ, а второе представляло собой уже служение особым светлым божествам. Сама идея добрых, светлых божеств, отличных от злых духов, возникает сравнительно поздно, как порождение более сложных общественных отношений. Из сонма духов начинают выделяться великие боги и в мире духов устанавливается сложная иерархия.

#### *Женское шаманство*

Есть все основания полагать, что женщины в роли шамана выступали на ранней стадии развития северных народов, в период господства материнского рода. В пользу большей древности женского шаманства говорит тот факт, что у якутов, бурят и алтайско-саянских народов название шаманки – удаган, а мужчины шаманы называются по-разному. Интерес представляет и тот факт, что у чукчей наиболее сильными наиболее

сильными шаманами считались шаманы превращенного пола или трансвеститы, как говорят сегодня, что также является своеобразным свидетельством более древней веры в шамана-женщину.

#### *Кузнечный культ*

Люди умеющие обрабатывать металл вызывали у северных народов суеверное поклонение. Считалось, что кузнец по своей таинственной силе равен шаману или даже превосходит его. «Кузнец и шаман из одного гнезда», - говорили якуты. У бурят кузнецы подобно шаманам делились на белых и черных. Черных кузнецов очень боялись, так как верили, что они могут пожирать души людей. Основателем кузнечного промысла считали небесного кузнеца Божинтоя.

#### *- Родовые и семейные культы*

Несмотря на то, что шаманизм был преобладающим культом у народов Сибири, у них сохранялись и другие верования. Среди них родовой и семейный культ покровителей. Он только у некоторых народов смешался с шаманизмом, у большинства же такого смешения не произошло.

Почти у всех народов Сибири практиковалось почитание родового и, особенно, семейного огня, домашнего очага. В огонь нельзя было плевать, бросать что-либо нечистое. Очагу приносили небольшие жертвы, брызгая в него молоко, бросая кусочки пищи и т.п. К нему обращались с молитвами, прося о покровительстве. Культ домашнего очага почти везде находился в руках женщин. Даже сам огонь олицетворялся в женском образе: старуха огня (гиляки), мать огня (нанайцы), бабушка (эвенки), огонь-мать (алтайцы) и т.п. У эвенков хозяйка дома перед началом семейной трапезы бросала в огонь самые лакомые кусочки еды и говорила: «На, ешь, сыта будь, зверя дай, чтоб сыто было». Только у якутов и бурят, достигших более высокого уровня развития, огонь представлял в мужском образе.

Кроме поклонения семейному очагу, существовали верования в семенных покровителей в виде деревянных кукол. Им молились, завертывали в тряпки или меховые лоскутки.

#### *Следы тотемизма и культ медведя*

У некоторых народов с родовым культом слились пережитки тотемизма. Таково, вероятно, происхождение медвежьего культа у народов нижнего Амура и Сахалина (гиляки, ульчи и др.), а также Оби (ханты, манси).

Гиляки верили, что у каждого рода есть свой медведь, как бы их сородич. В честь его устраивали большой праздник, где медведь был главным действующим лицом. Для этого заранее ловили медвежонка и выкармливали его. В назначенный день с большим почетом водили его по стойбищу, а в заключение расстреливали из луков, но делали это представители другого рода. Эти же люди ели его мясо и получали шкуру. Сами сородичи медведя не осмеливались трогать ни то, ни другое. Обряды, выполняемые по случаю умерщвления медведя, почти всегда связаны с верой в то, что убитый зверь возродится в лице других особей своего вида.

У большинства народов Сибири шаманизм не был связан с родовыми культами. Так гиляки даже не допускали шамана к участию в празднике медведя. У других народов родовые культы слились с шаманизмом. Так у эвенков, бурят и особенно у юкагиров живые шаманы были служителями родового культа, а умершие его объектами: по старым юкагирским обычаям тело умершего шамана разрубали на части и раздавали сородичам, которые хранили эти реликвии и молились им.

#### *Промысловый культ*

Был очень развит у сибирских народов и часто переплетался с шаманизмом. Во время такого праздника у ительменов и гиляков изготавливались из съедобной травы и сушеной рыбы чучела кита и волка, которые в заключение разрывались на части и съедались.

Во многих случаях обряды промыслового культа совершались перед или после промысла, и не были ни родовыми, ни семейными, ни шаманскими.

#### *Высшие божества*

В верованиях некоторых народов, наряду с верой в духов, присутствовала вера в верховные божества. Так ханты и манси верили в небесного бога Нуми-Торыма, а ненцы в небесного бога Нума (слово это значит просто небо). Но культа этих богов не было. Ительмены камчатки считали бога Кутху творцом неба и земли, но его культа не было. Более того, о нем рассказывали непристойные и непочтительные анекдоты. Его называли дураком, за то что он так плохо устроил землю.

У якутов сложился целый пантеон добрых и злых богов. Во главе светлой части пантеона стоял великий добрый бог Айыы-Тойон, совершенно не вмешивавшийся в дела людей; во главе темной части – злой подземный старик (Аллара-Огоньер, он же Арсан-Дуолай). Был верховный бог и у алтайцев. У западных бурят пантеон богов составлял 55 светлых(западных) и 44 темных (восточных).

*Подумайте над тем, не означает ли потеря религиозности, потери человечности?*

### **5. Разнообразие религиозных представлений первобытного человека**

Необходимо отметить, что на ранних этапах развития человеческого общества архаические формы религиозных верований не существовали в чистом виде. Они самым причудливым образом переплетались друг с другом. Поэтому ставить вопрос, какая форма верований возникла раньше, представляется не очень корректным. Религиозные верования развивались в комплексе. Причем, в различных регионах планеты имели преимущественное развитие свои верования. Например, у аборигенов Австралии был более развит тотемизм с тщательно разработанной системой табу, а у народов Сибири и Дальнего Востока доминировала магия и тесно связанная с ней практика шаманизма, у народов Африки преобладал фетишизм. Однако выдвижение на первый план какой-либо части религиозного комплекса не означает, что первобытные люди не были знакомы с остальными его

элементами. Именно комплекс рассмотренных первобытных верований стал ядром так называемых родоплеменных религий, которые отличались большой пестротой, так как отражали специфические для того или иного племени условия обитания, социальные связи, особенности материальной культуры.

Понятие "родоплеменная религия" относится к периоду доклассового развития общества, который характеризовался низким уровнем развития производительных сил и относительно простыми социальными отношениями. Этот период растянулся на много тысячелетий, и в его рамках происходили существенные изменения, как в общественной жизни, так и в религиозных верованиях. На ранних этапах родового строя, еще не знавшего социального расслоения, основным объектом религиозного поклонения была природа. В зависимости от географической среды и хозяйственной специализации сверхъестественными свойствами наделялись различные стороны окружающей первобытного человека действительности. Так, племена, занимавшиеся собирательством и примитивным земледелием, поклонялись растениям и небесным светилам, охотничьи племена - животным.

В родоплеменных религиях отражались не только силы природы и специфика хозяйственной деятельности, в них находили отражение и социальные отношения. Например, смена матриархата патриархатом и возникавшая на основе этого новая организация общества привели к существенным изменениям в религиозном сознании. Женские духи, почитание которых было повсеместным во времена матриархата, постепенно вытесняются духами мужского рода. Отправление культа также становится мужским занятием. В эпоху раннеродового строя религиозные верования отразили и реальное равенство соплеменников. Духовные существа носили в основном безличный характер. В культовой деятельности преобладали магические обряды и инсценировки, в которых участвовали все члены племени. Колдуны, шаманы, заклинатели духов еще не были отделены от массы верующих.

### **5. Политеизм**

Существенные изменения в характере религиозных верований произошли в условиях разложения родоплеменных отношений и углубления социальной дифференциации внутри племен. Со временем в руках отдельных общинников начинают накапливаться материальные богатства, в их подчинение попадают рядовые соплеменники. Выделение вождей и усиление их роли в жизни племени постепенно ведет к их сакрализации, они становятся объектами религиозного почитания не только после их смерти, но и при жизни. Социальное расслоение внутри племен и формирование племенной аристократии нашло отражение в содержании религиозных представлений. Безличные духи наделяются именами, за ними закрепляются определенные функции, возникает иерархия духов, которая во многих чертах воспроизводит социальную иерархию. На смену почитанию множества духов пришел политеизм, превративший наиболее почитаемых духов в божества.

Над бестелесными духами и духами предков, местными гениями скал, источников и деревьев, над толпой добрых и злых духов стали возвышаться более могучие божества, влияние которых не было ограничено местными, родовыми или племенными интересами.

Хорошей иллюстрацией становления политеизма могут служить религиозные представления кондов - племен, обитающих в горных районах Индии. Изучая жизнь этих племен, ученые обнаружили, что мир кондов населен огромным количеством местных духов. Они управляют природными явлениями и влияют на человеческую жизнь. Над местными духами стоят души выдающихся людей, которые считаются божественными покровителями племен. Выше находятся шесть великих богов: бог дождя, богиня первых плодов, бог плодородия, бог охоты, бог войны, бог - судья умерших. Еще выше этих богов стоят бог солнца и его жена, могучая богиня земли. Аналогичные структуры были обнаружены в Азии у самоедов, у коренных жителей Мексики, у многих племен Африки и Австралии. Высшее место в подобных иерархиях чаще всего занимали боги, которые были связаны с небом или небесными явлениями. Однако эти боги не были безличными существами. Они наделялись атрибутами общественной жизни и должны были выполнять определенные социальные функции. В один ряд с небесными богами ставились и божества земли. Так, в древнегреческой религии олицетворением земли была Гея, которая породила небо, море и горы.

Высокое положение в политеистической иерархии занимали боги-воители, что было связано с истребительными войнами, характерными для периода перехода от родоплеменных отношений к классовому обществу. В ходе этих войн совершалось объединение племен, образование племенных союзов. Соответственно происходил синтез религиозных представлений. Во главе политеистического пантеона обычно оказывался бог племени-гегемона. Так появился генотеизм - одна из разновидностей политеизма, заключающаяся в том, что, признавая существование многих богов, та или иная общность людей считала своим покровителем лишь одного из множества богов и поклонялась только ему. Отсюда остался всего один шаг до монотеизма, но шаг настолько трудный, что многие народы не сумели сделать его даже в условиях развитого классового общества.

## **6. Национально-государственные (народностно-национальные) религии**

В период перехода от родоплеменного строя к классовому обществу произошли существенные изменения и в сфере религиозной практики. Ясно, что отношение к богам должно отличаться от отношения к духам умерших людей. Если на ранних этапах развития человеческого общества отношения с душами умерших и духами рассматривались как дальнейшее развитие повседневного общения людей между собой, то впоследствии эти отношения приобретают характер общения несоизмеримых по своему статусу существ. С появлением великих божеств человек опускается на колени и превращается в смиренного просителя.

Изменяется и характер жертвоприношений. Многочисленные жертвы, в том числе и человеческие, приносятся не только душам высоко стоящих в социальной иерархии людей, но и, в первую очередь, богам, причем эти жертвоприношения начинают строго регламентироваться. Тонкости жертвоприношений стали скрываться и были известны только жрецам, которые постепенно отделялись от массы рядовых верующих и образовывали особое сословие, занимавшее одно из самых высоких мест в социальной иерархии. Нередко жречество становилось наследственной профессией, переходившей от поколения к поколению. В то же время появились постоянные святилища и храмы, которые стали центрами религиозной жизни. Жертвоприношения, доходы с храмовых земель, а также материальная поддержка светских властей укрепляли экономическое и социальное положение жречества.

С переходом к классовому обществу открывается новая страница в истории религии, повествующая о развитии и функционировании религиозных систем государственно организованных народов. Постепенно наряду с общиной возникает частная собственность, происходит социальная дифференциация, возникают социальные противоречия, и все это приводит к формированию института государства. Зависимость индивида от стихийных сил природы, обычаев своей общины дополняется формами государственно-правового принуждения.

Формирование государств означало становление национально-государственных религий, принадлежность к которым определялась соотношением данному государству. Таким государством, например, был Древний Египет.

В условиях Древнего мира религии, как показано выше, были политеистическими, т. е. многобожными. В политеизме каждый бог выступал как олицетворение определенного явления, присущего природе, обществу или человеческой психике, причем олицетворение более высокого порядка, чем у первобытных народов. В образах божеств нашли отражение представления о том общем, что характерно для группы однородных предметов. Так, например, из представлений о душе отдельного деревца постепенно формировалось представление о духах отдельных рощ и лесов, а затем уже сложился образ бога леса, повелителя духов рощ и лесов. В дальнейшем происходил процесс персонификации божеств - они стали приобретать собственные имена и "биографии". Классическим образцом многобожия является древнегреческая религия.

**Мы не определили место источников религиозного культа - священных книг религиозных учений: Торы, Библии, Евангелия, Корана. Перечислены культ, вера, организации, деятельность, а где же источники?**