

УДК 316.7

Храмов В.Б.,
доктор философских наук, профессор
Краснодарского государственного
института культуры

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Аннотация: в данной статье понятие «религиоведение» осмысливается в контексте культурологии и характеризуется как наука и образовательная дисциплина.

Ключевые слова: религия, религиоведение, культура.

Khramov V.B.,
Doctor of Philosophy, professor,
Krasnodar state institute of culture

«RELIGIOUS STUDIES» AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON

Summary: in the article «religious studies» is considered in the context of the culturology and characterized as a science and educational discipline.

Keywords: religion, religious studies, culture, science.

Содержание, которое обнаруживается в понятии «религиоведение», может быть выражено разными словами – это и наука о религии, учение о религии, наука о религиозной жизни человека и проч. Главные смыслы, которые повторяются в приведенных определениях, как нетрудно заметить, – наука и религия.

Что же такое религия? Почти риторический вопрос, ибо каждый из читателей этой статьи сталкивался с феноменами, которые относят к религиозной сфере, поэтому знает, что это такое. Но чтобы не было недоразумений, чтобы дальнейшее было понято адекватно, нужно все-таки уточнить: религия – конечно, развитая, приобретающая «законченную форму» – в одной из своих существенных характеристик суть цельное мировоззрение. Цельное мировоззрение, в свою очередь, есть общее понимание мира и жизни, т.е. того, как мир возник, по каким законам существует, в чем смысл человеческой жизни и на что человек может надеяться после смерти. Развитая религия дает ответы на эти вопросы. И в этом, как видится, ее истинный социокультурный смысл и предназначение. Действительно, вспомним, например, вероучение христианства, ислама, буддизма: тут и вопрос о генезисе-происхождении мира рассмотрен, тут и концепция Бога дана, тут и о составе мира вполне ясно изложено, тут и о человеке – о его прошлом, настоящем и будущем – сказано все, что человек о себе узнать хочет (и даже, наверное, чуть-чуть больше, чем хочет, но надо ему знать – по вероучению надо).

Нельзя не признать, что те же вопросы изучает философия. Но разница есть, ибо философия суть наука, поэтому философия разрабатывает цельное научное мировоззрение, опираясь на научное

знание, пользуясь научными методами. Религия же создает цельное мировоззрение на основе Святого Писания, и даже не создает, а получает – богов или от Бога как исповедание Божие. Религия опирается на веру, согретую чувством, осуществленную в религиозной жизни, в искусстве религиозном обретающую «плоть и кровь», точнее чувственную воплощенность.

Итак, главным различием философии (науки) и религии, как форм мировоззрения, будет «фактор научности». Поэтому для нас важно уяснить вопрос: что же такое наука? В классическом – генетически первичном – ее определении наука есть знание, осуществляемое путем свободного личного искания истины, ради нее самой, логически обоснованное и приведенное в систему [1]. Первоначально, появившись в Древней Греции, в первых научных школах (конец VII – VI век до нашей эры), существовала только одна единая наука, охватывающая все знание, ее называли «философией». Это было одновременно и естествознание во всей его полноте, и наука о Боге, человеке, его душе, смысле жизни, добре и зле, а также учение об искусстве и красоте. Поэтому понятия «философия» и «наука» в данную эпоху совпадали. Позднее наступило разделение философии на ряд отдельных наук, то есть разделение труда между учеными, – сформировались «специальные науки». Одной из таковых «специальных наук» является «религиоведение».

Религиозный мир открылся человеку значительно раньше, чем сформировалась наука. Момент их появления разделяют не десятилетия и не века – тысячелетия. Религия ко времени появления философии не только сложилась, но развилась в народном многоцветье, предстала перед рациональным познанием во всей сложности своей, и науке трудно было к ней подступиться. Да еще нужно учитывать, что не только наука развивалась бурно, религия тоже менялась. Даже более того – в период греческого философского цветения произошла религиозная революция – возникло христианство и покорило многих, и, что важно отметить, не только «простых, обычных людей», но также интеллектуалов, ученых. И силы свои духовные они, поверив в Христа, все без остатка приложили к делу разработки религии – ее догматики, богословия и проч. Вся «другая наука» – о природе, о гуманитарной сфере, о политике остановилась. Философия сформировала учение о Боге, которое лишь по критерию метода рационального относится к науке, а по предмету – опирается на Святое писание. И тенденция, отмеченная нами, продолжалась почти полтора тысячелетия, все охватив Средневековье.

Но, вернемся к основному вопросу – о генезисе религиоведения как социокультурного явления. В эпоху Возрождения изменилось многое – наука снова обратилась к изучению мира, новые методы стала применять и добилась многого, но, первоначально, физикой, природой увлеклась, слабо разрабатывая культурологический аспект бытия, а религия именно в духовную сферу жизни входит, существеннейшее место в культуре занимая. Кроме того, еще один фактор обнаружился, который мешал развиваться религиоведению в качестве специальной науки о религии – европейская наука развивалась в христианском мире, где христианскую религию уважали, где ученые по общему правилу христианами были. И трудно было им подходить к вопросам религии с должной научной бескорыстностью, «отключая» убеждения самые сокровенные, религиозные, сердцем согретые – старались их избегать, искать другие сферы для исследовательской работы, несмотря на секуляризацию, которая на Западе произошла в эпоху Возрождения, а в России – чуть позже, а в мусульманском мире только начинается, правда, – не торопясь. Поэтому религиоведение как наука о религии долго не появлялась в качестве самостоятельной дисциплины. Дело по изучению религии двигалось благодаря философам. И к XIX веку существенные результаты были достигнуты. Стали появляться книги по истории религии, по ее философии. Энциклопедическим результатом данного движения научного был труд немецкого философа Гегеля (1770–1831). Его работа суть теоретическое совмещение истории и философии религии. Он опирался на известные в начале девятнадцатого века научно-обработанные знания по религиозной истории человечества и представил эту историю как процесс духовного развития, как религиозный прогресс единого человечества. Эпицентром прогресса, как он доказывал, было христианство, а венцом, высшей его точкой – протестантизм [2]. В России примерно в это же время (правда, чуть позже) также создается книга по религиозной истории. Ее автор знаменитый славянофил-книголюб А.С. Хомяков (1804–1860), зная концепцию Гегеля, представил дело в несколько ином ключе, веру отцов – православие, – оправдав [3].

Названные книги не соответствуют требованиям позитивной науки, ибо слишком очевидна в них умозрительность, философический подход авторов к теме. Новая наука о религии должна была стать «объективнее», больше фактам внимание уделяющей. В современной науке – знания позитивные (положительные, полученные эмпирическим методом, т.е.) на первом плане. Именно такая наука, по сложившемуся мнению, соответствует современности, ибо глобализация, мир объединяющая, толерантности требует, равного уважения ко всем народам, культурам, религиям. Сегодня наука вместо разработки идеи религиозного прогресса подмечает сходства и различия в религиях, их сложность и простоту, и без оценок обходится, людей обижающих. И действительно, трудно на вопрос ответить, что лучше для религиозной жизни – простота или сложность? Лев Толстой, занявшись религией серьезно, стоял за простоту, хотя многие с ним не соглашались.

Сегодня религиоведение развивается как комплексная научная дисциплина. В ее разработке специалисты разных наук задействованы. Историки, а их в первую очередь назвать нужно, ибо религиозное мировоззрение, включающее в себя некие сверхвременные феномены, развивается и во времени: в какое-то время возникая и в какой-то – исчезая, и усложняется и упрощается она во времени, от остальной истории человечества не обособляясь. Едина она в своем историческом развитии с историей духовной культуры, с историей политической и проч. И культурология с этнографией своих специалистов «поставляют» в религиоведение, ибо комплексно культуру исследуя, религиозный аспект обязательно осмысливают, объясняя многое в религии, связывая и сопоставляя религиозные феномены с другими сторонами жизни народа, культуры его специфической. Искусствоведы тоже участвуют в комплексном исследовании религии, ибо искусство всегда религией интересовалось пристально. Ибо, как правильно говорят, «религиозные мысли и чувства имеют тенденцию к художественному воплощению». Поэтому искусство трудно понять без учета религии и наоборот. Поэтому единая познавательная задача требует для своего решения сотрудничества специалиста по религии с искусствоведом. Философы также в данном комплексе исследовательском «состоят», но уже не на первых ролях, не так, как было во времена Гегеля, все объясняющего. В сегодняшнем религиоведении на первом плане знания позитивные, конкретные, и объяснения здесь суть выводы, по общему правилу, индуктивные, причины событий обнаруживающие. Но некоторые вопросы религиоведения связаны с предметами, которые эмпирическим способом не исследуются, наукой специальной не принимаются в расчет. Примером послужить может главное понятие любой религии – «бог». Тут, в осмыслении данного предмета, умозрительная способность, развитая в высшей степени у философа, необходима.

Но нельзя забывать, что религиоведение не только наука. Существенная социокультурная роль ее состоит в том, что она еще и учебная дисциплина, важнейшая для формирования мировоззрения современного студента. Ибо две тенденции в нашей культуре возникли и достаточно ярко себя сегодня обнаружили. С одной стороны, есть некоторое «возрождение» религиозности, после атеизма, который господствовал в СССР больше семидесяти лет. С другой – возникла проблема формирования религиозной толерантности, сосуществования представителей различных религиозных конфессий, уважительного отношения к другим религиям. Знания о религии, религиозных обычаях и проч. помогают жить верующему и неверующему человеку в современном мире. «Сон разума рождает чудовищ» – фобии, т.е., а для бодрствования разуму необходим материал – знания. Знания вооружают разум и страх перед чужим, непонятным миром исчезает – легче понять другого, если знаешь (знаешь – значит, уже не чужой!), легче сотрудничать с ним.

В советское время различные религии изучали в русле предмета «научный атеизм». Некоторым может показаться, что именно атеистический подход к изучению религии лучше всего может способствовать научному знанию о ней. Но это мнение ложное. Атеизм тоже является... нет, не религией, точнее верою. Как уже отмечалось, главное в религии – вера, точнее, вера в Бога. Атеизм опирается на веру в то, что Бога нет. Как одна из мировоззренческих форм атеизм вполне допустим в современной культуре, ибо последняя признает в качестве идеала свободу религиозного выбора. Но атеизм к религии (равно как религия к атеизму) относятся скептически изначально, т.е., атеизм изначально отрицает, а наука исследовать должна. Поэтому объективная оценка религиозного мировоззрения, религиозной жизни со стороны исследователя-атеиста вряд ли возможна. Исследователь должен быть нейтральным

в борьбе религий, в борьбе религии и атеизма, одинаково уважительно относясь ко всем. Таков идеал научного религиоведения, идеал к которому стремятся современные исследователи религии.

Обычно в учебниках по религиоведению еще о «социокультурных функциях религии» пишут. Однако само словосочетание «функции религии» – суть принижение ценности религиозной культуры как таковой, суть проявление мировоззрения, идущего от атеистического сознания. Несомненно, религия оказывает в высшей степени благотворное влияние на общество, религиозная жизнь, если воспользоваться изумительным сравнением А.С. Пушкина из стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума...», поднимают человека над природою, где эгоизм господствует, наполняют «его Небеса» ценностными смыслами, высшими. Религия самоценна, как и искусство. И достигают они высот духовности в развитии своем лишь тогда, когда развиваются свободно – не служат каким-то общественным принципам, нуждам, политическим институтам, нравственному воспитанию, а формируют знания-представления о высшем ценностном мире. И благодаря этому, открывая людям мир высших ценностей, мир Царства Божьего, исключительно благоприятно воздействуют на общество – нравственность, правовую систему, политику и проч. В таковом ее высоком значении она предстает в качестве предмета изучения в религиоведении.

Список использованной литературы:

1. Франк С.Л. Введение в философию. М., 1993. С. 3.
2. Гегель В.Ф. Философия религии. Т. I, Т. II. М. 1976.
3. Хомяков А.С. Семирамида. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1994.