

РОЛЬ РЕЛИГИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ

К.ф.н. Нармина Эльдар гызы Микаилова

Кафедра философии БГУ

mikailova 12 @ yahoo.com

Açar sözlər: sosio-mədəni proses, sekulyarizasiya, məənviyyat, ruhi yaradıcı fəallıq, dini dəyərlər, multireloji postmodernizm, estetik tələbat, incəsənət, dini təfəkkür, ekumenizm, dini intibah, dinlərin dialoqu.

Key words: socio-cultural process, secularization, spirituality, morality, creative activity, religions values, multicultural postmodernism, art, religions thinking, ecumenism, religions renaissance.

Ключевые слова: социокультурный процесс, секуляризация, духовность, нравственность, творческая активность, религиозные ценности, мультирелигиозный постмодернизм, эстетическая потребность, искусство, религиозное мышление, экуменизм, религиозный ренессанс, диалог религий.

Религия возникла одновременно с формированием общества и культуры и является элементом мировоззрения и культуры. Социокультурный смысл религии состоит в том, что религия составляет неотъемлемую часть жизни большого числа людей прошлого, настоящего и будущего. Религия характеризует уровень, содержание и направленность мировоззрения субъектов, целых сообществ, особенности образа жизни и деятельности.

Культурологическая значимость религии подчеркивалась в немецкой классической философии. Гегель рассматривал её в свете движения мировой истории, для Канта религия выступала в качестве регулятивного принципа чистого разума и основы практического разума, нравственности. Фейербах ищет тайну религии в человеческом сердце. Маркс и Энгельс пишут о необходимости возникновения религии на определённом этапе человеческой истории.

О существовании тесной связи между религией и культурой свидетельствует развитие человеческой цивилизации. Религия способствовала

развитию письменности, искусства, книгопечатания, религиозная деятельность способствовала накоплению материальной и духовной культуры, а также формированию человеческой личности и человеческого общества.

В современной науке существуют разные решения данной проблемы. Согласно историко-генетическому подходу религия понимается как фактор изменения форм человеческого общежития, смены цивилизаций или возрождения общества. А.Тойнби считал, что спасение западной цивилизации связано с усилением роли религиозно-церковного начала в обществе. О необходимости оживления религиозного импульса в обществе пишет и Д.Белл [3, с.699].

П.Тиллих отмечает, что назначение религии - в ориентации человека на «сакральные ценности» [25, с. 79].

Согласно психоаналитическому и культурно- антропологическому подходу, религия – это выработанная культурой форма преодоления противоречий в подсознании человека, а также средство удовлетворения культурных потребностей людей, религия является элементом культуры, несущим жизненно необходимые общественные функции [13, с. 509-534].

Можно выделить две основные точки зрения относительно религии в развитии современного общества: религия рассматривается как основной источник развития общества; общество в процессе своего саморазвития способствует также и развитию религии.

Русский религиозный философ В.Соловьёв писал, что человек, наделённый религиозным чувством, является движущей силой в развитии цивилизации, и будущая «вселенская культура» будет «более человеческою», ибо люди с её помощью начнут актуально общаться с миром Божественным» [23, с. 432-434].

Как справедливо считает английский историк религии Дж.Фрэзер, вся культура вышла из храма, из культа. В то же время возникновение и развитие культуры во многом связано с процессом социализации людей, так как культура является средством передачи общечеловеческих ценностей, знаний, традиций, обычаев, навыков, способов деятельности. Тем самым она обеспечивает преемственную связь поколений. В целом религия как элемент культуры тесно связана как с духовной жизнью общества, так и с регуляцией социального поведения людей.

Американский социолог Г.Беккер считает, что нормативные и ценностные критерии светского подвержены преобразованиям и интерпретациям в соответствии с динамикой общества или социально-классовыми интересами [10, с. 181].

С момента возникновения цивилизаций религия осуществляла опеку и цензуру над культурой. Сильнее всего это влияние прослеживалось в средневековых католических государствах, где церковь имела юридическую и политическую власть. Особенно сильным было влияние религии на культуру этноса, поскольку быт, традиции, язык, предания, национальное самосознание того или иного этноса формировались под влиянием ранне-религиозных верований. Духовенство повсеместно является проинтеллигенцией своего этноса [22, с. 267]. Недаром одной из важнейших функций религии является трансляция культуры, сохранение и передача ценностей общечеловеческой, религиозной и национальной культуры, а религиозное сознание способствовало развитию творческой личности.

Взаимосвязь религии и культуры проявляется также в том, что они функционируют как факторы стабильности и интеграции общества, тем самым сохраняя его культурное и духовное единство. Т.Парсонс пишет, что религиозные ориентации людей являются способом легитимации культурных ценностных образцов в обществе [21, с. 502]. Р.Мертон также считает, что в секуляризованном обществе должна существовать система для интеграции высших ценностей, для ритуалистического выражения и для эмоционального приспособления индивида, связанного с разочарованием, смертью или несчастьем [15, с. 404]. Религия является также смыслом человеческого бытия, так как она выполняет функцию сакрализации культурных ценностей.

Из истории известно, что основатели религиозных учений Конфуций, Будда, Моисей, Христос, Мухаммед заложили основы развития современного мирового социокультурного процесса.

Возникновение западной цивилизации связано с христианством и античностью, её культурой. К Ясперс писал, что христианство впитало в себя религиозные импульсы и предпосылки иудейства, философскую широту, ясность и силу мысли греков, организационную мудрость – от римлян. Христианство является своеобразным синтезом многих идеалов и сохраняет их в виде традиции [32, с.82].

П.Сорокин считает, что важнейшей ценностью культуры Запада средних веков был Бог. В средневековые религия синтезируют определённые явления философии, морали, искусства, науки и тем самым охватывает почти всю область культуры. Архитектура и скульптура эпохи средневековья были «Библией в камне», литература, музыка и живопись были продиктованы библейскими сюжетами и носили религиозный характер, а основным идеологическим лозунгом был «Наука – служанка богословия». Политическая организация в её светской и духовной формах была теократической и базировалась на Боге и религии. Семья как священный религиозный союз выражала ту же фундаментальную ценность. Даже организация экономики контролировалась религией, налагавшей запреты на многие формы экономических отношений. Господствующие нравы и обычаи, образ жизни, мышление подчёркивали своё единство с Богом как единственную и высшую цель [24, с. 429-430]. По мнению П.Сорокина, закат идеациональной системы культуры начинается в конце XII в. Изучив секуляризационные процессы в культуре Западной Европы на огромном статистическом материале, П.Сорокин пришёл к следующим выводам:

1. Если в средневековой культуре идеалистическая философия составляла 100% содержания философских систем, то в первой половине XX в. её доля упала до 40,9 %;

2. Средневековая музыка в Европе в основном представлена хоралами и другими жанрами религиозного содержания: песнями трубадуров, менестрелей и т.д. В XVII- XVIII в.в. среди музыкальных произведений доля религиозных уже составляет 42%, к XIX в. - 21%, а к XX в. - 5%.

3. Доля картин и скульптур на религиозные сюжеты в XII- XIII в.в. составила 97%, XIV- XV в. - 85%, в XVI в. - 64,7%, XVII в. - 50,2%, в XVIII в.- 24,1%, в XIX в. - 10 %, в XX в. - 3,9%, остальное - светские сюжеты.

4. В архитектуре средневековья соборы, церкви и монастыри были почти единственными выдающимися сооружениями, начиная с Нового времени большинство творений архитектуры – дворцы правителей, особняки богатей, ратуши, музеи, театры и т.д.

5. В средневековье почти нет светских произведений. В XVIII - XIX в.в. доля светских художественных произведений увеличивается на 80-90% [24, с. 429-430].

Существующие в современном обществе процессы культурной, политической и социальной секуляризации в разных обществах проявляются по-разному.

В XX в. обращение учёных к религии перестало связываться с атеистической критикой. Крупнейшие мыслители XX века рассматривали религию в качестве необходимого элемента культуры. О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин считали, что распространение религиозных взглядов в обществе является признаком социального здоровья. Для М.Вебера религия была фактором развития экономики. Т.Парсонс рассматривал религию как важный элемент социальной организации. К.Ясперс писал о великой «осевой эпохе» в I тысячелетии до н.э., в которую возникает связь человека с миром трансцендентного, что определяет всю дальнейшую мировую историю.

«Осевое время» означало начало формирования новых принципов духовного развития цивилизаций. Это время возникновения религий и пророков, время развития духовности и социальной организации. Возникшие религии явились идеологической системой, содержащей представление о принципах поведения и культурных и эстетических нормах, получивших высшую духовную санкцию. «Отрыв культуры от её религиозных основ не может остаться без роковых последствий. Подлинный культурный расцвет немыслим без духовной жизни» [16, с. 36].

М.Вебер считает, что религия как основа ценностной рациональности, система религиозных разрешений и запретов составляет основу нравственности. В работе «Хозяйственная этика мировых религий» М.Вебер показал, что система религиозных ценностей во многом определяет реальную жизнь и направление развития многих народов. Например, буддизм тормозит технологическое развитие, поскольку способствует формированию созерцательного отношения к миру. Протестантская этика способствовала формированию европейского капитализма, поскольку ориентирует человека на активное, преобразовательное отношение к миру. Человек идёт по пути религиозного, реализуя свое призвание как опоры предпринимательской деятельности [5, с. 45-63].

По мнению представителя американской прагматической философии У.Джемса, переход от неверия к религиозной вере ведет человека к большому духовному подъёму, творческой энергии для реализации культурной деятельности [9, с. 53-56].

Как считает австрийский психоаналитик З.Фрейд религия – это часть культуры. Основная цель культуры состоит в защите человека от природы. Религия – это «арсенал представлений, порождённых потребностью сделать человеческую беспомощность легче переносимой, выстроенных из материала воспоминаний о беспомощности собственного детства и детства человеческого рода» [29, с. 107]. Религия защищает человека от давления общества и природного влияния, способствует превращению иллюзий в культурно-символические формы. «... Благочестивый верующий в высокой степени защищён от опасности известных невротических заболеваний; усвоение универсального невроза снимает с него задачу выработки своего персонального невроза» [29, с. 131].

Э.Фромм писал, что религия пробуждает творческие потенции человека. Человек в религии стремится быть человеком и поэтому выходит за пределы своих возможностей, он поднимается к новым высотам, преодолевая собственную ограниченность и черпая силы у Бога [30, с. 248]. Э.Фромм считает, что примером гуманистической религии может быть ранний буддизм, даосизм, некоторые направления иудаизма, христианства (особенно мистицизм), учения Исаи, Иисуса, Сократа, Спинозы. Примеры авторитарной религии – кальвинизм, разновидность протестантизма [30, с. 248].

В целом, в современной западной философии религия рассматривается как фактор социальной и творческой активности личности, интеграции и стабилизации общества.

В связи с процессами секуляризации в современном мире происходит изменение и переориентация религиозных ценностей, религия получила новое существование в традиционных и секуляризованных формах. Это проявляется в культуре и субкультурах. Западные философы (К.Ясперс, К.Манхейм, Э.Блох, Ю.Хабермас, М.Хоркхаймер) считают, что поскольку ценности культуры были созданы только в сфере религии, постольку важнейшей задачей в деле спасения современной культуры является создание новой религии. Утверждается, что мы уже находимся внутри процесса «нового открытия религии - он происходит во всех странах мира, как высокоразвитых, так и развивающихся, в христианстве и нехристианских религиях ... Возвращение религиозной культуры означает не возрождение церквей, которые все (по крайней мере в Европе) страдают одним недостатком - снижением готовности деятелей церкви принять на себя заботу о судьбах

людей, отчасти из-за либерального приспособленчества и утраты собственной независимой позиции (что выражается в секуляризованном конформизме протестантских церквей), отчасти из-за реакционного догматизма и можно избранного направления (римский интегрализм католической церкви)» [12, с. 227]. Предполагается, что мультирелигиозный постмодернизм (создание «новой религии») будет достигнут в результате диалога религий и экуменического движения, что отвечает требованиям времени.

История показывает, что все религиозные учения направлены на дифференциацию духовной жизни общества и являются частью механизма цивилизационной детерминации.

В связи с этим М.Вебер и его последователи исходят из расхождения в монотеистических и богооткровенных (иудаизм, христианство, ислам) и небогооткровенных (иудаизм, буддизм, даосизм, конфуцианство) религий, так называемое расхождение «авраамической» и «неавраамической» традиций. М.Вебер пишет: «Лишь в немногих религиях спасения разработан в чистом виде какой-либо из обрисованных нами типов решения проблем отношения Бога к миру и людям, но даже если он появлялся, то существовал недолго. В большинстве случаев взаимопроникновение идей, а главным образом необходимость удовлетворить разнообразные этические и интеллектуальные требования приверженцев той или иной религии вели к комбинированию различных форм мышления, отличающихся друг от друга по степени приближения к тому или иному чистому типу» [4, с. 217].

М.Вебер писал об определяющей роли религиозного спасения в духовной жизни общества. Он понимает спасение как практическое поведение верующего, в котором он находит оправдание и смысл своей жизни. Через внедрение механизмов религиозной регуляции поведения людей стало возможным развитие духовной жизни. Религия формирует у людей представления о «высших нормах» культуры, морали, поведения, тем самым выполняя цивилизаторскую функцию и способствуя развитию культурных контактов. Представления о нормах нравственности формируют связь принципов, единых для религии и культуры. Это приводит к тому, что религия начинает определять развитие искусства и литературы. Например, ценностные ориентации эпохи Реформации сыграли большую роль в духовной культуре западного мира.

Главная особенность религии заключается в том, что она способна организовать иерархию ценностей, подчиняя себе и объединяя вокруг себя все сферы культуры и обеспечивая её целостность. Религиозный менталитет становится тем основанием, которое даёт всему объяснение и обоснование, определяет образ мышления и поведения людей. Так вокруг религии образуется единая культурная система.

Рассматривая влияние религии на искусство необходимо заметить, что в некоторых случаях оно является сдерживающим фактором свободы художественного творчества. Это видно на примере буддизма, где поиск психических сил человека, углубление в себя и увлечение внутренним самосовершенствованием «породили расплывчатость взглядов, оторванность от реальной жизни, легкое верие и некоторую неповоротливость ума там, где дело касается фактов... Когда дело касалось фактов, он был не критичен. Может быть потому, что не придавал большого значения фактам как таковым» [19, с. 156].

Выраженное в буддизме отчуждённое отношение к внешнему миру привело к слабому развитию буддийской культуры и научно-техническому отставанию буддийского Востока от современной западной цивилизации, в отличие от Японии и Китая, где буддийская религия не имеет выраженного значения.

Вл. Соловьев выделяет три этапа развития религии. Первый этап представлен так называемыми «мифологическими религиями». На втором этапе Божественное начало является отрицанием жизни. Это представлено в буддизме, как в «отрицательной религии». На третьем этапе Божественное начало является позитивной и созидающей силой и представлено в христианстве как «положительной религии».

О влиянии религии на искусство писал Гегель: «религия как всеобщее сознание истины составляет существенную предпосылку для искусства» [7, с. 8]. И искусство, и религия, и философия выражают абсолютный дух в разных формах: философия – в понятиях, религия – в представлениях, искусство – в образах. Поскольку образное выражение духа является самым несовершенным, поэтому, опираясь на религию, оно совершенствуется. «... Оно лишь тогда разрешает свою высшую задачу, когда оно становится в одном общем кругу с религией и философией и является только одним из способов познания и выражения божественного ... Изящное искусство часто служит

ключом для понимания мудрости и религии, а у некоторых народов исключительно лишь оно служит таковым ключом. Это свойство общо искусству с религией и философией; однако оно своеобразно отлично от последних в том отношении, что даже самые возвышенные предметы оно воплощает в чувственной форме ... » [7, с. 8]. Гегель пишет, что искусство близко к религии и потому, что в искусстве проявляется духовный мир человека, близкий к божественному духу: «Бог есть дух, и единственно в человеке среда, через которую проходит божественное, носит форму сознательного, деятельно передающего себя духа ... В художественном творчестве Бог так же деятелен, как и в явлениях природы, но божественное, как оно проявляется в произведении искусства, будучи порождено духом, приобрело для своего существования соответствующую его природе точку прохождения» [7, с.32].

Подчёркивая связь христианского искусства и религии, Гегель не рассматривал эту взаимосвязь как вечную и неизменную. «Гегель пытается представить различные исторические религии (конфуцианство, буддизм, ислам, христианство) как ступени развития религиозного сознания людей ... Религия представляет собой становящееся знание, в котором последним этапом является «абсолютная религия» - христианство» [20, с 261].

С самого начала своего возникновения христианское искусство ориентируется на Библию как на главный источник, поскольку библейские сюжеты отличаются большой художественностью. Учитывая историческое происхождение современной западной цивилизации, её называют христианской. Однако культуру III тысячелетия скорее всего можно назвать «постхристианской», поскольку современная христианская церковь больше не является высшей культурной инстанцией и фундаментом современной христианской современной культуры. В то же время надо отметить толерантность современного христианства, что является свидетельством его зрелости и достоинства.

В целом христианство с его утончённой духовностью заложило основы для развития всей европейской культуры и правового государства, стимулировало развитие европейского искусства, ориентированного на решение проблем человеческой духовности. О.Шпенглер пишет, что «исповедальность» европейского искусства есть качество, сформированное христианской духовностью [31, с. 438]. Без свойственного для христианства

внимания человека к своей личности не было бы также гуманитарных и естественных наук.

Ислам является фундаментом, на котором строится вся арабо-мусульманская культура. Язык ислама (арабский) был латынью мусульманского мира. Мусульманская культура формировалась в борьбе между мистицизмом и рационализмом. Суфизм, представляющий мистическое направление, проповедовал идеи тайного оккультного знания и духовного самоуглубления и распространен среди шиитов. Рационализм представляет собой философское учение, разработанное такими учёными, как Аль-Фараби, Иби Сина, Иби Рушд, опиравшимися на философию Аристотеля. Рационалистическое направление в культуре ислама нашло отражение в развитии науки. Арабо-мусульманская средневековая культура в отличие от европейского средневековья дала миру достижения в области медицины, математики, астрономии, химии, минерологии, ботаники, физиологии, языкознания, фармакологии и других наук.

VIII – XI в. – период высшего расцвета средневековой арабо-язычной культуры и науки. Бурному развитию культуры способствовало создание Арабского халифата в VII веке.

В крупных городах халифата открываются библиотеки, научные центры – «дворцы мудрости», научные общества и высшие школы. На территории Кордовского халифата в XII веке функционировало около 70 библиотек и 17 высших школ. Средневековая арабская математика развивалась на основе древневавилонской, индийской и древнегреческой математических традиций. Из арифметического трактата аль-Хорезми «Об индийских числах» мир узнал о десятичной системе исчислений. Аз-Зеркали из Кордовы, один из выдающихся астрономов, составил Толедские планетные таблицы в 1080 году, которые определили развитие тригонометрии в Западной Европе. Улугбеком была построена самая большая в мире обсерватория в Самарканде, в которой был создан труд «Новые астрономические таблицы», в котором были изложены теоретические основы астрономии и каталог положений 1018 звёзд с точностью, применяемой в науке до наблюдений Тихо Браге.

Большое развитие на территории арабского халифата получили также анатомия, офтальмология и медицина. В XIII в. Ибн-ан-Нафис описал малый круг кровообращения, отрабатывались методы лечения инфекционных болезней. Выдающиеся достижения в области медицины принадлежат

таджикскому учёному Ибн-Сине (Авеценна). В его «Каноне медицины» описываются 1500 лекарственных средств, из которых в настоящее время применяется свыше 70-ти, многие из них ещё не исследованы.

Ибн-Сина и аль-Буруни являются также авторами теории эволюции земной коры. Все эти научные достижения в дальнейшем определили развитие европейской науки. Через арабов в европейские страны проникли такие достижения Индии и Китая, как порох, магнитная игла, бумага, механические часы. Одновременно с философией и наукой развивались также литература и поэзия, представленные бессмертными творениями Омара Хайяма, Низами, Фирдоуси, Руми, Ибн Туфейля.

Для ислама главным было создать систему определённых действий, которая может существовать и без духовных традиций. Это является причиной того, что ислам представляет собой тотальную и стабильную целостную систему, в которой соединяются «воедино светские и сугубо религиозные сферы деятельности». «В этом как раз и состоит одна из фундаментальных причин высокой степени изоморфизма социального и религиозного значения исламских норм и специфических исламских ритуалов во всех сферах индивидуального и общественного бытия» [2, с. 95]. По этой причине исламу «никогда не удавалось даже в периоды максимального своего господства полностью нивелировать мусульман» [2, с. 95].

Относительно развития в исламе изобразительного искусства С.А.Токарев писал: «Мусульмане имеют с иудаистами ряд общих обычаев и запретов ... строгое запрещение делать изображения бога, а также и вообще изображать живые существа, человека или животных, - чтобы не давать никакого повода к идолопоклонству» [26, с. 515-516]. Таким образом, от поколения к поколению создавался стереотип поведения, в котором отсутствовало стремление воспроизвести внешний мир. Согласно общей мировоззренческой концепции ислама, коль скоро мир реальный, мир земной не должен быть изображаем как не имеющий ценности, а человек – часть этого мира, то и человек не имеет какой-либо ценности, он не вершина творения, он всего лишь муслим, покорный раб земных царей и послушное орудие в руках всемогущего Аллаха [11]. Поскольку мусульманская культура не может обойтись без эстетической потребности человека к возвышенному, в исламе существует апокрифическая литература, в которой прославляются Аллах и его пророки. Таким образом, восприняв христианскую теологию, ислам совершенно отверг принципы

христианской художественной образности [17]. Запреты на изображение имели социальный смысл, они должны были отвратить взоры правоверного мусульманина от внешнего мира и направить их к Аллаху.

Важнейшим элементом мусульманской культуры является письменное слово, запечатлённое в Коране и арабская каллиграфия.

«В средние века Коран рассматривается мусульманами, а также иноверцами, втянутыми в круг мусульманской культуры, как непревзойдённый шедевр художественного мастерства ... Коран являл собой подлинную речь самого Аллаха! Примерно в IX веке мусульманские теологи ввели в употребление применительно к Корану особый термин «и'джаз», который можно перевести как «уникальность, неподражаемое совершенство» [28, с. 138].

Таким образом, возможности существования искусства в ортодоксальном мусульманском мире резко ограничены ввиду идеи предопределённости и борьбы против страстей человека и мирских наслаждений. Фарабы пишет: «Промысел божий простирается на всё, он связан с каждой единичной вещью, и всякое сущее подлежит приговору всевышнего и предопределению его» [1, с. 135]. Искусство является чем-то застывшим, поскольку «... в мире нет форм в себе, образов в себе, один только бог имеет постоянное бытие. Для мусульманского теолога время не имеет протяженности ... существует только последовательная цепь мгновений, которая может быть разорвана или обращена вспять, если только пожелает бог. Нет форм и нет фигур» [14, с.48].

Л.Масиньон пишет: «мусульманин не хочет быть одураченным искусством, так как для него и сам мир, неизмеримо более прекрасный, чем все произведения искусства, не более, чем механизм, который бог приводит в движение, дергая за верёвочки» [14, с. 48].

«Искусство не может быть ничем иным, как способом показать, что творения не существуют сами по себе. Это искусство особо подчёркивает изменение. Именно из стремления не изображать предметы и не поклоняться образам и родилось мусульманское искусство, очень простое и крайне невещественное» [14, с. 50].

В то же время инструментальная музыка была принята исламом как соответствующая его религиозно-философской концепции.

«Вместе с традицией чтения Корана по всем мусульманским странам, несмотря на всё разнообразие их народов, распространялась единая своеобразная концепция музыки ...

Музыка могла избежать запрета ... будучи, так сказать, искусством нематериальным» [14, с. 46].

Один из исследователей ислама пишет: «Духовная сила, вдохновляющая поэзию и музыку, у народов, исповедывающих ислам, идёт от распевания и пересказывания Корана... Арабский – это язык откровения, язык бога, когда он устами Гавриила говорил с пророком ислама...» [18, с. 20].

Запрет на изображения является логическим следствием всей философии ислама, в которой поляризация земного и небесного, человека и Бога доведена до крайности. В то же время между художественным развитием «мусульманских» народов и религиозной идеологией существовало противоречие. Это нашло отражение в настенной живописи первых двух веков ислама (VII-VIII в.в.), открытой в Пенджикенде, Варахше, Афорасибе, которая стилистически сформировала искусство книжной миниатюры, повлияла на развитие народных форм декоративно-прикладного искусства и художественности в Средней Азии.

В целом можно сказать, что на искусство мусульманских народов средневековья оказывали влияние две тенденции – социально-актуальная и народно-мифологическая. Развитие искусства объясняется не только влиянием религиозной идеологии, но и общественной необходимостью, иногда в противоборстве с религией, иногда в компромиссе с ней. Эти тенденции обретают в Средней Азии новую силу в XV-XVI в.в. [6, с. 17].

Идеология и эстетическо-художественные принципы ислама соответствовали национальному складу жизни и мышлению народов Средней Азии, Кавказа, Ближнего Востока, где преобладало чувство ритма, орнаментальности и декоративности. В целом, ислам, контролируя все формы общественного сознания, государственное устройство, бытовую жизнь, создал единую систему религиозного мышления, определил специфику психологии, эстетического элемента общественного сознания, и тем самым создал восточную культуру, во многом отличную от западной.

Творчество большинства азербайджанских литераторов и поэтов также тесно связано с исламской религией. Общенациональный лидер Гейдар Алиев отмечал, что наряду с исламской религией в Азербайджане пользуется огромным влиянием и мусульманская культура. На международной конференции «Исламская цивилизация на Кавказе», затрагивая вопрос о значении Азербайджана в распространении на Кавказе исламской культуры он

показал, что учитывая принадлежность к исламу народов Северного Кавказа и ещё более далеких территорий невозможно отвергать особую роль Азербайджана в этом процессе.

В 1996 году на юбилее, посвященном 500-летию величайшего Азербайджанского поэта Мухаммада Физули, в других выступлениях, сделанных на различных научно-культурных симпозиумах и конференциях, встречах с интеллигенцией, Гейдар Алиев с чувством гордости подчеркивал тот факт, что азербайджанская культура стала частью общеисламской культуры. Он также справедливо отметил богатство азербайджанской культуры в период многовековой исламской истории. К примеру, великий азербайджанский учёный – энциклопедист Насиреддин Туси создал множество сочинений в области астрономии, геометрии, логики, философии. Большинство своих трудов он написал по-арабски. Евклидова геометрия, известное сочинение Птолемея по географии (Тахрираль-Маджасты) стали известны научному миру именно благодаря его арабоязычным комментариям. Особое место в историко-философской науке занимает его комментарий к сочинению Ибн-Сины «Аль-Ишарат ва ат-Танбихат».

Большинство сочинений основателя философии ишракизма Шихабалдина Сухраверди были написаны по-арабски. Этот великий ученый является одним из известных личностей в истории мировой философии.

Исламские ценности в азербайджанской литературе, произведениях искусства составляют их основную идейно-содержательную составляющую. В творческом наследии таких общепризнанных классиков, как Хагани, Низами, Шабустари, Физули, Насими, Абульгасыма Набати, Ашыга Алескера и Гусейна Джавида, воплощены и глубоко осмыслены исламские духовные ценности.

Воплощением исламской художественной эстетики являются созданные азербайджанскими архитекторами мечети и другие религиозные комплексы, места захоронений и паломничества, прекрасные образцы каллиграфического искусства, узоры на страницах рукописных книг.

Гейдар Алиев высоко ценил исламские духовные ценности, которые заняли в истории азербайджанской науки, искусства и литературы особое место, глубоко проникли в научно-философскую и художественно-эстетическую основу национальной культуры.

Высокие идеалы и общечеловеческие ценности ислама востребованы и в наше время. Неоднократно подчеркивая факт обогащения азербайджанской культуры исламскими ценностями, Гейдар Алиев говорил о необходимости использования исламского наследия в культурном строительстве современности в произведениях искусства, создаваемых сегодня. Общенациональный лидер считал крайне важным сохранение народом своего национально-духовного облика на путях современного развития и интеграции в мировой процесс. В этом динамичном процессе, полагал он, главным фактором являются именно исламские ценности. Начиная с VII века, в недрах великой исламской цивилизации происходит зарождение и последующий прогресс культуры азербайджанского народа. Эта культура была и является составной частью общеисламской цивилизации. В то же время, национальную культуру Азербайджана невозможно представить в отрыве от общечеловеческой цивилизации.

В современном мире ислам находится под влиянием политических процессов, что заставляет переосмыслить роль ислама как культурной установки. Например, религиозная революция Хомейни объяснялась вторжением новейших технологий в традиционный уклад жизни Ирана и порождало страх за разрушение привычных устоев жизни. В связи с подобными тенденциями многие исламские организации начинают бороться за «очищение» ислама, призывают к созданию идеального мусульманского общества (этому способствует также возрождение национального самосознания).

Сегодня имеет место также такое явление, как религиозный модернизм. Это философско-мировоззренческое течение в рамках той или иной религии, направленное на его изменение и развитие, на обновление религиозной жизни в соответствии с изменившимися социальными условиями. В истории европейской культуры примером модернизма являлась реформация. Современный модернизм старается воссоздать мироощущение современного человека, его нравственные искания, переосмысливает его жизненно-практические установки, фундаментальные категории веры.

В современном протестантизме можно выделить такие теологические доктрины, как «диалектическая теология» К.Барта, теология «демифологизации Нового Завета» Р.Бульмана, «универсальная теология» П.Тиллиха, эсхатологическая теология Р.Нибурта, теология «мертвого бога» Д.Бонхёввера,

теология надежды Ю.Мольтмана, «теология революции» М.Шретера, Х.Д.Вендланда и Р.Шокля, теология современного экуменизма. Существует тесная связь между модернизмом и тенденцией социальной науки конца XIX в. к выявлению иррациональных основ действительности. Американский учёный Д.Белл пишет, что модернизм явился реакцией, во-первых, на изменения в чувственном восприятии социальной среды и дезориентацию чувства пространства и времени, связанные с революцией в области коммуникаций и транспорта, во-вторых, на кризис самосознания, обусловленный утратой религиозной культурной ориентации. В своих традиционных формах модернизм настаивал на замене религии и морали эстетическим восприятием жизни, рассматривал художественное творчество как единственно возможный способ самовосприятия и самопознания. В современном постмодернизме изначально заложенная в модернистском движении тенденция к освобождению подсознательных инстинктов достигла крайнего выражения. Её проявление не ограничивается более художественным воображением и художественной формой. Инстинкт провозглашается движущей силой действия, реального поведения. Пафос современного модернизма направлен против ценностей и мотивации «обычного» поведения во имя эротизма, свободы импульсов и т.п. Значение модернистской доктрины в современной общественной жизни определяется прежде всего именно этим поворотом от элитарно-эстетических к более массовым формам человеческой деятельности [3, с. 432].

Современный мир переживает религиозный ренессанс. Проблема свободы человека в секуляризованном мире решалась в работах Ф.Ницше и Н.А.Бердяева. Ф.Ницше писал, что при отсутствии Бога человек сам может стать «Богом», так как перед ним открываются большие возможности самоутверждения. Н.А.Бердяев считает, что человек, не верующий в Бога, превращается в раба. Как считает немецко-американский теолог Пауль Тиллих, таинство мира нельзя устранить, если она изгоняется в божественных формах, то возрождается в демонических образах. С этих позиций он предпринимает тотальную критику современной технической цивилизации как лишённой смысла и цели, так как основная функция религии состоит в том, чтобы сделать нас чувствительными к глубинам жизни, углубить наши отношения к миру и к другим людям.

В современной духовной жизни распространены нетрадиционные формы религиозности, среди которых есть неохристианские религии, восточные

религиозные культы. Однако перенос восточных религиозных идей на западную почву не даёт желаемых результатов, поскольку изменение привычной социокультурной среды представляет собой длительный процесс. «У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость, какие-то страдания кажутся ей естественными, какое-то зло она терпеливо сносит. Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии. Если бы человеку античности пришлось жить в средневековье, он бы, бедняга в нём задохнулся, как задохнулся бы дикарь в нашей цивилизации. Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищённость и непорочность» [8, с. 222-223].

Современный религиозный бум происходит в форме рехристианизации, реиндуизации и реисламизации мира. С.Хантингтон писал, что в современном мире растёт противоборство различных цивилизаций, основанных на различных религиях, углубляется противостояние рас и религий. Э.Тоффлер пишет: «Когда Салман Рушди выпустил роман «Сатанинские стихи», опьянённый кровью аятолла Хомейни объявил книгу богохульной, призвал правоверных к убийству автора и обратился с историческим посланием к правительствам всех стран мира. Послание это мгновенно было передано по спутниковой связи, оно появилось на телевидении и в печати и при всём том осталось абсолютно непонятым» [27, с. 557].

Таким образом, необходимо подчеркнуть особую актуальность в современном мире диалога религий, так как религиозное возрождение не должно превратиться в столкновение цивилизаций. Испокон веков все религии были направлены на духовное развитие человечества и каждой личности, на гуманизацию общественной жизни. Поскольку человек является главным предметом религиозного влияния, основным достижением религии является гуманизм. Решая проблемы человека, религия должна возрождаться и утверждаться в современном мире, сохраняя свой высокий социокультурный авторитет.

Великий сын азербайджанского народа и выдающийся государственный деятель Г.Алиев придавал особое значение воспитательной, мобилизующей и

объединительной функциям исламской религии. В своем выступлении в Бакинской мечети Таза Пир в 1993 году по случаю праздника Мовлуда пророка Мухаммеда он сказал: «Ислам – великий источник нравственности для азербайджанского народа, для всех людей, исповедующих эту веру». Этот великий человек, размышляя о мировых проблемах, считал необходимым идти в ногу с современной эпохой, однако этот процесс никоим образом не должен сопровождаться игнорированием национально-духовных ценностей ислама. Выступая в мечети Таза Пир Гейдар Алиев сказал: «Наша религия прогрессивна. И на протяжении веков она доказывала приверженцам этой веры свою прогрессивность и светскую значимость, дарила и дарит мусульманам счастье». Он также подчеркивал, что для решения современных проблем, установления в мире справедливости, равенства, человеческого достоинства, необходимо обращаться к духовным ценностям исламской религии и стремиться решить эти проблемы на основе исламских принципов.

Г.Алиев отмечал, что необходимо создавать основы правового государства, рыночной экономики, демократического общества. Государственное и общественное строительство должно идти совместно и одновременно с возрождением культуры и духовности в обществе и гармонизировать с ними. Особое значение при этом отводится религиозным ценностям, которые являются исключительно важной составляющей частью концептуального подхода к процессам и событиям эпохи. В современном мире религия переходит на передние позиции, так как религиозно-нравственные ценности имеют огромную важность для общества.

Говоря о духовной мощи исламской религии, национальный лидер отмечает, что она обладает такой силой, которую ни одна идеология, никакая власть, ничье правление не в состоянии сокрушить, и семидесятилетняя история нашей страны доказала это с особой убедительностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата, Наука, 1970, 430 с.
2. Базарбаев Ж. Типология современных верующих мусульман. Философ. науки. 1973, № 3, с. 91-102.
3. Белл Д. От священного к светскому. //Религия и общество. М., Наука, 1995, 873 с.
4. Вебер М. Работы по социологии религии и идеологии. М., Прогресс, 1985, 756 с.
5. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. //Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994, с. 45-63.
6. Веймарн Б.В. Проблема изобразительности в искусстве феодального Востока. М., Искусство, 1968, № 5, с. 74-87.
7. Гегель. Сочинения. М., Соцэкгиз, 1938, т. XII, 362 с.
8. Гессе Г. Избранное. М., Художественная литература, 1977, 413 с.
9. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб. Наука, 1992, 518 с.
10. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., Асперс-Пресс. 2000, 591 с.
11. Климович Л.И. Ислам. М., Изд.Акад.Наук СССР. 1962. 288 с.
12. Кюнг Х. Религия на переломе эпох. //ИЛ, 1990, № 11, с. 223-235.
13. Малиновский Б. Магия и религия. // Религия и общество. М., Наука, 1995, 873 с.
14. Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских народов. – В кн. Арабская средневековая культура и литература. М., Наука. 1978, 216 с.
15. Мертон Р. Явные и латентные функции. //Америк. социол. мысль. Тексты. М., Прогресс. 1992, 776 с.
16. Мень А. История религии. В семи томах. М., Рудомино. Т. 1, 1991, 269 с.
17. Мец. А. Мусульманский Ренессанс. М., Наука, 1973, гл. 4,13,19, 473 с.
18. Насир Сейид Хусейни. Религиозное искусство в иранской культуре. – Курьер ЮНЕСКО, 1971, октябрь, с. 17-32.
19. Неру Дж. Открытие Индии. Кн. I, V., М., Полииздат, 1989, 507 с.
20. Овсянников М.Ф. Философия Гегеля. М., Соцэкогиз, 1959, 306 с.
21. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. //Америк. социол.мысль. Тексты. М., Прогресс, 1992, 776 с.

22. Религия в истории и культуре. М.: ЮНИТИ, 1998, 480 с.
23. Соловьёв В.С. Сочинения – СПб. Просвещение. Т. IV, 658 с.
24. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992, 542 с.
25. Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М., Наука, 1995, 635 с.
26. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., Политиздат, 1964, 559 с.
27. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., Наука, 2001, 640 с.
28. Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века. М., Наука, 1977, 291 с.
29. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. //Сумерки богов. М., Просвещение, 1989, 447 с.
30. Фромм Э. Психоанализ и религия. // Фромм Э. Иметь или быть. М., Прогресс, 1990, 330 с.
31. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1, М., Наука, 1993, 720 с.
32. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., Республика, 1994, 527 с.

XÜLASƏ

MƏDƏNİYYNƏT SİSTEMİNDƏ DİNİN ROLU

Din dünyagörüşünün və mədəniyyətin zəruri elementidir. Bəşər sivilizasiyanın inkişafı din və mədəniyyət arasındakı üzvü əlaqəni ifadə edir. Sivilizasiya meydana gəldiyi ilk dövürdən etibarən din cəmiyyətin mənəvi və mədəni vəhdətini qoruyb saxlamaqla mədəniyyətin himayətçisi və senzurası rolunu yerinə yetirmişdir.

Dini mentalitet insanların təfəkkür tərzini və davranışlarını əsas müəyyənədiçi amillərindən biri olmuşdur. Din ətrafında vahid mədəni sistem bu yolla yaranmışdır.

Müasir cəmiyyətdə din ilə ekumenist hərəkət arasında aparılan dialoq nəticəsində multidini postmodernizm qorunub saxlanacaqdır. Din humanizm prinsipini təsdiqləməklə gələcəkdə də özünün yüksək sosiomədəni nüfuzunu qoruyub saxlayacaqdır.

SUMMARY

THE ROLE OF RELIGION IN THE SYSTEM OF CULTURE

Religion is the necessary element of worldview and culture. The progress of human civilization gives evidence to the existence of close relation ship between religion and culture. Religion has performed control over culture maintaining by this way the cultural and spiritual harmony of society since the emergence of civilization. Religious mentality is the foundation which determines way of thinking and human behavior. The whole cultural system forms around religion.

Multicultural postmodernism will be getting as a result of dialogue between religion and ecumenism in modern society. Supporting the principle of humanism religion will keep its high socio-cultural authority for along time.

РЕЗЮМЕ

РОЛЬ РЕЛИГИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ

Религия является необходимым элементом мировоззрения и культуры. О существовании тесной связи между религией и культурой свидетельствует развитие человеческой цивилизации. С момента возникновения цивилизаций религия осуществляла опеку и цензуру над культурой, тем самым сохраняя духовное и культурное единство общества.

Религиозный менталитет является основанием, определяющим образ мышления и поведения людей. Так вокруг религии образуется единая культурная система.

В современном обществе в результате диалога религий и экуменического движения будет достигнут мультирелигиозный постмодернизм. Утверждая принцип гуманизма, религия и в будущем должна сохранять свой высокий социокультурный авторитет.

Çара tövsiyə etdi: Доктор философских наук, профессор Мамедов А.Б.