

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
РЕЛИГИЙ
МИРА

Москва
2022

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
РЕЛИГИЙ
МИРА

Москва

УДК 2-9
ББК 86.3
В84

Издание основано на материалах классического справочника по мировой религии, выполненного под руководством академика Нидерландской королевской академии наук, профессора теологии *Пьера Даниэля Шантепи де ла Соссе*.

В подготовке отдельных разделов принимали участие: *Бернхард Анкерманн* — религии первобытных народов; *Эдвард Леманн* — персы и зороастризм, *Ханс Остенфельд Ланге* — египтология; *Стен Конов* — индология и буддология, *Мартин Нильссон* — эллинистический мир, Древняя Греция; *Людвиг Дойбнер* — религиозный пантеон древних римлян; *Александр Брюкнер* — верования древних славян; *Вильгельм Грэнбех* — древнегерманские культы, *Джон Маккаллох* — кельты; *Отто Франке* — синология, духовные течения Древнего Китая; *Карл Флоренц* — религиозные воззрения японцев; *Фридрих Иеремия* — семитология, иудаизм; *Христиан Снук-Хюргронье* — ислам.

Шеф-редактор проекта *А. Максимов*

Подготовка современной версии, примечания и комментарии — *А. Максимов, Л. Яковлев, И. Дубровский, А. Овсянников, Т. Абрамович, В. Терещенко*

В84 **Всеобщая** история религий мира. — Москва : Эксмо, 2025. — 608 с. : ил.

ISBN 978-5-04-156822-1

Это издание представляет беспристрастный обзор всех современных и существовавших в прошлом религиозных учений — от языческих культов и мистериий Древнего мира до наиболее заметных современных направлений духовных и религиозных течений. Особое место отводится изложению основ мировых религий — христианства, ислама и буддизма; значительное внимание уделено и другим великим верованиям — иудаизму, индуизму, конфуцианству, даосизму, синтоизму и др. Книга богато иллюстрирована, что дает возможность зримо представить смысл и характер религиозных обрядов, понять символику вероучений, приведены изображения богов у разных народов, показаны предметы религиозного культа, реликвии, святыни, храмовые постройки.

Это издание в равной степени будет полезно для учащихся средних и высших учебных заведений, а также для всех, кто интересуется историей мировой цивилизации.

УДК 2-9
ББК 86.3

ISBN 978-5-04-156822-1

© Переводы, тексты, примечания, комментарии, иллюстрации, макет, оформление. Издательство «Око», 2021
© Издательство «Эксмо», 2025

ВВЕДЕНИЕ

Изучение религии различными науками — антропологией, мифологией, теологией, философией, социологией и другими. — Теологический и исследовательский подходы. Школы и направления. — Самые заметные исследователи истории религии. — Различия между религиями и этико-религиозными учениями. — Мировые религии.

Религия и религиоведение

В современном мире религии принадлежит очень важная роль. Практически в любой исторический период времени она выступала носителем духовности, сохраняя и приумножая человеческие определения добра, любви и милосердия. Те ценности, которые принято считать общечеловеческими, формировались и развивались, как правило, в рамках различных религиозных систем. Истина религии заключена не в знаниях, аргументах и доказательствах. Она богаче, поскольку допускает возможность необыкновенных вещей, чудес. Здесь люди находят утешение и надежду в вере, в открытии человеческой сущности через ее связь с чем-то высшим, понимаемым как Божественное. Верующие находят и признают Бога как собственного судью, олицетворение вечного бытия, в котором люди могут ощутить свою значимость и сопричастность к чему-то высшему, исполненному глубокого смысла. Это истина, которую человек осознает как личную, глубоко интимную связь с Божественным Абсолютом, как сродоточие духовного, отделенного от привычной суеты повседневной жизни. Религия предлагает человеку картину мира, наполненную прежде всего морально-ценностным смыслом, способствует мировоззренческим поискам.

Что же такое религия? Многие поколения исследователей и философов пытались разрешить этот вопрос, предлагая разные варианты ответа. Самый простой из них определяет религию как «веру в сверхъестественные существа». Другое определение называет религией специфическое преломление в сознании человека бытия, в основе которого лежит сокровенная Божественная Сущность. Одновременно предпринимались попытки дать более основательные определения в плане представлений верующих или же исполняемых ими действий.

Например, антропология описывает религиозные верования и практику в том виде, как они существуют в общественной жизни. Религия способствует объединению людей для совместной деятельности и осознания смысла жизни. В то же время религи-

озная практика зачастую является ответом на жизненные вызовы и трудности. Социологи обращают внимание в первую очередь на социальное измерение религиозных идей. Религия помогает достичь определенного единства во взглядах на мир. Историки описывают религию с точки зрения событий, вытекающих из верований, указывая на связь политических, социальных и культурных процессов с возникновением религиозных представлений. Для теологов (богословов) интерес представляют верования как таковые, сами по себе, вопросы их истинности и то, как они воспринимаются людьми.

Различие в подходах определяется их разным назначением. Каждый из них по-своему ценен и одновременно в чем-то ограничен. Кроме того, существует и несомненное различие в позициях, поскольку с одной стороны имеет место подход верующего, с другой — взгляд ученого-исследователя.

Теология изучает религию изнутри, считая ту или иную веру истинной. Теологов интересует содержание самих религиозных доктрин, которые сформировались на протяжении многих лет. Это зачастую приводит к образованию различных — подчас, враждебных друг другу — традиционных школ и возникновению сект внутри крупных религиозных систем.

Теологический подход предполагает применение накопленных в рамках той или иной системы знаний в повседневной жизни, быту и поведении, что составляет предмет этики. Как видно, теология всегда базируется на религиозной традиции. Далее вера подлежит более полному исследованию, в рамках которого нередко делаются попытки соотносить религию с изменяющейся ситуацией в мире.

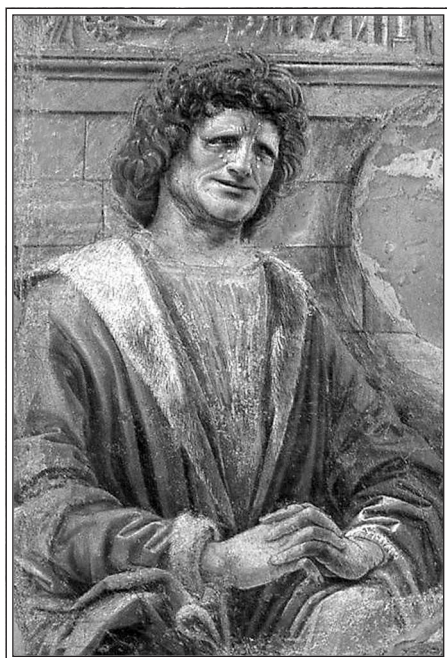
Исследовательский подход к религии в идеале означает нейтральную, непредвзятую форму изучения. При этом изучается больше сама форма религии, а вопрос о ее истинности не ставится.

Выражение «исследовательский подход» не должно вводить в заблуждение в том смысле, что верующие якобы не способны здраво и объективно рассуждать о явлениях, относящихся к сфере религии. Во многих случаях оказывается, что они вполне в состоянии это делать. В то же время в ис-

следовательской деятельности основное внимание обращается на внешние, видимые аспекты религии даже в тех случаях, когда это означает необходимость скорее описывать природу религиозного опыта людей, чем попытку дать более точное определение великим вопросам истины и сознания божественного присутствия, как это ощущают сами верующие.

Следует помнить, что в одном случае, выступая в качестве верующих, религиозные люди могут рассуждать о самых интимных сторонах религиозной жизни, а с другой стороны, они как исследователи способны оценивать мировосприятие других верующих. В любом случае, различные подходы, конечно же, не являются взаимоисключающими. Каждый из методов исследования может обогатить и дополнить общую картину.

Само слово «религия» большинство исследователей связывают с латинским *religio* — «благочестие, набожность»; другие ученые производят его от латинского же *religo* — «связываю» или «объединяю». Феномен появления религии люди пытались объяснить с древних времен. Уже в античную эпоху мыслители Древней Греции, а позднее Древнего Рима высказывали интересные — подчас, очень точные — суждения о различных аспектах возникновения религиозных верований. Так, афинский философ V в. до н. э. *Критий* считал, что боги выдуманы людьми, чтобы внушать страх и принудить исполнять законы. Один из основоположников античного материализ-

Демокрит.

Фрагмент картины Донато Браманте
«Гераклит и Демокрит»

Вольтер

ма *Демокрит* (около 470—380 гг. до н. э.) высказал предположение о том, что в основе религии лежал страх первобытных людей перед неведомыми и грозными силами природы. Существовали и другие интересные теории, но, конечно, дать исчерпывающее объяснение возникновению религиозных представлений у людей античные мыслители не могли.

Новый подъем интереса к истории религии был связан с эпохой Нового времени, поскольку в этот период влияние церкви и ее авторитет ослабели. Ученые XVI—XVIII вв. высказали немало верных суждений о сущности религии и причинах ее возникновения.

Французские просветители XVIII в. относились к религии критически, как к ненужному суевию, многие из них обличали религию как способ обмана людей правителями и жрецами. В то же время *Вольтер* (1694—1778), один из самых известных представителей французского Просвещения, подвергал критике не вообще религию, которую считал необходимой, а католическую церковь. Широкую известность получило следующее изречение Вольтера: «Если бы Бога не было, то его следовало бы выдумать».

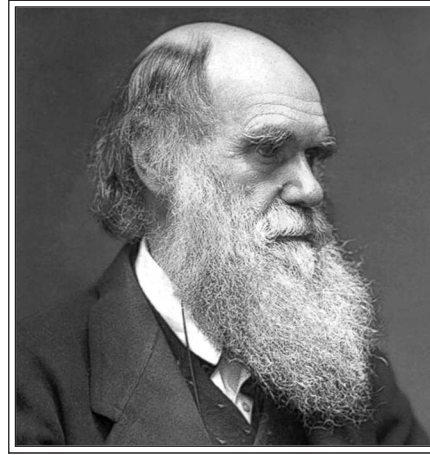
В XIX в. возникла первая значительная научная школа в истории изучения религии — *мифологическая*. Ее представители (Я. и В. Гримм, А. Кун, В. Шварц и другие) серьезно изучали мифологию и филологию многих древних индоевропейских народов, в том числе иранцев, греков, германцев. Итогом этих исследований стала теория о том, что древнейшие религиозные верования возникли из обоготворения различных природных явлений, объяснить которые люди по понятным причинам еще не могли.

Наиболее выдающимся представителем мифологической школы считается немецкий ученый *Фридрих Макс Мюллер* (1823–1900). Его часто называют «отцом сравнительного религиоведения». Большую часть жизни он провел в Англии, в Оксфорде, став в 1868 г. профессором сравнительного языкознания. Широкую известность Мюллеру принесли его исследования «Сравнительная мифология» (1856) и «Введение в науку религиоведения» (1873). Кроме того, он осуществил издание в четырех томах древнеиндийского (санскритского) текста *Ригведа*. Во многих усилиями Мюллера была издана 50-томная серия «Священные книги Востока», которая до сих пор является важнейшим источником для изучения религии. Однако несмотря на все значение работ Мюллера, теория его и других представителей мифологической школы о том, что религия возникла в результате персонификации природных явлений, позднее была полностью вытеснена другими.

Уже в первой половине XIX в. огромную помощь в деле изучения религиозных воззрений различных народов стала оказывать антропология. Как научная дисциплина она чрезвычайно расширила наши представления о населяющих мир народах, особенно о тех, которые до нынешнего времени существуют в форме первобытных племен. Антропологи проявляли особый интерес к изучению подобных племен и народов, надеясь соотнести данные этой научной дисциплины с положениями эволюционной теории *Чарльза Дарвина*. Учение Дарвина предоставило ученым новые возможности теоретического объяснения религии. Это способствовало возникновению новой, антропологической, школы в истории изучения религии.

Одним из виднейших представителей этой школы стал английский исследователь *Эдуард Бернетт Тайлор* (1832–1917), первый в Великобритании профессор антропологии. В его главной работе «Примитивная культура» (1871) изложена теория, называемая обычно *анимистической*. Согласно Тайлору, опыт сновидений и состояний транса привел первобытных людей к вере сначала в отдельную душу (по-латыни *anima*), а затем к вере в духов — души, которые после смерти людей живут в растениях, животных, атмосфере и т. д. Из этой веры в души и духов и развилась, по мнению Тайлора, вера в богов. Анимистическая теория, созданная на обширном фактическом материале, выдержанная в духе эволюционной теории, стала значительным шагом вперед в религиоведении. В то же время и эта теория имела ряд существенных недостатков, игнорируя, в частности, эмоциональную сторону и общественный характер религии.

Заметным явлением в религиоведении второй половины XIX в. стали исследования шотландского ученого *Уильяма Робертсона-Смита* (1846–1894).

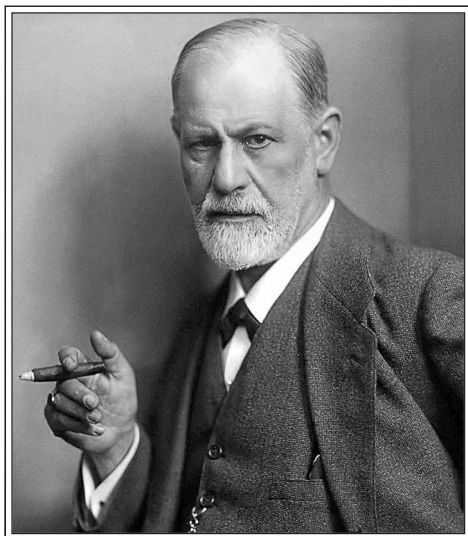

Чарльз Дарвин

Он внес большой вклад в соединение традиционного филологического изучения Библии с новыми достижениями антропологии. В наиболее известном сочинении Смита «Лекции по религии семитов» (1889) основное внимание уделяется концепции жертвоприношения. Его автор трактовал прежде всего как установление общения верующих с божеством. Смит полагал, что в религии ритуал и традиции важны не менее, чем сама система верования. Кроме того, он считал, что исследователю религии надлежит быть точным, сочувствующим и симпатизирующим наблюдателем. Смит стал одним из предвестников социологического изучения религии.

В XX в. происходит заметное изменение в подходе к изучению религии, в частности, изменилась постановка вопроса о развитии религии. Вместо основного на эволюционной точке зрения вопросе о том, каким образом возникла религия, антропологи стали обращаться к проблеме функции религиозных верований в том или ином обществе. Этот подход очень точно выразил антрополог *Э. Эванс-Причард*: «Религия является тем, что она делает».

Одновременно идеи эволюционной антропологии способствовали возрастанию интереса к изучению психологического фактора в религии. Так, знаменитый основатель теории психоанализа австрийский врач-психиатр *Зигмунд Фрейд* (1856–1939) в своих работах во многом исходил из идей эволюционной антропологии, в особенности тех, которые содержались в «Лекциях по религии семитов» У. Робертсона Смита. Однако Фрейд стремился показать и то, каким образом сила, лежащая в основе человеческой психики и происходящая из своеобразной сексуальной энергии, называемой им *либидо*, приписывает божеству то отношение, которое своим происхождением обязано взаимоотношениям ребенка с его человеческим отцом.

Зигмунд Фрейд

Здесь мы встречаем одно из ключевых понятий, используемых в современном религиоведении — *проекция*. Этот термин отражает не только суть психологического подхода к религии З. Фрейда, но и понимание религии, предложенное немецким философом-материалистом *Людвигом Фейербахом* (1804—1872). Для материалистов религия является фантастическим отображением в головах людей различных внешних сил, господствующих над ними на протяжении всей их жизни. Фейербах отмечал, что высказывания о Боге в действительности следует относить к человечеству: «Боги — это воплощенные, осуществленные желания человека». По мнению Фейербаха, люди склонны сначала создавать собственные представления о Боге и только потом начинают их рассматривать как существующие в действительности. Таким образом, для правильного понимания теологии следует идти в обратном направлении и рассматривать религиозную доктрину с точки зрения человеческих отношений. Следует отметить, что идеи Фейербаха оказали заметное влияние на взгляды немецкого социалиста *Карла Маркса* (1818—1883), основоположника научного коммунизма. Как известно, Маркс считал религию ненужным и даже вредным явлением, устаревшим способом объяснения жизни. З. Фрейд также пришел к выводу о бесполезности религии, что отразилось в его сочинении «Будущее одной иллюзии» (1927). В этой работе проекция предстает в виде иллюзии: человеческий разум, как это ни печально, уводит людей в сторону от истины и действительности.

Гораздо более положительно оценивал роль религии американский психолог *Уильям Джеймс* (1842—1910). В своем «Многообразии религиозного опыта»

(1902) он описывает ряд важнейших отличий между типами религиозного опыта, две основные разновидности которого он называл «религией душевного здоровья» (христианство) и «религией страждущей души» (традиционный кальвинизм). Джеймс также немало писал о мистицизме и «измененных состояниях сознания» и делал это задолго до того, как этот предмет стал модным. Для Джеймса ценность религии заключалась в том, что она помогает людям обрести более позитивное и уверенное отношение к жизни. Религия способствует утверждению у человека верных представлений о самом себе и окружающих условиях для того, чтобы люди не стали жертвой несовершенства жизни и общества.

В начале XX в. началось стремительное развитие новой науки — социологии. Следствием этого стало возникновение *социологической школы*. Наиболее ярким ее представителем стал французский ученый *Эмиль Дюркгейм* (1858—1917). Социологическая школа тоже придавала большое значение идее проекции. Дюркгейм считал религию без всяких оговорок общественным явлением, отмечая, что религиозные верования могли возникнуть только в обществе.

В своем исследовании «Элементарные формы религиозной жизни» (1912), написанном во многом под влиянием все того же У. Робертсона-Смита, Дюркгейм решительно отказывался считать религию простым продуктом заблуждения человеческого ума или самообманом. В этом отношении ученый не был согласен ни с антропологией, ни с психологией Фрейда. Пытаясь понять реальность, лежащую в основе религиозного поведения, Дюркгейм не удовлетворялся и объяснениями теологов, поскольку считал, что такой реальностью было само общество. Религия же — это такая сфера человеческой деятельности, где, говоря о богах, подразумевают социальную действительность.

Идея общества была у Дюркгейма доминирующей, подобно тому, как у Фрейда доминировала идея о работе подсознания. Дюркгейм полагал, что законы, управляющие социальными группами, отличаются от тех, которые действуют в жизни отдельного человека.

До некоторой степени подход представителей социологической школы (прежде всего, Дюркгейма) подобен фейербаховскому. По мнению Дюркгейма, люди только думают, что верят в Бога и говорят о нем. В реальности же, сами не отдавая в этом отчет, люди ведут речь об окружающем их обществе. Необходимо также помнить, что для самого Дюркгейма, не верившего в Бога независимо от человечества, общество обладало такой большой значимостью, что оно вполне могло занять место Бога.

Позитивной функцию религии считал *Макс Вебер* (1864—1920), немецкий социолог, считающийся одним из основоположников этой науки. Он изучал

Макс Вебер

влияние религиозных идей на активную общественную жизнь определенной группы людей. В одном из исследований М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» показывается то, как учение кальвинизма — одного из течений в протестантизме — о предопределении привело верующих к осознанному выбору трезвой, правильной и разумной жизни. Последователи кальвинистской доктрины в земной жизни пытались исполнить призвание быть добрыми проводниками воли Божьей. Это способствовало быстрому и успешному развитию в Европе торговли и промышленности, становлению индустриального общества. Таким образом, по мнению Вебера, религиозная идея мотивировала предпринимчивость и активную человеческую деятельность в мире, а не замораживала мирскую жизнь, как утверждали приверженцы марксизма.

Возникшая в XX в. новая наука — феноменология — также сыграла значительную роль в изучении религии. Ее, в отличие от более ранних подходов, не интересовали ни историческое происхождение религии, ни ее функции в мире. Она классифицирует феномены, которые ассоциируются с религиозными традициями: объекты поклонения, ритуалы, доктрины или чувства.

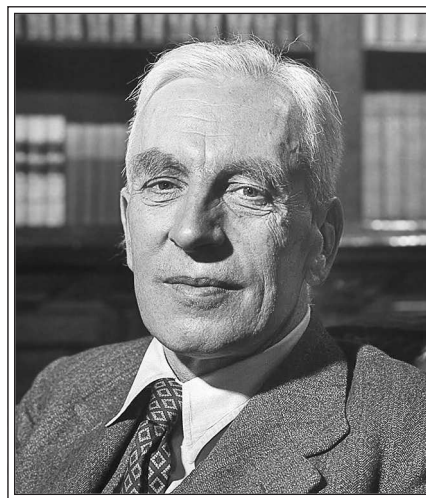
Одним из наиболее известных последователей феноменологии религии был Герард ван дер Леув (1890—1950). Он считал основополагающей сущностью и источником всех религий силу и власть. По мнению исследователя, проявляются они самыми разными способами. Например, в религии многих народов Океании существует понятие *мана* — особая магическая сила, присущая определенным местам, людям или предметам. Феноменология ван дер Леу

ва состоит в описании путей поведения человека по отношению к этой силе.

Религиозный опыт человека, конечно, не может наблюдаться просто кем-то со стороны. Последователь феноменологии может наблюдать только лишь следствия религиозного опыта людей. Как видно, феноменология не старается решить вопросы истины, а лишь описывает то, что способен видеть сторонний наблюдатель. В этом заключается недостаток данного подхода.

В современном религиоведении на первый план выдвигается новая идея, отличная от возникшего еще в XIX в. эволюционного подхода. Она способна привести к созданию интегрирующей теории для изучения религии. При данном подходе исследователя гораздо больше интересует, чем является религия для людей сейчас, нежели то, как она возникла в прошлом. Новый подход избегает простых доводов и подчеркивает стремление человечества установить полный значения мир мысли и жизни. Наконец, он побуждает рассмотреть сложные взаимоотношения между людьми и окружающим их миром, в котором есть место и для материального и для идеального универсума. В своей целостности этот мир выступает как *бытие*. По мнению английского исследователя, крупнейшего представителя так называемой «философии истории» Арнольда Джозефа Тойнби (1889—1975), отдельные науки способны изучить лишь отдельные аспекты бытия, в то время как религия обращена к нему как к целому.

Если говорить о структуре религии, то она представляется достаточно сложным образованием, состоящим из многих элементов. Среди них, прежде всего, следует упомянуть религиозные представления. Это совокупность идей и образов, порожденных верой в сверхъестественное: понимание сверхъесте-

Арнольд Джозеф Тойнби

ственного и его взаимоотношений с материальным миром, представления о возникновении мира и человека, о потусторонней жизни и т. д.

Следующей структурной составляющей являются религиозные настроения — совокупность чувств и эмоциональных состояний, возникающих в сознании человека вследствие его веры в сверхъестественное. Это обычные человеческие эмоции, с той только разницей, что их источником выступают не события реальной жизни, а та высшая реальность, которой для человека является идея Бога.

Важнейшим элементом религиозной структуры выступают религиозные действия. Ими называют совокупность строго регламентированных (ритуальных) действий и поступков, которые основываются на вере в сверхъестественное и направлены на достижение контакта с ним с определенной целью. Эти действия еще носят название *культы* — процесса поклонения божеству, — или *обрядов*. Практически для всех известных религиозных систем характерны культовые действия. Общими для всех религий являются молитвы, принесение жертв, соблюдение поста и т. д. В то же время каждой религии присущи свои собственные обряды и культы. Например, обряд обрезания у мусульман и иудеев, поклонение кресту у христиан и другие.

Наконец, еще одной необходимой составляющей религиозной структуры являются религиозные организации — организованные объединения приверженцев одной религии, возглавляемые специальными служителями культа, в среде которых существует своя система подчинения, или иерархия. Как правило, для обозначения религиозной организации используется слово *церковь*, которое в данном значении следует отличать от названия культового сооружения (храма).

Одной из важнейших функций религии является мировоззренческая. Религия предлагает верующим общую картину мира и места человека в нем. Эта картина базируется на идее Бога и его первичности относительно мира и человечества, способности непосредственно вмешиваться во все происходящие события и процессы. Благодаря такой целостной картине религия способствует формированию основных направлений деятельности человека, его системы ценностей и ориентиры.

Основные формы и география религий

Некоторые исследователи, изучающие религию, считают, что возникновение религиозного сознания стало возможно только с появлением человечества, отрицая наличие его у животных. В то же время другие ученые отмечают следы «религиозного поведе-

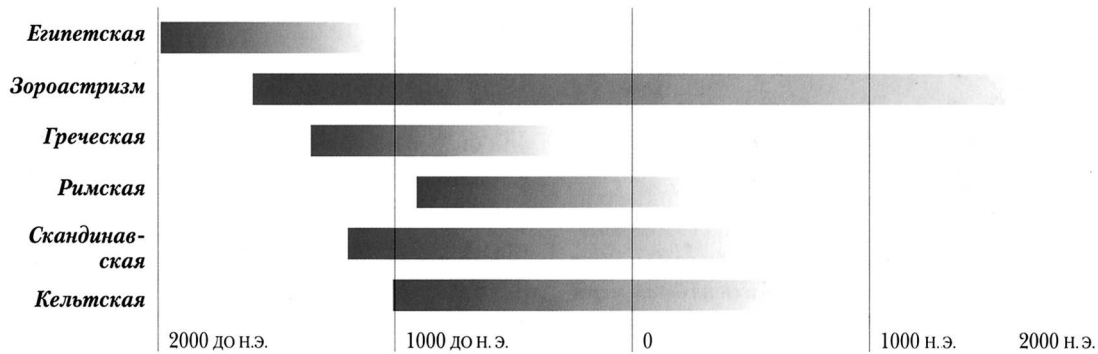
ния» уже в животном царстве. Несмотря на маловероятность последнего мнения, полностью исключать такую возможность, по-видимому, нельзя. И хотя в изучении поведения животных (энтология), как и в изучении раннего человека (палеоантропология), достигнуты заметные успехи, все же полностью прояснить вопрос не удастся. Можно лишь утверждать, что некоторые ранние культуры, вероятно, имели какие-то религиозные ориентации.

На протяжении многотысячелетней человеческой истории религия преодолела большой путь. Что представляла собой древнейшая религия человечества? Ответы на этот вопрос различны и зависят прежде всего от позиции, которую занимают авторы в вопросе о происхождении человека. Те из них, которые придерживаются точки зрения, изложенной в первых главах *Библии*, считают, что религия не является созданием человека и не была результатом процесса эволюции. С момента своего создания мужчина и женщина знали единого Бога-творца, который их создал, и со времен грехопадения они поклонялись этому Богу, принося ему жертвы. Согласно такой точке зрения, почитание единого Бога (*монотеизм*) и принесение в жертву животных, как это показано в Библии, являются характерными особенностями религии в ее первоначальной форме.

В подтверждение этой концепции часто приводятся примеры из древнейших памятников литературы Индии, Китая, Египта или Греции, которые свидетельствуют о том, что издавна у людей существовал обычай принесения в жертву вместо себя животных. Это подтверждают и традиции многих народов. Вполне естественно, что следует самым серьезным образом относиться к свидетельствам о древнейшей религии человечества, содержащимся в таком ценном историческом источнике, каковым является Библия.

Тем не менее существует и другая точка зрения, отрицающая все, о чем было сказано выше. Согласно ей, люди произошли от обезьяноподобного предка в результате длительного процесса эволюции. Эту точку зрения разделяют многие ученые со времен возникновения теории Ч. Дарвина. Поскольку теория эволюции считалась доказанной, казалось весьма привлекательным вывести из нее эволюцию религии.

Сторонники теории Дарвина считают, что понадобилось очень много времени, чтобы перейти от стадии нечленораздельного обезьяньего лепета и страха перед мраком неизвестности к «аниматической» стадии, для которой была характерна вера в смутную, могучую и непостижимую силу. Далее аниматическая стадия сменяется «анимической», которая представляет собой религию племен, которая базируется на чувстве страха перед духами. Затем наступает стадия *политеизма* (многобожия),

которая нашла свое отражение в мифологии древних греков, в том числе и в поэмах «Илиада» и «Одиссея», приписываемых великому поэту Гомеру. Наконец, в Израиле возникла монотеистическая религия, основанная на почитании Яхве — одного из племенных богов древних евреев.

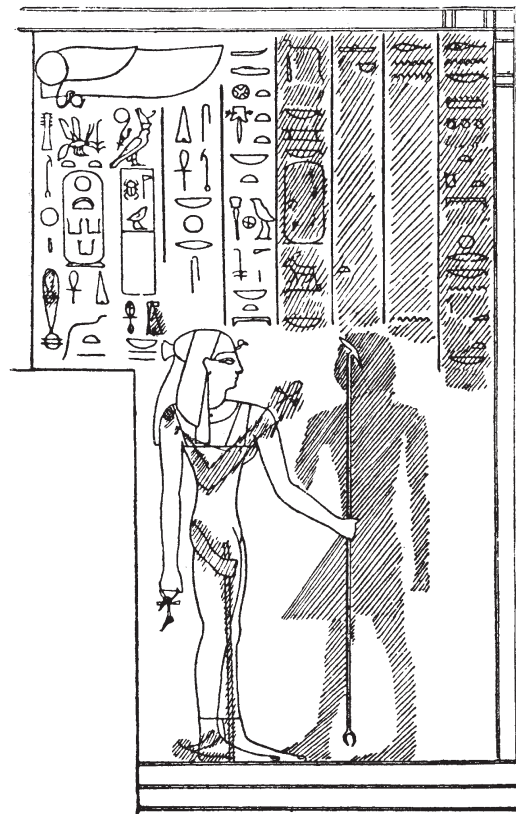
Однако не все исследователи соглашаются с той точкой зрения, что религия эволюционировала из аниматической стадии. Некоторые антропологи считают, что монотеистические системы сложились еще в глубокой древности, гораздо раньше, чем возникли анимистические представления.

Как и в других науках, в религиоведении существует несколько способов классификации, в основу которых положены различные критерии. Например, с точки зрения хронологии различают доисторические и исторические религии. Поскольку большинство религий известны нам благодаря письменным источникам, доисторическими считают религии того времени, когда не существовало никаких письменных свидетельств. Доисторическая эпоха религии началась, по-видимому, около 2 миллионов лет назад и закончилась приблизительно за 3 тыс. лет до н. э., когда возникла письменность в цивилизациях Ближнего Востока, Китая и Центральной Америки. Более поздние религии считаются историческими.

Понятно, что основной трудностью при изучении любой доисторической религии является отсутствие письменных источников информации. Мы никогда достоверно не узнаем, о чем думали люди того времени. В течение всего времени существования доисторических религий религиозные знания передавались посредством устного слова и сохранения ритуалов. Исторические же религии знакомят нас с эпохой письменности. В это время вблизи великих рек (Нил в Египте, Тигр и Евфрат в Передней Азии, Хуанхэ и Янцзы в Китае) возникают великие цивилизации, основанные на ирригационном земледелии. Отличительными особенностями этих государств являются: деспотизм и централизация верховной власти, жесткие классовые различия, развитая городская жизнь. Религиозная жизнь характеризуется обожествлением правителей, наличием четкой ие-

рархии среди жрецов (священников), широким храмовым строительством, разработанными ритуалами и жертвоприношениями. В исторических религиях существует множество богов и богинь, среди которых тоже есть своя иерархия, которую возглавляет верховный бог.

Основные различия между доисторическими и историческими религиями заключаются в том, что

Правый край наружной стены храма в Семно.

Прорисовка современного состояния с остатками древней египетской скульптуры и иероглифами

*Голова крылатого быка —
памятник ассиро-вавилонской культуры*

первые возникают в тех обществах, где главными занятиями являются охота, рыболовство и собирательство, в то время как исторические религии представляют собой мировоззрение развитых земледельческих цивилизаций, возникших в Месопотамии, Египте и Китае. Говоря иначе, доисторические религии были уместны в мелкомасштабных племенных обществах, в которых семья или родственные группы значили больше, чем любая другая общественная организация, и в которых влияние природных сил было гораздо более значительным как в повседневной жизни, так и в религии.

Другим простым способом классификации религий является уже упоминавшееся разделение их на политеистические и монотеистические. Вопрос о том, какая из этих форм религии была первоначальной, издавна занимал ученых-религиоведов. Если следовать Библии, то Адам и Ева — первые люди — являлись монотеистами. Однако после грехопадения они попытались восстановить отношения с Богом посредством принесения в жертву животного. В то же время следует помнить, что истинный монотеизм не допускает использования идолов в богослужении. Поклонение идолам всегда свидетельствует о распаде монотеизма и наступлении политеистической стадии. Но поскольку у современной науки нет возможности полностью изучить религию первобытных людей, на данный вопрос вряд ли когда-либо будет получен исчерпывающий ответ.

Но, пожалуй, наиболее часто встречающейся классификацией является та, которая выделяет следующие формы религий: племенные, национальные и мировые.

Впрочем, само использование термина «племенные религии» встречает определенные проблемы, так как слово «племенной» в некоторых частях света считается неприличным. В связи с этим некоторые ученые пользуются термином «первобытные». Такие религии не имеют миссионерской направленности, характерной для мировых религий. Это религии одного племени или народности, которым известно, что другие народы поклоняются собственным богам и имеют свои религиозные системы. Как правило, племенные верования имеют такие же основные черты, что и все остальные религии.

Племенные религии характерны для первобытных людей. Они живут в тесном контакте с природой и ощущают рядом с собой присутствие неких таинственных и могущественных сил. Как древнейшие охотники и собиратели, так и современные аборигены Австралии и Океании, южноамериканские индейцы бассейна Амазонки и многие племена Тропической и Южной Африки зависят от природных катаклизмов, наводнений, штормов, пожаров и землетрясений, которые в их глазах представляют собой силы зла. Смерть всегда находится рядом и часто приходит слишком рано.

Именно поэтому первобытные племена чувствуют себя слабыми, окруженными злыми силами, беззащитными и неспособными справиться с трудностями жизни и обрести счастье. Они с легкостью убеждают себя в существовании вокруг них невидимой сверхъестественной силы и создают собственные религиозные системы, чтобы попытаться наладить с ней контакт.

Таким образом, первобытные племенные верования связываются с реальными потребностями людей и приобретают все отличительные признаки настоящей религии. Для них характерны реальный взгляд на жизнь, скромная оценка человеческих возможностей и чувство всесторонней глубокой зависимости от окружающего людей мира духов.

Многие люди, особенно это относится к представителям христианства, смотрят на племенные религии свысока или попросту презирают. Подобное отношение основано на том, что первобытные религиозные обычаи заметно отличаются от их собственных — там не сооружаются храмы, нет церковных служб, священных книг и символов веры. Некоторые исследователи, среди которых был, например, такой признанный авторитет, как Ч. Дарвин, вообще отрицали наличие религии у первобытных народов. Однако в действительности многие первобытные племена не менее, а подчас и более религиозны, чем развитые народы Европы и Америки.

Основой первобытных верований является вера в мир духов, наполненный сверхъестественными силами и существами, значительно превосходящими силы человека. Такая вера в одухотворенность

окружающего мира называется *анимизм*. Одни духи могут быть добрыми к людям, которые стараются их за это отблагодарить различными молитвами или приношениями. Других — враждебных или злобных — духов следует избегать или задабривать с помощью тех же приношений.

Важное место среди первобытных верований принадлежит *магии*, своего рода религии наоборот. Магия — это комплекс ритуальных обрядов, имеющих целью воздействовать на сверхъестественные силы для получения определенных результатов. Прибегая к магии, первобытные люди старались использовать потусторонние силы в своих целях. Исполнение магических ритуалов было прерогативой определенной группы людей — колдунов, волхвов или шаманов.

Параллельно с анимизмом и магией возникает и *тотемизм* — вера в сверхъестественную связь, существующую между группой людей (племенем или родом) и каким-либо животным, растением или другим материальным предметом. Тотем считается покровителем или хранителем рода или племени. Его не обожествляют, но верят в родство с ним. В качестве тотема могут выступать животные, растения и достаточно редко какие-либо другие предметы.

Наконец, еще одной распространенной формой племенных религий является *фетишизм* — поклонение предметам и вещам, которые считаются носителями магической и сакральной силы. Фетишизм может проявляться в создании различных идолов — предметов из дерева, глины и иных материалов и всякого рода амулетов и талисманов. Фетишизм можно считать своего рода завершающей стадией процесса формирования всего комплекса ранних религиозных представлений.

Несмотря на то, что многие первобытные религии отмерли, не выдержав испытания временем и в результате соприкосновения с современными верованиями, некоторые из них смогли замечательным образом выжить и приспособиться к переменам. Племенные религии ни в коем случае не стоит рассматривать как предрассудки, примитивные верования первобытных племен или как безумные пережитки дикарей, которыми манипулируют «колдуны». Племенные религии представляют собой серьезные попытки создать и сохранить систему духовных мировоззрений, которая поддержала бы человека как в жизни, так и перед лицом смерти.

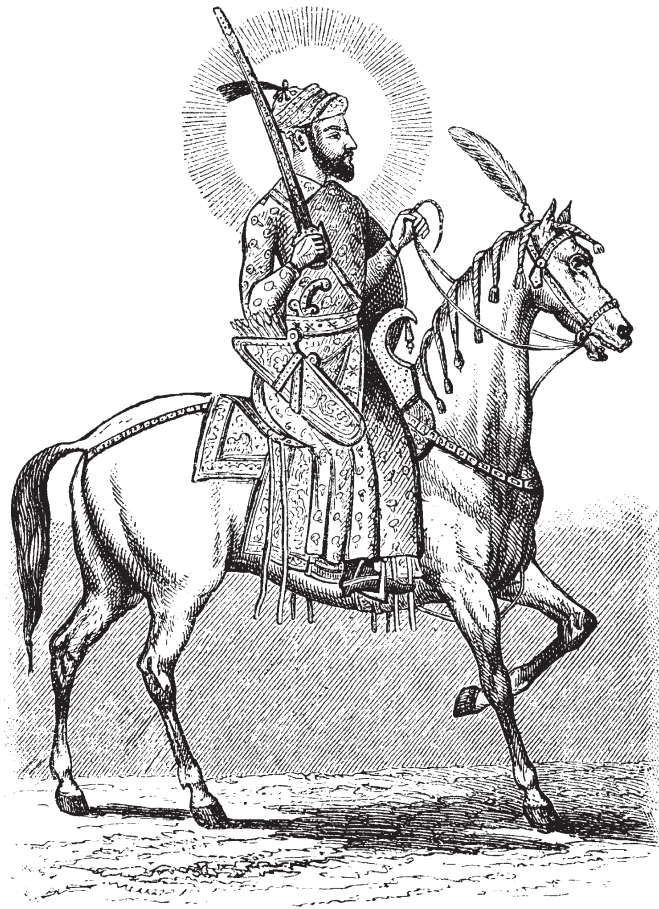
В настоящее время первобытные религии сохраняются в труднодоступных районах Тропической и Южной Африки. Здесь широко распространены фетишизм и магия, вера в духов и тайные союзы. При этом традиционные верования самым причудливым образом сочетаются с христианством, которое распространялось здесь европейскими миссионерами. Приверженность племенным религиозным воззрениям сохраняют и аборигены Австралии.

Здесь преобладает тотемизм в своей классической форме, описанный многими религиоведами и этнографами. У жителей Полинезии и Меланезии — соседей австралийцев — большую роль по-прежнему играют различные магические обряды и ритуалы. Кроме того здесь также существует тотемизм. Но особенная роль в религиозной жизни народов Океании принадлежит вере в безличную динамическую силу добра и зла — мана. Эта сила зависит от намерений использующего ее человека, и считается, что она сопутствует людям, которые добиваются успеха в жизни. Племенные религии сохранились и у индейцев — коренных жителей Северной и Южной Америки. У эскимосов, жителей Огненной Земли и многих других индейских племен широко распространены анимистические верования и *шаманизм*. Шаманы являются руководителями культа, но главной их обязанностью считается исцеление от болезней. У некоторых индейских народов сохранились также и пережитки тотемизма.

Как ни удивительно это прозвучит, но первобытные религии находятся достаточно близко к христианству по своей форме и структуре. Интересно, что довольно большое количество новых религиозных движений на всех континентах возникло в результате смешения христианства с племенными религиозными воззрениями. Можно отметить несколько концепций, являющихся общими для первобытных религий и христианского учения. Среди них близость к природе и любовь к земле, глубокое понимание слабости человека и признание необходимости в поддержке его со стороны высших сил для обеспечения благополучной жизни. Для других мировых религий такая степень взаимодействия с первобытными верованиями не столь характерна.

Национальные религии — и это видно из названия — связаны с историей того или иного народа или нации. Такие религии распространены в рамках исключительно определенной области или государства. Некоторым исключением из этого правила можно считать *иудаизм*, поскольку исторически сложилось так, что евреи, носители религиозной традиции иудаизма, проживают по всему миру. Однако с образованием в 1947 г. государства Израиль иудаизм стал его официальной религией.

Национальными религиями, имеющими миллионы приверженцев, являются распространённые в Китае *конфуцианство* и *даосизм*. При этом следует отметить, что они являются не столько религиями, сколько этико-религиозными учениями. Нечто подобное можно сказать и об Индии. У *индуизма*, национальной религии этой страны, более 400 миллионов приверженцев. И куда бы ни забрасывала судьба индийцев, повсюду они стремятся сохранять свою культуру, традиционные ценности, идеалы и религиозные обряды. Это, конечно, не означает, что все, кто

Элял-эд-дин Мухаммед, или Акбар-хан.

Гравюра с индийской миниатюры

родился индусом, исповедуют индуизм. Но считают, что они уже потому индусы, что были рождены индусами. Происхождение самого названия предполагает, что общим элементом индуизма является индийское происхождение его приверженцев. Гораздо большее значение, чем образ жизни, здесь имеют склад и образ мышления. Кроме индуизма в Индии распространено учение джайнов, а национальной религией большинства жителей штата Пенджаб является *сикхизм*. Наконец, на территории Индии нашли себе прибежище парсы — немногие уцелевшие после жестоких гонений поклонники *зороастризма*. Впрочем небольшие общины парсов существуют также в Пакистане, Великобритании, Канаде и США. Еще одной известной национальной религией является *синтоизм*, приверженцами которого является большинство жителей Японии. Это вероучение представляет собой совокупность разнообразных религиозных традиций, многие из которых уходят корнями в далекое прошлое страны.

Говоря о мировых религиях, следует подчеркнуть, что дело не только в том, что эти вероучения имеют своих многочисленных приверженцев в различных частях света. Возникновение каждой из мировых религий оказало значительное влияние на историю всего человечества. Все мировые религии имеют сходные черты. Прежде всего они носят наднациональный, космополитичный характер, обращаясь ко всем людям без учета классовых, этнических и социальных различий.

Вполне естественно, что мировым религиям были присущи отказ от национальной исключительности и каких-то специфических обрядов, которые способствовали разделению. Наконец, нельзя не отметить связь между возникновением всех мировых религий и крупными историческими событиями и процессами, затронувшими многие тысячи людей и изменившими их судьбу. Основное содержание всех мировых религий составляет учение о едином божестве — первопричине всего сущего, человеке, созданном Богом,

Нагорная проповедь Иисуса.

Гравюра из иллюстрированной Библии Ю.-Ш. фон Карольсфельда

а также о взаимоотношениях между Богом и человеком. В этих отношениях ведущее место принадлежит идее служения человека Богу во имя спасения.

Хронологически раньше всех других мировых религий (в VI в. до н. э.) возник буддизм (от санскритского *Будда* — просветленный). Его создатель, индийский царевич *Гаутама*, который позднее и получил имя *Будда*, являлся выходцем из традиционного религиозного мира индуизма. В самом деле, его учение включает в себя некоторые основополагающие идеи древней индийской религии. Однако Будда не стремился просто внести изменения в традиционную для Индии религиозную систему. Он стал основателем новой религии, очень скоро завоевавшей множество приверженцев и приобретшей мировой характер. Как и многие другие древние религии, учение Будды долго передавалось из уст в уста путем тщательного запоминания. Лишь много позже оно было записано.

Буддийское мировоззрение не сконцентрировано на поклонении одному существу. Гаутама-Будда

не является Богом, его посланником или спасителем, который может искупить людские грехи. Намного большее значение, чем фигура Будды, имеет суть его учения. И хотя более чем за две с половиной тысячи лет своего существования буддизм претерпел немало изменений, основная идея его — самоуглубление человеческого разума — остается неизменной.

Буддизм в настоящее время широко распространен в Китае, Монголии, Корее, Японии, Непале и в ряде стран Юго-Восточной Азии. В некоторых странах (Лаос, Шри-Ланка, Таиланд) буддизм является официальной государственной религией. Число приверженцев буддизма растет и за пределами Азии, но точное количество их определить достаточно сложно, поскольку с давних пор буддизм легко вступал в разного рода альянсы с другими религиями. Очень приблизительные подсчеты свидетельствуют, что в мире может насчитываться до 600 миллионов буддистов.

Другой мировой религией является христианство. Оно возникло в I в. н. э. в восточных про-

винциях Римской империи. Подобно тому как буддизм включает в себя ряд положений индуизма, христианство многое позаимствовало из иудаистской религии, например идею монотеизма и веру в пришествие спасителя — *Мессии*. Таковым в христианстве считается *Иисус Христос*. Верующими он почитается как Сын Божий и уникальное самопроявление Бога перед всем родом человеческим. Вера в его искупительную жертву, мученическую смерть и чудесное воскресение составляет основу христианства. Священной книгой для верующих является *Библия*. Христиане признают ее Ветхий и Новый Завет.

Возникнув как религия угнетенных и обездоленных, христианство довольно скоро стало серьезной силой, а уже в начале IV в. превратилось в официальную религию Римской империи. Параллельно сформировалась и окрепла христианская церковь, которая является посредником между верующими и Богом. Растущие противоречия между Западной и Восточной церквями привели к первому расколу в христианстве. В 1054 г. возникли *Православная* и *Римско-католическая* церкви. Между ними существовали различия в догматах. Кроме того католицизм можно охарактеризовать как более гибкое вероучение, которое быстрее приспосабливалось к вызовам времени, в то время как православие осталось более ортодоксальным.

В XVI в. в ходе Реформации образовалась еще одна христианская церковь — *протестантская*. Она была более ориентирована на религиозность самого человека. Обряды протестантизма отличает большая простота и скромность. В протестантских общинах сами верующие могут избирать себе священников. Основными течениями протестантизма являются: *кальвинизм*, *лютеранство* и *англиканство*. Существуют и многочисленные модернистские направления: *мормоны*, *адвентисты*, *баптисты*, *квакеры*, *свидетели Иеговы*, *пятидесятники* и другие.

В современном мире около 2 миллиардов человек считают себя христианами. В 1993 г. в мире насчитывалось около 22 тыс. христианских церковных организаций. Приверженцы православия преобладают в Греции, Сербии и Черногории, Болгарии, Румынии и странах бывшего СССР: России, Украине, Беларуси, Молдове, Грузии.

В таких европейских странах, как Италия, Венгрия, Ирландия, Бельгия, Испания, Франция, Португалия, Польша, Хорватия, Словения, Литва, госу-

дарствах Южной Америки и Карибского бассейна, частично в Северной Америке и Африке преобладают католики. Протестантами являются жители Нидерландов, Швейцарии, большинство населения скандинавских и прибалтийских государств, Германии, Великобритании и США. Вообще, рост влияния христианства наблюдается во всем мире, за исключением, пожалуй, Европы.

Прежде всего, это происходит потому, что количество верующих из числа молодых людей не может компенсировать уровень смертности среди верующих пожилого возраста. Падение интереса европейской молодежи к вероучению христианства исследователи объясняют такими причинами, как: неприятие морального учения церкви, несогласие со священнослужителем и, наконец, отсутствие интереса к церковным службам, не имеющим отношения к потребностям молодежи.

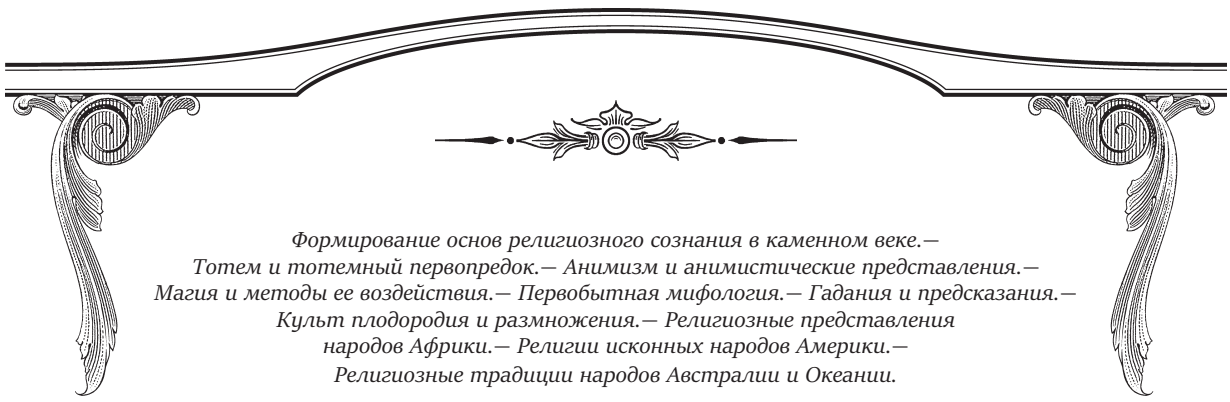
Самой молодой из существующих мировых религий является *ислам*. Это учение возникло в первой четверти VII в. н. э. на Аравийском полуострове. Основателем ислама, приверженцев которого называют *мусульманами*, стал *Мухаммед*. Он проповедовал веру в единого Бога — *Аллаха* — и называл себя его посланником, или пророком. Жители Аравии не сразу признали это учение, но со временем сторонники Мухаммеда взяли верх и овладели священным городом Мекка, которая и стала центром новой религии. После смерти пророка в результате внутренней борьбы возникли основные течения в исламе: *суннизм* и *шиизм*. Большее количество приверженцев имеет ислам суннитского толка. Шииты проживают, в основном, на территории Ирана и некоторых других государств Ближнего Востока.

Основы мусульманского вероучения изложены в священной книге ислама — *Коране*. Для суннитов священной является также *Сунна* — сборник рассказов и преданий о жизни Мухаммеда. Любой верующий, хорошо знакомый со священными текстами, может стать священником (*муллоу*). Кроме того в исламе существует система норм и правил поведения, которая регулирует экономическую, политическую и даже личную жизнь верующих. На сегодняшний день в мире насчитывается более 1 миллиарда мусульман. Число приверженцев этой религии имеет устойчивую тенденцию к росту. Ислам распространен в странах Ближнего Востока, Средней Азии, Северной и частично Восточной Африки, а также в некоторых регионах России.

РАЗДЕЛ I

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И РАННИЕ ФОРМЫ
РЕЛИГИИ

*Формирование основ религиозного сознания в каменном веке. —
Тотем и тотемный первопредок. — Анимизм и анимистические представления. —
Магия и методы ее воздействия. — Первобытная мифология. — Гадания и предсказания. —
Культ плодородия и размножения. — Религиозные представления
народов Африки. — Религии исконных народов Америки. —
Религиозные традиции народов Австралии и Океании.*

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ В КАМЕННОМ ВЕКЕ

Истоки первых религиозных представлений предков современного человека тесно связаны с возникновением у них ранних форм духовной жизни. Видимо, это могло иметь место лишь на определенной ступени превращения нижнепалеолитических древних людей (неандертальцев) в людей современного типа — сапиентных, т. е. разумных, обладающих уже умением рассуждать и потому способных не только к накоплению и осмыслению практического опыта, но и к некоторой абстракции, к реализации чувственных восприятий в сфере духовной, к работе мысли.

Возможно, что еще до завершения процесса сапиентации тысячелетиями накопленная практика охоты — важнейшего фактора обеспечения существования — или погребения покойников уже формировала в членах первобытного стада нормы поведения, диктовавшиеся не только целесообразностью, но и верой в существование сверхъестественных сил, которые могут помочь или навредить. Однако это только предположение. Реально подобного рода изменения наука фиксирует лишь с началом эпохи верхнего палеолита (около 40 тысяч лет назад) и возникновением кроманьонского человека, или человека разумного — *homo sapiens*.

Формирование основ религиозного сознания. Физический (антропологический) тип, физиология (прежде всего мозг), нервная, эндокринная и прочие системы биологической и психологической сфер человека разумного достаточно резко отличались от тех, что были свойственны его предшественникам — неандертальцам. Это сказалось не только на характере его жизнедеятельности, но и на уровне его мышления, способностях к абстракции, сильным эмоциям, воображению, установлению устойчивых логических связей, как истинных, так и ложных. Человек разумный, несомненно, обладал способностью к определенному анализу, осмыслению конкретной

ситуации, практического опыта, закрепленного в регулярной деятельности. Но на чем основывался этот анализ?

Крайне скудный запас знаний, страх перед неведомым, полная зависимость от сил природы, прихотей окружающей среды — все это неизбежно вело к тому, что сознание человека разумного с первых же его шагов определялось не столько вытекавшими непосредственно из опыта логическими причинно-следственными связями, сколько связями эмоционально-ассоциативными, иллюзорно-фантастическими.

Для того чтобы правильно понять условия формирования первобытной религии, необходимо учитывать, что в идеологии древнейших людей было очень распространено одушевление природы, или *аниматизм* (от латинского *animatus* — одушевленный). Это было связано с тем, что первобытные люди еще не видели существенной разницы между одушевленными и неодушевленными предметами, считая всю окружающую природу живой. Природа подавляла первобытного человека своей мощью и таинственными силами, представлявшимися ему сверхъестественными.

Как известно, древнейшие люди жили коллективами. Организация охоты и другая организованная и систематическая трудовая деятельность была невозможна в одиночку.

Именно в рамках первобытного стада, коллектива в 20–50 человек, в трудовой деятельности (охота, добытие пищи, выделка орудий, оборудование жилища, поддержание огня), в постоянном социальном общении, в процессе семейно-родовых контактов и событий (обмен женщинами и брачные связи, рождение и смерть) складывались и укреплялись примитивные первичные представления о сверхъестественных силах, повелевающих миром, о духах-покровителях данного коллектива, о магических связях между различными явлениями окружающей действительности.

Становление такого рода представлений можно проиллюстрировать двумя важными нововведениями

ми, характерными именно для эпохи человека разумного и отличавшими ее от более раннего периода.

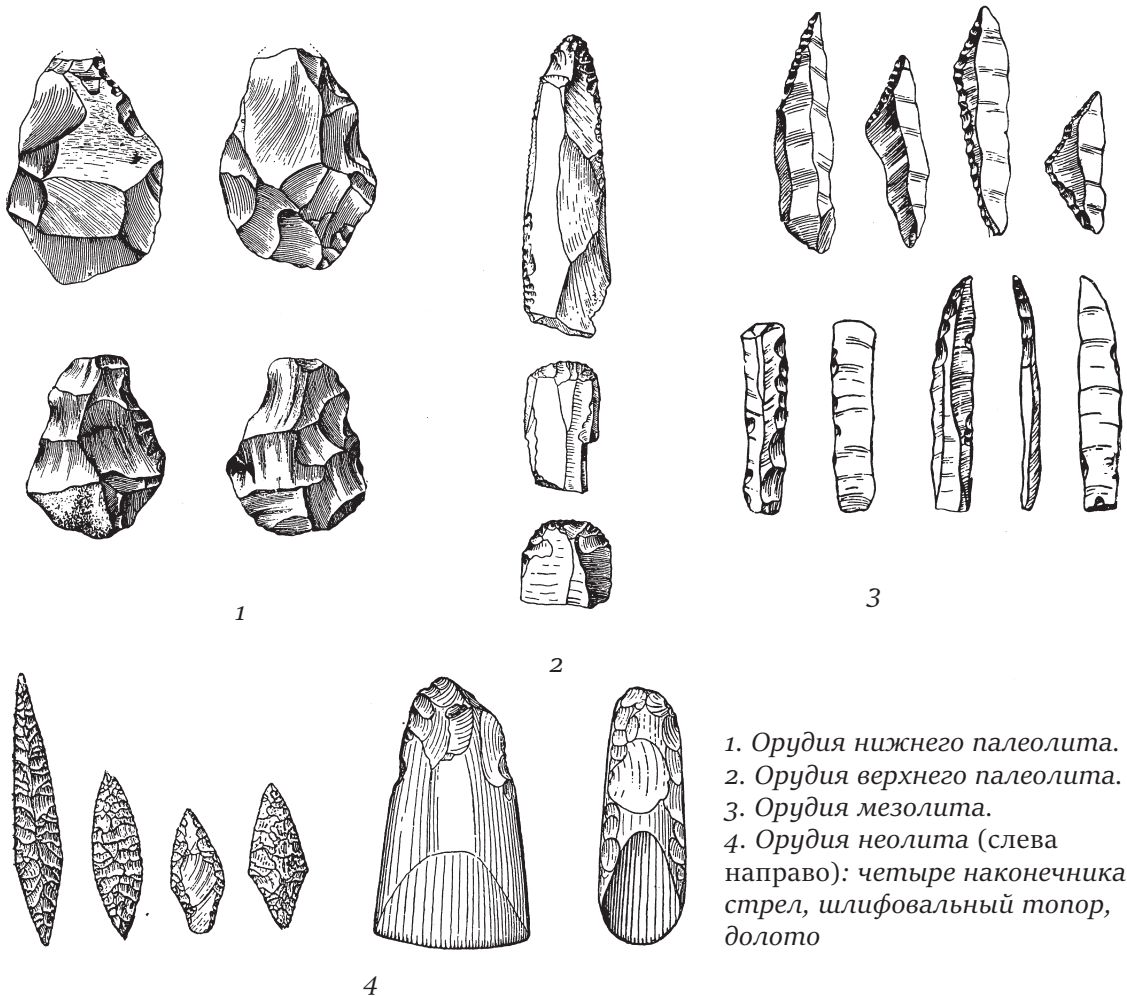
Во-первых, это погребальный обряд. Уже у неандертальцев в эпоху среднего палеолита существовал обычай захоронения. Археологами были найдены около 20 их погребений, известнейшие из которых находились во Франции (в гроте Мустье и пещере вблизи местечка Ла-Шапель-о-Сен), на территории Палестины (в пещерах Мугарет-эс-Табул и Мугарет-эс-Схул) и в Украине (в гроте Киик-Коба). Однако неандертальские захоронения все же нельзя считать неоспоримым доказательством существования религиозных представлений. Но из практики погребений вполне могли развиваться религиозные верования.

Пещерный сапиентный человек хоронил своих близких в специальных погребениях, причем покойники проходили через обряд определенной подготовки их к загробной жизни: тело их покрывали слоем красной охры, рядом с ними клали предметы обихода, украшения, утварь. Это означает, что хоро-

нивший своих умерших коллектив уже имел зачаточные представления о загробном существовании. И какими бы смутными ни были эти представления, из них явствует, что загробная жизнь казалась верхнепалеолитическим людям продолжением жизни земной. Другими словами, в эпоху верхнего палеолита уже сложились идеи о существовании наряду с реальной жизнью иного мира — мира умерших и духов: считалось, что покойники могут как-то влиять на жизнь живых (чем и объясняется особая забота о мертвых).

Во-вторых, это практика магических изображений в пещерной живописи, появившейся именно с началом верхнего палеолита, с возникновением человека разумного. Подавляющее большинство известных науке пещерных рисунков — это сцены охоты, изображения людей и животных либо людей, ряженных в животные шкуры, а то и просто полуплюдей-полуживотных.

Изображения в знаменитых пещерах Альтамира (Испания), Ласко (Франция) и многих других, иссле-

1. Орудия нижнего палеолита.
2. Орудия верхнего палеолита.
3. Орудия мезолита.
4. Орудия неолита (слева направо): четыре наконечника стрел, шлифовальный топор, долото

дования палеолитических стоянок с памятниками искусства свидетельствуют о том, что первобытные люди верили в существование сверхъестественных связей между людьми и животными, а также в возможность воздействовать на поведение животных с помощью магических приемов, посредством обладающих могуществом в мире духов их покойных предков, либо с помощью посредников между живыми и умершими, т. е. различного рода колдунов и шаманов.

Эти связи между людьми и животными, опосредствованные к тому же известным верхнепалеолитическому человеку культом плодородия и размножения (статуэтки женщины-матери с подчеркнутыми половыми признаками часто встречаются на стоянках пещерных людей, раскапываемых археологами), получили в представлении первобытных коллективов на стадии их трансформации из стада в родовые группы вполне определенное религиозное осмысление. Речь идет о тотемизме.

Тотемизм (от алгонкинского *от-отем* — его род) возник из веры той или иной группы людей в их родство с определенным видом животных или растений, скорее всего первоначально именно тех, что составляли основу пищи данного коллектива. Постепенно он превратился в основную форму религиозных представлений возникающего рода.

Тотемистические представления складывались в связи с тем, что родовая организация играла огромную роль в жизни первобытных людей. Члены родовой группы (кровные родственники) верили в то, что они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема (т. е. полулюдей-полуживотных, полулюдей-полурастений, различного рода фантастических существ и монстров). Тотемная родовая группа обычно носила имя своего тотема и свято почитала его.

Вначале почитание, видимо, не исключало, а даже предполагало употребление тотемных животных и растений в пищу; причем именно этот факт (т. е. потребление мяса тотема) мог натолкнуть на мысль о родстве человека и его тотема — ведь оба они в конечном счете состояли из одной и той же субстанции.

Однако такого рода связи между людьми и тотемами относятся к глубокому прошлому, и косвенно об их существовании могут свидетельствовать лишь древние предания, как, например, сохранившиеся среди австралийских аборигенов мифы, свидетельствующие о первоначальной тесной связи между тотемистическими представлениями и охотой с ее охотничьей магией и маскировкой людей в шкуры животных.

Тотемистические представления сыграли огромную роль в процессе формирования родового общества: именно они более всего способствовали

Сцена охоты.

Наскальный рисунок эпохи мезолита

отделению группы сородичей от остальных, возникновению четкого представления о *своих*, т. е. принадлежавших к данному тотему, на которых строго распространялись уже выработанные веками нормы и обычаи, и *чужих*, не принадлежавших к этому тотему и тем самым как бы стоявших вне всех принятых норм и обычаев данного коллектива. Эта важная социальная роль тотемизма сказалась и на характере эволюции тотемистических представлений.

С течением времени, по мере укрепления родовой структуры, на передний план стало выдвигаться представление о тотемном первопредке, о тотеме как о близком родственнике, о брачных связях между человеком и его тотемным родственником. Наконец возникло представление о реинкарнации, т. е. о возможном перевоплощении человека (в частности, умершего предка) в его тотем и обратно.