

УДК 2-134

DOI: 10.36979/1694-500X-2023-23-6-24-28

**ЦЕННОСТНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ОБОЖЕСТВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
В ЯЗЫЧЕСКИХ КУЛЬТАХ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ**

К.А. Данилова, Н.Р. Хан

Аннотация. Рассматриваются принципы взаимодействия идей язычества и экологии, которые помогут прийти к решению проблем загрязнения окружающей среды. Острота современных экологических проблем, которые приобрели в конце второго тысячелетия глобальный характер, заставляет учёных, философов и представителей различных религий, в том числе и приверженцев язычества и неоязычества, сосредоточиться на выявлении истоков нарастающего кризиса во взаимоотношениях общества и природы. Актуальность поиска истоков современной экологической ситуации вызвана также тем, что на протяжении нескольких последних десятилетий выдвинуто множество альтернативных концепций, обосновывающих различные причины возникновения и развития многообразных проблем в социоприродном взаимодействии. Экологические аспекты являются значимой частью идеологии современного язычества. В одном случае современное язычество выступает нравственным ограничителем эксплуатации божественной природы, в другом – эсхатологическим напоминанием о грозящем экологическом катаклизме. Анализируются предлагаемые идеологами пути преодоления экологических проблем.

Ключевые слова: язычество; неоязычество; экология; природа; экологическое мировоззрение.

**БИЗДИН ЗАМАНДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮН
ЧЕЧҮҮНҮН ЖОЛУ КАТАРЫ БУТПАРАСТЫК КУЛЬТТАРДА
ЖАРАТЫЛЫШТЫ КУДАЙЛАШТЫРУУНУН БААЛУУЛУК ИМПЕРАТИВДЕРИ**

К.А. Данилова, Н.Р. Хан

Аннотация. Макалада курчап турган чөйрөнү булгоо маселелерин чечүүгө жардам бере турган бутпарастык жана экология идеяларынын өз ара аракеттенүү принциптери каралат. Экинчи миң жылдыктын аягында глобалдуу мүнөзгө ээ болгон заманбап экологиялык көйгөйлөрдүн курчтугу илимпоздорду, философторду жана ар кандай диндердин өкүлдөрүн, анын ичинде бутпарастыкты жана необутпарастыкты жактоочуларды коом менен жаратылыштын өз ара мамилелеринде өсүп жаткан кризистин булактарын аныктоого басым жасоого мажбур кылууда. Учурдагы экологиялык кырдаалдын келип чыгышын издөөнүн актуалдуулугу акыркы бир нече он жылдыкта социалдык-табигый өз ара аракеттенүүдө ар түрдүү проблемалардын пайда болушунун жана өнүгүшүнүн ар кандай себептерин негиздеген көптөгөн альтернативалуу концепциялардын пайда болгондугу менен да шартталган. Экологиялык аспектилер азыркы бутпарастык идеологиянын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бир учурда заманбап бутпарастык кудайлык табиятты эксплуатациялоонун моралдык чектөөчүсү болсо, экинчисинде коркунучтуу экологиялык катаклизмдин эсхатологиялык эскертүүсү болуп саналат. Идеологдор сунуш кылган экологиялык проблемаларды жоюунун жолдору талдоого алынган.

Түйүндүү сөздөр: бутпарастык; необутпарастык; экология; жаратылыш; экологиялык көз караш.

VALUE IMPERATIVES OF THE DEIFICATION OF NATURE IN PAGAN CULTS AS A WAY TO SOLVE THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF OUR TIME

K.A. Danilova, N.R. Khan

Abstract. This article discusses the principles of interaction between the ideas of paganism and ecology, which will help to come to a solution to the problems of environmental pollution. The severity of modern environmental problems, which acquired a global character at the end of the second millennium, forces scientists, philosophers and representatives of various religions, including adherents of paganism and neo-paganism, to focus on identifying the sources of the growing crisis in the relationship between society and nature. The relevance of the search for the origins of the current environmental situation is also due to the fact that over the past few decades, many alternative concepts have been put forward that substantiate various causes of the emergence and development of diverse problems in socio-natural interaction. Environmental aspects are a significant part of the ideology of modern paganism. In one case, modern paganism acts as a moral limiter to the exploitation of the divine nature, in the other, as an eschatological reminder of a threatening ecological cataclysm. The ways of overcoming environmental problems proposed by ideologists are analyzed.

Keywords: paganism; neo-paganism; ecology; nature; ecological outlook.

На первый взгляд может показаться, что религия и экология – две несоприкасающиеся области, но это далеко не так. В решении каких-либо глобальных проблем религия может быть эффективным инструментом, служа объединяющим началом для множества людей. В религии видят не только источник человеческих норм и ценностей, но и место их хранения [1].

Что касается экологии, то основной причиной многих экологических проблем является изменение ценностных установок, и всё это приводит к большому истреблению природных ресурсов. Религия может помочь наладить отношения в системе «природа – человек», представляя жизнь как божественный замысел. Поэтому потенциал религии в процессе направления людей на определённые ценности очень велик. «Для того чтобы создать благоприятные условия жизни, необходимо выработать правила экологически грамотного поведения людей, позволяющие относиться к природе как к величайшей ценности. Формируя экологическое мировоззрение, религия может регулировать отношения человека с окружающей средой через формы хозяйственной деятельности, тем самым способствуя формированию экологического сознания» [2].

По определению известного историка и этнографа С.А. Токарева, понятие «язычество» не имеет собственного научного содержания и соответствует термину «племенные культы». Магия, анимизм, тотемизм, фетишизм, тотемизм, политеизм и другие формы религии, к которым применяется термин «язычество», послужили

основой для всех без исключения позднейших религий, как национальных, так и мировых [3, с. 1239]. Язычество – старейшая форма религии, обожествляющая природу.

Согласно языческим представлениям, природа есть причина, основа, источник существования человека. Человек есть часть природы, и он может существовать только в ней и благодаря ей. Это значение природы для человека и было причиной того, что она стала первым предметом религии, первым богом человека.

Язычество можно определить как первичную ориентацию общества на мир природы и среду обитания, где и то, и другое воспринимается целостно. Язычник рассматривал свое родное место как уникальное целое, определяемое географией, климатом, историей и местной экономикой, а также богами, которые «посещали» его, обеспечивали его процветание. Ни одну часть этой идентичности, тонкое переплетение божественного, природного и человеческого нельзя было вычестить или пренебречь без ущерба для гармонии и жизнеспособности целого.

Первобытная религия / язычество выражает чувство солидарности человека с природой, зависимости от неё. Первобытный человек делает объектом своей религии окружающую его природу. Он чтит в своей религии те обычные условия и явления, от которых зависит его жизнь. В числе богов, да и вообще объектов поклонения первобытных и древних народов, находят не только могущественные силы природы, но и многие представители животного мира.

Причина почитания животных – та же самая, что и причина почитания природы, – чувство зависимости. Дело в том, что животные имеют огромное значение в жизни простых народов, в особенности тех, которые занимались скотоводством и охотой. Первобытный человек любит и почитает животных, приносящих ему пользу. Охотник ценит и делает объектом религиозного культа животных, пригодных для охоты, земледelec – животных, необходимых для земледелия. Практически любой из них – охотник либо земледelec – обожествляет тем самым свою хозяйственную, экономическую практику. Как доказывает Л. Фейербах: «Лишь там, где культурно-исторический элемент в предмете вступает в поле зрения человека, лишь там и религия или одна из её ветвей составляет характерный исторический момент, объект, интересующий исследователя истории и религии. Это относится и к культу животных. Хотя в религии почитание охватывает также и животных, безразличных с точки зрения культурно-исторической, тем не менее почитание культурно-исторических животных есть всё та же характерная, та разумная сторона в ней, которую надлежит отметить; причина, почему почитаются другие животные, почему вообще почитаются предметы и свойства, не обуславливающие и не обосновывающие существования человека и его человеческих черт, находится, как было уже отмечено, также не вне пределов культа предметов, достойных почитания по соображениям гуманности. Предметы природы, которые наиболее необходимы, наиболее важны, наиболее оказывают влияние, наиболее вызывают в человеке чувство зависимости от них, имеют также все свойства, которые действуют сильнейшим образом на зрение и душевное состояние и вызывают изумление, преклонение и все другие подобного же рода аффекты и настроения» [4, с. 542].

В своём благоговении перед природой языческое религиозное мировоззрение почитало и поощряло эмпатическую привязанность человека к месту, а не божественно предопределённое владение землёй. Горы, холмы, гроты, колодцы, реки – всё было священным не потому, что какое-либо учение объявляло их священными, а потому, что опыт народов, живших

в определённой местности, основывался на прямом и чувственном откровении божественного.

Древний биорегионализм как в Европе, так и в Америке был не суеверной глупостью, а настоящим живым анимизмом. Это был мир, в котором, как писал просвящённый Плутарх в своём эссе «Знак Сократа», «каждая жизнь имеет свою долю разума, и нет ни одной полностью иррациональной или бессмысленной». Эмпатические связи между людьми и их окружением носят интимный, очень субъективный характер, и их трудно зафиксировать. Большая часть европейской истории происходила, когда коренное население Америки жило без письменной истории, но с глубоким участием во времени и в месте. Тот факт, что нет письменных записей об их опыте, не делает его менее важным в эволюции человеческого вида. Опять же очевидна параллель с доколумбовыми аборигенами Америки, а также с отдалёнными народами, такими как австралийские аборигены.

Язычество не является «вымершим» видом религиозных верований. В наши дни имеется немало учений и духовных практик, основу которых составляет древнее язычество – так называемое «неоязычество». Современное язычество не имеет ни единого вероучения, ни центрального авторитета, который мог бы его отстаивать. Невозможно создать вероучение, с которым согласились бы все, называющие себя язычниками. Даже такой, казалось бы, центральный для религии вопрос, как количество божеств или их имена, не всегда бывает разрешён. Многие язычники страстно придерживаются избранных ими теологий, что, возможно, придаёт большое значение экспериментальному взгляду на божественность. Однако, если говорить больше о сущности этих божеств, а не об их количестве, языческие боги относятся в первую очередь к имманентным, а не трансцендентным божествам (христианство и ислам, к примеру), к тем, кто связан с природой и «находится» в ней здесь и сейчас, а не к отдалённым творцам. Это особенно важно, когда речь идёт о связи язычества и экологии.

Хоть неоязычники не имеют единого вероучения, несмотря на это, создано несколько

международных организаций, объединённых общими идеями.

В экоязыческой практике вера в святость природы становится воплощением политической приверженности. В результате священное тело интегрируется в политические стратегии сопротивления. Многие экоязыческие верования уходят корнями в экофилософию, и особенно очевидны элементы глубинной экологии и экофеминизма. Но экоязычество – это больше, чем выражение целостной системы верований, – это способ бытия-в-мире. Экоязыческая практика порождает субъективное чувство взаимосвязанности, а также вдохновляет на политическую активность.

К примеру, Международная языческая федерация, которая с 2006 года является дочерней организацией Языческой федерации Соединённого Королевства, созданной в 1971 году, в своём обращении по вопросу охраны окружающей среды на День Земли (22 апреля) в 2015 году отмечала: «Мы признаём и принимаем священное начало в природном мире и видим саму природу в качестве источника священного, хотя наши индивидуальные представления о природном мире и отношении с миром природы могут быть самыми разнообразными. Мы признаём, что человечество является частью природы, – мы не находимся выше неё и не отделены от остального природного мира. Мы признаём древнюю мудрость, что близость к природе помогает людям почувствовать себя ближе друг к другу и ко всем прочим живым существам. Когда мы живём так, как будто мы отделены от природы, наши способности к состраданию и сопереживанию уменьшаются. Именно поэтому мы утверждаем, что жизнь в гармонии с природой – это неотъемлемая часть нашей человеческой натуры» [5].

В качестве следующего примера можно взять Европейский конгресс этнических религий, основанный в июне 1998 года в Литве. В том же 1998 году данная организация выпустила декларацию, призывающую к миру и религиозной терпимости. В ней большое значение уделяется природе Земли. «В каждом краю и у всех народов есть свои отличительные местные традиции (исконная вера, мировоззрение, мифология, фольклор и т. д.), которые выражают

их любовь к своей Родине, истории и развивают уважение к неприкосновенности жизни и божественности Природы. Так же как Природа существует в большом разнообразии видов, так и человечество должно иметь возможность свободно развиваться, не сталкиваясь друг с другом в разнообразии своих культурных выражений. Согласно нашим древним традиционным нравственным нормам, Земля и все существа должны уважаться и охраняться» [6].

Ещё одним позитивным примером связи язычества и экологии является «Исландская община Асатру», основанная в 1972 году. Основами их верования, как и у прочих язычников, являются обожествление сил природы, восстановление традиций и фольклора коренного населения своей страны. Скандинавская мифология является мистической основой Асатру. Она призывает уважать природу и жить с ней в гармонии. Нынешний глава Асатру Хильмар Хильмарссон утверждает, что к учению люди стали тянуться благодаря повышению осведомлённости общества об изменениях климата и утрате биоразнообразия.

Асатру выступали против строительства плотин, отстаивали проект Исландской лесной ассоциации по восстановлению лесных массивов в стране (ежегодно на территории Исландии высаживают не менее трёх миллионов новых деревьев, чтобы сохранить баланс вырубки лесов для производства древесины). Они читают лекции об экологии, искусстве и этике в простых барах и кафе.

Экоязычество распространено не только на Западе. К примеру, можно привести Россию и её неоязычество и его взаимосвязь с экологией. Правда, нет возможности заявить о существовании в русской неоязыческой среде чёткого и определённого подхода к вопросам защиты окружающей среды. И всё же для современного русского язычества тема природы, духовного общения с нею, бережного к ней отношения имеет важное, хотя вряд ли первостепенное значение. Возможно, дополнительный вес восприятию природы в качестве сакрального начала в среде отечественных родноверов придаёт то обстоятельство, что в русском языке само слово «природа» созвучно имени гипотетического

восточнославянского божества – Рода. Учитывая, что родноверам это имя слышится и в словах «народ», «родина», можно не удивляться главенствующей роли этого божества в мифологической системе многих русских неоязычников, а также постоянной сцепке в их сознании трёх начал – сакрального, природного и этнического (народного).

Вместе с тем, несмотря на свою демонстрируемую в разобранных выше текстах «природоцентричность», русское неоязычество пока не создало цельной экологической программы, своего экологического кредо, которое бы определённо соотносилось с данным движением. Как мы видим, экологические поселения не являются неоязыческим идеалом, целевая аудитория проанализированных книг – это прежде всего горожане. Обращённые к ним призывы общаться с природой выглядят, скорее, как элемент психотерапии, а не как программа действий по охране природы.

Вывод. Конечно, это лишь малая часть описанных взаимодействий язычества и экологии. Также нужно сказать и об идеализировании отношения язычества к природе. Каким бы оно ни было «хорошим», нужно учитывать то, что в далёкой древности численность людей была гораздо меньше; у них отсутствовали эффективные технические возможности и за счёт этого природа самовосстанавливалась намного быстрее. Это нужно для понимания современной политики неоязычников в отношении экологии [7, с. 905].

В современном мире религия, какой бы формы она не была, не может не реагировать на экологические проблемы и экологизацию общественного сознания. Из-за этого возникает необходимость переосмысления положений вероучений в пользу решения вопросов экологии.

Сегодня человечество живёт по формуле «здесь и сейчас». Необходимо расширить кругозор человека, сформировать целостное мировоззрение, и жить уже по новой формуле – «всегда и везде». Необходимо сохранять и развивать культурные ценности, которые могут улучшить взаимодействия в экологической культуре мира. Большей экологичности сознания способствует общая гуманистическая черта, имеющаяся в различных конфессиях. Схожесть подходов и способ разрешения экологических проблем даёт почву для сближения всех людей. Это необходимость не только в борьбе за сохранение мира на планете, но и жизни на Земле.

Поступила: 23.01.23; рецензирована: 06.02.23;
принята: 08.02.23.

Литература

1. Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества / пер. с англ. Л. Сумм / Юваль Ной Харари. М.: Синдбад, 2019. 530 с.
2. Алилова К.М. О сакральности природы в мировых религиях / К.М. Алилова // Юг России: экология, развитие. 2017. Т. 12. № 1. С. 176–183.
3. Овсиенко Ф.Г. Язычество. Религиоведение: энциклопедический словарь / Ф.Г. Овсиенко. М.: Академический Проект, 2006. 1256 с.
4. Фейербах Л. Лекции о сущности религии // Л. Фейербах: избранные философские произведения: в 2 т. М., 1955. 942 с.
5. Обращение Языческого сообщества по вопросу охраны окружающей среды. URL: <https://inlnk.ru/70RBaZ> (дата обращения: 20.03.2022).
6. Европейский конгресс этнических религий // Декларация. URL: <https://ecer-org.eu/about/declaration/declaration-russian/> (дата обращения: 20.03.2022).
7. Огудин В.Л. Религия и экология. Религиоведение: энциклопедический словарь / В.Л. Огудин. М.: Академический Проект, 2006. 1256 с.