

Лекция. Философия и феноменология религии.

Феноменология религии – религиоведческая дисциплина, сформировавшаяся в конце XIX – начале XX века. Она рождается из потребности теоретического упорядочивания и осмысления многообразного исторического материала, накопленного к тому времени в науке о религии. Основной методологический принцип – рассмотрение смысловой специфики религиозных феноменов и порождающего их религиозного опыта как реальности *sui generis*, несводимой к прочим формам опыта.

Впервые термин «феноменология религии» использует голландский религиовед П. Д. Шантепи де ла Соссей в 1887 г. в учебнике «Lehrbuch fuer Religionsgeschichte». Для него это была дисциплина, занимающая промежуточное положение между историей религии и философией религии.

Традиционно в истории развития феноменологии религии выделяют три основных этапа: ранняя феноменология религии, связываемая в первую очередь с трудами голландских религиоведов, классическая феноменология религии, начинающая свою историю с публикации работы немецкого учёного и теолога Р. Отто «Священное» (1917), и неопеноменология религии – этим термином характеризуется современное состояние данной науки.

Если задачами были ранней феноменологии религии было установление типологического сходства и классификация многообразия религиозных феноменов, то представители классической феноменологии религии во главу угла ставили разработку вопроса о специфике религиозного опыта как переживания Священного и его отличиях от других типов опыта.

История становления феноменологического метода в религиоведении

На формирование феноменологии религии повлияли немецкая классическая философия и либеральная протестантская теология. Сам термин «феноменология» впервые используется немецким философом И. Г.

Ламбертом в 1764 в его работе «Новый Органон», им обозначалась философская дисциплина, изучающая принципы чувственного восприятия явлений. В дальнейшем используется И. Кантом, И.Г. Фихте («Наукоучение 1804») и Г.В.Ф. Гегелем («Феноменология духа»). Если у Канта этот термин обозначал предшествующее метафизике обнаружение трансцендентальных принципов чувственного познания и оценка его возможностей и границ, то для Фихте и, в первую очередь, Гегеля это была «наука об опыте сознания», заключающего поле опыта в себе самом. Так или иначе, за термином

«феноменология» в философии конца XIX - начала XX вв. закрепляется значение науки, изучающей смысловые структуры опыта.

На становление феноменологии религии также повлияло развитие протестантской теологии. Во-первых, это либеральная теология Ф. Шлейермахера, где, в частности, были попытки определить сущность религиозного опыта («чувство зависимости»), а также общих для всей протестантской теологии XIX века попыток определить место и роль христианства в мировой религиозной истории. Феноменология религии стала логическим продолжением сравнительного религиоведения, поначалу эти термины иногда употреблялись как синонимы.

Ранняя феноменология религии (голландская школа)

К ранней феноменологии религии относят голландских учёных П.Д. Шантепи де ля Соссей К. Тиле и В.Б. Кристенсена, для них феноменология религии – раздел науки о религии, задача которого - классификация религиозных феноменов, упорядочивание того исторического материала, который к тому времени был в изобилии собран эмпирическими науками о религии. Для Шантепи, к примеру, изучение религии должно начинаться не с некоей заранее выбранной философской концепции религии, но с изучения конкретных фактов и феноменов религиозной жизни, и именно феноменология должна стать ступенью перехода от эмпирического к теоретическому уровню исследования, своего рода «периодической таблицей» элементов религиозного сознания и жизни. Эта дисциплина рассматривалась её основателями как оппозиция эволюционистскому и редукционистскому подходам к религии. Такое понимание феноменологии, в целом отличающееся от классической её интерпретации, ставящей акцент на поиске смысловой основы религиозного переживания, вообще характерно для голландской школы феноменологии. Представители голландской школы особо стремились подчеркнуть различие феноменологического и теологического подходов. Здесь прояснение смыслов религиозных феноменов достигается не интроспекцией, не анализом внутреннего опыта, но герменевтикой внешних культурных форм, в которых этот опыт схвачен. В целом, голландская школа феноменологии религии в методологическом плане находится посередине между интуитивистской феноменологией священного, апеллирующей в первую очередь к таким методам, как эмпатия, инсайт, и позитивистской установкой, причём, по мнению ряда исследователей, даёт возможность объединить всё ценное, что содержится в обоих подходах. Однако ряд методологических принципов, разработанных, в частности, Кристенсеном, стал базовым в том числе и для классической феноменологии Священного.

Идеи Э. Гуссерля в феноменологии религии

Э. Гуссерль (1859-1938) – основатель философской феноменологии, один из главных представителей философии XX века, повлиявший решающим образом на становление феноменологии религии. Хотя среди опубликованных при жизни работ Э. Гуссерля вопросы религии не затрагиваются, он сам считал, что тема Бога является главной темой феноменологии.

Представители феноменологии религии часто ссылаются на Гуссерля, однако нельзя сказать, что кто-либо из них использовал его метод напрямую. Речь идёт о заимствованиях отдельных его моментов. Одним из главных положений гуссерлевской феноменологии является установка на изучение смыслопорождающей деятельности сознания, принципов и процессов формирования смысловых структур. Именно этот момент был очень важен для феноменологии религии, пытавшейся воссоздать некую универсальную смысловую «карту» религиозных феноменов. А метод «эпохе», воздержании от онтологических суждений, у Гуссерля «ставивший в скобки» естественную установку, для феноменологии религии позволял дистанцироваться от философско-теологических дискуссий об онтологическом статусе религиозных идей и рассматривать чистые смыслы, не ставя вопрос о реальном существовании или несуществовании их объектов.

Кроме того, Э. Гуссерль напрямую повлиял на формирование философской феноменологии религии (М. Шелер, М. Хайдеггер).

Феноменологическая аналитика священного (Р. Отто)

Немецкий религиовед и теолог Рудольф Отто (1869-1937) считается родоначальником классической феноменологии религии. Свой главный для феноменологии религии труд «Священное» он опубликовал в 1917. В этой работе он вводит термин «нуминозное» для обозначения чувства, лежащего в сердцевине религиозного опыта. Нуминозное (от лат. *numen* – божество) – это, согласно Отто, Священное за вычетом рационального и морального аспектов. Для Отто суть религиозного опыта не исчерпывается и вообще не сводится к этике и разуму, согласно немецкому учёному, она лежит в фундаментальном для всех религий иррациональном опыте. Основная часть «Священного» посвящена описанию данного опыта. Отто выделяет несколько существенных «моментов» нуминозного. Во-первых, это «чувство тварности» – непосредственное иррациональное переживание собственной онтологической ничтожности перед лицом Священного, исчезающей малости и брэнности человеческого бытия. Второй момент – переживание нуминозного как тайны, носящей антиномичный характер – одновременно вызывающей священный ужас и трепет и притягивающей к себе. Отто

обозначает эти два противоположных момента как *mysterium tremendum* и *mysterium fascinans*. К ним примыкает чувство *majestas*, переживание божественного величия. Наконец, последним моментом немецкий религиовед называет момент «нуминозной ценности». Здесь подразумевается, что для субъекта, переживающего опыт Священного, объект этого опыта по своей значимости представляется превосходящим без сравнения все вещи мира и весь мир в совокупности. Далее Р. Отто развивает понятие «религиозного априори», трансцендентальных условий религиозного опыта.

Работа Р. Отто «Священное» вызвала огромный интерес сразу после своего появления и стала одним из самых влиятельных трудов по религиоведению в XX веке. Классическая феноменология религии, в отличие от ранней феноменологии религии, ставившей задачу классификации и сравнительного анализа религиозных феноменов, представляет собой попытку сформулировать сущность религиозного отношения к миру как такового, найти некий первичный смысловой феномен религиозного опыта, делающий его отличным от всех прочих форм опыта. Классическая феноменология религии начинает формироваться после выхода в 1917 книги Р. Отто "Священное". Влияние этой работы заключается, в частности, в том, что описание опыта нуминозного, данное Отто, становится образцом для феноменологического анализа базового религиозного переживания. Также работа Отто вводит в орбиту феноменологии религии понятия концепции Ф. Шлейермахера, И. Канта (*a priori*), Э. Гуссерля (феноменологическая редукция, эпохе, и т.д.), расширяя пределы дисциплины до границ философии и теологии. Основными представителями классической

феноменологии религии считаются: Герардус ван дер Лёу, Иоахим Вах, Фридрих Хайлер, Мирча Элиаде.

Голландский историк и феноменолог религии Герардус ван дер Лёу (1890-1950) - ученик В. Б. Кристенсена, специализировавшийся по истории религии Древнего Египта, Греции и Израиля. Основной заслугой ван дер Лёу считается разработка методологических оснований феноменологии религии. Цель изучения религий трактовалась голландским учёным в первую очередь как "понимание" (*Verstehen*). Для голландского религиоведа изучение религии – это процесс «усвоения» чужого религиозного опыта, в своих основных моментах схожий с художественным творчеством.

Иоахим Вах (1898-1955) – немецко-американский историк, социолог и феноменолог религии. Подобно Г. ван дер Лёу, являлся сторонником герменевтической концепции. Вах подчёркивает эмпирический характер науки о религии, поскольку только на этом пути может быть достигнуто понимание смыслового содержания религиозного опыта. Определял религиозный опыт как опыт Священного, «последней реальности».

Фридрих Хайлер (1892-1967) – немецкий теолог и феноменолог религии, один из пионеров экуменического движения. В своей классической работе «Молитва» (1917) предложил феноменологическую классификацию типов молитв, ставшую основой для типологии форм религиозного опыта. Также известна его модель «концентрических кругов», в которой представлена структура религиозного опыта.

Типы иерофаний (М. Элиаде)

Мирча Элиаде (1907-1986) – румынско-американский учёный- религиовед, философ, писатель. Основатель Чикагской религиоведческой школы, внёсший огромный и разнообразный вклад в изучение религии. Для феноменологии религии ключевой его работой является книга «Священное и мирское» (1959), где он излагает свою концепцию иерофаний.

Для М. Элиаде религия определяется противопоставлением двух сфер – священного и профанного. Иерофания – манифестация Священного в мире, некое первичное событие, «создающее» мир, придающее ему смысл, структурирующее его. Священное проявляется в начале истории, делает её возможной, поэтому для М. Элиаде ключевое, парадигмальное значение имеет религиозная история древних цивилизаций. Именно там иерофания осуществляется в наиболее полном и чистом виде.

Откровение Священного создаёт священное пространство и священное время. В священном пространстве появляется центр, это точка иерофании. Вокруг него организуется бытие. Священное время – соприкосновение истории с вечностью, это время вечно осуществляющегося священного события иерофании.

Кризис классической феноменологии религии и её критика

К середине XX века феноменология религии стала самой популярной парадигмой в религиоведении. Однако даже самые ревностные её сторонники видели её уязвимые стороны: слабую связь с эмпирическими исследованиями и с другими религиоведческими дисциплинами, подверженность субъективизму, аисторизм. С другой стороны, базовые методологические принципы феноменологии религии всегда оставались неприемлемыми для религиоведов, позитивистски ориентированных, видевших в феноменологии религии нарушение принципов научной объективности и скрытую апологию религии. В 70-х годах началась открытая атака на феноменологическую парадигму в религиоведении. В 1973 на конференции Международной ассоциации историков религий в Турку был высказан тезис, что феноменологический метод является абстрактным и односторонним и неспособен объять всю полноту религиозной реальности. Также подвергались критике такие методологические принципы феноменологии религии, как эмпатия, эпохе, интуитивное постижение

сущности. С точки зрения критиков эти методы могут относиться скорее к изучению искусства, они не отвечают принципам научной объективности. Защитники феноменологии, такие, как К.Я. Блеекер, остались на этой конференции в меньшинстве. На конференции Международной ассоциации историков религий в Варшаве в 1979 Р. Цви Вербловски вообще подверг сомнению существование у феноменологии религии собственного предмета, по его мнению методы, используемые феноменологией религии являются общенаучными и представляют собой скорее общеметодологические ориентиры, нежели специфические приёмы, отличающие феноменологию религии от прочих религиоведческих дисциплин. А если на этих аспектах делается акцент, то это приводит к субъективизму и выводит феноменологию религии за рамки научного подхода.

Также с критикой классической феноменологии религии выступил Ж. Ваарденбург (1930-2015). Его критика была направлена не на ниспровержение феноменологии религии, но на её реформирование. Этот голландский религиовед считается основателем неофеноменологии религии. Подробнее его взгляды будут рассмотрены в следующей лекции.

Неофеноменология религии

С точки зрения Ж. Ваарденбурга, классическая феноменология религии имеет ряд недостатков. Во-первых, делая акцент на эмпатии, на принятии исследователем установок носителей религиозного опыта, такой подход закрывает возможности изучения а-религиозности или квазирелигиозности. Результаты феноменологических исследований не поддаются верификации, их трудно связать с результатами других религиоведческих дисциплин. Также голландский религиовед упрекает феноменологию религии в недостаточной рефлексивности и самокритичности. Все эти недостатки, тем не менее, не являются фатальными и могут быть преодолены. Для этого Ж. Ваарденбург предлагает развивать феноменологию религии не как дисциплину, устанавливающую объективный, общезначимый смысл религиозных феноменов, но как науку, занимающуюся исследованием

интенций и субъективных значений и интересов, связанных с религией. Это значительно расширяет поле феноменологии религии и позволяет включить в орбиту её изучения новые религиозные движения, квазирелигии, взаимоотношения между религиозными и нерелигиозными феноменами.

В целом, большинство религиоведов, соглашаясь, что феноменология религии находится в настоящее время в кризисе, считают, что она может дать адекватный ответ на возражения в свой адрес. Во-первых, это должно означать большую открытость альтернативным подходам, историческим, филологическим, психологическим исследованиям. Во-вторых, необходимо чётко понимать, что при всей опасности субъективизма, происходящей от

использования методов эмпатии, эйдетического видения, религиоведению не могут быть навязаны позитивистские методы, поскольку их объективность и применимость в данном случае также может быть подвергнута сомнению. Феноменология религии должна постоянно подвергать свои результаты критической рефлексии и проверке, что приведёт, возможно, к выработке нового метода, соединяющего в себе точность и объективность эмпирических подходов и глубину проникновения в предмет классической феноменологии религии.

Идеи западной философии XX века в контексте феноменологических исследований религии

На развитие феноменологии религии как религиоведческой дисциплины оказала большое влияние философия, где параллельным курсом развивалась своя собственная версия феноменологии религии. Наиболее важные идеи развивали философы М. Шелер (1874 -1928), М. Хайдеггер (1889-1976).

Для М. Шелера феноменология религии должна стать сущностной онтикой Божественного, с другой стороны, это – учение о формах откровения, в которых Божественное обнаруживает и являет себя человеку. Центральным моментом в концепции Шелера является учение о религиозном акте, в котором человек схватывает содержание Божественного через веру. В отличие от классической феноменологии религии, например, Р. Отто, Шелер считал, что через структуру религиозного акта можно понять сам объект религиозного опыта, Божественное. М. Хайдеггер полагал, что вопрос о Святом – это главнейший, предельный вопрос философии. Он решается философом в русле его деконструкции метафизики и движения к истоку философского вопрошания. Хайдеггер противопоставляет теологической трактовке Бога в западноевропейской метафизике, сближаясь и иррационалистической интерпретации Священного в классической феноменологии религии.