

Специфика субкультурной религиозности растафарианства

В Америке возникли феномены субкультурной религиозности, имеющие ориентальное (восточное) происхождение, но связанные с окцидентальными (западными) социокодами, ориентированными на английский язык, его сленги, пиджины и креольские формы. Наиболее ярким примером такого рода субкультурной религиозности является растафарианство на Ямайке.

Растафари на Ямайке – это монотеистическая авраамическая религия, восходящая к эфиопскому христианству и иудаизму, а также к ямайскому афрохристианскому культу покомания.¹ Растафарианство можно отнести к субкультурным религиям афрокарибов. Название «Rastafari» происходит от имени последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I (1892 – 1975 гг., негус с 1930 по 1974 г.), до коронации известного как рас (князь) Тафари Маконнен, где Маконнен – традиционное название должности правителя одной из северных областей Эфиопии (Абиссинии). Раста считают, что представитель Соломоновой династии Хайле Селассие I является воплощением Бога, которого они называют Джа (Jah – Бог, Всевышний, производное от Jehovah или Jahwe, т.е. «Иегова» или «Яхве», – одного из библейских имён Бога). Основа растафарианства – любовь к ближнему и отказ от западной цивилизации, которую растаманы (растафари, раста, т.е. последователи растафари) называют «Вавилон», имея в виду метафорический Вавилон, а не историческую Месопотамию. Они провозглашают Африку, именуемую Сионом, колыбелью человеческой цивилизации. Фактическим основателем возникшего в 1930-х гг. растафарианства стал Маркус Гарви.²

Маркус Мосайя Гарви (Marcus Mosiah Garvey, 1887 – 1940 гг.) – национальный герой Ямайки, идеолог националистического движения «Назад в Африку», известного еще как гарвизм. Он стал основателем Всемирной ассоциации по улучшению положения негров (The Universal Negro Improvement Association, 1914 г.), создал на Ямайке Народную политическую партию (1929 г.) и ряд других организаций, выступавших за самоуправление страны. В 1920-х годах М. Гарви, после переселения в Соединённые Штаты Америки, провозгласил концепцию африканского

¹ Лаврецкий И.Р. Боги в тропиках: Религиозные культы Антильских островов. М., 1967. С. 125-134.

² Кебра Нагаст: Книга мудрости Растафари. СПб., 2006. С. 12.

происхождения человеческой цивилизации и объявил представителей черной расы, которых он называл «знатными Эфиопами», элитой человечества. Все люди из Африки, будь то афроамериканцы, афрокарибы или просто африканцы, как верил Маркус Гарви, выступают за новый порядок для черных людей по всей земле. Рассматривая свои корни как эфиопские, Гарви выдвинул концепцию превосходства черной расы и был, по сути, первым, кто заявил: «Черное прекрасно», процитировав в этой связи Псалмом 68: 31: «Придут вельможи из Египта; и Эфиопия прострет руки свои к Богу». В речах на собраниях Всемирной ассоциации по улучшению положения негров Маркус Гарви провозглашал, что в скором времени следует ожидать знамения пришествия мессии: коронации «черного царя» в Африке, являющейся подлинным Сионом. Так, ямайский пророк предсказывал приход мессии, представляющего избранную Богом черную расу. По мнению Гарви, афрокарибы и афроамериканцы должны отделиться от белых и вернуться на свою прародину.

Благодаря выступлениям М. Гарви, коронованный в 1930 г. императором-негусом Эфиопии рас Тафари под именем Хайле Селассие I («сила Троицы») стал почитаться многими ямайцами как воплощение Бога, царь царей и мессия. После предоставления Великобританией Ямайке независимости в августе 1962 г., прах М. Гарви, умершего в Лондоне в 1940 г., был торжественно перезахоронен в столице Ямайки Кингстоне. Маркус Гарви и знаменитый ямайский музыкант, гитарист, вокалист и сочинитель музыки в стиле регги Боб Марли (1945 – 1981 гг.) по сей день почитаются в качестве пророков растафари.

Растаманы считают себя адептами Эфиопской Православной Церкви. Однако их доктрина, провозглашающая воплощением Бога Яхве и мессией императора Хайле Селассие I, имеет мало общего с учением Эфиопской Церкви. Эфиопская Православная Церковь относится к числу дохалкидонских или монофизитских Христианских Церквей и тесно связана с Церковью египетских христиан-коптов. Она признаёт авторитет установлений только I Никейского (325 г.), I Константинопольского (381 г.) и Эфесского (431 г.) Вселенских Соборов, но принимает ортодоксально-кафолическое христианское учение о Святой Троице. Тем не менее, и христианство, и даже иудаизм приобрели на Эфиопском нагорье специфические черты. Так, все народы Эфиопии сохраняют в своих верованиях элементы анимизма (веру в духов зар, способных вселяться в людей, и т.п.). Кроме того, эфиопские христиане и иудеи-фалаша персонифицируют религиозные праздники, а также субботу-санбат.³ У фалаша Санбат

³ Кобищанов Ю.М. История африканских религий // Традиционные и синкретические религии Африки. М., 1986. С. 58-71; Кобищанов Ю.М. Синкретизм монофи-

почитается как женское божество, которому посвящен особый богословский трактат на семитском древнеэфиопском языке геэз «Тыыза Санбат». Главной священной книгой фалаша является Ветхий Завет Библии в переводе на язык геэз. Древнееврейского языка и Талмуда они не знают. Говорят фалаша на кушитском языке агау и на амхарском (эфиопском) языке. После переселения большинства фалаша в Израиль в 1977 – 1993 гг. и распространения среди них иврита доталмудический эфиопский иудаизм стал сближаться с иудейской ортодоксией. Эфиопские христиане, чтящие субботу и сохраняющие мужское и женское обрезание, из библейских книг считают наиболее авторитетными ветхозаветные. Таким образом, эфиопское христианство сохраняет близость доталмудическому иудаизму. Языком литургии в эфиопских церквях и молитвенных домах фалаша является древнеэфиопский язык геэз. У иудеев-фалаша, как и у христиан амхара и тиграи, значительную часть религиозной общины составляют монахи. Эфиопские христиане и иудеи признают духовный авторитет не только своих священников, монахов и дэбтэра («книжников», составляющих хор при богослужении), но и деревенских колдунов, специализирующихся на общении с миром духов. Помимо Библии, христиане и иудеи Эфиопии почитают книги «Смерть Моисея» («Мота Мусе») и «Слава Царей» («Кебра Нагаст», или «Кебра Негаст»).

Священными книгами раста на Ямайке являются Библия и «Кебра Нагаст». «Кебра Нагаст» («Слава Царей») – эфиопская книга, которая повествует о том, как сын иудейско-израильского царя Соломона и чернокожей Македы, царицы Шебы (Сабы), т.е. Царицы Савской, Бейна-Лекхем (Давид, Менелик) с помощью Ангелов Божьих увез из Иерусалимского Храма Ковчег Завета в Абиссинию, где тот и хранится в столичном городе Аксум. Бейна-Лекхем стал основателем Соломоновой династии эфиопских императоров, к которой принадлежал и негус Хайле Селассие I. Создание текста книги «Кебра Нагаст» на языке геэз датируется VI в. н.э. Несколько позже, возможно, в Египте, книга была переведена на арабский язык. Наиболее ранние эфиопские рукописи «Кебра Нагаст» могут быть датированы XII – XIV вв. Они представляют выполненные с арабского языка переводы «Славы Царей» на геэз и амхарский язык.⁴

Ямайские раста знакомы с «Кебра Нагаст» в английском переводе. Члены растафарианских общин отмечают следующие праздники: коронацию Его Императорского Величества Хайле Селассие I (2 ноября 1930 г.), его церемониальный день рождения (6 января), его визит на Ямайку (21 –

ситского христианства с религиями кушитских народов // Традиционные и синкретические религии Африки. С. 388-416.

⁴ Кебра Нагаст: Книга мудрости Растафари. С. 5-13.

25 апреля 1966 г.), личный день рождения Его Величества Хайле Селассие I (23 июля 1892 г.), отмену рабства и рабовладения в колониях Великобритании (1 августа 1833 г.) и день рождения Маркуса Гарви (17 августа 1887 г.). При этом, растаманы периодически собираются на большие собрания. На них совершается африканская церемония почитания духов Наябинги, которая включает в себя игру на барабанах, пение, танцы, пение библейских псалмов, чтение поэм и речей. Языком растафарианских церемоний является ямайский креольский язык патуа, возникший в результате смешения английского с испанским и некоторыми африканскими языками.

Растафарианская церемония Наябинги связана с культом покомания, который близок синкретическим афрохристианским культам Латинской Америки: умбанда и кандомбле в Бразилии, вуду в Гаити, сантерия на Кубе, шанго на Тринидаде. «Эти культы основаны на поклонении святым (или духам), на вере в их чудодейственную силу. В роли святых выступают три рода божеств: божества различных первобытных африканских культов, выступающие на американской почве в виде двойников соответствующих католических святых; католические святые, наделённые некоторыми чертами африканских божеств, и новые божества (святые) местного, американского происхождения. Божества олицетворяются предметами-фетишами. Цель культовой церемонии – установление прямого контакта между верующими и святым (духом, божеством) посредством его вселения в верующего, что должно принести последнему определённую выгоду. Контакт с божеством осуществляется в процессе пляски верующего под звуки барабанного боя. Во время церемонии верующий выступает в роли «коня», а дух – в роли «всадника». Когда дух-всадник укрощает своего коня-верующего, последний приобретает магическую силу, сам на какое-то мгновение становится божеством, наделённым сверхъестественной силой, исцеляющей от болезней и несчастий и сулящей здоровье и благополучие. Синкретизм этих культов проявляется в том, что его последователи считают себя католиками и включают в свой пантеон Богородицу, некоторых святых; иногда пользуются элементами католического ритуала. Наряду с общими чертами данные культы отличаются деталями: их пантеоны и обрядность различны».⁵ Истоки афрохристианских культов восходят к ритуальной практике негритянских братств (кабильдо), возникших в колониальную эпоху и объединявших негров-рабов, трудившихся в городах Латинской Америки и Вест-Индии.

⁵ Григулевич И.Р. Религиозный синкретизм в Латинской Америке // Локальные и синкретические культы. М., 1991. С. 279-280.

Большинство ямайцев формально принадлежат к различным протестантским конфессиям. Однако, как справедливо заметил И.Р. Лаврецкий, «к какой бы секте ямаиканец ни принадлежал, какому бы богу ни поклонялся, он продолжает верить в силу тёмных чар, коварных духов – оби и в могущество обиамена – мага и колдуна, которому оби подчинены и повинуются. Веру в колдовство предки жителей Ямайки привезли с собой из Африки, обиамен – это африканский шаман, перекочевавший на Ямайку. Кто мог утешить в период рабства негра-раба, кто мог исцелить его от болезней, кто мог защитить его от многочисленных недругов и напастей, подстерегавших его на каждом шагу, как не его соплеменник, советчик и исповедник – обиамен, знавший все тайны потустороннего мира, умевший по следам прошлого предсказать будущее, а главное – знавший, как и чем укротить и умилоствивить оби, напускавших на людей болезни и всякие другие несчастья».⁶

Характерными особенностями образа жизни ямайских растаманов являются потребление каннабиса и ношение прически с множеством локонов-дредов (dreadlocks – «устрашающие локоны»). «Человек природы, человек-корень, растаман, вырвавшийся из цепей технологической цивилизации, есть идеальный герой для всех раста. Некоторые, самые реакционные члены братства, те, кого можно назвать скорее слишком корневыми, нежели слишком радикальными, остерегаются даже посуды, сделанной из «вавилонских металлов», и носят свои дредлоки как ковчег спасения, который олицетворяет их веру и восходит к заповедям Ветхого Завета и Кебра Нагаст. Некоторые раста обращаются к мифу о Самсоне, слепом, остриженном и прикованном цепью к колонне дворца филистимлян, как к примеру того, что может произойти с человеком, когда он доверяет себя ловкой коварной женщине и когда отказывается слушаться воли Джа. Потерявший зрение в Газе, Самсон есть символ утраченного и обретенного рая. Ибо, как сказано в Кебра Нагаст и в Библии (Книга Судей 13: 9 – 14), ангел явился матери Самсона и сказал: «Да не коснется бритва головы его; пусть не пьет вина и не ест мяса, и не женится на незнакомке, но только на женщине из народа своего и из дома отца своего». Одна из строгих заповедей традиционных раста – держать свои локоны подальше от расчески, ножниц или бритвы».⁷

«У раста своя устная мифология по поводу курения марихуаны – ганджи, сенсимильи, травы. Мифы, связанные с курением ганджи, восходят к библейским псалмам, равно как и к эфиопским легендам, повествующим о времени правления Соломона. Одна из них говорит о том, что

⁶ Лаврецкий И.Р. Указ. соч. С. 133.

⁷ Кебра Нагаст: Книга мудрости Растафари. С. 40 – 41.

растение ганджа выросло на могиле Соломона после того, как он был похоронен. Есть афоризмы, утверждающие, что «курение делает человека таким же мудрым, как Соломон», или, что «травя – это вино», что звучит как благословение перед причастием, будучи одной из форм теодицеи».⁸

Растафари, или раста, в США, Европе и странах СНГ стала молодёжной субкультурой, представители которой отличаются любовью к музыке регги (reggae), ямайской причёской с дредликами, курением марихуаны, приверженностью идеям пацифизма, но далеко не всегда разделяют религиозные идеи растаманов Ямайки. Песни в стиле регги ныне сочиняют в разных странах и исполняют на разных языках. Например, на постсоветском пространстве с регги экспериментировали такие музыканты, как Михей, Ольга Арефьева, Борис Гребенщиков, Янка, Егор Летов, группы «Ковчег», «Воскресение», «Чайф» и др. Однако никто из них не провозгласил себя последователем религиозной доктрины растафари или почитателем книги «Кебра Нагаст» и последнего эфиопского императора Хайле Селассие I, свергнутого в сентябре 1974 г. в результате прокоммунистического военного переворота и убитого 27 августа 1975 г.

Итак, став за пределами Ямайки молодёжной субкультурой, растафари на своей родине продолжает существовать как субкультурная религия, выполняющая функцию объединения потомков чернокожих рабов вокруг идеи избранности черной расы.

⁸ Кебра Нагаст: Книга мудрости Растафари, С. 55.