PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Filozofická fakulta

Prvotné formy náboženstva

(Animizmus, Fetišizmus, Totemizmus, Mágia)

Seminárna práca

Študijná kombinácia: DeVoM / FILM

Predmet: Základy religionistiky

Vyučujúci: Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

Rok: 2022/2023

Obsah

1. Úvod 3
2. Mýtus, mytológia...4
3. Prvotné formy náboženstva...6
4. Mágia...7
5. Záver..9
6. Použitá literatúra...10

Úvod

V tejto práci sa budem venovať počiatkom formovania náboženstiev. V jednotlivých kapitolách budem charakterizovať vývoj myslenia od mýtu až k modernému náboženstvu. pokúsim sa prepojiť fakty spolu s vlastným výskumom a poznatkami z oblasti mytológie s dôrazom na mágiu. V tejto práci sa opriem aj o pojmy ako animizmus, totemizmus, fetišizmus. Pokúsim sa načrtnúť nebezpečenstvo mágie ako najviac zachovanej formy prvotných náboženstiev.

1. **Mýtus a mytológia**

Tam, kde sa začína formovať myslenie tam sa vynárajú aj otázky, na ktoré odpoveď nie je známa. Začínajú sa rysovať počiatky náboženstva a viery v nadprirodzeno ako ho poznáme dnes. Je tento proces pýtania sa a hľadania odpovedí súčasťou prirodzenosti človeka? Faktom ostáva len to, že náboženstvá prešli mnohými z týchto odvekých otázok a napriek tomu, že nepodali odpoveď stále pretrvávajú. Vo svete modernej doby 20. storočia, je náboženstvo nie len súčasťou kultúry, ale aj subjektívnym presvedčením o určitej nadprirodzenej pravde. Viera, ktorá je podstatnou súčasťou každého náboženstva vyplávala na povrch z prvou otázkou, ktorá sa pýtala na niečo čo ma abstraktný či nadpozemský pôvod. Odpovede sa začínajú formovať prostredníctvom mýtov a legiend. Mýtus je často definovaný ako epické dielo, ktoré podáva ľudový výklad určitej kultúry o otázkach bytia, nadprirodzena a vzťahu človeka k jednotlivým týmto aspektom.[[1]](#footnote-1)

Mýtus ako taký predstavoval na prieč časom akýsi model pre tvorenie samostatných kultúrnych celkov v rámci mytológie danej spoločenskej skupiny. Mýtus spájame z prazákladom náboženstva hlavne preto, lebo obsahuje rovnaké prvky pre vznik. Náboženstvo a mýtus obsahuje päť spoločných aspektov:

1. **Nadprirodzené prvky**
2. **Kult uctievačov**
3. **Boj dobra a zla**
4. **Strach**
5. **Rituály a obrady**

Ak uvažujeme o gréckej či slovanskej mytológii ako o istom druhu viery, dá sa tvrdiť že mytológia je svojím spôsobom predchodcom náboženstiev ako ich poznáme dnes. Je to odvážne tvrdenie, to uznávam. Ale ak sa zamyslíme nad podstatou mýtov a zohľadníme vyššie uvedené spoločné aspekty s náboženstvom, tak moje tvrdenie začína dávať zmysel. Otázkou ale je, či sa dá mytológia zameniť pojmom náboženstvo a prirodzene či sa tento proces dá urobiť aj opačne. Odpoveď na rozdiel medzi náboženstvom a mýtom nachádzame prekvapivo v troch disciplínach. Filozofia, psychológia a sociológia. Tieto tri disciplíny nám ukladajú povinnosť odlíšiť barbarské rituály mytologického polyteizmu a obrady súčasných náboženských kultúr. Do náboženstva vstúpili otázky spoločnosti, morálky, a kritického myslenia. Práve tu teda prichádzame na zásadný rozdiel, a náboženstvo prezentujeme ako humánnejšie, morálnejšie, rešpektujúce spoločenské hranice a predovšetkým práva každého človeka. Samozrejme ani dnes sa to nezaobíde bez výnimiek. Niektoré náboženstvá sú stále podriadené rozmarom vlastného strachu a nevedomosti. Ide napríklad o radikálne formy Islamu, sekty, kulty a niektoré spoločnosti fungujúce pod záštitou nám už dobré známych svetových organizácií. Mýtus sa teda stal neodmysliteľnou časťou historického prerodu myslenia človeka.

1. **Prvotné formy náboženstva**

To, v ktorej kultúre už môžeme hovoriť o náboženstve a v ktorej nie je dodnes predmetom skúmaní a sporov nie len religionistiky, ale i histórie. Za jedno z prvých náboženstiev sa považuje **animizmus[[2]](#footnote-2)**. Koncept animizmu je založený na viere, že všetko živé i neživé má svoju životnú silu (dušu). Tento základný stupeň náboženského myslenia je typický pre niektoré kmene v Afrike, Amerike či Ázii. Dôležitým aspektom tejto rannej formy náboženstva je súlad s prírodou. Prostredníctvom obradov sa šamani spájajú s duchmi a svojimi predkami, aby našli súlad duše a tela. Ďalšou formou ranného náboženského vývoja je **totemizmus**. Totemizmus je náboženská predstava spojenia s prírodným objektom alebo mystickou bytosťou. Z pravidla to býva zviera alebo rastlina. Tieto mystické bytosti (zvieratá a rastliny) sú často zobrazované na tzv. totemoch, ktoré majú obradný a ochranný charakter. Zviera či rastlina, ktorá je previazaná s dušou daného človeka či kmeňa sa nesmie konzumovať alebo je to dovolené len v určitý sviatok a za určitých podmienok. Totemy z pravidla drevené alebo kamenné stĺpy, v ktorých boli vytesané vyobrazenia mystických bytostí (zvierat), boli prostredníkom na obradné rituály, ale moderná vedecká metóda výskumu má aj iný názor. Podľa niektorých výskumov majú totemy rôzne iné funkcie, napríklad ochrannú. Totemizmus sa v určitej forme zachoval až dodnes a uctievanie predmetov s vyobrazením božstva nájdeme v mnohých náboženstvách. Na myšlienku totemizmu sa podobá podstata ďalšej rannej formy náboženstva a to tzv. **fetišizmus**. Nie je to však ten fetišizmus ako ho poznáme dnes. Fetišizmus v náboženskom zmysle predstavuje vieru v nadprirodzené vlastnosti predmetov. V radikálnych prípadoch sa jedná o slepé uctievanie nejakého symbolu či artefaktu, a práve z tohto sa vyvinul moderný význam fetišizmu.[[3]](#footnote-3) Istá forma fetišizmu je vlastná každému náboženstvu. Uctievanie ikon, obrazov, sôch, relikvií atď. Je prejavom a návratom k ranným formám náboženského myslenia, ktoré už boli v tejto práci spomenuté vyššie. Posledným zo štyroch základných príkladov rannej formy náboženského myslenia je **mágia**.

1. **Mágia**

Dôvod prečo mágiu otváram v samostatnej kapitole je ten, že téma mágie je najviac nepochopená a hlavne je plná nezmyslov, ktoré sú na kilometre vzdialené pravde. Poďme teda postupne vyvrátiť zopár mýtov o mágii. Na úvod o čom je vlastne mágia? No mágia je súbor abstrakcie, ktorý vplyvom nadprirodzených síl umožňuje človeku ovládať prírodné živly, predmety, psychické a fyzické manipulácie, ovládanie ľudí či zvierat. Napriek všeobecnej mienke mágia nie je výlučne zlá. Ale na úvod treba povedať tú najdôležitejšiu vec. Akékoľvek použitie mágie má svoju cenu. Je jedno ako je mágia mienená je to neprirodzený koncept a riadi sa princípom akcie a reakcie. Často je táto reakcia viditeľná z časovým odstupom. Preto Vás prosím berte toto aj ako varovanie. Nech sa Vám do ruky dostane čokoľvek berte na vedomie riziko, ktoré sprevádza zaoberanie sa týmto konceptom!

Mágia sa delí na niekoľko typov. Navzdory spoločenskej snahe vytvárať nové triedy a skupiny mágie, existujú len tri základné rozlíšenia. Existuje čierna mágia, biela mágia a nekromancia. Všetky ostatné delenia nadväzujú na tento základ. Prejdem nimi postupne. Najprv chcem podotknúť, že biela mágia nie je synonymom dobrej mágie. Aj medzi rituálmi a magickými zariekavaniami bielych čarodejníc a čarodejníkov sa nachádzajú veci, ktoré ďaleko prekračujú hranicu morálneho a dobrého. Ku príkladu by stačilo uviesť tzv. pútacie zaklínadlá.[[4]](#footnote-4) Avšak prevažná väčšina rituálov a kúziel bielej mágie sa sústreďuje na prírodné liečenie, výklad budúcnosti, veštenie či obranu proti čiernej mágii. Knihy obsahujúce bielu mágiu sú vzácnosťou a dodnes niektoré legendárne knihy bielej mágie neboli nájdené a sú známe len prepisy či zlomky pôvodných textov. Čierna mágia alebo inak povedané temná mágia sa sústreďuje na tri základné celky. Prvý celok je vyvolávanie. Vyvolávanie duchov, démonov a pod. je neodmysliteľnou súčasťou kultúr a náboženstiev už odpradávna. Napr. spájanie sa s predkami, ktoré bolo a je typické pre kmene v Afrike či Amerike. Druhý celok sú kliatby. Kliatby sú rituáli a zariekavania, ktoré majú väčšinou katastrofálne následky pre „prekliateho jedinca“. Čo sa týka kliatby, tak prekliaty nemusí byť len človek ako je to pri Voo-doo. V prípade čiernej mágie nájdeme aj kliatby na prekliatie zvieraťa či predmetu. Texty čiernej mágie sú zaznamenané v tzv. Grimoároch. Grimoáre sú knihy, ktoré zhromažďujú zaklínadlá čiernej mágie. Biele grimoáre alebo inak povedané grimoáre svetla sú veľmi vzácne. Jedným z najmocnejších grimoárov čiernej mágie, ktorý dodnes existuje je Grand Grimoire.[[5]](#footnote-5) Ale v súčasnosti poznáme aj mnoho ďalších nebezpečných kníh ku príkladu Lemegeton[[6]](#footnote-6) alebo Kniha SOYGA[[7]](#footnote-7). V poslednom rade existuje mágia nekromancie. Táto mágia je najnebezpečnejším odvetvím mágie aká existuje. V tomto prípade ide o vyvolávanie mŕtvych s cieľom vedome porušiť zákon plynutia času. Mágia tohto typu môže mať doslova apokalyptické následky. Aj v dnešnom svete mnohé kulty, sekty a spoločenstvá vyvolávajú a uctievajú démonov v niektorých prípadoch a kultúrach sa dokonca zachovali krvavé obety zvierat či aj použitie vlastnej krvi.

Mágia pretrvala až dodnes a zo všetkých predošlých prvotných foriem náboženstva je tá najmenej bezpečná, preto je lepšie ju nechať len v teoretickej forme.

Záver

Na vzdory tomu akým obrovským lákadlom mágia je a zvlášť v dnešnej dobe pre mladých, je potrebné si uvedomiť, že je lepšie niektoré veci nepokúšať a nechať ich tak ako sú. Nepoznané a záhadné. Veriť môžeme čomukoľvek, ale treba rozlišovať medzi vierou a fanatizmom. Viera nikomu neublíži, ale fanatizmus ničí ľudské životy.

Použitá literatúra

Pramenná literatúra

STRAUSS, Claude Lévi. *Myšlení přírodních národú*. Praha: Československý spisovatel, 1971.

FRY, Stephen. *Mýty: Prerozprávané grécke mýty*. Bratislava: Tatran, 2020. ISBN 978-80-222-1141-3.

BARTHES, Roland. *Mytologie*. Praha: DOKOŘÁN, 2004. ISBN 80-86569-73-X.

CAMPBELL, Joseph. *Tvořivá mytologie: masky bohů*. Hodkovičky [Praha]: Pragma, [2007]. ISBN 9788072051137.

HOLZBACHOVÁ, Mira. *Amerika zen Indiánov*. Bratislava: OBZOR, 1978. ISBN 65-004-78-735-22-85/7.

GIEYSZTOR, Aleksander. *Mytologie Slovanů*. Přeložil Hana KOMÁRKOVÁ. Praha: Argo, 2020. Historické myšlení. ISBN 9788025732182.

Zborníky

JAVORSKÁ, Andrea a Ondrej MARCHEVSKÝ. *Kultúra, civilizácia, normativita - dialóg a konflikty z pohľadu filozofie*. Bratislava: Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017. ISBN 978-80-9070303-8-4.

GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, Sabína, Ondrej MARCHEVSKÝ a Peter KYSLAN, ed. *Myslieľ inak- iné v myslení: Zborník vedeckých príspevkov*. Bratislava: Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017. ISBN 978-80-973092-6-8.

Doplnkové zdroje

DIGEST VÝBER, Reader´s. *Almanach záhad: Nadprirodzené javy v priebehu storočí*. Praha: Sadzba a osvit Astron studio, spol., 1998. ISBN 80-967878-2-9.

Záhady ľudstva: Neobjasnené zázraky a tajuplné javy. SLOVART, spol. s. r. o.: Bratislava, 2009. ISBN 978-80-8085-725-7.

1. Táto definícia je zloženou parafrázou z kníh: Myšlení přírodních národú (Calude Lévi- Strauss), MYTOLOGIE (Roland Barthes) a Mytologie Slovanú (Aleksander Gieysztor) [↑](#footnote-ref-1)
2. Animizmus – z lat. anima = duša [↑](#footnote-ref-2)
3. Fetišizmus braný ako porucha osobnosti. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pútacie zaklínadlá – zaklínacie formulky bielej mágie slúžiace na astrálne prepojenie dvoch ľudí, často prevádzané bez vedomia jednej z dotknutých osôb. Nesprávne prevedenie môže spôsobiť posadnutosť. [↑](#footnote-ref-4)
5. Satanovo evanjelium – Napísaná 1520 Honorius z Théb, originál uchovaný vo Vatikanskom archíve [↑](#footnote-ref-5)
6. Malý Šalamúnov kľuč, hoci ju kráľ Šalamún nenapísal [↑](#footnote-ref-6)
7. Kniha SOYGA = ALDARAJA- neznámy autor, napísaná neznámou formou latinčiny. Existujú iba dva originály tejto knihy jednu podľa zdrojov vlastnil John Dee. [↑](#footnote-ref-7)