

**Федеральное Государственное бюджетное образовательное
Учреждение высшего профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет управления и психологии
Кафедра политологии и политического управления**

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

**«МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИИ В
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ»**

Выполнила:

Студентка I курса

Мещерякова Елена Михайловна

Научный руководитель: Рогочая Г. П.

кандидат философских наук, доцент ка-
федры политологии и политического
управления КубГУ

Специальность: политология и поли-
тическое управление

Краснодар 2016

Содержание:

Введение.....	3
Глава 1. Проблема взаимодействия власти и религии в истории политических учений.	
1.1. История отношений религии и государства в мировой истории.....	7
1.2. История отношений государства и религии в истории России.....	13
Глава 2. Историко-политологические концепции взаимодействия государства и религии	
2.1. Концепция «Москва-Третий Рим» в истории Российского государства.....	18
2.2. Атеизм как политико-религиозная концепция взаимодействия государства и религии.	23
Глава 3 Проблемы секуляризации и десекуляризации в истории политических учений.	
3.1. Секуляризация в истории и в современных политических концепциях и ее последствия.....	27
3.2. Десекуляризация в современном обществе.....	32

Введение

Актуальность темы выбранного исследования объясняется необходимостью осмыслить новые тенденции в сфере взаимодействия государства и церкви в конце XX – начале XXI века, свидетелями которых мы являемся.

С развитием человечества в пределах одного или нескольких государств развивается один из главных элементов религиозного комплекса - религиозные организации. Общность их развития часто предопределяла и общие политические, экономические интересы, что было дополнительным фактором их взаимовлияния. Поэтому характер государственно-церковных отношений зависит от политического устройства государства, конкретных общественных отношений, особенностей определенной эпохи.

Взаимодействие религии и государства - это предмет рассмотрения большого количества теорий в рамках социологического, философского и психологического знания. Особое значение методологическим аспектам данного взаимодействия придают теоретическая социология и социальная философия. По своей природе процесс взаимодействия государства и религии многообразен и постоянно развивается. Описывая теоретические основания этого процесса, обратимся к ряду теорий, которые затрагивают главные перспективы функционирования таких институтов, как религия и государство, и их взаимоотношения.

На протяжении всей истории человечества религия являлась неотъемлемым фактором социально-политического развития общества. Возрастающее усложнение человеческих взаимоотношений – территориальной, демографической, религиозной дифференциации населения – выявило нужду в мирном регулировании несогласованных интересов людей. Политика оказалась такой сферой, способной связать экономические, культурные, идеологические, религиозные и др. сферы общества. На новейшем этапе общественно-политического развития человечества участие религиозного фактора в политике государств не уменьшилось. В наше время в мире насчитывается 1,89 миллиардов христиан. Из них: 1,132 млрд. католиков, 558 млн. протестантов, 200 млн. православных. Относительно других религий: 1 млрд. 200 млн. мусульман и 359 млн. буддистов. Если

учесть количественный состав китайцев, индусов и евреев, то получится огромное число приверженцев соответственно таких национальных религий (философских систем), как конфуцианство, даосизм (не менее 500 млн. человек), индуизм (859 млн.) и иудаизм (20 млн.). Наличие такого количества приверженцев религиозных конфессий и общин привносит в политическую систему общества своё восприятие реальности. Профилактика конфликтов на религиозной почве, которые зачастую являются следствием экстремизма, фанатизма и религиозного радикализма, требует теоретического анализа и прикладных исследований затрагиваемой нами проблематики.

На сегодняшний день наблюдается повышение исследовательского интереса к проблеме взаимодействия религии и государства в рамках современных социологических концепций, что во многом обусловлено масштабными изменениями в политической, экономической и социальной сферах, качественно преобразующих жизнь людей, их ценностные ориентации и идеологические предпочтения. В отечественной и зарубежной научной литературе на философском и социальном уровнях вопросы религии и государства рассматривали Н. Бердяев, И. Ильин, В. Соловьев, Дж. Локк, Ш.Монтескье, Н. Макиавелли, Филофей и др. Методологические проблемы изучения религии и ее интегрирующей функции раскрываются в трудах В.И. Гараджи, А.А. Радугина, И.Н. Яблокова и др. С исторической точки зрения, данную проблему разрабатывали В.К. Пинкевич, О.Ю. Редькина, Н.В. Медведев, Т.А. Чумаченко. Современную разработку вопросов теории практики взаимоотношений государства и религиозных объединений содержат работы Г.Р. Гольста, А.Г. Залужного, В.В. Ключкова, В.А. Куроедова, Ю.А. Розенбаума, Н.А. Трофимчука, Ф.Г. Овсиенко, А.Ю. Ардальянова и т.д. На основе их работ можно говорить о достаточно высокой степени изученности этой темы, но, тем не менее, вопрос о взаимодействиях одних из главных институтов государства остается открытым.

Фундаментальные исследования сосуществования религии и политики начались только с формированием – во второй половине XIX века – таких самостоятельных отраслей науки как религиоведение и политология. К сожалению, отме-

чается склонность некоторых исследователей к радикализации выводов относительно сосуществования политики и религии: часто, религиозные представления либо абсолютизируются, либо игнорируются. Цель данной работы вытекает из требований общественной практики показать влияние религии на политику и общество в целом, а также выявить способы и методы их взаимодействия. Основные задачи исследования можно выделить следующие:

- определить понятия, охарактеризовать признаки и выявить основные функции церкви и государства как общественных институтов;
- рассмотреть основные теоретические концепции в истории политических учений, раскрывающих специфику взаимодействия государства и церкви;
- определить значимость разных типов взаимодействия государства и церкви на различных исторических этапах;
- проанализировать основные способы взаимодействия церкви и государства и выявить основные проблемы этих взаимоотношений на современном этапе;
- дать характеристику отделения и сближения церкви и государства;
- выяснить влияние тех или иных форм отношений государства и церкви на общественность в ходе истории и на современном этапе.

Объектом исследования будет являться взаимоотношения церкви и государства как на историческом этапе развития, так и на современном, а предмет, как следствие, исходящее из объекта, - это модели такого взаимодействия, разработанные в трудах политических мыслителей.

Методологическая база и методы исследования образованы политико-историческим анализом взаимодействия государства и церкви; совокупностью приемов и методов исследования, включающих в себя комплексный анализ явлений и процессов; сравнительно-исторический подход к проблеме свободы совести и прав человека, системный метод.

Данная работа имеет следующую структуру:

Первый блок исследований включает работы, посвященные разработке понятийного аппарата и методов исследования;

Во втором блоке рассматривается историко-политологическая концепция взаимодействия государства и религии на примере конкретных политических концепций;

В третьем блоке рассматривается процесс секуляризации и десекуляризации в современных политических конфессиях.

Глава 1. Проблема взаимодействия власти и религии в истории политических учений.

1.1 История отношений религии и государства в мировой истории.

Из истории политических учений¹ можно узнать, каким образом шло развитие отношений государства и религии. В теоретико-познавательном плане генезис политических учений (теорий) проходил по пути постепенной рационализации первоначальных мифических представлений. В своем появлении политико-правовая мысль повсюду у древних народов на Востоке и на Западе — у египтян, индусов, китайцев, вавилонян, персов, евреев, греков, римлян и др. — восходит к мифологическим истокам и оперирует мифологическими представлениями о месте человека в мире. На ранней стадии своего развития воззрения, условно именуемые как политические, еще не успели отсоединиться в относительно самостоятельную форму общественного сознания и в особую область человеческого знания и представляли собой составной момент целостного мифологического мировоззрения.

Божественный первоисточник сложившихся социальных и политико-правовых порядков — основная идея древних мифов. В мифах древних народов по-разному освещается вопрос и связи божественного начала с земными отношениями, однако, практически все политические учения древности сходились в одном — в происхождении политической власти. Считалось, что власть имеет божественное происхождение, а сам правитель — «наместник Бога на Земле». Но, в противовес такому подходу появлялись другие религиозные организации, которые несли в себе рационалистический подход в трактовании происхождения государственной власти. Тому примером служит Древнеиндийские ранние религии: Буддизм, появившийся в противовес Брахманизму, и который совсем иначе трактовал появление государя на престоле, с рациональной точки зрения. В Древнем Китае в основе идей Конфуцианства лежит патриархально-

¹ Дж. Коулман «История политической мысли»

патерналистская концепция государства, в которой государство трактуется как большая семья, а власть императора («сына неба») уподобляется власти отца. Но опять же, эти идеи были по-новому истрактованы в моизме, где государство возникло с обоснованием договорной концепции, в основе которой лежит идея принадлежности народу верховной власти. Что касается Древней Греции, мифологические представления постепенно уступали место формировавшемуся философскому подходу (Пифагор, Гераклит), рационалистическим интерпретациям (софисты) и т.д. Но древнегреческие трактовки происхождения власти были фактически отделены от теологии.²

Таким образом, теистический подход, воспринятый религией от мифа, стал основным направлением политической мысли того времени.

Появление и утверждение христианства как мировой религии свободы и равенства людей стало важным фактором обновления мира и оказало существенное влияние на все последующее историческое развитие. Но реальная практика и земные дела новой религии оказывались во многом иными, чем это представлялось энтузиастам раннего христианства. Церковь начинает делать акцент на божественном характере всякой власти, проповедуя покорность властям и осуждая сопротивление насилию. Видным выразителем официальной христианской доктрины и политической идеологии христианства в это время был Аврелий Августин. В своих работах³ он писал, что государство, в котором игнорируется право (как воплощение справедливости), может считаться погибшим. Если в государстве сохраняются справедливость и уважение к религии, то все формы правления, равно как авторитет и полномочия власти, становятся достойными того, чтобы им подчиняться. Несмотря на появление христианизированных государств, Августин не отождествляет христианскую общину и государство, град Божий и церковь. Развивая вслед за своим учителем Амвросием Медиоланским

² «История средневековой западной политической теории» Р.В. Карлайл, А. Дж. Карлайл, 1950.

³ О свободе воли. Кн. II. / Пер. М. Ермаковой, А. Шарниной. О христианском учении. / Пер. С. Неретиной. // Ан-тология средневековой мысли. В 2 т. Т.1. — СПб.: РХГИ, 2001. — С. 19-112.

идею верховенства церкви над государством, Августин, считаясь с политической реальностью своего времени, часто именует церковь пленницей, которая вынуждена сносить несовершенство навязываемых ей человеческой властью законов, но в то же время признает право государства на поддержку церкви и вмешательство в борьбу церкви против еретиков или соперничающих религий. В обязанности христиан по отношению к христианскому правителю входит лояльность, а в обязанность церкви — быть наставницей в гражданских добродетелях и в проповеди духа «братства».

В Средневековье в Европе появляется новый тип общества и он во многом задает динамику последующему развитию политической мысли. Средневековая христианская религия была ядром мировоззрения феодального общества, основой единой христианской культуры. В руках священнослужителей политика и, как и все остальные науки, оставались прикладными отраслями богословия. Известную библейскую формулу «Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» богословы превратили в непререкаемую догму феодального строя. Основным мыслителем этого периода можно назвать Фому Аквинского, который делает первую попытку развить христианскую доктрину государства на базе аристотелевской «Политики», приспособив взгляды последнего к догматам католической церкви и, таким путем, пытаясь укрепить ее позиции. Цель государственности — «общее благо», обеспечение условий для достойной, разумной жизни⁴. По мнению Аквината, реализация данной цели предполагает сохранение феодально-сословной иерархии, привилегированное положение облеченных властью лиц и богачей, исключение из сферы политики земледельцев, мелких ремесленников и торговцев, соблюдение всеми предписанного Богом долга повиноваться высшему сословию — правителям, олицетворяющим собою государство.

Стремясь подвести базу под вмешательство клира в дела государства и доказать превосходство духовной

⁴ Фома Аквинский. Сумма теологии.

власти над светской, Аквинат ввел различие трех следующих моментов (элементов) государственной власти: 1) сущности, 2) формы (происхождения), 3) использования.

Сущность власти — это порядок отношений подчинения и господства, при котором воля лиц, находящихся наверху человеческой иерархии, движет низшими слоями населения. Данный порядок заведен Богом. Таким образом, по своей исконной сути власть есть установление божественное. Конкретные же способы ее происхождения (точнее, завладения ею), те или иные формы ее конституирования, устройства могут иногда являться несправедливыми. Для Аквината лучшая форма правления – монархия, причем отграниченная от тирании.

В противовес учениям Фомы Аквинского возникает учение Марсилия Падунского, который выступал за полное отделение церкви от государства. Для него настоящий источник власти - народ.

Что касается Арабского Востока, то там становление мусульманско-правовой мысли явилось результатом возникновения в начале VII в. Новой и на сегодняшний день самой молодой мировой религии – ислама, формирование которого неотделимо от деятельности пророка Мухаммеда. Первоначально ислам воспринимался исключительно как религия, но со временем под влиянием его статуса как основы власти и в результате распространения на весь Арабский Халифат, ислам играл роль нормативной системы. Правовая система здесь тесно связана с религиозной. А что касается организации и деятельности, то мусульманские правоведы детально разработали Теорию «исламского правления».⁵

В рамках исламской политической мысли сформировались два основных подхода к изучению государства и политики — нормативно-юридический и этико-философский. Нормативно-юридическое направление опиралось на мусульманско-правовую теорию и развивалось, не испытывая сколько-нибудь заметно-

⁵ Дж. Коулман «История политической мысли»

го постороннего влияния. Что же касается философско-этического подхода к изучению политики, то вряд ли можно говорить о глубоком Правде, эмпирический материал для представителей арабской философии давала практика функционирования именно мусульманского государства — Арабского халифата. Тем не менее они его анализировали, не опираясь на мусульманское учение, а следуя в целом традициям греческой политической философии. Наиболее обстоятельно учение о политике, государстве, власти в средневековой арабской философии разрабатывалось

Абу-ан-Насром аль-Фараби (870—950). Немалый вклад внесли также такие крупные мыслители, как «Братья чистоты» (X в.), Ибн Сина (980-1037) и Ибн Рушд (1126-1198). В своем подходе к политической проблематике представители средневековой арабо-мусульманской философии во многом следовали греческой философии, прежде всего взглядам Платона и в меньшей степени Аристотеля (показательно, что один из первых арабских переводов «Диалогов» Платона был выполнен «Братьями чистоты»). Не случайно для большинства из них политика, по сути, представлялась наукой о делах идеального государства. Аль-Фараби ставил политику в один ряд с мусульманской правовой доктриной и религиозной догматикой, но подчеркивал отнюдь не их сходство в божественном начале, а лишь то, что смысл всех трех отраслей знания состоит в освещении различных сторон поведения человека, и поэтому все они являются чисто практическими. Сходную позицию занимал и Ибн Рушд. Хотя он рассматривал религию как политическое искусство, необходимое даже в идеальном государстве, граждане которого должны руководствоваться своим вероучением лишь постольку, поскольку они не все могут быть приобщены к философской истине. В то же время он был глубоко убежден в возможности организации общественной жизни на твердом фундаменте знания и устранения от власти представителей духовенства и богословия.

Лишь в дальнейшем в арабской политической мысли стали появляться указания на прямую связь политики с исламом и властью правителя, основанной на предписаниях шариата. Напротив, «Братья чистоты» рассматривали политику среди «божественных», а не политических наук.

Ключевой категорией мусульманско-правовой политической теории был халифат, который рассматривался в двух взаимосвязанных аспектах: как сущность мусульманской власти и как специфическая форма правления. В основе всех определений халифата лежит подход крупнейшего мусульманского государствоведа аль-Маварди (974—1058): «Имамат суть преемство пророческой миссии в защите веры и руководстве земными делами». Исходя из такого понимания, что халифат отнюдь не сводится к индивидуальному праву или привилегии определенного лица на занятие поста главы мусульманского государства, а представляет собой определенную функцию по осуществлению верховной светской (политической) власти и поддержанию веры на уровне мусульманской общины. Что касается вопроса о принадлежности верховной власти в халифате, то, опираясь на суннитскую концепцию, верховная власть в халифате принадлежит Аллаху. Считалось, что от его имени община осуществляет власть на земле. Именно община должна выбирать будущего халифа страны.

Шиитская политическая мысль подходила к решению этого вопроса по-иному, считая, что Халиф должен быть прямым представителем Аллаха и пророка.

В период реформации и Возрождения Римско-Католическая церковь терпит кризис, а причиной этому служит появление новой картины мира, основанной на схоластическом типе мышления людей. В это время начинает свой труд итальянский мыслитель Никколо Макиавелли, который в своем труде «Государь» полностью исключает религию из образа правления правителя, основываясь в основном на опыте истории.

Другой деятель Реформации, немецкий теолог Мартин Лютер, который полагал, что все люди равны перед Богом, клир ничем не отличается от мирян, все

сословия одинаковы.⁶ Таким образом, всякая власть не обоснована религиозно, и опирается на светские институты: «управитель должен считать себя слугой, а не господином народа».

Итак, напрашивается вывод о том, что отношениям государства и церкви уделялось большое внимание со стороны мыслителей. Многие поддерживали такие отношения, но напротив, были и те, кто такие отношения отвергал и ставил под сомнение их дальнейшее развитие.

1.2 История отношений государства и религии в истории России.

Опыт России по взаимодействию государства и религии отражаются во всей истории. И такое взаимодействие носило решающий характер. Почти всегда в стране религия была государственной, то есть обязательной для всех. В церквях учили грамоте, чтению, и это было даже почетно. Священники писали труды, посвященные князьям. В них также говорилось о правильном образе правления.⁷ Так, например, в «Слове о законе и благодати» Илариона автор применяет тезис «единодержец земли всей», которую понимали как единую суверенную власть князя. Вообще, все религиозные учения и наставления князьям писались в поддержку самодержавия как наилучшей формы правления. В «Повести временных лет» летописец Нестор ставил задачей ответить на один из основных вопросов: происхождение древнерусского государства. Во время написания «повести» происходит главное событие тогдашней эпохи – крещение Руси, и Нестор пишет о том, как князь Владимир тщательно выбирал религию для своего народа и как много благ получил от этого Русский народ, ибо он был осенен Благодатью и познал Истину заповедей Иисуса Христа. Также вопрос о взаимодействии государства с церковью поднимал Владимир Мономах. Он призывал чтить ее, любить «епископов, попов и игуменов» и «по силе заботиться о них».

⁶ Там же.

⁷ Очерки истории русской политической мысли / Д.Э. Летняков, С.Л. Чижков. – М.: Летний сад, 2012. – 176 с.

Таким образом, можно пронаблюдать, что вопросами о происхождении государства и власти в Древней Руси занимались самые просвещенные и грамотные люди того времени – священнослужители.

Уже в XIV веке происходит ряд событий, которые повлияли на отношения с церковью. В 1453 г. случилось падение Константинополя, и Москва стала единственным оплотом православия. Активизировалась политическая полемика, особенно остро вставал вопрос об экономическом положении церкви и ее вмешательство в политическую жизнь страны. Направление политической мысли, выступавшее за реорганизацию церковной деятельности и за отделение от нее земельных владений, а также за полное невмешательство церкви в государственные дела, получило название нестяжательство. Основатель доктрины нестяжателей – Нил Сорский, при разрешении вопроса о взаимодействии светской и духовной властей, придерживался позиции, согласно которой каждая власть должна иметь свои сферы деятельности и свои методы и способы её осуществления. Церковь должна быть ограничена только духовной областью, в которой не могут применяться государственные методы воздействия. В противовес нестяжателям были иосифляне(или стяжатели), получившие свое название от основателя этого движения – Иосифа Волоцкого, выступавшие за сохранение экономического статуса церкви. Сам Иосиф Волоцкий в своем учении о власти придерживается традиционных взглядов в определении сущности власти, но предлагает отделить представление о власти как о Божественном установлении от факта ее реализации главой государства. Иосиф впервые в русской политической литературе открыл возможность обсуждать и критиковать личность и действия венценосной персоны. Также он обосновал и теорию о превосходстве духовной власти над светской. Царь не должен забывать, что он не первое лицо в государстве, ибо «церкви подобает поклоняться паче, нежели царем или князем и друг другу».⁸

Государственные законы понимаются Иосифом как некие конкретные правила, исходящие от светской власти, но имеющие своим источником и содержа-

⁸ Там же. С. 13-20.

нием волю Бога, реализацию Божественных истин и христианских морально-этических заповедей. Правовые и нравственные категории воспринимаются Иосифом в полном слиянии, поэтому он требует применения уголовной ответственности не только за нарушения законов, устанавливаемых и поддерживаемых государством, но и за несоблюдение христианских заповедей.

Проследив за эволюцией политических воззрений, в XIX веке отношениям церкви и государства снова уделяется большое внимание. Будучи обер прокурором Святейшего Синода Константин Победоносцев пишет свою работу «Московский сборник», в которой особое внимание он уделил сущности власти и священности истинной политики. Гарантацией общественной стабильности Победоносцев видел в правильном понимании своих истоков и коренных начал национальной жизни. Одним из таких начал являет собой власть, которую мыслитель понимал как нравственную, объединяющую людей силу. Ее основой, согласно Победоносцеву, всегда было и будет поиск людьми правды, ведущей свое происхождение от божественного начала. Другими словами, для Победоносцева характерно мистическое понимание, религиозное видение сущности власти. По его убеждению, власть — "великое и страшное дело..., потому что это дело — священное". Последнее, т. е. "святость", трактуется им как самопожертвование, самоотречение во имя службы для Бога и, таким образом, "власть — не для себя существует, но ради Бога", она "есть служение, на которое обречен человек".

Человек не может жить без правды, писал автор "Московского сборника", поэтому власть никогда не исчезнет, поскольку, являясь мерилom правды, всегда будет необходима людям, чтобы обличать правду от лжи и добро от зла. В непрерывном служении правде, в осознании своего долга, призвания и ответственности перед людьми и заключается жертвенная природа власти. В данном аспекте политического учения обер-прокурора Св. Синода важно то, что помимо психологического и религиозно-нравственного объяснения происхождения власти он делает акцент на ее неразрывности, единстве с народом, через которого осуществляет свое служение Богу. Это делает политическую философию Победо-

носцева двухвалентной — с одной стороны, народ, служа власти, черпает из нее нравственные силы, с другой, — сама власть направляет свои силы, врученные свыше, на служение народу.

В политических учениях XX века уже выслеживается генезис новой мысли об отношениях церкви и государства. Стоит выделить таких мыслителей как Н. А. Бердяева и И. А. Ильина. Николай Бердяев – религиозный философ, считал, что существование государства необходимо, и относился к нему, как, к своего рода, злу, но злу необходимому, т.к. именно государство «призвано упорядочивать общественную жизнь». «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад». Государство, по его мнению, имеет одинаково человеческое, субъективно-произвольное и божественное происхождение, и при этом Бердяев отвергал теории общественного договора и классового (экономического) происхождения государства. Основу формирования государства он считал природную, языческую стихию и аскетически-монашеское православие.⁹

Таким образом, суть русского государства состоит в его религиозности.

Иван Ильин – представитель неомонархизма, говорил о том, что Государство - «духовная и правовая община», укорененная в «живом правосознании» граждан, соединяет в себе черты «корпорации», основанной на принципах осознанной солидарности и самоуправления (республиканское начало) и черты «учреждения», основанного на принципе «властной опеки» (монархическое начало). Высшая цель государства – состоит в «ограждении и организации духовной жизни людей». Согласно Ильину, правильные пути, ведущие к национальному возрождению России следующие: монархическое правосознание, духовный национализм, российская государственность, частная собственность, новый управляющий слой, новый русский духовный характер и духовная культура.¹⁰

⁹ Там же. с. 164-168.

¹⁰ Там же. С. 152-158,

Таким образом, государству следует поддерживать церковь и развивать духовную жизнь граждан, дабы такое государство существовало и далее.

Подводя итоги, можно отметить следующее: в разные эпохи формировались различные отношения церкви и государства, которые подразумевали под собой : 1) полное отделение духовной сферы от политической;

2) взаимодействие на равных правах, либо поддерживая друг друга, если одни из сторон имеет больше полномочий и правомочий; 3) абсолютное взаимодействие.

Интересно то, что совершенно разные мировые религии – Ислам и Христианство – имеют под собой практически одинаковые корни – греко-римские.

Участие церкви и религиозных институтов в проводимой в государстве политике всегда имело место быть, и в разное время к такому вмешательству относились по-разному. Однако, в большинстве случаев идеи религиозных учений были не то, чтобы утопическими, а, скорее, трудноисполнимыми.

Подвести итог можно, выделив основные функции взаимодействия государства и религии:

- забота о сохранении нравственности в обществе;
- развитие международных отношений, связей;
- экономическая деятельность в пользу Церкви и государства;
- работа церковных институтов по ликвидации безграмотности населения, а также в историческом аспекте;
- противодействие иных псевдорелигиозных институтов, которые могут пагубно повлиять на население и т.д.

Глава 2. Историко-политологические концепции взаимодействия государства и религии.

2.1 Концепция «Москва-Третий Рим» в истории Российского государства.

Заметное место в содержании русской культуры XVI в. занимали идеи укрепления и прославления России. В русле этих идей, которые на исходе первой трети столетия оформились в теорию «Москва-третий Рим» и литературно-публицистическое «Сказание о князьях Владимирских», проходило осмысление концепции развития государства и обоснование его исторической цели. В теории «Москва – третий Рим» Москва провозглашалась преемницей таких религиозных центров, как Рим и Константинополь: «вся христианские царства... снисходящая во Российское царство; два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». В «Сказании о князьях Владимирских» выделяются две составляющие особого достоинства великих русских князей, олицетворяющих собой государство. Согласно первой легенде, свой род русские князья ведут от римского императора Августа – «обладателя всей вселенной», т.е. они – цари по крови. Согласно второй – русские самодержцы являются обладателями главных царских регалий: царского венца, «шапки Мономаха», «животворящего креста» и других даров византийского императора Константина Мономаха, вместе с которыми на Русь «от грек достойнейшая честь переходит». Честь эта заключается в «богоизбранности» византийских императоров, наследуемая сначала киевскими, затем владимирскими и московскими правителями. Таким образом, российские самодержцы провозглашались единственными богоизбранными царями.

Все содержание хода мысли Филофея изложенное в тексте выражает концепт об исключительной роли русского царства. Первые два Рима пали, третий – Москва, стоит и процветает, а четвертому не бывать. Монах анализирует причины падения первых двух империй. По мнению русского патриота, первый Рим пал из-за нравственного разложения ересью Аполинария. Второй Рим не выстоял под натиском войск иноверцев, потому что интриги с Западной церковью и ере-

си нравственно и политически разложили его. Проводя аналитическое исследование текста можно отметить, что церковник провозглашает царство русского царя единственным укрытием для православной веры и благочестивого образа жизни. Более того, он обращается к Василию III как к христианскому царю владыке всех подданных, высказывая мысль о том, что русский царь господствует благодаря всемогущей воле Божией, являясь орудием в руках Господа. Подчеркивая уникальность первенства земли Русской, Филофей выражает мысль, что все в жизни людей происходит по всеильной воле Господа – нет ничего случайного в том, что Москва стала «Третьим Римом». Это ее исключительное положение, промысел Божий, это Господень план спасения в действии. Бог избирает орудием своих божественных деяний те народы, которые способны понять, и усвоить суть Божьего откровения. Народы первого Рима и второго Рима изменили православие и, поэтому пали. Русское царство осталось единственной территорией, по мнению мыслителя, которая унаследовала истинную веру и благочестие. Продолжая «русскую тему» в своем послании, монах наделяет русского царя набором высокопарных торжественных, величавых эпитетов, желая подчеркнуть его единодержавие, исключительность и высоту.

Впервые в русской литературе документально провозглашается теория Московского самодержавия.

Некоторые исследователи усматривали в идее провиденциализма элементы агрессии, выражение желания распространения влияния России, в той или иной форме, на другие страны. Подобное толкование доктрины Филофея неоправданно. Несомненно, православие представлялось мыслителю единственной истинной верой, обеспечивающей человеку путь к спасению, а государству – к процветанию. Именно поэтому он прочно связывает с ним судьбу России, чем и объясняется призыв ко всем христианам видеть в лице Москвы оплот православия, а следовательно, защиту и поддержку для каждого из них лично. Но в доктрине отсутствуют призывы к захвату других стран с целью их присоединения к

Московскому государству. Нет в ней и речи о том, чтобы отдельные лица, не исповедующие православие, перешли бы в эту религиозную конфессию.

Русская религиозно–философская мысль в лице монаха обнаружила способность к осмыслению главных направлений развития современной ему истории. Текст «послания», наглядно демонстрирует знакомство образованной элиты русского государства, с памятниками византийской церковной мысли, откуда были почерпнуты идеи о Божьем предопределении народов и царств. Можно сказать, что Филофей был не первый, кто применил данные идеи к судьбе русского народа. Русская философская мысль и до него высказывалась о чистоте русского православия, постоянно представляя царя как приемника Византии. Начиная с XI в. все эти идеи стали проникать в русскую литературу, где великий князь Московский наделялся мощными эпитетами царских титулов.

Интересно то, что в разные эпохи истории России концепцию Филофея понимали в зависимости от власти в стране и формы правления. Так, Маршалл По пишет в своей статье¹¹, что интерес данной концепции в церковных кругах XVI – XVIII набрал популярность, но она определенно не стала краеугольным камнем московской идеологии. Концепция Третьего Рима проникает в московские сказания, например в «Повесть о новгородском белом клобуке» (ок. 1600) . В этих сказаниях исчезает апокалиптический контекст — нигде не встречается важная для Филофея идея, что «четвертому [Риму] не бывать». Сказания полны предчувствий яркого будущего Третьего Рима, а не ощущений надвигающейся катастрофы. Московские власти, в свою очередь, игнорировали имперские коннотации теории Третьего Рима.

Если в XVI веке Русская церковь и считала идею Третьего Рима полезной, то она переменяла свою точку зрения к 1667 году, когда Церковный совет запретил «Белый клобук». Причиной запрета стало то, что секты схизматиков исполь-

¹¹ Москва–третий Рим: зачатки и трансформация «поворотного момента». М. По

зовали идеи из «Белого клобука» для сопротивления реформам Никона, приведшим к церковному расколу. Эти группы (впоследствии эволюционировавшие в староверов) рассуждали следующим образом: письма Филофея и «Белый клобук» называли Россию Третьим Римом, поскольку ее церковь была чище греческой, которая «предалась агарянам». Принятие идеи Третьего Рима староверами — это важный момент в ее истории. Они были первыми, кто уже в XVII веке расценил идею Третьего Рима как «осевой момент» в русской истории. Староверы ясно продемонстрировали свою веру в идею Филофея: когда у власти в православной церкви стал «антихрист» Никон, они ушли сами и унесли идею Третьего Рима в удаленные и дикие места; эту идею они продолжали исповедовать еще в XVIII — начале XIX века.

Интерес к Третьему Риму стал заметным фактом интеллектуальной жизни после восхождения на престол в 1855 году Александра II. В этот период было опубликовано несколько источников, содержащих упоминание об идее Третьего Рима. В 1861 году вышло новое издание «Послания на звездочетцев», в комментарии утверждалось: Филофей выступал со своей идеей против «бытовавшей тогда веры об осквернении христианской церкви в странах, захваченных неверными», но никак не против греческой церкви. Тем самым смягчалось еретическое звучание доктрины.

Доктрина Филофея становится все более влиятельной в царствование Александра III. Идея оказала определяющее влияние на формирование взглядов наследников идей панславизма и славянофильства — идеалистических философов конца XIX — начала XX века. Владимир Соловьев широко использовал данную доктрину в своих трудах, объясняя с ее помощью концепцию христианского универсализма.

Наилучшим индикатором популярности концепции в последней четверти XIX века может служить появление упоминаний о ней в многотиражных исторических обзорах и энциклопедиях. Читатели могли узнать из научно-

популярных работ, что построение огромного Российского государства было вдохновлено верой москвитов в наследование римской имперской и эсхатологической миссии. К 1900 году концепция Третьего Рима была неразрывно связана в умах образованной русской публики с Московским периодом русской истории. Тем не менее немногие усматривали возможность влияния этого исторического наследия на современные судьбы России. Исключением из правила были сторонники панславизма в 1870–1880-е годы. Для обоснования своих призывов к защите «славянских братьев» и даже к завоеванию Константинополя панслависты использовали идею Третьего Рима.

Возрождение русского национализма в сталинские годы оказало известное влияние на понимание доктрины Третьего Рима в Советском Союзе. В фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» царь завершал свою пронзительную речь об объединении земель русских высокопарной цитатой из Филофея: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». О значении доктрины для истории страны писал и историк Николай Чаев в статье ««Москва — Третий Рим» в политической практике московского правительства XVI века». Однако советское научное руководство быстро постановило, что данное понимание этой доктрины было ошибочным: доказывалось, что доктрина имела хождение только в среде духовенства и не влияла на внешнюю и внутреннюю политику государства.

Подводя итог, необходимо сказать, что литературно оформленное произведение проникнутое радостью за свою родину и верой во вселенское будущее Руси получило статус политической Теории «Москвы - Третьего Рима». Более того, такая церковная теория Филофея была направлена на обоснование значимости и месте Руси в мировом историческом процессе. В послании русского церковника звучат идеи победы православия, сильной царской власти, единства христианских государств. Из подобных литературных произведений древней Руси, где просматриваются истоки философского мышления, складывается православная, самодержавная идеология русского государства. Понимание данной

концепции было пропорционально ситуации отношения к религии в истории России.

2.2 Атеизм как политико-религиозная концепция взаимодействия государства и религии.

Обратимся к понятию атеизма. Атеизм - (франц. atheisme - от греч. atheos - безбожный), исторически разнообразные формы отрицания религиозных представлений и культа и утверждение самоценности бытия мира и человека. Находил выражение в вольнодумстве, свободомыслии и др. Современный атеизм рассматривает религию как иллюзорное сознание.¹²

Атеизм - совокупность положений, отвергающих веру в Бога, в сверхъестественные силы и вообще всякую религию.¹³

Таким образом, анализируя понятия атеизма, можно сказать, что атеизм – отрицание существования сверхъестественной силы, не доказанной наукой.

Существуют свидетельства, что атеизм как антирелигиозная установка зародился еще в античные времена. Так, антирелигиозная атеистическая школа Чарвака в древнем индуизме, пожалуй, самый яркий пример такого рода организаций. Эта ветвь индийской философии определяется как неортодоксальная совокупность и заслужила внимание как материалистическая школа в индуизме. Также к индийским атеистическим школам относят философскую систему санкхья, а также в джайнизме и буддизме.¹⁴

Во времена классической античности, в «Апологии», Сократ обвиняется Мелетом в том, что абсолютно не верит в богов. Бог же, замечает Сократ, «видим в

¹² Большой энциклопедический словарь.

¹³ Толковый словарь Ожегова.

¹⁴ Новая интерпретация индийского атеизма. Западная и восточная философия 16 (3/4): 189–206. Джоши Л.Р. 1966.

своих великих деяниях, но как он всем этим правит, это вне известности»¹⁵. «Относительно души человеческой, которая более чем что-либо другое в человеке причастна божеству, известно, — полагает Сократ, — что она царствует в нас, но и её мы не видим. Вдумываясь во всё это, человек не должен презрительно относиться к невидимому; напротив того, должен познавать его действия в явлениях и чтить божественную силу»¹⁶. Греческий поэт Диагор (V столетие до нашей эры) известен как «первый атеист»¹⁷ и ярый критик религии и мистицизма. Критий видел религию как человеческое изобретение, запугиванием помещающее людей в некоторые рамки морали.

Европейский атеизм уходит корнями к досократической греческой философии, но выделяется как отдельное течение до конца Эпохи просвещения.¹⁸ Атеизм в Европе был достаточно редким явлением, доминировал теологический интерес. И это, по понятным причинам, связано с ролью католической церкви. «Видными» атеистами были Николай Кузанский и его «ученое невежество», Уильям Оккам, положивший начало антиметафизическим мышлениям, и последователи Оккама – Джон Миркуртский и Николай Аутрекурский. Идеи атеизма повлияли и на такого знаменитого деятеля реформации как Мартина Лютера, после которого католицизм потерял свое влияние и подвергся реформации.

Ряд видных представителей антирелигиозного свободомыслия появились в эту эпоху и в мусульманском мире. Это Омар Хайям и Ибн-Рушд.

Эпоха возрождения дала новый толчок в изучении науки, а развитие наук о природе, в свою очередь, стало оспаривать божественное. Знаменитыми критиками религии были Леонардо Да Винчи, Никколо Макиавелли, Франсуа Рабле.

¹⁵ Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, III, 13

¹⁶ Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, III, 14.

¹⁷ Теология Платона. Ф. Солмсен, 1942.

¹⁸ Атеизм: очень короткое введение. Джулиан Багинни, 2003. — С. 73-74. — «Atheism had its origins in Ancient Greece but did not emerge as an overt and avowed belief system until late in the Enlightenment.»

«Зачатки атеизма нашли в Древней Греции, но появился и утвердился как система верований еще позже, чем эпоха Просвещения.»

Критика христианства участилась в XVII и XVIII веках, особенно во Франции и Англии, где, по мнению современников, наблюдался кризис религии. Некоторые протестантские мыслители, такие, как Томас Гоббс, поддерживали философию материализма и скептицизма в отношении сверхъестественных сил. В конце XVII столетия деизм стал открыто поддерживаться такими интеллектуалами, как Джон Толанд. Фактически все французские и английские философы XVIII века в какой-то форме придерживались деизма. Высмеивая христианство, многие деисты в то же время презирали и атеизм. Первые открыто атеистические мыслители, такие, как барон Гольбах, появились в конце XVIII века, когда выражение неверия в бога стало менее опасно. Дэвид Юм был наиболее систематичным представителем просвещённого мышления, создававшим скептическую эпистемологию, основанную на эмпиризме, и подрывавшим метафизические основы теологии.

Во второй половине XIX века атеизм получил известность под воздействием философов-рационалистов и вольнодумцев. Многие известные немецкие философы того времени, такие как Людвиг Фейербах, Артур Шопенгауэр, Карл Маркс и Фридрих Ницше, отрицали существование божеств и были критиками религии.¹⁹ На распространение атеизма в это время сильно повлияла книга Чарльза «Происхождение видов» и развитие идей теории эволюции.

В марксизме выделились такие основополагающие принципы атеизма, как:

1. Зарождение религии является результатом развития идеи зависимости человека от стихийных сил природы, бессилия изменить условия своей жизни, страха смерти.
2. Использование этих идей имущим меньшинством общества для установления их связи с религиозным культом ради узурпации и сохранения власти.

¹⁹ Гольбах Поль Анри. Система природы. 1770.

3. Положение, что борьба с религией это неотъемлемая часть борьбы с несправедливым общественно-экономическим порядком, установленным правящими классами.

4. Вывод, что упразднение религии освободит творческую активность эксплуатируемого большинства для борьбы за достойное трудящегося человека существование.

Вслед за марксизмом, атеизм появляется в России, но это случается в XX столетии, когда происходит революция, и к власти приходят сторонники марксистской теории во главе с В.И. Лениным. Коммунистическая партия с 1919 года открыто провозглашала в качестве своей задачи содействовать «отмиранию религиозных предрассудков»²⁰.

В конституциях некоторых странах прописано, что страны являются атеистическими, и не поддерживающими никакую религию. Такой страной является Албания. Статья 37 конституции Албании 1976 года гласила, что «Государство не признает никакой религии и поддерживает атеистическую пропаганду с целью насаждения в народе научного материалистического мировоззрения»²¹. Еще одной страной, являющейся атеистической, является демократическая Кампучия. С 1975 по 1979 год за исповедание религии в Кампучии было убито свыше 180 тысяч буддистов, христиан и мусульман.²² Эти меры усилили негативное отношение к атеизму, особенно в Соединённых Штатах, где были сильны антикоммунистические настроения, несмотря на то, что некоторые известные атеисты придерживались антикоммунистических взглядов.

Таким образом, проанализировав историю появления атеизма и его развития, можно сказать, что атеизм проявлялся в странах, либо в ходе перестроек в политической сфере, в ходе революций и других ситуаций, связанных с нестабильно-

²⁰ Решения КПСС и советского государства о религии и церкви.

²¹ Конституция Народной Социалистической Республики Албания, 1976.

²² Бектимирова Н. Н., Дементьев Ю. П., Кобелев Е. В. Новейшая история Кампучии. — М.: ГРВЛ. 1989. 231 с.

стью государства. А также, атеизм проявляется в странах с низким уровнем культуры и развитости населения.

Глава 3. Проблемы секуляризации и деакуляризации в истории политических учений.

3.1 Секуляризация в истории и в современных политических концепциях и ее последствия.

Идея уменьшения влияния религии в обществе с развитием прогресса набирала силу, по меньшей мере, с XVIII века и стала к середине XX века неопровержимой, когда закрепились «теория секуляризации». Суть ее в том, что модернизация неизбежно приводит к снижению религиозного влияния и в умах людей, и в целом обществе. В широком смысле секуляризационная теория повествует о том, что религии — ранее принятые символы, доктрины и институты — теряют свой авторитет. Классическая теория секуляризации подразумевает прямую непосредственную связь между процессами модернизации и секуляризации и предполагает, что с экономическим развитием общества роль религии и религиозных институтов неуклонно снижается.

Главные положения теории секуляризации получили подтверждение в ходе эмпирических исследований религиозной ситуации на Западе и Востоке Европы. Однако наиболее экономически развитая страна в мире, США, на протяжении второй половины XX века оставалась и одной из наиболее религиозных, что ставило под сомнение исходные тезисы теории секуляризации. Именно религиозная ситуация в США долгое время служила главным камнем преткновения для классической теории секуляризации, преобладавшей в мировой социологии религии.

Тем временем конец XX века для многих неожиданно ознаменовался возвращением религиозного фактора в политику и общественную жизнь. Наиболее заметным стало возросшее влияние ислама, но на международной религиозной арене повсюду оказались на подъеме консервативные, традиционные и ортодоксальные движения. Это происходило в США (упадок основных направлений протестантизма и рост евангелических движений), в России (возрождение право-

славия), в католических странах, в Израиле (возросшее влияние консервативного течения в иудаизме), в Индии (ситуация в индуизме и сикхизме).

Чтобы понять, что такое секуляризация, обратимся к этому понятию.

«Секуляризация – первоначально отторжение, передача церковного имущества и земель в государственное владение. В марксистской литературе под секуляризацией понимают различные исторические этапы высвобождения от религиозного влияния всех сфер жизнедеятельности личности и общества. Секуляризация – процесс лишения религии институтов социальных функций, вытеснение религиозных представлений и замена их светскими взглядами, утверждение в общественном и индивидуальном сознании материалистических и атеистических мировоззрений. Близким к понятию секуляризации относятся такие понятия, как «десакрализация», «обмирщение», «преодоление религии», в которых раскрываются различные стороны процессов секуляризации»²³. Процесс секуляризации имеет достаточно сложное явление и развивается циклически по следующим фазам:

«тотальная религиозность - деизм –религиозная индифферентность, атеизм – мистицизм, религиозный синкретизм, пантеизм - возродившаяся церковная религиозность или окончательная секуляризация»²⁴. И, как считает российский исследователь, представитель социологии религии В.В. Локосов, исходя из этого циклического характера изменения религиозного мировоззрения, российское общество после периода религиозного индифферентизма развивается в фазе синкретизма, которая способна перейти в фазу возрождения церковной религиозности. Причем переход в эту фазу не будет возвращением к **«тотальной религиозности»** и клерикализации социальных отношений.²⁵

²³ Философский энциклопедический словарь.

²⁴ Локосов В.В. Влияет ли религиозность на политическую консолидацию общества? С.161.

²⁵ Нельсон Л.Д. Секуляризация и социальная интеграция в сопоставительном аспекте. // Социальные проблемы зарубежных стран. 1992, №5. С. 84.

Обратимся к трудам М.Вебера. Он утверждал о широком распространении секуляризации и, что «все явления, которые своим происхождением связаны с религиозными концепциями, уступают место» секуляризации.²⁶

Но не все происходящие перемены позитивны. М. Вебер в открытую сожалеет об исчезающих «чувстве личной привязанности ...милосердии и благодарности», которые были характерны скорее для «старого порядка».²⁷ А под старым порядком может подразумеваться и прежняя форма правления, например, традиционная, в которой нет места секуляризации, и религия поддерживается государством.

В современной христианской теологии несколько иначе трактуется процесс секуляризации в современном мире, более конкретизируется особенности данного процесса. В частности, представители современной христианской теологии И. Метц, Г. Кюнг, К.Ранер различают светское, историко-юридическое понимание от теологического. Теологическая трактовка процесса секуляризации в понимании современных представителей христианской теологии означает, что под секуляризацией имеется в виду не устранение религии и церкви из светской, публичной жизни, а признание автономности светского мира от религии и церкви. Данный постулат непосредственно вытекает из самой веры. Согласно современной христианской теологии секуляризация не отрицает, а предполагает непосредственное участие в совершенствовании мирской жизни, ее духовной сферы, более того прямой обязанностью верующего является участие в формировании более человеческого, духовного общества.

Согласно теологической трактовке процесса секуляризации в современном мире «социально-политическое служение верующего, мирская ангажированность в деле гуманизации мира вовсе не отдаляют его от религиозного предна-

²⁶ О харизме и институциональном строе. М. Вебер. Чикаго: Чикагский Университет, 1968.

²⁷ Там же.

значения, а напротив, придают этому служению реальное и конкретное, выражение, которое ни в чем не противоречит религиозному призванию»²⁸

В данном случае научная и теологическая трактовка, взаимодополняя друг друга, дают наиболее полное понимание процесса секуляризации. Действительно, если изначально процесс секуляризации означал отделение государства от религии и церкви, то в современных условиях это так же означает и участие верующего в мирской жизни. Данная сторона процесса секуляризации в современном мире способствовала повышению и активизации роли религии и, в конечном счете, привела к усилению процесса десекуляризации. На сегодняшний день в современном мире наблюдается процесс религиозного возрождения, активизации роли религии в жизни общества, вовлечения религии практически во все сферы жизни общества, особенно в политическую и духовную.

Обратимся к истории нашего государства. Секуляризацию пытались запустить и Петр I, и Февральская революция 1917 г., и горбачевская перестройка. Однако государство от церкви так и не отделилось: оно то укрепляло ее, то разрушало, но промежуточная, нейтральная, собственная секулярная зона взаимного уважения и независимости светской и духовной власти так и не образовалась.

Если в Европе Нового времени общество постепенно становилось все более светским, притом, что это было присуще, не под давлением чужой цивилизации. Значит, внутри самой христианской религии есть место для секулярного. Это явствует из самого Евангелия, - например, из представления о том, что не человек для субботы, а суббота для человека; из обличения фарисеев и книжников, соблюдающих религиозные обряды, но внутренне мертвых, самодовольных, лишенных любви к ближнему. Само христианство в ходе Ренессанса и Реформации начинает допускать некоторую свободу от господствующей религии, возможность расхождения между личной и церковной верой, свободу веры или неверия.

²⁸ Религиоведение / Энциклопедический словарь. -М.: Академический проект, 2006. – с. 975.

Как замечает теолог Пауль Тиллих, «священное открыто также и для секуляризации».

М.Эпштейн пишет в своей статье: «Те, кто выступает за отделение церкви от государства, за свободу совести и прочие секулярные ценности, редко отдают себе отчет в религиозных истоках собственного секуляризма. Секулярность родилась на почве религии, причем именно христианской ...», «творчество, искусство, наука должны развиваться на своей основе, подчиняясь законам истины и красоты, а не церковным догматам...», «церковь, которая стремится подчинить себе общественную и культурную жизнь, ограничивает свободу искусства и науки, солидаризируется с авторитарными режимами, поддерживает силовые институты в государстве...»²⁹. Автор также считает, что секуляризация имеет место быть и происходить в том обществе, где в нем уже нуждаются и дают «надежду» на то, чтобы секуляризация произошла. Примером тому является то, как отнеслось высшее духовенство к свержению монархии в революционные годы в России. Если говорить кратко, то Синод, как высший коллегиальный орган управления Православной церковью, поддержал свержение власти Помазанника Божия, которого Бог покарал "за тяжкие великие грехи".³⁰

Итак, процесс секуляризации можно осуществить «сверху», то есть посредством государства, при условии, что элемент «секулярного» будет присущ тем, кто находится под властью государства. Другой вопрос, нужна ли секуляризация обществу и к чему она приведет, остается открытым. Некоторые считают, что секуляризация – основной процесс взаимодействия государства и церкви. По моему мнению, секуляризация способна привести к развитию в науке, когда это действительно нужно современному человеку, и наоборот, способна затормозить, а то и вовсе пустить в обратную сторону развитие духовной составляющей общества.

²⁹ М. Эпштейн. Возможна ли секуляризация в России?

³⁰ Российское духовенство....2006, с. 39 – 40.

3.2 Десекуляризация в современном обществе.

По мнению гарвардского профессора С. Хантингтона, десекуляризация мира — одно из главных социальных явлений конца двадцатого столетия. Френсис Фукуяма пишет: «Несколько поколений назад многие социологи полагали, что модернизация непременно влечет за собой секуляризацию. Но эта схема подтвердилась только в Западной Европе; ни в Северной Америке, ни в Азии рост образованности и научной грамотности не приводил к упадку религиозности. В одних случаях веру в традиционную религию заменила вера в секулярные идеологии — такие как «научный» социализм, — не более рациональные, чем религия; в других — произошло мощное возрождение самой традиционной религии. Способность современных обществ «освободиться» от представлений, основанных на авторитете, о том, что они такое и куда идут, не так очевидна, как полагают многие учёные. Неочевидно также, что, избавившись от подобных представлений, данные общества обязательно выиграют».

Термин «постсекулярное общество» указывает на то, что сейчас происходит противоположный процесс — **возвращение религии в общественную, публичную, медийную сферу**. Это очевидно, даже если просто следить за новостями — количество религиозных сюжетов за последние 10–15 лет постоянно увеличивается. К чему приведут эти новые процессы, пока непонятно. Разумеется, ни о каком возвращении к Средневековью речи быть не может просто потому, что история не имеет возвратного движения.

Иногда используют другой термин — десекуляризация. Его ввел крупный американский социолог Питер Бергер, который в 1960-е годы был одним из теоретиков и исследователей секуляризации в Америке. К концу прошлого века он пересмотрел свои взгляды, и в 1999 году под его редакцией вышла на шумевшая книга под названием «Десекуляризация мира» с его программной статьей. Одну фразу из той статьи все цитируют до сих пор: «Современный мир

столь же яростно религиозен, каким был всегда». Речь идет о том, что религия не умерла и не умирает, если смотреть глобально — на весь мир.

Секуляризация была не просто историческим процессом, но прежде всего проектом, который базировался на определенных идеях, имел целью построить новый, безрелигиозный, мир. Десекуляризация и формирование постсекулярного общества — это не проект, а объективный процесс, происходящий на наших глазах, конкретные последствия которого мы предугадать не можем. Мы можем лишь констатировать факт — религия возвращается в общественное пространство.

В общественно-политическом пространстве отношение к религии изменили два фактора: глобализация и возникновение политического ислама. Люди теперь не изолированы в своих национальных культурах и странах, они живут в общем, глобальном информационном пространстве. Это касается и Запада, и Востока. Здесь важно обратить внимание на то, что происходило в мусульманском мире в последние десятилетия.

В 1960–1970-е годы в арабском мире доминировала модель панарабизма и арабского светского национализма, иногда с социалистическим оттенком. Характерный пример — Египет. На рубеже 1970–1980-х произошла смена этой парадигмы: появляется политический ислам — проект исламского сопротивления западному секулярному миру. Ключевой момент — Иранская революция 1979 года. Затем было сопротивление афганских моджахедов советскому вторжению, а уже после теракта «11 сентября» в Нью-Йорке стало очевидно, что религию от политики отделить нельзя.

Европа всегда считалась самым секулярной. Но религиозная ситуация в Европе постепенно меняется, и меняют ее, в первую очередь, мусульмане. Их там становится все больше, семьи у них преимущественно многодетные, живут они уже целыми анклавами и не принимают секулярную парадигму. Религиозная составляющая проявляется и в их образе жизни, и в требовании регулиро-

вать общинную и индивидуальную жизнь исламским правом. Именно иммигранты-мусульмане и их дети сегодня изменяют статус Европы как самого секулярного региона мира.

Вряд ли секулярные европейцы становятся активно религиозными — этого пока нет. Но есть общественная реакция, которую можно назвать постсекулярной, на попытки активных групп секуляристов продолжать секуляризацию, доводя ее до такого абсурда, как, например, запрет на ношение религиозных символов, в частности, крестов. Люди защищают религию как часть своего культурного ландшафта и часть своего внутреннего мира. Итальянское государство, учитывая эти настроения, в данном случае выступило против жесткого секуляризма.

Таким образом, десекуляризация не является прогрессивным явлением, религиозные организации, став активными участниками политической, экономической, социальной, духовной жизни, преследуют узко корпоративные цели. Со своей стороны, светские институты демонстрируют утилитарно-потребительское отношение к религии, что ведет к нежелательным последствиям. Так, нередко религия выступает в качестве идеологического средства.

Наиболее ярко десекуляризация проявляется в ареалах, традиционно относящихся к исламскому миру, где кризисное состояние общества наиболее очевидно и где в основном отмечаются радикальные формы десекуляризации, проявляющиеся в распространении фундаментализма. Говоря о десекуляризации, мы не имеем в виду тотальное превращение религии в единственный источник общественного санкционирования и влияния. Большинство обществ (особенно в ареалах распространения христианства) в целом сохраняют светский характер, но роль и влияние религии возрастает, что проявляется в различных формах, от профанизации религии в различных сферах общественной жизни до проявлений фундаментализма. В некоторых государствах наблюдается сосуществование секуляризации и десекуляризации. Все это свидетельствует о том, что десекуляри-

зация не общемировой процесс (в отличие от секуляризации), он может наблюдаться в отдельных странах, охватывая все общество в целом, либо конкретные сферы, стороны жизни. То есть в конкретных условиях может одерживать верх та или иная сторона указанной диалектической противоположности.

Заключение:

Целью курсовой работы было показать влияние религии на политику и общество в целом, а также выявить способы и методы их взаимодействия, а также привлечь интерес к данной проблеме. Для реализации данной цели в работе были решены следующие задачи:

- были раскрыты основные понятия, признаки и основные функции взаимодействия государства и религии как общественных институтов;
- определена важность разных типов взаимодействия государства и церкви на различных исторических этапах;
- проанализированы основные способы взаимодействия церкви и государства и выявить основные проблемы этих взаимоотношений на современном этапе;
- были рассмотрены две основные теоретические концепции в истории политических учений, раскрывшие специфику взаимодействия государства и церкви;
- было выяснено влияние тех или иных форм отношений государства и церкви на общественность в ходе истории и на современном этапе;
- дана характеристика отделения и сближения церкви и государства.

В ходе данного исследования были сделаны следующие выводы:

- четко выделяются минимум 3 способа отношений церкви и государства, а именно:

- 1) разделение;
- 2) равноправие;
- 3) близость.

Разделение представляет собой освобождение религий от государства и наличие между ними большой дистанции и строгого отделения. при наличии наибольшей дистанции к государственной власти как верующие, так и церкви могут развиваться беспрепятственно. Только таким образом религии могут в наиболее чистом виде совершенствовать свое учение, формулировать и приводить в исполнение свои правила.

Равноправие религий во второй модели рассматривается как приоритетная ценность. Здесь на первом плане находится не обеспечение свободы посредством дистанции, а гарантия равноправия. Согласно ей любые религиозные сообщества для государства представляют одинаковую ценность, равны, равноправны, но и одинаково безразличны.

Близость как модель отношений государства и религии представляет собой интеграцию гражданской религии и конституционной морали. Как основной термин, он уже сам по себе сигнализирует различия от модели отделения. Социальный порядок строится на сотрудничестве моральных и гражданских ценностей. Однако отождествлять государство и религии в данной модели не стоит.

В истории политических учений немало примеров таких моделей взаимодействия, балансирующих каждая в разной степени. Но стоит отметить главный фактор, который эти модели объединяет: религия всегда присутствовала не только в умах человечества, но и в государственной политике, и в других институтах. Можно даже сказать, что религия – вездесуща, и этот её признак проявляется вплоть до наших дней.

В работе рассматривались проблемы секуляризации и десекуляризации, которые привели к следующим выводам:

Секуляризация возможна тогда, когда общество готово пойти навстречу такой «религиозной революции», и в большинстве случаев такая «революция» происходит не от имени высшего духовенства, а от имени народа. Секуляризацию можно отнести к первой выделенной модели отношений, а также можно назвать это первым этапом на пути к возникновению атеизма не только на уровне религиозных и иных общественных институтов, но и на государственном уровне впоследствии.

Что же касается десекуляризации, то виднеется возобновившийся интерес общества к религиозным институтам. Также десекуляризацию можно отнести ко второй модели отношений.

Также в работе были выделены основные функции отношений государства и церкви:

- нравственно-охранительная;
- миротворческая;
- экономическая;
- познавательная;
- защитная.

В дальнейшем развитие данной темы вытекает из актуальности данной проблематики. Данная проблема является не односторонне-религиозной, но и политической, и стоит остро, стоит вспомнить войны за религиозные святыни, которые потом могут выходить за пределы воюющих стран и обретать уже внешнеполитический характер для стран-соседей. Следует наблюдать за изменениями или новшествами в политических учениях, за религиозными ситуациями в разных странах, а также в родном регионе. Иную перспективу дальнейшего развития темы можно рассмотреть через религиозно-философскую парадигму на примере отдельной страны, например России.

Список использованных источников:

1. Атеизм: очень короткое введение. Джулиан Багинни — Oxford: Oxford University Press, 2003. — С. 73-74.
2. Антология мировой политической мысли в 5-т.; т.4.; “Мысль”. М.1997; – 829 с.
3. Большой энциклопедический словарь.
4. Влияет ли религиозность на политическую консолидацию общества? Локосов В.В. С.161.
5. Возможна ли секуляризация в России? М. Эпштейн
6. Воспоминания о Сократе, IV, III, 13. Ксенофонт.
7. Воспоминания о Сократе, IV, III, 14. Ксенофонт.
8. История политической мысли. Дж. Коулман
9. История средневековой западной политической теории. Р.В. Карлайл, А. Дж. Карлайл, 1950.
10. Конституция Народной Социалистической Республики Албания, 1976
11. Москва-третий Рим: зачатки и трансформация «поворотного момента». М. По
12. Новая интерпретация индийского атеизма. Западная и восточная философия 16 (3/4): 189–206. Джоши Л.Р. 1966.
13. Новейшая история Кампучии. Бектимирова Н. Н., Дементьев Ю. П., Кобелев Е. В. — М.: ГРВЛ. 1989. 231 с.
14. О свободе воли. Кн. II. / Пер. М. Ермаковой, А. Шарниной. О христианском учении. / Пер. С. Неретиной. // Антология средневековой мысли. В 2 т. Т.1. — СПб.: РХГИ, 2001. — С. 19-112.
15. Очерки истории русской политической мысли / Д.Э. Летняков, С.Л. Чишков. — М.: Летний сад, 2012. — 176 с.
16. О харизме и институциональном строе. М. Вебер. Чикаго: University of Chicago press, 1968.

17. Религиоведение / Энциклопедический словарь. -М.: Академический проект, 2006. – с. 975.

18. Решения КПСС и советского государства о религии и церкви

19. Российское духовенство....2006, с. 39 – 40.

20. Секуляризация и социальная интеграция в сопоставительном аспекте. Нельсон Л.Д. // Социальные проблемы зарубежных стран. 1992, №5. С. 84.

21. Система природы. Гольбах Поль Анри 1770.

22. Сумма теологии .Фома Аквинский.

23. Теология Платона. Ф. Солмсен, 1942.

24. Толковый словарь Ожегова.

25. Философский энциклопедический словарь.

Список электронных ресурсов:

1. www.politictime.ru (дата обращения 5.05.16)

2. www.postnauka.ru (дата обращения 2.05.16)

3. www.politologia-conspect.ru (дата обращения 2.05.16)

4. www.snob.ru (дата обращения 10.05.16)

5. www.slovari.299.ru (дата обращения 15.05.16)

6. www.vedu.ru (дата обращения 15.05.16)

7. www.ateism.ru (дата обращения 12.05.16)

8. www.scepsis.net (дата обращения 13.05.16)

9. www.moluch.ru (дата обращения 13.05.16)

10. udic.com.ua (дата обращения 13.05.16)

11. www.gumer.info (дата обращения 14.05.16)

12. www.predanieneo.com (дата обращения 18.05.16)

13. www.hrono.ru (дата обращения 16.05.16)

14. www.grandars.ru (дата обращения 16.05.16)

Имя исходного файла: Курсовая работа.docx
Имя компании: КубГУ
Тип документа: Книга
Имя документа: Курсовая работа.docx
Дата проверки: 02.07.2016 10:38
Модули поиска: Интернет (Антиплагиат), Цитирования, Диссертации и авторефераты РГБ, Научные статьи Elibrary, Кольцо вузов

Текстовые статистики:

Индекс читаемости: сложный
Неизвестные слова: в пределах нормы
Макс. длина слова: в пределах нормы
Большие слова: в пределах нормы

Тип отчета:

Улучшенный

[О типах отчетов](#)

☒	Источник	Ссылка на источник	Коллекция/модуль поиска	Доля в отчёте	Доля в тексте
☒	[1] В	http://lawdiss.org.ua/books/a1931.doc.html	Интернет (Антиплагиат)	13.5%	13.5%
☒	[2] Источник 2	http://law.edu.ru/script/cntsourc.asp?cntID=100090123	Интернет (Антиплагиат)	0.05%	6.99%
☒	[3] Атеизм	http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/231	Интернет (Антиплагиат)	5.2%	5.7%
☒	[4] Атеизм Pandia.ru	http://www.pandia.ru/text/78/501/43173.php#1	Интернет (Антиплагиат)	0%	5.3%
☒	[5] Эра постсекуляризма ...	http://www.pravmir.ru/era-postsekulyarizma/	Интернет (Антиплагиат)	5.2%	5.2%
☒	[6] В. С. Нерсисянца Изд...	http://do.gendocs.ru/docs/index-71310.html?page=8	Интернет (Антиплагиат)	0.01%	4.69%
☒	[7] Формирование философ...	http://www.moluch.ru/archive/37/4251/	Интернет (Антиплагиат)	4.68%	4.68%
☒	[8] Секуляризация как со...	http://articlekz.com/node/3856?page=show	Интернет (Антиплагиат)	4.03%	4.36%
☒	[9] Источник 9		Цитирования	3.88%	4.26%
☒	[10] В С НЕРСЕСЯНЦ ИСТОРИ...	http://swotanaliz.ru/eratostbenedict/pravo/v_s_nersesjanc_istor...	Интернет (Антиплагиат)	0%	3.56%
☒	[11] Салиев, Акылбек Ленб...	http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003027000/rsl01003027...	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	2.92%
☒	[12] Источник 12	http://www.bestreferat.ru/referat-3294.html	Интернет (Антиплагиат)	2.53%	2.53%
☒	[13] Газеты пишут о религ...	http://demoscope.ru/weekly/2013/0537/gazeta042.php	Интернет (Антиплагиат)	2.29%	2.29%
☒	[14] Десекуляризации	http://cheloveknauka.com/dese	Интернет (Анти-	2.28%	2.28%

		..			
✓	[35] Володина, Нина Витал...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100200000/rsl01002636000/rsl01002636 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0.01%	0.87%
✓	[36] ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВ...	http://elibrary.ru/item.asp?id=16443538	Научные статьи Elibrary	0.86%	0.86%
✓	[37] КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИ...	http://elibrary.ru/item.asp?id=21640110	Научные статьи Elibrary	0%	0.85%
✓	[38] Историофилософская к...	http://refwin.ru/2697039256.html	Интернет (Антиплагиат)	0.84%	0.84%
✓	[39] Воронцов, Сергей Але...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100000000/rsl01000288000/rsl01000288 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0.78%
✓	[40] Социокультурные проб...	http://elibrary.ru/item.asp?id=24837547	Научные статьи Elibrary	0%	0.66%
✓	[41] Буховец, Алексей Ник...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100200000/rsl01002326000/rsl01002326 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0.62%
✓	[42] Марченко, Екатерина ...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100400000/rsl01004373000/rsl01004373 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0.58%
✓	[43] Овсянников, Юрий Ник...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100200000/rsl01002331000/rsl01002331 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0.56%
✓	[44] Хукмишоев, Зафаршо Д...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100300000/rsl01003313000/rsl01003313 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0.53%
✓	[45] ПОЛИТИЗАЦИЯ КОНФЕССИ...	http://elibrary.ru/item.asp?id=15004831	Научные статьи Elibrary	0%	0.5%
✓	[46] Политология.	http://elibrary.ru/item.asp?id=23761762	Научные статьи Elibrary	0%	0.49%
✓	[47] Бауэр, Елена Алексан...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100400000/rsl01004160000/rsl01004160 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0.13%	0.45%
✓	[48] ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛК...	http://elibrary.ru/item.asp?id=16260210	Научные статьи Elibrary	0%	0.39%
✓	[49] Культура и общество:...	http://elibrary.ru/item.asp?id=22446308	Научные статьи Elibrary	0%	0.36%
✓	[50] Варнавский, Антон Ге...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100500000/rsl01005375000/rsl01005375 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0.33%
✓	[51] Сидорин, Вадим Юрьев...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100200000/rsl01002742000/rsl01002742 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0.31%
✓	[52] Дмитриева, Светлана ...	http://dlib.rsl.ru/rsl0100500000/rsl01005088000/rsl01005088 . ..	Диссертации и авторефераты РГБ	0%	0.3%
✓	[53] Политологический ана...	http://elibrary.ru/item.asp?id=23930947	Научные статьи Elibrary	0%	0.27%
✓	[54] Рецензия на	http://elibrary.ru/item.asp?id=2	Научные статьи	0.22%	0.22%

	монограф...	1339629	Elibrary		
☒	[55] Человек как предмет ...	http://elibrary.ru/item.asp?id=9182564	Научные статьи Elibrary	0%	0.21%
☒	[56] Формирование арабо-и...	http://elibrary.ru/item.asp?id=11749581	Научные статьи Elibrary	0%	0.17%
☒	[57] Миграционная политик...	http://elibrary.ru/item.asp?id=21291602	Научные статьи Elibrary	0%	0.16%
☒	[58] Instrumentalnye sred...		Кольцо вузов	0%	0.16%
☒	[59] Firstova 619zr OTK k...		Кольцо вузов	0%	0.16%
☒	[60] OTU k r Garifuli na 6...		Кольцо вузов	0%	0.16%
☒	[61] 18121511220 C оломенк...		Кольцо вузов	0%	0.16%
☒	[62] rguts_text3.zip/ bahm...		Кольцо вузов	0%	0.16%
☒	[63] rguts_text3.zip/ bask...		Кольцо вузов	0%	0.16%
☒	[64] Права человека в ист...	http://elibrary.ru/item.asp?id=23770137	Научные статьи Elibrary	0.14%	0.14%
☒	[65] Социокультурн ые трад...	http://elibrary.ru/item.asp?id=15004418	Научные статьи Elibrary	0%	0.14%
☒	[66] Афро-азиатский мир: ...	http://elibrary.ru/item.asp?id=16540635	Научные статьи Elibrary	0%	0.11%
☒	[67] РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧН...	http://elibrary.ru/item.asp?id=23306127	Научные статьи Elibrary	0%	0.11%
☒	[68] Alekseeva.doc		Кольцо вузов	0%	0.1%
☒	[69] Исторический опыт ст...	http://elibrary.ru/item.asp?id=23942787	Научные статьи Elibrary	0%	0.1%

Пересчитать

Другие действия

Печать

Оригинальные блоки: 48.6%

Заимствованные блоки: 47.52%

Заимствование из "белых" источников: 3.88%

Итоговая оценка оригинальности: **52.48%**