

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ЛАЗОР Е.П.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИИ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Статья посвящена исследованию актуальной темы политической теории и практики, а именно – взаимодействию политики и религии. В современном обществе происходит трансформация пространства социальной интеракции под влиянием процессов глобализации, что приводит к необходимости междисциплинарного анализа.

Ключевые слова: политическое пространство, государство, политические институты, церковь, религиозные доктрины, цезарепапизм, светское государство, концепция «симфонии властей».

LAZOR E.P.

INTERACTION OF POLITICS AND RELIGION AS AN OBJECT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCHES

The article researches the topical problem of political theory and practice – interaction of politics and religion. The society of today faces the transformation of social interaction environment under the influence of globalization processes, which stipulates the need for interdisciplinary analysis.

Keywords: political environment, state, political institutes, church, religious doctrines, caesaropapistry, secular state, conception of “authorities’ symphony”

Проблема взаимодействия политики и религии в современной познавательной ситуации становится объектом междисциплинарного научного синтеза с использованием эвристического потенциала философских, социальных, политических, экономических парадигм и концепций. В условиях духовного и национального возрождения, межконфессионального противостояния интерес к исследованию проблемы взаимоотношений политики и религии значительно вырос. Усилилось внимание исследователей к анализу государственно-церковных

отношений, этнонациональной самобытности, роли религиозного фактора в общественно-политической жизни и др.

Исследование механизмов взаимодействия политических институтов и акторов политического процесса с религиозными учениями и организациями актуализируется в связи со следующими факторами.

Во-первых, необходимо дать обстоятельный научный анализ влияния религиозных представлений на деятельность общественных групп и сообществ.

Во-вторых, определить роль религиозного фактора в процессе формирования политических ценностей и политической культуры.

В-третьих, особую общественную значимость религиозные доктрины приобретают в переходные периоды развития общества, когда кризисные явления, которые охватывают ценностную, духовную сферу общественной жизни постепенно переносятся на правовые основы существования государства, экономики, политики.

Современная политическая и социокультурная ситуация требует усиления взаимодействия политики и религии, прежде всего в его институциональной основе – церкви и государства. Происходит актуализация проблемы поиска оптимальной модели этого взаимодействия по таким направлениям, как:

- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;
- взаимодействие с институтами гражданского общества;
- взаимодействие с политическими партиями и их фракциями;
- решение имущественных вопросов;
- комплекс вопросов, связанных с теологическим образованием;
- нормативно-правовое совершенствованию обеспечения партнерства государства и религиозных конфессий.

Теоретические основы междисциплинарных исследований взаимодействия политики и религии заложены в работах таких авторов, как М. Азаркин, В. Багдасарян, И. Бальжик, П. Бергер, И. Бердников, Г. Дж. Берман, В. Бондаренко, М. Вебер, А. Венгеров, Э. Гидденс, И. Дзюбко, Э. Дюркгейм, Т. Евдокимова, С. Здиорук, А. Киридон, А. Козловский, К. Маркс, Л. Митрохин, М. Мчедлова, Т. Парсонс, М. Рыбачук, Г. Сергиенко, В. Якунин, П. Яроцкий, Б. Ярош и др.

В работах этих и других авторов делаются попытки объективно проанализировать сложные и противоречивые связи между политикой и религией, выделить определенные каналы их взаимодействия. Современные западные философы, социологи, политологи, теологи применяя различные научные подходы к анализу феномена религии, также нередко обращаются к исследованию различных аспектов ее взаимодействия с политическим пространством.

Систематизация различных интерпретаций взаимодействия политики и религии в широком социокультурном контексте представлена в произведениях представителей западной теологии культуры, богословов – Р.Гвардини, Х.Р.Нибура, Е.Трельча, П.Тиллиха, А.Швейцера, а также русских религиозных философов – Н. Бердяева, В. Соловьева, С. Франка, П.Флоренского и др.

Для определения основополагающих принципов, на которых базируется взаимодействие политики и религии, а также для определения их места, роли и социальных функций в обществе, необходимо обратиться к работам признанных

западных философов, социологов и политологов – М. Вебера, Д. Белла, К. Мангейма, П. Рикера, Р. Мертон, Т. Парсонса, П. Сорокина и др.

В украинском научном дискурсе также появился ряд работ в которых проблема взаимодействия политики и религии анализируется преимущественно в историко-политологическом аспекте такими авторами как С. Здиорук, М. Кирюшко, П. Фещенко, А. Юраш и др.

Серьезный академический подход в исследовании проблемы показывают сегодня украинские религиоведы – М. Бабий, В. Бондаренко, В. Лубский, Н. Кочан, М. Новиченко, П. Саух, А. Уткин и др.

Существенное значение для всестороннего анализа проблемы имеют исследования украинских философов, в частности В. Андрущенко, Л. Губерского, А. Ермоленка, С. Крымского, В. Михальченко, И. Надольного, М. Поповича, С. Пролеева, В. Табачковского, В. Шинкарука и др.

В условиях глобализации и становления информационного общества особую актуальность приобретает также взаимодействие церкви со средствами массовой информации, независимо от их формы собственности и взаимодействие с использованием широких технологических возможностей сети Интернет.

Можно согласиться с Б. Исаевым в том, что «Многочисленные конфликты и политические потрясения, происходящие в сегодняшнем мире, не могут быть объяснены без уяснения религиозного фактора в политике. Религия по-прежнему в значительной мере определяет подоплеку политической жизни в большинстве стран мира. Религиозный фактор играет значительную роль в политической жизни и тех стран, где большая часть населения нерелигиозна... Религия занимает огромное место в политической культуре большинства стран и народов мира. Религиозная символика присутствует в качестве составной части символики государств, политических партий, общественных организаций. Религиозные праздники являются также и государственными практически во всех странах мира... Появились такие термины, как «политизация религии» и «религизация политики». На рубеже веков стало ясно, что «религизация» политики является фактором достаточно постоянным, охватившим в той или иной степени почти все страны мира» [2].

Следует отметить, что эффективность и направленность взаимодействия государственной власти и церкви зависит от позиции государственных институтов, нормативной правовой базы (прежде всего – положений Конституции), позиции церкви и ее отношение к моделям государственного устройства (в том числе – концепции «светского государства»), политической ситуации, культурной составляющей, которая включает уровень толерантности общества, развитости институтов гражданского общества.

При этом, по мнению Е. Аванесовой «Терроризм, войны, а также многочисленные конфликты, имеющие место в современном мире, очень часто содержат, помимо прочих, и религиозное измерение. Очевидно, что стабильные и плодотворные отношения между религией и политикой являются не единственной, но всё же значимой составляющей общественной стабильности» [1].

Процесс возникновения, развития и смены религиозных доктрин и представлений на протяжении тысячелетий свидетельствует об историческом характере религии.

В ходе общественно-политической эволюции сформировались теологические теории происхождения религии и научные теории, которые аккумулируют эвристический потенциал достижений философии, культурологии, социологии, политологии, психологии, права, экономики и др.

Прежде всего, рассмотрим теории происхождения религии, которые разделяют религиозную точку зрения на мир – теологические теории, которые включают традиционалистскую, теистическую и академическую теории.

В традиционалистской теории представлена точка зрения на взаимодействие политики и религии, которая основывается на безоговорочной вере, ее основателями выступали «отцы церкви» Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст и Иоанн Дамасин, Амвросий Медиоланский, Августин Блаженный, Иероним, Тертуллиана, Фома Аквинский и др. Так, Фома Аквинский в работе «Сумма теологии» утверждает приоритет откровения над знанием, веры над разумом, теологии над философией и наукой. В теистической теории происхождения религии обосновывается с точки зрения божественного откровения, которое появляется на определенном этапе духовного развития отдельной личности и цивилизации в целом и связано с попыткой научного объяснения религии. Представители этой концепции Декарт, Лейбниц, Гербарт, Фихте, Шеллинг и другие рассматривали религию как комплекс чувств, иррациональную свободу, которая не может быть постигнута рациональным мышлением. В теории «академического» теизма был сделан следующий шаг в процессе объяснения происхождения религии.

Во второй половине XIX столетия в российском богословии появилась школа академической философии, основателем которой был Ф.О. Голубинский. Его ученик В. Д. Кудрявцев-Платонов возникновение религии объясняет действием двух источников: объективного, (воздействие Бога на дух человека) и субъективного (усвоение человеком этого воздействия). В русской религиозной философии существует принципиальное различие теоретических моделей религиозно-политических отношений и моделей церковно-государственных отношений. Эти отношения не могут быть представлены как тождественные, а «Идеальное отношение религии и политики есть отношение целого и части. Идеальное отношение Церкви и государства есть союз двух суверенных «царств». Таким образом, только при наличии свободы сущностной активности Церковь и государство способны дополнять и усиливать действия друг друга, составляя своего рода «симфонию». Внутренняя свобода как Церкви, так и государства является основой их гармоничного взаимодействия и конструктивного сотрудничества в решении социальных проблем» [1].

Научные теории происхождения и сущности религии говорят о следующих социальных источниках религиозного мировоззрения:

- началом религии выступает миф о Солнце, который присутствует у многих народов (Ф. Мюллер);
- интерпретация религии как иллюзии («опиум для народа»), которая выполняет важные социальные функции (не всегда конструктивные);
- именно разнообразие религий и их очевидная связь с различными типами общества приводят к тому, что созданные человеком ценности и идеи начинают рассматриваться как продукт чужих сил или отдельных существ – религиозных сил и богов;

➤ религия рассматривается как процесс отчуждения и самоотчуждения, она несет элемент идеологии (К. Маркс);

➤ функции религии связаны с наличием «священного» в обществе (Э. Дюркгейм), а модернизация и развитие современных государств – с процессом десакультурации мира (М. Вебер);

➤ согласно учению Э. Дюркгейма, религиозная церемония и ритуал имеют существенное значение для сплочения членов группы и укрепления солидарности;

➤ по мнению М. Вебера «мировые религии» оказали значительное влияние на политику и историю становления цивилизаций. Политические и общественные движения, которые опирались на религии выступали акселератором социально-политических преобразований. Так, в работе «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер считает, что протестантизм стал основой капиталистического мировоззрения;

➤ в теории структурного функционализма (Т. Парсонс, Р. Мертон) религия наряду с политикой рассматривается в качестве подсистемы совокупной социальной системы – общества. В религии основным является культурная составляющая, которая закрепляет соответствующие образцы поведения, стабилизирует и легитимизирует социальный порядок.

В процессе взаимодействия политики и религии выделяют несколько основных тенденций.

Во-первых, «религиозация политики» и «политизация религии». Религиозация политики проявляется в следующем: «- учет в политике состояния религиозности в обществе; - использование религиозного фактора для достижения политических целей; - использование церковью государственных масс-медиа для пропаганды вероучения; - создание возможностей для религиозного воспитания в негосударственных учебных и воспитательных заведениях; - разработка политики, обеспечивающей нормальные условия для верующих» [3].

В свою очередь, политизация религии характеризуется такими факторами: «- участие в политической деятельности служителей культа, религиозных организаций; - функционирование политических партий и движений на религиозной основе; - участие церкви в урегулировании политических и социальных конфликтов» [3].

В структуре политики и религии можно выделить следующие компоненты.

Во-первых, религиозное сознание (религиозная идеология, теология, религиозные доктрины) и политическое сознание (политические идеологии либерализма, консерватизма, социализма, социал-демократии и др., политическая философия, политические теории – институционализм, функционализм, бихевиорализм, теория рационального выбора и др.).

Во-вторых, религиозная деятельность (проповеди, молитвы, обряды, пост, богослужения) и политическая деятельность (политическое участие, профессиональная политическая деятельность и др.)

В-третьих, религиозные организации (конфессии, церкви, секты и др.) и политические организации (государство, политические партии и др.).

По мнению Е. Аванесовой формула идеальной модели религиозно-политических отношений может быть представлена следующим образом: «нет автономии религии и политики, нет поглощения религии политикой или политики

религией. Эта формула описывает как должный, так и наличный уровень коммуникации религии и политики с той разницей, что в первом случае имеется в виду органическая гармония, а во втором – отношения договора. Определение данной формулы позволяет выявить (в качестве отклонений от этого идеального отношения религии и политики) и иные типы осмысления религиозно-политических отношений, а именно: а) нет автономии религии и политики, есть поглощение религией политики или политикой религии; б) есть автономия религии и политики, нет поглощения религией политики или политикой религии. Религиозно-политическая коммуникация, построенная на основании этих моделей, оказывается социально деструктивной и ведёт к исчезновению самой ситуации взаимодействия религии и политики» [1].

Специфические социальные функции присущи как политике, так и религии. Среди функций политики можно выделить идеологическую, нормативно-регулятивную, коммуникативную, интегративную, воспитательную, познавательно-прогностическую.

К функциям религии относятся: мировоззренческая; морально-регулятивная, коммуникативная, интегративная, воспитательная, компенсаторная.

Таким образом, в современных условиях, когда человечество стоит перед комплексом глобальных проблем и цивилизационных вызовов, ответственность за мир, человеческая жизнь во всех ее проявлениях и измерениях становится пространством, где сближаются и перекрещиваются интересы политики и религии.

Диалог между политикой и религией приобретает новое социальное звучание, а необходимость гармонизации их взаимоотношений осознается как одна из важных проблем цивилизационного развития.

Литература:

1. Аванесова Е. Г. Взаимодействие религии и политики как философская проблема : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13/ Е.Г. Аванесова. – Томск, 2003. - 145 с.
2. Исаев Б.А. Теория политики : [учебное пособие] / Под ред. Б. А. Исаева. — СПб.: Питер, 2008. — 464 с.
3. Ярош Б.О. Загальна теорія політики / Б.О. Ярош, О.Б. Ярош. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2005. – 240 с.