

Космач, П. Г. Религия и социальные проблемы в США (конец XIX – начало XX в.) / П. Г. Космач // Общество, государство и религии в современном мире: материалы круглого стола кафедры истории нового и новейшего времени БГУ : В. С. Кошелев (пред.) [др.]; под науч. ред. В.С. Кошелева, — Минск: РИВШ, 2014. — С. 68-71

П.Г. Космач

Белорусский государственный университет, доцент

Религия и социальные проблемы в США (конец XIX – начало XX в.)

После завершения Гражданской войны в США процессы индустриализации развернулись особенно активно, и по прошествии нескольких десятилетий эта страна превратилась в ведущую промышленную державу. Однако данные достижения сопровождались значительными издержками, резко возросшей концентрацией как богатства, так и бедности. Американскому христианству пришлось столкнуться с новыми вызовами, которые принесло становление индустриального общества. Известно, что в 1890 г. «1% самых богатых американцев владели 51% всей собственности, а 44% американцев с низкими доходами имели только 1,2% всей собственности» [6, с. 147]. Нарастание социальных проблем, конфликты между рабочими и предпринимателями, которые в ряде случаев завершались кровавыми столкновениями, требовали соответствующей реакции со стороны представителей многочисленных церквей, пользовавшихся значительным влиянием и уважением в обществе. Вместе с тем, как аргументировал известный немецкий исследователь капитализма В. Зомбарт, положение американского рабочего класса было в целом не столь уж плачевным и безнадежным, что и предопределяло ведущую роль реформистских, а не революционных идей [4, с. 227–234].

«Социальное христианство» стало религиозным ответом на насущные проблемы американского общества конца XIX – начала XX в. Его проповедники говорили о важности не только загробной, но и земной жизни человека, ориентируясь на возможность приближения к «царству Божьему» уже в этом мире. Протестантские мыслители отказались от радикального индивидуализма, подчеркнув то, что каждый человек имеет обязанности по отношению к обществу, в котором он живет. Это стало основанием для предложения реформ, направленных на искоренение или смягчение противоречий и трудностей индустриального пути развития. Известный исследователь истории религии в США А. Кислова отметила: «В 1874 г. лидеры союза (Христианского рабочего союза, созданного в Бостоне, – прим. П.К.) предложили свою социальную программу, в которой значились следующие реформы: укороченный рабочий день, банки на кооперативных началах, жилище для каждого рабочего. В 80-х гг. при непосредственном участии экономиста Р. Эли и его 23 духовных коллег, среди которых были В. Глэдден и Л. Эббот, была создана Американская экономическая ассоциация, в программе которой говорилось, что разрешение

социальных проблем «невозможно без объединенных усилий церкви, государства и науки» [5, с. 20–21].

Нельзя сказать, что деятельность проповедников «социального евангелизма», ведущим из которых являлся Уолтер (Вальтер) Раушенбуш (1861 – 1918), была безрезультатной. Более того, соответствующие идеи активно распространялись и были приняты Федеральным советом христианских церквей в Америке в 1908 г. в качестве «социального кредо». Соответствующий документ провозглашал обязанностью всех христиан проявлять озабоченность «практическими индустриальными проблемами». В «социальном кредо» говорилось, что церкви должны выступать за обеспечение справедливости для всех людей, снижение бедности, право рабочих на определенную социальную защиту во время экономического спада, создание безопасных и достойных условий труда, уменьшение рабочего дня, особые условия для работающих женщин, полный запрет детского труда, гарантированный выходной день, обеспечение прожиточного минимума в каждой отрасли промышленности, увеличение заработной платы, мирное разрешение трудовых конфликтов, поддержку пожилых рабочих и тех, кто пострадал на производстве [11, с. 396 – 397].

С другой стороны, папы римский Лев XIII в 1891 г. издал энциклику «*Regrum Novarum*», в которой подчеркивалась взаимная зависимость рабочих и предпринимателей, необходимость защиты законных интересов трудящихся, а также ограничения женского и детского труда. Американские католические иерархи также реагировали на социальные проблемы страны. Российский исследователь С.Б. Филатов отметил: «Кардинал Дж. Гиббонс специально ездил в Рим, где добился, чтобы Лев XIII не запрещал рабочим участвовать в организации «Рыцари труда»... «Рыцари труда» – организация, на две трети состоявшая из католиков, – была одним из наиболее влиятельных предшественников современных американских профсоюзов. Иерархия сотрудничает с ними и даже создает ряд организаций, призванных помогать профсоюзам» [7, с. 24–25].

В целом представители социального христианства выступали за мирный путь развития США и верили в возможность перемен к лучшему на основе применения религиозных идей и ценностей. И дело не ограничивалось лишь призывами. Так, активную деятельность развернула т.н. «Армия спасения», первоначально оформившаяся в Великобритании, а затем развернувшая свою работу в разных странах мира. Ее члены проводили социальную и духовную реабилитацию попавших в тяжелое положение людей, открывали ночлежки для бездомных и столовые для бедных, оказывали помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Также отметим, что подобную благотворительную работу активно осуществляли различные христианские церкви [8, с. 464].

Ориентируясь на эволюционный путь развития страны, деятели социального христианства были готовы в ряде случаев открыто выступить на стороне рабочих. Советский исследователь С.М. Аскольдова приводила следующие примеры: «На похоронах жертв Гомстедской стачки (1892 г.) методистский священник сказал об управляющем компании Г. Фрике:

«Сегодня город залит слезами, и причиной тому является один человек, ненавистный рабочим больше, чем какой-либо предприниматель на свете». Пастор первой методистской церкви Пульмана У. Карвордин во время забастовки 1894 г. поддержал ее участников. Пастор методистской шведской церкви М. Викман осудил действия предпринимателей во время разбора обстоятельств забастовки в комиссии конгресса» [1, с. 101]. Отметим, что социальное христианство в США было предельно неоднородным, его представители могли высказывать самые разные идеи относительно необходимых общественных преобразований [3, с. 18–19]. Во многом это следовало из установки, достаточно ярко выраженной У. Раушенбушем, который считал невозможным достижение полной социальной гармонии, но при этом подчеркивал необходимость сознательного стремления к ней [10, с. 461].

Деятельность священников, проповедовавших идеалы «социального христианства», сыграла в целом положительную роль в общественно-политической жизни США того времени. Она привлекла внимание не только простых американцев, но и элиты к тем новым условиям, которые возникли в результате развертывания стремительных процессов индустриализации и урбанизации. Представители христианского духовенства пытались смягчить противоречия между рабочими и предпринимателями, осуществляли практические мероприятия по социальной и духовной поддержке наиболее незащищенных слоев населения. В итоге религиозный фактор положительно сказался на складывании нового идейного климата, в рамках которого на повестку дня все чаще ставились вопросы о формировании государственной социальной политики в США. И соответствующие изменения происходили уже в рассматриваемое время на уровне законодательства штатов [2, с. 210]. Вместе с тем тенденции к «социализации христианства» отражали движение к нарастающему обмирщению религии и постепенному ослаблению англопротестантского фундамента страны.

1. Аскольдова С.М. Религия и американский тред-юнионизм в конце XIX – начале XX века // Вопросы истории. 1973. № 9. С. 89–104.
2. Байбакова Л.В. Роль идеологического фактора в формировании социальной политики США (рубеж XIX – начало XX вв.) // Памяти профессора Н.В. Сивачева. США: эволюция основных идейно-политических концепций / Под ред. проф. А.С. Манькина. М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 189–214.
3. Груздев Н.Н. Критический анализ социального христианства в США. Автореферат дисс. канд. филос. наук. М.: МГУ, 1980.
4. Зомбарт В. Почему в Соединенных Штатах нет социализма? // Зомбарт В. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005. С. 214–320.
5. Кислова А.А. Идеология и политика американской баптистской церкви (1900–1917). М.: Наука, 1969.
6. Кревельд М. ван. Американская загадка. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2008.
7. Филатов С.Б. Католицизм в США (60–80-е годы). М.: Наука, 1993.
8. Curtis S. American Protestantism at a Crossroads // Critical Issues in American Religious History / Ed. by R.R. Mathisen. Waco: Baylor University Press, 2006. P. 462
9. Pope Leo XIII's "Rerum Novarum" (1891) // Critical Issues in American Religious History / Ed. by R.R. Mathisen. Waco: Baylor University Press, 2006. P. 449.
10. Rauschenbusch W. Christianity and Social Crisis (1907) // Critical Issues in American Religious History / Ed. by R.R. Mathisen. Waco: Baylor University Press, 2006. P. 459–461.
11. The Social Creed of the Churches // American Christianity: An Historical Interpretation with Representative Documents / Ed. by H.S. Smith, R.T. Handy, L.A. Loetscher. Vol. II (1820–1860). New York: Charles Scribner's Sons, 1963. P. 396–397.