УДК 322+281.93

Конструктивный диалог церкви и государства как фактор социально-исторического развития Беларуси

Н. С. Щёкин, кандидат философских наук, доцент*

В статье автор рассматривает диалог как позитивный и созидательный феномен, который сохраняет культурную самобытность народов во имя оптимизации этого диалога как между самими верующими, так и между верующими и светскими людьми. Акцентируется внимание на истоках культурной и духовной наследственности в контексте инновационной парадигмы современного белорусского общества. По мнению автора, взаимодействие церкви и государства создает перспективу развития мировой цивилизации, основанной на христианских ценностях, в контексте диалектики традиций и инноваций.
Ключевые слова: диалог государства и церкви, инновационное развитие, традиции, христианские ценности, Беларусь.

Constructive Dialogue between State and Church as the Most Important Condition for Innovative Development of Belarus

N. S. Shchekin, PhD in Philosophy, Associate Professor

The article analyzes dialogue as positive and constructive phenomenon that saves people's cultural authenticity in the name of the dialogue between believers as well as between believers and secular people. The roots of cultural and spiritual inheritance are accentuated in the context of innovative paradigm of contemporary Belarusian state. The author insisted that cooperation of State and Church creates perspective of development of world civilization based on Christian values in the context of dialectics of traditions and innovations.
Keywords: dialogue between State and Church, innovative development, traditions, Christian values, Belarus.

Диалог как цивилизационный феномен является особым методом познания, атрибутивного характера традиций и неотъемлемой формой социальной коммуникации. Его природа заключена в диалектике восприятия и понимания реальности исторического процесса, расширяющего многообразия мира, усложнения коммуникативных связей. Современный диалог не мыслим без ориентации на модернизацию общества и социальные инновации, совершенствования во взаимодействии всех социальных институтов. Диалог должен соответствовать, с одной стороны, принятой в обществе системе культурных ценностей, идеалов и норм, а с другой — быть ориентированным на их использование в социальной практике, признавая прогрессивный путь социальной истории.

Диалог как цивилизационный феномен — это философско-историческая форма саморефлексии, залог устойчивого социального развития, толерантных отношений в обществе, сохранения и укрепления нравственных ценностей в непрерывно развивающемся многообразном и многополярном мире. Диалог как цивилизационный и социокультурный феномен не может быть реализован вне учета исторических традиций, религиозно-культурного контекста.

Христианская цивилизация — это историческое, культурное, ментальное единение людей, этносов, которые признают христианскую религию смыслом своего бытия независимо от этнонационального и расового происхождения. На современном этапе социально-исторического развития мира выкристаллизовывается тенденция к конструктивному взаимодействию в решении многоаспектных проблем религии и общества, церкви и государства. В современных цивилизационных и культурно-религиозных процессах происходит своего рода переформатирование взаимоотношений церкви и государства как в Беларуси, так и в других странах. Христианские ценности выступают в качестве одной из основ в диалоге цивилизаций, церкви и государства, происходит формирование общих интересов с созданием определенных сфер сотрудничества. Подобная корреляция интересов церкви и государства прослеживается при организации различных социальных мероприятий, посвященных вопросам духовно-нравственного развития общества и взаимодействию государства и институтов гражданского общества.

* Докторант кафедры философии и методологии науки ФФСН БГУ.

Диалог церкви и государства определяется ценностной системой конкретной исторической эпохи, которая естественным образом реализовывала свои социально-исторические проекты. Таковым историческим проектом вполне можно считать христианство в целом и церковь в частности. Цивилизационная динамика христианства, начиная с епископской церкви, постоянно вела к примирительному ценностному диалогу со светскими властями. Парадигмальным фактором для такого диалога является наличие общезначимых потребностей и интересов, способность подчинять корпоративные интересы общенациональным интересам, наличие навыков толерантного мышления, терпимость к инакомыслию, критичность и самокритичность в процессе обсуждения проблемных вопросов. Формируется новая традиция христианского мира, вырабатывается новый смысл государства и государственности, где значительное место уделяется идее справедливости.

Так, в Беларуси диалог строится на принципах невмешательства религиозных организаций в дела государства, неучастия в политической деятельности, на создании государством единого правового пространства для всех признанных законом религиозных объединений и структур в выполнении своих конфессиональных прав и обязанностей. Диалог церкви и государства приобретает многоаспектный и исторический характер, выстраивая особую систему коммуникаций в обществе.

Переосмысление церковью своего опыта взаимоотношений с государством и с обществом приводит к выдвижению инновационных сценариев их сосуществования. Сегодня социокультурная парадигма раскрывает этот сценарий через интегративное разнообразие, основанное на соотношении традиций и инноваций. Простейшая социальная система образуется не только путем интеграции людей, но прежде всего посредством конституирования системы социальных ценностей через современные формы диалога. Под традициями следует понимать ценностную совокупность идей, верований, навыков духа, которая создает единую картину мира и скрепляет единство данного социально-исторического сообщества. Обеспечивая единство социально-исторического опыта, связывая настоящее с прошлым, традиции в то же время ориентированы на воспроизводство системы ценностей в новых культурно-исторических условиях жизни общества. Функционирование традиций представляет собой историческую динамику цивилизационного диалога в самой структуре традиции. Белорусские традиции неразрывно связаны с развитием восточнославянской и православной цивилизации, формирующим основание для единства белорусского, русского и украинского народов. Поэтому белорусские традиции выполняют двойственную функцию: с одной стороны, функцию единения восточнославянского социума, а с другой — участвуют в определении цивилизационной стратегии формирования общеевропейской христианской системы ценностей.

Государство, будучи продуктом реальной человеческой жизнедеятельности, вынуждено было исходить из требований репрезентативного исторического процесса, а поэтому всегда выходило за рамки религиозно-церковного принципа, признавая тем самым необходимость исторического прогресса в своей деятельности. Противоречивый диалог церкви и государства, закончившийся признанием приоритета светского начала перед религиозным, реализовывался в контексте общеевропейского свободомыслия, ориентировавшегося на доминирование принципа светскости в дальнейшем диалоге церкви и государства на европейском цивилизационном пространстве.

Динамика технологической цивилизации оттеснила на периферию традиционные культуры, а вместе с ними и религиозную идентичность западных народов. Более того, протестантизм с помощью апелляции к первоначальному христианству и, надо отметить, в ущерб христианской религии переформатировал и трансформировал свои догматы и принципы. Это в какой-то степени послужило основанием обратить внимание на тотальную дискредитацию религиозных традиций и в то же время открыло новые возможности, может быть, и не совсем позитивные в стратегическом выборе общества, поскольку церковь не смогла проинтерпретировать, исходя из своих теократических оснований, ни свои, ни инновационные востребованные временем ценности. Следовательно, говоря о теократических основаниях институализации ценностного диалога церкви и государства в современном обществе, важно различать под теократическими основаниями христианские ценности и христианские клерикальные ценности. Конструктивный диалог церкви и государства в современном обществе может быть осуществлен лишь на основе нравственного учения Христа, а не клерикальной доктрины церкви.

Современные глобальные трансформации остро поставили проблему исторического самоопределения и самоидентификации восточнославянских народов как проблему выбора двух цивилизационных моделей — западноевропейской и восточнославянской. Еще в большей степени мировая ситуация характеризуется нарастающей конфронтацией Востока и Запада, обнажая ее цивилизационную сущность. Меняются парадигма и стратегия разви-

тия современного многополярного мира. В этом проявляется цивилизационная несостоятельность современной евроинтеграции, поскольку она исходит не из интересов восточнославянских стран и народов, а из геополитических и олигархических западной правящей элиты. Евроинтеграция объективно предполагает разрушение цивилизационной системы ценностей, религиозно-культурной идентичности восточнославянских народов. Такая ситуация обостряет проблему ценностных критериев развития современного мира и, следовательно, перспективы диалога Востока и Запада.

Философия на уровне философской рефлексии непосредственно связана с убеждениями каждого человека. В этом заключается принципиальное отличие философского мышления от частнонаучного мышления. Философское мышление работает по принципу абсолютной полноты и безусловности. Именно поэтому идеи Конфуция, Платона, Аристотеля сегодня так же актуальны и востребованы, как и двадцать пять веков тому назад. Частнонаучный тип мышления движется в русле непрерывной эволюционности, бесконечного прогресса, никогда не приобретая своей завершенности, но достигая конечной цели. Вот почему проблема новаций и инноваций больше относится к сфере частнонаучного знания.

Новации и инновации не отделимы от человеческого разума. Сущность разума человека как раз и выражается в его инновационности. Если есть разум — значит, есть новации и инновации. Если бы разум человека не носил инновационного характера, то прогресс человечества не состоялся бы. В то же время разум человека не отделим и от традиций. Если есть разум — значит, есть и традиции. Ибо без традиций разум человека лишился бы исторической связи времен, утратил бы преемственность поколений, а следовательно, прогресс человечества был бы также невозможен. В этом и заключается диалектика традиций и инноваций. В традициях всегда есть инновации, а в инновациях всегда присутствует традиция. На этой диалектической основе возможен конструктивный диалог церкви и государства в современном мире.

Если говорить о соотношении традиционализма и возможных инновационных сценариев диалога церкви и государства, то здесь необходимо рассматривать данный вопрос в контексте политического диалога. Диалог церкви и государства — это особый род политического диалога акторов гражданского общества, с одной стороны, и власти — с другой, который может быть рассмотрен в рамках модели делиберативной демократии, предполагающей процедуру публичного обсуждения общественной проблемы для выработки решения, которое может быть принято на равных всеми участниками такого обсуждения.

Православная церковь позиционирует себя как влиятельный и активный актор белорусского социального пространства, способный принять на себя ответственность за моральное состояние общества и готовый к осознанному сотрудничеству с государственными и гражданскими структурами, направленному на моральное здоровье общества, укрепление социального порядка и возрождение традиционных для отечественной культуры нравственных ценностей. Содержание социальной концепции свидетельствует о стремлении православной церкви сохранять духовную и мировоззренческую независимость от государства, светского общества и современных идеологий, основываясь на своих подходах к решению современных проблем на фундаменте православного миросозерцания с присущим ему пониманием человека и общества.

Диалектика традиций и инноваций в деятельности православной церкви выражается в том, что традиции являются основой сохранения православной веры, а инновации являются средством актуализации православия в современном мире. Православная церковь выступает в качестве социального модератора социокультурной интеграции белорусского общества и сохранения его ценностей на основе концепции «соработничества».

Распространение различных форм религиозности не есть процесс абсолютно беспроблемный. Постоянное воспроизводство нетрадиционных религиозных культов представляет опасность деструктивного характера, агрессивного навязывания гражданам страны таких ценностей, которые ничего общего не имеют с исторической памятью и ментальностью белорусской нации. Поэтому требуются постоянные усилия по совершенствованию правовой базы в сфере религиозно-церковных отношений в плане неукоснительного следования конституционным нормам.

Важнейшие социальные, культурные, образовательные и межцивилизационные проекты невозможно реализовать в полной мере без учета тех или иных церковных структур. Это реальность сегодняшнего дня. В этих условиях государственная политика в сфере церковных и межконфессиональных отношений должна быть направлена на соблюдение правовых норм, а также на диалог церкви и государства, основанный на тех базовых ценностях, которые традиционно принято называть нравственностью.

Восточнославянский мир представляет собой особую цивилизацию, существование которой в западной истории неоднократно ставилось под сомнение и которой навязываемым современному

международному сообществу однополярным миром отводится место периферии. Осознание этого факта порождает у восточнославянских народов потребность в изменении стратегии мирового развития, которая учитывала бы традиционные для них ценности и идеалы.

Западная традиция — это институализированный механизм принуждения в делах веры, упор на формализацию отношений церкви и государства. Поскольку западное христианство ассоциировалось с католической церковью, постольку идея свободы оформилась вне христианства как идея антиклерикальная и антихристианская. Именно поэтому права человека, его свободы оказались вне нравственных норм. Подобная философия прав человека используется сегодня как инструмент в оправдании насилия во всех его проявлениях, начиная с идеологии наживы и заканчивая насаждением нетрадиционных отношений между людьми, что серьезно препятствует налаживанию диалогичных форм взаимоотношений церкви и государства.

Культурная унификация, сопровождающая активную модернизацию белорусского общества, в качестве ответной меры вызывает стремление к защите национальных традиций и национального самосознания. Становление идеологии белорусского государства также стимулирует переосмысление и возрождение национальных традиций, в том числе религиозных. Белорусская православная церковь как доминирующая конфессия уже стала активным субъектом внутренней политики и важным фактором социокультурной жизни белорусского общества.

Сегодняшнее противоречие христианства и идеологии глобализации не является случайным. Дело в том, что идеология глобализации по своей сути иррелигиозна, поскольку подменяет христианские ценности ценностями личного успеха, под которыми подразумевается личное обогащение. Современное западное общество с его принципом «человек живет, чтобы делать деньги», низводит личность до субъективного произвола, лишает ее смысла жизни. Культура личности западного сообщества вошла в противоречие с традиционным теократическим миром христианской церкви, поэтому взаимодействие христианской церкви и современного потребительского общества можно охарактеризовать не как полноправный и полноценный диалог, а, скорее, взаимодействие в формате «догоняющей модели». Другими словами, если раньше цивилизационная динамика христианства обусловливала господствующую роль своей идеологии в обществе и регламентировала образ жизни человека, то в XX в. ситуация в цивилизационном развитии привела к тому, что религиозно-культурные формы и традиции адаптировались и «догоняли» индустриальные инновации.

Беларусь в силу социокультурных и геополитических факторов является страной транзита, и для нее приоритетной стратегией в современном мире является стратегия интеграции Востока и Запада, в том числе и в сфере религиозно-церковной жизни. Именно через диалог церкви и государства и диалог между православием и католичеством вырабатывается императивно-ценностный подход к развитию белорусского общества и белорусского государства.

Вторая половина XX в. ознаменовала новый период в цивилизационном развитии христианства, в котором католичество и протестантизм отказались от идеологии «триумфализма» и приняли важное эпохальное решение об экуменизме. Христианская Европа стала на путь поиска новых ценностных ориентиров, часто не связанных с христианской традицией. Новое мировоззренческое поле ориентаций — это поиск нового способа и образа жизни, нового в русле модернизационных стратегий и усиления глобализационных процессов отношения к людям, природе и обществу в целом.

Сложность диалога между православием и католичеством обусловлена не только геополитическими, цивилизационными, мировоззренческими аспектами, но и сугубо богословскими противоречиями, которые в силу историко-культурных традиций до сих пор остаются далекими от возможного компромисса. Идея экуменизма была своеобразным принципом дополнительности к так называемой теории конвергенции социализма и капитализма. В связи с распадом СССР и провозглашением «конца истории» идея экуменизма потеряла свою актуальность и в настоящее время представляет собой не столько реальный процесс религиозного объединения, сколько исторический архив христианской истории.

Диалог церкви и государства на основе нравственного учения христианства играет фундаментальное значение в развитии современного белорусского общества. Хотя религия — это установившаяся форма общественного сознания, а церковь является традиционным социальным институтом, тем не менее религиозные ценности неправомерно институализировать в качестве основополагающих оснований жизнедеятельности белорусского общества. Диалогу церкви и государства важно придать социально-нравственное значение, тогда диалог будет не только с верующими, но и со всеми гражданами страны. Именно секуляризированное понимание диалога церкви и государства, выходящее за рамки узкорелигиозных представлений, которые объективно будут тяготеть к клерикальной трактовке исторического процесса, позволяет морально

оздоровить и духовно укрепить белорусское общество в современных условиях.

Как уже ранее отмечалось, одной из важнейших составляющих основ в развитии феномена социальной деятельности христианской цивилизации была и остается церковь как колыбель наций, что и позволяет сохранить национальную культуру, культурную и религиозную идентичность. Фундаментом развития современного белорусского общества является конфессиональный консенсус и межцивилизационный диалог. Конфессиональный консенсус основывается на принципах «народной религии», которая нивелирует все шероховатости на поверхности межконфессиональных отношений. Это позволяет приобрести своего рода двойное «межконфессиональное гражданство», обеспечивающее свободу религиозного выбора и религиозного равноправия. Православная, католическая и протестантская религии выступают в Республике Беларусь в качестве важного фактора межцивилизационного диалога государства, что способствует сохранению в зоне межцивилизационного противостояния стабильности и межрелигиозного согласия.

Белорусская православная церковь выступает в роли основополагающего фактора сохранения цивилизационно-культурной идентичности белорусов, а следовательно, и независимого белорусского государства. Именно этот фактор и обусловливает необходимость диалога церкви и государства, где православная церковь и государство выполняют роль важнейших социально-исторических и культурных институтов белорусского общества, которое нисколько не ограничивается религиозно-церковной сферой. В этом принципиальное отличие между Белорусской православной церковью и Римско-католическим костелом в их деятельности в Беларуси. Римско-католический костел – сугубо религиозно-церковная организация, хотя и принадлежит к историческим конфессиям, тем не менее не имеет, поскольку является вторичной христианской конфессией на белорусской земле, глубинных цивилизационных корней с собственно белорусской ментальностью. Потенциал белорусской православной церкви способствует эффективному решению многих социальных проблем, стоящих перед белорусским обществом, общему духовному оздоровлению и оптимизации модернизационного процесса.

Таким образом, конструктивный диалог церкви и государства в условиях инновационного развития Беларуси может осуществляться лишь на основе признания и соблюдения конституционного светского принципа свободы совести, поскольку сам этот принцип соответствует идеалам и ценностям инновационного развития. Подлинная свобода совести включает наряду с верой в Бога и со свободой отправления религиозного культа и свободу отказа от веры в Бога и отправления религиозного культа. Такая свобода совести создает условия для подлинно независимого духовного и интеллектуального развития человека. Осуществление подлинной свободы совести возможно лишь в условиях светского характера государства. Поэтому секуляризация государственно-правовых отношений лежит в основе самого диалога церкви и государства, который прописан в современной социальной доктрине православной церкви. Реальный диалог выступает в качестве важнейшего ресурса успешного преодоления ситуации нестабильности и дивергенций как в регионально-локальном, так и в глобальном масштабе.

Дата поступления в редакцию: 12.10.2016 г.