

ния» женщин, детей, «невежд»), а третье – как абсолютно нетерпимая «ложь отступников» («невѣрие» безбожных «еретиков»). В таком историческом контексте «философия религии» (термин 1830?) и «религиоведение» (термин Л.Н. Толстого, 1908) формировались как «ведение» 1) легитимными государственными «исповеданиями», включая не только свое «благочестие», но и «иноземное иноверие» («секты», «лжевѣрие» и т.п.); 2) личными особенностями нравственного, мистического, поэтического или теологического характера.

Гура В.А.¹, Тимерманис Е.Б.²

Секуляризация в исторических судьбах Европы

В статье рассматриваются атеизм и секуляризация как факторы становления и эволюции европейской цивилизации. Основные этапы европейской истории связаны с переменами в сфере религии, с сужением сферы сакрального в пользу секулярного. Раскрывается связь феномена секуляризации с различными областями социальной и духовной жизни. Разрыв с религией в настоящее время – это кризис Запада, когда гедонизм выходит на передний план. Осознание позитивной роли религии произошло, когда большинство населения Европы стало во многом безрелигиозным.

Ключевые слова: атеизм, наука, религия, христианство, секуляризация, Европейская цивилизация.

The article analyses atheism and secularization as a factor of formation and evolution of the European civilization. The main stages of European history are connected with the changes in the religious sphere, with the shrinking of the sacral in favour of the secular. The article demonstrates the connection of the secularization phenomenon with the different spheres of the social and spiritual life. Today's break up with religion is the crisis of the West, when hedonism is coming to the forefront. The positive role of religion is becoming clear only now when the majority of Europeans have become non-religious.

Keywords: Atheism, science, religion, Christianity, secularization, European civilization.

Переплетение судеб европейской цивилизации и христианства – общепризнанный факт. Не без основания эту цивилизацию часто именуют христианской. Важной особенностью любой цивилизации является способность выработать свое толкование универсальных вопросов о мире, обществе и человеке. Поскольку эти важнейшие вопросы традиционно решались в рамках религиозного мировоззрения, связь между определенной религией и цивилизацией представляется весьма существенной. По мнению А. Тойнби, религия является главным фактором, образующим цивилизацию. «Я полагаю, – пишет он, – что стиль цивилизации – выра-

¹ *Гура Владимир Аврамович* [ph@spbstu.ru] – доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия) – *прим. ред.*

² *Тимерманис Елена Борисовна* [etimermanis@gmail.com] – кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия) – *прим. ред.*

жение ее религии. Я согласен, что религия была источником силы, которая рождала цивилизации и поддерживала их»³.

Однако более внимательный взгляд на европейскую историю позволяет обнаружить другой детерминирующий фактор – секуляризацию. Она сопровождает развитие европейской цивилизации от античности до наших дней. Таким образом, в поле нашего зрения будет влияние секуляризационных процессов, атеизма и свободомыслия на формирование, и эволюцию европейской цивилизации.

Истоки критики религии уходят в незапамятные времена. В ветхозаветной части Библии говорится о безумце, заявившем, что нет Бога (Пс. 13:1). Можно сказать, что наличие критического мышления является признаком человеческой культуры на любом этапе ее развития. Другой вопрос, насколько оно значимо и влиятельно в тот или иной исторический период. В течение длительного времени религиозное мировоззрение, освящающее практически все виды человеческой деятельности, было господствующим.

Ситуация существенно меняется в Древней Греции классического и эллинистического периода. Здесь формируется рациональный, доказательный тип мышления, закладываются основы гуманитарных, естественных и точных наук. Деятельность древнегреческих философов и ученых зачастую приводила к конфликтам с ревнителями традиционной религии, что выразилось в осуждении Сократа, сожжении книги Протагора, в преследовании Анаксагора. Однако важно подчеркнуть преобладающую атмосферу вольномыслия и раскрепощённости мышления. Многие античные философы создают картины мира, в которых действуют только природные стихии и практически нет места сверхъестественным сущностям. Здесь же появляется и сам термин «атеизм», и носители откровенно атеистических взглядов. Античный поэт и философ Клитоммах (II в. до н.э.) написал обобщающий труд «О неверии в богов», в котором приводится список наиболее известных безбожников Греции. В список вошли Протагор, Продик, Критий, Феодор, Эвгемер, Диагор и Эпикур⁴.

Формирование рационального, критического мышления, доходящего до откровенного безбожия обусловлено специфическим социально-политическим устройством греческих полисов, обеспечивающим демократические свободы гражданам этих полисов. Именно с данного времени обнаруживается «сакральная тяга Запада к свободе»⁵, отличающая его от других регионов планеты.

Однако религиозно-идеалистическая форма интеллектуального развития еще не исчерпала своих возможностей. Наиболее глубокие и содержательные философские системы были созданы мыслителями, признающими реальное существование богов. Это, в первую очередь, Платон и Аристотель, в концепциях которых идея Бога, высшего духовного начала,

³ Тойнби А.Д. Человек должен выбрать сам: пер. с англ. / А.Д. Тойнби, Д. Икеда. – М.: Леан, 1998. – С. 369.

⁴ Шахнович М.М. Парадоксы теологии Эпикура. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философа. общ-ва. 2000. Гл. 2.

⁵ Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. Екатеринбург, Ультра. Культура, 2008. С. 155.

играет важную конструктивную роль. Платон обратил внимание на обратную сторону раскрепощенного безрелигиозного мышления: релятивизацию нравственных ценностей, приводящую к социальному хаосу. Поэтому Платон осуждает чрезмерную интеллектуальную свободу. «За этой свободой, – пишет философ, – последовало нежелание подчиняться правителям, затем стали избегать подчинения отцу с матерью, всем старшим и вразумителям, а в конце концов появилось стремление не слушаться и законов. Достигнув этого предела, уже не обращают внимания на клятвы, договоры и даже на богов; здесь проявляется так называемая древняя титаническая природа; в своем подражании титанам люди вновь возвращаются к прежнему состоянию и ведут тяжелую жизнь, преисполненную бедствиями»⁶.

Пришедшие на смену античности Средние века не отмечены секулярными тенденциями и атеистическими идеями. Исключение составляет так называемый трактат «О трех обманщиках», в котором критикуются основатели иудаизма, христианства и ислама. Средние века примечательны в другом отношении. Христианство способствовало выходу из мировоззренческого тупика, в котором оказалась античная теоретическая мысль, установившая непреодолимые грани между физикой и механикой. По мнению греков, физика должна заниматься исследованием естественных объектов и процессов. Механике же было отказано в статусе науки, она рассматривалась в качестве искусства создания предметов, которых не было в природе. Христианский догмат творения, согласно которому все в мире является творением Бога, нивелировал противопоставление искусственного и естественного и, соответственно, физики и механики. Тем самым механика постепенно обретает статус ведущей науки. Кроме того, провозглашая бесконечность атрибутом Бога, христианство вводит в европейскую культуру идею актуальной бесконечности, столь важную для развития математики и астрономии.

Христианская религия включила в себя приемы рациональной аргументации, разработанные греческими философами, высокое представление о человеке, имеющем бессмертную душу, наделенном свободой и призванном управлять земным миром. Впоследствии эти мировоззренческие установки придадут европейской цивилизации динамичный характер и с неизбежностью вызовут секуляризационные процессы.

В то же время средневековое христианство представляло собой устойчивый мировоззренческий комплекс, препятствующий дальнейшей эволюции научного знания, которое в принципе несовместимо с косностью и догматизмом. Необходимо было расшатать застывшие средневековые структуры, что и было сделано в эпоху Ренессанса посредством нового прочтения античного философского и культурного наследия. Особенно важно было распространение неоплатонизма и герметизма. В данную эпоху актуализируются христианские и герметические идеи, которые возвышают человека, подчеркивают его свободную волю, достоинство и способность к творчеству. Становится все более значимым нарастание светского, мирского начала. Получают развитие светская мораль, светский образ жизни, поэзия, политическая и правовая мысль. Начинается

⁶ Платон. Соч. в трех томах. Т. 3. Ч. 2. М.: Мысль, 1972. С. 173.

смена социальных регуляторов, имевшая важные последствия для судеб европейской цивилизации.

Реформация, несмотря на стремление укрепить и обновить веру, открыла путь к обмирщению целых сфер жизни, поскольку провозгласила мирскую деятельность служением Богу. Она раскрыла личностный потенциал, изначально заложенный в христианском миропонимании.

В Новое время происходит бурная экспансия секулярного начала. Если в XVII веке в философских системах Декарта, Спинозы, Лейбница идея Бога еще является важным конструктивным элементом, то в XVIII веке появляется много философов, которые критикуют религию с позиций деизма и атеизма. Провозглашается наступление эпохи Разума. Идея Бога в качестве мировоззренческого центра, заменяется идеей природы, которая является вечной и самодостаточной. Отец Романо Скальфи утверждает: «Мы сейчас страдаем от духа светскости, который берет начало от кризиса схоластики, проходит через философию Декарта, через рационализм, Просвещение и материализм»⁷.

Социальное и интеллектуальное развитие Европы чрезвычайно ускоряется. В ходе буржуазных революций традиционная религия либо существенно ограничивается, либо делаются попытки ее вовсе запретить, как это было во времена Великой Французской революции. Эти процессы сопровождаются расширением прав человека и государственной поддержкой науки. Как отмечается в трудах, посвященных проблемам секуляризации в Германии, «в начале 19-го века церковь была лишена большей части имущества, утраченного в секуляризации. Наполеоном была экспроприрована собственность церквей по всей Европе»⁸.

В XX веке секуляризация распространяется вширь и вглубь, охватывая различные сферы жизни европейцев, те сферы, где влияние религии прежде было господствующим. Как отмечает С. Хантингтон, «В Европе западная цивилизация может быть расшатана ослаблением своего центрального компонента, христианства. Все меньшую долю составляют те европейцы, которые заявляют о своих религиозных убеждениях, следуют религиозной практике и участвуют в религиозной деятельности. Эта тенденция отражает не столько враждебное отношение к религии, столько равнодушие к ней»⁹. Для части творческой интеллигенции характерно ироничное, насмешливое отношение к христианским символам и ценностям, о чем с сожалением П. Бюкенен пишет в своем бестселлере «Смерть Запада»¹⁰. Ж. Батай в противовес классическому труду Фомы Аквинского «Сумма теологии» издает книгу «Сумма атеологии».

О негативных последствиях секуляризации пишет М. Элиаде. По его словам, «для наших современников, утративших религиозность, космос

⁷ Скальфи Р. Движение к экуменическому сознанию // Вопросы философии. 1991. №5. С. 87

⁸ Wie der Staat die Kirche mitfinanziert. Available at: <http://www.dw.com/de/wie-der-staat-die-kirche-mitfinanziert/a-17159214> (accessed 25.01.2017)

⁹ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 501–502.

¹⁰ Бюкенен П. Смерть Запада. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. Гл. 8 Дехристианизация Америки.

стал непроницаемым, инертным и немым: он не передает более никакого послания, не содержит в себе никакого шифра»¹¹. Однако, покорение природы, выявление и использование ее закономерностей приводит к утрате цельности человека. По мнению Адорно и Хоркхаймера, человек пожертвовал гораздо большим, чем приобрел: он потерял себя, и эта утрата невосполнима. С точки зрения современной католической доктрины, эту ситуацию следует принять как данность, необходимо попытаться раскрыть и осмыслить противоречия, которые реально возникают в социальных и социально-культурных процессах европейского мира после Просвещения: «угрожающая потеря субъекта, новая мифология и религия без бога»¹². Человек в современном мире, который во многом создан или модифицирован им самим, ощущает этот мир таким же темным и пугающим, как его предки. И хотя в освоении природы человек достиг новых ступеней, и в окружающем мире он задыхается от множества возможностей и мнимой свободы и в глубине души начинает искать подлинные ценности.

Феномен секуляризации не поддается однозначной оценке, как, впрочем, развитие науки и техники, приносящее людям множество благ, но порождающее экологические проблемы. В историческом плане атеизм и секуляризация раскрепощали человека, стимулировали его творческое начало. Но преобладание в социуме безрелигиозных индивидов ведет к утрате духовной вертикали. Человек ориентируется исключительно на земное, материальное, сиюминутное, хочет жить для себя и только для себя. Религия же как высшая нормативная система регулирует поведение человека, органично соединяя его с обществом и миром в целом. Бытие человека наделяется особым смыслом, далеко выходящим за рамки его повседневных, в своей сущности физиологических потребностей есть, пить, размножаться, развлекаться. Для современного российского религиозоведения в качестве важнейшей можно определить проблему «роли религиозного фактора в общегосударственном и региональном масштабах, межнациональных и иных общественных отношениях»¹³.

Все же мы полагаем, что европейская культура не одномерна. Мирское, профанное, безрелигиозное сосуществует в ней с сакральным, с духовными ценностями, имеющими высший онтологический статус. Polemika и противоборство этих двух начал в культуре – показатель ее жизненности.

¹¹ Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 111.

¹² Rahner K. Schritten zur Theologie. Zurich – Koln – Einsiedeln. 1954–1984. Bd. XI. S. 451

¹³ Смирнов М.Ю. Современная российская социология религии: проблема самоопределения. Социологическая эпистемология и методология в XXI веке. Материалы Первых Ковалевских чтений. СПб.: Астерион, 2006. С. 362