

ДОЛГИХ Анна Игоревна

**ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОСЛАВИЯ
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН**

Специальность: 09.00.11 – Социальная философия

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук**

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Научный руководитель: Пусько Виталий Станиславович, доктор философских наук, профессор

Научный консультант: Ореховская Наталья Анатольевна, доктор философских наук, доцент

Официальные оппоненты: Маршак Аркадий Львович, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН
Гуськова Татьяна Васильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры экономики менеджмента и организации государственных закупок гуманитарного факультета Академии гражданской защиты МЧС России

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II»

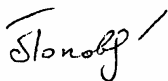
Защита диссертации состоится 16 декабря 2016г. в 13.00 на заседании диссертационного совета Д 212.141.12 при МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: 105005, г. Москва, Рубцовская набережная, 2/18 (учебно-лабораторный корпус, ауд. 720л).

С диссертацией можно ознакомиться в НТБ МГТУ им. Н.Э. Баумана и на сайте www.bmstu.ru.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим присылать по адресу: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1, ученому секретарю диссертационного совета Д 212.141.12.

Автореферат разослан «__» _____ 2016г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
к.ф.н.

А.А. Попова

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования определяется значительными изменениями, происходящими в духовной сфере современного российского общества. Необходим всесторонний анализ различных факторов, влияющих на этот процесс, среди которых трудно найти такой фактор, который на протяжении веков играл бы более устойчивую роль, чем религия. С древнейших времен до наших дней религия, эволюционируя, остается неразрывно связанной с культурой и обществом, независимо от соотношения в нем верующих и неверующих. Анализ места и роли религиозного фактора, его влияния на социальную, политическую и духовную жизнь общества остается одним из важных направлений современной науки, в том числе и социальной философии.

Россия является поликонфессиональной страной, кроме того, многие ее граждане - неверующие. Но православие в России - это конфессия, которая стояла у истоков российской государственности и цивилизации. В России православие является важнейшим культурообразующим фактором, православие через русскую культуру участвует в строительстве государства и экономики. Кроме того, оно влияет на каждого верующего и неверующего человека. Православная религия, таким образом, - это явление, создающее матрицы поведения, формирующее в обществе систему ценностей, в соответствии с которыми складывается огромный пласт социальных отношений.

Православная церковь стала одним из важнейших социокультурных факторов в современной России, православные иерархи постоянно присутствуют в медиапространстве, высказываясь по всем основным вопросам развития современной России. Новейшие инициативы, выдвинутые руководством Русской православной церкви, серия публикаций по проблемам активного участия РПЦ свидетельствуют об определенных изменениях в социальных приоритетах церкви.

В современном российском обществе наблюдается дефицит социальной этики и считается целесообразным компенсировать этот дефицит через

обращение к православию как источнику нравственности. Русская православная церковь в последние два десятилетия обрела высокую степень свободы, что создало для нее возможность более активно воздействовать на формирование моральных, нравственно-этических принципов россиян, в том числе на формирование их гражданского мировоззрения. Православие в современной России претендует на более широкий статус, чем статус духовного института. Это стремление проявляется в обширном дискурсе по многим проблемам российской действительности, в том числе по тем, которые еще недавно не находились в центре внимания православия: права человека, построение гражданского общества, современное экономическое развитие и др. Православная церковь активизировала теоретическую деятельность, разрабатывая концепции и доктрины. В общественное мнение в последние годы постоянно «вбрасываются» сюжеты с большим философским подтекстом. Эта деятельность «набирает обороты», нередко предлагаемые идеи имеют противоречивый и даже конфликтогенный характер.

Недостаточная изученность проблемы влияния православной религии на современные российские трансформации объясняется как сложностью и многоаспектностью существующих здесь взаимоотношений, так и непрерывностью самих трансформационных процессов и, таким образом, постоянно обновляющимся и расширяющимся объектом исследования. В связи с этим определенные аспекты данной динамичной проблемы требуют постоянного научного внимания.

Степень научной разработанности проблемы

Проведенный диссертантом анализ отечественной и зарубежной литературы по проблематике исследования позволяет сделать вывод о том, что активная разработка проблемы религиозного воздействия на общество на глубоком теоретическом уровне началась в конце XVIII - XIX вв. в среде

отечественных (А.Я. Данилевский, Ю.Ф. Самарин, П.Я. Чаадаев и др.) [1-3]^{*и} зарубежных мыслителей (Г. Гегель, Э. Дюркгейм, И. Кант, Г. Спенсер, А.Д. Тойнби, Л. Фейербах, А. Шопенгауэр К. Юнг, М.Вебер, А.Д. Тойнби, Р. Белла, Т. Парсонс, Г. Рормозер и др.) [4-15].

Отечественная научная традиция в исследовании проблем взаимосвязей религии и общества представлена трудами классиков русской философской и социально-политической мысли (Н.А. Бердяев, СИ. Булгаков, И.А. Ильин, И.О. Лосский, В.В. Розанов, В.С. Соловьев, П.А. Сорокин, Г.П. Федотов, С.Л. Франк) [16-25], которые, раскрывая особенности российской цивилизации, обращали особое внимание на ее духовные, религиозно-нравственные традиции.

В советский период вопросами социально-этических воззрений русского православия занимались Н.С. Гордиенко, Н.П. Красников, П.К. Курочкин, В.А. Крывелев, А.А. Шишкин, И.Н. Яблоков и др. [26-27].

Проблема определения роли религиозного фактора в обществе привлекает к себе большое внимание и современных исследователей. В 90-е гг. XX в. данному аспекту уделяли внимание П.И. Авцинова, Б.Н. Бессонов, Е.В. Жижко, Т.Б. Коваль и др. [28-31]. Изучению особенностей социальной доктрины православия посвящены работы В.В. Боброва, К.Х. Делокарова, К.Н. Костюка, А.А. Красикова, М.П. Мchedлова, В.Н. Новик, Ф.Г. Овсиенко [32-37]. Актуальные проблемы Русской православной церкви получили освещение в работах Л.А. Андреевой, Э.Г. Баландиной, М.В. Воробьевой, Ю.А. Гаврилова, Е.Н. Кофановой, СВ. Медведко, Л.Н. Митрохина, Г.А. Михайлова, М.П. Мchedлова, А.Г. Шевченко, Е.С. Элбакян [38-43].

Вопросу воздействия православия на русский национальный характер в литературе посвящено множество работ. Философское осмысление этой

* Цифра в квадратной скобке соответствует порядковому номеру источника в списке литературы диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук Долгих А.И.

проблемы дано в трудах К.С. Аксакова, Н.А. Бердяева, Л.П. Карсавина, И.В. Киреевского, П.И. Новгородцева, Г.П. Федотова, А.С. Хомякова [44-51], считавших религиозность одной из главных черт русской ментальности, создавших и развивших концепцию «русской идеи». На современном этапе анализом роли православного фактора в формировании русского национального характера занимаются такие отечественные исследователи Б.П. Вышеславцев, Л.В. Карасев, А.В. Карташев, А.В. Швецова и др. [52-55].

Такой аспект исследуемой проблемы как воздействие религии на экономическое развитие общества впервые был отмечен в работах М. Вебера, В. Зомбарт [12], [56]. Среди отечественных авторов первым вопрос влияния православной религии на экономику поставил С.Н. Булгаков, рассматривавший религию как фактор экономического развития, считая ее важным фактором в формировании личности. Свое дальнейшее развитие данная тема получила в трудах Э.В. Афанасьева, Е.В. Жижко, И.В. Забаева, Н.Н. Зарубиной, Т.Б. Коваль, Н. Колхоун, Н.Т. Красникова, В.А. Кутырева, Ф. фон Лилиенфельд, И.Н. Лисаковского, А.В. Макеева, В.М. Сторчака, И. Трофимовой, Д.Н. Платонова, С.М. Хзарджян, Н.В. Сомина, Е.С. Холмогорова, Н.Г. Шамшурина [57-68], посвященным социально-этическим воззрениям русского православия в сфере хозяйствования и экономики, трудовой этике православия и т.д.

В социально-философском плане вопрос определения места и роли религиозного фактора в демократизации, построении и развитии гражданского общества рассматривается в исследованиях зарубежных (К.Г. Баллерстрем, С. Енчева, А. Токвиль) [69-71] и отечественных авторов (В.А. Бачинин, А.И. Будов, А.В. Зубов, К.Н. Костюк, В.Н. Новик, Б.С. Орлов, Ю.А. Симонов, Б.А. Филиппов) [72-79].

Для исследуемой проблемы значительный интерес представляют диссертационные исследования А.Ф. Тришина «Православие в духовной жизни общества», М.Н. Свистунова «Российская цивилизация и православие:

диалектика их взаимоотношении и перспективы развития», А.С. Свистухиной «Православие как фактор современных российских трансформаций» [80-82].

Особенности православной этики, ее воздействие на общество рассматриваются и в философско-богословской литературе, в частности в трудах архимандрита Феодора (А.М. Бухарева) [83], архиепископа Никона (Рождественского) [84], митрополита Иоанна (Снычева) [85], митрополита Макария (Невского) [86], патриарха Кирилла (Гундяева) [87], протоиерея Александра (Шмемана) [88], протоиерея Иоанна (Мейендорфа) [89], протоиерея Всеволода (Чаплина) [90], священника Александра (Захарова) [91], схиархимандрита Иоанна (Маслова) [92], патриарха Алексия II [93] и др.

При этом следует отметить, что степень общетеоретической разработанности рассматриваемой проблемы в России еще далека от соответствия потребностям нашего времени.

Цель исследования заключается в социально-философском анализе эволюции православия как элемента массового сознания российского общества.

Данная цель конкретизируется в следующих **задачах**:

1. Проследить эволюцию православия в историческом контексте.
2. Охарактеризовать роль православия в многоконфессиональном российском обществе.
3. Проанализировать механизм воздействие православия на формирование массового сознания россиян.
4. Определить роль православия на цивилизационное развитие современного российского общества.
5. Выявить перспективы развития православия и его роль в формировании будущего России.

Объектом диссертационного исследования избрано русское православие, его роль и место в духовной жизни российского общества.

Предметом диссертационного исследования выступают характер и направления влияния православия на массовое сознание российского общества.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили социально-философские положения, изложенные в трудах зарубежных и отечественных философов, представителей советской и российской исторической науки, государственных и общественных деятелей, обращавшихся к проблеме эволюции православия как элемента массового сознания.

Источниковая база представлена материалами диссертаций, монографиями, докладами, сообщениями исследователей, материалами научных конференций.

Эмпирическую базу исследования составили результаты различных социологических исследований и опросов (печать, телевидение, Интернет).

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- доказано, что, несмотря на наличие в современном российском обществе двух взаимообусловленных и взаимоисключающих процессов - клерикализации и секуляризации, православная этика способствует сохранению черт национального характера;
- на основе изучения эволюции православия в XX и начале XXI вв. показано, что православная церковь обладает способностью к саморазвитию и адаптации к быстро меняющимся социальным условиям и содействует гармонизации традиций и новаций в духовной жизни общества;
- на основе анализа содержания и сущности экономической этики православия доказано, что православные ценности являются одним из важных элементов аксиологической базы в структуре массового сознания;
- показано, что православие через обращение к проблемам прав и достоинства человека участвует в формировании правосознания личности и становлении гражданского общества в современной России;
- обоснован вывод о том, что сохранение православия в качестве социокультурной матрицы российского общества зависит от того, как православие сможет ответить на вызовы современности.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы в дальнейшем при изучении проблемы влияния религии на социокультурные процессы в обществе средствами религиоведения, культурологии, социальной философии. Отдельные положения диссертации могут быть использованы при уточнении идеологических концепций и доктрин политических партий, общественных организаций. Теоретические обобщения, представленные в исследовании, могут использоваться в учебном процессе в высших и средних учебных заведениях при разработке общих и специализированных курсов по социальной философии, философии религии, философии культуры, а также спецкурсов, в тематике которых учитываются проблемы национального характера, экономической и хозяйственной этики, формирования гражданского общества.

В соответствии с целями, научной новизной и задачами исследования автор выносит на защиту следующие основные положения:

1. Православная этика не только сформировала в массовом сознании, закрепила в русском национальном характере ряд черт, но и поддерживает их функционирование в современном российском обществе. К ним относятся духовность как надындивидуальность; патриотизм как любовь к собственному народу; державность как доверие к сильному («самодержавному») государству; стремление к независимости от внешних обстоятельств; стремление к справедливости и равенству в служении Родине и государству; жертвенность в сочетании с верой в неистребимость русского народа; «мобилизационный» коллективизм и общинность; духовное подвижничество и др. Взаимосвязь православия и русского национального характера раскрывает концептуализированная в XIX в. русскими мыслителями «русская идея», символизирующая идею общества как универсальной общности людей, объединяющей их вокруг, прежде всего, духовных целей человеческого существования.

2. История РПЦ в XX и начале XXI вв. показывает, что одна из самых ортодоксальных христианских церквей обладает способностью к саморазвитию

и адаптации к быстро меняющимся условиям. С установлением в советском обществе научно-материалистического мировоззрения церковь в целях самосохранения изъята из богословского обращения такие положения традиционного православного вероучения, как догматическое учение о «богоданности» царской власти и «богоустановленности» союза православия с самодержавием. Социально-политические и социально-экономические реалии постсоветской России вызвали концептуальные новации в идеях православия и в деятельности РПЦ, в частности: поворот к противоречивым социальным проблемам современности, согласование религиозного мировоззрения с достижениями науки. Вместе с тем православие выполняет охранительную функцию по отношению к культуре, выступая за сохранение российской самобытности, трансляцию многовекового опыта, содействуя гармонизации традиций и новаций.

3. Православные ценности являются одним из важных элементов аксиологической базы экономического развития современной России. РПЦ посредством своей обновленной хозяйственной этики формирует экономические идеалы российского общества: это эффективная и справедливая экономика, свободная и ответственная личность предпринимателя, защита слабых и обездоленных, уважение к власти, честный труд. Усвоение этих идеалов россиянами, в первую очередь, экономической элитой, содействует становлению социального партнерства и в итоге - конкурентоспособного государства.

4. Православие как духовно-ценностная основа российского общества, опосредующая деятельность индивида и социума, способствует становлению гражданского общества. В православии заложены не только консервативные, но и демократические установки (свобода выбора, чувство собственного духовного достоинства, толерантность, взаимное доверие и уважение). Реализуя последние, православие имеет достаточные основания стать важным фактором развития современной российской политической и правовой культуры в сторону демократизации и формирования институтов подлинного

гражданского общества. Выделение демократических и гуманистических моментов, связанных с достоинством человека, его правами, автономностью общества от государства, позволит преодолеть противоречия между идеальной моделью гражданского общества и ее реальным воплощением в современной России.

5. Православие в будущем сохранит свои позиции в российском обществе и будет конкурировать с другими конфессиями и нетрадиционными религиозными движениями за влияние на сознание россиян. В то же время задачи инновационного развития России потребуют ренессанса научного мировоззрения, у которого имеются равновеликие с православием шансы стать идейным основанием нового российского цивилизационного проекта. Ситуация постмодерна, обеспечивавшая «комфортное» сосуществование двух альтернативных мировоззрений, постепенно уходит в прошлое. В будущем ожидается рост социокультурных напряжений по линии «религиозное - светское (в том числе научное)». В этой связи встанет вопрос об эффективном культурном синтезе православия и науки как разноуровневых социокультурных систем.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и внутренней логикой исследуемой проблемы. В соответствии с этим композиционно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

Апробация исследования. Основные положения и выводы диссертации получили отражение в выступлениях автора на заседаниях кафедры философии МГТУ им. Н.Э. Баумана перед профессорско-преподавательским составом. Результаты исследования были озвучены в выступлениях на ежегодной общеуниверситетской научно-технической конференции «Студенческая научная весна» (г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010-2014 гг.), конкурсе научно-исследовательских работ в области инженерных и гуманитарных наук, проводимого в рамках Всероссийского инновационного молодежного научно-инженерного форума «Политехника» (г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016г.).

Публикации. Тема диссертации отражена в 9 научных работах, из них в журналах, входящих в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ – 3. Общий объем публикаций – 4 п.л.

2. Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность работы, степень научной разработанности проблемы, определена цель, задачи, объект и предмет, теоретическая и практическая значимость, новизна исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования эволюции православия в массовом сознании россиян» автор излагает сущность, структуру массового сознания россиян и процессы его эволюции в меняющейся социально-политической обстановке и в связи с усилением религиозного фактора в жизнедеятельности современного общества. Раскрывается сущность, излагается определение массового сознания как понятия, концепция происхождения религиозного сознания, а также эволюция православия как структурного элемента массового сознания.

В первом параграфе «Сущность и структура массового сознания россиян» автор рассматривает массовое сознание в системе социальных процессов, определяет понятия, связанные с содержанием предмета исследования, принципы функционирования социального явления и отражение этих принципов в теории, принципы подхода к объекту изучения.

Сложность массового сознания определяется взаимодействием разнородных социальных сил, а также многообразием видов детерминации, отсутствием жестких зависимостей между происходящими процессами, бесконечностью форм их проявления, одновременным действием множества закономерностей. Особенно если учитывать современный уровень развития массовой коммуникации, высокую скорость информационных процессов.

Массовое сознание, с одной стороны, подвержено влиянию и фундаментальным, инерционным и подвижным факторам развития общества, а с другой, - само является наиболее активным и действенным компонентом

социума, то есть массовое сознание обладает и определенной степенью самостоятельности. Эта относительная самостоятельность массового сознания открывает возможности для любых социально-политических акций, в том числе и противоречащих требованиям общественного развития. Исходя из анализа трактовок понятия «массовое сознание» в научной литературе и целей исследования авторское определение понятия «массовое сознание» будет следующим: массовое сознание – это сознание масс конкретного общества, представляющее собой совокупность духовных образований, разделяемых целыми классами, социальными группами общества, но не сводимых к ним. По существу в данной трактовке массовое сознание – это реальное сознание народных масс, функционирующее в конкретных исторических условиях. Его структура обусловлена уровнем отражения в сознании масс картины мира, общественных условий существования с учетом исторического, социального, экономического, этнического, политического и культурного опыта развития.

Важно учитывать и активную роль массового сознания в преобразовании бытия, то есть войти в сферу онтологии. Массовое сознание, получая самое широкое распространение среди представителей определенной социальной группы, непосредственно побуждает их к деятельности. В условиях кризиса, ломки всех общественных устоев, институтов, привычных условий жизни, норм поведения роль и влияние массового сознания на ход социального прогресса резко возрастают.

Во втором параграфе «Концепции происхождения религиозного сознания» осуществляется рассмотрение ряда концепций (натуралистическая, психологическая, политико-государственная, конвенциональная, антропологическая), в которых изложены источники и происхождение религии, а также структура религиозного сознания.

Натуралистическая концепция связывала происхождение религии с грозными и разрушительными силами природы и сначала выступала в роли их обожествления, затем совершился переход к их почитанию. Элементы натуралистической концепции встречались еще в античности: у Демокрита

(ок. 460 г. до н.э. - ?), Эпикура (341 -270гг. до н.э.), Лукреция (ок. 99-95 гг. до н.э.). Натуралистическая идея была популярна в эпоху Возрождения. Дж. Боккачо (1313-1375) в своем трактате «Генеалогия языческих богов» истолковывал мифические образы как аллегории звездного неба. Центральным принципом концепции Ш.Ф. Дюпюи (1742-1809) была астральная идея, согласно которой мифы представляют собой образы Божественной эманации в космосе и отражают движение небесных тел. Исходя из своих посылок, Дюпюи доказывал, что именем Христа люди обожествили солнце. Христиане, по его мнению – это почитатели солнца.

Психологическая концепция связывает происхождение религии с эмоциональной сферой человека, с чувством страха. Впервые эту идею высказал еще древнеримский поэт и философ Петроний (ум. 66 г.), считавший, что первых богов на земле создал страх. В европейской науке тезис о страхе как источнике религии был развит и обоснован Т. Гоббсом (1588-1679), Б. Спинозой (1632-1677), П.А. Гольбахом (1723-1789) и др. «Страх есть причина, - писал Спиноза, по которой суеверие возникает, сохраняется и поддерживается». Предпринимались попытки найти и источники страха, составляет основу религии.

Согласно **политико-государственной концепции** религия появляется не из внутренней потребности духовной природы человека, навязана людям извне. Известны три разновидности этой концепции: религия введена царями и законодателями; жрецами; философами и мудрецами. Авторство этой концепции приписывается афинскому тирану Критию (ум. 403 г. до н.э.). Он доказал, что древние законодатели выдумали божественного надзирателя над всеми человеческими добродетелями и пороками, дабы из страха перед этим надзирателем никто не совершал несправедливостей. В Новое время идея обмана энергично поддерживалась французскими просветителями. Вольтер (1694-1778) и Д. Дидро (1773-1784) считали религиозные мифы и чудеса выдумками жрецов, сознательно обманывавших народы в целях укрепления

своего авторитета. Больше рационального смысла было в подчеркивании связи религии и политики.

Сторонники **конвенциональной концепции** (на основе договора или соглашения) пытались ответить на вопрос, каким образом вымысел законодателей, жрецов и философов мог стать достоянием всех народов, всего человеческого рода. Родоначалником этой идеи считается раннехристианский богослов Секст Эмпирик (2-я пол. II – начало III в.). Ее энергично пропагандировал известный французский просветитель Ж.-Ж. Руссо (1712-1778). Однако представители конвенциональной концепции также не смогли обоснованно ответить на вопрос, почему появилась религия.

Антропологическая концепция стремилась найти источник религии в бытие человека и представить религиозные образы как отражение его сил и способностей. Согласно этой идее человек создает богов по своему образу и подобию. Зачатки идей антропоморфизма можно найти в сочинениях древнегреческого философа Ксенофана (VI-V вв. до н.э.). Принцип аналогии был применен рядом мыслителей Нового времени при анализе прообразов христианских представлений. Французский философ К.А. Гельвеций (1715-1771) писал, что в христианских образах отражаются явления общественной жизни.

Оформление первых вышеперечисленных концепций создали необходимый базис для создания современных социологических теорий религии (социопсихологическая теория, интеграционистская теория, теория социального изменения, конфликтологическая теория, неозволюционистская теория).

В рамках **социопсихологической теории** феномен религии объясняют исходя из особенностей психики индивида, социализации, взаимоотношений с ближайшим окружением. Самый весомый вклад в разработку этого направления внесли один из основателей прагматизма – американский философ и психолог В. Джеймс (1842-1910) и родоначалник психоанализа З. Фрейд

(1856-1939). В дальнейшем это направление развивалось в рамках психологии религии, которая в конце XX в. Оформилась в самостоятельную дисциплину.

Разработка **интеграционистской теории** принадлежит Э. Дюркгейму, стоявшему на позициях позитивизма и использовавшему в качестве фактической базы своих исследований данные этнографии. В своей работе «Элементарные формы религиозной жизни» (1912 г.) он создал эволюционистскую теорию возникновения и развития религии и исследовал проблему определения функций и структуры религиозного феномена. Религия предстает средоточием культурной системы, сочленением социальной системы с культурной.

Одним из родоначальников **теории социального изменения** можно считать М. Вебера, который опираясь на фундамент функционализма, видел в религии составную часть социального процесса, стремился понять ее как фактор социального изменения, а не как основу стабильности.

Вебер руководствуется ориентацией на изучение социологического аспекта религии - религиозного поведения людей как социального, т.е. осмысленного, целенаправленного поведения, с учетом теории идеальных типов»; анализом религиозной мотивации социальной деятельности, с тем, чтобы выяснить воздействие религии на историческое развитие и обращение в этих целях к изучению мировых религий.

Конфликтологическая теория религии основывается на том, что религия может действовать как фактор несущий не интеграцию, а конфликт. Сторонники теории конфликта утверждают, что религия укрепляет положение господствующих групп общества, угнетающих менее влиятельные группы. Это осуществляется с помощью верований, предлагающих низшим классам надежду на лучшую жизнь в ином мире.

Неоэволюционистская теория подчеркивает уникальность того знания, тех смыслов, которые сообщает человеку религия. Опыт смерти, зла и страданий, - по словам Р. Белла, - приводит человека к постановке глубоких вопросов о смысле всего этого, на которые не дают ответа повседневные

категории причины и следствия. Религиозные символы предлагают осмысленный контекст, в котором этот опыт может быть объяснен благодаря помещению его в более грандиозную мирозданческую структуру и предоставлению эмоционального утешения... «Человек - это животное, разрешающее проблемы. Что делать и что думать, когда отказывают другие способы решения проблем, - вот сфера религии» - Р. Белла.

Таким образом, структурирование концепций и теорий позволяет глубоко осмыслить функции православия как элемента массового сознания и понять динамику его трансформаций с учетом современного уровня развития массовой коммуникации, высокой скорости информационных процессов.

В третьем параграфе «Эволюция православия как структурного элемента массового сознания» диссертант акцентирует внимание на том, что православное самоопределение связано также с особенностями религиозного мироощущения славянских племен, составивших в дальнейшем ядро русского народа. Вероятно, что православие, как никакая другая религия, соответствовала эмоционально-художественному строю менталитета восточнославянских племен. Православие придает внутреннюю определенность менталитету русского народа. Православная вера выполняет для русского менталитета роль внутреннего духовного стержня, или, говоря философским языком, духовной субстанции.

Хотя русский народ принял христианство в варианте, наиболее близком евангельским заповедям, следует отметить, что русское православие есть национальная форма христианской религии. Всечеловеческие ценности христианства на русской почве национально окрашиваются, приобретая универсальный, неповторимый характер. Русское православие, как национальная форма христианства, отличается от православной веры в Болгарии, Сербии, Румынии, Греции и других православных странах. За тысячу с лишним лет произошло становление трех родственных славянских народов, которых объединяли общие духовные ценности, опирающиеся на православные основы. Духовно историческое единение русских, белорусов и украинцев

происходило вокруг стержня под названием православная вера. Для российского православия XX столетие предстает временем невиданных в его истории потрясений и испытаний. В российском обществе появилось множество сектантских организаций, которые в первую очередь стараются вовлечь в свои ряды молодых людей. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл: «Сегодня нравственный аргумент должен стать главным в нашем диалоге с обществом, с молодежью... если нравственность уходит из жизни общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного начала» [154].

Рассмотрев эволюцию православия как структурного элемента массового сознания, можно сделать вывод, что значительное влияние на формирование ментальных свойств российского народа оказала специфика обрядовой стороны православной религиозной жизни.

Во второй главе **«Социально-политическая роль религии в жизни многоконфессионального общества»** излагаются социально-политические принципы государственных отношений в России, влияние православия на социально-культурные отношения в российском многоконфессиональном обществе, состояние и перспективы взаимодействия православия и российского общества.

В первом параграфе **«Социально-политические принципы государственно-религиозных отношений в России»** выявляются особенности взаимоотношения религии и политики, требующие в каждый исторический период конкретного рассмотрения (принцип историзма в анализе данных взаимоотношений). Исторически в России существовали четыре модели государственно-религиозных отношений, во многом определяющие характер взаимодействия социальных институтов религии и политики: клерикальная, либеральная, атеистическая и протекционистская.

Взаимодействие религии и власти осуществляется и путем использования религии в своих интересах политическими деятелями различных ориентаций, но в первую очередь стоящими у власти. При этом применяются различные средства воздействия: предоставление материальных привилегий, определенное административное давление на религиозные организации со стороны власть имущих, апелляция к общим интересам. Политические и государственные деятели стремятся получить (и нередко получают) благословение на многие свои социально-политические начинания. Используется авторитет религии и при военных столкновениях (Чечня, Дагестан). Современная российская политическая оппозиция также стремится опираться на общественно-политический авторитет церкви, провозглашая курс на стратегическое сотрудничество с ней в социально-политической области.

Во втором параграфе «Влияние православия на социально-культурные отношения в российском многоконфессиональном обществе» констатируется, что снижение духовности ведет к деформации всей системы ценностей и росту кризисных явлений. Поэтому общество, желающее избежать еще больших негативных последствий, должно как-то решать проблему воспроизводства духовности (а также формирования правовой и гражданской культуры). Если говорить о потенциальных каналах передачи духовно-нравственных ценностей, то к ним в условиях светского общества относятся, прежде всего, система образования и различные культурные институты. Однако ситуация складывается сегодня таким образом, что последние, ориентируясь на массового потребителя, практически не затрагивают многие серьезные жизненные вопросы, требующие глубоких размышлений. Сегодня вся культурная и образовательная политика ориентирована на прагматические ценности, а основным стихийным институтом социализации являются электронные СМИ, в первую очередь телевидение. Учитывая направленность его материалов, способ их подачи и мотивацию информационной политики, рассчитывать на усиление духовно-нравственной сферы нельзя. В данных социально-экономических и политических условиях «...общество занято проблемами самовывживания, а его

богатая часть не заинтересована в нравственном воспитании, ибо далека от нравственности в своей деятельности» [158].

Это означает, что религиозная подсистема действительно остается фактически единственной, отвечающей за духовно-нравственные процессы. Именно религиозный институт в традиционном обществе обеспечивал присутствие в сознании людей представления о стратегическом смысле своих действий, ориентировал на отнесение собственных дел к идеалу, на их сопоставление с абсолютом. И одновременно вынесение из сферы логики в область веры источника и эталона духовности позволяло снять вопрос о тактической, бытовой неэффективности моральности по сравнению с конкурентной борьбой за свои интересы. Что может сегодня дать религия с воспитательной точки зрения? Духовные наставления, широко представленные в православной религиозной литературе, направлены в первую очередь на формирование у человека альтруистических установок в содержании образования религия рассматривается сегодня как определенный блок культурно-нравственных ценностей, оказывающих влияние на личностные приоритеты. При этом подразумевается, что каждой отдельной личности присуща своя специфическая иерархия ценностей, и эти ценности в сознании человека преобразуются в соответствии с жизненными обстоятельствами. Религиозная культура оказывает влияние на личность, выполняя функцию отбора. А при работе с молодежью, для которой вопросы цели и смысла жизни, определение своего отношения к людям, создание духовного идеала приобретают особую актуальность, основной акцент должен делаться на нравственные аспекты. Правда, сравнение ориентации и действий верующей молодежи с остальными молодежными группами показывает, что отношение к сомнительным видам деятельности и даже к девиантным формам поведения у нее принципиально не отличается [36].

В третьем параграфе «Современное состояние и перспективы взаимодействия православия и российского общества» обосновывается, что православие подвержено эволюционным изменениям под воздействием

социально-политических и социально-экономических реалий современной России. Россиянин живет сегодня в социокультурной системе, исторически впитавшей в себя православные религиозные идеи, и, так или иначе, находится под их влиянием. Важно определить, будет ли в будущем усиливаться православный фактор развития России, как изменится роль и место религии в социокультурной системе современного российского общества, какие сегодня существуют основные клерикальные и светские концепции участия православия в формировании образов будущего России.

Православие, как и любая религия, может развиваться по двум основным направлениям: усиления или ослабления его роли в обществе. Возможен и третий вариант: сохранение за православием существующих позиций. В научной литературе существуют аргументы в поддержку всех этих точек зрения.

Усиление православия в России прогнозирует российский социолог И. Рязанцев: «Сегодня в российском обществе имеет место процесс «ресекуляризации» (усиления роли религии в общественной жизни)». По его словам, сегодня в России «православные верующие становятся доминирующей социальной группой», при этом данная группа является «реальной, а не номинальной, и может отстаивать свои ценности»[178]. К таким выводам ученого подводят результаты совместного исследования социологического факультета МГУ и Российской социологической ассоциации.

Противоположную позицию отмечают М.М. Чулаки, К. Каарияйнена, Д.Е. Фурмана. Так, М.М. Чулаки утверждает, что «религия дряхлеет и перерождается. Эпидемия нововерия, поразившая ныне Россию, не должна обманывать: в просвещенных странах, определяющих прогресс человечества, религия слабеет, влияние ее падает» [182] имеются также «средние» позиции, согласно которым роль религии в обществе не усилится, но и не ослабеет. Исследователь Л. Митрохин пришел к выводу, что «даже в отдаленном будущем религия едва ли окажется вытесненной из сферы сознания и поведения» [184]. Н.В. Цыганенко считает, что «исторически влияние религии на общество ослабевает», но в тоже время «прогнозы относительно упадка

религии не нашли подтверждения, поскольку она продолжает существовать и является частью того культурного багажа, с которым человечество вошло в третье тысячелетие» [185].

На цивилизационном уровне, возможно, именно православие будет выполнять функцию формирования цивилизационной идентичности России. Синтез идей православия, национальной самобытности и социального жизнестроительства необходим для сохранения цивилизацией «своего лица», подчеркивания своей уникальности, в конечном счете, для самоидентификаций российской цивилизации в условиях глобализирующегося мира.

Таким образом, наш вывод заключается в следующем: православие сохранит свою роль в российском социуме, возрастет значение идентификационной функции православия на уровне цивилизации и индивида, однако развитие науки определит преобладание в обществе научного мировоззрения.

В заключении диссертационного исследования автор формулирует теоретические выводы, определяет практические рекомендации, предлагает направление и пути дальнейших исследований.

Материалы диссертационного исследования изложены в следующих публикациях соискателя:

1) Долгих А.И. Социально-политическое влияние религии на массовое сознание россиян // Этносоциум и межнациональная культура. 2013. № 11. С. 104-108. (0,7 п.л.)

2) Долгих А.И. Эволюция православия как социального института в российском обществе // Человек. Общество. Инклюзия. 2016. № 2 (26). Часть 1. С.183-188. (0,6 п.л.).

3) Долгих А.И. Социальная роль православия в современной России: оценка существующих подходов // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2016. № 4. С. 12-23. (0,6 п.л.).

4) Долгих А.И. Религия в условиях информационного общества // Молодежный научно-технический вестник. 2014. № 12. Режим доступа: <http://sntbul.bmstu.ru/doc/751924.html>. (0,25 п.л.).

Подписано к печати 25.10.16. Заказ № 572
Объем 1 печ.л. Тираж 100 экз.
Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д.5, стр.1
(499) 263-62-01