

На правах рукописи

Беляева Евгения Александровна

**Формы культурного взаимодействия
Церкви и государства**

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук

Казань-2004

Диссертация выполнена на кафедре философии и истории
Казанского государственного университета культуры и искусств

Научный руководитель: доктор философских наук, профессор
Бессонова Людмила Александровна
Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор
кандидат философских наук, доцент
Ведущая организация:

Защита состоится «   » сентября 2004 года в ... часов на заседании
диссертационного Совета К 210.005.02 по присуждению ученой степени кан-
дидата философских наук в Казанском государственном университете куль-
туры и искусств по адресу: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 3, ауд.
302.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Казанского государ-
ственного университета культуры и искусств.

Автореферат разослан « ____ » _____ 2004 г.

Ученый секретарь
диссертационного Совета
канд. ист. наук, доцент

А.П. Иванова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность предпринятого исследования объясняется необходимостью осмыслить те новые тенденции в культурной и общественной жизни России конца XX – начала XXI веков, свидетелями которых мы являемся.

Исторические процессы, происходящие в России на рубеже веков (XX-XXI вв.), позволяют заявить о глубокой трансформации всех сторон общественной жизни: экономической, политической, культурной. Распад Советского Союза, крушение коммунистической идеологии, переход к иным формам хозяйствования и управления обществом привели не только к ухудшению материального положения российских граждан, но и к духовному кризису, побуждающему искать выход из него, обращаясь к традиционным духовным ценностям. К таковым следует отнести религию – будь то православие, ислам, буддизм или иудаизм.

Однако религия в земной жизни имеет свое представительство – Церковь. Место и роль Русской Православной Церкви в истории и культуре России трудно переоценить: она – хранительница русского языка, менталитета, культуры в целом. И это особенно остро осознается в наше время, когда наблюдается массированное информационное проникновение Запада, влекущее за собой иные, чуждые россиянам ценности, бездуховность и приоритет материального благополучия.

Политико-историческая трансформация российского общества позволила религии вернуться в культуру, а Церкви – уйти с периферии общественной жизни. Конец XX века отмечен возрождением церковной организации, усилением ее влияния на общественную и политическую жизнь общества. В этой связи остро встает вопрос о месте Церкви в посткоммунистическом обществе, ее отношении к политическим и экономическим реформам и о самом участии в данных реформах. Этим также обуславливается актуальность исследования.

Несомненную важность представляет проблема церковно-государственных отношений в современном постсоветском обществе, отсюда такое внимание со стороны как государства, так и общественности к законодательству, регулирующему эти отношения. Взаимодействие государства и Церкви осуществляется в конституционных рамках и с опорой на нормы права – Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединений». Однако в современной ситуации нередки случаи выхода за конституционные рамки как со стороны государственных чиновников, так и церковных деятелей. В чем причина такого явления? Не следует ли из этого, что церковно-государственные отношения стоят на пороге новых форм и моделей взаимодействия? Какими они могут быть, актуально и важно знать.

В настоящее время сложилась объективная необходимость анализа эволюции церковно-государственных отношений как в советский, так и постсоветский период, выявить причины их деформации и, что особенно важно, определить формы культурного взаимодействия между государством и религиозными организациями, что, на наш взгляд, должно способствовать консолидации граждан разных мировоззренческих ориентаций на базе непреходящих общечеловеческих ценностей. Без решения этих задач невозможно рассчитывать на стабилизацию общественных отношений и достижение гражданского мира. Этим также обуславливается актуальность выбора темы.

В предлагаемом исследовании предпринят анализ опыта церковно-государственных отношений Русской Православной Церкви, поскольку, во-первых, она на протяжении всей истории Российского государства занимала господствующее положение и имеет опыт культурного взаимодействия – симфонию; во-вторых, РПЦ и в современном Российском государстве является самой крупной и влиятельной религиозной организацией, и не только в России, но и в Белоруссии, на Украине. Отношения с нею накладывают отпечаток на всю современную церковную политику как на территории России, так и соседних республик.

Степень разработанности проблемы

Сложный и противоречивый вопрос о взаимоотношениях Церкви и государства привлекал и привлекает внимание историков, религиоведов, политологов, философов.

Среди работ последних лет по численности первое место занимают труды, посвященные истории взаимодействия государства и Церкви. Среди них – монографические исследования М.И. Одинцова, Н.С. Борисова, Б.А. Успенского, А.Николина, М.В. Шкаровского, Е.А. Вышленковой, Р.Г. Скрынникова и др.

О социальной роли религии и Церкви, а также социальной сущности государства писали русские религиозные философы Вл.Соловьев, И.А. Ильин, С.Л. Франк, С.Булгаков, Н.О. Лосский, В.В. Зеньковский.

В работах В.Н. Бондаренко, С.Л. Волгиной, Л.К. Курочкина, Л.А. Морозова, В.С. Полосина, Д.В. Пospelовского, Ю.А. Козловой, И.М. Бочаровой освещается проблема влияния религии на духовное и нравственное развитие общества.

В последние годы появились работы, диссертационные исследования, содержащие анализ религиозных доктрин и их значение для определения места и роли Церкви в современном российском обществе (А.В. Бабаева, К.В. Вентюгов, В.П. Сидоров); вызывает интерес проблема отношения РПЦ к новым религиозным движениям (В.А. Вовченко, Л.И. Григорьева, Т.А. Бажан, В.Н. Рагузин); появились историко-политологические исследования взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства (Р.М. Ахмедов, Г.А. Потапенко, А.А. Передельский).

Однако, несмотря на огромный исследовательский интерес к обозначенной проблеме, все еще остаются малоизученными многие ее стороны и моменты. Так, слабо выделяется в исследованиях, посвященных этой проблеме, вопрос об исторических и культурных формах церковно-государственных отношений, о том, какие из них являются наиболее востребованными в современной культурной ситуации, характеризующейся поис-

ком и собиранием духовных ценностей для возрождения российской культуры XXI века. Как складываются сегодня церковно-государственные отношения, к чему призывает и куда ведет Церковь, какие будущие модели государственно-церковных отношений просматриваются в сегодняшнем дне, какие проблемы культурной ситуации являются наиболее острыми и как их решают Церковь и государство – вот далеко не полный перечень вопросов, которые требуют осмысления. Добавим к сказанному, что все еще мало работ, представляющих объективный, непредвзятый взгляд на Церковь, государство, исключая либо излишне восторженные, либо, напротив, негативные оценки места и роли Церкви в обществе.

Объект исследования: церковно-государственные отношения в российском социуме.

Предмет исследования: исторические и культурные формы и динамика взаимоотношений Церкви и государства.

Цели и задачи исследования

Цель данного исследования: рассмотреть динамику церковно-государственных отношений в контексте новых тенденций, складывающихся в современной российской культуре конца XX – начала XXI веков.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- определить пути взаимодействия между религиозными организациями и государством на современном этапе развития российского общества;
- обозначить перспективы консолидации усилий как со стороны Церкви, так и государства вокруг программы созидания демократического гражданского общества в России XXI века;
- раскрыть необходимость утверждения в обществе уважительного отношения к общечеловеческим ценностям как составному элементу духовной культуры.

Методологическую основу исследования составили:

- философский анализ церковно-государственных отношений, позволяющий рассмотреть их динамику и эволюцию;

- принцип историзма, позволивший показать необходимость сплочения Церкви и государства в условиях демократизации общества;

- принцип сравнения, позволяющий выявить особенности церковно-государственных отношений в современной России XXI века, в отличие от предшествующего периода.

Научная новизна исследования:

1. Введены в научный оборот расширенные понятия Церкви и государства. Церковь – не только чисто материальное организационное объединение людей, но и духовный институт общества, обеспечивающий его нравственную чистоту и призванный осуществлять организацию, координацию и контроль за жизнью и деятельностью людей.

2. Государство – не только институт принуждения и насилия, но и сообщество духовно солидарных людей, определяющее нравственный идеал жизни.

Цель существования Церкви – вечное спасение людей, которое она видит в их духовном, нравственном окормлении; цель государства – обеспечение земного благополучия, ограждение от ада греха.

3. Выявлены исторические формы и модели взаимодействия Церкви и государства. В богословской традиции они определяются понятиями «цезаропапизм», «папоцезаризм», «симфония властей». В светской, секулярной культуре в церковно-государственных отношениях утвердился принцип разделения властей (отделения Церкви от государства), который осуществляется в двух моделях: сепаратистской и кооперационной.

4. Кооперационная модель обуславливает и такие формы церковно-государственных отношений, как диалог, партнерство, «сотрудничество». Современные отношения Церкви и государства должны строиться на основе культуры диалога и сотрудничества.

5. Сделан вывод о назревшей необходимости выхода церковно-государственных отношений из сферы политики в социальную и культурную. Церковь в создающемся гражданском обществе должна взаимодей-

ствовать не только с государством, но и с общественными организациями, принимать участие в культурно-просветительских программах, акциях милосердия, заниматься экологической, миротворческой деятельностью и другими видами социальной работы.

На защиту выносятся следующие положения:

- Анализ церковно-государственных отношений предполагает необходимость расширенного толкования таких понятий, как Церковь и государство. Понятие «Церковь» следует трактовать не только как чисто материально-организационное объединение людей, но и как духовный институт общества, спланирующий и координирующий жизнь и деятельность людей. В свою очередь, понятие «государство» означает не только институт принуждения и насилия, как это общепризнано, но и сообщество духовно солидарных людей, стремящихся к осуществлению нравственного идеала жизни. Таким образом, цели Церкви и государства совпадают: оба этих общественных института призваны обеспечивать нравственные устои жизни на основе общечеловеческих ценностей.

Вместе с тем природа государства и Церкви разная: Церковь – представительство небесного в земной жизни, душа общества и культуры; государство – его тело, формообразующее начало. В связи с этим исторически сложилась проблема их взаимоотношений: как соединить небесное и земное. Эта проблема нашла свое отражение в различных формах и моделях их взаимодействия.

- Среди исторических форм взаимодействия Церкви и государства богословская традиция выделяет цезаропапизм, папоцезаризм и «симфонию властей».

В светской, секулярной культуре цезаропапизм в церковно-государственных отношениях проявляет себя в принципе отделения Церкви от государства, который, в свою очередь, как показывает история церковно-государственных отношений в России, проявил себя в наиболее радикальной форме в советский период (1917-1980-е гг.), когда государство преследовало

Церковь, грубо вмешивалось в церковную жизнь, использовало авторитет Церкви в политических целях.

В современных государствах мира этот принцип проявляет себя в двух видах моделей – сепарационной и кооперационной:

А. Сепарационная модель подразумевает вытеснение религии из всех сфер деятельности государства. Государство и Церковь живут в двух обособленных сферах, а их взаимоотношения не отражены в специальном законодательстве.

Б. При кооперационной модели реализуется другая идея принципа отделения, когда религиозное, церковное и светское разделены, но взаимодействуют, сотрудничают. Государство берет на себя защиту верующих, традиционных конфессий, сотрудничает с ними во многих сферах общественной жизни и обеспечивает малораспространенными религиям лишь основные гражданские права. Эти взаимоотношения регулируются конституционными нормами, а также соглашениями и договоренностями с церквями и религиозными объединениями.

Идеальной формой церковно-государственных отношений является «симфония властей», которая подразумевает обоюдное сотрудничество, взаимную поддержку и взаимную ответственность Церкви и государства без вторжения в исключительную компетенцию другой. «Мирская власть и священство относятся между собой как тело и душа» и «необходимы для государственного устройства, так же, как тело и душа в живом человеке».

На сегодняшний день, на наш взгляд, церковно-государственные отношения должны строиться в соответствии с идеей симфонии, в форме кооперационной модели.

- Кооперационная модель обуславливает и такие формы церковно-государственных отношений, как диалог, партнерство, «сотрудничество». Современные отношения Церкви и государства должны строиться на основе культуры диалога и сотрудничества.

- Исходя из проведенного анализа мы пришли к выводу о своевременности изменения курса государственно-церковных отношений. Назрела объективная необходимость их перехода из сферы политики в социальную и культурную.

Церковь в создающемся гражданском обществе должна взаимодействовать не только с государством, но и с общественными организациями, принимать участие в культурно-просветительских программах, акциях милосердия, заниматься экологической, миротворческой деятельностью и другими видами социальной работы.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость исследования состоит, на наш взгляд, в том, что используемые методологические подходы к изучению такого важного феномена общественной, политической и культурной жизни, каким являются взаимоотношения Церкви и государства, поможет дальнейшему продвижению исследований в данном направлении. Кроме того, анализ материалов периодических изданий, сайтов способствует изучению этих феноменов, поскольку они слабо отрефлексированы в фундаментальных теоретических исследованиях, что представляет несомненную важность.

Практическая значимость определяется тем, что содержащийся материал может быть использован в вузовских курсах религиоведения, истории православной культуры, истории мировых религий.

Апробация диссертационного исследования

Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в выступлениях автора на научных конференциях, заседаниях кафедры философии Академии управления ТИСБИ, а также в научных публикациях.

Структура работы

Диссертация состоит из введения, двух глав, каждая из которых содержит два параграфа, заключения и списка использованной литературы.

Основное содержание диссертации

Во *введении* обосновывается актуальность темы, анализируется степень ее разработанности, формулируются объект, предмет, цели и задачи исследования, его методы и методологическая основа, характеризуются его новизна, положения, выносимые на защиту, научно-практическая значимость исследования и его апробация.

В первой главе *«Теоретические аспекты взаимодействия Церкви и государства»* рассматриваются сущностные характеристики Церкви и государства.

В первом параграфе *«Философско-богословские аспекты и интерпретации сущности Церкви и государства»* эти понятия обосновываются с точки зрения двух взаимосвязанных культурных традиций – философской и богословской, теологической.

Большой вклад в понимание природы Церкви и государства содержится в трудах величайших богословов: Августина Блаженного, митрополита Филарета, Иоанна Златоуста; религиозных философов: П.А. Флоренского, В.С. Соловьева, И.А. Ильина, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, а также Ж.Ж. Руссо с его теорией «общественного договора», анализ которых представлен в параграфе.

Как свидетельствует история христианства, виновником всех изменений в церковно-государственной среде всегда являлось государство. Поиск путей решения извечного противоборства между «градом земным» и «градом небесным» требует более широкой интерпретации этих двух социокультурных явлений, выяснения их существенных черт и различий.

Обращение к библейско-богословской традиции, а также к идеям русских религиозных философов показывает, что понимание основ и задач Церкви и государства кардинально различаются от светского их истолкования.

В светской традиции Церковь понимается как организация, объединяющая последователей той или иной религии на основе общего вероучения и

культы. Государство – политическая организация общества, располагающая аппаратом управления, структура господства и насилия. Оба определения отражают лишь внешнюю сторону вопроса.

Богословское и религиозно-философское объяснение сущности Церкви сводится к идее, что Церковь – земная форма существования Христа, душа богосозданного мира, надисторичное вселенское начало и духовная основа общества. Основным принцип Церкви – *универсализм*, выраженный в императиве Христа: во Христе «нет ни эллина, ни иудея.., ни скифа».

Библейско-богословская традиция содержит и указания на то, как должны выстраиваться отношения между Церковью и государством: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Государство понимается как данная Богом возможность устраивать общественную жизнь, избегая зла, порождаемого грехом земной реальности.

Таким образом, цель существования Церкви – вечное спасение людей посредством нравственного окормления; цель государства – обеспечение их земного благополучия.

Свободу Церкви от государства, а государства от Церкви следует понимать в обязанности и свободе исполнения этих благородных обязательств перед обществом, независимо от взаимного влияния или противодействия. То есть Церковь призвана всегда проповедовать истину, а государство – защищать права граждан, несмотря на их религиозные убеждения.

Важно, что при всей настоящей противоречивости и сложности церковно-государственных отношений интересы государства и Церкви имеют общую точку соприкосновения: государство обеспечивает правовой статус Церкви на своей территории, а Церковь заботится о нравственном оздоровлении общества, что опять же идет на благо гармонизации социального взаимодействия между ними.

Во втором параграфе *«Исторические принципы, типы и модели взаимодействия государства и Церкви»* проведен анализ исторически сложившихся форм и тенденций развития их взаимоотношений.

История существования христианской Церкви началась с гонений и притеснений со стороны государства. В последующем развитии отношения принимали различный оттенок: от мирного соседства и взаимной помощи к полному безразличию и игнорированию Церкви государством.

Примечательно, что государство, как правило, диктовало Церкви свои условия, вынуждая принимать их и действуя по принципу «чья власть, того и вера».

Христианская Церковь, исповедуя принципы ненасилия, любви и прощения, стремилась помогать, поддерживать и укреплять государство, особенно в периоды повышения ее социальной роли в обществе, благодаря соответствующей государственной политике.

Обобщая примеры проявления тех или иных особенностей государственно-церковного взаимодействия, мы охарактеризовали следующие исторические принципы: цезаропапизм, папоцезаризм и принцип симфонии.

1. В западных частях Римской империи, где исторически государство присваивало себе власть и многие функции Церкви, сложилась такая форма, как *цезаропапизм*. Такие отношения своими корнями уходят в языческую культуру древнего мира (к примеру, в Египте фараон был главой государства и одновременно верховным жрецом, или божеством; в Спарте, Риме верховные жрецы были и царями) и характеризуются приматом государства над Церковью и претензией на богоизбранный характер правителя.

2. Другая форма предполагает, напротив, подчинение государства религиозным учреждениям. При данном типе отношений самостоятельная государственная власть практически отсутствует.

Папоцезаризм присущ католическим государствам, в которых папа Римский, первосвященник, является обладателем церковной и государственной власти.

3. В Византии в VI в. н.э. сформировался принцип *симфонии* во взаимоотношениях Церкви и государства. Суть симфонии – обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность без вторжения од-

ной стороны в исключительную компетенцию другой. «Принцип симфонии есть принцип взаимной свободы; каждая из сил живет своей жизнью, но так, что от одновременно их звучания получается симфония, аккорд. Для государства Церковь есть часть его жизни, его совесть, его творческая сила, а для Церкви государство есть внешнее оформление жизни того самого народа, который входит в Церковь», - так объясняет этот принцип православный философ В.В. Зеньковский.

Наиболее последовательно этот принцип проявил себя в деятельности Православной Церкви во времена царствования русских князей и монархов вплоть до Синодальной эпохи.

Процесс секуляризации культуры, начавшийся в странах Западной Европы, означавший на практике обмирщение духовных ценностей народа, был подхвачен в России Петром I. Он состоит из трех периодов: франков эпохи Реформации и Просвещения и подразумевает отсутствие у светского правителя потребности в церковной легитимации, в то время как духовные власти должны соизмеряться со светскими мерками. В итоге это привело к появлению принципа отделения Церкви от государства. Зачастую он применялся властью односторонне, что приводило к насилию и притеснениям Церкви. (Примеры тому – Франция эпохи революции 1789 года, Россия советского периода.)

В современных государствах принцип отделения нашел свое оформление в двух моделях: сепарационной и кооперационной.

При *сепарационном* типе отношений государства и Церкви не создается специального законодательства, закрепляющего их, между государством и религиозными объединениями воздвигается «стена», религия вытесняется из сфер деятельности государства. Эта модель взаимоотношений сложилась в США.

При *кооперационной* модели религиозное, церковное и светское разделены, но взаимодействуют, государство принимает на себя защиту верующих, традиционных конфессий, сотрудничает с ними во многих сферах об-

пественной жизни и обеспечивает малораспространенным религиям лишь основные гражданские права. Эти взаимоотношения регулируются конституционными нормами, соглашениями и договоренностями с церквями и религиозными объединениями. Подобная модель действует в большинстве стран Западной Европы: Великобритании, Италии, Испании, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии.

Сегодня ситуация в России складывается таким образом, что возможно создание кооперационной модели, однако следует решить ряд важных вопросов. Необходимо выделить наиболее авторитетную религию (или религии), обеспечить их поддержку со стороны государства, определить юридический статус Церкви, возможно, дополнить законы государства каноническим правом.

Некоторые направления решения данной проблемы содержатся в наследии прошлого нашей страны.

Ценнейший опыт сосуществования Православной Церкви с другими вероисповеданиями и государственного регулирования данного вопроса содержится в истории Российской империи. Россия всегда была многонациональным и поликонфессиональным государством, где в дореволюционный период Русская Православная Церковь имела статус государственной. Свободой веры пользовались все подданные, принадлежащие к национальным вероисповеданиям, однако в пределах этой свободы существовала определенная иерархия.

В конце параграфа приводится состояние современных государственно-церковных отношений в России, отраженное в законодательстве, регулирующем юридически значимую деятельность Русской Православной Церкви на территории РФ.

Вторая глава *«Русская Православная Церковь и государство: от конфронтации к поискам диалога и социального партнерства»* посвящена анализу государственно-церковных отношений в период правления советской власти и на современном этапе развития российского общества, поиску и

обоснованию перспективных возможностей усиления роли Церкви как социального института государства.

В первом параграфе «*Динамика взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства в советском обществе (1917-1980-е гг.)*» проведено историческое исследование жизнедеятельности религиозной организации и трагедии ее отношений с государством, выразившейся в форме жесткой оппозиции, гонений, почти что полного уничтожения и подавления Церкви и как итог ее приспособленческой позиции в отношениях с властью в данный период.

Во второй половине XIX столетия в российском обществе созрел ряд «проклятых вопросов», среди которых чуть ли не на первое место выдвинулся религиозный вопрос о свободе вероисповеданий.

Свершившаяся в феврале 1917 года буржуазно-демократическая революция поставила государство и Церковь перед необходимостью определить принципы взаимоотношений. С этой целью Временное правительство принимает законы о свободе совести и об отделении Церкви от государства, заявив тем самым о стремлении ограничить влияние Церкви в либерально-демократическом государстве и урегулировать отношения с нею по западноевропейским стандартам.

Церковь выступила с решительным неприятием этих законов, о чем и было заявлено на Поместном Соборе. В документах Собора содержится свидетельство о попытке Церкви урегулировать важные для нее и государства проблемы путем *диалога*. Тем не менее, власть Временного правительства сумела отстоять принцип отделения Церкви от государства и свободы вероисповеданий, открыв путь для упразднения Церкви, конфессионального безразличия и утверждения атеизма.

Следующий этап церковно-государственных отношений наступает со времени Октябрьской социалистической революции и прихода к власти правительства большевиков. Этот период характеризуется активным наступлением на Церковь. В ответ на усилия Церкви сохранить союзнические взаимо-

отношения и особое положение в обществе правительство принимает Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, который развязал руки богоборцам.

С 1918 по 1925 годы при внешней лояльности государства оно осуществляет беспрецедентную политику, направленную на уничтожение Церкви и религии вплоть до физического истребления священнослужителей.

Реакцией Церкви было объявление анафемы правительству большевиков (патриарх Тихон). Декрет был оценен Церковью как начало дехристианизации России, разрушения многовекового уклада внешней жизни церковных общин и всего строя жизни русского общества, угроза существованию русской культуры. Таким образом, Церковь перешла к активному противостоянию, конфронтации власти большевиков.

Со своей стороны правительство расценивает действия Церкви как внутреннюю контрреволюционную деятельность, ужесточает экономическое, политическое и физическое наступление на Церковь, берет курс на ее развал изнутри.

В этих условиях митрополит Сергей (преемник патриарха Тихона) обращается к правительству с Декларацией о готовности духовенства сотрудничать с Советским государством, разделять «его успехи и радости», «удачи и «неудачи». Это заявление явилось кульминационным моментом в конфронтации государственно-церковных отношений, послужив началом ее окончания.

Однако можно сказать, что с этого момента начался период постепенного и полного подчинения Церкви государству при постоянном ограничении ее прав и умалении общественного положения, длившийся до 80-х годов.

Особым моментом в рамках этого времени были события Второй мировой войны. В условиях угрозы уничтожения Советского Союза правительство Сталина обратилось к Церкви как к организации, способной сплотить народ. И Церковь доказала свою силу и преданность государству, свидетель-

ствуя, что религиозный потенциал общества не исчез и его можно использовать в интересах государства.

Весь послевоенный период (60-80-е гг.) государство, заявляя на мировой арене об обратном, не прекращало осуществлять тотальный контроль за ее деятельностью и даже готовить «прогосударственные» кадры среди священнослужителей и идеологов Церкви. Результатом явилась концепция «христианского коммунизма», предложенная идеологами Церкви и оправдывающая революции, устройство земной жизни в форме «справедливых» общественно-экономических формаций (социализм, коммунизм), вмешательства в дела других государств в форме оправдания поддержки национально-освободительных движений и др., что, по сути, противоречит основополагающим принципам христианства: поиску Царства Божия как духовной опоры повседневной жизни и заботе о нравственном совершенствовании как средстве борьбы с общественной несправедливостью.

В то же время, на наш взгляд, концепция «христианского коммунизма» имела целью разрешить главное противоречие, лежащее в основе церковно-государственных отношений – соединить «небесное» и «земное», и в этом, при всей ее противоречивости и соглашательском характере, и состоит ее положительное значение.

Подводя итог, можно сказать, что государство стремилось придать отношениям с Церковью политический характер и решать их путем принятия светских законов.

Второй параграф *«Новые тенденции и перспективы взаимодействия Церкви и государства в российском обществе XXI века»* отражает современную ситуацию открытой диалогичности в отношениях Церкви и государства и перспективы перехода интересов Церкви из сферы политики в социальную.

Уникальной особенностью современного положения Церкви и ее взаимодействия с государством является кардинальное изменение ее роли и статуса в структуре современного российского общества.

Принцип отделения Церкви от государства является основополагающим, однако меняется его содержание. РПЦ получила от государства все необходимое для восстановления традиционных форм жизнедеятельности: открытия храмов, монастырей, церковных учебных заведений; увеличился объем издаваемой богословской литературы.

Сегодня Церковь заявляет о себе как о социальной силе, идеологии и культурной ценности, она вступает с властями в дискуссию, диалог, не просит и «взывает», а лоббирует, и все это на фоне укрепления ее материального положения, расширения влияния на массы.

Иллюстрацией возросших социальных притязаний Церкви служит документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятый на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года. Целью принятия концепции, по словам ведущего идеолога РПЦ, митрополита Кирилла, явилась необходимость для Церкви высказать четкую позицию по ряду острых проблем современности.

В разделе «Церковь и государство» определены области сотрудничества Церкви и государства: миротворчество, забота о сохранении нравственности в обществе; духовное, культурное, нравственное воспитание; дела милосердия и благотворительности; охрана и развитие исторического и культурного наследия; диалог с органами государственной власти по вопросам, значимым для Церкви и общества; попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений; наука, здравоохранение и множество других, не менее важных областей.

Иерархи, идеологи Церкви пытаются убедить представителей власти и общественности в том, что расколотому обществу, лишившемуся правовых, нравственных ориентиров, не найти выхода из экономического и социального тупика, не достигнуть духовного возрождения без активного участия в этом процессе Церкви как цементирующего и объединяющего все положительные силы фактора.

Более того, современная Православная Церковь претендует и на роль новой идеологии, нового православного мировоззрения. Религиозная, национальная идентичность может быть идеологией современной России.

Русская Православная Церковь в лице ее официальных представителей – патриарха Алексия II, митрополита Кирилла и других выступает за отделение Церкви от государства, правда, не в том искаженном виде, в каком это было в период коммунистического режима, а в духе идеи симфонии властей, декларирует дух терпимости. Церковь заявляет, что в России гражданское общество должно основываться на нравственном единении, что требует особой роли Православной Церкви среди других исповеданий как религии большинства и исторической силы, созидавшей Российское государство.

В целом можно констатировать, что Церковь стремится к открытому диалогу не только с государством, но и с народом, обнаруживая свою социальную направленность, и что ценности либеральной демократии совместимы с православной верой, что дарит надежду на нравственное возрождение российского общества и открывает широкие перспективы церковно-государственного партнерства.

В *заключении* диссертации делаются наиболее важные теоретические выводы и обобщения, полученные в ходе проведенного исследования.