

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Роль православия в глобализационных процессах

Свист Варвара Витальевна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Философский

факультет, Москва, Россия

E-mail: s-warwara@mail.ru

Глобализационные процессы, идущие в мире, затрагивают и изменяют все сферы жизни общества, поскольку идея глобализации заключается создании некого мирового сообщества с единым политическим, экономическим и культурным центром. Эта идея единого общества сама по себе не плоха, но ее реализация приводит к разрушительным последствиям. Наблюдается рост кризисных ситуаций во всех сферах общества: мировой экономический кризис; локальные социально-политические кризисы, часто выливающиеся в открытое вооруженное противостояние. Сегодняшняя ситуация в Египте, Ливии, Иране и ряде других государств яркое тому подтверждение. Одной из причин такого положения вещей в мире является самый опасный культурно-нравственный кризис. В культурной сфере происходит размытие исторически сложившегося облика народов, потеря идентификации себя с определенной культурной традицией, приобщение к весьма усредненному и посредственному образу жизни. Вследствие этого происходит падение общего уровня нравственности, наплыв псевдокультурных ценностей, которые пропагандируются почти из всех на сегодня известных человеку средств массовой информации. Соотнесение своих личных прав с правами других людей доходит до извращенной формы понимания свободы, выталкивающей на поверхность общества такие социальные язвы как гражданские войны, растущую преступность, терроризм. На пути преодоления этих и других социальных катаклизмов полезным может оказаться укрепление культурно-национальных региональных особенностей. Это предполагает идентификацию человека с определенно религией или конфессией, что является составляющей той или иной культурной среды. Большая часть населения Восточной Европы и России соотносит себя с православием, которое является частью исторически сложившегося облика этих регионов. Значимость религиозно-конфессиональных признаков в обществе подтверждена на высшем государственном уровне в виде одобрения соответствующих законопроектов. Согласно действующему федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997) в России все религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед законом[1]. Признается особую роль православия в истории России, в становлении ее духовности и культуры; другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии «уважаются» и признаются составляющими неотъемлемую часть исторического наследия народов России[2]. В европейских государствах принцип соблюдения прав и свобод, в том числе и религиозных, прописаны в таких документах как «Всеобщая декларация прав человека» (1948), «Международный пакт о гражданских и политических правах» (1966), «Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод» (1950), «Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений» (1981). Свобода вероисповедания является частью свободы совести, провозглашенной в этих документах и сообщает субъектам правовых отношений

Конференция «Ломоносов 2011»

право совершать религиозные обряды, пропагандировать религию или придерживаться атеистических убеждений, право менять религию, получать религиозное образование, вести культурно-просветительскую деятельность и др. Наделяя все формы проявления религиозности равными правами перед законом, следуя логике свободного глобализационного общества, тем не менее, часто не удается избежать неприязни и закрытости по отношению друг ко другу представителей разных религий. Исповедуя принцип толерантности к другим конфессиям и неукоснительное следование моральным принципам, заключенным в заповедях Господних, православие на фоне всего этого пытается сохранить баланс в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Православная церковь призывает объединить усилия церкви, государственных структур, гражданского общества и международных организаций для «утверждения в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного и информационного обмена... с защитой самобытности наций и других человеческих сообществ»[3]. В деле сохранения православной идентичности задействованы не только церковные и религиозные силы, но и светские, автономные от церкви организации, поддерживающие моральную идею православия, выраженную в заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22.39). В частности, Межпарламентская ассамблея православия, созданная по инициативе российского государства и объединяющая десятки православных стран бывшего СНГ и Европы, активно содействует образованию единой православной общественностисти, объединяющей православных людей этих регионов. Построение межрелигиозного диалога и, тем самым, способствование становлению мультикультурного общества не значит только лишь нахождение общих точек соприкосновения, принимаемых всеми участниками процесса, и отbrasывание остального самобытного национального многообразия. Таким образом можно добиться лишь усреднения и обеднения облика человека, втянутого в глобализационные процессы. Сохранение самоидентификации себя с определенной культурной средой, поддержание и развитие ее ценностей, соответствие моральным нормам, необходимо соотнесенным с религиозными, межкультурный обмен дадут возможность формирования духовно более богатому глобальному миру.

[1] Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», ст. 4.1, Москва, 1997 г.

[2] Преамбула Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», ст. 4.1, Москва, 1997 г.

[3] Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XVI.3, Москва, 2000 г.

Литература

1. Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», ст. 4.1, Москва, 1997 г.
2. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XVI.3, Москва, 2000 г.