

БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МИНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

XVI Семинар студентов Высших учебных заведений
Республики Беларусь

**РЕЛИГИЯ И НАУКА В XXI СТОЛЕТИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ДИАЛОГА**

24–25 ноября 2017 года
Материалы

ЖИРОВИЧИ
Издательство Минской духовной семинарии
2018

УДК 22 + 23/28

ББК 86.37

Р 36

По благословению

архиепископа Новогрудского и Слонимского ГУРИЯ,

ректора Минской духовной семинарии

Рецензенты:

кандидат богословия *А.В. Слесарев*

кандидат богословия *иерей Александр Полховский*

Религия и наука в XXI столетии: перспективы диалога. Материалы XVI Семинара студентов Высших учебных заведений Республики Беларусь, г.п. Жировичи, 24–25 ноября 2017 г.: Минская духовная семинария. – Жировичи: Издательство Минской духовной семинарии, 2018. – 692 с.

ISBN 978-985-7028-21-4

Сборник содержит доклады и тезисы докладов, сделанных на XVI Семинаре студентов Высших учебных заведений Республики Беларусь «Религия и наука в XXI столетии: перспективы диалога», проведенном 24–25 ноября 2017 года на базе Минской духовной семинарии. Предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов, а также всех, кто интересуется вопросами современного состояния диалога науки религии.

ISBN 978-985-7028-21-4

УДК 22 + 23/28

ББК 86.37

© Оформление. Издательство Минской духовной семинарии, 2018

Шушунова Татьяна Николаевна

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕННОСТИ «СВЯТОСТЬ» В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ - ЗАДАЧА РЕЛИГИИ И ОБЩЕСТВА

Мы живем в условиях процессов глобализации, охватывающих все без исключения сферы жизнедеятельности человечества. В экономике они проявляется в усилении неравномерностей распределения преимуществ от глобализации и угрозе разорвать устоявшиеся традиционные связи внутри страны, тем самым подрывая функционирование национальных экономик и порождая незапланированные региональные последствия. В политике наблюдается ослабление государственного суверенитета на фоне появления глобального управления путем установления сетевой модели взаимодействия разных субъектов политики, осуществляющих организацию мирового политического процесса как демократического. Для социокультурной сферы существует угроза потери или «размытия» местных культурных традиций вплоть до замены их на потребительскую массовую культуру западного типа, на приобщение людей из разных частей мира к единому культурному опыту, единому международному языку, к унификации вкусов, восприятий и предпочтений. В социальной сфере жизни общества предполагается создание такого общества, которое должно быть основано на уважении прав и фундаментальных свобод человека, на принципе социальной справедливости.

Несмотря на то, что некоторые ученые стремятся доказать, что развитые державы на самом деле давно поняли абсурдность и призрачность идеи глобального мира, тем не менее необходимо констатировать факт, что мы сейчас живем в «мире угроз», где последствия цивилизационного и технического окружения, созданного не без помощи человека, но уже не поддающееся его контролю, принято связывать с глобализационными процессами. Так, Бруно Латур на примере Парижской конференции по климату, COP 21, показывает, почему существование глобального мира невозможно; когда в ходе простого анкетного опроса, где представителей каждой страны попросили дать ответ на вопрос о своем понимании будущего в 2030-х или 2050-х годах, выяснилось, что каждый видит будущее исключительно по-своему, причем до такой степени, что все эти планы просто не могут быть реализованы в пределах нашей планеты. И как альтернативный вариант, теперь практически в каждой стране организуются реакционные движения, имеющие цель убедить всех в том, что пора уйти от всего глобального и вернуться к уникальным задачам каж-

дой страны в отдельности по поиску своей идентичности, ее защиты, автономности в угоду локальным, местным, национальным интересам. Что само по себе опять есть тупик, так как раз нет «глобального мира», так нет и «исконной земли». Вместо этого, автор призывает обратить свой интерес на Землю (Гею), повернуться в ее сторону и осознать, что наши знания о ней минимальны «даже меньше, чем раньше», что человеческие способности к футурологическим прогнозам – безрезультатны, и в нынешней в ситуации, единственное, что нужно делать – это быть готовым к переменам во всех сферах здесь и сейчас, начиная с того что мы едим, как мы себя идентифицируем, как мы заботимся о своем физическом и душевном здоровье, как мы воспитываем своих детей, строим города и сохраняем ландшафты [2].

И это призыв созвучен с актуализацией проблемы последствий глобализации, которую поставил профессор П.И.Смирнов в своей работе об эволюции общества, где констатирует, что глобализация есть прямое следствие развития рыночного типа развития цивилизации. Автор, применяя деятельностно-ценностный подход, выстраивает с помощью теоретического абстрагирования модель эволюции общества, взяв за критерий положение человека в нем, и описывает особенность жизнедеятельности каждого этапа в нем. Такой способ познания сложных и уникальных предметов исследования, как методологический конструкт «идеальный тип», разработанный еще немецким социологом М.Вебером, позволяет адекватно приблизиться к пониманию и анализу современного общества. С точки зрения П.И.Смирнова, человечество сейчас проживает период «рыночной цивилизации» западного образца, и как следствие функционирования именно этого типа эволюции, его главной задачей выступают вопросы, связанные с обеспечением самореализации человека в мире, обретение им максимальной социальной значимости, за счет, главным образом, достижения богатства, поскольку главной общечеловеческой ценностью является – личность. Развитие человекацентрированного мира, с одной стороны, есть реализация в жизнь самых смелых прогнозов социологов классического периода, ратующих за свободу индивида, однако, с другой стороны, автор концепции подчеркивает, что когда во главе общества стоят цели по удовлетворению разрастающихся материальных потребностей успешного в предпринимательских делах меньшинства, а все остальные только стремятся к этому, то в этом случае, человечество обречено на вымирание. Рыночная цивилизация на таких основаниях, на которых она функционирует на данном этапе, не способна к самоограничению, и поскольку материальная планка возможного уровня богатства постоянно растет, само ее существование увеличивает риск экологиче-

ской катастрофы и истощения ресурсов. «Личность не может быть подобной ценностью: проблема самореализации человека в мире как раз и порождена рыночной цивилизацией, в которой эта ценность признана приоритетной. Необходимо принятие другой наивысшей человеческой ценности в масштабах всей планеты» [2]. Выход из сложившейся ситуации П.И.Смирнов видит в сознательном решении изменить высшую общечеловеческую ценность с личности на «мыслящий дух» (святость) – на мирную экспансию в сферу духа: «Для решения проблемы самореализации необходимо направить энергию людей в сферу духа» [2]. Таким образом, признается, что ориентация на святость может выступать ограничителем человеческой экспансии во внешний мир.

Одним из социальных институтов (не единственным), который способен обеспечить поддержку в реализации подобного проекта является церковь, транслирующая святость как идеал, ориентирующая людей в мирской жизни придерживаться духовных принципов и правил. Для верующей части населения, а по результатам социологических исследований, таких в Республике Беларусь подавляющее большинство, религия способна стать тем проводником, который осуществит сознательную и самостоятельную переоценку главных целей в жизни в направлении развития духовности. Выполняя такие важнейшие социальные функции, как формирование и поддержание социальной сплоченности, объяснение и разрешение жизненных сомнений и особенно благодаря функциям утверждения и усиления действия социальных норм и ценностей, создания и укрепления определенных социальных идеалов, институт религии способен выступать сдерживающим фактором в потоке норм и системы ценностей, которые были сформированы развитой капиталистической экономической моделью, так называемого общества потребления, и распространены благодаря новым информационным возможностям глобализационного мира.

По данным социологических исследований, за последние десятилетия религиозное самосознание народа Беларуси значительно возросло, а конфессиональный фактор стал играть заметную роль в общественно-политической жизни общества. Особенностью нашей страны является ее поликонфессиональный уклад религиозной жизни. На ее территории обеспечены организационные и правовые условия для того, чтобы представители различных религиозных конфессий жили в согласии и могли осуществлять межрелигиозный диалог. Однако ведущее место в религиозной жизни страны занимает древнейшая христианская конфессия, получившая распространение на территории Беларуси - Белорусская православная церковь. На данный момент она насчитывает 1681 общи-

ну, которая отличается четкой институциональной организацией по обеспечению воспроизводства догматически образованного и иерархически организованного состава участников религиозных процессов по воспитанию ее новых членов и распространению и научению основам веры всех желающих. Также в Республике Беларусь действуют 7 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств и 10 сестричеств, на основании чего именно православие обеспечивает конфессиональную стабильность страны [4]. А также, благодаря всему вышеперечисленному, у православных верующих, не возникает той проблемы, которая характерна для поликонфессионального западного мира, которое отличается еще и многочисленными духовными практиками, а именно, как передавать «накопленный духовный опыт» подрастающему поколению [3]. В мире, где информационные потоки свободно перемещаются, а духовные откровения многочисленных популярных «учителей» становятся доступными всем желающим испытать новые границы возможного и обрести новый опыт самовыражения, крайне важным становится не потерять традиции и вечные ценности, которые всегда были основой сплоченности верующих и прихожан.

Таким образом, глобализация есть бесспорный факт современной жизни, который ставит вопросы перед человечеством относительно роли и ценности личности в мире, о границах и возможностях функционирования модели мира, построенного на единообразии всех сфер общественной жизни, о правильности распространения именно рыночного типа цивилизационного развития и многие другие. Но при этом важную роль в социально-духовном становлении общества и утверждении нового миропорядка и сохранении своих традиций и культуры играет именно религиозная составляющая, которая всегда отвечает за духовную и нравственную компоненту и наполняет жизнь нематериальным смыслом.

Список использованной литературы:

1. Брукс, Д. Бобо в раю. Откуда берется новая элита, «Ад Маргинем Пресс», 2013. — 320 с.
2. Латур, Б О возможной триангуляции некоторых современных политических позиций [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://gefeter.ru/archive/19588> . – Дата доступа 14.11.2017 .
3. Смирнов П.И. О социологическом моделировании общественной эволюции // Социологические исследования. 2004. № 8. С.12-22.
4. Общество [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://president>.

gov.by/ru/society_ru/. - Дата доступа 14.11.2017 .

5. Shushunova, T. N. (2016). Religiousness in the “World of Threats.” In Science and innovations in the globalized world (209-213). San Diego, CA. doi: 10.17809/21(2016)-31.;

*Гарадзецкая Ганна Іванаўна
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва*

ГІСТОРЫЯ СТАНАЎЛЕННЯ І РАЗВІЦЦА ЛІТУРГІІ: ФІЛАСОФСКІ АСПЕКТ

Адным з важных фактараў погляда на літургію з’яўляецца філасофскі аспект. Навука і рэлігія традыцыйна супастаўляліся як разум і вера. Першапачаткова хрысціянства паходзіла з супрацьпастаўлення веры антычнай адукаванасці, культуры, ведам.

Рэлігія ўключае ў сябе ўзаемазвязаныя адзін з адным веравучэнне, царкву і культ.

Веравучэнне распрацоўваецца багасловамі і нярэдка афармляецца ў сістэме дагматаў – прынцыповых, бяспрэчных сцвярджэнняў. Яны і з’яўляюцца прадметам веры. (Да ліку хрысціянскіх дагматаў, напрыклад, ставяцца дагматы тварэння, грэхападзення, богаўцелаўлення, уваскрасення і інш.). Асновай веравучэння з’яўляюцца свяшчэнныя кнігі, у нашым выпадку хрысціянская Біблія.

Царква (у шэрагу рэлігій – рэлігійная абшчына) з’яўляецца формай арганізацыі вернікаў, якая прадугледжвае іх духоўную агульнасць і сумесную богаўгодную дзейнасць.

Культ набажэнства звязаны з калектыўным выкананнем вернікамі абрадавых дзеянняў, у якіх выяўляецца пакланенне перад Богам і імкненне да аднасці з Ім. (Культ у хрысціянстве, напрыклад, выяўляецца ў здзяйсненні царкоўных служэнняў – літургій, з адпраўленнем сакрамэнтаў хросту, камуніі, шлюбу і інш.).

На аснове асваення веравучэння, удзелу ў жыцці касцёла, выканання культавых дзеянняў фармуецца рэлігійнае свядомасць. Яна ўключае ў сябе:

а) рэлігійныя пачуцці (перш за ўсё, веру і любоў да Бога, надзею на Яго дапамогу, захапленне і страх перад Богам, ўнутранае непрыманне антырэлігійных выказванняў і дзеянняў);

б) рэлігійныя веды і ўяўленні (пра Бога, пра змест святых кніг, аб свеце і чалавеку, аб жыцці і смерці);