

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт лингвистики и международных коммуникаций
Кафедра «Международные отношения, политология и регионоведение»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой, к. т. н.,
доцент
_____ Л. И. Шестакова
« _____ » _____ 2019 г.

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НА ПРИМЕРЕ США

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ЮУрГУ–41.03.04.2019.039.ВКР

Руководитель работы,
к. филос. н., доцент
_____ С. С. Логиновский
_____ 2019 г.

Автор работы
студент группы ЛМ-408
_____ А. И. Тагильцева
_____ 2019 г.

Нормоконтролер, к. полит. н.,
доцент
_____ Н. А. Трегубов
_____ 2019 г.

Челябинск 2019

АННОТАЦИЯ

Тагильцева А. И. Религия и политика в современном мире на примере США. – Челябинск: ЮУрГУ (НИУ), ЛМ-408, 91 с., 1 ил., 0 табл., библиогр. список –65 наим.

Объектом исследования является религия и политика в современном мире.

Цель работы – рассмотреть взаимосвязь религии и политики в современном мире на примере США для установления специфики американской политики в религиозной сфере и особенностей американской модели взаимодействия религии и политики.

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы, описывается цель и задачи аттестационной работы. В первой главе изложены исторические особенности взаимосвязи религии и политики в мире и в Соединенных Штатах Америки. Вторая глава посвящена изучению специфики внутренней и внешней политики США в религиозной сфере. В заключении формулируются выводы по задачам работы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
1 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	11
1.1 Общая характеристика эволюция форм взаимосвязи политики и религии	11
1.2 Взаимосвязь политики и религии в истории США	23
2 СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА США В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ.....	45
2.1 Религия и внутренняя политика США	45
2.2 Религиозная проблематика во внешней политике США	51
3.3 Радикальные формы религиозности в контексте американской политики	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	78
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	84

ВВЕДЕНИЕ

Религия и политика на первый взгляд абсолютно разные и малосовместимые явления общественной жизни, но данное убеждение является ошибочным: религия и политика развивались в тесной взаимосвязи с самого начала развития человеческих отношений, и данная связь между этими двумя феноменами существует до сих пор.

Религия всегда играла значительную роль в политической жизни Соединенных штатов Америки. С самого начала переселения людей в Новый Свет и до современности политические лидеры страны открыто демонстрируют свою веру религиозным догмам и часто ведут свою политику в соответствии с ними. В первую очередь американцы верят в исключительную миссию их страны, они убеждены в собственной избранности, которая санкционирует подчас спорные шаги американских политиков.

Исследования в религиозной области могут помочь спрогнозировать возможное развитие внутренней и внешней политики США. Правительство США активно используют так называемые «новые религиозные движения», к которым в первую очередь относятся мормоны, сайентологи и муниты чтобы реализовать своих политические интересы. Это имеет значение и для России. Осознание степени вреда, который могут нанести американские религиозные миссионеры, позволит российским политикам выработать и предпринять защитные меры по охране государственных интересов России.

США добивается своих политических целей посредством религии и религиозных организаций в условиях, когда церковь окончательно отделилась от государства, т.е. в условиях секулярного мира. Секуляризация, понимаемая как разграничение религиозной и институциональной власти. Попытка разграничить религию и общественный разум дал страт развитию альтернативных сфер развития отношений между религией и политикой, когда последняя стремится держать религию «на расстоянии вытянутой руки». Мы являемся очевидцами

случаев, когда религиозные изменения или политические события смешивались в неожиданные, исторически значимые или теоретически значимые пути.

Нынешнее пересечение религии и политики предполагает «постсекулярный» период. Чтобы понять политическое и религиозное значение этого момента, социологи должны исследовать новую динамику между ценностями светских и священных рамок. Результаты этой динамики далеко не бесспорны. Не вызывает сомнений то, что наше будущее не мыслит политику без религии, как когда-то предсказывали социологи. Но между этими двумя пределами открывается много возможностей, включая холодное или открытое противостояние между секулярным и сакральным; угнетение одной стороной и сопротивление или отступление другой; и, что еще лучше, множество творческих приспособлений, переговоров и преобразований как политикой, так и религией.

С самого начала теории секуляризации были в основном связаны с современными трансформациями религии или изменениями в сфере охвата религии в обществе, а не с религиозным упадком как таковым. Очевидно, дело не в том, что религиозные традиции ислама, христианства и буддизма исчезают, но их отношения с политическими институтами изменились, и во достаточно резко в различных обществах. Сакральные божественные традиции продолжают процветать во всем мире и, и в настоящее время вряд многие задаются вопросом, действительно ли это религиозное процветание имеет большое политическое значение. Очевидно, да. Но как именно религия сочетается с политикой, выяснить это всё еще остается сложной задачей.

Гипотеза исследования: в условиях постсекулярного мира Соединенные Штаты Америки, в конституции которых утверждается свобода вероисповедания и отсутствие государственной религии, используют догмы религии и религиозные движения в качестве инструмента достижения своих внутренних и внешних политических интересов.

Объект исследования: религия и политика в современном мире.

Предмет исследования: взаимосвязь религии и политики в современном мире на примере США.

Цель исследования: рассмотреть взаимосвязь религии и политики в современном мире на примере США для установления специфики американской политики в религиозной сфере и особенностей американской модели взаимодействия религии и политики.

Задачи исследования:

- дать общую характеристику эволюции форм взаимосвязи политики и религии;
- изучить взаимосвязь политики и религии в истории США;
- исследовать место религии во внутренней политике США;
- проанализировать значение религиозной проблематики во внешней политике США;
- рассмотреть радикальные формы религиозности в контексте американской политики.

Основной источниковедческой базы исследования являются официальные документы, такие как Конституция США, статистическая информация исследовательского центра Pew Research Center, официальные заявления исследователей религиозной проблематики США и России по общественно-политическим вопросам, материалы англоязычной прессы, монографии англоязычных авторов.

Методология исследования включает в себя такие подходы, как историко-генетический метод, сравнительно исторический метод, историко-типологический метод, системный подход, метод контекстного анализа, социологический анализ.

Научная разработанность темы. По данной теме имеется целый ряд исследований, среди которых следует отметить следующие: докторская диссертация Р. В. Секретарёва «Влияние религиозного фактора на общественно-политическую жизнь США» 2007 года; монография Д.Е. Фурмана «Религия и

социальные конфликты в США» 1981 г. и «Религия в политической жизни США» 1985 г.

В англоязычной литературе имеется большое количество исследований, посвященных аспектам взаимовлияния религии и политики в США – монографии М.А. Нолла, А. Рейчли, В. Идела, П. Картера, Г. Кайли, Д. Мессера, Р. Беллы.

Структура исследования.

Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых делится на параграфы. В конце каждой главы делается промежуточный вывод. В конце работы делается заключение и дается библиографический список.

1 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1.1 Политика и религия в мировой истории

Религия и политика были связаны на протяжении всей мировой истории. Для каждой древней цивилизации, знания о которой мы имеем, религия была тесно связана с политикой. Это относится как к древнему Египту и Греции, так и к месопотамским, вавилонским, персидским, греческим и римским империям. Эта практика продолжалась и в феодальных государствах, последовавших за падением Римской империи. Это факт даже для предистории. Ветхий Завет описывает время, когда отделение религии от государства было неслыханным. У каждого города или нации был свой бог. Люди искали одобрения своих богов, когда шли на войну и брали с собой этих богов или символы, представляющие их. Когда одна сторона побеждала, их национальная религия часто навязывалась побежденной. Политические лидеры некоторых государств, такие как фараоны Египта и дохристианские императоры Рима, сами считались богами.

Однако даже в странах, описанных в Библии, теократии были редкостью, и, хотя политическая и религиозная власть обычно были взаимосвязаны, они воплощались в отдельных образованиях. То есть политический класс и класс священников сильно зависели друг от друга и значительно влияли на решения других, но обычно они были отдельными классами. Религиозные власти поддерживали бы легитимность временных властей, а временные власти поддерживали бы их как в финансовом плане, так и посредством приведения религиозных догм в действие своей властью. В целом ряде вещей ничего не изменилось. Многие государства все еще поддерживают официальные религии, но в большинстве случаев государство и религиозные институты являются отдельными образованиями. Войны ведутся за религию, хотя в последние десятилетия большинство из них были гражданскими войнами или войнами, происходящими в несостоявшихся государствах, а не международными войнами. Хотя за возможным исключением Северной Кореи лидеры больше не требуют поклонения, некоторые утверждают, что они являются представителями своего

бога на земле. Кроме того, духовенство и религиозные институты часто вовлечены в политику, по крайней мере, на уровне лоббирования правительств для влияния на политические решения. Войны между государствами также редко связаны с религиозными конфликтами, хотя религиозный язык все еще используется для оправдания войны.¹

До появления христианства отдельные религиозные и политические порядки не были четко определены в большинстве цивилизаций. Люди поклонялись богам определенного государства, в котором они жили, в таких случаях религия являлась лишь частью государства.

В древности становление государственности и трансформация религиозных представлений протекали параллельно во всех обществах. Причем на ранних этапах человеческой истории разделения жизненных сфер на сакральную и профанную просто не существовало, вследствие чего государство и религия представляли как единое и неразделимое целое. При этом религия в древности выступала в качестве формообразующего фактора по отношению ко всем гражданским и государственным институтам.

Шумеры изобрели письменность, и первое состояние взаимодействия религии и власти было зафиксировано. В нем переплелись государство и религия. Государство было абсолютной монархией с религиозной идеологией. Царь был представителем Бога на земле, и сразу же под ним были священники. Возможность читать и писать была ограничена священниками и некоторыми писцами, и они управляли государством с помощью довольно большой бюрократии. Роль масс должна была служить богу, что фактически означало служение королю. Сила короля была абсолютной.²

¹ Религиоведение: Учебное пособие / Под ред. М. М. Шахнович. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2012. – 448 с.

² Мирча Элиаде Священное и мирское/ Пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144 с.

В шумерском городе-государстве связь между религией и политикой была настолько близка, как ни в каком другом античном обществе религия не занимала такого видного положения. Религиозные идеи, продвигаемые шумерами, играли необычайную роль в общественной и частной жизни месопотамцев, моделируя их институты, окрашивая их произведения искусства и литературу, проникая во все виды деятельности. Таким образом, когда впервые появилось государство, то оно было тесно связано с религией. То же самое относится и к Древнему Египту, и в разной степени к другим древним государствам.

Первый серьезный разрыв с этим образцом произошел в Древних Афинах. Конечно, Афины были первым демократическим государством, и за время его существования в качестве демократии все решения государства принимались собранием граждан. В особых случаях, например, во время войны, люди избирались руководить армией или флотом на основе своих способностей, но их религиозные убеждения не влияли на их склонность к лидерству. Неважность религии в греческой политической жизни символизируется знаменитой похоронной речью Перикла, переданной почтить память погибших в битве. В ней нет ни одного упоминания о каком-либо боге или загробной жизни. Вместо этого Перикл выбирает повод описать афинское общество и объясняет собравшимся оплакивать умерших, ради чего они умерли.

В истории Запада за греческими городами-государствами следовала Римская империя. С 509 по 82 год до н.э. Рим был организован как республика с магистратами, формулирующими предложения, сенатом, предлагающим советы, и собранием граждан, которые имели право голосовать за решения. Магистраты вместе с Сенатом определяли повестку дня и в целом использовали свои должности в своих интересах. Как магистраты, так и члены Сената были избраны из ведущих аристократических семей, что сделало Римскую республику де-факто аристократией. Римляне были очень суеверными людьми. В ранние годы республики римляне верили в сверхъестественные силы, воплощенные в камнях, реках, деревьях и растениях. Когда этрусские и греческие боги были

ассимилированы, эти духи жили в природных объектах были заменены человеческими. Как и во многих племенных обществах, римляне полагали, что будущее можно предсказать и изменить, выполняя определенные ритуалы и обращая внимание на различные приметы. Развитая римская религия стала, прежде всего, сетью сложных заклинаний, заклинаний, ритуалов и жертвоприношений, каждое из которых выполнялось с большой точностью. Эти заклинания и ритуалы должны были совершать священники. Поскольку практически каждый публичный акт требовал совершения определенного ритуала, священники пользовались значительной властью над государством. Священники были также взяты из аристократии, тем самым укрепляя свой контроль над народом. После пребывания императора Августа сам император считался богом на земле. Таким образом, Римская империя вернулась к образцу, впервые установленному в Шумере и Египте, когда император был живым богом, а государство управлялось элитой, в которую входили священники.

Связь между религией и государством стала еще более прочной после обращения императора Константина в христианство в 313 году. Константин по сути дела сделал христианство государственной религией империи. Некоторые историки утверждают, что это преобразование было, возможно, оппортунистическим движением Константина, чтобы получить выгоды для римского государства благодаря христианской этике в виде более низких расходов на полицию и издержек на бедных. Прежде всего, Константин много сделал для обеспечения имущественных прав Церкви. Миланский эдикт 313 года христианская церковь становится равноправной на равне с другими религиями – это означало, что римское язычество переставало быть официальной религией Римской Империи. Данный документ вынуждал начальников провинциальных администраций безвозмездно вернуть Церкви все молитвенные здания и другую недвижимость, конфискованную во время христианских гонений. Одновременно Константин принял целый ряд мер для выделения церковнослужителей в особое сословие-клир. Таким образом, Церковь по

существому обрела статус корпорации публичного права, которую государство наделило рядом своих прерогатив. Это способствовало значительному возвышению авторитета Церкви и особенно ее епископата, хотя обратной стороной явилось внесение в церковную сферу несвойственных ей мирских интересов. Государства получали благосклонность церкви, защищая её собственность и права. Таким образом, хотя церковь и государство в христианской Европе не были объединены, как в Шумере или Древнем Египте, они совместно царствовали в том, что можно было бы назвать взаимовыгодным партнерством.

С появлением православия выработался абсолютно новый способ взаимоотношений между церковью и государством. Родоначальником новых отношений была Византия. Новый вид отношений назывался симфония церкви и государства. Такие отношения означали сотрудничество, взаимную поддержку и взаимная ответственность без вмешательства в дела друг друга. Государство в таких симфонических отношениях с церковью ищет своей духовной поддержки, молитвы за себя и благословения на свою работу по достижению цели благосостояния своих граждан, в то время как Церковь пользуется поддержкой государства в создании условий, благоприятных для проповеди и духовного развития.

Эти отношения разрушились во время Просвещения. Основываясь на работах Локка, Монтескье и других более ранних ученых, просветительские мыслители бросили вызов как абсолютной власти монархов, так и привилегированному месту церкви в обществе. Следовательно, из Просвещения возникли трудности с разделением Церкви и государства и ослабленная роль Церкви.³

В течение 1-го века нашей эры апостолы, жившие под властью языческой империи, учили людей уважению и подчинению лидерам держав до тех пор, пока такое послушание не нарушало высший или божественный закон, который

³ Mueller, Dennis Review of social economy / D. Mueller // The State and Religion – Department of Economics, University of Vienna, 2012. – V. 71, № 1. – P. 1–19.

заменял политическую юрисдикцию. Среди Отцов Церкви, которые жили в период, когда христианство стало религией империи, акцент на первенство духовенства усиливался. Они настаивали на независимости церкви и праве церкви судить действия светского правителя.

Церковь и государство в средневековой Европе включают отношения между католической церковью и различными монархиями и другими государствами в Европе, между окончанием римской власти на Западе в пятом веке и началом Реформации в начале шестнадцатого века. Отношения между Церковью и феодальными государствами в период средневековья претерпели ряд изменений. Борьба за власть между королями и папами сформировала западный мир.

Важнейшей чертой средневековой политической мысли является давний конфликт между церковью и государством. До централизации церковной системы и появления церковного первенства император был главой как светского, так и духовного миров, и церковь без колебаний демонстрировала обязательства перед светской властью. Но когда превосходство духовной организации было установлено вне всякого сомнения, отцы церкви начали устанавливать политический мир под своим полным контролем.

С признанием христианства в качестве государственной религии и ростом папства был создан единый христианский мир, и границы Римской империи и христианского мира в конечном итоге совпали. Полномочия двух властей никогда не были четко разграничены. Это привело к их дублированию, что вело к конфликту.

Накопление богатства в руках отцов церкви может рассматриваться как еще одна причина конфликта между ними. Между проповедью церкви и ее реальным положением существовала пропасть: в то время как церковь советовала людям придерживаться скромного образа жизни, она сама вела очень роскошную и комфортную жизнь на денежные пожертвования верующих. Постепенно

богатство стало накапливаться и вдохновило отцов церкви активно участвовать в политике.⁴

Участие в политике значительно ограничило сферу действия и свободы императора, что в конечном итоге привело к антагонистическим отношениям. Сила Папы в отлучении любого человека от церкви, особенно члена королевской семьи, послужила источником конфликта между царем и церковью. Сила отлучения была сопряжена с опасными последствиями: если король или принц попал под отлучение, он был лишен трона и не мог претендовать на какую-либо преданность со стороны своих подданных.

Примером конфликтной ситуации между Папой и монархом была история между Бонифацием VIII и Филипом IV. Папа Бонифаций VIII выдвигал большие претензии на свое превосходство в духовном и светском планет и часто вмешивался в дела иностранных государств. Конфликт папы с королем закончился отлучением последнего от престола в 1303 году. Однако, прежде чем Папа Римский мог отлучить Францию, Бонифаций был схвачена Филиппом. Это было сделано с целью, чтобы никакие последующие папы не повторяли опыт отлучения короля и его страны от церкви, как это сделал Бонифаций VIII.

В 12-м и 13-м веках папская власть значительно увеличилась. В 13 веке, однако, величайший мыслитель эпохи, святой Фома Аквинский, позаимствовав идею у Аристотеля, помог поднять достоинство гражданской власти, объявив государство совершенным обществом (другим совершенным обществом была церковь). Средневековая борьба между светской и религиозной властью достигла кульминации в 14-м веке с ростом национализма и возросшей известностью как роялистов, так и канонов. Многочисленные теоретики внесли свой вклад в атмосферу противоречий, и папство, наконец, столкнулось с катастрофой, во-первых, переселение пап в Авиньон под французским влиянием, а во-вторых, с Великим расколом, после которого окончательно произошло разделение Церкви

⁴ Мамардашвили, М. К. Сознание и цивилизация / М.К. Мамардашвили // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. – С. 107–122.

на Римско-католическую западную с центром в Риме и Православную восточную с центром в Константинополе. Церковная дисциплина была ослаблена, и престиж церкви упал во всех частях Европы.⁵

Во время реформации получил развитие другой феномен, обратный папоцезаризму – цезаропапизм, который заключался в том, что глава государства являлся одновременно главой церкви. Этот феномен связан с еще одной ветвью христианства- протестантизмом.

В средние века римско-католическая церковь фактически являлась монополией веры в Западной Европе. Однако между 14 и 17 веками ряд североевропейских реформ привел к тому, что сейчас называют «протестантской реформацией», кульминацией которой стал массовый исход почти полного контроля христианства из Рима. Реформация началась в 1517 году, когда монах Мартин Лютер прибил 95 предложений к церковной двери в Виттенберге в Германии. Эти предложения по реформе бросили вызов многим современным церковным практикам. Придя к мысли, что спасение может быть достигнуто только через веру и «божественную благодать», Лютер составил список жалоб, известных как «Диспут о силе и эффективности индульгенций» – 95 Тезисов, которые станут основополагающими для протестантской Реформации, тезисы критиковали практику индульгенций, предоставление полного или частичного освобождения от наказания за грех от прямых выплат Церкви.⁶

Лютер настаивал на приоритете государства в отношениях церкви и государства. Движение Реформации подорвало и без того расшатанный авторитет

⁵ Зорина, В.В. К вопросу о жанровых и интонационных истоках протестантского хора / В.В. Зорина // Вестник Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова – 2014. – Т. 20, № 3. – С. 241–244

⁶ Прилуцкий, А.М. Лютеранский традиционализм и «выскоцерковное лютеранство» / А.М. Прилуцкий // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии. – 2012. – № 1. – С. 75–90

католицизма, поставило под сомнение не только его вековые постулаты, но и религиозное мировоззрение в целом.⁷

Идея светского государства и этап секуляризации начался из-за многовекового противоборства католической церкви и западноевропейских государств.

В эпоху Возрождения с присущими ей гуманизмом и антропоцентризмом культура становится всё более светской. В процессе Реформации происходит отход от принципов церковного универсализма и теократического государства, осуществляется масштабное разграничение функций государства и церкви в Западной Европе. С. монастырских земель, проведённая Генрихом в 8 веке Англии, сопровождалась закрытием монастырских школ и госпиталей, с церковного имущества была проведена также в ряде германских княжеств, в Ливонии, Швейцарии, Нидерландах. Появляется новый тип человека в результате религиозных санкционирования буржуазной предприимчивости и закладываются основы либеральной демократии. Огромное влияние на процессы Северной Европе оказали события Французской революции 18 века, идеология которой была сформирована французским Просвещением с его резкой критикой религии (замена христианского культа «культом разума», а затем культом «Верховного существа» и др.). Изменения в политической структуре многих европейских стран в результате революций конце 18 – 1-й пол. 19 веков вызвали массовую секуляризацию церковного имущества, отмену многих церковных полномочий. Установление контроля светских властей над образовательными структурами, основание светских школ и университетов способствовали распространению секуляризации в сфере науки, культуры; в область светской юрисдикции отошли не только государственные, но и значительная часть гражданских отношений, сформировалась сугубо светская правовая модель.⁸

⁷ Лупарев, Г.П Религиозно-мировоззренческие истоки и богословские предпосылки идеи светского государства в западной Европе / Г.П. Лупарев // Право и государство. – 2017. № 1–2 (74–75). С. 138–155

⁸ Салмин, А.М. Церковь, государство и политика в католическом мире / А.М. Салмин // Полис. Политические исследования. – 2005. – № 6. С. 147–171

Основой появления секуляризма является ситуация, сложившаяся в Европе в конце 16 века. После долгих жестоких религиозных войн в 1598 году французским королём Генрихом IV в Нанте подписывается эдикт, согласно которому гугеноты (протестанты) получили право свободного исповедания своей веры и некоторые гражданские и политические права.⁹

Понятие секуляризации возникло и получило широкое распространение в ходе антиклерикального движения Европе 16-17 веков, начавшейся в период Реформации. Первоначально данное движение подразумевало переход церковной и монастырской собственности в государственную, а также изъятие из церковного ведения тех или иных сфер социальной или культурной жизни. В широком своем значении, которое получило повсеместное распространение в настоящее время, секуляризация рассматривается как глобальный процесс отеснения религии на периферию духовной жизни, где место религиозных ценностей все более занимают аксиологические характеристики нерелигиозного характера.¹⁰

Религия в развитых странах мира уже не является, как в прошлом, ультимативным источником абсолютных ценностей для значительного числа людей и не определяет полностью сознание и поведение современного человека. Внешне это выражается в сокращении числа верующих, идентифицирующих себя с какой-либо конфессией, и соответственно в увеличении количества людей, придерживающихся безрелигиозных, в том числе атеистических, убеждений.

Разделение религии и государства является основой секуляризма. Это гарантирует, что религиозные группы не вмешиваются в государственные дела, а государство не вмешивается в религиозные дела. В Соединенном Королевстве официально существуют две признанные государством христианские конфессии –

⁹ Шестопалов, М. А. Секуляризм: понятие и причины его появления на примере французской истории / М.А. Шестопалов // Современная гуманитарная наука: проблемы и перспективы развития: материалы международной научной конференции (г. Покров, 16 июня 2015 г.). Рязань: Концепция, 2015. – С. 182–185.

¹⁰ Синелина, Ю.М. Постсекулярный мир. Что значит религия для современного человека // Эксперт. Специальный номер. 24 декабря 2012 – 13 января 2013, № 1 (833). – С. 20–32.

Церковь Англии и Пресвитерианская церковь Шотландии. Королева является одновременно главой государства и верховным управляющим англиканской церкви. В Северной Ирландии или Уэльсе нет официальной церкви. Но 26 неизбранных епископов англиканской церкви, которые заседают в палате лордов, влияют на законы, которые затрагивают всю Великобританию.¹¹

В современном мире государство обычно светское и не связано какими-либо религиозными обязательствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено несколькими областями и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга.

Осуществление свободы совести в качестве базового принципа государственно-вероисповедных отношений предполагает институциональное отделение религиозных объединений от государства. Данное положение, имеющее характер конституционного принципа, выступает одновременно как гарантия свободы совести и ее результат, являясь, таким образом, неотъемлемой составной частью либерального стандарта религиозной свободы.

Основополагающими условиями отделения религиозных организаций от государства при этом становятся: светский характер государства; равенство всех граждан перед законом независимо от их мировоззренческой ориентации и вероисповедной принадлежности; равенство перед законом религиозных объединений.¹² В светской демократии все граждане равны перед законом и парламентом. Никакая религиозная или политическая принадлежность не дает преимуществ или недостатков, и верующие являются гражданами с теми же правами и обязанностями, что и все остальные. Секуляризм защищает универсальные права человека выше религиозных требований. Он поддерживает

¹¹ Уайт, Л.Э. Концепция эволюции в культурной антропологии / Уайт Лесли Элвин; Пер. М.В.Тростникова // Антология исследований культуры. – СПб., 1997. – Т.1. – С.536–558.

¹² Смирнов, М.Ю. Современная российская социология религии: проблема само-определения. Социологическая эпистемология и методология в XXI веке. Материалы Первых Ковалевских чтений. СПб.: Астерион, 2006. С. 362

законы о равенстве, которые защищают женщин, ЛГБТ и меньшинства от религиозной дискриминации. Эти законы о равенстве гарантируют, что неверующие имеют те же права, что и те, кто отождествляет себя с религиозными или философскими убеждениями.

Равенство религиозных объединений перед законом предполагает единый правовой статус для всех существующих и возникающих в стране институционально оформленных вероисповеданий. В то же время оно исключает «особые отношения» государства с какой-либо одной вероисповедной структурой в ущерб другим.

С учетом вышеизложенных базовых принципов постулируется своего рода разграничение сфер компетенции государства и религиозных объединений, предполагающее их невмешательство во внутренние дела друг друга при условии взаимного соблюдения сторонами действующего законодательства.¹³

Одна из основных идей концепции состоит в том, что Церковь сохраняет лояльность к власти, но выше ее ставит дело спасения людей в любых условиях. Если же власть принуждает верующих к отступлению от веры или другим тяжким грехам, то Церковь может отказать ей в поддержке вплоть до призыва к мирному гражданскому неповиновению.¹⁴

Не стоит путать секуляризм и атеизм, так как атеизм – это отрицание существования божественных сил. Секуляризм просто обеспечивает основу для демократического общества. Атеисты явно заинтересованы в поддержке секуляризма, но сам секуляризм не стремится бросить вызов принципам какой-либо конкретной религии или убеждений, а также не стремится навязать атеизм кому-либо. Секуляризм – это просто основа для обеспечения равенства во всем

¹³ Матецкая, А. В. Постмодерн и религия / А.В. Матецкая // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12 (86): в 5-ти ч. Ч. 3. – С. 125–128.

¹⁴ Логинов А.В. Власть и вера: Государство и религиозные институты в истории и современности. // М.: Большая российская энциклопедия, 2005. – 495 с.

обществе - в политике, образовании, законодательстве и в других местах - как для верующих, так и для неверующих.

Таким образом, мы проследили историю развития отношений церкви и государства на протяжении веков. Постепенно от обожествления главы государства и поклонению ему, как наместнику бога на земле человечество перешло к полному отделению религии и государственной власти. Это был долгий путь со множеством препятствий, сопровождающийся конфликтами между церковными деятелями и верховными правителями государства, но в итоге современный мир встал на путь секуляризации и современное общество освобождено от могущественного влияния церкви его жизнь. Тем не менее религия никуда не исчезла из государства, она стала теперь независимой от власти и в свою очередь не вмешивается в дела правительства.¹⁵

1.2 Взаимосвязь политики и религии в истории США

Религиозная вера среди американцев сегодня так же динамична и широко распространена, как и прежде. Иммиграция постоянно приносит новые и различные религиозные традиции и обычаи в Соединенные Штаты. Приблизительно девяносто процентов американцев исповедуют веру в Бога, и религия остается повсеместным влиянием на американскую культуру, общество и государственную политику. Тем не менее, Соединенные Штаты являются одной из немногих наций в мире, которые отказываются от установленной государственной религии – действительно, они были первыми, кто сделал это в 1791 году, приняв конституцию страны. В результате, правительству запрещено поддерживать или популяризировать какую-либо религию, или поощрять ее за счет уничтожения другой. Среди прочего, это означает, что в стране не может быть назначен религиозный лидер, нельзя принуждать к поклонению или молитве,

¹⁵ Социология религии в обществе Позднего Модерна : сборник статей по материалам VI Междунар. науч. конф. НИУ «БелГУ», 19-20 сент. 2016 г. / отв. ред. С.Д. Лебедев. – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2016. CD-ROM. – 306 с.

давать официальные толкования священных писаний. Хотя эта схема широко известна в Соединенных Штатах как «разделение церкви и государства», в связи с преобладанием христианских церквей, она также применяется к мечетям, синагогам и даже ко всем религиозным учреждениям любого рода.

Отношения религиозной и общественной жизни и их урегулирование являются важным элементом в любом государстве. В данной ситуации необходимо выработать определённую национальную модель взаимодействия церкви и государства. Одной из подобных национальных моделей обладают США, где взаимодействие церкви и государства можно проследить на всём протяжении исторического развития.

Изначально отношения между религией и государственной властью в США строились на модели секуляризации, так как первые мигранты были протестантами, которые выступали за отделение церкви от государства. По данной модели все конфессии отделены от государства и являются равными перед законом. Никакой церкви не отдается предпочтение, осуществляется принцип невмешательства во внутренние дела как церкви, так и государства. Государство не вправе контролировать отношение своих граждан к религии. Оно не оказывает церкви какой бы то ни было поддержки.

Начиная непосредственно с Конституции Соединенных Штатов, единственная четкая ссылка на религию в первоначальном документе содержится в последней строке статьи VI: «Сенаторы и представители, упомянутые выше, а также члены нескольких законодательных собраний штатов, а также все должностные и судебные должностные лица, как Соединенных Штатов, так и отдельных штатов, должны будут принести присягу или подтверждение в поддержку этой Конституции; но никакой религиозный тест никогда не требуется в качестве квалификации для любого ведомства или общественного доверия в Соединенных

Штатах».¹⁶ Статья VI гарантирует, что любой гражданин, претендующий на государственную должность в США, не будет подвергнут религиозному испытанию в качестве процедуры квалификации. Во время революции все тринадцать государств проходили религиозные тесты на государственные должности, которые предназначались главным образом для протестантов; и во время Конституционного собрания евреи, католики, унитарии, агностики, вольнодумцы и атеисты были лишены возможности занимать государственные должности во всех тринадцати штатах и даже не могли служить присяжным в большинстве штатов. Таким образом, статья VI официально представила утверждение, подразумевающего уровень церковно-государственного разделения. Джеймс Мэдисон, ключевой отец-основатель, считал, что формулировка статьи VI в сочетании с концепцией религиозной свободы, уже подразумеваемой в Конституции, сделала явное заявление о религиозных свободах излишним. Учитывая контекст временного периода, включение статьи VI в Конституцию представляло собой движение к религиозному нейтралитету государства. Реальность соответствовала Статье VI в своих соответствующих конституциях, однако Северная Каролина и Нью-Гемпшир использовали религиозные экзамены на вступление в государственные должности до 1868 и 1946 годов соответственно.

Правительство Соединенных Штатов определено Конституцией США и получает свою власть от американского народа. Статья VI Конституции запрещает любое религиозное испытание на государственную должность, а Первая поправка гарантирует человеку свободу вероисповедания в статье об учреждении и статье о свободном осуществлении. Интерпретируя закон, Верховный суд принял решение по нескольким делам на основе применения Первой (и четырнадцатой) поправки. Независимо от того, придерживается ли абсолютная стена разделения церкви и государства или государства с

¹⁶ Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. // Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты: Перевод с английского / Сост.: Лафитский В.И., Под ред. и со вступ. ст.: Жидков О.А. – М.: Прогресс-Универс, 1993. С. 15.

допустимым взаимодействием церкви и государства в интересах детей, мирскими целями или насущными государственными интересами, Суд поддержал дух религиозной терпимости, на котором основывался народ. В то время как решения Верховного Суда и правительственные законодательные акты были и остаются спорными время от времени, разрушительные эффекты от смешивания церкви и государства в значительной степени отсутствуют в американской истории. Стремление отделить церковь и государственные штаты от коррупции, войн и общего фанатизма проиллюстрировано в нациях прошлого и настоящего, где религия играет важную роль в государственных делах. США столкнулись с внутренним конфликтом по таким вопросам, как права государства и колониализм, и вступили в войну по таким вопросам, как торговля, империализм и политическая повестка дня (например, коммунизм), однако США не испытали серьезного внутреннего насилия, вызванного религией и не вступили в священную войну, продвигая религиозное дело. Концепция свободы религии остается укоренившейся в американском образе жизни, и свобода религии всегда будет «... первой свободой, из которой вытекают все остальные»¹⁷.

Христианство в США было привезено первыми европейскими переселенцами в 16-17 веках. Колонисты из Северной Европы представили протестантизм в его англиканской и реформатской формах колонии Плимута, колонии Массачусетского залива, Новой Голландии, Колонии Вирджинии и Колонии Каролины. Америка стала страной протестантского большинства со значительными меньшинствами католиков и евреев.

«Вирджиния Компани», которая в 1606 году было дано разрешение на переселение и освоение земли в Америке, отправила поселенцев в Джеймстаун в 1607 году. Это поселение было организовано на общинной основе и её жителями были новые дворяне и рабочие, в поселение была организована и Англиканская

¹⁷ Maddox, Robert L. Separation of Church and State: Guarantor of Religious Freedom. / R. L. Maddox. – New York: Crossroad, 1987. – Pp. 196

церковь. Англиканский капеллан Роберт Хант был среди первой группы английских колонистов и одним из первых поселенцев, прибывших в 1607 году.¹⁸

Между 1700 и 1740 годами, приблизительно 75-80% новопривывшего населения посещали церкви, которые были построены в ускоренном темпе.¹⁹

К 1780 году доля взрослых колонистов, которые присоединились к церкви, составляла от 10 до 30%, не считая рабов или коренных американцев. Северная Каролина имела самый низкий процент около 4%, в то время как Нью-Гэмпшир и Южная Каролина были привязаны к самым высоким, около 16%.

Субкультурные институты евангельских христиан в Америке были центральными для их политического влияния с первых лет Новой Республики. Из этих субкультурных учреждений евангелисты начали политические акции с широкими целями, варьирующимися от местных гражданских актов, таких как защита сцен Рождества на городских площадях или прекращение движения в субботу, до формирования национальной политической партии или даже внесения поправок в Конституцию. На протяжении более двух столетий уровень интенсивности, региональное распространение, формы и популярность евангельских политических акций сильно различались. Учитывая это большое разнообразие, социологам трудно найти исторический шаблон или даже несколько социальных процессов, которые могли бы быть обобщены на протяжении долгой истории евангельского вовлечения и разъединения в политике США. Тем не менее, похоже, что между евангельскими и политическими институтами возникли некоторые связи.²⁰

Евангелизм сложно датировать и определить. Ученые утверждают, что как самоосознанное движение евангелизация не возникла до середины 17-го века,

¹⁸ Toolin, C. American Civil Religion from 1789 to 1981: A Content Analysis of Presidential Inaugural Addresses // Review of Religious Research. – 1983. – № 25. – P. 39– 48.

¹⁹ Carnes, M. Mapping America's Past: A Historical Atlas / M. Carnes, J. A. Garraty, P. Williams. – New York : N. Holt, 1996. – 228 p.

²⁰ Хрулёва И. Ю. Государство, церковь и общество в системе взглядов радикальных пуритан Новой Англии в XVII веке. / И.Ю. Хрулёва – М.: Путь, 2002 – 299 с.

возможно, не до самого Великого Пробуждения. Фундаментальная предпосылка евангелизации – это преобразование людей из состояния греха в «новое рождение» посредством проповеди Слова. Великое пробуждение относится к северо-восточному протестантскому движению возрождения, имевшему место в 1730-х и 1740-х годах.²¹

Сторонники Пробуждения и его евангелической направленности пресвитериане, баптисты и методисты — стали крупнейшими протестантскими конфессиями Америки в первые десятилетия 19-го века. К 1770-м годам баптисты быстро росли как на севере (где они основали Университет Брауна), так и на юге. Противники Пробуждения или его расколоты – англиканцы, квакеры и конгрегационалисты остались позади.

В середине восемнадцатого века маленькие теократии Новой Англии были центрами религиозного возрождения, которые распространяли и связывали колонии через Атлантическое побережье в первом американском общественном движении-Великом пробуждении. Первое Великое Пробуждение (иногда Великое Пробуждение) или Евангелическое возрождение было серией христианских пробуждений, охвативших Британию и ее Тринадцать колоний в период с 1730 по 1740 годы. Движение возрождения навсегда повлияло на протестантизм, так как приверженцы стремились восстановить индивидуальное благочестие и религиозную преданность. Великое пробуждение ознаменовало возникновение англо-американского евангелизма как трансденоминационного движения внутри протестантских церквей. В Соединенных Штатах чаще всего используется термин «Великое пробуждение», в то время как в Соединенном Королевстве его называют евангелическим возрождением.

Секуляризация американской политики после Революции подпитывала и поддерживала спорную религиозную дифференциацию, которая уже

²¹ Жук С.И. Первое религиозное "Великое Пробуждение" в Британской Америке / С.И. Жук // Вопр. истории. – 1997. – № 6. – С. 133–143

существовала в колониях, не только в плюрализме церквей, но также в церквях и в их напряженном взаимодействии с общественностью.

Евангелисты на протяжении двух столетий занимались оспариванием институциональной дифференциации между церковью и государством – оспариванием, которое вело к инновациям в гражданских и политических объединениях, которые выходят далеко за рамки церковных и государственных институтов. Творческая борьба евангельского христианства была подвержена разной интенсивности во взаимодействии с политическими институтами. В некоторые периоды борьба была открытой и близкой к разрушению институциональной дистанции. Эти периоды регулярно сопровождались отрывом от политики и уходом в гражданские и религиозные объединения. Таким образом, евангельские христиане на протяжении более двух столетий чередовались между политическим участием и разъединением.

Период вовремя и сразу после войны за независимость 1775-1783 годов был периодом евангельского христианского упадка и политического ухода. Баптисты наиболее воинственно боролись за независимость Америки; но как только революция завершилась победой, они на некоторое время вышли из политической борьбы. Однако они не были неактивными. Политически мобилизовавшись для того, чтобы их оставили в покое, в течение первой трети 19 века они процветали религиозно на расстоянии от государства. Баптисты, методисты, ученики Христа и другие евангелистские деятели возглавили религиозное возрождение начала девятнадцатого века и то, что Марк Нолл называет христианизацией Америки.

Когда в 1820-х годах впервые появились общества специального назначения, это было евангельское изобретение. Это были миссионерские общества, которые поначалу не особо взаимодействовали с государством. Американское общество воздержания и Американское общество против рабства возникли как часть широкой сети специализированных миссионерских обществ. Только после того,

как они работали в евангельских церквях, собирали поддержку, они предполагали выйти на конфронтацию с политическими институтами.

В этом развитии парацерковных учреждений, цели которых были в первую очередь миссионерскими, а не лоббистскими, политическое участие всегда было потенциальным, но не всегда актуальным. Начиная с 1820-х годов, евангелисты организовали внушительный ряд специализированных организаций. Сначала они делали это без намерения привлекать политические институты. В начале своего существования добровольные ассоциации по защите соблюдения субботы, прекращению потребления алкоголя, искоренению проституции и ликвидации рабства действовали как моральные кампании, направленные на то, чтобы убедить отдельных лиц и гражданские и религиозные институты, а не государство. К 1830-м годам евангелисты, подготовленные в этих миссионерских обществах, стали лидерами первых национальных общественных движений США: движения воздержания и движения аболиционистов. Эти кампании возникли в гражданском обществе и на сознательном расстоянии от институциональной политики, поскольку евангелисты стремились свидетельствовать о моральных вопросах, образе жизни и проблемах идентичности, а не мобилизоваться для более узких экономических и политических интересов.

В 1840-х годах эти движения стали политически откровенными в своих действиях и целях, создавая политические партии и продвигая новое законодательство. Эти евангельские организации наряду с нативистскими нападениями на католиков создали бы северный политический блок, обеспечивающий основу для Республиканской партии и большой толчок к гражданской войне.

Если евангельское христианство не было главным образом виновным в гражданской войне или в признании эмансипации, оно показывало некоторые признаки ухода с политического поля после травмы войны и перед лицом

быстрой урбанизации и индустриализации в конце столетия. Так называемое великое обращение длилось десятилетиями, но евангельское христианство так и не было выгнано с общественно-политического поля. Действительно, ни в одном периоде истории США евангелисты не были полностью отделены от политики. Многие историки утверждают, что евангельское христианство было близко к политическим привилегированным кругам в конце девятнадцатого века. Это было выгодно евангелистам с претензией на вхождение в эти круги. Фактически, евангелизация сама по себе распадалась, и при этом она подпитывала противоположные политические движения. Либеральные евангелисты и социальное Евангелие питали политику прогрессивизма и светского государственного строительства. В то же время зарождающийся фундаментализм привел к уходу пиелистов из политики и к религиозной контркультуре.

В народническом движении евангельские методы мобилизации нанесли удар по антикапиталистическому движению и стали серьезным вызовом для двухпартийной системы и государственной централизации. Руководствуясь идеями евангелистов, народники стремились восстановить джефферсоновский продуцизм. Продуцизм – вера в важность производства; особенно вера в экономическую и политическую систему, в которой производство формирует основу богатства. Как убедительно утверждает Джо Крич, движение не просто заимствовало евангельскую риторику и формы организации, хотя оно, безусловно, делало это, в некоторых частях Юга оно фактически сливало религию и политику. В давнем Движении за запрещение и движение воздержания евангелистов объединилось с прогрессивистами, нативистами и защитниками прав женщин, чтобы добиться большой политической победы. С 18-й поправкой конституции США 1920 года, которая ввела Сухой закон на территории США этот союз достиг победы. Но спустя несколько лет фундаменталистское крыло евангельского христианства было изгнано с политического поля до 1970 года после процесса Скоупса или Обезьяньего процесса 1925 года, когда школьного учителя Джона Скоупса из штата Теннесси обвинили в неповиновении

антидарвинистского учения, так называемого Акта Баттлера – закон, запрещающий на территории штата Теннесси преподавателям школ и университетов отрицать божественное учение о возникновении человека и преподавать теорию эволюции Дарвина. Данный процесс считается одним из самых громких в истории США. Джона Скоупса в итоге оправдал Верховный суд Теннесси.²²

Политический всплеск, начавшийся в 1970-х годах, – не первый случай, когда евангелисты вернулись из политической изоляции. Их политическое изгнание в 1920-х годах было не первым испытанием политического упадка.

В основном, однако, евангельские американцы на протяжении веков процветали в напряжении с миром светской политики. По-прежнему существуют уклоны пиетистов от светской политики и теократические формы стремления к господству над политическими институтами, но они в меньшинстве. В течение многих поколений евангелисты действовали в сознательном рефлексивном ключе со светским государством и другими светскими институтами, такими как научные круги, СМИ и другие коммерческие рынки. В этой напряженной позиции евангельское христианство пульсировало высокоэффективной политикой давления, политикой движения и политикой элиты. И есть все основания полагать, что так будет и впредь.

Теперь поговорим о роли религии в американском обучении.

Образование и религия часто считаются несовместимыми. В либеральном образовательном учреждении есть основополагающее мнение, что религиозные верования отстают и противоречат просвещению. Школы долгое время рассматривались сугубо светские учреждения, свободные от религиозных суеверий.

²² Вениамин, (Новик; игумен). "Обезьяний процесс" - 80 лет назад и сегодня: [о теории Дарвина] / (Новик; игумен) Вениамин. // Наука и религия. – 2006. – № 1 – С.6–9.

В отличие от Канады и некоторых других стран, США не имеют публично поддерживаемой системы религиозно-связанных школ; американская конституция требует, чтобы государственные учреждения, подобные школам, были религиозно нейтральными. Существуют частные сети католических и протестантских приходских школ для тех, кто хочет, чтобы их дети получали религиозное образование. Таким образом, в государственных школах США не законно отстаивать шестидневный библейский взгляд на творение, выраженный буквальным прочтением книги Бытия в классной комнате, и, начиная с решения Верховного суда 1987 года, не законно преподавать форму библейского креационизма, называемую «наукой о сотворении», изобретенную в 1960.

По своему предназначению цель образования состоит в том, чтобы сделать детей готовыми для учебы в колледжах, развить их способности, а не для того, чтобы привить любовь к богу и церкви, тем более это запрещено конституцией США.

В своей недавней книге «Наши дети: американская мечта в кризисе» социолог Роберт Патнэм пришел к выводу, что религия оказывает не только хорошее влияние, но даже большое влияние на успех образования ребенка.

Кроме того,ходящая в церковь молодежь имеет лучшие отношения со своими родителями. Они больше вовлечены в спортивные и внеклассные мероприятия. Они реже злоупотребляют алкоголем и наркотиками, которые препятствуют обучению. То есть, моральное образование под влиянием религии обеспечивает основу для процветания молодежи.

Если этого недостаточно, студенты, просвещенные религией, стремятся получить высшее образование. Патнэм цитирует исследования, которые показывают, что ребенок, родители которого регулярно посещают церковь, на 40–50 процентов чаще получает образование в колледже, чем ребенок, родители которого не посещают церковь.

Основываясь на таких доказательствах, которые ясно показывают положительное влияние, школы должны, по крайней мере, признать, что религиозное участие в семье помогает развитию образования детей.²³

Долгое время являясь основной силой в американском образовании, новые римско-католические начальные и средние школы продолжают открываться в таких географически разных местах, как Атланта, Миннеаполис и Орlando. В то же время, школы в таких местах, как Бруклинская епархия, единственная общегородская епархия в США и дом для некоторых из старейших католических школ в стране, продолжают закрываться. В результате доля католических школ в непубличном школьном населении продолжает снижаться. Тем не менее, даже в свете этого неуклонного спада католические школы остаются крупнейшей негосударственной школьной «системой» в США. На самом деле следует иметь в виду, что католические школы – это не столько система, сколько слабо связанная коллекция независимых школ.

Католические школы в США имеют решающее значение для развития американской культуры, законных прав и религиозных ценностей, а также выбора семьи на протяжении более 200 лет. Поскольку, когда нация была основана и действующее конституционное правительство было введено в действие в 1784 году, в стране не существовало ни одной католической приходской школы (так как первый католический приход не был открыт до 1783 года в Филадельфии), хотя была создана протестантская система государственных школ в каждом штате, опять же управляемых протестантскими секторами. Лишь после того, как прибыла первая волна католических иммигрантов, была организована компания для формирования религиозных прав на школьное образование.

²³ Aronowitz, N. W. Our Kids by Robert Putnam review – stark portrait of trials facing millenials / N. W. Aronowitz // The Guardian – 2015 – march 11– [Электронный ресурс].
[URL:https://www.theguardian.com/books/2015/mar/11/our-kids-the-american-dream-crisis-robert-putnam-review](https://www.theguardian.com/books/2015/mar/11/our-kids-the-american-dream-crisis-robert-putnam-review) (дата обращения: 15.03.2019)

Интересно отметить, что разработчики Конституции США стремились предотвратить установление официальной государственной религии и запрет религиозных прав на собрания и вероисповедание. Первая поправка ясна по этим двум пунктам: правительство не может ни устанавливать официальную государственную религию, ни действовать, чтобы запретить ее противоположную практику. Но что касается прав религиозных конгрегаций, церквей, синагог и мечетей, а также религиозных объединений на открытие своих собственных школ и контроль над учебными программами и педагогикой, то Конституция и государственные законы молчали.

Таким образом, когда в 1923 году штат Орегон стал инициатором создания государственного образования в качестве официальных эксклюзивных школ, В итоге это привело к судебному иску, оспаривающему исключительность государственного школьного образования и преследование по делу «Пирс против Общества милосердных сестер» 1925 года. Верховный суд постановил защищать не только права верующих и конгрегации, но также и права религиозных групп на создание частных религиозных школ в США, которые будут отвечать требованиям законов об обязательном образовании в штатах.

В связи с политической ситуацией в стране, рост католических школ в США был стабильным с 1880-х по 1964 год, пикового года в истории США, когда около 5,7 миллионов детей посещали католические школы, что составляло 12% все дети в американских школах и 81% от общего числа детей, посещающих негосударственные школы.²⁴

Страна была готова; так как она пережила вторую мировую войну, послевоенную депрессию, холодную войну против растущего коммунизма и построила новые школы в 1950-х годах, что привело к увеличению числа учащихся в истории США в начале 1960-х годов. К 1964–1965 гг. на католические школы приходилось почти 89% всей посещаемости частных школ и 12% всех

²⁴ Задорожнюк, И. Е. Гражданская религия и патриотическое воспитание в системе образования США / И.Е. Задорожнюк // Высшее образование в России. – 2007. – № 9. – С. 150–156

детей школьного возраста в школе в США. Число религиозных (священников, братьев и сестер) было самым высоким, что позволило школам предлагать квалифицированных учителей с минимальными затратами, а это означает, что большинство детей в 1940-х и 1950-х годах посещали свои приходские школы бесплатно, а также таким школам предлагалась помощь от более состоятельных семей.

Первый этап католического образования произошел в 16 веке, когда францисканцы на испанских территориях открыли миссионерские школы.

Епископ Джон Кэрролл, первый американский католический епископ, иезуит, освященный в 1790 году, продолжал миссионерскую деятельность католического образования, поощряя развитие школ в письмах от 1792 года.

Приверженность Церкви католическому городскому образованию качественно обсуждается Ниной Х. Шокрай в книге «Почему школы католической школы означают успех для детей изнутри города Америки», в которой она демонстрирует в трех примерах, как воплощаются обязательства католических школ в городских условиях. Ее книга предоставляет нам свидетельства об успехе католических школ, которые удовлетворяют нужды бедных жителей города в их стремлении получить хорошее образование. Она рассказывает, как Школа святых Ангелов, расположенная в районе Кенвуд-Окленд в Саутсайд Чикаго, штат Иллинойс, где три из четырех человек живут в бедности, а насилие является правилом, а не исключением, удалось стать одним из самых сильных академических учреждений в стране.

Еще одним примером эффективной католической школы является школа вертепов. Первоначальная школа вертепов была основана Обществом Иисуса в 1971 году в нижней восточной части Манхэттена. Школа была основана для оказания образовательной, эмоциональной и социальной поддержки малообеспеченной молодежи из числа меньшинств, живущих в соседних районах нижнего востока. Данная модель оказалась настолько эффективной в

обслуживании молодежи из неблагополучных семей, что она была воспроизведена более 40 раз в некоторых из самых нуждающихся районов в 20 штатах и округе Колумбия. В настоящее время 15 из 41 действующей Рождественской школы финансируются Обществом Иисуса. Еще 19 школ финансируются различными религиозными орденами. Только 7 из 41 школы называют себя независимыми от любого религиозного ордена.

Многие надеются, что эти школы смогут выжить в конкурентной, современной и общественной системе, поскольку сама Церковь приспосабливается к своей роли в 21-м веке.

Протестантизм, требуя постоянного чтения Библии, поднимает значение роли знаний и образования. Д.Е. Фурман указывает, что кальвинизм успешнее распространяется в грамотных слоях, одновременно способствуя поддержанию и дальнейшему распространению народного образования. С началом колонизации Новой Англии были созданы школы, благодаря чему удалось достичь практически полной грамотности жителей. К примеру, пастору недостаточно было знать текст Библии, пуритане требовали от него также знания древних языков, логики и теологии. А массачусетские власти через 6 лет после прибытия в колонию уже основывают Гарвардский университет.

Для Новой Англии была характерна не просто тяга к знанию, но и нетрадиционность науки. Это также было обусловлено и прагматическим отношением к знанию, поскольку протестантов не интересовала теоретическая традиция в науке. Такой прагматизм соответствовал кальвинистской идее о подчинении всей жизни «прославлению Бога». Более того, обращение к теории и философии было характерно, скорее, для европейских церквей, где существовала более жесткая идеологическая дисциплина и догматика по сравнению с американскими церквями.

Мы видим, что для молодого поколения американцев религия является важной составляющей жизни, что означает преемственность поколений в данном вопросе

и то, что тенденция религиозности Америки не уменьшается. Хотя обучение религиозным догмам и запрещено законодательно в США, тем не менее религиозность семью и католические школы не могут навредить ребенку, а наоборот стимулируют его на большие старания в школе, чтобы в дальнейшем продолжить обучение в высшем учебном заведении. Также католические школы не ступают в качестве образования по сравнению с общеобразовательными и часто они являются опорой для малоимущих семей, чтобы те могли дать образование своим детям.

Значение религии в жизни по образовательной группе на современном этапе можно увидеть на рисунке 1.

Importance of religion in one's life by educational group

% of adults who say religion is...

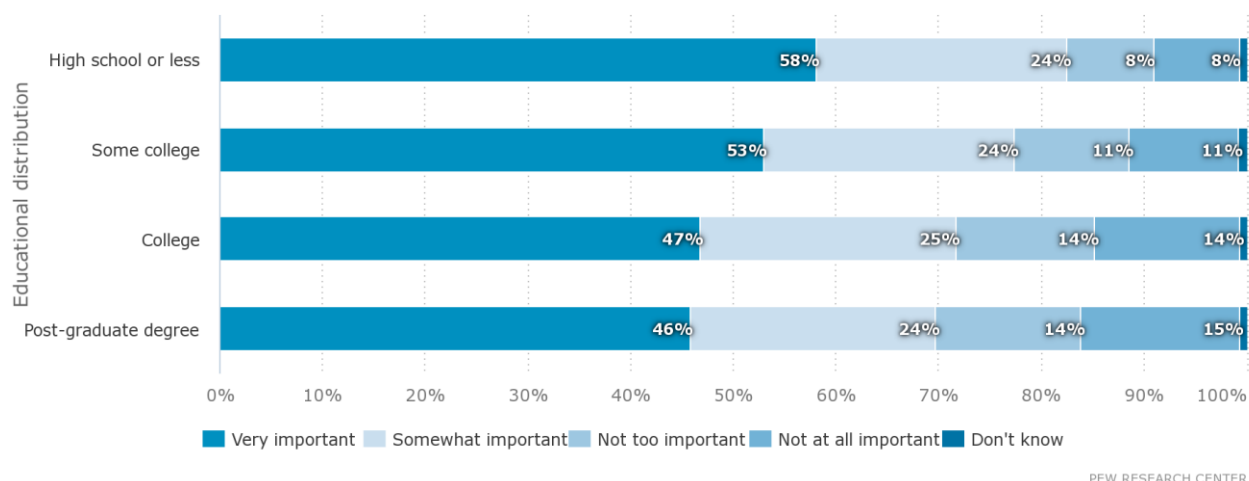

Рисунок 1 – Важность религии в жизни по образовательным группам.

25

Гражданская религия в Америке не имеет церкви, деноминаций или институционального центра, и ее нельзя отнести к одной истории происхождения. И все же, она действует как религия в привычных для американцев формах: в ней есть священники и пасторы, жертвенники и жертвы, символы, учреждения и литургии. Итак, что же такое гражданская религия? Термин происходит от

²⁵Educational distribution / Pew Research Center [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/educational-distribution/> (дата обращения: 10.04.2019)

французского философа 18-го века Жана Жака Руссо, который предположил, что французской нации нужна гражданская религия, чтобы заменить нечестивый союз между католической церковью и монархией. Руссо объяснил в книге 4 своего Общественного договора, что он надеется, что чисто гражданская профессия веры удовлетворит то, что он рассматривает как общественную потребность в то, во что можно верить, чтобы отдать свою преданность и даже отказаться от своей жизни-трансцендентная, объединяющая точка отсчета, существующая вне политики и на месте христианской церкви. Таким образом, с философской точки зрения, гражданская религия – это присвоение религии для политических целей. Американская версия гражданской религии, однако, отличается от идеи Руссо более глубоким включением христианского наследия нации в понимание и суждение Америки.

В американском контексте гражданская религия должна была приспособливаться к разнообразию конфессий и рационализму Просвещения, но в то же время находилась под сильным влиянием религиозной и элитарной религиозности, способной упорядочить американскую жизнь. Таким образом, американская гражданская религия перекликается с протестантскими ценностями и предположениями, сохраняя мифическую природу пуритан, отцов-основателей и простых людей, которые отдали свои жизни в войнах и завоеваниях.

В 1967 году в Дедале- журнале Американской академии искусства и наук была опубликована оригинальная статья профессора социологии Калифорнийского университета города Беркли Роберта Н. Беллы «Гражданская религия в Америке». Эта статья мола в значительной мере изменить отношение людей к американской культуре и религии. Его основной тезис состоял в том, что в Америке существует публичное религиозное измерение, которое выражается в наборе верований, символов и ритуалов. По словам Беллы, это религиозное измерение, которое он называл гражданской религией, отличалось от различных религиозных конфессий, представляющих общество и политическую идеологию. Хотя концептуальные основы Беллы берут свое начало в Руссо «О социальном

договоре» (откуда он заимствовал термин «гражданская религия») и в «Элементарных формах религиозной жизни» Дюркгейма, а также в изучении американской религии и культуры, его статья послужила развитию концепции американской гражданской религии в общественно-научном обществе и спровоцировала всплеск новых статей и книг, которые попытались развить ее теоретическую основу и проверить эмпирически обоснованность его утверждений. В то время как первые экспериментальные исследования в 70-х годах 20 века дали неоднозначные результаты, последующие исследования в подавляющем большинстве поддерживают идею о том, что в американском обществе существует независимо от всех религиозных направлений детально разработанная и хорошо институализированная гражданская религия.²⁶

Вкратце, книга Роберта Беллы показывает, что в самой основе американской нации лежит религиозная основа – то, что является священным. Эта религиозная основа неразрывно связана с политическим дискурсом и институциональными процессами в Соединенных Штатах Америки. Это одновременно политическое и религиозное повествование, так что религия является политической религией, а политическое измерение общества глубоко религиозно.

Американская религия опирается на гражданские события, такие как 4 июля, документы, такие как Конституция США, персонажи, такие как Джефферсон и Линкольн, и общие религиозные убеждения, такие как вера в то, что Соединенные Штаты – избранная Богом нация, написание священных коннотаций для таких светских символов, как флаги, президентские инаугурации и национальные праздники.

Принимая это определение, можно справедливо задаться вопросом: «Что делает эту религию?» Это определение в значительной степени основано на дюркгеймовской концептуализации религии. Для Дюркгейма «каждая группа имеет религиозное измерение». Это религиозное измерение действует как

²⁶ Белла, Р. Н. Гражданская религия в Америке / Р.Н. Белла // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2014. – Т. 15, № 3. – С. 162–182.

связующий элемент, который поддерживает сообщество. В центре механизмов сплоченности находится группа священных тотемных принципов, которые социально осажены и широко распространены. Эти принципы представлены в символической форме, к ним относятся с почтением и используют в ритуалах, которые превозносят тотемные принципы. В этом смысле можно сказать, что гражданская религия – это религия поклонения. К символам относятся с почтением. Эти верования, символы и ритуалы выделяются из общего и обыденного. Они особенные, возвышенные. Одним словом, они священны.

Некоторые комментаторы показали, что американская гражданская религия объясняла американскую внешнюю политику. В частности, утверждается, что она формирует особый способ понимания международных отношений и американской внешней политики, которая, в свою очередь, формирует действия относительно других стран. В частности, именно в рамках американской гражданской религиозной традиции существует особая искупительная миссия в мире. Профессор Колумбийского университета Дэвид Тувесон, например, утверждает, что американцы унаследовали необходимость миротворческой миссии от своих пуританских предков, которые рассматривали мир как морально коррумпированный и нуждающийся в искуплении. В этом смысле американцы видят себя как «новый Иерусалим», который приносит свет нациям.

Это можно увидеть, например, в контексте холодной войны. В этот период мир часто представлялся в дихотомических терминах – мир Бога и света и мир зла и тьмы. Первая была представлена Соединенными Штатами и их божественной целью, а вторая была представлена «безбожными» коммунистами. Возможно, наиболее ясное изложение этой идеи можно найти в известной речи Рейгана перед Национальной ассоциацией евангелистов 8 марта 1983 года, в которой он назвал Советский Союз «империей зла». Эта дихотомия помогло установить

четкие ориентиры для американцев как главных носителей миротворческих побуждений в мире.²⁷

Таким образом, обращение к культурным и институциональным аспектам развития церкви даёт возможность понять содержание современных политических процессов, и, таким образом, раскрыть внутренние механизмы политического курса Соединенных Штатов. Несмотря на конфессиональный плюрализм, наблюдаемый в США, ведущие позиции по-прежнему остаются за организациями евангелического характера, ведущими своё начало с самого момента зарождения американской государственности.

Первые европейские эмигранты привезли с собой на новый континент новую религию – протестантизм, который успешно укоренился в американском обществе и является доминирующей религией до сих пор. На примере Соединённых Штатов можно увидеть, как тесно взаимодействуют два института общества- религия и политика. Наверное, ни в одной светской стране нет такого феномена, как религиозная политика, которая присутствует в США. Она заключается в первую очередь в том, что американцы твердо уверены в богоизбранности своей страны, которая должна нести мир во все остальные страны. В соответствии конституцией страны, никто не может быть подвергнут притеснениям на религиозном основании. Основным закон страны провозглашает свободу вероисповедания на всей территории США, и независимо от веры человека, он не может быть ущемлен в каких-либо правах. Также конституция гласит о том, что конгресс США не в праве назначать государственную религию либо высказывать одобрение какой-либо религии.

В заключение главы можно сказать, что история религии и политики неразрывно связана, их взаимоотношения тесно связаны друг с другом с древних

²⁷ Легойда, В. Р. «Гражданская религия» в США: генезис и основные характеристики / В.Р. Легойда // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень. – 1999. – № 4. – С. 88–101.

времен. Конечно, эти взаимоотношения очень сильно поменялись с течением времени, но, тем не менее, они до сих пор развиваются и меняются.

Общее между религией и политикой в том, что они регулируют социальные отношения. Различия между ними намного обширнее: исторически сложилось, что политика опирается на насилие, но религия исторически оценивала насилие по-разному. В древности и средневековье религия обычно открыто одобряла применение насилия во внутренней и внешней политике. В современном мире религия иначе оценивает роль насилия в действиях государства: церковь обычно осуждают насилие в любых его формах

Религия и политика были связаны на протяжении всей мировой истории. Для каждой древней цивилизации, знания о которой мы имеем, религия была тесно связана с политикой. Задолго до появления политических отношений при общинном строе, религия во многом регулировала поведения древних людей. Таким образом, религия появилась раньше государства и по отношению к политике она первична.

В истории взаимоотношений религии и политики можно выделить несколько периодов: языческий период, когда царь отождествлялся с Богом на земле; период симфонии церкви и государства, который был характерен для православной традиции и характеризовал религиозно-политические отношения, как партнерские; в протестантской традиции существовало два противоположных периода – папоцезаризм и цезаропапизм, где в первом случае главенствующая роль в светской и духовной власти была в руках Папы и наоборот в руках короля в период цезаропапизма; после движения реформации церковь и государство окончательно отделились и не вмешиваются в дела друг друга.

Присутствие религии в политике, в современном постсекулярном современном мире, также остается. Это мы можем четко увидеть в политической жизни Соединённых Штатов Америки, где атрибуты их государственности, например, флаг, гимн, конституция, являются священными. Первые европейские

эмигранты привезли с собой на новый континент новую религию – протестантизм, который успешно укоренился в американском обществе и является доминирующей религией до сих пор. США основали эмигранты, которые бежали из Европы в поисках укрыться от гонений католической церкви, учения которой они не разделяли. Американская гражданская религия базируется на твердой вере в то, что американская нация и американское государство являются священными.

2 СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА США В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ

2.1 Религия и внутренняя политика США

США, как известно, являются одной из наиболее религиозных стран мира. Количество людей, положительно отвечающих на вопрос о своей вере в Бога, остается на протяжении нескольких десятилетий неизменным и превышает 90%²⁸. Международные опросы также показывают, что процент населения, заявляющего о своей религиозности, в США значительно выше, чем в подавляющем большинстве европейских стран (65% против, например, 53% в Румынии, 42% в Германии и 35% во Франции). Одним из результатов влияния религии на жизнь американцев стало тесное переплетение морали и политики. Практически любой кризис в истории США непременно рассматривается скорее в моральных, а не политических категориях.

Со временем терпимость в Соединенных Штатах возросла. Доля американцев, которые считают, что группы, подобные гомосексуалистам, атеистам, расистам и коммунистам, должны иметь право высказывать свое мнение, даже если кто-то не одобряет их сообщения, выросла с 50–60% до 60–80% за последние годы. Четыре десятилетия – с наибольшим изменением толерантности по отношению к людям с различным вероисповеданием. Чем можно объяснить такие изменения? Ответ заключается в политике правительства США к рынку и экономике.

Правительства решают центральные вопросы, вызывающие озабоченность по поводу того, как люди ведут себя, и продумывают налогообложение, расходы и регулирование. Что касается налогообложения, то предполагается, что как его характер, так и уровень могут сыграть свою роль. Характер налогообложения может иметь прямое влияние на толерантность. Как отмечают Бьюкенен и Конглтон, большая часть политики, не в последнюю очередь, налогообложения, характеризуется неравномерностью, когда люди относятся к ним по-разному. Например, некоторые платят более высокую ставку налога на свои доходы, чем

²⁸ Lift Every Voice: A Report on Religion in American Public Life Washington, 2002. [Электронный ресурс]. URL: <http://pewforum.org/publications/?TypeID=1/> (дата обращения: 20.04.2019)

другие; доходы и владельцы капитала облагаются налогом по-разному; и некоторые сектора сталкиваются с более низкими ставками налога с продаж или НДС, чем другие, и т. д. Конечно, могут быть хорошие аргументы в пользу эффективности или справедливости для такого неравного обращения, но они, тем не менее, могут восприниматься как благоприятные за счет других. Можно ожидать, что уровень налогообложения повлияет на толерантность людей к различным конфессиям, решив, каким образом имеющиеся ресурсы распределяются между частным и государственным секторами – и если государственная деятельность имеет тенденцию к снижению толерантности, а частная деятельность увеличивает ее, это означает, что меньшее налогообложение приводит к большей терпимости. Что касается расходов, они также могут повлиять на толерантность через свой характер и уровень. Что касается их характера, то можно ожидать, что некоторые типы расходов могут повысить терпимость, особенно в области образования и религии, что может стимулировать открытое отношение к другим посредством обучения и социального взаимодействия, а также к определенным социальным расходам, снижающим неравенство. В некоторых случаях правительство использует свои ресурсы для пропаганды в направлении терпимости, которая может окупиться. Однако если расходы воспринимаются как распределенные таким образом, который приносит пользу некоторым за счет других, это может спровоцировать социальный конфликт. Опять же, если особым интересам удастся добиться тех выгод, на которые они, как считается, не имеют права, это может привести к неприязни к меньшинствам в обществе и снизить готовность понимать других. Что касается уровня, у нас также есть эффект масштабирования: если большая часть бюджета будет выделена на меры, которые повышают толерантность, толерантность увеличивается еще больше, и наоборот.²⁹

²⁹Berggren, N. Tolerance in the United States: Does economic freedom transform racial, religious, political? / N. Berggren // European Journal of Political Economy. – № 15. – p. 53 – 70.

Что касается регулирования, то оно может иметь значение и реализуется двумя способами: через его характер и через его уровень. Если характер регулирования таков, что он устраняет барьеры для входа и усиливает конкуренцию, или если он воспринимается как «укрощение» рыночных сил, которые в противном случае могли бы быть эксплуататорскими или оппортунистическими, это может способствовать тому, что рынки будут работать таким образом, чтобы приносить пользу людям в целом. - которые, по причинам, указанным ниже, могут повысить толерантность. Однако, если регулирование основано не на соображениях общего интереса, а на интересах определенных лиц, оно может отдавать предпочтение определенным компаниям за счет других, и считается, что они вводят несправедливые правила игры.

Традиционно толерантность интерпретируется как система норм, основанная на демократических принципах равенства, свободы и ненасилия в понимании себя по отношению к другому – эти принципы определяют основные качества политического процесса, который порождает постоянную среду для существования социальных ценностей и устройства регуляции жизни. Однако: даже в рамках демократической парадигмы политика, которая иллюстрирует принцип толерантности в политической практике, мы можем обнаружить определенные репрессивные механизмы для ее функционирования. Процесс принятия решений демократическим обществом не всегда сможет устранить конфликт верований и ценностей среди своего населения, потому что социальное согласие не может быть достигнуто насильственными средствами, так что нетерпимость возникает в современной социальной жизни. Условия развития современного многообразного мира не требуют отказа от репрессивного механизма политического регулирования, но добавляют к ним нерепрессивный механизм мягкой глобализации, а именно глобализацию, задуманную в ментальной форме. Глобализация в настоящее время происходит в строгой материальной форме, и это имеет как преимущества, так и недостатки. Преимущества: например, широкое распространение современных форм западной

жизни в мире. Недостатки: например, случаи попытки глобализации встречают негативную реакцию нескольких наций, этнических и культурных меньшинств, религиозных конфессий - все это иногда вызывает на политической арене явления экстремизма и терроризма: развитие глобализации в строгой материальной форме ведет к появлению непереносимости. Альтернативой этому является мягкая форма глобализации, которая вместо этого могла бы поставить в центр идею глобального гражданства новую парадигму толерантного глобального гражданства – это могло бы сбалансировать или согласовать глобальные и местные интересы и ценности, создавать равные возможности для представителей различных наций, культур, этнических групп или меньшинств, действующих на глобальной гражданской арене.³⁰

Религия важна для американской политики, потому что религия важна для самих американских граждан. Тем не менее, в американской политической жизни есть факторы, которые усиливают роль религии так, как это не наблюдается в других развитых странах. Почему же так происходит, что Америка более религиозна, чем, например, Европа?

Есть несколько вероятных причин, почему американцы говорят, что они гораздо более религиозны, чем европейцы. Можно предположить, что они преувеличивают свою собственную религиозность утверждая, что они посещают церкви примерно в два раза чаще, есть на самом деле.

Существует также большое количество иммигрантов, многие из которых родом из бедных и сравнительно религиозных стран. Группы иммигрантов, оказавшиеся лингвистически изолированными, могут оставаться весьма религиозными, даже если общество в целом становится все более светским.

³⁰Korobeynikova, L. Tolerance in the Context of Soft Globalization
Procedia / L. Korobeynikova // Social and Behavioral Sciences. – № 166. – 2015. – p. 626-630.

Так же жизнь в США сложнее, чем в Европе, по нескольким причинам, хотя и в Европе в настоящее время наблюдается экономический спад.³¹ Проблемы здесь варьируются от проблем со здоровьем и снижения продолжительности жизни, до более высокого уровня преступности. Все эти проблемы связаны с неравенством - с пропастью между условиями жизни богатых и бедных. Этот разрыв увеличился в последние десятилетия и выявляет недостатки социальной защиты США по отношению к Европе.³²

Таким образом, американцы чувствуют себя гораздо менее защищенными в экономическом отношении и по отношению к своему здоровью и благополучию, чем может предсказать общее благосостояние страны с точки зрения ВВП на душу населения³³. Эта экзистенциальная небезопасность обеспечивает почву для религиозности населения.

Историки любят приписывать американскую религиозность историческим факторам, таким как пуританские основатели. Тем не менее, история имеет мало значения в этих вопросах, учитывая, что практически каждая страна имеет религиозное прошлое, особенно светские страны Европы.

Религия влияет на американскую политику до такой степени, что ни в какой другой развитой стране такого не наблюдается. Несмотря на конституционный раздел между церковью и государством, национальные политики никогда не произносят важную речь, не ссылаясь на религию.

Президент всегда просит Бога благословить Америку, отправляя свои молитвы жертвам стихийных бедствий, принимая религиозных лидеров и превознося религиозные ценности. Такая пропаганда религии наблюдается в Европе, но это может быть связано с тем, что большинство европейского населения в меньшей степени являются религиозным.

³¹ Zuckerman, P. *Society without God: What the least religious nations can tell us about contentment.* / P. Zuckerman. – New York: New York University Press, 2008. – 227 p.

³² Huffington, A. *Third World America.* / A. Huffington. – New York: Crown, 2010. – 304 p.

³³ Wilkinson, R. *The spirit level: Why greater equality makes societies stronger.* / R. Wilkinson. – New York: Bloomsbury Press, 2010. – 352 p.

В Америке религия – это гораздо больше часть общественной жизни, чем бы ни говорила конституция. Для этого есть разные причины. Одной из них является то, что христиане-евангелисты под знаменем морального большинства сделали решительный толчок, чтобы влиять на политических лидеров с 1970-х годов и ввели тренд на религию в политические дебаты.

Религиозные склонности иммигрантов означают, что они восприимчивы к консервативному религиозному посланию и будут голосовать по классовой линии. Учитывая данный факт, демократы вынуждены подчеркнуть свои религиозные убеждения иначе они рискуют потерять часть бедного иммигрантского населения, составляющего их электорат.

Одновременно большинство американцев (более 70%) считает необходимым наличие твердых религиозных убеждений у человека, претендующего на пост президента страны³⁴, а многие (29%) и в начале 21 века полагают, что религиозные лидеры должны стремиться к оказанию влияния на процесс принятия правительственных решений³⁵. Эти цифры также превосходят данные, полученные в европейских странах. Думается, сказанного выше вполне достаточно для иллюстрации тезиса о значимости религиозного фактора в современной политической жизни США.

Среди американских исследователей проблем религии и политики не существует единого мнения относительно оценки современной религиозной ситуации в стране, перспектив ее развития и соответственно – характера религиозно-политических процессов. С. Хантингтон решительно утверждает, что количество приверженцев нехристианских религий, как и неверующих, несмотря на их рост, остается незначительным и можно сказать, что в начале двадцать

³⁴ The Pew Forum on Religion and Public Life Religion and Public Life. A Faith Based partisan Divide, January 2005. 71 [Электронный ресурс]. URL:<http://pewforum.org/publications/reports/religionand-politics-report.pdf/> (дата обращения: 10.02.2019)

³⁵ Forum on Religion and Public Life Americans Wary of Church Involvement in Partisan Politics. [Электронный ресурс]. URL: <http://pewforum.org/docs/?DocID=358/> (дата обращения: 10.02.2019)

первого столетия Соединенные Штаты становятся еще более христианской страной, чем прежде.

В основании американской гражданской религии лежит утверждение, что существует Бог-покровитель Америки, который защищает американские стандарты свободы и права и поддерживал в свое время таких основателей гражданской религии, как Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Гражданская религия дает основание каждому президенту верить в то, что он Богом избранный лидер страны.

Секуляризация американского протестантизма и его трансформация в гражданскую религию проследил научный сотрудник Центра Гудзонского института по религиозной свободе Курт Дж. Вертмюллер, он отметил, что со временем политические деятели перестали употреблять христианские термины и перешли к абстрактным формулировкам, которые косвенно апеллируют к Богу.³⁶

Таким образом, религиозность Америки можно связать не только с ее историческим прошлым, но и с современной ситуацией в стране, где многие граждане живут за чертой бедности, которые склонны верить в Бога, больше чем люди со средним и высоким заработком, и также большой поток религиозных иммигрантов. И чтобы удержать электорат политики вынуждены прибегать к отсылкам к Богу и вере. Также неустойчивое экономическое положение, проблемы в личной жизни и проблемы со здоровьем у многих американцев подпитывают религиозную почву страны.

2.2 Религиозная проблематика во внешней политике США

Современное развитие политических процессов в США также невозможно без адекватной оценки той роли, которую играет религия. Будучи фактором социального характера, она тем или иным образом оказывает воздействие на развитие всей политической системы, способствуя адаптации каких-либо

³⁶Чернов, В. Бог в Белом доме/ В. Чернов// Новостное интернет издание Lenta.ru – 2015. – 9 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/articles/2015/10/09/religionofpresidents/> (дата обращения: 15.04.2019)

политических идей в свете догматов веры. Формирование внешнеполитического курса также оказывается связанным с фактором религии. Определяя своё место в глобализирующемся мире, США традиционно используют идею «избранничества», тему «Града на холме», претендуя на роль глобального лидера в современной международной политике.

М. Амстутц считает, что религиозные организации влияют на внешнюю политику США: через идеи и через «служение». Путь через идеи подразумевает распространение и толкование религиозных принципов и норм. Религиозные организации стремятся интерпретировать на свой лад внешнеполитические документы и заявления политиков, прояснить и усовершенствовать концепции национального интереса под своим углом зрения и структурировать моральный дискурс внешнеполитических дел США.³⁷

По мнению А. Голдштейна религиозные организации играют две важные роли во внешней политике США: они служат своеобразными «дорожными картами», политических лидеров. Также с учётом того факта, что указанные идеи широко принимаются и институализируются, они превращаются в правила и нормы, структурирующие будущие внешнеполитические дебаты.³⁸

Влияние религии на взаимодействие государств является одной из самых серьезных и наименее понятных проблем безопасности 21 века. Роль религии в международной политике также представляет интеллектуальную проблему для исследователей международных отношений, религии и политики. В то время как религия стала значимым фактором в некоторых анализах международных

³⁷ Amstutz, M. R. Faith-Based NGOs and US Foreign Policy / M. R. Amstutz // The Influence of Faith. Religious Groups and U.S. Foreign Policy / ed. by Elliott Abrams. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2001. – P. 173–200.

³⁸ Goldstein, J. Ideas, Interests, and American Trade Policy / J. Goldstein – Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993. – 270 p

отношений, остаются спорные и неизученные вопросы, касающиеся роли религии во внешней политике государств.³⁹

В нации, происходящей из поселенцев, ищущих убежища от религиозных преследований, идея «свободы религии» является краеугольным камнем идеологии США и, возможно, наиболее заметно проявляется во внешней политике США.

Американские религиозные организации не часто финансируют различные политические компании. Намного чаще религиозные группы занимаются так называемым лоббированием «на местном уровне». Они могут стимулировать своих членов к контактам с выборными лицами, проводить или поддерживать демонстрации и пропагандистские кампании. Они иногда могут прибегать к услугам профессиональных лоббистов, чтобы те представляли их точку зрения.

Сегодня группы, представляющие интересы церкви, – это, прежде всего, «партнеры, с которыми стремятся вступать в союзы, и противники, достойные уважения».⁴⁰ Влияние групп, выражающих различные интересы, на внешнеполитические решения Вашингтон оценивает, как незначительное в противоположность внутренней политике. Это связано, прежде всего, со сложностью процесса принятия внешнеполитических решений в США. Кроме всего прочего, следует отметить и стирание грани, долгое время разделявшей внутреннюю и внешнюю политику США.⁴¹

Учитывая приверженность США религиозной свободе и международным соглашениям, которые гарантируют ее как неотъемлемое право каждого человека, Соединенные Штаты стремятся:

³⁹ Warner, C. M. Thinking about the Role of Religion in Foreign Policy: A Framework for Analysis / C. M. Warner, 2011. – P. 113–135.

⁴⁰ Колобов, О. А. Внешняя политика США: принципы формирования и закономерности развития: монография Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. – 467 с.

⁴¹ Рыхтик, М.И. Основные направления деятельности религиозных организаций США на современном этапе. / М.И. Рыхтик, А.Н. Царевский // Американский ежегодник –2013. – с. 81-96.

1. Поощрять свободу религии и совести во всем мире как одно из основных прав человека и как источник стабильности для всех стран;
2. Помогать новообразованным демократиям в реализации свободы вероисповедания и совести;
3. Помочь религиозным и правозащитным НПО в продвижении свободы вероисповедания;
4. Определить и осудить режимы, которые являются серьезными преследователями их граждан или других лиц на основе религиозных верований.

Второе инаугурационное послание президента Джорджа Буша почти полностью было посвящено оправданию его внешней политики. И, как и его другие речи о внешней политике, он был заполнен ссылками на то, что Соединенные Штаты были призваны или получили миссию от Создателя. Американская история, заявил Буш, «имеет видимое направление, определяемое свободой и Автором свободы». Речи Буша превзошли речи его предшественников в огромном количестве упоминаний о Боге, но не было ничего необычного для президента США, описывающего роль нации в мире с религиозной точки зрения. В своем инаугурационном адресе Джон Адамс поблагодарил Провидение, которое так сильно защитило эту страну с самого начала». В 1919 году Вудро Вильсон пообещал, что, поддерживая Лигу Наций, США приведут к «искуплению мира». Во время Второй мировой войны Рузвельт объявил в своем послании Конгрессу 1942 года: «Мы со своей стороны стремимся быть верными нашему божественному наследию».⁴²

Джордж Вашингтон начал традицию продвижения мира и демократии через религиозную свободу, и даже такие внушительные президенты, как Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон, продолжили ее. Но влияние религии не зависело от благочестивых президентов в Овальном кабинете. Фактически, роль религии во

⁴² Judis, J.B. *The Chosen Nation: The Influence of Religion on U.S. Foreign Policy* / J. B. Judis – Carnegie Endowment for International Peace, 2005. – March 15 – 8 p.

внешней политике США в основном была результатом преобладания религии в американской политике, культуре и обществе. Это был продукт американского народа так же, как и его президенты.

С конца двадцатого века, особенно к началу двадцать первого - США имели самую эффективную экономику, несравненную военную мощь самую длинную историю демократии, политическую стабильность и высокий уровень образования. Это делает США единственной сверхдержавой. Но 2001 год показал, что даже эта сверхдержава не может быть защищена от ужасных террористических атак на ее политические и финансовые центры. В США сегодня находятся крупнейшие и наиболее технологически развитые вооруженные силы с глобальным охватом и присутствием 725 баз по всему земному шару, из которых 17 являются мощнейшими базами в мире, а также Америка обладает полутора миллионными военнослужащими, полтора миллион из которых являются активными. Эта военная мощь гораздо более эффективна, когда рассматривается вместе с властью США в международных организациях, начиная с ООН, МВФ, Всемирного банка и НАТО, ВТО и других региональных и глобальных организаций.

Тем не менее, разведка США не смогла предсказать атаки 11 сентября, когда террористы-смертники из Аль-Каиды захватили 4 рейсовых самолета и направили их на здания Всемирного торгового центра и Пентагон. В результате данных террористических атак погибло 2977 человек. Со всеми стратегиями, искусственным и технологическим интеллектом, которыми они располагают, США не смогли предсказать результаты войн на Ближнем Востоке, следующие террористические атаки и следующие шаги, которые необходимо предпринять для поддержания своей национальной безопасности.

Изучение американской внешней политики в частности и американской политики в целом было трудным, но тем не менее и очень значимым. Несмотря на то, что очень трудно определить, что такое внешняя политика, она

рассматривается как политика того, как страна взаимодействует с другой нацией /страной, регионом в глобальном масштабе по взаимным интересующим вопросам или международным проблемам. Движимая ценностями, интересами, национальными целями внешняя политика является сочетанием многих внешних и внутренних факторов. Фактически, это очень сложное уравнение экономического, военного, идеологического, социального, культурного, политического и правового компонентов, где большинство, если не все эти факторы, должны быть включены в большинство внешнеполитических решений. Фактически, даже война является продолжением внешней политики, но только другими средствами. Традиционно, внешняя политика была ориентирована на правительства, но в последнее время наблюдается акцент на международных проблемах изменения климата, глобального потепления, генетически модифицированных организмов, инвестиционных режимов, прав человека, авиационных правил, загрязнения окружающей среды и многих других вопросов, которые имеют малую долю внешней политики только для того, чтобы сломать монополию на внимание к политическим, экономическим и военным вопросам правительств. Этот сдвиг сделал внешнюю политику намного более сложной.

Анализируя мировую дипломатическую историю, можно увидеть, что у каждого века есть новая власть, которая сформировала политику своего столетия в соответствии со своими ценностями. Семнадцатое столетие было сформировано как национальное государство и национальные интересы Франции в качестве конечной цели. Восемнадцатый век был сформирован британской концепцией баланса сил, которая просуществовала в течение следующих 200 лет. Деятнадцатый век вращался между австрийским и германским влиянием, которое превратило европейскую дипломатию в «хладнокровную политику игровой власти». Двадцатый век, с другой стороны, был в значительной степени сформирован внешней политикой США по вовлечению во внутренние дела других стран, одновременно продвигая свои собственные ценности как

универсально применимые – в первую очередь навязывание демократических институтов недемократическим странам.

НАТО поддержали эту новую миссию США, проецируя ее гегемонию продвижения ценностей в зонах, которые во время холодной войны находились под влиянием Союза Советских Социалистических Республик. Сегодня Америка не может ни выйти из мировых дел, ни доминировать над ними, и это новое явление нового мирового порядка, согласно которому ни одна великая держава не может оставаться в стороне от мировых дел, и ни одна великая держава не может доминировать в мире. Сейчас действует так называемая структура многополярности.

Если мы обратимся к истории США, то сможем найти моменты, связанные со внешней политикой по отношению к некоторым религиям. Например, в 19 веке американские книги и газетные статьи предупреждали о «столкновении цивилизаций», развивающемся между «нецивилизованной» азиатской и «цивилизованной» белой культурой, предполагая, что азиаты в конечном итоге восстанут, чтобы свергнуть Запад. Политики приняли соответствующие законы об исключении: в 1882 году двадцать первый президент США Честер А. Артур подписал Закон об исключении Китая, запрещающий всем иммигрантам из Китая въезд в страну, а также было запрещено давать гражданство уже жившим на территории страны китайцам, спустя десятилетия Закон об ограничении иммиграции 1924 года или закон Джонсона-Рида, который в палате представителей получил 308 голосов против 69, отрезал азиатскую иммиграцию и ограничили всех иммигрантов из неевропейских стран почти до нуля.

Если говорить об иудаизме, то первый правительственный инцидент с антиеврейскими настроениями был зафиксирован во время гражданской войны в США, когда генерал Улисс С. Грант издал приказ (быстро отмененный президентом Авраамом Линкольном) об изгнании евреев из частей штатов Теннесси, Кентукки и Миссисипи, находящихся под его контролем.

Также в первой половине 20-го века евреи подвергались дискриминации в некоторых сферах занятости, не допускались в некоторые социальные клубы и курортные зоны, получали квоту на зачисление в колледжи и не имели права покупать определенную собственность. Антисемитизм достиг своего пика в межвоенный период. Подъем Ку-клукс-клана в 1920-х годах, антисемитские труды Генри Форда и радио-выступления религиозного деятеля Чарльза Кофлина, которому симпатизировала политика Гитлера и Муссолини в конце 1930-х годов указывали на силу нападков на еврейскую общину.

Склонность американской внешней политики к продвижению демократии основана на твердой уверенности в том, что США полностью усвоили эту систему и являются ярким примером для подражания. Во многих случаях, в том числе в своей речи накануне интервенции НАТО в Косово, президент Уильям Клинтон заявил, что характер внешней политики страны является отражением ее ценностей, а демократия, безусловно, является ценностью Америки. Ссылаясь на американские ценности, президенты США узаконили свои действия на чужбине с целью защиты и продвижения этих ценностей.

В США был принят Закон о международной свободе вероисповедания, подписанный президентом страны Уильямом Клинтоном 27 октября 1998 года, который гласит: «Право на свободу вероисповедания поддерживает самобытность и существование Соединенных Штатов. Многие из основателей нашей страны бежали от религиозных преследований за рубежом, лелея в своих сердцах и умах идеал религиозной свободы. Они закрепили в законе как фундаментальное право и как опору нашей нации право на свободу религии. Со дня своего рождения и по сей день Соединенные Штаты ценят это наследие религиозной свободы и чтят это наследие, поддерживая религиозную свободу и предлагая убежище тем, кто страдает от религиозных преследований».⁴³

⁴³ International Religious Freedom Act // U.S. Department of State [Электронный ресурс]. URL: <https://www.state.gov/documents/organization/2297.pdf> (дата обращения: 20.02.2019)

Этим актом были созданы три кооперативные организации для мониторинга религиозных преследований: посол по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы в Государственном департаменте; двухпартийная комиссия США по международной религиозной свободе; специальный советник по вопросам международной религиозной свободы в Совете национальной безопасности.

Доклады, выполняемые послом по теме религиозной свободы, в большей степени уделяют защите интересов сайентологов и мормонов. Например, в докладе 2001 года была выражена озабоченность тем, что в Финляндии, Франции и Германии сайентологи получили отказ в регистрации в качестве религиозной организации.⁴⁴

Глобализация очень существенно повлияла на рост религиозности. Влияние Америки на Европу способствовало распространению протестантского фундаментализма, антиарабским движениям, пропаганде верховенства семейных ценностей. Сам феномен глобальной религиозности является американским по своему происхождению. В связи с этим возрастает и роль религиозных организаций, являющихся неотъемлемой частью общественно-политической жизни США. По сути, религиозные организации становятся своеобразными самостоятельными политическими механизмами, способными оказывать влияние на складывание внешнеполитического курса Вашингтона.

Таким образом, Соединенные Штаты, вероятно, продолжают свой традиционный путь, действуя как «избранная Богом нация»; основополагающий миф слишком глубоко заложен в американском понимании его места в мире, чтобы его можно было игнорировать. Международные отношения, вероятно, будут по-прежнему тесно переплетаться с религией, как они были с самого начала нации.

⁴⁴ Report on International Religious Freedom // U.S. Department of State [Электронный ресурс]. URL: <https://www.state.gov/documents/organization/9001.pdf> (дата обращения: 20.02.2019)

2.3 Радикальные формы религиозности в контексте американской политики

Словом «секта» в современном религиоведении называют группу верующих, отошедших от более древней религии и традиционной церкви. Латинское слово «secta» произошло от слова «sequor», которое означало «следую». Члены религиозной секты придерживаются главных понятий и общих представлений той религии, из которой они выделились, но при этом следуют практике отличных правил поведения и культовых обрядов, смысл которых они трактуют по-своему.

Религиозные культы и секты в США не редкие явления. Организовать свою секту и доказать, что она является религиозной организацией гораздо проще, чем где-либо в мире. Именно из США берту свое начало крупнейшие религиозные секты мира: «Церковь сайентологов», «Дети Бога», «Харе Кришна», «Церковь Христа», «Церковь сатаны» Антона Ла Вея, "Общество Друидов", "Ветвь Давида", "Храм Людей", «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Причиной такой распространённости и многообразия является то, что американские власти не осуждают и не видят ничего плохого в подобном самовыражении граждан. Тем не менее в американской истории были случаи, когда лидеры религиозных сект призывали под эгидой богопохвального дела совершить массовые самоубийства своих прихожан, самые известные случаи: «революционное самоубийство» членов секты "Храм народов" в Джонстауне в Гайане (909 человек погибло), массовые самоубийства в Сан-Диего прихожан церкви "Врата Рая" (39 человек погибло) и убийства членами коммуны "Семья", совершенные под руководством лидера секты Чарльза Мэнсона.

Правительство США игнорирует то, что происходит в религиозных организациях по всей стране. Например, в штате Юта суд официально разрешил полигамию после обращения семьи мормонов⁴⁵. Сектантство в Америке является обыденностью и это не может не вызывать опасения. Сатанинские культы распространены в США как нигде в мире, они практикуют оккультизм и

⁴⁵ В штате Юта разрешили многоженство // Новостное интернет издание Lenta.ru – 2014. – 28 августа [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/news/2014/08/28/utah/>

эзотерику, прославляют насилие, зло, Судный день и т.д. При этом США часто обвиняют другие страны, например, Россию в том, что они чрезвычайно опасно относятся к религиозному сектантству. Например, США осудили запрет секты Свидетели Иеговы в России в 2017 году.⁴⁶ Более того, ярый противник религиозного сектантства историком-медиевист Александр Дворкин попадал в доклады Государственного департамента США, как противник религиозных меньшинств. Также резкой критике подвергается и FECRIS – Европейская федерация центров по исследованию и информированию о сектантстве.

Главная проблема членства в секте заключается в постоянном контроле всех участников. Люди, вступившие в нее, часто не могут покинуть секту под угрозами расправы. Как писал по этому поводу Александр Дворкин: «лучший способ выйти из секты - просто туда не попадать. И наш центр занимается своеобразной профилактикой, мы распространяем информацию о сектах, чтобы уберечь людей от обмана».⁴⁷ Лидеры сект не позволяют своим членам покинуть сообщество, ведь без людей не будет и секты.

Главной проблемой является не то, что правительство США пропагандирует свободу совести, а в том, что подобные религиозные секты ставят своей целью иметь влияние на весь мир. Это не является большой трудностью, так как многие американские политики состоят в данных религиозных организациях. Например, в массовом самоубийстве в Гайане в ноябре 1978 года участвовал сенатор от штата Калифорния. Во многих странах Европы и в России секты, как мормоны или сайентология не являются религиозными организациями, но, тем не менее, они обладают огромной властью по всему миру, у них огромное количество последователей (в том числе и знаменитости мирового масштаба), также данные

⁴⁶ США осудили репрессии в отношении Свидетелей Иеговы в России // Интернет сайт Радио Свободы. – 2018. – 11 мая [Электронный ресурс]. URL: <https://www.svoboda.org/a/29221031.html> (дата обращения: 03.05.2019).

⁴⁷Вермишева, Э. Интервью с главой РАЦИРС Александром Дворкиным «Лучший способ выйти из секты — это туда не попадать» // Э. Вермишева – 2007 – 29 ноября [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gazeta.ru/social/2007/11/29/2360384.shtml> (дата обращения: 05.05.2019).

организации обладают большим количеством денежных ресурсов. И проблема их статуса секты в России для них одна из первоочередных задач.

Приоритетной задачей всех сектантских организаций является получение статуса религиозной организации и, который позволяет им легально уйти от уплаты налогов, что приведет к тому, что все взносы, которые часто бывают очень крупными будут считаться пожертвованиями и не будут обложены налогом.

Всё это считается нормальным в американском обществе, и профессор социологии Бостонского университета Нэнси Аммерман объясняет это беспрецедентной религиозной толерантностью американского общества: «У нас, – говорит она, – очень развито чувство религиозной свободы. Если вам не нравится религия, к которой вы в данный момент принадлежите, вы можете спокойно создать свою собственную. Никаких юридических препон этому нет, да и вся наша история полна религиозных нововведений. А сколько примеров тому, как по всем параметрам противозаконному поступку находится оправдание в тексте Первой поправки к Конституции»⁴⁸.

Комиссия по религиозной свободе при правительстве США подготовила отчёт, где требует свобод для религиозных организаций, которые в России многие считают деструктивными.⁴⁹ Более того, в Вашингтоне призывают оказать давление на Москву, чтобы российские законы не мешали деятельности сект.

Деятельность сект обусловлена не только привлечением людей, поясняет Александр Дворкин: «Целый ряд сект используется спецслужбами для достижения своих целей. Наверное, в первую очередь тут стоит говорить о

⁴⁸ Религиозные культы и секты в США // Электронный сайт Информационно-аналитического журнала «Политобразование» – 2016. – 29 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://lawinrussia.ru/content/religioznye-kulty-i-sekty-v-ssha> (дата обращения: 10.05.2019)

⁴⁹ Васильчук, Т. Госдеп: в России все чаще борются с религиозными меньшинствами под предлогом их экстремистской деятельности / Т. Васильчук // Электронный сайт новой газеты – 2018. – 30 мая [Электронный ресурс]. URL: <https://www.novayagazeta.ru/news/2018/05/30/142103-gosdep-v-rossii-vse-chasche-boryutsya-s-religioznymi-menshinstvami-pod-predlogom-ih-ekstremistskoy-deyatelnosti> (дата обращения: 10.05.2019)

сайентологии, которая сама по себе является спецслужбой с 1996 года, когда она подписала договор с Налоговым управлением Соединённых Штатов, к которому прилагался также секретный протокол. Очевидно, согласно этому протоколу, сайентологи собранной информацией делятся с ЦРУ. А за это Госдепартамент Соединённых Штатов лоббирует интересы сайентологии во всех странах мира»⁵⁰.

Причём в США такая внешняя религиозная политика утверждена законодательно, поясняет Александр Дворкин: «Соединённые Штаты используют фактор сект в разных странах мира и поддерживают их. Дело в том, что ещё в 1998 году Конгресс Соединённых Штатов принял документ, который называется "Акт о международной религиозной свободе". Согласно этому документу, любая организация в любой стране мира, которая провозглашает себя религиозной, называет себя религиозной, таковой и является. Соответственно, правительство Соединённых Штатов должно оказывать ей всемирную поддержку. Потому что, как, опять же, неоднократно говорили разные американские должностные лица (в последний раз эту фразу недавно произносил президент Обама), "международная религиозная свобода – это важный фактор внутренней безопасности в Соединённых Штатах».⁵¹

Своеобразным рубежом начала распространения религиозных сект в США стали 60-е годы. Как отмечают американские социологи Е. Майер и Л. Китч, начиная с 1965 года в стране появилось свыше 1300 новых религиозных организаций. Другие авторы увеличивают эту цифру до 3 тысяч, а Дэвид Хант заявляет: «Считается, что сейчас в США имеется более 5 тыс. религиозных и псевдорелигиозных культов»⁵². 60-е годы, как известно, ознаменовались широким движением социального протеста американской молодежи, особенно

⁵⁰ Осипов, Н. Вашингтон заступился за секты / Н. Осипов // Электронный сайт радио вести – 2015. – 13 ноября [Электронный ресурс]. URL: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/182683 (дата обращения: 25.04.2019)

⁵¹ См. Там же

⁵² Index of Cults and Religions // Электронный сайт независимого христианского исследовательского и апологетического министерства Watchman Fellowship [Электронный ресурс]. URL: <https://www.watchman.org/index-of-cults-and-religions/> (дата обращения: 17.03.2019)

студенчества. То было время «бунтующего поколения», возникновения особой «молодежной контркультуры», отвергавшей казенные идеалы и ценности. Она была направлена против социально-политических институтов общества, официальной идеологии, в том числе религии и церкви. Даже в серьезных работах стали мелькать рассуждения о неминуемой «грядущей революции подрастающего поколения». Следует подчеркнуть один существенный момент. Значительная часть молодежи не просто «переживала» социальные пороки и искала спасительные идеалы и надежные ценности. Она непосредственно, практически участвовала в борьбе за реализацию своих достаточно радикальных общественно-политических программ, против гонки вооружений, агрессивной внешней политики империалистических государств, в частности, против войны во Вьетнаме.

Следует всемерно учитывать и то особое положение, которое религия (прежде всего христианство) занимала в культурно-исторической традиции страны. Она рассматривалась как главный компонент идейного наследия «отцов-основателей» США. В отличие, скажем, от Европы, имевшей богатые атеистические традиции, христианство воспринималось американцами не как противовес светской идеологии, а как существенный элемент «американизма». Этим, кстати сказать, объясняется одна из характерных форм, которую в США приняла секуляризация. Если в Западной Европе она преимущественно проявляется в разрыве с религиозными институтами и верой, то в США идет процесс «обмирщения» религии, ее все большая формализация. Она становится привычным элементом практически-бытового сознания. Именно это объясняет и антицерковную направленность молодежных исканий: традиционные религиозные организации давно и прочно вписались в существующие социальные структуры, в общую духовную атмосферу и стали в глазах молодежи соучастницами социальных недугов, неотъемлемым элементом господствующей власти. А поэтому поиски «альтернативного» пути и разочарование в официальных ценностях часто завершались обращением не к традиционным религиям с их застывшей

догматикой и организацией, а к новым, преданно динамичным и «современным» лидерам «культов», чутко улавливающим перепады в общественных настроениях.⁵³

Соединенные Штаты были местом для новых разработок в области религии в 19 веке. Возникли различные секты и движения, вдохновленные различными толкованиями Библии, учениями новых пророков и мыслителей, ожиданием второго пришествия Христа и социальными, научными и философскими вопросами того времени. Секты, которые процветали на протяжении более 100 лет, включают христианских ученых, мормонов, адвентистов седьмого дня и Свидетелей Иеговы.

Рассмотрим организацию Христианские ученые. Христианская наука, религия, основанная на принципах божественного исцеления и законах, выраженных в деяниях и высказываниях Иисуса, которые были открыты и изложены Мэри Бейкер Эдди и применены в Церкви Христа, Ученого. Церковь учит, что Бог – это добро и единственная реальность, и что грех, зло и болезнь побеждаются на основе этого понимания. Приверженцы полагаются на духовные, а не медицинские или материальные средства для исцеления. Случай с открытием Мэри Бэйкер Эдди божественного исцеления был ее немедленным восстановлением жизни и здоровья, когда в 1866 году она прочитала рассказ об исцелении Иисуса в Новом Завете. В 1875 году была опубликована ее «Наука и здоровье» (позже опубликованная как «Наука и здоровье» с «Ключом к Писанию»). В 1879 году она основала Церковь Христа Ученого. В Бостоне в 1892 году была организована Первая Церковь Христа, ветвями которой являются церкви Христианской Науки по всему миру. Каждая отдельная церковь является самоуправляемой и самостоятельной, но все принимают принципы, сформулированные основателем и включенные в Руководство по Церкви. После смерти Эдди в 1910 году Совет директоров Христианской науки принял административную власть, как указано в Руководстве. Чрезвычайно активная

⁵³ Митрохин, Л.Н. Религиозные «культы» в США. / Л.Н. Митрохин – М.: Знание, 1984. – 64 с.

организация, правление позволило христианской науке неуклонно расти в количестве и сфере деятельности в течение первой трети 20-го века. Из многочисленных публикаций, посвященных церкви, наиболее важными являются: *Christian Science Monitor*, ежедневная газета; христианская наука ежеквартально; Страж христианской науки; и Христианский научный журнал. Они опубликованы Христианским научным издательским обществом. Другие действия проводятся советом по образованию и советом по лекциям. В церквях нет отдельных пасторов. Службы проводятся двумя читателями, один читает из Писания, другой из Науки и здравоохранения. Все церкви используют одни и те же уроки одновременно. Учения взяты из жизни и слов Иисуса. Хотя большинство христианских ученых находится в Соединенных Штатах, религия существует в 70 странах с большим протестантским населением. Большой процент его приверженцев – женщины.⁵⁴

Мормоны. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была основана Джозефом Смитом-младшим (1805–1844) в Нью-Йорке. Он описал встречу с ангелом, который дал ему текст, который станет Книгой Мормона, который вместе с Библией и другими текстами образует мормонские писания (Мормон — древний американский пророк, отмеченный в книге). Смит организовал церковь в 1830 году; из-за преследований члены церкви искали место для исповедания своей веры, наконец поселившись в штате Юта. В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, расположены такие учреждения, как Библиотека семейной истории, крупнейшая в мире коллекция генеалогической информации. Мормоны верят, что Божество состоит из трех отдельных персонажей (Отец, Сын, Святой Дух), что души существуют в этой жизни и что верующие обретут вечную жизнь как боги. Эти обряды могут быть проведены по доверенности для своих мертвых предков. По мнению мормонов, второе пришествие Христа приведет к череде событий,

⁵⁴ *The Columbia Electronic Encyclopedia*, 6th ed – New York.: Columbia University Press – 2012. – p. 116.

кульминацией которых станет окончательное воскресение, после которого земля станет небесным домом для всех людей.⁵⁵

Адвентисты седьмого дня ведут свое начало от проповедника Уильяма Миллера, который изложил идею о том, что второе пришествие Христа произойдет в период с 21 марта 1843 года по 21 марта 1844 года. Его последователи, называемые адвентистами, должны были переосмыслить свои убеждения, когда это событие не произошло. Некоторые считали, что даты Миллера стали началом Божьего изучения Книги Жизни, которое вскоре завершится окончательным судом и правлением Христа на земле. В 1863 году они учредили деноминацию адвентистов седьмого дня, назначив субботу (седьмой день) для поклонения и отдыха. Адвентисты седьмого дня практикуют вегетарианство и избегают употребления алкоголя и кофеина. Они принимают Библию как слово Божье и ждут второго пришествия. Среди их лидеров Эллен Хармон Уайт была особенно влиятельной; некоторые считают ее писания пророческими. Другие адвентистские группы придерживаются несколько иных взглядов.⁵⁶

Свидетели Иеговы. Эта секта выросла из Международной ассоциации библейских студентов, основанной в 1872 году в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Чарльзом Тейзом Расселом. После интенсивного изучения Библии он пришел к выводу, что невидимое возвращение Христа произошло в 1874 году, что период язычников прекратится в 1914 году и что после войны будет установлено Царство Божье на земле. Свидетели Иеговы больше не устанавливают таких конкретных дат, но верят, что Царство Бога, Теократия, последует за Армагеддоном, великой войной, описанной в пророческих книгах Библии. Они верят, что библейские пророчества исполняются в мировых событиях и что Иисус был создан Богом и

⁵⁵ Дворкин, А. Л. «Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования» / А. Л. Дворкин –3-е изд., перераб. и доп. – Н. Новгород: Христианская библиотека, 2006. — 816 с.

⁵⁶ Пучков, П. И. Адвентисты седьмого дня // Народы и религии мира: Энциклопедия / П. И. Пучков / Гл. ред. В. А. Тишков. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. – С. 674 – 675.

действует как его агент. Свидетели Иеговы поклоняются в местах собраний, которые называются Залами Царства. Поскольку они верят, что светские правительства неосознанно запутаны в сатане, они не приветствуют флаги и не вступают в армию. Свидетели Иеговы активно ищут новообращенных; участники должны распространять сообщение. Их издательские усилия включают журналы «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!»⁵⁷

Сайентологи. Учение сайентология возникло в 1952 году. Его основателем является американский писатель-фантаст Лафайет Рон Хаббард. Основой веры сайентологов является утверждение, что человек живет не только в своем теле, но и за его пределами.

Исследователь небольших религиозных течений Александр Дворкин, который ввел в обиход термин «деструктивные секты» видит в символике сайентологов и отсылки к эмблеме ЦРУ.⁵⁸

Налоговое управление США, не выдержав 25-летнего соперничества с сайентологами, сдалось и освободило секту от уплаты налогов. Даная сделка активно обсуждалась мировой общественностью сделки (ни одна из сторон не делала никаких пояснений на этот счет). Более того, сразу же после этого правительство США взялось лоббировать интересы секты на международной арене. Специалисты уверенно говорят об особой договоренности о взаимопомощи между сайентологией и разведслужбами США.

Большими усилиями американским сайентологам удалось закрыть процесс против их церкви 1997 г. во Флориде по делу Лизы Макфирсон, которая погибла при не ясных обстоятельствах после 17-дневного насильственного нахождения в

⁵⁷ Гордиенко, Н. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность./ Н.С. Гордиенко/ – 2-е изд., испр. – СПб.: Лимбус Пресс, 2002. – 233 с.

⁵⁸ Церковь с товарным знаком Кто такие сайентологи и почему их организацию запретили в Москве // Электронный сайт информационного портала Meduza. – 2016. – 8 июля [Электронный ресурс]. URL: <https://meduza.io/feature/2016/07/08/tserkov-s-tovarnym-znakom> (дата обращения: 03.05.2019)

сайентологическом отеле «Форт Харрисон» во Флориде.⁵⁹ Смерть Лизы Макфирсон привлекла внимание прессы к целому ряду подобных загадочных событий, связанных с сайентологической штаб-квартирой во Флориде. Это был первый прецедент, когда суд выдвинул обвинение не одному физическому лицу, а целой организации. Однако сайентологам удалось добиться того, что проводившая вскрытие патологоанатом отказалась от своих первоначальных показаний, ушла в отставку и уехала из штата. Уголовное дело пришлось закрыть.⁶⁰

Те секты, что описаны выше не являются радикально настроенными, они не выступают за насилие в отношении каких-либо рас, не высказывают ненависть к действующему правительству. То есть данные секты не являются дестабилизирующим элементом американского общества. Наоборот данные секты использовались властями США в своих интересах. Но в истории США есть примеры радикальных сек и культов, которые совершали насильственные действия и являлись угрозой государственной стабильности. В связи с такими сектами можно говорить об религиозном терроризме.

Теперь перейдем непосредственно к радикально настроенным американским сектам и описанию их деятельности.

Ку-клукс-клан. Самая печально известная в Америке группа сторонников превосходства, первоначальный ККК был сформирован бывшими офицерами Конфедерации в южных штатах США после гражданской войны в США в 1865 году. Вскоре Клан процветал на юге, а в 1900-х годах распространился по всей стране. Подразделения группы дискриминируют чернокожих американцев, евреев

⁵⁹ Frantz, D. Distrust in clearwater – A special report.; Death of a Scientologist Heightens Suspicions in a Florida Town / D. Frantz // The New York Times. – 1997. – December 1 – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nytimes.com/1997/12/01/us/distrust-clearwater-special-report-death-scientologist-heightens-suspicions.html> (дата обращения: 02.05.2019)

⁶⁰ Дворкин, А. Л. «Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования» / А. Л. Дворкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Н. Новгород: Христианская библиотека, 2006. – 813 с.

и иммигрантов, а в последнее время людей нетрадиционной сексуальной ориентацией.

С восстановлением господства белых на юге, первоначальный Клан исчез. Однако в начале 20-го века оно переродилось в протестантское нативистское движение. Новый КKK был против чернокожих, но также предназначался для католиков и евреев, что является частью давней антиэмигрантской традиции в Америке. Второй Клан был увлечением, которое привлекло миллионы сторонников, а затем быстро исчезло в 1930-х годах.

Третий клан восстал во время движения за гражданские права в 1950-х и 60-х годах. Белые, рассерженные попытками положить конец сегрегации, снова надели белые капюшоны и присоединились к местным чиновникам – часто они были местными чиновниками – в нападениях на работников Гражданских прав. Чернокожие и белые стали мишенями для избиений, взрывов и убийств. Закон о гражданских правах 1964 года и Закон о правах голоса 1965 года заложили окончательные юридические гвозди в сегрегацию. Поддержка клана сократилась.

По данным Южного центра по борьбе с бедностью, число групп ненависти в США росло второй год подряд в 2016 году. «Радикальное право было подпитано кандидатурой Дональда Трампа», Южный центр правовой защиты бедноты говорится в пресс-релизе SPLC (Southern Poverty Law Center) в феврале 2017 года. Ку-клукс-клан является старейшей американской группой ненависти, и хотя число активных глав КKK в 2016 году сократилось, члены клана пытаются восстановить свои позиции. По оценкам SPLC, в стране насчитывается от 5000 до 8000 членов Клана, разделенных между многими фракциями.⁶¹

19 февраля 2019 года газета в штате Алабаме призвала Ку-клукс-клан (КKK) «совершить набег» на Вашингтон, округ Колумбия, в редакционных акциях против демократов и «социалистической коммунистической идеологии».

⁶¹Disturbing photos of the modern-day Ku Klux Klan / SBS News. – 2004. – September 1. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cbsnews.com/pictures/the-klk-today/> (дата обращения: 05.03.2019).

Колонка, в которой демократы называются «правлящим классом», который необходимо оспорить и что «пришло время Ку-клукс-клану снова отправиться в ночной заезд», была опубликована в День святого Валентина в местной газете «Демократ-репортер» в Линден. Гудло Саттон, редактор газеты, подтвердил, что он был автором для местных СМИ в понедельник, и активизировал свои призывы к возвращению белой группы сторонников превосходства. «Если бы мы могли заставить Клан подняться туда и очистить округ Колумбия, нам всем было бы лучше», – сказал он рекламодателю Монтомгери, добавив: «Мы вытащим пеньковые канаты, перевяжем их на высокой конечности и повесим их всех».⁶²

Свое мнение по поводу положения ККК на американской политической арене высказал Дэвид Каннингем – профессор кафедры социологии в университете Брандейса: «В важном смысле это может быть ключевым вопросом о ККК и о том, должны ли мы все еще беспокоиться или беспокоиться о Клане сегодня. Вероятно, по этой причине буквально каждая дискуссия о Клане – будь то в классах, общественных мероприятиях, радиоинтервью или коктейльных вечеринках – наталкивается на какую-то версию этой проблемы. Короче говоря, я обычно отвечаю, что сегодня существует большее количество организаций ККК, чем в любой другой момент долгой истории группы, но что почти все эти группы малы, маргинальны и не имеют значимого политического или социального влияния.»⁶³

Национальный альянс. Группой с подобным мышлением ККК был Национальный альянс, основанный в 1974 году Уильямом Пирсом, бывшим учителем физики. Пирс был партнером Джорджа Роквелла, лидера американской нацистской партии, до того, как Роквелл был убит в 1967 году, и разделял

⁶² Embury-Dennis, T. Ku Klux Klan should target Democrats in 'raid' on Washington, Alabama newspaper says in editorial / T. Embury-Dennis // Independent – 2019. – February 19. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/kkk-democrats-alabama-reporter-newspaper-editorial-washington-klu-klux-klan-a8786201.html> (дата обращения: 12.04.2019)

⁶³ Cunningham, D. Top 5 Questions about the KKK / D. Cunningham // Public Broadcasting Service – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/klansville-faq/> (дата обращения: 04.05.2019)

антисемитизм Роквелла и его веру в превосходство американской арийской (белой) нации. Под руководством Пирса Национальный альянс стал активным членом более 1000 человек и стал одной из самых успешных ультраправых организаций страны.

В 1978 году Пирс, пишущий под псевдонимом Эндрю Макдональд, выпустил «Дневники Тернера», плохо написанный расистский роман, который представлял собой насильственное свержение правительства США белыми боевиками. Соединенные Штаты, как изображал Пирс, находились под контролем еврейской элиты, которая использовала черных в качестве своих инструментов. В книге злое федеральное правительство приказывает конфисковать все оружие. Белые патриоты сражаются в восстании, которое начинается с бомбардировки штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне – сцена станет моделью для бомбардировки Тимоти Маквея Федерального здания в Оклахома-Сити в 1995 году. Он сделал это чтобы отпраздновать вторую годовщину кровавого нападения сил ФБР на секту «Ветвь Давидова» в городе Вако, штат Техас, в ходе которого погибли 74 человека, среди которых был 21 ребенок. Этот инцидент пролил свет на деятельность внутреннего воинствующего движения христианских сторонников белого господства.

Наряду с проповедью белых идей сторонников превосходства крайне правые были невероятно жестокими. Одна из извращений американской истории заключается в том, что левых больше боятся (Черные Пантеры, Погодное подполье), чем гораздо более жестоких правых (Орден, Братство арийцев, Движение милиции). От убийства радиоведущего Алана Берга до бомбардировки в Оклахома-Сити, в результате которой погибли 168 невинных людей, право более охотно прибегает к насилию и становится более убийственным, когда они это делают. Недавние правые массовые убийства включают нападение Уэйда Майкла Пейджа на храм сикхов в Висконсине в 2012 году, в результате которого погибли шесть человек; Нападение Фрейзера Глена Миллера на еврейский общинный центр 2014 года в Канзасе, в результате которого погибли три человека; а также убийства Джаред и Аманды Миллер в 2014 году в Лас-Вегасе,

в результате которого погибли пять человек (включая их самих). А потом – убийство Диланна Руфа в 2015 году девяти черных прихожан в Африканской методистской епископальной церкви Эмануэля в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Руф был общепризнанным белым сторонником превосходства, который разместил фотографии себя, позирующей конфедеративными флагами и оружием и сжигающей американский флаг.

Ветвь Давидова. Противостояние между федеральными агентами и отделением Дэвидианс за пределами Вако, штат Техас, доминировало в заголовках газет в течение нескольких месяцев. Осада привела к гибели 75 человек, включая детей, и изменила отношение некоторых американцев к федеральному правительству. 28 февраля 1993 года федеральные агенты правоохранительных органов пришли лицом к лицу с Сектором Davidians, противоречивой группой, чьи последователи называли себя «студентами Библии,» за пределами соединения горы Кармель, где около 130 из них жили.

Неудачная операция превратилась в 51-дневное противостояние. За это время Кореш и большинство его последователей отказались покинуть комплекс, который был окружен танками, бронетехникой и более чем 600 федеральными агентами. Противостояние прекратилось, когда пожар охватил комплекс 19 апреля 1993 года. В нем выжило только девять человек. Критики назвали случившееся в Вако резней.

Дэвид Кореш, уроженец Вернона Хауэлла, был харизматическим лидером отделения Дэвидиан, принявшего контроль в 1987 году после смерти предшественника группы, согласно отчетам ФБР. Кореш хорошо знал Библию, верил, что может говорить с Богом, и пророчествовал о Втором пришествии Христа, а также о скором конце света. Власти заявили, что он успешно преобразовал более 100 человек и убедил их жить в его уединенном поселении недалеко от Уэйко после проповеди его учений в США, Израиле, Австралии и Великобритании. Кореш считался весьма противоречивой фигурой – не в

последнюю очередь потому, что он использовал свое положение в группе для сексуальных связей с несколькими женщинами, включая, по данным ФБР, девочку 10 лет.

У федеральных властей были доказательства того, что Кореш собирал тайник с оружием внутри комплекса на горе Кармель. Бюро по борьбе с алкоголем, табаком и огнестрельным оружием полагало, что у сообщества было почти 250 видов оружия, включая полуавтоматические винтовки, штурмовые винтовки, дробовики, револьверы, пистолеты и сотни гранат, свидетельствуют записи. Власти хотели арестовать Кореша за незаконное владение разрушительным устройством и обыскать 77-акровый комплекс. Когда перестрелка закончилась, всего погибло 10 человек. Оставшиеся 62 взрослых и 21 ребенок, которые отказались покинуть комплекс на горе Кармель, начали свое противостояние с правительством. По данным агентства, за 51-дневное противостояние ФБР удалось добиться освобождения 44 человек. По словам властей, у Кореша было 117 бесед с переговорщиками из ФБР, которые продолжались около 60 часов. Но переговоры зашли в тупик и напряженность усилилась 19 апреля 1993 года, когда ФБР начало приближать свои танки к комплексу и выбрасывать внутрь слезоточивый газ. Среди хаоса, огонь вспыхнул и охватил здание.

Кореш был среди 75 человек, найденных мертвыми после пожара. Дэвид Тибодо, один из девяти членов отделения Дэвида, которые выжили после пожара, сказал журналу TIME в недавнем интервью, что он считает, что мертвые Дэвидианы отделения были застрелены ФБР. (ФБР утверждает, что ни один сотрудник правоохранительных органов не выпустил ни одной пули с момента первоначальной перестрелки.) Тибодо сказал, что вполне вероятно, что некоторые из Давидианцев Отделения, возможно, стреляли друг в друга, чтобы предотвратить более медленную и более болезненную смерть в огне.⁶⁴

⁶⁴ Chan, M. The Real Story Behind the Waco Siege: Who Were David Koresh and the Branch Davidians? / M. Chan. // Time. – 2018. – January 24 [Электронный ресурс]. URL: <http://time.com/5115201/waco-siege-standoff-fbi-david-koresh/> (дата обращения: 19.02.2019)

Народная полиция. С появлением гражданской милиции антиправительственное движение получило крайне действенный способ для привлечения большего числа людей, которые не только являлись ярыми противниками контроля над распространением оружия, но и разделяли представления о фантастических теориях заговора и неизменно подозревали администрацию Клинтона в создании некоего генерального плана по изъятию оружия у граждан США и лишению их главных личных свобод. Около 800 других групп гражданской милиции с подобными воззрениями действуют сейчас почти в каждом штате страны. Источниками этих групп являются различные субкультуры США, куда входят расисты (христианские или языческие), приверженцы традиционных ценностей, движение «выживания», движение протестующих против налоговой системы и другие группы. Амбиции движения гражданской милиции были наглядно продемонстрированы, по крайней мере, тремя не связанными между собой заговорами, раскрытыми федеральными властями со времени теракта в здании в Оклахома-Сити. В июле 1996 года были арестованы 12 членов группы из штата Аризона, известной под названием «Вайпер милиция». Предположительно группа собиралась устроить семь взрывов в административных зданиях города Финикс в ближайшие два года и для выполнения этого плана провела предварительную разведку, включая детальную видеосъемку потенциальных объектов терактов.⁶⁵

В Америке национальной антикультурной организацией является Американский семейный фонд (созданный после инцидента в Джонстауне в 1978 году). Как следует из названия, такие группы рассматривают культы как угрозу американской семейной жизни и основным ценностям общества. Они в значительной степени поддерживаются родителями, чьи дети являются членами культов и, таким образом, склонны проявлять высокую эмоциональность в своих нападениях.

⁶⁵ Хоффман, Б. Терроризм - взгляд изнутри / Б. Хоффман. – М.: Ультра. Культура, 2003. – 264 с.

Знакомство с их деятельностью помогает яснее понять, как и почему религиозная идеология может служить орудием косных, антигуманных сил. Разумеется, речь и здесь идет о «крайних», уродливых проявлениях религиозного фанатизма и жестокости. Однако все эти новоявленные «пророки» воздействуют на людей, применяя в общем-то традиционные для религии средства: запугивание «концом света», происками дьявола, апелляция к слепой вере, утверждение «высшей» истины, превосходящей человеческую, и т. д. И прав американский социолог Рональд М. Энрот, подчеркивавший, что «религиозное зло – наихудший вид зла, потому что оно маскируется в общественную форму, которую, склонны ассоциировать со всем благим, достойным и облагораживающим». Знакомство с «техническими» средствами манипулирования, применяемыми «культами», помогает, выявить принципиальную антигуманность религиозного подхода, который, как отмечал К. Маркс, лишь «окольным путем» признает подлинные человеческие ценности.

Таким образом, мы видим, что радикальные группировки в США крайне разнообразны и могут быть чрезвычайно опасными для государственной безопасности и жизни людей. Многие организации в свою основу ставят священное писание, искажая его смысл для оправдания своих псевдо благих намерений. Считая себя истинными американскими патриотами, сектанты готовы взять в руки оружие и совершать преступления против жизни и здоровья людей, которых они считают недостойными. Подобные акции могут нести очень серьезные последствия для безопасности США.

Теперь перейдем к выводам по главе 2.

В заключении главы можно сказать, что мы выяснил, что США является одной из самых религиозных стран мира, пуританское прошлое и современная социально-политическая ситуация очень сильно повлияли на религиозную составляющую жизни в США. Та как для граждан важна религия, то и от президента страны они требуют того же самого, что подтверждают

социологические опросы. Еще не было в истории страны президента, который бы отрицал веру в Бога.

Также США выражают свою приверженность религиозной свободе и международным соглашениям, которые гарантируют ее как неотъемлемое право каждого человека, и они стремятся: поощрять свободу религии и совести во всем мире как одно из основных прав человека и как источник стабильности для всех стран; помогать новообразованным демократиям в реализации свободы вероисповедания и совести и так далее.

Склонность американской внешней политики к продвижению демократии основана на твердой уверенности в том, что США полностью усвоили эту систему и являются ярким примером для подражания – эту позицию также подтверждают в своих речах президенты США.

Утверждая, что США стремятся поддерживать религиозную свободу во всем мире, в своих докладах американцы упрекают страны, которые этой свободой пренебрегают на своей территории. Это касается в первую очередь запрета на различные религиозные секты и культы, например, в России.

Благодаря провозглашению религиозной свободы в США не составляет большого труда создать религиозное движение и проповедовать там учения, которые могут быть направлены против некоторых социальных групп и призывать своих членов к насилию по отношению к ним. Это все может привести к вооруженным столкновениям между религиозными сектами и полицией США, в результате чего могут погибнуть мирные жители.

Религиозные движения также могут использоваться правительством США в своих целях, что относится к движению сайентологов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги всей работы, мы, несомненно, можем сказать, что религия и политика как два на первый взгляд разных явлений в жизни общества могут тесно переплетаться и взаимодействовать друг с другом. Начиная с древности и заканчивая современностью, религия всегда присутствовала в политике, разница лишь в интенсивности их взаимодействия. В истории существует 5 моделей взаимоотношений церкви и государства: языческий период, период раннего христианства и модель симфонии церкви и государства, следующие периоды были связаны с разделением церкви на православную и католическую и появились модели: папоцезаризма, а затем цезаропапизма. С отделением от католичества ветви протестантизма начался период секуляризации. Если в древние времена правитель отождествлялся с Богом на земле, то постепенно по мере развития человечества церковь была отделена от государства. Это отделение ознаменовало следующий период в отношении церкви и государства – период постсекуляризма.

Постепенно от обожествления главы государства и поклонению ему, как наместнику бога на земле человечество перешло к отделению религии и государственной власти. Это был долгий путь со множеством препятствий, сопровождающийся конфликтами между церковными деятелями и верховными правителями государства, но в итоге современный мир встал на путь секуляризации и современное общество освобождено от могущественного влияния церкви его жизнь. Тем не менее, религия никуда не исчезла из государства, она стала теперь независимой от власти и в свою очередь не вмешивается в дела правительства. Период постсекуляризма является новым этапом секуляризации, когда отпала нужда в антицерковной пропаганде. Религия не умирает как социально-культурный институт. И более того: в современном, глобальном контексте религия обнаружила не только внутреннюю жизненную силу, но и готовность, а также способность выходить в общественное пространство из тех рамок, в которые она была помещена секуляризмом.

Изучаема нами страна – США изначально пошла по пути отделения этих двух сфер в первую очередь из-за того, что Новый Свет заселяли протестанты, которые были главными инициаторами отделения церкви от государства. Тем не менее, это не поспособствовало тому, что в США люди оказались менее набожными, чем, например, в Европе или России, которые свой путь начинали с отождествлением правителя с Богом на земле и встали на путь секуляризма гораздо позднее, чем Соединенные Штаты.

В Америке никогда не существовало государственной религии, но как мы выяснили, США являются одной из наиболее религиозной страны в мире, как показывают социологические опросы. Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах и гарантирует, что Конгресс США не будет: поддерживать какую-либо религию или утверждать государственную религию и запрещать свободное вероисповедание. Американцы считают своей миссией продвижение демократических ценностей по всему миру и борьбу с режимами, отвергающие демократию, именно потому, что Америка стала первой страной, которые основали протестанты, не желавшие больше терпеть образ жизни, навеянный католической церковью. Также США первые пошли по пути демократии, что дает им право считать себя образцом «свободы».

Американская религия опирается на гражданские события, такие как 4 июля, документы, такие как Конституция США, персонажи, такие как Джефферсон и Линкольн, и общие религиозные убеждения, такие как вера в то, что Соединенные Штаты – избранная Богом нация, написание священных коннотаций для таких светских символов, как флаги, президентские инаугурации и национальные праздники.

Не смотря на законодательное отделение религии от государства, она присутствует в политической жизни США, например, в стране, с принятием Акта о международной религиозной свободе, была создана соответствующая Комиссия по Международной Религиозной Свободе, которая является консультативным органом правительства США и осуществляет мониторинг соблюдения свободы

религии во всем мире, и ежегодно председатель комиссии выступает с докладом, где называются страны, которые ущемляют права религиозных организаций (чаще всего сектантского характера, как Свидетели Иеговы, сайентологи), и в дальнейшем правительство США на основе данных докладов выступает с критикой государств, запрещающих на своей территории деятельность религиозных сект. Как заявил тогда президент Клинтон во время подписания акта, что защита религиозных свобод за рубежом является центральным элементом внешней политики США. Также в США было создано Агентство по международному развитию, которое содействует предотвращению конфликтов и продвижению демократии. Его деятельность подразумевает защиту религиозных меньшинств в странах, где эти меньшинства подвергаются притеснениям. На основании этого американское правительство считает возможным вмешиваться в политику других стран с целью представительства и защиты прав новых религиозных движений, в том числе имеющих все признаки тоталитарного деструктивного культа.

Религиозность страны в первую очередь подтверждается социологическими опросами, по которым 90% населения являются людьми, верующими в Бога и регулярно посещающими церковь. Также по данным опросов граждане США не могут представить себе на должности президента страны человека с атеистическими взглядами, что еще раз подтверждает значимость религии в жизни американского общества. Президенты страны в свою очередь часто апеллируют к религии во время своих публичных выступлений, обращений к народу и тому подобное.

Так же религиозность Америки можно связать не только с ее историческим прошлым, но и с современной ситуацией в стране, где многие граждане живут за чертой бедности, которые склонны верить в Бога, больше чем люди со средним и высоким заработком, и также большой поток религиозных иммигрантов. И чтобы удержать электорат политики вынуждены прибегать к отсылкам к Богу и вере. Также неустойчивое экономическое положение, проблемы в личной жизни и

проблемы со здоровьем у многих американцев подпитывают религиозную почву страны.

Как правило, религиозные организации США излагают свои идеи двумя путями: через учения и проповеди и политические заявления. Религиозные группы занимаются так называемым лоббированием «на местном уровне». Они могут стимулировать своих членов к контактам с выборными лицами, проводить или поддерживать демонстрации и пропагандистские кампании. Они иногда могут прибегать к услугам профессиональных лоббистов, чтобы те представляли их точку зрения.

Что касается религиозной свободы, то США является страной, где без труда можно создать религиозную организацию и исповедовать свои учения и быть при этом освобожденным от налогов. Поэтому большинство современных религиозных организаций берут свое начало оттуда. Некоторым наиболее крупным и влиятельным организациям разрешено на законодательном уровне приводить в жизнь свои учения, как, например, «многоженство» у мормонов в штате Юта, где было признан запрет на полигамию нарушением свободы вероисповедания в США.⁶⁶ Также в США зародились и получили широкую известность радикальные тоталитарные религиозные организации, иначе говоря, секты, которые проповедовали убийства на расовой и религиозной почве. Например, такие организации, как Ку-Клукс-Клан или организация Ветвь Давидова, которая вышла на открытое вооруженное противостояние с полицией США. радикальные группировки в США крайне разнообразны и могут быть чрезвычайно опасными для государственной безопасности и жизни людей. Считая себя истинными американскими патриотами, сектанты готовы взять в руки оружие и совершать преступления против жизни и здоровья людей, которых они считают недостойными. Американские власти в силу того, что в стране

⁶⁶Utah Gov. signs law aimed at polygamy // CBC News. – 2017. – March 29. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cbcnews.com/news/utah-gov-signs-law-aimed-at-polygamy/> (дата обращения: 10.05.2019)

провозглашена свобода вероисповедания, не отслеживают и не пресекают деятельность таких организаций пока те не начнут совершать уголовные преступления.

Также в нашем исследовании мы выяснили, что обильное число религиозных организаций в США было использовано как инструмент внешней политики правительства. Ведь не с проста Соединённые Штаты обеспокоены положением таких религиозных движений, как сайентологи, в странах Европы и России, где данная организация считается опасной тоталитарной сектой.⁶⁷ В 1997 году в России был принят закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», который серьезно ограничивал создание и деятельность новых религиозных организаций и не признавал другие религии, кроме православия, ислама, буддизм и иудаизма. В ходе принятия закона присутствовала критика России странами Запада. В СМИ были опубликованы письма к Президенту Б. Ельцину от президента США с просьбой не подписывать закон. Конгресс США решил заблокировать гуманитарную помощь России в случае вступления закона в действие. Между тем, как известно, зачастую под прикрытием религиозных объединений действуют структуры, активно прививающие своим членам враждебные к действующему государственному строю убеждения с повышенной готовностью к проявлениям экстремизма и ксенофобии по отношению к гражданам Российской Федерации, не разделяющим их взгляды, к традиционным для России религиозным конфессиям и их конкретным представителям.

Доктрина «американской исключительности» чаще всего предназначалась для оправдания внешней политики США. С одной стороны, идея миссионерства объясняла то, что Америка выступала как носительница гуманистических и демократических ценностей, а ее главной роль – быть моральным примером для остального мира. С другой стороны – концепция исключительности стала

⁶⁷Церковь саентологии окончательно признана во Франции мошеннической организацией // Электронный сайт интернет-телеканала Дождь. – 2013. – 17 октября [Электронный ресурс]. URL:https://tvrain.ru/teleshov/novosti_sajta/tserkov_saentologii_okonchatelno_priznana_vo_frantsii_moshennicheskoi_organizatsiej-354660/ (дата обращения: 12.05.2019)

основанием для активного вмешательства в дела других государств. С этой позиции миссионерская деятельность превращается в военные акции. Ярким примером является военная операция США с участием других стран НАТО в Югославии.

Теперь мы подходим к нашей гипотезе относительно того, что Соединенные Штаты Америки используют догмы религии и религиозные движения в качестве инструмента достижения своих внутренних и внешних политических целей. Мы можем считать, что в конце нашего исследования данная гипотеза не лишена оснований и возможна дальнейшая работа в изучении данного направления.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. // Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты: Перевод с английского / Сост.: Лафитский В.И., Под ред. и со вступ. ст.: Жидков О.А. – М.: Прогресс-Универс, 1993. С. 15.

2 International Religious Freedom Act // U.S. Department of State [Электронный ресурс]. URL: <https://www.state.gov/documents/organization/2297.pdf> (дата обращения: 20.02.2019).

3 Report on International Religious Freedom // U.S. Department of State [Электронный ресурс]. URL: <https://www.state.gov/documents/organization/9001.pdf> (дата обращения: 20.02.2019).

4 Белла, Р. Н. Гражданская религия в Америке / Р.Н. Белла // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2014. – Т. 15, № 3. – С. 162–182.

5 В штате Юта разрешили многоженство // Новостное интернет издание Lenta.ru – 2014. – 28 августа [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/news/2014/08/28/utah/> (дата обращения: 09.02.2019).

6 Васильчук, Т. Госдеп: в России все чаще борются с религиозными меньшинствами под предлогом их экстремистской деятельности / Т. Васильчук // Электронный сайт новой газеты – 2018. – 30 мая [Электронный ресурс]. URL: <https://www.novayagazeta.ru/news/2018/05/30/142103-gosdep-v-rossii-vse-chasche-boryutsya-s-religioznymi-menshinstvami-pod-predlogom-ih-ekstremistskoy-deyatelnosti> (дата обращения: 10.05.2019).

7 Вениамин, (Новик; игумен). "Обезьяний процесс" - 80 лет назад и сегодня: [о теории Дарвина] / (Новик; игумен) Вениамин. // Наука и религия. – 2006. – № 1 – С.6–9.

8 Вермишева, Э. Интервью с главой РАЦИРС Александром Дворкиным «Лучший способ выйти из секты — это туда не попадать» // Э. Вермишева – 2007

– 29 ноября [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gazeta.ru/social/2007/11/29/2360384.shtml> (дата обращения: 05.05.2019).

9 Гордиенко, Н. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность./ Н.С. Гордиенко/ – 2-е изд., испр. – СПб.: Лимбус Пресс, 2002. – 233 с.

10 Дворкин, А. Л. «Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования» / А. Л. Дворкин –3-е изд., перераб. и доп. – Н. Новгород: Христианская библиотека, 2006. — 816 с.

11 Жук С.И. Первое религиозное "Великое Пробуждение" в Британской Америке / С.И. Жук // Вопр. истории. – 1997. – № 6. – С. 133–143.

12 Задорожнюк, И. Е. Гражданская религия и патриотическое воспитание в системе образования США / И.Е. Задорожнюк // Высшее образование в России. – 2007. – № 9. – С. 150–156.

13 Зорина, В.В. К вопросу о жанровых и интонационных истоках протестантского хора / В.В. Зорина // Вестник Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова – 2014. – Т. 20, № 3. – С. 241–244.

14 Колобов, О. А. Внешняя политика США: принципы формирования и закономерности развития: монография Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. – 467 с.

15 Легойда, В. Р. «Гражданская религия» в США: генезис и основные характеристики / В.Р. Легойда // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень. – 1999. – № 4. – С. 88–101.

16 Логинов А.В. Власть и вера: Государство и религиозные институты в истории и современности. // М.: Большая российская энциклопедия, 2005. – 495 с.

17 Лупарев, Г.П. Религиозно-мировоззренческие истоки и богословские предпосылки идеи светского государства в западной Европе / Г.П. Лупарев // Право и государство. – 2017. № 1–2 (74–75). С. 138–155.

18 Мамардашвили, М. К. Сознание и цивилизация / М.К. Мамардашвили // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. – С. 107–122.

19 Матецкая, А. В. Постмодерн и религия / А.В. Матецкая // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12 (86): в 5-ти ч. Ч. 3. – С. 125–128.

20 Элиаде, Мирча Священное и мирское/ Пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144 с.

21 Митрохин, Л.Н. Религиозные «культы» в США. / Л.Н. Митрохин – М.: Знание, 1984. – 64 с.

22 Осипов, Н. Вашингтон заступился за секты / Н. Осипов // Электронный сайт радио вести – 2015. – 13 ноября [Электронный ресурс]. URL: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/182683 (дата обращения: 25.04.2019).

23 Прилуцкий, А.М. Лютеранский традиционализм и «выскоцерковное лютеранство» / А.М. Прилуцкий // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии. – 2012. – № 1. – С. 75–90.

24 Пучков, П. И. Адвентисты седьмого дня // Народы и религии мира: Энциклопедия / П. И. Пучков / Гл. ред. В. А. Тишков. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. – С. 674 – 675.

25 Религиоведение: Учебное пособие / Под ред. М. М. Шахнович. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2012. – 448 с.

26 Религиозные культы и секты в США // Электронный сайт Информационно-аналитического журнала «Политобразование» – 2016. – 29 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://lawinrussia.ru/content/religioznye-kulty-i-sekty-v-ssha> (дата обращения: 10.05.2019).

27 Рыхтик, М.И. Основные направления деятельности религиозных организаций США на современном этапе. / М.И. Рыхтик, А.Н. Царевский // Американский ежегодник –2013. – с. 81-96.

28 Салмин, А.М. Церковь, государство и политика в католическом мире / А.М. Салмин // Полис. Политические исследования. – 2005. – № 6. С. 147–171.

29 Синелина, Ю.М. Постсекулярный мир. Что значит религия для современного человека // Эксперт. Специальный номер. 24 декабря 2012 – 13 января 2013, № 1 (833). – С. 20–32.

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

31 Социология религии в обществе Позднего Модерна : сборник статей по материалам VI Междунар. науч. конф. НИУ «БелГУ», 19-20 сент. 2016 г. / отв. ред. С.Д. Лебедев. – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2016. CD-ROM. – 306 с.

32 США осудили репрессии в отношении Свидетелей Иеговы в России // Интернет сайт Радио Свободы. – 2018. – 11 мая [Электронный ресурс]. URL: <https://www.svoboda.org/a/29221031.html> (дата обращения: 03.05.2019).

33 Уайт, Л.Э. Концепция эволюции в культурной антропологии / Уайт Лесли Элвин; Пер. М.В.Тростникова // Антология исследований культуры. – СПб., 1997. – Т.1. – С.536–558.

34 Хоффман, Б. Терроризм - взгляд изнутри / Б. Хоффман. – М.: Ультра. Культура, 2003. – 264 с.

35 Хрулёва И. Ю. Государство, церковь и общество в системе взглядов радикальных пуритан Новой Англии в XVII веке. / И.Ю. Хрулёва – М.: Путь, 2002 – 299 с.

36 Церковь с товарным знаком Кто такие сайентологи и почему их организацию запретили в Москве // Электронный сайт информационного портала Meduza. – 2016. – 8 июля [Электронный ресурс]. URL: <https://meduza.io/feature/2016/07/08/tserkov-s-tovarnym-znakom> (дата обращения: 03.05.2019).

37 Церковь саентологии окончательно признана во Франции мошеннической организацией // Электронный сайт интернет-телеканала Дождь. – 2013. – 17 октября [Электронный ресурс]. URL: https://tvrain.ru/teleshov/novosti_sajta/tserkov_saentologii_okonchatelno_priznana_vo_frantsii_moshennicheskoy_organizatsiej-354660/ (дата обращения: 12.05.2019).

38 Чернов, В. Бог в Белом доме/ В. Чернов// Новостное интернет издание Lenta.ru – 2015. – 9 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/articles/2015/10/09/religionofpresidents/> (дата обращения: 15.04.2019).

39 Шестопалов, М. А. Секуляризм: понятие и причины его появления на примере французской истории / М.А. Шестопалов // Современная гуманитарная наука: проблемы и перспективы развития: материалы международной научной конференции (г. Покров, 16 июня 2015 г.). Рязань: Концепция, 2015. – С. 182–185.

40 Amstutz, M. R. Faith-Based NGOs and US Foreign Policy / M. R. Amstutz // The Influence of Faith. Religious Groups and U.S. Foreign Policy / ed. by Elliott Abrams. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2001. – P. 173–200.

41 Aronowitz, N. W. Our Kids by Robert Putnam review – stark portrait of trials facing millenials / N. W. Aronowitz // The Guardian – 2015 – march 11– [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theguardian.com/books/2015/mar/11/our-kids-the-american-dream-crisis-robert-putnam-review> (дата обращения: 15.03.2019).

42 Berggren, N. Tolerance in the United States: Does economic freedom transform racial, religious, political? / N. Berggren // *European Journal of Political Economy*. – № 15. – p. 53 – 70.

43 Carnes, M. *Mapping America's Past: A Historical Atlas* / M. Carnes, J. A. Garraty, P. Williams. –.:New York : H. Holt, 1996. – 228 p.

44 Chan, M. The Real Story Behind the Waco Siege: Who Were David Koresh and the Branch Davidians? / M. Chan. // *Time*. – 2018. – January 24 [Электронный ресурс]. URL: <http://time.com/5115201/waco-siege-standoff-fbi-david-koresh/> (дата обращения: 19.02.2019).

45 Cunningham, D. Top 5 Questions about the KKK / D. Cunningham // *Public Broadcasting Service* – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/klansville-faq/> (дата обращения: 04.05.2019).

46 Disturbing photos of the modern-day Ku Klux Klan / *SBS News*. – 2004. – September 1. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cbsnews.com/pictures/the-klk-today/> (дата обращения: 05.03.2019).

47 Educational distribution / *Pew Research Center* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/educational-distribution/> (дата обращения: 10.04.2019).

48 Embury-Dennis, T. Ku Klux Klan should target Democrats in ‘raid’ on Washington, Alabama newspaper says in editorial / T. Embury-Dennis // *Independent* – 2019. – February 19. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/klk-democrats-alabama-reporter-newspaper-editorial-washington-klu-klux-klan-a8786201.html> (дата обращения: 12.04.2019).

49 Forum on Religion and Public Life Americans Wary of Church Involvement in Partisan Politics. [Электронный ресурс]. URL: <http://pewforum.org/docs/?DocID=358/> (дата обращения: 10.02.2019).

50 Frantz, D. Distrust in clearwater – A special report.; Death of a Scientologist Heightens Suspicions in a Florida Town / D. Frantz // The New York Times. – 1997. – December 1 – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nytimes.com/1997/12/01/us/distrust-clearwater-special-report-death-scientologist-heightens-suspicions.html> (дата обращения: 02.05.2019).

51 Goldstein, J. Ideas, Interests, and American Trade Policy / J. Goldstein – Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993. – 270 p

52 Huffington, A. Third World America. / A. Huffington. – New York: Crown, 2010. – 304 p.

53 Index of Cults and Religions // Электронный сайт независимого христианского исследовательского и апологетического министерства Watchman Fellowship [Электронный ресурс]. URL: <https://www.watchman.org/index-of-cults-and-religions/> (дата обращения: 17.03.2019).

54 Judis, J.B. The Chosen Nation: The Influence of Religion on U.S. Foreign Policy / J. B. Judis – Carnegie Endowment for International Peace, 2005. – March 15 – 8 p.

55 Korobeynikova, L. Tolerance in the Context of Soft Globalization Procedia / L. Korobeynikova // Social and Behavioral Sciences. – № 166. – 2015. – p. 626-630.

56 Lift Every Voice: A Report on Religion in American Public Life Washington, 2002. [Электронный ресурс]. URL: <http://pewforum.org/publications/?TypeID=1/> (дата обращения: 20.04.2019).

57 Maddox, Robert L. Separation of Church and State: Guarantor of Religious Freedom. / R. L. Maddox. – New York: Crossroad, 1987. – Pp. 196

58 Mueller, Dennis Review of social economy / D. Mueller // The State and Religion – Department of Economics, University of Vienna, 2012. – V. 71, № 1. – P. 1–19.

59 The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed – New York.: Columbia University Press – 2012. – p. 116.

60 The Pew Forum on Religion and Public Life Religion and Public Life. A Faith Based partisan Divide, January 2005. 71 [Электронный ресурс]. URL:<http://pewforum.org/publications/reports/religionand-politics-report.pdf/> (дата обращения: 10.02.2019).

61 Toolin, C. American Civil Religion from 1789 to 1981: A Content Analysis of Presidential Inaugural Addresses // Review of Religious Research. – 1983. – № 25. – P. 39–48.

62 Utah Gov. signs law aimed at polygamy // CBC News. – 2017. – March 29. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cbsnews.com/news/utah-gov-signs-law-aimed-at-polygamy/> (дата обращения: 10.05.2019).

63 Warner, C. M. Thinking about the Role of Religion in Foreign Policy: A Framework for Analysis / C. M. Warner, 2011. – P. 113–135.

64 Wilkinson, R. The spirit level: Why greater equality makes societies stronger. / R. Wilkinson. – New York: Bloomsbury Press, 2010. – 352 p.

65 Zuckerman, P. Society without God: What the least religious nations can tell us about contentment. / P. Zuckerman. – New York: New York University Press, 2008. – 227 p.