

УДК 94(410)

***ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ***

Мадудина О.В.

студентка

Самарский государственный технический университет

Самара, Россия

Аннотация. Статья посвящена изменению религиозной политики Великобритании в политико-культурном аспекте. Одним из важнейших явлений английской истории раннего нового времени была религиозная Реформация. Под её влиянием религиозные проблемы в стране вышли на первый план в общественной жизни, превратившись в существенный фактор развития политической истории Англии.

Ключевые слова: религия, Англия, Великобритания, англиканская церковь, реформация, конституционная революция, эмансипация католиков.

***THE EVOLUTION OF THE RELIGIOUS POLICY OF GREAT BRITAIN: A
POLITICAL AND CULTURAL ASPECT***

Madudina O. V.

student

Samara State Technical University

Samara, Russia

Annotation. The article is devoted to the change of the religious policy of Great Britain in the political and cultural aspect. One of the most important phenomena of the English history of the early modern period was the religious reformation. Under her influence, religious problems in the country came to the fore in public life, becoming a significant factor in the development of the political history of England.

Keywords: religion, England, UK, Anglican Church, reformation, constitutional revolution, Catholic emancipation.

Острые религиозные противоречия, которые часто имели политическое и социальное происхождение, занимали видное место в английской истории. Неприязнь к диссентерам и нетерпимость к римскому католицизму сохранялась в английском обществе на протяжении веков. Даже признанные теоретики веротерпимости ставили католиков в один ряд с атеистами и считали их суверенитет недействительным.

Но, несмотря на противоречия, в Великобритании исторически сложились две религиозные традиции - протестантская, представленная Англиканской церковью, которая имеет государственный статус, а также нонконформистские церкви и католическая церковь.

Англиканская церковь была призвана стать оплотом христианской веры в Англии, была оформлена как государственная и охватила привилегированное положение в обществе. Британцы относились к национальной церкви с большим уважением; как писала одна из ведущих газет, англиканская церковь защищала британцев от идолопоклонства римского католицизма и фанатизма кальвинистов [10].

Церковная реформа в Англии была юридически оформлена серией законов, принятых королем в парламенте. Самым важным среди них был «акт верховенства» 1534 года. В соответствии с этим актом, короля и его наследников было установлено принять, признать и рассматривать, как единственного верховного главу церкви, именуемой «Англиканская еkkлезия» [5, 18]. Кроме того, Генриху VIII было предоставлено право посещать епархию, посещать священнослужителей, решать вопросы, связанные с вероучением, исправлять ошибки и устранять ересь.

Позже, в 1549, 1552, 1559, 1662 годах, последовательно английский парламент принял четыре закона («Закон о единообразии публичных молитв, таинств и других обрядов и церемоний, а также об установлении формы приобщения епископов, священников и дьяконов в англиканской церкви»), которые учредили для церкви Книгу общих молитв. И по данному закону до конца XVII века ни одна конфессия, кроме англиканской церкви, не могла функционировать.

После вступления Елизаветы I на престол, решения по религиозному вопросу, принятые в первые годы ее правления, определили строй и учения англиканской церкви на весь период дальнейшего существования. Английская исследовательница Р. О'Дей отмечает, что день вступления королевы Елизаветы на престол стал отмечаться как праздник в англиканской церкви, что свидетельствует о признании начала подлинной, последовательной реформации с этого времени [9].

«Акт веротерпимости» 1689 года был первым законом, который установил толерантность и позволил неангликанцам поклоняться в соответствии с их убеждениями. Закон распространялся на нонконформистов, которые по разным причинам не признавали государственную церковь, при обеспечении их лояльности новым монархам. Диссентеры должны были заявить под присягой о том, что король является главой церкви, отказаться от доктрины пресуществления и веры в Святую Троицу, от пасторов-диссидентов требовалось также подписать тридцать девять статей. И только после выполненной процедуры диссентерам было разрешено проводить богослужения в специальных для этого местах, однако молитвенные собрания без уведомления властей все также были запрещены, а пасторам было разрешено публично проповедовать только после получения необходимой лицензии.

Особые части «Акта веротерпимости» позволили распространить его действие на баптистов и квакеров. Согласно части 7, баптистским пресвитерам

было разрешено подписать 39 статей без статьи 27, поскольку 27 статья содержала законное крещение; квакерам, согласно части 10, было дозволено ограничиться торжественным представлением, которые совпадали с требуемой клятвой [4]. Однако католики не попадали под действие религиозной терпимости, поскольку в клятве содержался отказ пресуществления.

В британской истории XVIII в. можно найти немало примеров проявления народного недовольства в условиях крупного города, которые происходили на форе обострения религиозных противоречий.

Лондонский бунт 2-9 июня 1780 г. был связан с религиозно-политической борьбой Протестантской ассоциацией за отмену законодательных послаблений в отношении английских католиков. Отсутствие контроля над демонстрантами и неспособность столичной администрации обеспечить безопасность во время массовых акций привели к вооруженному мятежу, который стал наглядным примером того, насколько могут быть опасными последствия пренебрежительного отношения властей к общественным требованиям.[4]

Для Англии второй половины XVIII в. справедливо отметить, что англиканская церковь оставалась активным участником политического процесса. В первую очередь она являла собой связующее звено в системе взаимодействия государства и общества, и лишь потом заявляла о роли духовного ориентира для граждан.

Анализируя внутривнутриполитическую ситуацию, сложившуюся в Великобритании в XVIII в., стоит отметить, что англиканское духовенство в подавляющем большинстве было не просто лояльно британскому монарху, но считало себя его непосредственными подчиненными. Священнослужители различных уровней, являясь сторонниками авторитарных принципов в управлении государством, с одной стороны проповедовали идеи послушания, с другой стороны подчеркивали важность верноподданничества и опоры на сильную королевскую власть. Подобные принципы считались залогом

успешного существования и развития государства. Обратной стороной этого социально-политического явления была система контроля, доступная англиканской церкви и гарантированная официальной властью. Так, непослушание вводилось в разряд греха, а церковь, стремившаяся контролировать духовную жизнь мирян, на государственном уровне сохраняла религиозную монополию. Фактически, церковь не только требовала от прихожан регулярного посещения богослужений, но также проникала во все сферы их жизни, регламентируя поведение граждан в далеких от религии сферах, таких как политика или экономика.[3]

Положение бывших нонконформистов было частично облегчено, однако они все еще были лишены ряда политических и гражданских прав, и окончательная отмена дискриминационных религиозных законов произошла в 1828-1829 годах.

Новый импульс государственно-церковным отношениям дал ряд законов 1828-1829 гг. В 1828 году был принят «Акт об отмене тех статутов, которые вынуждают принимать таинство святого причастия в качестве необходимого условия при поступлении на государственную службу» [6]. Он отменил ограничительные меры в отношении протестантских меньшинств. Отныне каждый, кто хотел принять участие в общественной или политической жизни своей страны, не был обязан принимать причастие, но должен был подписать Декларацию о превосходстве англиканской церкви.

В то же время в Ирландии возникло движение, лозунгом которого являлось религиозное освобождение, то есть предоставление католикам избирательных прав, которых они были лишены. Лидером этого движения был ирландский адвокат Даниэль О'Коннелл. Реформа эмансипации католиков в 1829 году стала возможной в результате критической ситуации в Ирландии, где подавляющее большинство населения исповедовало католицизм [7]. В связи с этим в том же году было осуществлено уравнивание в политических правах католиков и членов

многочисленных христианских сект, поскольку ранее они не имели доступа в парламент.

Однако при проведении реформ большое значение сыграл субъективный фактор, т.е. согласие правительства пойти на компромисс и способность внести изменения, которым некоторые пытались всячески содействовать, а другие самоотверженно оказывали «сопротивление». Реформы в значительной степени способствовали смене религиозной карты Англии, что послужило прецедентом для многих перемен в будущем.

Либеральное движение, зародившееся в среде «высоких церквей» второй половины XIX века, в начале нового века, хотя и испытало явный подъем, все еще было довольно слабым. Главной особенностью довоенного либерализма было связано с изменением отношений между его сторонниками и евангелическим крылом англиканской церкви: если в XIX веке все без исключения евангелисты скептически относились к актуальным проблемам науки и философии и библейская критика была встречена враждебно, то теперь большинство среди них пересмотрели свои консервативные взгляды.

В 1905 и 1907 годах были проведены первые конференции либеральных евангелистов, в результате которых было образовано небольшое объединение под названием «Братская община». Данное объединение напечатало несколько брошюр, оставаясь, однако, незначительной и почти секретной организацией. Либеральные евангелисты считали, что пришло время «переосмыслить евангельские доктринальные позиции и сформулировать новыми словами тот вклад, который они могут внести в современную жизнь и мышление».

В конце XIX - начале XX веков появилась мощная тенденция объединения всех ветвей англиканства. В двадцатом веке объединяющие тенденции нашли выражение, в частности, в создании в 1919 году единого Церковного Синода - Национального Собрания Церкви Англии. Зависимость Церковного Синода Англии от государства заключалась в том, что его законодательные решения,

которые так или иначе влияют на общее английское законодательство, прежде чем приобретать силу закона, должны пройти процедуру одобрения в парламенте и быть приняты монархом. Для рассмотрения решений Синода Англии существует специальная парламентская комиссия, включающая в себя 15 членов, которые назначаются лордом-хранителем прессы, а другие 15 назначаются спикерами палаты общин. И только после заключения комиссии подготовленный закон отдается на утверждение в парламент. Специфика церковно-государственных отношений в Англии заключается в том, что эти парламентарии не обязательно должны быть сторонниками англиканства. Они могут исповедовать другую религию или даже быть неверующими [1, 51].

В XX - XXI веках в религиозной жизни Великобритании появилась тенденция к развитию религиозного плюрализма. С середины XX века из бывших колоний в страну прибыло большое количество мусульман, индусов, сикхов.

В 1923 году либеральные англо-евангелисты опубликовали сборник эссе под названием «Либерально-евангелическое движение» [8], в котором предложена система взаимоотношений религиозного и научного знания, сегодня очень распространенная далеко за пределами англо-евангельской среды. По мнению авторов эссе, между наукой и религией нет противоречий, потому что они узнают одну и ту же истину по-разному.

В последнее время в контексте глобализации мировых процессов можно сказать, что религия «вернулась» в мировую политику. Следует отметить, что возвращение религии к международным отношениям свидетельствует о том, что мир перешел от светского к постсветскому периоду своей истории.

Культура народа Великобритании в основном определяется культурой Англии, с добавлением местных культурных ценностей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также культурами стран, которые являлись бывшими колониями Британской империи. Северная Ирландия является единственным

районом Соединенного Королевства, где религиозная дискриминация запрещена законом. «Закон о занятости» 1976 года сделал религиозную дискриминацию незаконной как в государственной, так и в частной сферах. Однако безработица среди мужчин, проповедующих католицизм, в два с половиной раза выше, чем среди протестантов.

Все «цивилизации» рассеяны по структуре: то есть, например, исламский мир включает в себя не только официальные исламские, а также и многочисленные анклавные территории на территориях различных государств. А. Игнатенко пишет, что в Великобритании существует субъект, «частично выведенный из-под юрисдикции британской короны»[2], так называемая территория, ограниченная отдельными мечетями, предприятиями и многим другим. «Люди, расселившиеся дисперсно, но входящие в эту зону, характеризуются изоляционизмом, жить по исламскому закону », пишет он.[2]

Исходя из всего вышеизложенного, можно отметить, что свобода вероисповедания в Великобритании развивалась медленно. Ограничения свободы вероисповедания касаются в первую очередь представителей религиозных меньшинств. Неоднозначны и взгляды на их приверженность своим обычаям и ритуалам, манере одеваться. Несмотря на объявленный нейтралитет закона в религиозных вопросах, Англиканская церковь может влиять на законодательство и защищена рядом законов, в чем отказано другим религиям. Большинство праздников соответствуют христианскому календарю. Христианам легче исповедовать свою веру, чем нехристианам. Члены религиозных меньшинств лишены дополнительного свободного времени для молитв и религиозных праздников. Это предпочтение является продуктом истории, но его будет все труднее оправдать в многоконфессиональном обществе. Удивительно, но Великобритания, соблюдая свое конституционное наследие, так неохотно ввела законы против религиозной дискриминации. Предполагается, что отношения между государством и церковью в современном государстве

регулируются двумя принципами: разделение государства и религии и свобода вероисповедания. Принцип отделения церкви от государства обеспечивается запретом провозглашения любого религиозного деятеля законом.

Библиографический список:

1. Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии. М., 1976. С.51.
2. Игнатенко А.А. Самоопределение исламского мира. - М.: ИВ РАН;Крафт+,2010.- с.16
3. Макаров Е.П. Англиканская церковь во внутривполитическом развитии Англии второй половины XVIII в.// Вояджер: мир и человек. 2018. № 11. С. 146-156
4. Макаров Е.П. Массовые народные волнения в Великобритании последней четверти XVIII в. и их восприятие в социальном контексте через понятие толпы // Вояджер: мир и человек. 2016. № 6. С. 112-119
5. Томсинов В. А. Часть первая. История государства и права зарубежных стран. [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL:<http://tomsinov.com/IGPZS/tudors.pdf> (Дата обращения: 18.04.2019)
6. An Act for Repealing so much of the several Acts as imposes the Necessity of Receiving the Sacrament of the Lord's Supper as a Qualification for Certain Offices and Employments // The Statutes. Vol. VI. L., 1875. — P. 492.
7. Elliot-Binns L. E. The Evangelical Movement in the English Church. L., 1928. P. 71.
8. Liberal Evangelicalism. L., 1923.
9. O' Day R. The Debate on the English Reformation. London-New York, 1986. P.28
10. The Morning Post. 26.02.1828.

11. 'William and Mary, 1688: An Act for Exempting their Majestyes Protestant Subjects dissenting from the Church of England from the Penalties of certaine Lawes. [Chapter XVIII. Rot. Parl. pt. 5. nu. 15.]', in *Statutes of the Realm: Volume 6, 1685-94*, ed. John Raithby (s.l, 1819), pp. 74-76. [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <http://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol6/pp74-76> (Дата обращения: 19.04.2019)

Оригинальность 78%