

УДК 2-8

Волобуев Алексей Викторович, канд. филос. наук, доц.,
МАДИ, Россия, 125319, Москва, Ленинградский пр., 64, philosophy87@mail.ru

АМЕРИКАНСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация. Термин «фундаментализм», как правило, обозначает приверженность учения или идеологии «фундаментальным» принципам, идеям или текстам, являющимся основой какого-либо учения или течения. Применительно к религии, этот термин получил более узкое значение: фундаменталистами, как правило, называют сторонников «очищения» вероучения от более поздних нововведений, наслоений и заимствований и возврата к «истокам», «корням» того или иного вероучения. Несмотря на то, что в современном мире фундаментализм ассоциируется с экстремистскими религиозными течениями и учениями, религиозный фундаментализм родился, развивался и вполне успешно процветает именно в США. В мировом масштабе ясно прослеживается обратная зависимость между уровнем экономического развития общества и уровнем его религиозности, но США представляют собой ярко выраженное исключение из этого правила. Фундаментализм появился как один из возможных ответов на вызов модернизации, он связан с развитием протестантского движения и оформился в среде американских протестантов в конце XIX – начале XX века. Американский фундаментализм претерпел значительную эволюцию. Фундаменталисты смогли освоить СМИ и Интернет-пространство и в настоящее время являются значимой силой в американской общественной жизни. Распространённой ошибкой считается причислять фундаментализм к одной из форм консерватизма. На самом же деле эти два понятия принципиально отличаются.

Ключевые слова: фундаментализм, евангелические церкви, религиоведение, философия религии, социальная философия, евангелисты, новые правые, библейский пояс.

Volobuev Aleksey V., Ph. D., associate professor,
MADI, 64, Leningradsky Prosp., Moscow, 125319, Russia, philosophy87@mail.ru

AMERICAN FUNDAMENTALISM: HISTORY AND PRESENT DAYS

Abstract. The term "fundamentalism" generally refers to adherence to a doctrine or ideology to "fundamental" principles, ideas or texts that form the basis of a doctrine or a current. With regard to religion, the term has received a narrower meaning: fundamentalists tend to call supporters of "cleansing" the creed of later innovations, layers and borrowings and return to the "origins", "roots" of a particular creed. Despite the fact that

fundamentalism in the modern world is associated with extremist religious movements and teachings, religious fundamentalism was born, developed and quite successfully thrives in the United States. Globally, there is a clear inverse relationship between the level of economic development of a society and its level of religiosity, but the US is a distinct exception to this rule. Fundamentalism appeared as one of the possible answers to the challenge of modernization, it is associated with the development of the Protestant movement and was formed among American Protestants in the late XIX – early XX century. American fundamentalism has undergone a significant evolution. Fundamentalists were able to master the media and the Internet space and are now a significant force in American public life. A common mistake is to regard fundamentalism as a form of conservatism. In fact, these two concepts are fundamentally different.

Key words: fundamentalism, evangelical churches, religious studies, philosophy of religion, religious studies, social philosophy, evangelists, new rightist, The Bible belt.

Введение

Когда мы слышим слово «фундаментализм», в головах большинства людей возникает мрачный образ бородатых дикарей-фанатиков.

Действительно, благодаря СМИ слово «фундаментализм» прочно ассоциируется у широких масс людей с исламскими террористическими группировками.

Термин «фундаментализм», как правило, обозначает приверженность учения или идеологии «фундаментальным» принципам, идеям или текстам, являющимся основой какого-либо учения или течения.

Слово «фундаментализм» берёт своё начало от латинского *fundamentum*, что означает «основа», «основание», «фундамент».

В целом фундаментализм вообще можно охарактеризовать как приверженность «основам» – фундаментальным принципам, характерным для какой-либо социально-политической группы, и прямому прочтению сакральных для традиции текстов. Применительно к религии, этот термин получил более узкое значение: фундаменталистами, как правило, называют сторонников «очищения» вероучения от более поздних нововведений, наслоений и заимствований и возврата к «истокам», «корням» того или иного вероучения. Фундаментализм

как тип религиозности связан с развитием протестантского движения и оформился в среде американских протестантов в конце XIX – начале XX века.

Место фундаментализма в современном мире

Распространённой ошибкой считается причислять фундаментализм к одной из форм консерватизма. На самом же деле эти два понятия принципиально отличаются. «Не вполне корректным является широко распространённое мнение, противопоставляющее фундаментализм модернизации и характеризующее фундаментализм как антимодернистское течение. Положение фундаментализма в системе «традиция – инновации» можно охарактеризовать, скорее, следующим образом: фундаментализм является одним из вариантов ответа на вызов модернизации» [1, с. 52].

В мировом масштабе ясно прослеживается обратная зависимость между уровнем экономического развития общества и уровнем его религиозности, но США представляют собой ярко выраженное исключение из этого правила, что заметил ещё С. Хантингтон. США представляют собой развитое постиндустриальное общество, тем не менее, около 90% населения верят в Бога [9], что делает США одной из самых религиозных стран мира. Конституция (1787) отделила церкви и другие религиозные организации от государства, но религия по-прежнему играет огромную роль в общественной и политической жизни Америки. «Наглядным примером этой роли может быть то, что наличие твердых религиозных убеждений у человека, претендующего на пост президента страны, до сих пор считается необходимым» [3, с. 227].

Суть религиозного фундаментализма, прежде всего, в стремлении очистить веру от культурных и политических наслоений и тем самым «вернуться к основам», он тесно связан с базовыми особенностями

протестантского движения в целом. Несмотря на то, что термин «фундаментализм» в протестантизме возник только в начале XX в., само фундаменталистское движение возникло значительно раньше. С явлением фундаментализма тесно связан такой феномен, как «ривайвелизм» (англ. revivalism), или религиозное возрождение, корни которого восходят к середине XVIII столетия (1730–1770)» [3, с. 228]. Ривайвелисты верили в необходимость нового пробуждения религиозного духа и пыла у верующих, делая акцент на личном общении с Богом, разделяя искреннюю веру в библейские чудеса. Ривайвелизм возник во многом в противовес превращению христианства в сугубо моральное учение под влиянием идеологии Просвещения. Согласно историку протестантских учений Н.В. Ревуненковой, «Великое пробуждение» стремительно ослабило официальную церковь, господствующее положение церковных конгрегационалистских институтов и влияние догматической теологии. Оно указало на потребность возвратиться к христианству, еще более чистому, чем пуританизм, и не предписанному сверху» [14, с. 150].

История фундаментализма

Обратимся к истории фундаментализма. В конце XIX в. так называемые «Ниагарские конференции», или «Встречи верующих для изучения Библии» [10, с. 743], вскоре превратившиеся в представительные форумы евангельских христиан Северной Америки, стали той средой, в которой сформировался ответ людей, не желавших либеральных реформ религии. На одной из них в 1885 г. группа протестантских священников сформулировала несколько ключевых («фундаментальных») принципов, основы, с которыми и стали соотносить себя «фундаменталисты».

– Непогрешимость Священного Писания.

– Божественное происхождение Христа и его непорочное зачатие.
– Гибель Христа на кресте за грешников («искупление замещением»).

– Физическое воскресение и второе пришествие Христа [3, с. 228].

Несмотря на изначальную стихийность движения, фундаменталистские идеи были подробно систематизированы и кодифицированы самими сторонниками учения. В 1910–1915 гг. вышел объёмный 12-томный труд под названием «Основы» («The Fundamentals»). В этом сборнике статей подробно излагалось евангелическое вероучение, а также содержалась последовательная критика модернистских идей. Всемирная христианская фундаменталистская ассоциация (ВХФА), объединившая евангелические общественные организации и церкви, была учреждена тогда же.

Вскоре американские фундаменталисты активно включились в политическую борьбу. Наиболее известным её выражением стали так называемые «обезьяньи процессы», в частности процесс по делу Скоупса (1925 г., Дейтон, штат Теннесси), которого признали виновным в нарушении закона, запрещающего преподавать в любом финансируемом штатом Теннесси образовательном учреждении «любую теорию, которая отвергает историю Божественного Сотворения человека, которой нас учит Библия» [11]. Этот процесс получил широкую огласку и имел большое значение для религиозной жизни Америки. Фундаменталисты приобрели репутацию интеллектуально отсталых людей, сохраняющуюся и до сего дня.

К середине XX в. движение раскололось на фундаменталистов и евангелистов. Фундаменталисты, будучи радикальными сторонниками ригористскому следованию христианской морали и буквальной трактовке Библии, ещё более радикализировались и продолжали называть себя фундаменталистами. Евангелисты же перестали причислять себя

к «фундаментализму» [13, с. 58], так после скандалов наподобие «Обезьяньего процесса» фундаментализм стал ассоциироваться с обскурантизмом, оторванностью от реальных проблем человека и общества, антиинтеллектуализмом, нетерпимостью, невежеством. Человек, как наделенный властью на земле, несет всю полноту ответственности за свои поступки [5, с. 198]. Сторонники более умеренного пути стали называть себя «евангельскими христианами» («евангеликами» или «евангелистами»), а некоторые из них с 1948 г. начали называть себя «неоевангеликами».

Именно 1948 год стал определяющим в расколе этих двух направлений, поскольку в 1948 году оформился так называемый Международный Совет Христианских Церквей, противопоставлявший себя Всемирному Совету Церквей, который, по мнению сторонников первого, был слишком либерален.

Этот раскол был институционально закреплён через создание двух конкурирующих организаций. Национальная ассоциация евангелистов объединила относительно умеренных протестантов, тогда как Американский Совет Христианских Церквей, созданный в 1941 г. (не путать с вышеупомянутым МСХЦ), собрал вокруг себя значительное количество радикальных фундаменталистов.

Стоит отметить, что у фундаменталистов и евангелистов, несмотря на институциональные и некоторые доктринальные различия, было куда больше общего. Сторонники обоих направлений придерживались буквального толкования Священного Писания, вели активную социальную и проповедническую деятельность, выступали за чистоту общественной и личной морали, против «аморальных» занятий вроде азартных игр, алкоголя, курения и довольно активно пытались создать социальную структуру, которая отделила бы их от «декадентской» части общества. [2, с. 593].

Приблизительно с середины XX в. с фундаментализмом стали идентифицировать себя многие религиозные институты и организации Библейского пояса, а также отдельные проповедники. Например, институт Боба Джонса, Далласская богословская семинария и Библейский институт Моуди с гордостью именовали себя фундаменталистскими.

В этот период общественно-политическая активность фундаменталистов значительно повышается. Такие проповедники, как Роб Грант и Джерри Фолуэлл, активно призывали своих сторонников оказывать влияние на реальную политику. И здесь фундаменталисты достигли определённых успехов: ряд экспертов считают влияние организации «Моральное большинство» на президентские выборы в США 1980 и 1984 годах определяющим, оно во многом обеспечило победу Р. Рейгана в 1980 г., а также его переизбрание в 1984-м.

И фундаменталисты, и евангелисты принялись активно осваивать СМИ. К 1980-м гг. появилось огромное количество телепередач, использовавшихся в качестве пропаганды своих взглядов, евангелисты активно поддерживали Дж. Картера и Р. Рейгана. Победы этих кандидатов были восприняты евангелистами как сигнал к увеличению активности, что в свою очередь не на шутку встревожило либеральную общественность, т.к. борьба с абортами стала носить настолько непримиримый характер, что переросла в погром клиник, а противостояние гомосексуализму вылилось в призывы ввести наказание за мужеложество. Несмотря на общее смягчение нравов, политически активные фундаменталисты к 1980-м годам радикализировались.

«Моральное большинство», созданное в 1979 г. Дж. Фолуэллом и ориентированное на жителей южных штатов, быстро росло за счет распространения информации не только в церквях, но и путем почтовой рассылки и телевизионной пропаганды; особенно способствовали ее росту списки рассылок, полученные с помощью программы «Евангельский

час...» [7, с. 162]. Членами «Морального большинства» были, главным образом, консервативные христиане, занимавшиеся поддержкой политических кандидатур. Они считали, что их понимание моральных проблем общества выражает мнение большинства (отсюда название организации), а отражение их мнения в политике имеет большое значение для поддержания христианской концепции нравственного закона.

Окончание Холодной войны и общий оптимизм американского общества отнюдь не привели к снижению общественной активности религиозного фундаментализма. Напротив, «В 1990-е гг. присутствие религии в общественной жизни стало ощущаться ещё сильнее» [3, с. 233]. Количество евангелистских организаций также показывало тенденцию к росту, то же самое можно сказать и про последователей различных фундаменталистских течений. Современные фундаменталистские течения, несмотря на их многообразие и нескоординированность, проявляют несколько общих существенных черт: борьба против морального релятивизма в любом его проявлении, ригористичная приверженность строгим моральным принципам «христианской этики», понимаемой как буквальное следование канонам и традициям евангелических церквей XX в., а также высокая социально-политическая активность, направленная, как правило, против наиболее ярких проявлений нарушений вышеизложенного. Например, много внимания и усилий фундаменталисты уделяют борьбе с абортами, за традиционную роль женщины, а в последнее время – против иммиграции и даже против введения изучения испанского языка в школах. Так или иначе, практически все значимые фундаменталистские организации ведут активную политическую борьбу. Это наиболее заметно в отношении к обществу, индивидууму и занятости [6, с. 59]. Они ведут борьбу за то, чтобы общество соответствовало их представлениям об общественном идеале и против всего, что бросает этому идеалу вызов и десакрализует его.

Заключение

В современных дискуссиях, касающихся фундаментальных проблем образования, зачастую не уделяется существенного внимания феномену обыденного знания, присутствующего в форме неявного базиса в формируемых матрицах нового подхода к образованию [8].

На наш взгляд, именно эти недооцененные структуры обыденного повседневного знания в значительной степени определяют более высокие уровни философской рефлексии образовательного процесса [7, с. 188].

Не стоит забывать, что США, как и Ближний Восток, не прошли через горнило стремительной секуляризации, которую испытали на себе европейские общества, начиная с Французской революции и кончая Русской. Американское общество по-прежнему в существенной степени религиозно, а Библейский пояс – глубоко религиозен. Современные фундаменталисты в США являются неотъемлемой частью американской общественно-политической жизни во всех её проявлениях. Фундаменталисты по-прежнему стремятся влиять на политику и образование, которое играет важную роль в общественной жизни [12, с. 36], а также они поддерживают неоконсерваторов в их мессианском восприятии внешней политики США, подводя под неё религиозный фундамент. «Возможно предположить, что человечество страдает не от коммуникации как таковой, а от качества последней: лавина информации из интернета и средств массовой коммуникации» [4, с. 12]. И здесь фундаментализм представляет перегруженному сознанию тихую гавань. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что американские фундаменталисты останутся одним из элементов пёстрой палитры американской общественной жизни.

Список литературы

1. Волобуев, А.В. Исламский фундаментализм как фактор формирования идентичности современных мусульман / А.В. Волобуев, Е.С. Кузина // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2017. – № 4 (78). – С. 51–54.
2. Дик, Дж. Христианский фундаментализм / Дж. Дик // Сделано в Америке. Проблемы современной церкви. Богословие. Культура. Образование. – М., 2011. – № 15:4. – С. 588–596.
3. Кошко, М. В. Появление и развитие протестантского фундаментализма в США / М.В. Кошко // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2013. – Т. 2, № 2. – С. 227–237.
4. Косолапова, Е.А. Коммуникация как путь понимания (на материале философской герменевтики Х.-Г. Гадамера) / Е.А. Косолапова // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2017. – № 1 (11). – С. 34.
5. Кузина, Е.С. Историческая судьба неолиберальной теории глобализации / Е.С. Кузина // Сборник научных трудов по материалам IV Международного форума Финансового университета и XII Фестиваля науки «Что день грядущий нам готовит?». – Казань: Отечество, 2016.
6. Кузина, Е.С. Адаптация постнеклассического образования к реалиям обыденного знания / Е.С. Кузина // Материалы Всероссийской конференции университетов и академических институтов РАН. Методология в науке и образовании. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет). – 2017. – С. 188–191.
7. Кузина, Е.С. Образование и социальный капитал / Е.С. Кузина // Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции «Перспективы развития гуманитарных наук». – Иркутск: Изд-во «Научное партнерство «Апекс»», 2017. – С. 35–52.

8. Ревуненкова, Н.В. Протестантизм / Н.В. Ревуненков. – СПб.: Питер, 2007. – 224 с.
9. Ниагарские конференции: теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвелла. – М.: Духовное возрождение, 2003. – 1488 с.
10. URL: <http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/tennstat.htm> (дата обращения: 14.09.2010).
11. Hadden, J. Prime Time Preachers: The Rising Power of Televangelism / J. Hadden, Ch. Swann. – Massachusetts: Adison-Wesley, 1981. – 217 p.
12. Harris, H.A. Fundamentalism and Evangelicals / H.A. Harris. – New York: Oxford University Press, 1998. – 400 p.
13. URL: <http://pewforum.org/publications/?TypeID=1/>

References

1. Volobuev A.V., Kuzina E.S. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki*, 2017, no. 4 (78), pp. 51–54.
2. Dik Dzh. *Sdelano v Amerike. Problemy sovremennoj cerkvi. Bogoslovie. Kul'tura. Obrazovanie*, 2011, no. 15:4, pp. 588–596.
3. Koshko M. V. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina*, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 227–237.
4. Kosolapova E.A. *Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura*, 2017, no. 1 (11), p. 34.
5. Kuzina E.S. *Sbornik nauchnyh trudov po materialam IV Mezhdunarodnogo foruma Finansovogo universiteta i XII Festivalya nauki «CHto den' gryadushchij nam gotovit?»*, Kazan, Otechestvo, 2016.
6. Kuzina E.S. *Materialy Vserossijskoj konferencii universitetov i akademicheskikh institutov RAN, Metodologiya v nauke i obrazovanii*, Moscow, MGTU im. N.Eh. Baumana (nacional'nyj issledovatel'skij universitet), 2017, pp. 188–191.

7. Kuzina E.S. *Sbornik statej po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Perspektivy razvitiya gumanitarnyh nauk»*, Irkutsk, Izd-vo «Nauchnoe partnerstvo «Apeks»», 2017, pp. 35–52.

8. Revunenkov N.V. *Protestantizm* (Protestantism), Saint-Petersburg, Piter, 2007, 224 p.

9. *Niagarskie konferencii: teologicheskij ehnciklopedicheskij slovar'* (Niagara conferences: theological encyclopaedic dictionary), Moscow, Duhovnoe vozrozhdenie, 2003, 1488 p.

10. URL: <http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/tennstat.htm>

11. Hadden J., Swann Ch. *Prime Time Preachers: The Rising Power of Televangelism*, Massachusetts, Adison-Wesley, 1981, 217 p.

12. Harris H.A. *Fundamentalism and Evangelicals*, New York, Oxford University Press, 1998, 400 p.

13. URL: <http://pewforum.org/publications/?TypeID=1/>