

М. С. Стецкевич (СПбГУ)

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
КУРСА «СВОБОДА СОВЕСТИ»**

Курс «Свобода совести» входит в качестве обязательного в Государственный стандарт высшего профессионального образования (второго поколения) по направлению 522400 – «Религиоведение», и читается студентам отделения «Религиоведение» в 7-м семестре. *Свобода совести*- право каждого человека на осуществление свободного мировоззренческого выбора, определение отношения к религии, включая право иметь, менять, распространять религиозные и нерелигиозные убеждения

при исключении каких-либо преимуществ или ограничений в пользовании гражданскими правами в зависимости от данного отношения. Право на свободу совести в настоящее время относится к числу неотчуждаемых прав человека, что зафиксировано, в частности, во «Всеобщей декларации прав человека» (1948 г.) и «Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод» (1950 г.), действующей Конституции РФ (1993 г.) По данным Международной ассоциации религиозной свободы, в настоящее время более чем в 120 странах мира важнейшие элементы свободы совести в той или иной степени закреплены в законодательстве, тогда как почти в 50 странах она или вообще отсутствует, или серьезно ограничена. Однако, несмотря на значительный прогресс по сравнению с ситуацией, например, двадцатилетней давности, те или иные проблемы в процессе практической реализации принципа свободы совести возникают даже в устойчиво демократических государствах, не говоря уж о странах, недавно вставших на путь демократического развития или пока от него далеких. Все это придает курсу «Свобода совести» не только научно-теоретическую, но и практическую актуальность.

Применительно к России следует подчеркнуть, что здесь в советское время под прикрытием конституционной формулировки о гарантии свободы совести осуществлялись вначале подавление деятельности религиозных организаций, а затем – жесткий контроль над ними, очевидная государственная поддержка атеизма. Поэтому понятие «свобода совести» хоть и в меньшей степени по сравнению с понятием «атеизм», но также оказалось скомпрометированным. Это привело к попыткам, особенно в начале 1990-х гг., даже на законодательном уровне вернуться к термину «свобода вероисповедания» – значительно более узкому, чем «свобода совести».

Совокупность данных обстоятельств оказывает прямое влияние на формулирование цели курса, которая, на наш взгляд, видится в том, чтобы дать будущим специалистам в области религиоведения объективные знания о процессе становления, философского обоснования и утверждения идеи свободы совести в европейской культурной и правовой традициях.

Преподавателю религиоведения всегда следует учитывать наличие у студентов различных конфессиональных ориентаций – от атеистической до последовательно религиозной. Однако религиоведение, в отличие от теологии, изучает религиозные феномены как часть культуры человечества, не ставя вопрос об их истинности и абсолютной ценности. Поэтому, ни в коей мере не посягая на религиозные (нерелигиозные) убеждения студентов, с одной стороны, и учитывая факт прохождения ими обучения в высшей школе светского, согласно Конституции, государства, высшей ценностью которого провозглашен человек, его права и

свободы – с другой, в настоящем курсе мы стремимся к решению следующих задач:

Во-первых, с помощью привлечения широкого исторического материала показать, что нетерпимость к чужому мнению, позиции, ограничение прав их носителей есть не только ущемление человеческого достоинства (что само по себе чрезвычайно существенно!), но и *неизбежно* приводит к потрясениям, конфликтам, политической нестабильности. Нетерпимость провоцирует ответные акции со стороны тех, чьи права были ущемлены, причем подчас эти действия оказываются даже более жестокими. Разгром Французской Католической церкви в ходе революции конца XVIII в., Русской Православной церкви большевиками, Испанской Католической церкви республиканцами в 1930-е гг. видится расплатой за их привилегированное или монопольное положение, сочетавшееся с ущемлением или отрицанием прав религиозных меньшинств и неверующих. Напротив, высказанная еще в XVII в. Дж. Локком мысль о том, что уважение государства к различным конфессиям приведет к его поддержке всеми, к кому проявлено данное уважение, и как следствие – к гораздо большей стабильности, в случае ее законодательного закрепления обязательно способствует не только признанию одного из важнейших человеческих прав на свободный выбор мировоззрения, но и снижению остроты конфликтов и противостояния в ходе общественного развития.

Во-вторых, существенно важной задачей представляется анализ *всего спектра* конфессиональной нетерпимости. Борьбой за свободу совести является не только борьба религиозных меньшинств и неверующих за свои права, но религиозных организаций против диктата государственной власти, стремления с ее стороны ограничить свободу их функционирования. Аналогичным образом ущемление и отрицание свободы совести, толерантности – это не только практическая и теоретическая нетерпимость тех или иных религиозных систем и их приверженцев друг к другу и неверующим, но и жесткое регулирование деятельности религиозных организаций антиклерикальным, атеистическим или просто авторитарным государством, мероприятия по борьбе с религией.

Представляется, что реализация поставленных выше задач (конечно, в данном курсе отнюдь не единственных) будет способствовать не только освоению студентами важнейших категорий религиоведения, связанных с проблемами свободы совести и религиозной толерантности, то есть решению определенных образовательных проблем. В условиях, когда, по словам В.А. Лекторского, «терпимость... не просто отвлеченный философский идеал, но и совершенно практическое условие выживания», курс «Свобода совести», в котором *объективно*, вне зависимости от источника их происхождения, анализируются все наиболее существенные проявления теоретической и практической толерантности в

связи с религией, равно как и нетерпимости, может способствовать и *воспитанию* толерантного сознания, что видится также принципиально важным.