

## **ХРИСТИЯНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ВЛАДИ І ДЕРЖАВИ**

**Постановка проблеми.** Полягає у вивченії процесу християнської концепції влади і держави, що дозволяють глибше зрозуміти їх соціальну природу особливості й риси, дають можливість проаналізувати причини й умови їх виникнення і розвитку, а також визначити властивості їх функцій та основні напрями діяльності.

**Мета дослідження:** Аналіз суспільно-політичних відносин, що виникають у процесі функціонування церкви в суспільстві, її відносинах з інститутами громадянського суспільства.

Вплив релігійних вчень на суспільне життя завжди був об'єктом прискіпливого дослідження представників різних наук: філософії, соціології, історії, державного управління, політології тощо. Етнологічні, лінгвістичні та археологічні дослідження підтверджують наявність релігійних уявлень у первісних племен. Таким чином, релігія ще з найдавніших часів була важливим чинником формування світосприйняття людини. Наша держава із проголошенням незалежності взяла курс на побудову демократичних інститутів та створення правової держави. Процес соціально-політичних та економічних перетворень продовжується, впливаючи як на все суспільство, так і на системи відносин у різних сферах його життедіяльності, зокрема релігійну [4, с.5]. Україна протягом історії не була і не є моноетнічною державою. Але визначальний вплив на формування на українських землях поглядів на державу, суспільство, відносини людини з різними соціальними інститутами здійснювала християнська церква. Тому найбільшої уваги заслуговує дослідження концепцій саме християнських теологів з відповідним звертанням до їх витоків і впливів з боку античної філософії. У системі інститутів громадянського суспільства церква займає надзвичайно важливе місце. Будучи елементом громадянського суспільства, використовуючи методи переконання й емоційного впливу, церква вливає на людей, на їхні долі, а також на політичне життя держави в цілому. Саме вона дуже часто є форматором політичної свідомості громадян. При цьому її не можна віднести ні до економічних, ні до соціальних, ні до політичних асоціацій, ні до локальних або секторальних, ні навіть до суперечкою з іншими мірою включає їх у сферу своїх інтересів, взаємодіє з ними, та впливає на них. Людина як суспільна істота може виявити себе у відносинах з іншими, а суспільство не може існувати поза діяльністю своїх індивідуумів. Ця діяльність не суперечить відносинам з Богом. Навпаки, первісна людина тісно пов'язана зі своїми богами, і ця єдність тільки зміцнює суспільні зв'язки [6, с. 83]. Тобто, релігія – це сфера соціального життя людини. Її священні об'єкти виступають як символ суспільної єдності [5, с. 20-21]. Як свідчить історія, рівень впливу церкви на людей був і залишається значним в порівнянні із іншими громадянськими інститутами. У той же час відносини церкви з державою залишаються складними та припускають можливість незалежності церкви і функціонування її як структури, підлеглої державі або фактично включеної в державний механізм, не кажучи вже про те, що в минулому церква могла мати статус держави. Проблема залежності або незалежності церкви від держави є центральною у відносинах між ними. Її вирішення у свою чергу визначається практичним вирішенням питання «церква і політика». Відповідно до своїх світоглядних установок і основної мети, церква, в принципі, повинна залишатися поза політикою. Однак політика (найчастіше в особі держави) постійно здійснює свій тиск на церкву. У свою чергу церква нерідко прагне впливати на політичне життя і має для цього власні, недоступні для держави можливості [7, с.4]. Питання поділу влади та сфери впливу між двома такими великими структурами як держава та церква відображується в теорії Д. Сміта. Теорія взаємовідносин між державою та церквою Д. Сміта базується на концепції автоматизації та постійної, хоч і не безповоротної, секуляризації політики, що включає відокремлення політичної системи від релігії. Таке відмежування впирається на той факт, що політична влада не черпає своєї легітимності від релігії і скасовує всі структури і символи, що поєднували їх. [ 1, с.132 ]. Теократичний характер законодавства багатьох країн також підтверджує, що взаємини між людьми часто складаються під вирішальним впливом релігії і характеризує її як джерело норм, правил і організуючий фактор суспільства [1, с. 209]. Релігія постає необхідною складовою суспільного життя і виступає як чинник становлення соціальних відносин. Тобто релігію можна розглядати з позиції функцій, які вона виконує в суспільстві. Релігія виступає джерелом єдності тих чи інших соціальних спільнот. Вона одночасно протиставляє ці спільноти іншим спільнотам, що сформувалися на базі іншого віровчення. Таке протистояння є джерелом конфлікту, наприклад, протистояння між християнами і мусульманами, З католиками і православними тощо. Конфлікт з чужими організаціями сприяє внутрішній інтеграції в групі, створює почуття єдності [5, с. 62]. Християнське вчення реалізується в певному стилі життя християнина, його ставленні до себе, інших людей, народів, до живих супутників, до природи в цілому. Специфікою його є те, що вона – не лише система теоретичних принципів, а й певний спосіб життя та те, що всі моральні вимоги мають свою основу рятівні дії (спасіння) Бога і можуть бути зрозумілі лише в контексті спасіння. Усі прояви християнської моралі беруть початок у християнській релігії, теології і невіддільної від неї. Вона ввібрала досвід тисячоліть, але докорінно проревізувала взаємини людини і Бога, людини і людини, людини і держави, поставивши їх на ріжкін каменем любов як вищий суспільний ідеал. Це є той вищий ступінь досконалості, до якого має прагнути держава і суспільство в Україні. Здійснюючи узагальнення хотілося б відмітити, що саме релігія збагачує стосунки особи із самою собою та її Богом, а також з навколошнім світом і суспільством, у якому вона живе. Україна проголосила своїми основними державотворчими принципами забезпечення за кожним громадянином права на свободу світогляду і віросповідання, взявшись на себе зобов'язання сприяти здійсненню цього права, а також охороняти та захищати зазначені свободи. Маючи за мету проведення такої державно-церковної політики, яка б базувалася винятково на ідеології миру, зміцненні національної єдності та захисті національних інтересів, необхідно постійно вдосконалювати правову базу взаємин держави та церкви.

### **Література**

1. Бондарків Б. Теоретико-методологічні аспекти компаративного АНАЛІЗУ СТОСУНКІВ між церквою та державою в Україні / Б. Бондарків // КОЛЕГІЯ. - 1994. - № 3 - 4. - С. 126 - 147.
2. Гончарук-Чолач Т.В., Джугла Н.В. Політична соціологія: навчальний посібник / За ред. Гончарук-Чолач Т.В. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка ТНЕУ», 2018. – 250 с.
3. Зіммель Г. Релігійний елемент у відносинах між людьми / Г. Зіммель // Релігія і суспільство: Хрестоматія по соціології релігій / упоряд. : В. І. Гараджа, Е. Д. Руткевич. - М.: Аспект Прес, 1996. - С. 209-226
4. Опанасюк В.В. Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник / В.В. Опанасюк. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 107 с

5. Панченко Т. В. Ціннісні основи доктрини субсидіарності в Європейській суспільно-політичній думці / Т. В. Панченко // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна: Зб. наук. пр. - Х.: [Б.в.], 2010. - № 889. - С. 41-45.
6. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії / А. Дж. Тойнбі. - Т. II. ; пер з англ. В. Митрофанова, П. Таращула - К.: Основи, 1995. - 406 с.
7. Чікіта І.В. Церква і громадське суспільство - історична роль і сучасність [Електронний ресурс] / І.В. Чікіта. - // Вісник СевГТУ. -Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2004. - Вип. 62: Політологія. - С.36-41- Режим доступу: <http://sevntu.com.ua/jspui/handle/123456789/1862>