

Секция «Журналистика»

Религия и ее влияние на культуру в современной России в отражении СМИ  
*Смоленская Влада Викторовна*

*Студент*

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики, Москва, Россия  
E-mail: vlada28@bk.ru*

Чтобы подойти к пониманию проблемы взаимосвязи религии и культуры, мне было необходимо рассмотреть исторический и теоретический аспекты этого вопроса. Значительный вклад в развитие теологической и культурологической мысли внес русский православный священник, ученый Павел Флоренский. Из многих его работ были выбраны две, наиболее значимые для проводимого исследования. Статья «Культ, религия и культура» фиксирует фундаментальные положения. Она отражает главную идею, на которую опирается данное исследование: культура родилась в лоне религии. Само слово «культура» восходит к религиозному понятию «культ». Вся культура упорядочивается по отношению к своему центру-культу, на который она ориентирована. «Самый культ – cultus – от collere – вращаться – есть круговорот, хоровод, обращение вокруг святой реальности, вокруг святости. . . » [Флоренский 2004: 117]. Культ порождает воображение, способное создавать нерушимые образы и первопонятия [1].

Здесь обнаруживается апелляция к области искусства, и уместным будет обращение к другой работе отца Павла – статье «Обратная перспектива». Она интересна в рамках заданной темы потому, что отражает иной поворот, иной этап отношений религии и культуры. Еще в лекции «Культ, религия и культура» священник упомянул о своей неблагоприятной оценке светской западноевропейской цивилизации, назвав ее «почти смертью человеческой культуры» [Флоренский 2004: 57]. В статье «Обратная перспектива» автор уже прямо высказывает свое негодование и жестко критикует становление светской культуры. Предметом анализа становится изобразительное искусство, так как именно в этой сфере раньше всего проявились процессы секуляризации. Под неумолимую критику отца Павла попадает один из заметнейших представителей эпохи Ренессанса художник Джотто. Любой отход от канонов Церкви глубоко осуждается, так как цельность человеческой культуры, по мнению Флоренского, может быть сохранена только в рамках Церкви [2]. Замечу, что Флоренский создавал свои работы в начале XX столетия, когда были сильны тенденции к атеизму, к поиску новых форм религии, что воспринималось им драматично. Не умаляя гениальности философа, отмечу, что сегодня невозможно отрицать тот факт, что не только сакральная, но и секулярная культура внесла огромный вклад в развитие человечества. Работы Флоренского ценны для моего исследования в первую очередь тем, что отражают разные этапы существования культуры; догматическое мнение автора представляется мне интересным с точки зрения того, что оно являет собой образцовый взгляд на связь культуры и религии Церкви в целом.

В современной России заметно обострилось внимание к Церкви. С распадом СССР наступил период постатеистического общества, и в духовной жизни большинства людей возникла пустота. После того, как система жесткого контроля рухнула, человек остался свободным, но незащищенным, у него возникла необходимость найти опору.

Ею для многих стала религия. Следует отметить, что существует не столь много работ, посвященных анализу постатеистической эпохи в России, поэтому появление в 2013 году книги культуролога Михаила Эпштейна «Религия после атеизма. Новые возможности теологии» привлекло внимание самых разных читателей и широко освещалось в СМИ. Для меня знакомство с этой работой было необходимо, поскольку в ней собран обширный исторический и теоретический материал. Кроме того, в ней высказывается ряд любопытных идей о современном состоянии верования, в частности о «бедной вере» [3]. И действительно, тенденция такова, что все больше людей, говоря о своем вероисповедании, не могут назвать конкретную конфессию, утверждая при этом, что в Бога они верят. Эта идея «просто Бога» только начинает отражаться в культуре и, скорее всего, впоследствии мы увидим более явное проявление взглядов поколения верящих, но не верующих. В «бедной вере» Эпштейн видит перспективу обретения одного Бога, приход к формуле «раз Бог един, значит, и вера одна» [Эпштейн: 25]. На мой же взгляд, прогноз не так оптимистичен: я считаю, что рост числа «бедных верующих» может привести к массовой растерянности и разочарованию.

Рассматривая проблему влияния религии на культуру, я сочла нужным обратиться к современным СМИ. Именно этот аспект моей работы является главным, так как все важнейшие процессы в обществе отражаются в зеркале медиа. Сегодня СМИ все чаще освещают вопросы, связанные с религией и Церковью. Русская православная церковь становится все более открытой для медиа-среды. Надо сказать, не только СМИ интересуются Церковью, но и сама Церковь интересуется СМИ. Пример проникновения церкви в массы через средства коммуникации - появление на телеканале «Россия24» просветительской передачи «Церковь и мир» с ведущим митрополитом Иларионом. Более того, существует ряд изданий РПЦ, например, журнал Московской Патриархии. Наблюдается массовый рост интереса к вопросам религии, который мы можем заметить по популярности таких книг, как роман Евгения Водолазкина «Лавр», вышедший в 2013 году и получивший премию «Большая книга», и рассказы архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», завоевавшие популярность и среди нерелигиозных людей. В российской прессе мы находим не только информационные материалы о духовной сфере, но и статьи аналитического характера. Так, «Независимая газета» выходит с еженедельным приложением «НГ-религии», информирующим читателей о мировых новостях в области религий. Аналитические материалы регулярно появляются в журнале «Огонек»: предметом обсуждений становится в основном РПЦ. Причем формат журнала позволяет печатать и отклики читателей на тот или иной материал. Мы видим наличие разных оценок и мнений, позиции и журналистов, и читателей расходятся. Таким образом, выявлен факт роста числа инфоповодов религиозного характера, приток религиозной тематики в сферу коммуникации и культуры, взаимопроникновение Церкви и СМИ. И этот материал нуждается в объективном анализе того, как Церковь учится отвечать на запросы современного человека и как происходит поиск новых путей ее воздействия на современную культуру. Здесь я фиксирую лишь малую часть своей работы, предполагая развитие обозначенной темы в дальнейшем.

### **Литература**

1. Флоренский П.А. Философия культа (опыт православной антропологии) // Философское наследие. М., 2004. Т. 133. С. 51 – 95.

*Конференция «Ломоносов 2014»*

2. Флоренский П.А. Обратная перспектива // Иконостас. Избранные труды по искусству. Спб., 1993. С. 175 – 283.
3. Эпштейн М.Н. Религия после атеизма. Новые возможности теологии. М., 2013.