

ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИЯ

Желающие сделать доклад должны до 15 ноября 2021 г. прислать в ББИ содержательные тезисы объемом 400–500 слов в электронном виде. Оргкомитет конференции проводит отбор тезисов и рассылает приглашения предполагаемым докладчикам. Полные тексты отобранных докладов необходимо представить до 5 декабря 2021 г. Помимо докладчиков, предусмотрено участие слушателей. Рабочие языки конференции – русский и английский.

Доклады рассчитаны на 20 минут. Некоторые из докладов будут напечатаны в журнале ББИ «Страницы: богословие, культура, образование». Тезисы и полные тексты докладов следует направлять в Оргкомитет конференции по следующему адресу:

Библейско-богословский институт св. ап. Андрея
ул. Иерусалимская, д. 3, Москва, 109316, Россия
Тел./Факс: +7 (495) 670-22-00
Email: standrews@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ

Рабочие дни конференции: 10 и 11 декабря. Иногородним докладчикам может быть предоставлено место в гостинице.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЙ
ИНСТИТУТ
СВ. АПОСТОЛА АНДРЕЯ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЕЛИГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

10–11 декабря 2021
Москва

Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея

ПОПЕЧИТЕЛИ: МИТРОПОЛИТ ДИОКЛИЙСКИЙ КАЛЛИСТ, АРХИЕПИСКОП ТАДЕУШ КОНДРУСЕВИЧ,
ЛОРД РИЧАРД ХАРРИС, ПРОФЕССОР ЮРГЕН МОЛЬТМАН, СВЯЩЕННИК ДЖОН БИННС

STANDREWS.RU

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ

Идея социальной справедливости присутствует в любой религии. Хотя религии, утвердившиеся в качестве официальных, обычно признавали существующие социальные порядки и структуры, несмотря на присущие тем многочисленные несовершенства, все же внутри каждой религии всегда раздавались голоса, осуждавшие не только несправедливости в отношении отдельных людей, но и пороки общественного устройства в целом (яркий пример – ветхозаветные пророки). Религиозные власти нередко пытались впоследствии перетолковать подобные голоса в более «духовном» смысле (например, как призыв к индивидуальной борьбе с собственными грехами), с тем чтобы сохранить в неизменности существующий социальный порядок, который обычно рассматривался как «богоустановленный».

Это представление о божественном установлении социальных структур, даже откровенно несправедливых и основанных на угнетении, было, вероятно, основной причиной того, что христианство нередко оставалось нечувствительным к проблеме социальной несправедливости. Социальная деятельность церкви мыслилась почти исключительно на уровне индивидуальной помощи (например, в форме заботы о больных и бедных), вопросы же об изменениях в самих несправедливых социальных структурах обычно считались не являющимися делом церкви, поскольку подразумевалось, что церковь должна поддерживать «богоданные» социальные институты. Официальная религия поэтому нередко воспринималась как пресловутый «опиум для народа», т. е. как реакционная сила, противостоящая любым переменам в обществе и озабоченная лишь удержанием сосредоточенных в руках ее иерархии собственности и привилегий.

Ситуация начала меняться в конце XIX века (важной вехой стала энциклика папы Льва XIII *Rerum novarum*, 1891 г.), но особенно после Второй мировой войны, когда стремление к социальной справедливости (а также к расовому и гендерному равенству и т. п.) стало исходной точкой любого серьезного богословского размышления.

Наиболее влиятельным течением здесь, вероятно, является латиноамериканское богословие освобождения, однако и близкие ему движения, такие как черное богословие и феминистское богословие, тоже глубоко озабочены проблемой социальной справедливости. И хотя со стороны церковных властей эти движения нередко вызывали противодействие, их идеи и практики оказали значительное влияние как на официальную позицию многих церквей, так и на общество в целом. Так, центральная идея богословия освобождения, «выбор в пользу бедных», стала частью социального учения Католической церкви.

В Советском Союзе и Восточной Европе ситуация была иной: христианство там (как и другие религии) вынуждено было бороться за выживание при атеистических режимах и как правило не имело реального голоса в обществе. После же падения коммунизма основной заботой религиозных властей в постсоветских странах стало усиление влияния религии в обществе и возвращение собственности, отнятой у церкви в советский период. Вопросы, касающиеся социальной справедливости, при этом нередко оставались без внимания или перенаправлялись на более «низкий» уровень индивидов и групп внутри церкви, занимающихся работой с социально уязвимыми слоями населения. По сути, идея социальной справедливости как принцип, на котором должно строиться общество, была забыта религией или сохранилась лишь в официальной риторике (как, например, в *Основах социальной концепции РПЦ*, 2000). Обретя значительный «вес» в обществе в материальном и культовом смысле, религия в России и в других постсоветских странах сегодня теряет свой моральный авторитет, а проблема отношения религии к вопросам социальной справедливости продолжает оставаться весьма острой.

В ходе предстоящей конференции планируется обсудить эту проблему в различных ракурсах, особенно в плане богословского осмысления, делающего тему социальной справедливости своей исходной точкой и рассматривающего божественное именно в социальной перспективе.