

**Евангелизм как политическое движение при администрации президента
США Джорджа Буша-младшего (2001 - 2009 гг.)**

Научный руководитель – Харкевич Максим Владимирович

Малов Александр Александрович

Студент (магистр)

Московский государственный институт международных отношений, Факультет
управления и политики, Москва, Россия

E-mail: alexandermalov212@gmail.com

Евангелизм в современной форме, возник в последней четверти XX века. Хотя многие протестантские церкви являются евангельскими по своей доктрине, идеология евангелизма в основном связана с неконфессиональными церквями, то есть церквями, которые не считают себя частью какого-либо конкретного вероучения. Евангелизм в XXI веке также стал политическим термином, связанным с очень американоцентричным пониманием христианства [1]. Его основными политическими принципами являются исключительность США, романтизированные представления о так называемой американской мечте, поддержка Израиля и верховенство американской демократии [6]. По словам американцев евангелистов, Бог на стороне Америки и хочет, чтобы США распространили свои ценности и образ жизни на другие части мира, одновременно сражаясь со своими врагами. Несмотря на их нетрадиционную доктрину, сами евангелисты крайне консервативны и чаще всего голосуют за консервативных кандидатов и часто напрямую связаны с Республиканской партией. Более трети американцев в начале 2000-ых годов были членами евангельской христианской церкви, что делают их неотъемлемой частью электората.

Пик евангельского влияния на политику США пришелся на период правления Джорджа Буша-младшего. Хотя другие консервативные президенты до Буша были популярны среди евангелистов, во время обоих выборов в которых он участвовал, он получил более 80% голосов евангелистов. Сам Джордж Буш-младший использовал религиозную терминологию чаще, чем его предшественники или преемники, и считал христианство важной частью своего мировоззрения [3].

С распадом Советского Союза в 1991 году и концом биполярного мирового порядка Соединенным Штатам пришлось искать нового геополитического противника, и одним из этих новых противников стал Ирак под руководством Саддама Хусейна. Несмотря на то, что Ирак был союзником США против молодой Исламской Республики Иран в 1980-х годах, Саддам стал врагом США после вторжения в Кувейт в 1991 году. До вторжения 2003 года США неоднократно заявляли, что Ирак разрабатывает оружие массового поражения, а Саддам совершает преступления против собственных граждан, что в конечном итоге использовалось в качестве одного из оправданий ранее упомянутого вторжения. Страх перед исламским экстремизмом также был фактором оправдания войны внутри США, поскольку атаки 11 сентября были шокирующей трагедией, которая была свежа в памяти американского народа, несмотря на то, что сам Саддам был светским арабским националистом. Сама война была очень поляризованной не только на мировой арене, но и внутри самих Соединенных Штатов Америки, и многие американцы все еще считают ее одной из самых больших ошибок администрации Буша. Однако одной из социальных групп, наиболее поддерживавших это вмешательство, были евангельские христиане, поскольку для них Саддам представлял экзистенциальную опасность для их образа жизни. И это несмотря на то, что многие союзники США на Ближнем Востоке, такие как Саудовская Аравия

опирающаяся на консервативную ваххабистскую школу ислама, были также идеологически и политически далеки от евангельского христианства, как и Ирак. В конце концов, настоящая причина войны была геополитика, а не идеология [4]. Однако это не помешало евангельским христианам продвигать свои цели на ближнем востоке. Во время битвы за Багдад евангельские миссионеры участвовали в оказании гуманитарной помощи, а также в духовном руководстве для тех, кто пострадал от конфликта. Это рисует очень противоречивую картину евангельских христиан как сторонников войны, но также и борцов за права человека. Долгосрочный план евангельских организаций, таких как «Servant Group International», состоял в том, чтобы обратить часть иракского населения в свою версию христианства, причем они были наиболее активны в Иракском Курдистане. [5] Однако вторжение оказало противоположное влияние на христианство в Ираке, поскольку многие местные христиане стали беженцами и покинули страну после обострения конфликта. Окончательный подъем ИГИЛ и его преследование религиозных меньшинств в регионе также усугубили ситуацию. Таким образом, в Ираке осталась лишь малая часть христианского населения [2].

Источники и литература

- 1) Волобуев А.В. Становление и развитие евангельского фундаментализма в США. // Гуманитарный Вестник, № 11, Финансовый Университет. М., 2016.
- 2) Badow D. The Destruction of Iraq's Christian Community: Another Legacy of George W. Bush's Invasion. - Cato Institute. - July 13, 2022: <https://www.cato.org/commentary/destruction-iraqs-christian-community-another-legacy-george-w-bushs-invasion>
- 3) Duerr, G. Faith in Foreign Policy: Evangelical Realism, Not Neo-conservatism in the Presidency of George W. Bush. - Cambridge Scholars Publishing. – 2009. -PP. 120-136.
- 4) Phillips, K. American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21st Century. - New York: Viking. - 2006. – P. 251.
- 5) Reynolds, M. American Evangelicals in Kurdistan. - Typeinvestigations. - July 12, 2010
- 6) Zunes, S. The Influence of the Christian Right in U.S. Middle East Policy. -Middle East Policy. No. 2. – 2005. – PP. 73-78.