

УДК 316:61

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ

Д. А. Алиева

Региональный центр этнополитических исследований ДНЦ РАН

В данной статье автором анализируется роль религиозного фактора в политическом процессе современной России.

In this article the author gives the role of the religious factor of the political process in Russia.

Ключевые слова: этнос; конфессия; общность; этнический фактор; конфессиональный фактор; религия; христианство; православие; ислам; иудаизм.

Keywords: ethnos; confession; generality; ethnic factor; confessional factor; religion; Christianity; Islam; Judaism.

Анализ религиозной составляющей современного политического процесса является актуальным вопросом современной политологии. Статистический учет религиозной структуры, характера и темпов ее развития дает весьма противоречивые данные о количестве верующих 148-миллионного населения Российской Федерации, которое колеблется от 20% до 80% населения страны. По сведениям авторов [1], около 75% верующих являются православными. По оценке социологов, «нерелигиозная часть российского общества» колеблется в пределах от 40% до 60%. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение» (5 апреля 2013 г.) в России считают себя православными 63% населения (около 91.3 млн чел.) и практически никогда не причащаются и не соблюдают постов, соответственно, 72% и 80% населения России [2].

Всегда существовала проблема подсчета религиозности из-за понятий «этнические православные», «этнические мусульмане» и др. «Насчитывается» множество верующих различных конфессий, хотя вряд ли это множество будет иметь отношение к реальности. Если же определять религиозность по самоидентификации, то сталкиваешься с проблемой, когда люди определяют себя православными или мусульманами, имея в виду отнюдь не пресловутую «конфессиональную принадлежность», а принадлежность к историко-культурной традиции.

Согласно опросам к верующим себя относят 58.7% респондентов, хотя православными считают себя 63.3% опрошенных. Из них в существование Бога верят 45.3% респондентов, а в бессмертие души – 39.4%. 36.2% из числа верующих вообще не совершают никаких религиозных обрядов, 46.3% – не участвуют в религиозном воспитании в семье. По данным этого исследования, 7.7% респондентов относят себя к православным, верят в Бога, в бессмертие души, отмечают хотя бы главные религиозные праздники, регулярно молятся и посещают церковь не реже одного раза в месяц [3].

Был проведен еще один опрос – посетителям сайта «Атеист» в течение 2004–2007 гг. предлагалась анкета, в которой был вопрос об отношении к религии. Было заполнено более 900 анкет, результаты которых показали, что неверующие составляют 73.78%; православные – 8.52%; особые религиозные взгляды у 4.98%; христиане других конфессий – 4.87%; мусульмане – 2.77%; язычники – 2.54%; сатанисты – 1.33%; буддисты – 0.88%; иудеи – 0.33% [4].

На наш взгляд, вопрос о количестве верующих среди всего населения является достаточно спорным, что отмечается и большинством исследователей. Это касается всех религий, представленных в современном политическом пространстве Российской Федерации.

Самой крупной конфессией на территории России является православие. Христианство проникло с севера вместе с русско-скандинавскими дружинами в VIII–X вв., но оно было незначительным. Закреплению этой конфессиональной группы в XII–XIV вв. способствовала крестьянская и монастырская колонизация русскими. В ходе колонизации сначала были заселены нижегородские земли, а в 1376 г. на р. Сура был основан город Курмыш, надолго ставший самым восточным в регионе пунктом проникновения христианства. В XVI в., после присоединения Казанского и Астраханских ханств, русские переселенцы освоили Казанское и Самарское Поволжье, в XVII в. – земли Симбирского Поволжья, в XVIII в. – Саратовского. Русские христиане различались по степени формализации веры, у одних все сводилось к соблюдению постов, обрядов, чтению молитв и почитанию икон, другие вкладывали в эти формы особый смысл, стремясь к распространению истинного православия, «правды» – активно участвовали в евангельских чтениях и работе миссионерских обществ. Также в России име-

ются христиане из числа католиков и протестантов разного толка, которые представлены в основном поляками и немцами.

Одной из самых многочисленных и представительных религиозных общностей в России является ислам. Распространение здесь ислама ученые относят еще к VII–VIII вв. и связывают с арабо-хазарскими войнами, когда исламские войска достигли южнорусских земель и в 737 г. Хазарский каганат вынужден был признать ислам государственной религией. В IX в. правящая верхушка каганата приняла иудаизм, но некоторые слои населения, например, часть купцов, сохраняли приверженность исламу. При этом в регионе сохранялась религиозная терпимость.

Религиозная терпимость, сложившаяся в России, определялась торговым характером государства, неоднородным этническим составом населения и умеренным направлением ислама, получившим преимущественное развитие в стране. Этим направлением был ханифитский мазхаб в суннизме, самый либеральный из всех богословско-правовых школ ислама, признававший отдельные этнические и общественные традиции, социальные и культурные нормы местного населения. Политической элитой Золотой Орды и Казанского ханства были восприняты традиции религиозной терпимости, что выразилось в свободном функционировании в Сарай-Берке – столице Золотой Орды – мусульманской мечети, православной церкви и еврейской синагоги.

В развитии российской мусульманской общины различают два этапа. На первом этапе (1552–1789) «положение мусульман в России было хуже, чем положение христиан в Турции в XVIII в. [5]». На втором (1789–1917) в стране устанавливается атмосфера терпимого отношения к конфессиям на уровне государственной политики. В 1773 г. был издан указ, согласно которому все религии уравнивались в правах и отменялось насильственное крещение. В 1789 г. в Уфе организуется Оренбургское Магометанское Духовное Собрание, в котором решались вопросы религиозного культа, семейных, имущественных отношений мусульманского населения. Мусульманам разрешалось жить по законам шариата, а в Казани с высочайшего разрешения Екатерины II возобновилось строительство каменных соборных мечетей и была создана типография для издания мусульманских религиозных книг (1800). Мусульмане России сохраняли замкнутость общественного, социального, семейного и религиозного быта, так как это было единственно возможным средством сохранить свою этническую самобытность, отстоять культурное своеобразие. Религиозная община, руководимая имамом, включала соборную мечеть, где проводилась пятничная служба. В дореволюционной России мечеть являлась социальным институтом и регулировалась определенными законами. Государство определяло условия, при которых разрешалось строительство мечетей (число душ мужского пола, составлявших новый приход, место возведения храма в отношении к крестьянским строениям и др.), проходило избрание указанных мулл (образовательный, возрастной, политический ценз) и муэдзинов, открывались религиозные школы.

Этническая структура мусульманского населения России была представлена крупными народами – татарами и башкирами. Но известно, что в разное время в ислам переходили чуваша, марийцы, удмурты и даже русские. Влияние мусульманской религии на протяжении длительного исторического периода испытывали и языческие верования финно-угорских и тюркских (чуваша) народов. В эпоху Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства складывались основы мусульманского синкретизма, а мусульманское влияние носило поверхностный характер. Этой ассимиляции способствовали некоторая близость культуры поволжских мусульман и язычников, родство языков, тесная и совместная жизнь в одних селениях, размытость этнических границ между татарами и чувашами, имевшая место, к примеру, в Свияжском уезде Казанской губернии. Когда Поволжский регион вошел в состав Русского государства, к этим обстоятельствам, способствовавшим исламизации и ассимиляции, добавилась насильственная христианизация. Чуваша, марийцы, удмурты в знак протеста, не желая переходить в православие и не имея возможности остаться в прежней вере, предпочитали перейти в ислам.

Иудаизм также является одной из крупнейших конфессий России. Эта монотеистическая религия зародилась еще на рубеже II и I тысячелетий до нашей эры среди еврейских племен. В Россию иудеи попали из Средней Азии в VIII в. и поселились в Хазарском каганате, где, придя к власти в IX в., распространили свое влияние в Крыму, на Кавказе. На Руси иудаизм не распространился и практически не известен в период с XIII по XVII в. После раздела Польши в 1772–1795 гг. в составе населения России на приобретенных землях оказалась значительная еврейская община. В 1791 г. при Екатерине II вводится ограничение на поселение евреев в великорусских губерниях, что было закреплено введением черты оседлости в 1804 г. Иудеи образовывали замкнутые религиозные общины вокруг синагог, которые являлись и молельным домом, и школой, где они собирались по субботам для чтения и толкования книг. Для исполнения обрядов строились также ритуальные женские бани (микве). Во главе общины стоял староста, а при приобретении официального статуса в каждой губернии иудейские общины возглавлялись раввинами. Для официального создания общины и синагоги необходимо было, чтобы в отдельных городах число иудеев достигало трехсот человек.

Можно также отметить небольшие группы калмыков, исповедовавших буддизм ламаистского толка со значительными пережитками монгольского язычества, которые проникли в Астраханскую губернию. Но буддизм в России не получил какого-либо заметного развития.

В дореволюционный период во взаимоотношениях конфессий было много проблем. Православная основа Российского государства ставила другие конфессии на более низкую ступень по отношению к официальной религии. Основой России считались православие, абсолютизм, единение царя и народа на уровне православной общины. По закону только православная церковь имела преимущественное право осуществлять миссионерскую деятельность. Православная церковь подразделялась на три группы, различавшиеся по объему прав: первая группа – конфессии близкие православию по духу, т.е. различные христианские вероисповедания – католики и лютеране; вторая – религии, входившие в догматическое противоречие с христианством – ислам, буддизм (ламаизм), иудаизм; третья группа – это вероисповедания, фактически лишённые каких-либо прав, к примеру, старообрядчество. В конфессиональной политике империи придавалось первостепенное значение борьбе с расколом и сектантством. Россия, несмотря на свою многонациональность и религиозную пестроту, мыслилась как русская и православная страна, и поэтому русские не обладали собственной автономией в пределах империи – ею в разной степени наделялись народы, включенные в ее состав. Степень автономии зависела от наличия ко времени включения в Россию собственной государственности, мировой религии и политической и экономической элиты.

В этот период во взаимодействии конфессий имелся и позитивный опыт, который может быть охарактеризован как толерантное отношение к иным религиозным взглядам. Россия никогда не знала религиозных преследований, сравнимых по масштабам с католической инквизицией или католическо-протестантскими войнами, и здесь никогда не ставилась под сомнение правомерность существования нескольких конфессий. Не существовало христианского или мусульманского расизма – мордва, чуваша, татары были более понятны обычному русскому человеку, чем, скажем, вполне православные масоны. Имперское государство подразумевало место для автономии разных народов и религий, так как многовековое соседство приучило к необходимой терпимости.

На протяжении длительного исторического периода в тесном взаимодействии развивалась культура народов, которая выражалась во взаимовлияниях: в быту (одежда, интерьер жилых помещений); в хозяйстве (орудия труда, прочные экономические связи); в искусстве (архитектура, ювелирные ремесла); в языке (заимствования различных слов); в формировании духовной близости.

В советский период в результате массового атеизма религия почти полностью утратила свое значение социокультурного комплекса и существовала только как форма соблюдения определенных религиозных обрядов, функционируя на бытовом уровне. Однако в годы Великой Отечественной войны происходит некоторое смягчение по отношению к институтам мировых религий: разрешилось проведение церковных богослужений, вновь открывались церкви, мечети, синагоги.

В послевоенный период отмечалась минимизация религиозной жизни: сокращалось число храмов, мечетей, молелен, духовенство не получало должной подготовки, не распространялась религиозная литература и религиозные воззрения масс зачастую сводились к суевериям и синкретизму, которые уже не вызвали серьезного преследования, хотя и порицались официальной пропагандой и искоренялись атеистическими кружками и прессой.

В общественном сознании в советский период религия подменялась «коммунистическим мировоззрением». «Выдавливание» религии из жизни семьи, индивида, ликвидация системы религиозного образования привели к тому, что в СССР сформировались поколения людей, с нею не знакомых, отчужденных от нее. Лишь в конце 1980-х гг. отмечается некоторый поворот государства в отношении к мировым религиям, исповедуемым советскими гражданами. В 1988 г. было отмечено тысячелетие христианизации России. В 1989 г. в Татарстане прошли торжества по поводу тысячелетия исламизации Волжского региона (по мусульманскому летоисчислению) и двухсотлетия образования Духовного собрания в Уфе.

После распада СССР и суверенизации республик происходит религиозное возрождение. Здания бывших церквей и мечетей власти передаются верующим и общинам. В 1992–1993 гг. быстрыми темпами растет число зарегистрированных религиозных общин. В России с 1991 по 1999 г. численность только мусульманских общин выросла с 870 религиозных объединений до 3072.

Хотя Конституцией РФ 1993 г. Россия провозглашается светским государством, активное проникновение религии в массовое сознание и усиление роли церкви в государстве не могло не сказаться на политической жизни в целом, а также на поведении политиков. Сегодня руководители государства посещают церковные службы, а на светские приемы приглашаются религиозные служители. Священнослужители благословляют военнослужащих, освящают военную технику и казармы, светская власть в свою очередь награждает церковных иерархов высшими государственными наградами. Так, с одной стороны, декларируется отделение ре-

лигиозных объединений от государства, с другой – происходит активное сотрудничество государственных институтов с религиозными объединениями, т.е. религиозные объединения получили возможность свободно осуществлять свою деятельность в распространении вероучения. Эти факты указывают на то, что происходит изменение признаков светского государства, так как уменьшается граница принципа отделения церкви от государства, реформирование отношений религиозных организаций с государством не завершено. Российское законодательство предусматривает обязанность государства не препятствовать и оказывать содействие в деятельности религиозных организаций. Однако часто религиозные организации сталкиваются с отсутствием правовых норм, на основании которых могло бы осуществляться правовое регулирование их деятельности и отношений с государством и общественными институтами.

Несмотря на то, что церковь отделена от государства, в недавнем прошлом священнослужители избирались депутатами в представительные органы государственной власти. Участвовали они в этой деятельности в качестве граждан РФ, а Российский Федеральный закон 1997 г. «О свободе совести» не запрещает участия членов религиозных объединений в общественно-политической жизни страны. В ч. 6 ст. 4 этого Закона сказано: «Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления, деятельности политических партий, политических движений и других общественных объединений».

Сегодня с развитием рыночных отношений и под влиянием современных политических процессов вновь остро возникает национально-религиозный вопрос, который муссируется псевдоправославной прессой и распространяется в виде бытовых предрассудков среди обычных людей, винящих во всех своих бедах евреев-олигархов. Это также выражается в предвзятом отношении к некоторым сообществам, в основном к выходцам с Северного Кавказа, подчеркивающим свою принадлежность к исламу. Существуют проблемы и в понятии «традиционной религии», ставятся вопросы: «Можно ли считать протестантизм нетрадиционным для России?», «Как ограничить распространение католицизма на «канонической территории» православной церкви?» Но вопросы такого рода не должны возникать в обществе, которое приняло свободу вероисповедания одним из основополагающих принципов сосуществования представителей разных религий. Будет ли в таком случае отличаться наше общество от тоталитарного советского или дореволюционного православного?

Каждый гражданин РФ обязан соблюдать Конституцию, в которой декларируются права и свободы всех граждан. Свобода одного не должна нарушать свободы другого. Эти принципы делают нас гражданским обществом, объединенным в правовой политической организм. В рамках федеративного демократического государства имеются все предпосылки для сохранения национальной культуры, образования, языка и религии народов. «Глобальный мир сегодня представляет собой совокупность мультикультурных и этноконфессиональных традиций, локальных цивилизаций. В то же время национальное культурное пространство весьма динамично и не имеет четко очерченных границ» [6]. Исторический опыт показывает, что выживание народов и государств на перекрестке исторических дорог зависит от того, в какой степени народы, живущие вместе, смогут сохранить терпимость по отношению к верованиям друг друга. Уважение чуждых обычаев зависит напрямую от степени их понимания, которое возможно лишь как результат изучения истории существования и взаимоотношения конфессий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Религиозные объединения Российской Федерации: справочник / под общ. ред. *М.М. Прусака; В.В. Борщева*; сост. *Иваненко С.И. и др.* // Аналитический вестник. № 24. Спец. вып. М.: Республика, 1996. 271 с.
2. Фонд «Общественное мнение» Великий пост. В чем смысл Великого поста? Зачем люди постятся? (5 апреля 2013 г.). URL: <http://fom.ru/TSennosti/10879> (дата обращения: 07.04.2013).
3. *Костылев П.* Статистическое зазеркалье. URL: http://www.atheism.ru/library/kostylev_1.phtml (дата обращения: 11.12.2010).
4. Атеист [сайт]. URL: <http://www.ateist.ru/4stat.htm> (дата обращения: 10.12.2010).
5. *Бартольд В.В.* Работы по истории ислама и Арабского халифата М.: Вост. лит., 2002. 784 с.
6. *Юсупова Г.И., Гаджимурадова А.К.* Роль религии в межкультурном диалоге Запада и Востока // Вестн. Дагест. науч. центра РАН. 2012. № 47. С. 102.

Поступила в редакцию 22.02.2011 г.

Принята к печати 18.03.2014 г.