Начало формы

Конец формы

 ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях заметно усилился интерес представителей различных наук к проблеме конфликта. Он порожден коренными изменениями в нашей общественной жизни. Социальный конфликт – это сложное явление, которое сегодня изучается разными областями знаний: философией, социологией, правоведением, политологией, педагогикой, математикой, психологией и другими науками.

Нынешний этап развития мирового сообщества показывает, что конфликт – не только атрибут совместной деятельности людей, но и сущностной элемент развития как личности, так и группы. Если раньше говорили о предупреждении и предотвращении конфликтов, то сегодня речь идет об управлении ими. Причем важным условием достижения успеха в решении этой сложной задачи является систематизация знаний и взаимное обогащение подходов, сложившихся в различных научных дисциплинах. Не случайно поэтому, выделена новая область науки – конфликтология. Она объединяет усилия представителей различных наук и более системно подходит к решению проблемы социальных конфликтов.

Одним из видов социальных конфликтов является религиозный конфликт. В современной [научно-популярной литературе](http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/) можно найти достаточно много заслуживающих внимания трудов, посвященных проблеме религиозного конфликта.

Все авторы указывают на масштабные многоаспектные изменения, происходящие в современном мире, в том числе и религиозной сфере, на взаимосвязь и определенную обусловленность необходимости учета межконфессиональных отношений в строительстве государства, а также рассматривают содержание и направленность геополитических процессов исходя из учета религиозного фактора.

Анализ научных трудов, а также процессов развития и урегулирования религиозных конфликтов показывает, что их предметом являются, как правило, *религиозные нормы*. Религиозные нормы – нравственный регулятор земного бытия людей. Люди (этносы) имеют разные идеалы, долгосрочные прогнозы, желанные цели, формирующие различные психологические доминанты (религии), порождающие межконфессиональные противоречия.

В рамках зарубежной и отечественной науки существуют следующие направления исследований, связанные с проблематикой межконфессиональных противоречий:

теоретическое осмысление интегрирующих и дезинтегрирующих общество функций религии (К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Бебер, Г. Зиммель, Р. Бэлла, П. Бергер, Н. Луман, Р. Мертон, С. Хантингтон), реализуемое и в исследованиях религиозной ситуации в России (, , , и др.);

анализ роли религиозного фактора в этнических конфликтах, в частности, в России и странах СНГ, Югославии (Г. Паверс, 3. Изакович), Польше (Р. Блобаум), Северной Ирландии (Дж. Фалтон), странах Азии и Африки (Р. Гауффик, К. Рао, А. Шарма, и др.);

изучение религиозной мотивации социально-политических конфликтов и движений социального протеста;

исследование религиозных конфликтов в семьях (, В. Дифендорф и др.);

анализ проблемы веротерпимости и перспектив диалога религий в поликонфессиональном обществе (Дж. Э. Вуд, С. Феррари, Дж. О Донелл, Р. Хаммель, А. Сковронек, Б. Фаликов, В. Шохин и др.);

разработка темы религиозного экстремизма - его содержания, форм и путей преодоления (В-Н. Арестов).

Проблемы конфликтности межконфессиональных отношений исследовались в трудах. Данные исследователи выделяют различные факторы, связанные с развитием мироустройства и борьбой различных сил за переделы сфер влияния. Среди множества факторов, оказывающих влияние на этот процесс, они выделяют, в том числе и религиозный фактор.

Уже в глубокой древности человек обратил внимание на тот факт, что религия, вера в Бога или богов - явление всеобщее. «Все мы, люди, имеем в богах благодетельных нужду» - говорит как о само собой разумеющемся Гомер. «Ты можешь видеть государства без стен, без законов, без монет, без письменности, но никто еще не видел народа без Бога, без молитвы, без религиозных упражнений и жертв» - указывал другой великий эллин - Плутарх. «Из всего множества разнородных тварей, - пишет Цицерон - нет ни одной, кроме человека, которая имела бы какое-либо понятие о Боге; между людьми нет ни одного народа такого дикого и грубого, который не сознавал бы, что он должен иметь Бога...».

Так, например, если проанализировать религиозную карту современной России, то можно утверждать, что конфессиональный фактор растет, религиозное самосознание российских граждан достаточно высокое.

Структурный анализ религиозных конфликтов показывает, что их субъектами *могут выступать нации (этносы) – приверженцы различных религий, религиозные организации и группы, личности, а также религиозные и государственные институты (государство и его органы власти, церкви, партии, движения, организации и др.).*

Изучая многообразие особенностей религиозных конфликтов современности, можно отметить, что ***общими особенностями религиозных конфликтов являются***:*«взрывной» характер их возникновения и возросшая жестокость действий организаторов и участни­ков гражданских беспорядков; тенденции к быстрой эскалации, тотальной мобилизации и использованию сторонами конфликта всех имеющихся средств и способов ведения борьбы, в том числе и запрещенных международным правом – геноцид, создание концлагерей, депортация, «этнические чистки», захват заложников, террористические акции, массовое мародерство, пытки и т. п.; использование политических лозунгов и требований с ярко выраженной религиозной направленностью; профессионализация, высокая степень организации, такти­ки действий и технической оснащенности; нарастающая милитаризация борьбы, в которой все больший размах приобретают террористические и военные действия.*

Особое звучание в последние годы в религиозной сфере приобрела проблема экстремизма, связанная с деятельностью радикальных исламских фундаменталистов. Анализ данного явления был проведен в исследованиях Малашенко А. В, В приведенных ниже научных трудах проводится разделение по ряду выявляемых признаков между исламом, как мировой религией, и радикальным исламским фундаментализмом, как экстремистским искажением основ традиционной исламской культуры.

В 90-е годы ХХ века вышло несколько сборников материалов конференций, посвященных рассмотрению данной проблемы.

Отдельным вопросам религиозно-политического экстремизма и, прежде всего, радикального исламского фундаментализма были посвящены работы Сусловой Е. С. Анализируя различные аспекты религиозной ситуации в России и, прежде всего, на Северном Кавказе, названные авторы показывают пути экспансии радикального исламского фундаментализма, методы деятельности, особенности проявления и трансформации на современном этапе.

С появлением в структуре религиозных конфессий новых религиозных движений на повестку дня вышел вопрос их взаимодействия и параллельного сосуществования с традиционными религиями.

Описание характера и особенностей новых религиозных движений можно найти в исследованиях Хвыли – диакона А. Кураева и др.

В то же время, несмотря на длительный период существования научной мысли в сфере религиозных конфликтов, вопрос об их причинах возникновения до сих пор остается дискуссионным. Проведенная современными конфликтологами систематизация различных взглядов на происхождение религиозных конфликтов позволила выделить следующие обобщенные группы причин их возникновения: *незавершенность процессов формирования «молодых этносов», исповедующих собственную религию; существенные различия уровней так называемого «религиозного статуса»; особая роль интеллектуальных и политических элит в «мобилизации религиозных чувств»; внутривидовая агрессивность человека.*

Последствия религиозных конфликтов современности дает нам возможность сделать вывод, что на повестку дня сегодня вышел такой термин, как «интернационализации конфессиональных конфликтов». При этом внешние действующие силы вовлекаются во внутренний конфессиональный конфликт по ряду причин и условий. В их числе:

наличие религиозных сородичей за рубежом (их политическая и материальная поддержка);

идеологическая общность, которая может связывать одну из сторон конфликта с внешними действующими лицами;

геополитические соображения государств традиционного и нового зарубежья;

включение во внутригосударственные конфликты мирового сообщества в лице ООН, ОБСЕ и других структур, а также единс­твенной оставшейся сверхдержавы (США), ратующей за утверждение «нового мирового порядка»;

миграции и связанные с ними нарушения демографического равновесия в некоторых регионах, побуждающие родину мигрантов проявить на международном или двустороннем уровне заботу о своих соотечественниках.

Если в данном случае применить системный подход, то причины религиозных конфликтов можно представить как комплекс региональных противоречий *исторического, территориального, политического, социально-культурного и иного свойства,* способного, при определенных условиях, реализоваться в форме конфессионального конфликта с массированным применением насилия.

Исторические противоречия обычно выступают в виде глубоко укорененных в религиозном сознании, пристрастных по форме и агрессивных по содержанию представлений об «исторических врагах».

Территориальные *противоречия* обычно выступают в виде устойчивых претензий на так называемые «исконные территории», как проблема «разделенных народов», исповедующих одну религию, или вопрос о «территориальной реабилитации» ранее депортированных религиозных групп.

Политические противоречия обычно выступают как отсутствие суверенной государственности или политико-правовая неполноценность статуса национальных автономий и этнических меньшинств, имеющих только им присущую религиозную веру, в государствах, основанных на принципах этнического национализма.

Экономические противоречия обычно выступают в форме борьбы религиозных групп за «естественное право» на обладание ресурсами и собственностью.

Социально-культурные *противоречия* обычно выступают в виде противоречий, связанных с неравномерным социально-экономическим развитием территорий, неравной степенью свободы доступа различных религиозных групп к ресурсам и рынкам, с дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признакам, с культурно-цивилизационными различиями и т. д.

Мировой опыт развития основных религий учит, что участвующие в религиозном конфликте стороны, даже при очень высокой интенсивности борьбы за власть и ресурсы, решаются открыто продекларировать религиозный характер конфликта и применить массированное насилие только при определенных условиях:

если в регионе по каким-то причинам дискредитирована стабилизирующая роль государства, резко нарушен общий режим устойчивого развития и возникла ситуация геополитического вакуума;

если хотя бы одному из субъектов конфликта (обычно с более низким религиозным статусом) удается получить реальную помощь и заручиться «гарантиями» относительно реализации своих амбиций со стороны достаточно влиятельных политических сил извне.

Практика протекания того или иного религиозного конфликта показывает, что соединение этих двух условий становится катализатором, побуждающим стороны конфликта к решительным агрессивным действиям: *потенциал напряженности «взрывается» и основным средством «решения» проблемы становится насилие.*

При этом степень вероятности перерастания религиозных конфликтов в вооруженную борьбу определяют четыре условия:

накопление у населения оружия и его неконтролируемое распространение в «горячих точках»;

создание неконституционных военных и военизированных структур, нередко ведущееся соперничающими политическими сила­ми, а то и криминальными группировками;

психологическая готовность людей к возможности силовых столкновений, общественные настроения «ожидания» вооруженной борьбы;

политическая воля лидеров, организующих вооруженные акции.

Основными формами вооруженного насилия, которые являются выражением религиозного противостояния и зависят от возможного характера и размаха используемых средств и методов борьбы, как показывает анализ прошедших межконфессиональных конфликтов, являются следующие из них:

Национальный бандитизм, то есть вооруженные нападения криминальных групп на государственные и общественные учреждения, хозяйственные предприятия и т. д., осуществляемые под видом борьбы за восстановление религиозной справедливости;

религиозный экстремизм политических организаций правого и левого толка, сторонники которого ориентируются на вооруженное насилие как способ утверждения желательного положения своей религиозной общности среди других религий страны или как средство «регулирования» межрелигиозных отношений;

межнациональные и межэтнические конфликты, развивающиеся по сценариям гражданской войны;

межгосударственные войны различной интенсивности.

Таким образом, мы видим, что в отечественной и зарубежной науке можно найти много научных трудов и их результатов, посвященных выбранной нами теме исследования. Однако процесс модернизации суверенной России все еще требует уточнения и обоснования решения проблемы взаимосвязи религии с государством, влияния межконфессиональных отношений на процесс модернизации современного государства. В существующих научных трудах отсутствует цельное видение проблемы, содержание и направленность необходимых мер противодействия возникновению новых межконфессиональных конфликтов, как в мире, в целом, так и в Российской Федерации, в частности.

Принципиальное изменение места и роли религии в процессе развития мирового сообщества связано, по мнению автора, с рядом причин. Важнейшими среди них выступают следующие: внутренние, политико-идеологические, внешние, геополитические.

К первым необходимо отнести развал единой, мощной державы Советского Союза, ослабление властной вертикали на уровне государственного управления страной, ослабление социально-экономической политики на местах, возникновение националистического сепаратизма, утрата прежних мировоззренческих идеалов и ориентиров, возникновение идеологического вакуума, поиск новых национально – политических и мировоззренческих идентичностей.

Вторая группа причин связана с возникшими на рубеже ХХ – ХХI веков новыми мировыми геополитическими реалиями, новым витком борьбы крупнейших держав за сферы влияния и контроля во всемирном масштабе.

Анализ современной ситуации показывает, что использование религиозного фактора зарубежными государствами создало в современной России комплекс проблем, связанных с возникновением новых угроз национальной безопасности на всех названных уровнях. Активная деятельность арабских и турецких эмиссаров, представляющих конкретные организации и движения радикального исламского фундаментализма, разнообразные новые религиозные движения зарубежного и отечественного происхождения, использующие религиозный фактор для достижения иных, нерелигиозных целей, оказывают существенное влияние на процесс модернизации России. Указанные проблемы являются, прежде всего, целями политическими, создающими угрозы сохранению целостности России, независимости ее внешней и внутренней политики, построению суверенной демократии в обществе, устойчивости и сбалансированности социальной жизни.

Особенностью современной международной ситуации является возрастающее противостояние светских идеологий и усиливающих свое влияние религиозно-политических идеологий. Прежде всего, это касается идеологий радикального исламского фундаментализма. С другой стороны, сюда можно отнести глобализационную идеологию Запада, выступающую в религиозной сфере в форме универсалистских коммерческих культов. Следовательно, в современном мире религиозный фактор выступает в качестве действенного оружия политического влияния.

Начало формы

Конец формы

Современная религиозная ситуация в Российской Федерации и перспективы ее изменения

Конфессиональное пространство современной России чрезвычайно насыщенно, многообразно и разнородно. Сегодня самая распространенная конфессия в России – Православие. В субъектах Российской Федерации, по данным Минюста России, числится религиозных организаций: Русской Православной Церкви – 53%. На втором месте протестанты – 17,8%. Далее следуют: исламисты – 14,9%, католики – 1,3%, старообрядцы – 1,2%, иудеи – 0,9%, буддисты – 0,9%, прочих – 10,1%.

Такое многообразие конфессионального пространства нашей страны не является чем-то уникальным в мировой практике. Оно складывалось в результате исторически длительного и сложного процесса, под воздействием различных факторов. Это и продолжавшееся веками географическое расширение нашей страны, включение в ее состав новых территорий с населявшими их народами, исповедовавшими свои религии и культы, и развитие экономических связей России с зарубежными странами, в том числе культурный обмен, миссионерство. Очень важны в этом аспекте собственные духовные поиски россиян.

В научно-популярной литературой под *религиозной ситуацией* в Российской Федерацией понимается совокупность находящихся в постоянной динамике условий и факторов религиозной сферы жизни народов Российской Федерации, являющихся основой для построения и осуществления вероисповедной политики России.

Профессор , директор Центра «Религия в современном обществе» при Министерстве юстиции Российской Федерации в 2001 году привел следующие данные, характеризующие религиозную ситуацию в России: 40-45% россиян считают себя верующими в Бога или сверхъестественные силы; 20-25% – не могут однозначно назвать себя верующими или неверующими и примерно 30% относят себя к неверующим

Среди участников опроса, исповедующих ислам, число тех, кто чаще посещает храмы, выше, чем среди представителей прочих конфессий, – так чаще одного раза в неделю на богослужении присутствуют 10,3% граждан России. С другой стороны, среди мусульман выше число тех, кто практически никогда в храм не ходит (43,6%).

Результаты опросов общественного мнения подтверждают данные Центра профессора - постоянно исполняют культ (участвуют в богослужениях, соблюдают посты, читают молитвы) примерно 5-7% тех, кто считает себя верующими. Причем эти цифры остаются стабильными, по данным Центра, на протяжении последних 10 лет. Общий вывод Центра относительно религиозной ситуации в стране такой: *с одной стороны, отмечается приостановление роста количества верующих, а с другой – повышение социального авторитета религиозных организаций.*

По данным Агентства региональных политических исследований (АРПИ) в России каждую неделю посещают религиозные службы 3% от числа верующих людей, 6% - раз в месяц. 31% посещает службы несколько раз в год. Только на Рождество и Пасху ходят в церковь 11%. 15% посещают религиозные службы реже, чем раз в год. Эти цифры говорят о многом.

Таким образом, число граждан России, не просто заявляющих о своей принадлежности к определенной конфессии, а действительно живущих религиозной жизнью, что подразумевает регулярное посещение храма и богослужений, относительно невелико, и составляет 8-10% от числа опрошенных (считая тех, кто ходит в храм раз в месяц и чаще). Это говорит о том, что, хотя религия и играет большую роль в жизни граждан России, реальное число верующих пока относительно не велико.

Однако стремление подавляющего большинства граждан России соотнести себя с какой-либо религиозной конфессией позволяет говорить о возможном увеличении числа реально верующих в будущем, что, помимо прочего, приведет к усилению роли в социально-политической жизни страны религиозных организаций и прежде всего – Русской Православной Церкви.

Как видим, выводы из исследований, проведенных российскими учеными достаточно оптимистичны. Более жесткая оценка религиозной ситуации в России содержится в докладе Комиссии США по международной религиозной свободе (1.05.2000г.). В частности, в нем констатировалось: «В российском обществе весьма распространены отношения, которые подрывают развитие свободы религии и поощряют нетерпимость и дискриминацию на основе религии или веры. Сюда относится негативное отношение к мусульманам, евреям и неправославным христианам и взгляд, что Русская Православная Церковь и так называемые традиционные религии должны иметь привилегии и защиту, не предоставляемые другим религиозным сообществам».

В ежегодном докладе Госдепартамента США о состоянии в области прав человека в мире вновь фокусируется внимание на ограничениях религиозной свободы в различных субъектах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Республике Татарстан, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Удмуртия, Северная Осетия-Алания, Хакасия, Краснодарский и Хабаровский края, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Магаданская, Тверская, Ульяновская и Челябинская область). В очередной раз приводятся примеры несоблюдения законодательства местными органами власти при рассмотрении вопросов, связанных с регулированием деятельности таких религиозных организаций, как Армия Спасения, Мормонская церковь, Общество сознания Кришны, Орден иезуитов, Свидетели Иеговы, Украинская православная церковь, Церковь Муна, Церковь саентологии, Церковь Христа, а также в отношении некоторых католических, мусульманских, пятидесятнических и баптистских объединений.

Это, так сказать, взгляды ученых и государственных чиновников. В качестве другого примера рассмотрим взгляд на эту проблему работника религиозного культа протоиерея Владимира Федорова. Вот, как он оценивает отношение граждан России к религии: «Православными иерархами и светскими авторами часто дается следующая оценка религиозной ситуации: в России 80% верующих, 80% которых – православные. Иногда мы встречаем более скромные оценки: всего 50% верующих, половина – православные. Но, если мы посмотрим вокруг себя повнимательнее и искренне ответим на вопрос о количестве верующих, придется назвать другие цифры.

В Санкт-Петербурге в приходе, где мне довелось служить последние годы, каждое воскресенье храм переполнен. Это создает ощущение всенародной церковности. Но если задуматься, храм вмещает 400-500 верующих, а живет в округе примерно 600 тысяч человек. Даже пасхальное богослужение посещает менее 3% жителей Санкт-Петербурга (для пятимиллионного города 3% – это 150 тысяч человек) … . Также очень важно понять, почему остальные считающие себя православными (во всяком случае, заявляющие о себе так в ответ на вопрос социологической анкеты) не испытывают потребности прийти в храм даже на Пасху. Достаточно ли считать показателем религиозности факт принятия крещения в детстве? При этом следует учитывать, что очень многие из ныне живущих наших сограждан по понятным причинам в детстве крещены не были».

Приведем еще один пример - отрывок из статьи выдающегося православного богослова Оливье Клемана, француза по национальности, которая была опубликована в газете Монд в 1998 году, после его очередного посещения России: «Церковь России потеряла – я смог убедиться в этом лично и совсем недавно – весь ореол, на который могла рассчитывать в обществе. Она все больше отдаляется от общества, которое проявляет к ней полное безразличие, а иногда и враждебность. Крещено 55% россиян, но практикующих – 2% населения. Россия – более секуляризованная страна, чем Франция. На Пасху в Москве причащались всего 48 тысяч человек. Но под золой тлеет пламя. Молодые люди, интеллигенция отдаляются от Церкви как института или же она, эта Церковь, их изгоняет, но их влечет сокровище мудрости и красоты православия. Есть приходы, с осторожностью избегающие опасности и соблазна чрезмерной клерикализации и не делающие святыни из того, что святыней не является, то есть не превращающие религию в колдовство. Есть ответственные люди в Патриархии, которые начинают понимать, что консерватизм, даже парадоксальный и претендующий на культурность, может стать путем к самоубийству. Кто сеет ветер – пожинает бурю. Екатеринбургский скандал, быть может, напомнит епископам этой Церкви, что Россия – действительно поле деятельности, нуждающееся в миссионерах, ожидающее миссионерской проповеди и свидетельства».

Наконец, даже святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II вынужден иногда называть вещи своими именами. Вот цитата из его выступления на епархиальном собрании 2000 г.: «Незнанием, неумелостью, вялостью, леностью мы порочим, обессиливаем Православие. Там, где духовенство инертно, лениво, инициативу перехватывают и укрепляются неоязычники, сектанты, представители иных конфессий».

Как видим, мнения не достаточно совпадающие по конкретным позициям, однако, имеющие общую позицию в целом. В своем исследовании мы попытаемся разобраться именно с частностями, ибо в целом, как видно из приведенных выше данных картина ясна. В научно-популярной можно встретить мнение, что религиозная ситуация в сегодняшней России должна оцениваться только с учетом существеннейших особенностей как центрального, так и периферийного характера, без которых будет совершенно невозможна даже самая элементарная оценка секуляризационного процесса в его динамике и перспективе. Так, в частности А. Пятигорский видит две наиболее важные особенности этого процесса. *Во-первых*, резкое ослабление структур государственной власти и возрастающая аморфность структур общественной жизни в конце 90-х годов ХХ века привели к такому положению вещей, при котором религия (практически все религии) оказалась в совершенно новой для нее ситуации, когда традиционное российское противопоставление государства религии перестало играть решающую роль, и когда новые отношения религии и общества еще не сложились. *Во-вторых*, сегодня начинают намечаться принципиально новые отношения между религией и этносом, отношения настолько новые, что было бы методологически опрометчивым их описывать как с точки зрения традиционной западноевропейской модели, так и с точки зрения еще не сформулированной новой российской модели.

С этими выводами трудно не согласиться. Россия, во-первых, одно из крупнейших в мире поликонфессиональных государств, на территории которого действуют как традиционные конфессии, так и другие конфессии и отдельные религиозные объединения. Во-вторых, это страна, расположенная в 8 часовых поясах, поэтому понятно, что в разных регионах страны религиозная ситуация имеет свои особенности. Так, например, на Дальнем Востоке серьезное влияние на состояние религиозной ситуации оказывают как традиционные китайские религии (буддизм, даосизм, конфуцианство), так и новые религиозные культы. В частности, проректор Амурского университета профессор отмечает широкое распространение в последнее время движения фалуньгун, которое он охарактеризовал как «неэкстремистская, терпимая религия», последователи которой имеют высокий уровень образования (в основном это студенты и преподаватели вузов). Отмечается распространение православия, буддизма и шаманизма в Республике Тыва.

В связи с этим попытаемся выяснить частные особенности отношения граждан России к религии через анализ результатов социологических исследований, проведенных в нашей стране различными организациями.

В рамках проекта Voice of the People исследовательский холдинг ROMIR Monitoring провел в России опрос и выяснил, что 57% россиян считают себя людьми религиозными. Причем в Южном федеральном округе был зафиксирован самый высокий показатель – 62%. В городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек, респонденты несколько чаще называли себя религиозными (62%). Женщины в целом более религиозны по сравнению с мужчинами - 66% против 46% соответственно. Интересен тот факт, что среди молодых людей зафиксирован достаточно высокий уровень религиозности – 58%. Самые высокие показатели религиозности у пенсионеров – 65%, а самые низкие у респондентов в возрасте 25-34 лет (49%).

Исследование показало, что среди обладателей начального образования, а также респондентов с низким или средним уровнем дохода, количество людей, считающих себя религиозными, несколько выше (60%). 36% россиян считают себя людьми нерелигиозными. Чаще, чем в среднем по выборке об этом говорили жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов (40 и 41% соответственно), а также жители крупных городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек (42%). Мужчины несколько чаще называли себя людьми нерелигиозными – 43%, среди женщин этот показатель составил 30%. Респонденты в возрасте 25-34 лет в 4 случаях из%) говорили о том, что считают себя людьми нерелигиозными – это самый высокий показатель по выборке. Также часто об этом говорили обладатели высокого уровня доходов (41%). Убежденным атеистом считает себя каждый двадцатый россиянин (4%). Больше всего таких людей проживает в Северо-Западном федеральном округе (8%), а также в сельской местности (8%).

Анализ результатов показывает, что в росте числа приверженцев православия и ислама нет стабильности. Такие же всплески отмечаются и среди тех, кто считает себя неверующим. В то же время достаточно четко прогладывается тенденция увеличения числа респондентов, которые затрудняются ответить на данный вопрос.

Доля православных выше всего – среди женщин (66%), сельских жителей (64%), а также среди людей с неполным средним образованием и средними доходами (по 63%). Атеистов больше всего – среди жителей столичных городов (43%), мужчин (38%), людей с высшим образованием (36%), а также среди тех, кто на парламентских выборах голосовал за ЛДПР (37%) и «Родину» (36%).

По данным Агентства региональных политических исследований (АРПИ)[205] 70% россиян исповедуют православие. Доля сторонников ислама составляет 4%. Другие религии - 2%. Не исповедуют никакой религии 23%. 1% - не определившихся.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного совместно с газетой «Известия» 19 декабря 2006 г. две трети жителей России (63%) относят себя к православным, а 6% – к мусульманам. Буддистами, католиками, протестантами либо иудеями себя считают не более чем по 1% респондентов. Согласно опросу, 12% россиян верят в Бога, но никакую религию не исповедуют, 16% респондентов составляют неверующие. Религия для опрошенных россиян – это, прежде всего, вера предков, национальная традиция (отмечают 36% опрошенных) и следование моральным и нравственным нормам (28%). Для 16% респондентов религия – часть мировой культуры и истории. Столько же опрошенных отмечают, что это личное спасение, общение с Богом. Для 9% опрошенных главным является соблюдение всех религиозных обрядов, участие в церковной жизни. Между тем 14% отмечают, что для них религия ничего не значит. По сравнению с ноябрем 2005 г. менее значимым стало отношение к религии как к национальной традиции (42% и 36%) и возросло значение моральной составляющей (24% и 28%).

В последнее время в СМИ часто поднимается вопрос о традиционных религиях. Россия не стала здесь исключением. В одном из своих выступлений на форуме народов Президент России В. Путин отметил: «Хотя в России государство отделено от Церкви, оно должно найти формы поддержки духовных лидеров традиционных религий».

Результаты проведенного исследования исторического пути государства российского показывают, что существенную роль в становление государственности сыграли традиционные конфессии, к числу которых относит себя значительная часть граждан России. История не раз доказывала, что традиционные духовно-религиозные ценности народов Российской Федерации, ставшие неотъемлемым компонентом их национальной самоидентификации и культурного своеобразия, являются фундаментом человеческого бытия и одной из предпосылок формирования правосознания. Их признание, уважение и укрепление, по мнению ученых и политиков, является необходимым условием построения в Российской Федерации гражданского общества и правового государства.

Приведем на этот счет мнение одного из известных ученых в области религиоведения профессора . Если считать основным временной критерий, рассуждает , то самыми «традиционными» для России надо признать дохристианские языческие верования. Если за основу взять количество последователей той или иной религии, то необходимо определить минимум верующих, позволяющий считать религию «традиционной»: «Так, например, у малочисленных автохтонных народов России (Севера, Сибири и Дальнего Востока) есть свои издревле существующие верования, во многом определяющие их образ жизни. Но можно ли их считать «традиционными» для России в целом?» Использование только территориального признака ученый также считает некорректным: «Когда Польша, Литва, Латвия, Западная Белоруссия входили в состав Российского государства, то католицизм в России имел совершенно иной духовно-культурный статус, нежели сегодня». Однако, полагает , термин «традиционный» можно использовать, «не придавая ему политико-правового измерения и не видя в этом дискриминации других вероисповеданий», если при определении «традиционности» опираться, прежде всего, на степень влияния вероучения на ментальность народа и становление государственного и национального самосознания. В России такое влияние оказывает Русская Православная Церковь.

В то же время нельзя забывать, что Россия - многоконфессиональная страна. Анализ результатов мониторинга, проведенного Фондом общественного мнения, показывает, что сегодня для российских граждан характерно мнение, что в России могут распространяться любые религии, но приоритет должны получить традиционные. Это положение отображено, по сути, в той или иной форме в некоторых законодательных актах, принятых в Российской Федерации и ее регионах. Однако оно получило значительно меньшую поддержку среди верующих (17,9% православных[211], 13,8% мусульман) и среди неверующих (15,1%). Не воспринимает абсолютное большинство всех мировоззренческих групп населения и возможность распространения любых религий 4,2% православных, 5,2% мусульман, 8,9% неверующих.

Казалось бы, Конституция Российской Федерации гарантирует свободу совести всем. Но есть, оказывается, как считают многие, в том числе и представители Русской Православной Церкви, «традиционные религии», которые должны пользоваться особыми привилегиями. Например, категорическую убежденность в том, что в России могут существовать только традиционные религии (христианство, ислам, иудаизм, буддизм и др.) почти в равной мере выражают верующие православные и мусульмане (34,6% и 14,5%, соответственно). Эту позицию разделяют 21,8% неверующих. Сходный удельный вес и у более взвешенной позиции, допускающей полное равноправие всех религий, за исключением сект, которые посягают на достоинство, права и свободы личности. Этой позиции придерживаются 32,7% православных, 32,8% мусульман и 35,3% неверующих.

Таким образом, при всем плюрализме мнений о возможных вариантах распространения различных религиозных течений, в том числе новых культов и движений, преобладающими для российского общества являются тенденции одновременной поддержки и традиции, и терпимости. Данную философию называет осмотрительной толерантностью.

Для оценки тенденций изменения религиозной ситуации в России за точку отсчета, по мнению ученых, необходимо брать вторую половину 80-х – начала 90-х гг. ХХ века, т. е. конца советской эпохи, так как определенное изменение отношений общества и власти к религии и Церкви наметилось уже в гг., с началом «перестройки» и в процессе подготовки и празднования 1000-летнего юбилея Крещения Руси. Связано это с тем, что религиозная ситуация до этого времени характеризовалась жестким государственным контролем за деятельностью религиозных организаций, ограничением возможностей религиозной проповеди и распространения религии, преследованиями духовенства, религиозных проповедников и верующих, активным утверждением атеизма всеми средствами идеологического влияния коммунистической партии и государства.

Результатом такой политики и идеологического воздействия, а также и объективного действия процесса секуляризации, активно идущего во всем мире, было оттеснение религии на периферию общественной жизни и общественного сознания, прогрессирующее сокращение числа верующих, особенно в молодых поколениях, в наиболее социально активных и образованных группах населения, что фиксировалось социологами как снижение уровня религиозности. Например, социологические исследования тех лет показывали уровень религиозности в городах лишь 20%, в сельской местности – 25-30% и выше. В то же время, в регионах традиционного распространения ислама отмечалось процентов 30-50% и выше.

В целом, можно сказать, религия, религиозные организации находились в состоянии выживания. Сегодня, как считают ученые-религиоведы,[217] ситуация изменилась кардинальным образом. Если ее характеризовать самыми общими словами, то, по их мнению, ее можно назвать ситуацией религиозной свободы.

Например, важным показателем изменения отношения российского общества к религии и Церкви (религиозным организациям) является произошедший в 90-х гг. ХХ века существенный рост уровня религиозности населения (выраженной в процентах доли верующих в составе населения). В целом по России за этот период уровень религиозности возрос приблизительно с 20% в 80-х гг. ХХ века до 40–45% в начале 90-х гг. ХХ века и до 50-60% – в конце десятилетия.

Основными факторами, определяющими данный процесс, явились изменения отношения к религии и Русской Православной Церкви со стороны государства и общества. На смену отношению к религии и религиозным организациям, как явлению пережиточному, тормозящему общественное развитие, чуждому существовавшему общественному строю, пришло отношение к ним как важному общественному институту, реальному компоненту современного российского общества, признание их исторического вклада в формирование российской государственности и культуры, воздаяние должного их общественным позициям и инициативам.

Резко изменились интерес и внимание вузовской науки к религиоведению. Во многих университетах России открылись отделения религиоведения, в некоторых началась подготовка специалистов-теологов. Например, в расписании занятий философского факультета МГУ сегодня можно насчитать 9 курсов по религии (философия религии, история религий, психология религии, социология религии, наука и религия, христианская теология, основы религиоведения и т. д.). В то же время во второй половине 80-х годов ХХ века на философском факультете ЛГУ был только один религиоведческий курс.

Кроме того, значительное число религиозных групп сегодня осуществляет свою деятельность без государственной регистрации, не получая статуса юридического лица, что допускается законом.

Возобновили или начали вновь свою деятельность многие монастыри, миссионерские и религиозно-просветительные центры, конфессиональные благотворительные учреждения, учебные заведения, средства массовой информации.

Необходимо также отметить, что практически в течение одного десятилетия конца ХХ века существенно изменилась структура конфессионального пространства России. К началу 90-х гг. ХХ века она была представлена 15–20 традиционными для России конфессиями:*христианами* (православными, старообрядцами, лютеранами, католиками, евангельскими христианами-баптистами, адвентистами седьмого дня, христианами веры евангельской – пятидесятниками), *мусульманами, буддистами*и*иудеями*. Сегодня – 53 конфессии представлены в Российской Федерации.

Мобилизационным ресурсом для любой религии является молодежь. Именно она тот резерв, за который борются представители той или иной религии, чтобы увеличить ряды своих приверженцев. Получить представление о религиозной ориентации молодых людей в России мы можем на основании данных Центра социологических исследований МГУ и Центра по изучению межнациональных отношений Института этнологии и антропологии РАН. Например, в марте 1997 года ими совместно проводилось социологическое исследование, в ходе которого было опрошено около 4 тысяч человек, распределенных по трем возрастным группам: 17 лет (1100 человек), 24 года (1400 человек) и 31 год (1400 человек). В анкету входил блок вопросов об отношении молодежи к религии. Определялись уровень и характер религиозности, вероисповедная принадлежность, значимость веры для личности, развитие знаний о религии, содержание религиозного сознания и поведения (посещение церкви, чтение молитв), религиозная мотивация социального поведения, в частности отношение к церковному браку. Проведенный опрос показал следующее:*мировоззрение молодежи эклектично, поверхностно и неустойчиво, ее религиозность скорее потенциальна и носит конформистский характер; для молодых характерно желание быть как все, называться верующими, православными, соответствовать распространяемому в обществе стереотипу духовности, отмечать церковные праздники, венчаться, крестить детей.*

Эти данные не дают оснований считать, что молодые люди всерьез намереваются приобщаться к вере и Церкви. Вместе с тем, очевидно, что в молодежной среде предрасположенность к религии преобладает над прежней установкой на атеизм, а значит, молодое поколение, вступающее во взрослую жизнь на пороге XXI века, окажется более восприимчивым и лояльным к религии. Согласно результатам опроса наблюдается некоторое возрастание интереса к религии среди юных – 17-летних, по сравнению с молодежью более зрелого возраста, причем уровень религиозности 24-летних и 31-летних одинаков. Среди 17-летних верующими себя признали больше половины опрошенных (52%), а среди 24-летних и 31-летних верующих оказалось меньше почти на 10% – по 43-44% в каждой возрастной группе.

Православные составляют: 42% среди 17-летних юношей и девушек и по 36% среди 24 и 31-летних. Процентный рост приверженцев православной веры происходит в результате прихода к православию 17-летних юношей при сохранении неизменного, хотя и более высокого, процента православных девушек и женщин.

В результате, как в Русской Православной Церкви, так и в других церквах и конфессиях произошел наплыв неофитов (новообращенных). Во многих общинах их число превосходит число верующих, являющихся давними, постоянными и активными членами этих религиозных объединений, более или менее основательно знающих основы вероучения своей религии и нормы ее культовой практики. Неофиты, как показывает практика, порой бывают очень активны, даже агрессивны по отношению к последователям других конфессий и неверующим, но при этом имеют весьма смутное представления об основах вероучения, обрядовой практике, нормах поведения, предписываемых той религией, к которой они недавно обратились. В их сознании отрывочно схваченные элементы вероучения переплетаются с верой в приметы, гадания, предсказания астрологов, с нерелигиозными взглядами на многие явления действительности.

Произошедшие изменения в религиозной ситуации привели к необходимости и изменения внимания государства к интересам масс верующих и представляющих их религиозным организациям, учета в политике их потребностей, мнений и настроений. В результате открылась дорога к плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах общественной жизни, особенно таких, где большое значение имеет духовно-нравственный фактор. Всё это нашло выражение в официальных документах государственных органов различного уровня, договорах и соглашениях междк государственными органами и руководящими центрами конфессий, публичных выступлениях политиков, материалах средств массовой информации и т. д.

По мнению Р. Лопаткина, в этом направлении имеется три основные тенденции развития.

Во-первых, на смену отношению к религии и религиозным организациям как явлению пережиточному, тормозящему общественное развитие, чуждому существовавшему общественному строю пришло отношение к ним как важному общественному институту, реальному компоненту современного российского общества, признание их исторического вклада в формирование российской государственности и культуры, воздание должного их общественным позициям и инициативам.

Приведем здесь выводы из монографии «Экспансия» заведующего кафедрой религиоведения РАГС при Президенте Российской Федерации, доктора философских наук и , которые звучат так: «Обществу следует признать очевидное: круг реальных союзников государства в религиозной сфере не ограничивается православными церквами. Для утверждения этого императива в области государственно-церковных отношений необходимо распознать круг союзников, на которых государство может уверенно опираться. На первый взгляд, кажется, что этот перечень определен. Понятие «традиционные религии», которым часто оперирует общество, как бы уже ограничивает круг «достойных». Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что в сознании большей части людей круг этот остается неизменным и весьма узким, подразумевая, иудаистские, буддийские, исламские объединения.

В христианстве это понятие в полной мере относится лишь к православным церквам. Реальность и государственные интересы требуют расширения этого списка не только декларативно и на бумаге, но и в общественном сознании. В этот перечень необходимо включить конфессии, которые исторически доказали приверженность государственным интересам, сформулировали на этой основе догматическую базу и подкрепили свою лояльность и гражданскую позицию конкретными действиями. *Представляется, что баптисты, пятидесятники, адвентисты, вероучения которых не разрушают цивилизационную идею Российского государства, достойны доверия нашего общества со всеми вытекающими отсюда последствиями*. Более века существования в нашей цивилизационной среде адаптировало их вероучения к российскому менталитету. Это позволяет рассматривать их как традиционные вероучения в дополнение, если так можно выразиться, к «более традиционным», исторически признанным. Поэтому одна из задач государства состоит в формировании у общества положительного восприятия всех своих союзников. При этом данный вывод вовсе не означает, что не попавшие в указанный перечень религиозные объединения расцениваются государством, как потенциально опасные. Таким образом, лишь очерчивается круг конфессий, которым будет отдаваться приоритет в сотрудничестве в определенных сферах взаимодействия, прежде всего социальной». *Во-вторых*, показателем коренного изменения отношения государства к религии и церкви явилось новое правовое решение религиозного вопроса. Положения Конституции Российской Федерации, касающиеся ре-лигии и[права граждан](http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/) на свободу совести, Федеральные законы «О свободе вероисповеданий» (1990), «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997), ряд других законодательных актов, имеющих отношение к данной сфере, вывели государственно-религиозные отношения на уровень международных правовых норм и ныне полностью соответствуют обязательствам, принятым нашей страной на себя в связи с подписанием целого ряда международно-правовых документов, начиная с «Всеобщей декларации прав человека» (1948).

Однако последние события показывают, что религиозный фактор в политической жизни России уступает свои позиции этническому, становится взаимосвязанным с ним. Так, несмотря на то, что мусульманские лидеры участвовали в выборах, исходя из исламского постулата о слитности религии и политики, их успехи были заметны в основном на региональных уровнях, тогда как на российском уровне их попытки не были удачны. Например, на выборах в Государственную Думу Российской Федерации в декабре 1995 г. общероссийское мусульманское движение «Нур» получило всего 0,6% голосов избирателей, а Союз мусульман России даже не смог пройти регистрацию. На парламентских выборах 1999 г. религиозно-политические движения вошли в состав разных общественно-политических блоков, и только таким образом смогли иметь своих представителей в высшем законодательном органе страны: общероссийское мусульманское движение «Рефах» выступило соучредителем движения «Отечество – Вся Россия» и получило 5 мест в парламенте.[225] *В-третьих*, изменение позиции государства получило и определенное моральное измерение: был предпринят целый ряд шагов для исправления грубых ошибок, злоупотреблений и неправедных деяний прежних властей в отношении религиозных организаций, духовенства и верующих. Например, это указ Президента Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий, который вернул доброе имя людям, пострадавшим в те годы за веру, за свое религиозное служение. Были освобождены из мест заключения и реабилитированы сотни людей, также осужденных за свои религиозные убеждения. Были приняты Распоряжение Президента и Постановление Правительства Российской Федерации о возвращении религиозным организациям и верующим ранее изъятых у них церковных зданий, святынь и культового имущества. Своего рода актом покаяния государства стало выделение средств из бюджетов различных уровней на восстановление и реставрацию храмов и монастырей. Всенародным символом такого покаяния стало восстановление в кратчайшие сроки храма Христа Спасителя в г. Москве

Конец формы

Кроме того, за прошедшие годы российских реформ Церковь, как социальный институт, значительно расширила свои возможности влияния на развитие государства, общества, личности, укрепило социальную и духовную поддержку населения страны. Как сказал об этих изменениях Патриарх Московский и всея Руси Алексей II: «После семидесятилетних репрессий и ограничений церковная жизнь начала возвращаться к своему нормальному состоянию, Церковь стала обретать искони присущее ей место в российском обществе».

По словам зампредседателя комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве Российской Федерации Андрея Себенцова, органы власти должны более внимательно относиться к выяснению истинной идеологической направленности той или иной организации, а также к тому, кто является носителем экстремистских идей – отдельный человек или все объединение в целом.

Как это реализуется на деле можно оценить по практике последних лет, которая показывает, что *проблема регистрации* вновь образуемых религиозных объединений в целом перестала быть конфликтной во взаимоотношениях органов власти и верующих. Например, из действующих сегодня более 20 тысяч зарегистрированных объединений, более тысячи из них были зарегистрированы уже после принятия закона 1997 г. Однако, если быть предельно искреннем, еще имеют место случаи неправомерного отказа в регистрации верующим, которые обращаются с заявлением об этом. Причем очень часто инициатором конфликта выступают зачастую именно властные органТак, например, было в г. Челябинске с регистрацией группы Свидетелей Иеговы.

Сложнее положение было с перерегистрацией местных религиозных объединений. По данным Минюста России, например, на октябрь 2000 г., т. е. за год до окончания срока регистрации, прошли перерегистрацию лишь 50% от их числа. Справедливости ради стоит отметить, что причин тут две. Первая, не все объединения изъявляли желание быть перерегистрироваными, т. е. сами не хотели изменить свой статус «религиозной организации» на статус «религиозной группы». Вторая, на местах еще встречаются случаи волокиты при рассмотрении заявлений религиозных организаций и необоснованных отказов. Как правило, это происходит в отношении т. н. новых или нетрадиционных религиозных движений и организаций. Так, например, Управлением юстиции по г. Москве было отказано в перерегистрации московскому отделению Армии Спасения, ссылаясь на «военизированный характер организации» и наличие у нее неких намерений и планов, имеющих «антиконституционный характер». Верующие обращались в межрайонный и городской суды, но их жалоба не нашла удовлетворения.

Другие факты нарушений взаимоотношений государства с религиозными организациями можно найти в докладе американского посла по вопросам свободы вероисповедания Роберта Сейпла «О свободе вероисповедания в мире» (сентябрь 1999 г.). Здесь приводится много конкретных примеров о положении религиозных организаций и верующих в России в гг., в том числе факты нарушений законодательства о свободе совести и религиозных объединений в ряде субъектов Российской Федерации. В числе наиболее «страдающих» от произвола местных властей назывались такие организации: Свидетели Иеговы, харизматические общины, мормоны, Церковь Объединения, Церковь сайентологии и др. Подвергался критике вступивший в силу закон «О свободе совести и о религиозных организациях» (1997). Однако общий вывод все же сводился к тому, что Закон и действия федеральных органов власти в целом не ущемляют прав религиозных меньшинств. Имеющиеся факты рассматриваются как «самодеятельность» региональных властей.

Особо хотелось бы отметить, что современная фаза развития религиозной ситуации в стране характеризуется также гражданским миром между религиозными объединениями, получившими сегодня всю полноту прав для своей деятельности, поэтому ее ученые-религиоведы рассматривают как фазу установления относительной стабильности религиозной ситуации и юридической урегулированности отношений между традиционными конфессиями и легитимными новыми религиями. Последних теперь беспокоит исполнение и правильное применение нормативно-правовых актов в сфере государственно-религиозных отношений, борьба за влияние на местную администрацию, не всегда считающуюся с общефедеральными установлениями. Нетрадиционные религии стали, таким образом, признанными субъектами религиозного плюрализма, и уже одно это придает им статус социально-конформистских *новых религий,* а вместе с тем лишает актуальности их прежние заявления о неприятии существующей социальной действительности, догматические положения на этот счет отодвигаются теперь на задний план.

Религиозная ситуация характеризуется также неравноправным положением многочисленных новых религиозных объединений, не имеющих 15-тилетнего «стажа» своей деятельности в стране. В особом положении определенного юридического дискомфорта работают те религиозные общины, которые принципиально отказываются от юридической регистрации по причине свойственных им догматических установок. У другой группы религиозных объединений вовсе нет богослужебного культа, либо взамен этого у них определяющую роль играют медитационные и другие психосоматические практики, и поэтому они не могут быть зарегистрированы в качестве «религий».

Как видим из приведенных выше результатов и мнений, отличительной чертой современной фазы религиозных отношений в России является их конфессиональная разобщенность, поскольку каждое новое объединение стремится утвердить свои приоритеты в определенной сфере религиозной активности (например, оккультного врачевания, восточного мистицизма или нового религиозного откровения), а также максимально эффективно использовать находящиеся в его распоряжении средства личностной идентификации и социализации верующего: *специфические виды культовой практики, новое эзотерическое знание и проекты построения нового социума*(сектантских коммун, социально-религиозных объединений и производственных единиц, основанных на совместном труде единоверцев).

Подведем промежуточные итоги исследования религиозной ситуации в современной России.

Во-первых, большинство населения позитивно оценивает религию, считает ее сегодня одним из устоев этнической и мировой культуры, признает значительный вклад традиционных религиозных институтов в сохранение нравственных ценностей человечества. Рейтинг доверия населения к Церкви со стороны населения, как показывает большинство исследований, значительно превышает 50%. Например, в Пермской области он составляет 54,6% - это наивысший показатель среди всех остальных социальных институтов.

Во-вторых, налицо резкое преобладание в общинах различных конфессий лиц, осознавших свою религиозность именно в последние годы. Отсюда высокий процент неофитов, что не может не влиять на жизнь общины и, особенно, на характер межрелигиозных отношений. В результатах проведенных учеными исследований фиксируется качественный сдвиг в характере религиозности – число верующих неуклонно растет и в настоящее время эта категория составляет около трети всех религиозно ориентированных граждан.

В-третьих, перед Российским государством все религии равны. Теоретически этому принципу следует любая демократическая страна. Однако на практике некоторые религиозные организации подчас оказываются «равнее» других.

Наконец, ***в-четвертых***, за минувшее десятилетие, отмечается прирост удельного веса верующих. Однако справедливости ради хотелось бы отметить, что анализ результатов оценки религиозной обстановки за последние десять лет показывает, что вполне возможно, 1998 год стал пиком подъема религиозности, за которым наступила стабилизация и некоторое снижение религиозно-мистических проявлений.

Таким образом, процесс формирования религиозного сознания граждан России далек от завершения. Налицо интерес граждан к религии, стремление самоидентифицировать себя с определенной конфессией, но в тоже время объем религиозных знаний у большинства из них пока еще мал.

Если же рассматривать по каким позициям изменилось отношение общества к религии и церкви, то здесь ученые-религиоведы выделяют следующее. Во-первых, изменение в общественном сознании оценки исторической и современной роли религии и религиозных организаций, в первую очередь Русской Православной Церкви, рост их престижа, индекса доверия к религиозным организациям в глазах общественного мнения. Это, в свою очередь, породило определенные общественные ожидания, частично оправдавшиеся, частично – преувеличенные, о способности церкви содействовать преодолению кризиса российского общества. Подобные замеры общественного мнения неоднократно проводились различными социологическими службами, в частности регулярно проводятся Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Во-вторых, это изменение отношения общества к религии и церкви нашло свое выражение в обращении к религии, в смысле принятия веры, значительных масс населения.

Здесь, по мнению Р. Лопаткина, мы имеем два эмпирических показателя, неравноценных в социологическом плане для оценки религиозности населения. Один – это*рост уровня религиозности*, т. е. доли верующих в общем составе населения, и повышение степени религиозности, то есть глубины веры, интенсивности религиозных переживаний и культовых действий. Если в 80-х гг. ХХ века, как уже говорилось выше, уровень религиозности в городах составлял 10 – 20%[238], а в сельской местности – 25 – 30% и выше, то есть в среднем где-то порядка 20%, то исследования начала 90-х гг. ХХ века показывают рост уровня религиозности до 40 – 45%, а конца 90-х гг. ХХ века – в диапазоне от 40 до 60% (например, по данным ВЦИОМ на ноябрь 1998 г. – 52%).

При интерпретации уровня религиозности населения следует сделать две поправки. Первая, в целом действия властей, СМИ носят прорелигиозный характер, поэтому самооценка респондентов более прорелигиозна, чем она есть на самом деле. Вторая, происходящий процесс воцерковления населения далеко не совпадает с полученным в ходе опросов уровнем религиозности. Так, по данным опросов Центра социологии национальных и региональных отношений ИСПИ РАН, среди верующих (по самооценке) москвичей только 24% респондентов всегда соблюдают религиозные предписания, 34% – регулярно посещают богослужения. Кроме того, конфессиональная самоидентификация человека зачастую может обосновываться этнокультурными, а не религиозными принципами.

В течение 90-х гг. ХХ века снизилось доверие населения к Церкви. Если в 1993 г. большинство респондентов доверяли Церкви, то в 2000 г. доля доверяющих снизилась до 28% опрошенных, а недоверяющих – увеличилась до 46%.

В начале 90-х гг. ХХ века, когда уровень религиозности составлял примерно 40%, положительно на вопрос о доверии церкви, религиозным организациям отвечали 50-54% респондентов. Это означало, что церкви доверяют не только верующие, но и заметная группа из состава нерелигиозного населения. А данные конца 90-х годов ХХ века рисуют иную картину: при выросшем уровне религиозности – до 52%, индекс доверия к церкви, религиозным организациям снизился до 37–38%. Если даже всех свидетельствующих о доверии церкви считать верующими, то и в этом случае получается, что примерно треть верующих уже не оказывает ей полного доверия. Хотя справедливости ради надо отметить, что и этот снизившийся индекс доверия церкви по-прежнему остается одним из самых высоких среди всех общественных и государственных институтов. Но именно то, что церковь, религиозные организации какие-то надежды и ожидания общества по выводу его из глубокого кризиса не оправдали и к тому же оказались втянутыми в политические игры, и привело к упомянутому снижению уровня доверия к ним.

На фоне сказанного важно отметить некоторые статистические показатели активности Русской Православной Церкви. На конец ХХ – начало XXI веков Русская Православная Церковь имела 127 епархий и насчитывала 151 ахиерея, не считая 8 заштатных. Количество приходов Русской Православной Церкви составляло более; на этих приходах служили околосвященников, около 2 300 диаконов, всего – околосвященнослужителей.

Количество монастырей достигло 478, не считая 87 монастырских подворий. При этом на территории России находится 299 монастырей, из них: 151 мужской и 148 женских, а также 74 монастырских подворья. Увеличилось количество Духовных школ, среди которых: 5 Духовных академий, 26 Духовных семинарий, 29 Духовных училищ, 1 Богословский институт, 2 Православных университета, 13 подготовительных пастырских курсов, 2 Епархиальных женских Духовных училища, 28 Иконописных школ. Кроме того, имеются регентские отделения и курсы, а также множество церковно-приходских школ. При храме Богоявления Господня б. Богоявленского монастыря г. Москвы в этом году открылась регентско-певческая семинария.

В этих статистических данных, прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что до сих пор количество приходов значительно превышает количество священников (на 1500). Если учесть старых, больных и тех священников, которых следует заменить уже сегодня, это число заметно возрастет. Второй важный момент – возросшее количество духовных учебных заведений. Сам по себе этот весьма отрадный факт заставляет задуматься о профессорско-преподавательских кадрах, подготовка которых, увы, давно уже не является приоритетным делом Русской Православной Церкви, хотя и должна была бы быть таковым. Предпринятая в последние два года Учебным комитетом при Священном Синоде реформа семинарского и академического образования решает эту проблему лишь отчасти. Подготовка достойных и квалифицированных педагогических и научно-богословских кадров требует особой миссионерской стратегии. Любая ошибка в подготовке профессорско-преподавательского состава умножается на количество школ и студентов в них.

Конфессиональный состав населения России за последнее десятилетие существенно изменился. Возобновили свою деятельность некоторые конфессии, запрещенные при советской власти. Появились и некоторые новые деноминации.

Тем не менее, подавляющее большинство верующих России, как и прежде, придерживаются православия. Хотя православие в нашей стране, в первую очередь, ассоциируется, конечно, с русскими, его исповедуют также основная часть карел, вепсов, ижорцев, саамов, коми, коми-пермяков, удмуртов, бесермян, марийцев, мордвы, чувашей, нагайбаков, осетин, цыган, кумандинцев, телеутов, чулымцев, хакасов, якутов, камчадалов. Православными считаются и большинство ненцев, манси, ханты, селькупов, кетов, тубаларов, шорцев, нанайцев, ульчей, ороков, орочей, алеутов, ительменов, юкагиров, чуванцев, однако православие обычно сочетается у них с пережитками родоплеменных верований. Православия придерживаются и бoльшая часть живущих в России украинцев, белорусов, молдаван, грузин, болгар, гагаузов, греков. Православными являются многие западные буряты, часть калмыков, татар (кряшены), кабардинцев (моздокские), долган, чукчей, коряков, алюторцев, нивхов. Общая численность православных в стране составляет, по разным оценкам, 70 – 80 млн. чел. Подавляющее большинство из них относятся к самой многочисленной деноминации России – Русской Православной Церкви, представленной практически во всех регионах страны.

Одним из вариантов, характеризующим религиозную жизнь современной России является классификация конфессий не по вероисповедным, а по социологическим характеристикам. Здесь ученые-религиоведы выделяют четыре основных группы религиозных организаций:

1. Русская Православная Церковь Московского Патриархата, нередко называемая «Церковь большинства», объективно связанная с ключевыми моментами культурно-исторического становления и национальной самоидентификацией наиболее многочисленного этноса России.

2. Религиозные организации, глубоко укорененные в российском обществе, связанные с национальной самоидентификацией различных народов России. Это старообрядчество, исламские объединения, традиционный буддизм, иудаизм. Сюда же можно, с некоторыми оговорками, отнести католицизм и лютеранство. Данные объединения во многом напоминают по социологическому типу Русскую Православную Церковь, для них, если исключить радикально-экстремистские группировки, обычно не характерен прозелитизм, они имеют длительный опыт существования на одной территории с «Церковью большинства». Вместе с тем, универсалистское самосознание Римско-Католической Церкви может порой выражаться и в действиях, напоминающих прозелитизм.

3. Религиозные объединения, имеющие достаточно длительный исторический опыт деятельности в России. Это религиозные организации, которые не связаны с национальной самоидентификацией людей, но действуют в России на протяжении в среднем столетнего периода либо имеют предшественников с длительной историей деятельности в стране: евангельские христиане-баптисты, христиане-адвентисты седьмого дня, традиционные пятидесятники. По классической религиоведческой классификации они обычно относятся к деноминациям со всеми соответствующими чертами: сознательное вступление в организацию во взрослом возрасте, принцип прямого членства и его последствия, нацеленность на интенсивную миссионерскую деятельность, определенные настроения избранничества, рациональная проповедь, протестантская установка на привлечение новых членов, не чуждость прозелитизму.

4. Новые религиозные течения или те направления, которые объективно воспринимаются обществом как таковые, поскольку они по-настоящему получили возможность развернуть в стране свою деятельность лишь с начала 1990-х годов. Это чрезвычайно разнородная группа, к которой можно причислить Свидетелей Иеговы, Церковь Саентологии, Церковь Иисуса Христа Святых Последний Дней (мормонов), Международное Общество Сознания Кришны, сторонников Виссариона (Церковь Последнего Завета), Ассоциацию Святого Духа за Объединение Мирового Христианства (мунисты), различные течения в стиле new age, неопятидесятнические группы, Свидетелей Уитнесса Ли и многих других. Объективно к данной группе можно отнести и группировки «альтернативного православия» (различные течения Истинно-Православной церкви», «катакомбников»). По социологическому типу они относятся к сектам или деноминациям. Для них, как правило, характерен прозелитизм, склонность к парадигме «мы-они», космополитизм, недостаточная адаптированность к российским социокультурным условиям, нередко – идейная и финансовая поддержка из-за рубежа, особая «мобильность», необычность для массового сознания, сильное эмоциональное воздействие, современный язык проповеди, зачастую – агрессивное миссионерство. Ряд из них имеет репутацию «тоталитарных сект», «деструктивных культов» (следует, однако, отметить, что данные термины отсутствуют в российских юридических актах и более характерны для общественного, журналистского употребления), их обвиняют в манипулировании, лишении людей свободы выбора, разрушении родственных и социальных связей людей.

Следует также обратить внимание и на *изменение позиций*[*средств массовой информации*](http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/)*к религии* как выразителя, в известной мере, состояния общественного сознания и общественных настроений. Здесь также существует теперь полная свобода для публикаций по религиозной проблематике, в том числе и выражающих взгляды и мнения церковной иерархии, [богословов](http://pandia.ru/text/category/bogoslovie/), религиозно и конфессионально ориентированных авторов из числа деятелей культуры, ученых, журналистов и др. Возникли и быстро выросли как по количеству изданий, так и по тиражам конфессиональные СМИ. Религиозные организации различных конфессий широко используют светские СМИ, включая радио и телевидение, для пропаганды своего [вероучения](http://pandia.ru/text/category/verouchenie/), религиозных нравственных ценностей.

Таким образом, совместные усилия государства и Церкви благоприятно, с точки зрения религии влияют на массовое сознание, но религиозного бума, о котором было много сказано в годы «перестройки» пока не произошло, несмотря на резко возросшее количество храмов и религиозных объединений. Тем не менее, конфессии имеют устойчивые социальные перспективы, в частности за счет усиления их позиций среди молодежи: уровень религиозности молодых людей, по социологическим данным, выше аналогичного показателя среди старших возрастных групп.

Помимо стабилизации уровня религиозности населения, в настоящее время в религиозной жизни российского общества проявились и другие важные тенденции.

Противоречия [между государств](http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/)ом и большинством конфессий не усиливаются. Исключение составляют некоторые нетрадиционные религиозные объединения, которые испытывают ущемление своих интересов со стороны государства.

Усиливаются противоречия между конфессиями. Обострение взаимоотношений происходит по поводу определения и защиты «канонических» территорий, между традиционными и нетрадиционными объединениями, между православием как «главной» среди равных конфессий и некоторыми другими вероисповеданиями.

Религиозное сознание многих россиян носит незавершенный, «колеблющийся» характер. Например, москвичи склонны к мистическим верованиям, суевериям. Такая мировоззренческая маргинальность облегчает возможность манипулирования массовым сознанием в конфессиональных, политических и других целях.

Таким образом, обобщив мнения ученых-религиоведов и результаты [социологических исследований](http://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/) и статистических отчетов, которые мы приводили и анализировали выше, можно утверждать, что в современной России выделяются следующие характерные черты религиозной ситуации.

Во-первых, действие названных выше факторов и внутренние процессы в самой религиозной среде породили насыщенность и разнородность конфессионального пространства России, что находит выражение в многоконфессиональности состава населения России и большинства субъектов Федерации. Это, естественно, приводит к столкновению интересов различных конфессий, к их противостоянию на миссионерском поле. Тем более, что российское законодательство предоставляет всем религиозным организациям, не нарушающим закон, свободу религиозной деятельности и пропаганды своего вероучения. Речь идет, прежде всего, о распространении своего влияния на ту массу нерелигиозных людей, которые выросли в советских семьях, не связанных с религией уже в двух или даже трех поколениях. Неверующими были их родители, а часто и дедушки и бабушки. Сами они получили в советской школе нерелигиозное воспитание и образование, основанное на материалистическом подходе к действительности, но после крушения привычной социалистической системы ценностей и массированной атаки в СМИ на материализм и [атеизм](http://pandia.ru/text/category/ateizm/) оказались в растерянности, в поиске для себя иной надежной духовной, идейной и нравственной опоры, основания для новой самоидентификации в непривычных условиях. И часть этих людей в поисках новой идентификации пошла по традиционному пути – обратилась к религии, причем прежде всего к религии предков: «мы из православных – значит это моя религия». Но у многих людей и такая семейная традиция была уже утрачена. Преимущественно именно они находятся в ситуации выбора религии. Многие из них за короткий период времени сменили несколько конфессий, как бы сравнивая, выбирая, где им будет комфортнее, на чем остановиться. Именно эта часть неверующих, обратившихся к поискам веры, и составила в основном тот резерв, который стал базой быстрого скачка уровня религиозности в 90-х гг. ХХ века.

Во-вторых, религиозную ситуацию в современной России характеризует достижение высокого уровня религиозной свободы, свободы вероисповедного самовыражения граждан. Религиозные организации свободно, без вмешательства и контроля со стороны государственных органов, выполняют свою религиозную и общественную функцию в своей среде и в обществе, свободно пропагандируют свое вероучение.

В-третьих, отличительной чертой современной религиозной ситуации является высокий уровень общественного престижа и реальной роли религии и религиозных организаций в общественных процессах. Правда, в этом отношении есть и определенные издержки. Это, прежде всего, исходящие с разных сторон попытки политизировать религию, использовать ее [авторитет](http://pandia.ru/text/category/avtoritet/) и моральную силу в политических целях, для увеличения своего электората и т. п. Для церкви это чревато опасностью снижения сегодняшнего высокого уровня общественного доверия, что, собственно, в последнее время уже происходит.

В-четвертых, сегодняшняя религиозная ситуация отличается фактической исчерпанностью резерва для быстрого дальнейшего роста уровня религиозности населения, который происходил в начале 90-х гг. ХХ века. Кто хотел, уже пришел в церковь, в религиозные объединения других конфессий. Доля нерелигиозной части населения уже в течение нескольких лет сохраняет стабильный показатель на уровне примерно 40%.

В-пятых, видимо, дальнейшее пополнение религиозных организаций будет идти главным образом за счет семей самих верующих, а не за счет притока извне, из среды бывших неверующих. Изменения степени и характера религиозности скорее возможно в направлении усиления, углубления религиозности сегодняшних неофитов, приближения их нормам воцерковленности. По мнениям, высказываемым некоторыми религиозными деятелями, многие конфессии стоят сейчас перед дилеммой: продолжать ли стремиться расширять свое влияние, привлекая новых последователей, или же сосредоточиться на том, чтобы сначала «переварить» ту массу новообращенных, которая нахлынула в церковь за последнее десятилетие. Но это, естественно, забота самих религиозных организаций.

В-шестых, сужение резерва пополнения религиозных организаций за счет нерелигиозной среды может вызвать обострение их конкурентной борьбы за паству, рост взаимной нетерпимости.

В-седьмых, осознание того факта, что около половины или, по крайней мере, 30-35% населения сделало свой нерелигиозный мировоззренческий вывод, требует внимания к обеспечению реальной свободы совести для этой большой части населения – как в плане защиты их свободного выбора, так и в плане их права на пропаганду и распространение своих убеждений.

В-восьмых, в межконфессиональных взаимоотношениях Русской Православной Церкви присутствует широкий спектр форм отношений - от сотрудничества до конфликта и полного неприятия. Смена общественного строя и идеологии обусловили простор религиозного возрождения традиционных для России религий и экспансию западных миссионерских организаций, стремящихся сделать своими приверженцами россиян и граждан других стран СНГ. Проникновение в Россию зарубежных религиозных организаций значительно усложнило религиозную ситуацию в стране. Все эти религии имеют исторические причины и обусловлены ведущим в обществе, где они возникли, типом культурной парадигмы. В зависимости от условий возникновения и существования религиозные организации принимают монархический (католицизм, православие), парламентско-королевский (англиканство), республиканско-демократический (кальвинизм, баптизм) и иной вид». Межконфессиональные отношения с зарубежными религиозными организациями у Русской Православной Церкви осложняются не только конфликтом культур, нося исключительно доктринальный характер, но, как правило, имеется реальная социальная база конфликта – борьба за паству. Сепаратистские настроения в самой Церкви, в постсоветский период имеют как церковный характер, так и спровоцированный обострением межнациональных, межэтнических отношений и политическими пристрастиями.

В-девятых, распад СССР, идеологическая переориентация постсоветского общества привели к освобождению религиозных организаций из-под жесткой опеки государства. Активный процесс суверенизации субъектов бывшего СССР и аналогичные тенденции в некоторых регионах Российской Федерации в сочетании с обострением межнациональных противоречий стимулировали усиление конфессиональной нетерпимости. Православные верующие в отличие от некоторых религиозных руководителей не соглашаются с идеей исключительности одной религии.

Список использованной литературы

Арухов в современном исламе. Махачкала, 1999.

Аршба конфликт: сущность и [технология управления](http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/). М., 1996.

Бабкин политического ислама в Северной Африке. М.: ИИИиБВ; ИВ РАН, 2000.

Бабосов . М., 1997.

Бажан религиозность. Красноярск, 2000.

, Друзь . Харьков, 1997.

Баранова и воздействие на массовое сознание в тридцатые годы ХХ века: Дис…. д-ра ист. наук. М., 1997.

Баркер А. Новые религиозные движения. СПб: РХГИ, 1997.

Баширов : теория и практика // Мир и согласие, 2005. №4 (25).

Белла Р. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. , . М., 1996.

Бергер П. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания: Пер./ Моск. филос. Фонд. М.: Academia-центр: Медиум, 1995.

Беспалова в современном российском политическом процессе: Дисс… канд. полит. наук. Ростов н/ Дону, 2004.

Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.,1998.

, Бийчанинова религий и кризис цивилизаций. Томск, 2000.