Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ ВО ВЛАДИМИРСКОМ РЕГИОНЕ

Монография

Том 2

Под редакцией доктора философских наук, профессора
Е. И. Аринина

Владимир 2013

УДК 2
ББК 86.2
Р36

Авторы:

Е. И. Аринин, Г. А. Геранина, А. И. Иванов, В. Н. Константинов,
Д. И. Петросян, А. Д. Соколова, С.Такахаси, А. К. Тихонов

Рецензенты:
Доктор философских наук, профессор
кафедры философии Института переподготовки и повышения квалификации
преподавателей гуманитарных и социальных наук
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
И. Я. Кантеров

Доктор философских наук, профессор
кафедры культурологии и религиоведения Северного (Арктического)
федерального университета им. М. В. Ломоносова
Н. М. Теребихин

Печатается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ

Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ,
Проект № 13-13-33605е (р)

Религия и религиозность во Владимирском регионе : монография. В 2 т. Т. 2 / Е. И. Аринин [и др.] ; под ред. д-ра филос. наук, проф. Е. И. Аринина. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2013. – 430 с. – ISBN 978-5-9984-0417-7 (т. 2). – ISBN 978-5-9984-0429-0.
Р36

Подготовлена в рамках проектов межкафедрального религиоведческого сотрудничества специалистов Владимирского государственного университета и ряда других исследовательских центров России. Раскрывает некоторые проблемы дисциплин «Социология религии» и «Религиоведение» в соответствии с принятыми в большинстве вузов программами и планами семинарских занятий при преподавании дисциплин специальности и направления «Религиоведение». Может быть использована в качестве дополнительного пособия при изучении университетских курсов «Введение в специальность “Религиоведение”» и «Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений». Во втором томе представлены научные исследования религиозности и материалы о исламе, буддизме и протестантизме.

Предназначена для студентов специальности и направления «Религиоведение» высших учебных заведений и всех, кто изучает проблемы постижения религии и занимается самообразованием в этой сфере исследований.

УДК 2
ББК 86.2

© Коллектив авторов, 2013
© ВлГУ, 2013

ISBN 978-5-9984-0417-7 (т. 2)
ISBN 978-5-9984-0429-0

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИЯ В ПЕРИОД с 1954 по 1964 гг. *(Тихонов А.К.)* 5
1.1. Положение Церкви к весне 1953 г. 5
1.2. Материально-хозяйственное положение во Владимирской епархии.....24
1.3. Положение духовенства во Владимирской епархии.....31

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СОЦИАЛИЗМА (НА МАТЕРИАЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) *(Такахаси С.)* 51
2.1. Колебания и перемена политики в отношении религии атеизма в период позднего социализма (1953 – 1985 гг.) 51
2.2. Краткий обзор религиозности населения Владимирской области.....55
2.3. Церковь, но и музей: «борьба» вокруг Свято-Успенского кафедрального собора.....58
2.4. Так называемое «святое место»: добровольное религиозное действие в атеистическом обществе 65
2.5. Владимир и туристический маршрут «Золотое кольцо» 71
2.6. Владимир и «страсти вокруг фильма» А. Тарковского «Андрей Рублев» 76
2.7. Заключение.....83

Глава 3. РЕЛИГИОЗНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРИОДА «ЗАВЕРШЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА» *(Иванов А.И.)* 85
3.1. Методологическая база исследования.....86
3.2. Анализ результатов исследования религиозности.....111

Глава 4. УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ г. ВЛАДИМИРА *(Константинов В.Н.)* 141

Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЯ МГУ РЕЛИГИОЗНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД *(Соколова А.Д.)*.....187
5.1. Методология исследования.....188
5.2. Религиозность городского населения.....194
5.3. Религиозность сельского населения.....202

Глава 6. «РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» («РЕЛИГИОЗНЫЙ КОМПОНЕНТ») ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ *(Геранина Г.А.)* 224
Религиозные объединения Владимирской области:
Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью города Владимира.....248
Религиозные объединения Владимирской области:
Централизованная религиозная организация мусульман «Мухтасибат Владимирской области» 261
Религиозные объединения Владимирской области:
Свидетели Иеговы.....276
Религиозные объединения Владимирской области:
Владимирский региональный центр Ассамблеи Бога христиан веры евангельской пятидесятников. Христиане 299
Религиозные объединения Владимирской области:
Международное общество сознания Кришны.....325

Глава 7. ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЛГУ (2013)
(Аринин Е.И., Петросян Д.И.) 368

Глава 1. ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИЯ В ПЕРИОД с 1954 по 1964 гг.

1.1. Положение Церкви к весне 1953 г.

Смерть И.В. Сталина в 1953 г. вызвала глубокие перемены в жизни Советской страны, которые были названы оттепелью. Эти перемены не обошли стороной Русскую Православную Церковь. Из лагерей, в которых томились миллионы узников, начали выпускать невинно осужденных, вначале по амнистии, потом большинство осужденных – по реабилитации[1].

Освобождены были и священнослужители – те, кто оставался в заключении еще с довоенных времен, и те, кто был арестован после войны – либо за то, что во время войны, находясь на занятой врагом территории, совершал богослужения по разрешению оккупационных властей, либо как «повторник»[2], либо по клеветническим доносам. Среди выпущенных на волю священнослужителей были и архиереи: митрополит Мануил (Лемешевский), арестованный в четвёртый раз в 1948 году и выпущенный на волю в 1955 году, камчатский миссионер митрополит Нестор (Анисимов), арестованный сразу же после своего возвращения из Китая на родину, епископ Вениамин (Новицкий), проведший в заключении десять после военных лет; епископ Афанасий (Сахаров), который, по его собственным словам, в общей сложности провёл «в узах и горьких работах»[3] 254 месяца.

По началу казалось, что смерть Сталина вновь откроет эру большей свободы для Церкви. Вновь появилась надежда на возрождение Церкви. В 1954 – 1958 гг. Журнал Московской патриархии регулярно сообщает о восстановлении и открытии храмов[4]. Благотворные перемены в жизни

---

[1] Цыпин В. прот. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990. – М.: Хроника, 1994. С.152.

[2] Цыпин В. прот. Цыпин. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990. – М.: Хроника, 1994. С.152.

[3] Цыпин В. прот. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990. – М.: Хроника, 1994. С.152

[4] См. отчеты в Журнале Московской патриархии о постройке церкви в Ашхабаде на месте разрушенной землетрясением в 1948 году. (1958, № 2); Другая церковь была построена епископом Ермогеном в Киргизии (1958, № 7); новая церковь была построена в Ровенской обл. Украины (1958, № 11.С.8).

страны внушали надежды на дальнейшую нормализацию отношений между Церковью и Советским государством. И некоторые события оправдали эти надежды.

В 1956 году Православной Церкви были переданы мощи святого Никиты Новгородского. В 1957 году возобновились богослужения в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В середине 50-х годов был значительно увеличен прием во всех существовавших тогда восьми духовных семинариях Русской Православной Церкви. Большим событием церковной жизни явилось предпринятое в 1956 году, впервые после восстановления Патриаршества, издание библии на русском языке. В том же году вышел отдельным изданием Новый Завет.

В 50-е годы продолжало расти число молящихся в православных храмах. Городские храмы были переполнены. В воскресные и праздничные дни число причастников доходило до нескольких сот, в Великий пост в московских храмах причащалось по 15 – 20 тысяч человек. Каждое воскресенье совершалось до полусотни крещений. Правда, решительное большинство среди прихожан составляли женщины, не только пожилые, но и те, чья молодость пришлась на тяжёлые предвоенные, военные и послевоенные годы. Среди верующих преобладали люди малообразованные, но связь с Церковью сохраняла и часть старой интеллигенции. Новая интеллигенция, получившая образование в советских вузах, в 50-е годы, почти вся была отчуждена от Церкви.

Однако в эти годы было построено не значительное число церквей. Большая часть церковных зданий продолжала оставаться полностью или частично разрушенными со времён войны. Рост числа храмов, начавшийся в 1955 году; был незначительным и закончился к 1957 году. С 1959 года начинается массовое закрытие и храмов, и монастырей, и семинарий. Времена хрущевской оттепели обернулись для представителей Русской Православной Церкви лютым морозом. Спокойные отношения с Церковью преподносились, как сталинское наследие, которое следует ликвидировать, хотя именно религиозные организации особенно пострадали от проводи-

мых им репрессий. Нагнетание антирелигиозных настроений к концу 1950-х годов в партийных и комсомольских верхах делало почти неизбежной новую войну с религией[5].

Гонения Н.С. Хрущева на Церковь не были неожиданностью. Уже в 1950 г. начинают появляться статьи, в которых говорится, что религия не отомрёт сама по себе в социалистическом обществе, так что следует усиливать антирелигиозную пропаганду[6].

Первые предпосылки гонений появляются в 1954 году, вместе с ростом политического веса Н.С. Хрущева. По его указаниям секретаря ЦК КПСС М.А. Суслова Д.Т. Шепиловым и А.Н. Шелепиным было подготовлено постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения»[7] от 7 июля 1954 года, в котором была подвергнута жестокой критике та линия в отношениях с Церковью, которую проводил Сталин с 1943 года. В статье «Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду» [8] говорится, что религиозные предрассудки – одни из «наиболее живучих и вредных пережитков капитализма в сознании людей.… Эти предрассудки еще до сих пор отравляют сознание части наших людей, мешают их активному участию в строительстве коммунизма… Серьёзные недостатки в постановке научно-атеистической пропаганды являются следствием того, что некоторые партийные организации… примиренчески относятся к распространению различного рода предрассудков и суеверий, которые духовно калечат и принижают советских людей»[9]. Обращалось внимание на то, что «научно-атеистическая пропаганда должна быть развёрнута так, чтобы не оскорблять чувств верующих, а воздействовать на них примером, убеждением,

[5] Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. – М., 1999. – С. 359 – 360.
[6] Федотов А.А. Ивановская, Владимирская и Костромская епархии Русской Православной Церкви в 1917 – 1990-е гг. – Иваново, 2000. – С. 53.
[7] Федотов А.А. Ивановская, Владимирская и Костромская епархии Русской Православной Церкви в 1917 – 1990-е гг. – Иваново, 2000. – С. 53.
[8] Передовая статья газеты «Правда» № 205 (13138), 24 июля 1954 г.
[9] Передовая статья газеты «Правда» № 205 (13138), 24 июля 1954 г.

распространением научных знаний»[10]. Церковная печать упоминалась как опасное оружие против атеизма в СССР, хотя в то время она ограничивалась одним ежемесячным журналом с тиражом 15 000 экземпляров[11], что противоречило закону о свободе слова и печати, гарантированного конституцией СССР 1936 года[12]. Постановление также обязывало «преподавать школьные предметы (историю, литературу, природоведение, физику, химию и т. д) с позиций атеизма… усилить антирелигиозную направленность школьных программ»[13]. В учебниках можно было встретить такие утверждения: «религия – это фантастическое и искажённое отражение мира в сознании человека… Религия стала средством духовного закабаления масс»[14]. Начавшаяся антирелигиозная компания оказалась недолгосрочной; так как негативное отношение к ней Запада заставило советское правительство, искавшее в то время путей по выводу страны из изоляции и смягчению холодной войны, свернуть антицерковные акции.

И уже 10 ноября 1954 года вышло новое постановление ЦК «Об ошибках в проведении научно атеистической работы среди населения»[15], осуждающее произвол, наклеивания ярлыков и оскорбление верующих и духовенства в ходе антирелигиозной кампании[16], так как «подобного рода ошибки в антирелигиозной пропаганде в корне противоречат программе и политике Коммунистической партии по отношению к религии и верующим, являются нарушением неоднократных указаний партии о недопусти-

---

[10] Передовая статья газеты «Правда» № 205 (13138), 24 июля 1954 г.

[11] Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: «Республика», 1995. – С. 281

[12] Конституция СССР 1936 г. гл. X ст. 125.

[13] Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: «Республика», 1995. – С. 281

[14] Шафаревич И. Законодательство о религии СССР. – Париж, 1973. – С. 50 – 52. Он отмечает также у студентов наличие морального разлада: все они должны были сдавать экзамены по «научному атеизму», заучивая без всякой критики марксистские нападки на религию, независимо от собственных взглядов.

[15] Цыпин В., прот. История Русской Церкви 1917 – 1997 . – М.: 1997. С. 364 – 364.

[16] Поповский М. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. – Париж, 1979. – С. 466 – 467.

мости оскорбления чувств верующих»[17]. Однако «исправление ошибок, допущенных в антирелигиозной пропаганде не должно привести к ослаблению научно-атеистической пропаганды»[18].

Нападки на Церковь поутихли, и период 1955 – 1957 гг. можно считать самым «либеральным»[19] для верующих после 1947 года; невзирая на тот факт, что в армии было введено атеистическое воспитание.

Но уже с 1958 года на церковь обрушилась новая волна гонений, которые и вошли в историю под названием «хрущевских».[20]

Политическая программа Н.С. Хрущева включала в себя борьбу за «преодоление религиозных пережитков капитализма»[21] в сознании советских людей.

В печати усилились нападки на христианство. Впервые после эпохи «Воинствующего Безбожника»[22] газеты и журналы заполонили антирелигиозные статьи с кощунственными выпадами против святынь, дорогих сердцам десятков миллионов людей. Ожесточилось давление, прежде всего, на Русскую Православную Церковь, объединявшую большую часть верующего населения страны.

Отличие хрущевских гонений от тех, которые обрушились на Церковь в 20-х и 30-х гг., заключалось в том, что они прошли без кровопролития и без массовых арестов. Под суд было отдано, правда, несколько сот священнослужителей, против которых фабриковались обвинения, как правило, в финансовых преступлениях, чаще всего связанных с недоплатой

---

[17] Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения (постановление ЦК КПСС) // Коммунистическая партия и Советское правительство о религии и церкви 1960. – М. 1961. С. 90.

[18] Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения (постановление ЦК КПСС) // Коммунистическая партия и Советское правительство о религии и церкви 1960. – М. 1961. С. 92.

[19] Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: «Республика», 1995. – С. 280

[20] Федотов А.А. Ивановская, Владимирская и Костромская епархии Русской Православной Церкви в 1917 – 1990-е гг. – Иваново, 2000. – С. 52.

[21] Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990. – М.: Хроника, 1994. С.155.

[22] Цыпин В., прот. История Русской Церкви 1917 – 1990. – М.: Хроника, 1994. С.155.

налогов. Ведь 16.10.1958г. было принято постановление о повышении налогов на доходы епархиальных предприятий, что сразу сказалось на материальном состоянии приходских общин, вынужденных закупать свечи по значительно завышенным ценам, а реализовывать по прежним.

4 октября 1958 года ЦК принял секретное постановление «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК по союзным республикам», «О недостатках научно-атеистической пропаганды»[23], которое обязывало партийные, комсомольские и общественные организации развернуть пропагандистское наступление на религиозные пережитки советских людей.

Патриарх Алексий I очень тяжело переживал происходившие в церковно-государственных отношениях перемены. Его волновало то, что «под видом научно-атеистической пропаганды имеют место факты физического уничтожения Православной Церкви и религии вообще, нарушение этики, когда в газетах и журналах пишут оскорбительные статьи в адрес церковнослужителей, даже умерших»[24].

Одним из актов правительства в наступлении на Церковь было издание двух постановлений Совета министров СССР от 16 октября 1958 года «О монастырях в СССР»[25] и «О повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей»[26]. В первом из них поручалось Советам министров союзных республик, Совету по делам Русской Православной Церкви и Совету по делам религиозных культов в шестимесячный срок изучить вопрос о сокращении количества монастырей и скитов и внести в Совет министров СССР предложения по этому вопросу.

Таким образом, антирелигиозная кампания началась с гонений на монастыри как на важные центры духовной поддержки верующих. Количество монастырей сократилось за десятилетие с 90 до 18. Монастырям было запрещено применять наемный труд, предписывалось сократить раз-

[23] Федотов А.А. Ивановская, Владимирская и Костромская епархии Русской Православной Церкви в 1917 – 1990-е гг. – Иваново, 2000. – С. 53.
[24] Цит. по: Федотову А.А. «Ивановская, Владимирская и Костромская епархии Русской Православной Церкви в 1917 – 1990-е гг.» – Иваново, 2000. – С. 54.
[25] http://www.klikovo.ru/db/book/msg/4220
[26] http://www.klikovo.ru/db/book/msg/4220

меры земельных угодий, находившихся в пользовании монастырей. Республиканским властям предписывалось представить отчет о возможности сокращений числа действующих общин. Вновь вводились отмененные в 1945 году налоги с земли и строений. Был утвержден план закрытия монастырей в 1959 – 1960 гг., которым предусматривалось из 63-х монастырей оставить 28. Некоторые обители закрывали в течение 24 часов, монахов выселяли. Из 1013-ти насельников закрытых монастырей в 1960 году лишь 266 перевели в другие монастыри, остальных отправили в больницы и дома престарелых[27]. Монашествующие, оказавшись за стенами обителей, самостоятельно устраивали свою жизнь, большинство служили на приходах, некоторые по мере сил продолжали духовное окормление церковного народа, скитаясь по частным домам. Некоторые монашествующие, подобно своим предшественникам в 20-х гг., ушли на поселение в Кавказские горы.

Постановлением о налогах Церкви запрещалось продавать свечи по ценам более высоким, чем они приобретались в свечных мастерских. Эта мера явилась серьёзным ударом по доходам и бюджету приходов, потому что теперь приобретение свечей в мастерских стало убыточным для храмов, и оно, естественно, сократилось, что, в свою очередь, привело к закрытию свечных мастерских. Из-за снизившихся доходов храмов распускались и платные церковные хоры. Вследствие постановлений Совмина финансовое положение некоторых епархий пришло в крайне расстроенное состояние.

В патриархию шли многочисленные жалобы с мест, групповые и индивидуальные, призывающие патриарха «возвысить свой авторитетный голос, прося наше правительство пресечь все насилия, учиняемые повсе-

[27] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С. 343.

местно… уполномоченными [Совета] по делам Церкви и другими новоявленными инквизиторами над церковными общинами»[28].

Видя, какой оборот принимает новая волна преследований, Патриарх Алексий I ходатайствовал о прекращении гонений. В том же направлении пытались действовать и другие епископы, особенно митрополит Николай Крутицкий (Ярушевич), но безуспешно.

Патриарх сделал попытку встретиться с первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым, чтобы обсудить проблемы во взаимоотношениях Церкви и государства, но эта попытка окончилась неудачей.

В 1959 году власти сняли с регистрации 364 православные общины, в 1960 году – 1398[29]. Г.Г. Карпов обвиняет архиереев в сокрытии доходов, требует сокращения количества монастырей, обвиняет Церковь «в погоне за количеством рукоположений»[30], предлагает принимать в монастыри лиц не моложе 40 лет. Епископы с мест жалуются на Совет по делам Русской Православной Церкви: учителя в школах угрожают детям, посещающим церкви, тем, что их будут отбирать от родителей и отправлять в интернаты[31].

Характерно, что времена внешних гонений были для Русской Православной Церкви временами духовного подъёма, когда от нее отошли все случайные люди; когда верующие христиане являли чудеса идейности и героизма; не страшась смерти и пыток, отстаивали свои убеждения, укрепляя слабых в вере. Послевоенное же спокойное для Церкви время, напротив, благоприятствовало тому, чтобы в неё попадало немало людей случайных, многие из которых бежали из Церкви в годы хрущёвских гонений

---

[28] Цит. по: Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: «Республика», 1995. – С. 284.

[29] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С. 188.

[30] Цит. по: Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: «Республика», 1995. – С. 286.

[31] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 286.

на неё; причём некоторые спешили отречься от Бога, которого никогда не знали, чтобы получить определённые материальные блага.

В это время много усилий было положено на то, чтобы склонить некоторых священников к снятию сана. Приблизительно двести священников согласились на это[32] и стали авторами брошюр и книг, содержащих нападки на религию, причём некоторые вскоре получили учёные степени в области атеизма и заняли соответствующие высокие посты в этой новой для них отрасли[33].

В 1958 году вышла атеистическая брошюрка, составленная бывшим преподавателем Одесской семинарии Е. Дулуманом; в печати появились заявления бывших протоиереев П. Дарманского, А. Спасского и Черткова об отречении от Бога.

5 декабря 1959 года «Правда» опубликовала статью профессора Ленинградской духовной академии Александра Осипова, запрещённого в священнослужении за вступление во второй брак, в которой он публично похулил Бога и Церковь. Статья начиналась игриво: «Да, да, это я, протоиерей, профессор»[34]. После статьи в «Правде» начались гастроли по стране этого самого красноречивого и богословски образованного из ренегатов. Одна за другой стали выходить его атеистические статьи и брошюры.

30 декабря 1959 г. Священный Синод под председательством Патриарха Алексия вынес постановление: «Бывший протоиерей… Осипов, бывший протоиерей Николай Спасский, бывший священник Павел Дарманский и другие клирики, которые публично хулили имя Господа, отныне лишаются всякого общения с Церковью… Евграф Дулуман и все другие бывшие миряне – члены Православной Церкви, публично хулившие имя

[32] Струве П. Б. Из глубины: Сборник статей о русской революции. – Париж: ИМКА – Пресс, 1967. – С. 320.
[33] Например, Дулуман, Дарманский, Чертков, Геродник. См. также книги и брошюры священников-ренегатов, например: Мы порвали с религией. – Москва; 1963. (тираж 28 тыс. экс.); *Янушкевич А. Б.* Раздумье о вере. – М., 1961.
[34] Цыпин В. прот. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990. – М.: Хроника, 1994. С.152.

Господне, отлучаются от Церкви»[35]. «Другие бывшие миряне – члены Православной Церкви»[36] - это, без сомнения, те советские руководители и члены КПСС, которые были крещены в детстве.

Между тем антихристианская компания набирала темп.

Последовали административные преследования – массовое снятие с регистрации духовенства, уполномоченные требовали от клириков прекращения колокольного звона, сокращения проповеднической деятельности, многих принуждали к снятию сана и переходу на гражданскую работу. Духовенство пыталось по мере сил противодействовать клеветнической антицерковной кампании, развёрнутой в советской прессе, но уже в январе 1960 г. Г.Г. Карпов сказал, что всякие попытки сопротивления со стороны духовенства научно-атеистической пропаганде «будут находить соответствующее реагирование со стороны Совета»[37] - клириков будут снимать с регистрации.

Был нанесен удар и по духовным учебным заведениям. В 1958 году в восьми семинариях и двух академиях обучались немногим более 1200 человек на дневном отделении и более 500 – на заочном.

Уже к 1959 году Совет стремится пресечь попытки увеличить число студентов в семинариях и академиях, расширить их помещения. Так, Г.Г. Карпову уполномоченный Совета по Ленинграду Чернов пишет: «Стремления расширить контингент учащихся нельзя считать оправданными с точки зрения Совета. Более того, Совет настаивает на немедленном закрытии Ленинградского заочного отделения в связи с открытием такового в Москве»[38]. Докладная записка члена Совета Сивенкова, посланного на инспекцию Ленинградских духовных школ в том же 1959 году, адресованная

---

[35] Послание № 23 (Журнал Московской патриархии 1960 №2 С. 27).

[36] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 282

[37] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С. 287.

[38] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 300.

Карпову, – уже явное свидетельство непосредственного вмешательства Совета в учебный процесс духовных школ. Так, он считает недопустимым кандидатские и дипломные работы семинаристов и студентов академии на нравственные темы, в которых они развивают мысли о том, что родители должны активно воспитывать детей в религиозном духе, и комментирует: «…эти сочинения авторов являются прямым нарушением ленинского декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви (Конституция СССР 1936 года гл.X ст. 124). Авторы не признают и осуждают постановку коммунистического воспитания подрастающего поколения в советской школе»[39]. Не нравиться ему и постановка изучения Конституции и советского законодательства о Церкви в духовных школах, так как оба предмета подаются там так, «чтобы подготовить служителей Церкви к лучшему приспособлению религиозной идеологии и церковной деятельности к условиям социалистического строя»[40].

Окончательная расправа с семинариями начинается в 1960 году. Дела о духовных учебных заведениях за 1960 год полны постановлений руководителей Совета по делам Русской Православной Церкви о недопущении того или иного кандидата в семинаристы, уже после их принятия семинарским начальством. Предлоги, используемые в этом случае Советом по делам Русской Православной Церкви, были таковы: отсутствие рекомендации правящего архиерея – как будто это дело Совета, а не академического начальства; моральная нестойкость, а отсюда – сомнение уполномоченного в том, что из кандидата выйдет хороший пастырь. Другие причины недопущения в семинарию – это бывшее членство в КПСС или ВЛКСМ.

Властями были приняты жесткие меры по недопущению молодёжи в духовные учебные заведения:

- был ограничен срок приема заявлений до 1 августа;

---

[39] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 300.

[40] Цит. по: Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 300. (ЦГАОР ед.хр. 257, л 1; ед.хр. 260, л. 11 – 19.).

- в семинарии нельзя было поступать, имея высшее или среднее техническое образование;

- заявления принимались только от тех, кто уже отслужил в армии;

- прекращался прием в заочный сектор Ленинградской Духовной Академии[41].

В октябре 1962 года Совет по делам Русской Православной Церкви сообщал ЦК КПСС, что из 560 юношей, подавших в 1961 – 1962 гг. заявления о приеме в семинарии, 490 забрали заявления, что явилось следствием «индивидуальной работы»[42] с ними. К осени 1964 года количество учащихся по сравнению с 1958 годом сократилось более чем вдвое. В трех семинариях и двух академиях обучались 411 человек на дневном отделении и 334 – на заочном[43].

В 1960 году закрывается Ставропольская духовная семинария, Киевская и немного позже Саратовская. Минская семинария формально не была закрыта, просто после 1959 года в неё не допускали новых воспитанников, власти не прописывали студентов, не пропускали их в Жировичи, где находилась семинария. Таким образом, в 1963 году после последнего выпуска семинария перестала функционировать.

Гонения на духовные школы, на студентов богословия, на наиболее интеллигентных абитуриентов, поступавших в семинарии, – все это ничуть не мешало властям использовать семинаристов и молодое духовенство для пропаганды советской внешней политики. Речь идет о шестом молодёжном фестивале, состоявшемся в Москве в 1957 году. Тут и семинаристы, и молодые священники весьма пригодились для пропагандистских встреч с западной молодёжью. События развивались таким образом: С. Романов-

---

[41] http://eparhia.onego.ru/hist_11.htm

[42] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С.334

[43] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С. 334

ский, председатель подготовительного комитета Международного фестиваля молодежи за мир и дружбу, направил письмо Карпову, в котором сообщалось, что ожидается больше 30 тыс. молодежи разных политических и религиозных взглядов. Многие захотят пойти в церкви, познакомиться с религиозной жизнью в СССР, провести встречи по религиозным убеждениям. Поэтому надо привлечь Церковь и подготовить ее к таким встречам. 2 января 1957 г. состоялась встреча в Совете по делам РПЦ при участии митрополита Николая Крутицкого, ректора Московской духовной академии Ружицкого и др. Постановления этой встречи: в патриархии создать специальную комиссию по подготовке к фестивалю, издать сборник о положении и деятельности РПЦ, специальные альбомы Троице-Сергиевой лавры и других святынь для раздачи на фестивале, изготовить иконы, крестики и другие религиозные предметы, подобрать комплекты литературы, Библий для раздачи молодежи; комиссии обсудить вопрос и представить свои соображения по запросам английского комитета комиссии христианской молодежи о целесообразности проведения собрания христианской молодежи, посещения церквей в Москве и деревнях; подготовить группу студентов Московской духовной семинарии и академии для встреч и бесед с участниками фестиваля; обсудить желательность проведения духовного концерта для участников фестиваля. В своем докладе Романовский подчеркнул, что главная тема и смысл фестивалей молодежи — это мир и дружба; на это должен быть сделан упор. Молодежь приезжает, напичканная антисоветской пропагандой, и в этом се надо разубедить[44]. В обязанность встречавшихся с иностранцами было вменено составление подробнейших письменных отчетов.

Таким образом, удалось ввести в заблуждение иностранцев. Группа мексиканских журналистов, посетив Троице – Сергиеву Лавру, записала в

[44] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 302.

книге отзывов: «Благодаря советскому режиму, народу и правительству религия в стране очень уважаема»[45].

В начале 1960 года церковное руководство решает вынести вопрос о гонениях на Церковь на суд общественности. В качестве последних доводов самозащиты Церковь использует аргументы ее значения в истории и культуре России, положительную роль Церкви в годы второй мировой войны. Уже с 1958 года появляются статьи в Журнале Московской патриархии, оперирующие именно этими аргументами – патриотической ролью Церкви на протяжении всей ее истории. 16 февраля 1960 года в Кремле состоялась конференция советской общественности за разоружение. На этой конференции выступил патриарх Алексий I. Свою речь он использовал для вынесения на суд общественности трагического положения Церкви. Результатом этого выступления была отставка митрополита Николая – автора речи.

16 марта 1961 года Совмин СССР принял дискриминационное постановление « об усилении контроля за выполнением законодательства о культах»[46], подтверждавшее прежнее налогообложение духовенства и всех церковных доходов, введенное указом Президиума ВС СССР в 1943 году (т.е. налог в 81%), запрещавшее организовывать в приходах какую бы то ни было благотворительную деятельность[47], предусматривавшее возможность закрытия храмов без резолюции Советов министров союзных республик на основании только постановлений областных (краевых) исполкомов при условии согласования их решений с Советом по делам Русской Православной Церкви. В результате в 1961 году было снято с регистрации 1390 православных приходов, а в 1962 году – 1585, фактически запрещался колокольный звон.

---

[45] Цит. по: Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 300. (ЦГАОР ед.хр. 202, л. 132 – 134.).

[46] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С. 287

[47] http://eparhia.onego.ru/hist_11.htm

31 марта 1961 года в Совет по делам Русской Православной Церкви были приглашены Святейший Патриарх Алексий I и находившиеся в Москве постоянные члены Синода. Председатель Совета Г.Г. Карпов предложил архипастырям провести коренную реформу приходского управления: «Надо пересмотреть отдельные пункты «Положения об управлении Русской Православной Церкви», чтобы во главе общины был исполнительный орган, а не настоятель церкви»[48]. Юридическим аргументом, который использовал представитель государственной власти, было требование привести «Положения об управлении Русской Православной Церковью»[49] в строгое соответствие с постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 1929 года «О религиозных объединениях»[50], по которому священнослужители, как лица, лишённые избирательного права, устранялись от участия в хозяйственных делах религиозных общин, хотя это постановление вошло в грубое противоречие с Конституцией СССР 1936 года, предоставившей всем гражданам одинаковые права, «независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственно-государственной, культурной и общественно-политической жизни»[51].

18 апреля 1961 года, под жестким давлением Совета по делам Русской Православной Церкви, Священным Синодом было принято постановление об отстранении священнослужителей от хозяйственных дел в приходах. Несогласие со столь радикальной реформой приходского управления многих видных иерархов, потребовало дополнительного утверждения её на Архиерейском соборе[52].

18 июля 1961 года в Троице – Сергиевой Лавре состоялся Архиерейский Собор, который вынужден был внести радикальные изменения в 4-ю

[48] http://www.klikovo.ru/db/book/msg/4220
[49] http://www.klikovo.ru/db/book/msg/4220
[50] http://www.klikovo.ru/db/book/msg/4220
[51] Конституция СССР 1936 г. гл. X ст. 123.
[52] Цыпин В., прот. История Русской Церкви 1917 – 1997 . – Москва. 1997. С. 391 – 393.

часть «Положения об управлении Русской Православной Церковью»[53], продиктованные советом и негативно сказавшиеся на приходской жизни.

Практическое осуществление этой реформы привело к отстранению настоятеля от руководства приходской деятельностью. Руководителями всей хозяйственной жизни прихода становились старосты, чьи кандидатуры в обязательном порядке согласовывались с исполкомами. Таким образом, хозяином в храме стал староста, а священник получил статус наемника, работающего по договору «для исполнения религиозных потребностей»[54] и не допускаемого на приходские собрания. В храмы, имеющие денежный достаток, старост, казначеев, продавцов за церковным ящиком фактически назначали уполномоченный и райисполком, искренний священник становился бескровным мучеником, не имеющим возможности препятствовать возмутительным беспорядкам и насилию даже в нутрии храма, даже во время богослужения. На клиросе часто пели неверующие, и даже некрещеные артисты, храмовой кассой распоряжались «жулики»[55], делившие церковный доход между уполномоченным, райисполкомом и своими подручными.

Навязанные Церкви перемены в статусе священников сами по себе являются безусловным свидетельством того, что новая широкая кампания против Церкви не была всего лишь «злоупотреблением местных административных органов»[56], как об этом заявляли на пресс-конференциях некоторые руководители Церкви, когда их прижимали вопросами информированные западные журналисты. Преследования были организованны центральной властью и оттуда направлялись. Примечателен тот факт, что развязанная кампания не подвергалась никакой критике, но, напротив, в прес-

[53] http://www.klikovo.ru/db/book/msg/4220

[54] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С. 287.

[55] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С. 302.

[56] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 307

се она открыто поддерживалась такими, например, заявлениями: «Борьбу с религией нужно не только продолжать, но усилить всеми возможными средствами»[57]. В цитируемой статье, спустя два года после начала новых преследований, признавалось, что религиозность продолжает расти.

Об определенном оживлении религиозных настроений свидетельствуют и другие авторы. Например: в книге А. Валентинова «Религия и Церковь в СССР» рассказывается о том, что, «… в некоторых церквах на Пасху около 100 – 150 детей, одетых в специально приготовленные костюмы, шли в голове крестного хода, неся иконы и посыпая дорожку цветами… В специально отведенные дни проводятся службы для детей…»[58], священники организуют походы с молодежью, во время которых «ведут с ними разговоры о счастье и добродетели».[59]

Из атеистических брошюр мы узнаем в тоже время, что многие священники и приходы занимались подпольной благотворительностью среди бедных, организовывали бесплатные обеды после литургии для нуждающихся прихожан, особенно прибывших из далека; что священники в своих проповедях «нападают на атеистов и атеистические организации»[60].

С 1961 года по всем епархиям участились случаи вмешательства приходских советов в богослужение, старосты заставляли сокращать чинопоследования, Литургию. Новые «хозяева»[61] храма по приказу «сверху» не позволяли причащать детей, при крещении детей было необходимо не только согласие, но и обязательное присутствие обоих родителей. Их регистрировали, записывали паспортные данные, так же как и венчавшихся, для сообщения в соответствующие органы, за что их нередко выгоняли с работы. Многих молодых верующих принудительно помещали в психиат-

[57] Крывелев И.А. Преодоление религиозно-бытовых пережитков у народов СССР // Советская этнография. 1961. №4. С.37 – 43.
[58] Валентинов А. Религия и церковь в СССР. – М., 1960. С. 30 – 31.
[59] Д.В. Поспеловский Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 308.
[60] Валентинов А. Религия и церковь в СССР. – М., 1960. С.40 – 43.
[61] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С. 302.

рические клиники. В результате большинство желавших крестить детей или венчаться, опасаясь преследований со стороны властей, находили более безопасным посещать сельские церкви или совершать крещения на дому, иногда без священника. Таким образом, в городах пастырская работа была практически невозможна, огоньки приходской жизни едва теплились в отдаленных селах.

Одновременно с реформой был произведен, так называемый, «единовременный учет»[62]. Проверялось не только количество церковных зданий, их площадь и другие габариты, и даже не только количество совершаемых треб, но всё, вплоть до того, сколько людей посещает храм в дни церковных праздников.

В это время вновь начались аресты духовенства и мирян. В 1961 – 1963 гг. и первом полугодии 1964 года по ст. 142, 143 и 227 УК РСФСР было осуждено 806 человек[63]. Только по обвинению в тунеядстве власти выслали 351 человека.

6 июня 1962 года появились два постановления ЦК КПСС, вводившие жёсткие меры для пресечения распространения религиозных идей среди детей и молодежи. Было выдвинуто предложение лишать родительских прав тех, кто воспитывал детей в религиозном духе. К воротам храмов выставлялись дружинники с милицией, запрещая детям посещение церкви. Родителей стали вызывать в школу и в милицию, требуя от них, чтобы они не водили детей в храм, в противном случае угрожая принудительно поместить детей в интернаты[64].

От духовенства требовалась подача проповедей в письменном виде, проповеди не должны были выходить за рамки пересказа евангельского

---

[62] Федотов А.А. Ивановская, Владимирская и Костромская епархии Русской Православной Церкви в 1917 – 1990-е гг. – Иваново, 2000. – С.56.

[63] Цит. по: Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С.288 (ГАРФ Ф. 6991 с. Оп. 4. Д. 173. Л. 187).

[64] Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000. – С.189.

чтения или житий святых, так как проповеди – эффективное средство привлечения людей в Церковь и укрепления их в вере.

Священники лишались «регистрации»[65], т.е. право служить легально, и даже арестовывались за «попытку привлекать молодых людей» [66] за смерть новокрещёных младенцев или просто за то, что пользовались популярностью и привлекали народ в церковь[67]. По устным распоряжениям уполномоченных священникам запрещалось начинать службу, пока в церкви находились дети, а также причащать молодёжь и детей. Все это сопровождалось соответствующей кампанией в прессе, а также местными запрещениями мальчикам прислуживать в алтаре на том основании, будто это нарушает закон, запрещающий детям работать в церкви[68].

В некоторых случаях у верующих родителей отнимали детей под предлогом «фанатичного религиозного воспитания»[69] и помещали их в интернаты. В одном документе встречается интересное наблюдение, что хотя «в двух сборниках партийных и государственных постановлений о религии», опубликованных в 1959 и в 1965 гг., «даже не упоминается Совет по делам религий»[70], он за период 1957 – 1964 гг. радикально изменил свои функции, превратившись в неофициальный и незаконный орган контроля над Московским патриархатом[71].

На массовое закрытие церквей и страх верующих перед «неприятными последствиями» посещение храма Церковь ответила тем, что совет-

---

[65] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С.307.
[66] Там же.
[67] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С.307.
[68] Шафаревич И. Законодательство о религии СССР. – Париж: ИМКА-Пресс, 1973. С.48.
[69] Шафаревич И. Законодательство о религии СССР. – Париж: ИМКА-Пресс, 1973. С.48.
[70] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 295.
[71] Эшлиман Н., Якунин Г. Письма советскому правительству и патриарху о преследованиях, 13. 15. XII 1965г. (Patriarch and Prophets. C. 193, 195).

ские религиоведы назовут позднее «модернизацией»[72]. Сюда относится новая практика заочного отпевания и даже заочного венчания, а также исповедь по переписке. Как свидетельствует советский источник, в 1963 году в одной церкви 63% (а в другой – 89%) всех частных религиозных обрядов было совершено в отсутствие самих верующих, на основании письма или просьбы. Другим нововведением, вызванным сокращением числа храмов, стало совершение двух и более литургий в день в одном храме, а также использование пожилых женщин или монахинь для работы алтарницами[73].

Лишившись зарегистрированных церквей, верующие уходили в подполье. А тайная, неконтролируемая религиозная жизнь, по общему признанию представляла для советской власти б**о**льшую угрозу, чем легальная (а значит – контролируемая) Церковь. Более того, преследование верующих и их страдания привлекали к ним «нездоровые» симпатии[74] со стороны тех, кто иначе остался бы вне религиозной сферы. Также и огромные усилия по вербовке на сторону атеизма ренегатов-священников принесли неожиданные плоды: верующие были убеждены, что эти изменники служили Церкви за деньги, а теперь будут по тем же причинам служить атеизму, так что чем большее их число покинет Церковь, тем для нее лучше.

1.2. Материально-хозяйственное положение во Владимирской епархии

К 1954 году Владимирская епархия, расположенная в средней части РСФСР, по своей территории совпадала с областью и граничила на востоке с Горьковской епархией, на юге с Рязанской, на западе – с Московской, на севере с Ивановской. Площадь ее была около 50 тыс. квадратных километров. Население насчитывало 2 млн. жителей.

---

[72] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 310.

[73] Андрианов Н.П. и др. Особенности современного религиозного сознания. – М., 1966. С. 208 – 215.

[74] Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: Изд. «Республика», 1995. – С. 310.

Управление Владимирской епархией с 1944 года осуществлялось преосвященным Онисимом, епископом Владимирским и Суздальским. При епископе состояло и исполняло свои обязанности Епархиальное Управление.

Кафедральным храмом во Владимире являлся древний исторический памятник архитектуры – Успенский собор[75].

Православное население епархии, как указывается в данном отчете, принимало живое участие во всех важнейших событиях политической и общественной жизни Советского Союза.

Епископ часто совершал выезды по епархии, встречая со стороны верующих, настоятелей, церковных старост и Церковных Советов искреннее благорасположение.

Основная часть населения старших возрастов исповедовала православную веру, значительная часть молодого поколения получила крещение в Православной Церкви. К таинству крещения и обряду погребения население относилось аккуратно. Что касается таинства брака, то к нему молодое поколение обращалось не всегда, чаще ограничиваясь гражданским браком. В сельских местностях ещё сильна была традиция хождения духовенства в престольные и двунадесятые праздники по домам верующих. Прихожане к этим посещениям относились не только благосклонно, но и с любовью[76].

В 1955 году среди посещающих храмы значительную долю составляли люди среднего возраста и молодые женщины. Посещение храма верующими было не везде одинаковым, что зависело от разных причин. В сельских местностях, особенно в рабочую пору посещаемость не значительная, в отличие от городов[77].

Что касается совершения таинств и требоисправлений, здесь наблюдается нечто особое: на первом плане стоит крещение младенцев. Если со-

---

[75] Архив Владимирской епархии [Далее - АВЕ] Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1953 г. Л. 2

[76] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1953 г. Л. 1.

[77] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1955 г. Л. 2 – 3.

поставить число церковных браков с числом крестин, расхождение получается слишком большое, во всяком случае, больше того, которое приходится на повторные рождения детей в семьях, ознаменовавших своё супружество чином церковного венчания, то есть крестили своих детей и те родители, которые ограничили свой союз гражданской регистрацией. На втором плане стоит чин погребения. Больше всего раздавалось жалоб со стороны православного населения на то, что, в силу дальности и расстояния от действующего храма или по причине отсутствия настоятеля храма, приходится придавать усопших земле без церковного отпевания. Этим и объясняется всё более распространившейся обычай заочного отпевания. Старшее поколение усердно выполняло христианский долг исповеди и Святого Причащения. Случаи церковного венчания были весьма редки в городах, но в некоторых сельских районах довольно обычны[78].

В 1956 году в храмах все чаще появляется молодежь. Многие матери приносят младенцев к Святому Причащению. Приглашения на дома с молебнами довольно часто наблюдалось в сельских приходах, хотя в городах это исключительные случаи[79].

Единодушным одобрением верующих в 1957 году были встречены выступления Правительства с призывом к разоружению, запрещению ядерного оружия и его испытаний; к помощи к малым странам, подвергавшихся опасности со стороны агрессоров (например, Сирии, Алжиру и др.)[80].

Важнейшим событием церковно-общественной жизни епархии в 1959 году было предложение Святейшего Патриарха огласить и прокомментировать документы, принятые на сессии Всемирного Совета Мира в Стокгольме 13 мая 1959 года (Воззвание к народам, общую декларацию и резолюцию по ядерному вопросу, опубликованные в «Правде» от 15 мая 1959 года или в «Известиях» № 114 от 15 мая 1959 года).

---

[78] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е за 1955 г. Л. 3.
[79] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1956 г. Л. 1.
[80] АВЕ. Ф..6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1957 г. Л. 6.

Для обсуждения поставленной задачи было созвано совещание благочинных Епархии с участием церковных старост городских церквей.

На этом совещании было зачитано послание Святейшего Патриарха об участии духовенства и мирян в деле защиты мира; были обсуждены документы, принятые на сессии Всемирного Совета Мира в Стокгольме 13 мая, и были заслушаны комментарии к ним благочинных и церковных старост. Обсуждение этих документов выразилось в составлении особого акта, посланного за надлежащими подписями в Патриархию.

В церквах Епархии документы сессии Всемирного Совета Мира были зачтены к сведению верующих значительно позднее, только в начале августа месяца.

Верующие прихожане, по словам епископа Онисима, заслушав доклад и документы, после их разбора и комментариев к ним, весьма одобрительно отнеслись к намеченным мероприятиям и обещали включиться в дело защиты мира[81].

В 1961 году в сельских храмах Епархии богослужение совершалось по воскресным и праздничным дням, в прочие дни только заказные обедни. В городских храмах и в соборах богослужение совершалось ежедневно, за исключением понедельника, – санитарный день, день отдыха священнослужителей и прочих членов причта и членов Исполоргана.

В церквах Эдемского благочиния были заведены богослужебные журналы, в которых отражены все совершаемые богослужения, количество молящихся и причастников, содержание проповеди, произносимую за богослужением с церковного амвона. Необходимо отметить, что проповеди произносились почти во всех храмах, но в малом количестве[82].

В 1961 – 1962 годах было запрещено совершение служений и исправление треб на дому у верующих (совершение отпеваний умерших и

[81] АВЕ. Ф..6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1959 г. Л. 7.
[82] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1961 г. Л. 13.

панихид на кладбищах, особенно в дни родительских суббот и Радоницы)[83].

Нельзя не отметить трудностей в совершении Таинства Крещения. Теперь это Таинство обставлялось требованием обязательного присутствия при крещении ребёнка отца и матери, написавших соответствующее заявление Исполоргану с предъявлением паспортов и свидетельства из ЗАГСа. Это привело к сокращению количества крещений почти во всех приходах. Браков, повенчанных в храмах, также становится с каждым годом меньше[84].

В циркулярном письме епископа Онисима от 29.01.1962 года, посланном благочинным содержалось напоминание о постановлении Священного Синода Московской Патриархии о недопустимости не канонического обливательного крещения. Поскольку в купелях, которыми пользовались в церквах, можно было погружать только детей не старше двух – двух с половиной лет, для крещения лиц более старшего возраста предполагалось устроить купели большого размера с таким расчётом, чтобы в них можно было погружать взрослых. Здесь же было сделано напоминание о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических правил при крещении[85].

В циркулярном письме от 30.01.1962 года содержалось напоминание о неукоснительном соблюдении Советского законодательства о религиозных объединениях, о месте отпевания умерших и служении панихид, о наблюдении за состоянием церковных сосудов и выполнении санитарных правил при причащении и выпечки просфор[86].

29 мая 1962 года было послано циркулярное письмо с напоминанием о выполнении указания «Положения об управлении Русской Православной Церкви» относительно того, чтобы настоятели храмов следили за тем, чтобы уклад и распорядок приходской жизни не препятствовали выполнению

[83] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1961 г. Л. 13.
[84] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1961 г. Л. 13.
[85] АВЕ, ф.6 Годовые отчеты В.е. ,Д. Отчет В.е. за 1962 г. Л.. 4.
[86] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1962 г. Л. 4.

прихожанами гражданских обязанностей, например, в сельских местностях в период полевых работ[87].

В циркулярном письме 30 сентября 1963 года содержалось напоминание о неукоснительном соблюдении Декрета 1918 года об отделении Церкви от Государства и школы от Церкви[88].

В 1963 году, как видно из отчета епископа Онисима, пастыри мало говорили проповеди с призывами к труду на пользу общества, с призывами к миру и разоружению. В этом отношении дело с проповедями о призыве к миру, к труду и разоружению лучше всего было поставлено в Троицком соборе города Александрова и Благовещенском соборе города Мурома[89].

Продолжало сокращаться количество крещений и браков, повенчанных в храмах. Даже в таких приходах, как, например, Ильинской церкви в селе Палищах, Гусь-Хрустального района, в Никольской села Тащилова, где молодёжь при вступлении в брак всегда требовало от пастыря освящения их брака венцом во святом храме. А в селе Снегирёво, Собинского района, председатель колхоза иногда даже не выделял транспорт для похорон умерших[90].

30 августа 1964 года во всех церквах епархии молитвенно отмечалось двадцатилетие Архиерейского служения епископа Онисима, а 2 сентября празднование состоялось в Успенском кафедральном соборе[91].

На начало 1954 года в епархии было 72 действующих церкви, но работа приходов стала приостанавливаться за неимением кандидатов в священники в связи с отсутствием притока новых священнослужителей в замен умерших или ушедших по амнистии (сёла Нарма и Василево Курловского района, село Лыково Небыловского района, село Всегодичи Ковров-

[87] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1962 г. Л. 4.
[88] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1963 г. Л. 5.
[89] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1963 г. Л. 12 – 13.
[90] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1963 г. Л. 13.
[91] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1964 г. Л. 20 – 21.

ского района, села Головино и Воскресенское Покровского района, село Б. Борисово Суздальского района)[92].

Посещение храмов не уменьшалось, в праздничные дни число молящихся превышало вместимость храмов. Часть богомольцев в эти дни, за неимением возможности войти в храм, оставалось около храма, в церковной ограде[93]. Привлекало в храмы прихожан уставное и выразительное совершение богослужения, хорошо поставленное пение, внутреннее благосостояние храма и соблюдение полного порядка в поведении молящихся[94].

В 1956 году поступает много ходатайств об открытии храмов[95].

В 1959 году действующих храмов в Епархии значилось 65. общее состояние подавляющего большинства их, судя по отчёту, было вполне удовлетворительно.

Успенский собор по прежнему привлекал к себе благочестивых паломников и почитателей древних святынь и выдающихся памятников архитектуры и искусства из разных мест Советского Союза и из-за границы[96].

В 1961 году, как видно из отчета по Владимирской Епархии, имели место случаи вмешательства местных гражданских властей в дела религиозных общин. Так, например, представитель Лунновского поссовета требовал от руководства храма села Нагуево ограничить требоисправления только до пределов бывшего Нагуевского прихода и не совершать треб лицам, не принадлежащим ранее Нагуевскому приходу.

В селе Ликино, Владимирского района, председателем сельсовета было запрещено совершать Таинство Крещения над младенцами. Запрещалось так же совершать и панихиды над приношениями верующих, а приношения указывалось отправлять обратно. Подобного рода аномалии, по словам епископа Онисима. в жизни церквей были кратковременным явле-

---

[92] АВЕ. Ф..6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1953 г. Л. 5.
[93] АВЕ. Ф..6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1953 г. Л. 8
[94] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1955 г. Л. 3.
[95] АВЕ. Ф. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1956 г. Л. 2.
[96] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 19659 г. Л. 8.

нием. Жизнь упомянутых приходов нормализовалась после выездов туда уполномоченного и сделанных им разъяснений[97].

Религиозно-нравственное состояние прихода, как видно из отчёта епископа Онисима, оценивается верующими и благочинными, как положительными, за исключением некоторых приходов, (Пятницкая церковь села Великодворье) где храм посещался в основном приезжими богомольцами и находился в полном упадке[98].

В течение 1962 года в Епархии были сняты с регистрации по причине аварийного состояния, слабой посещаемости верующими или недостаточной материальной обеспеченности следующие четыре храма:

1. Покровский в селе Алепино Ставровского района,
2. Никольский в селе Петроково Ставровского района,
3. Воскресенский в селе Матренино Петушинского района,
4. Воскресенский в погосте Саринском Владимирского района.

Таким образом, в конце 1962 года в Епархии насчитывалось 57 церквей[99]. А в течение 1963 года по тем же причинам закрылись ещё 5 церквей.

В течение 1964 года из 52-х действующих церквей была закрыта одна Георгиевская церковь в селе Халтурка, Собинского района, по причине слабой посещаемости верующими и недостаточной материальной обеспеченности. И на 1-е января 1965 года в Епархии насчитывался 51 храм[100].

1.3. Положение духовенства во Владимирской епархии

Успенский кафедральный собор в 1953 году продолжали капитально реставрировать на средства Епархиального Управления и Общины верующих при обильной помощи со стороны Патриархии. И в 1954 году реставрационные работы были закончены.

---

[97] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г., Л. 4.
[98] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 16.
[99] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1962 г., Л. 5.
[100] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д.. Отчет В е. за 1964 г. Л. 5.

Духовенство на тот момент было обеспечено жилплощадью. На церковные средства, с разрешения Епархиального Управления, приобретались дома для причтов (город Вязники, село Нагуево Вязниковского района)[101].

Общее состояние храмов в епархии к 1954 году, судя по документам, было удовлетворительным, так как большая часть храмов имела каменные стены, которые сравнительно хорошо сохранились. Деревянных храмов было немного, и они были пригодны для совершения в них богослужения[102].

Церковных доходов, по словам епископа Онисима, было достаточно, чтобы покрывать значительные издержки на оплату арендных обязательств, на разные статьи церковного хозяйства и на ремонт храмов в разных приходах, (в Св. Кн. Владимирской кладбищенской церкви г. Владимира, в Казанской церкви г. Суздаля, в Христорождественском Соборе г. Коврова, в Покровской церкви г. Покрова, в Успенской церкви села Крюкова, Гусевского района, Пятницкой церкви села Великодворья, Курловского района и др.). В 1954 году были произведены ремонтные работы в приходах Эдемского и Киржачского благочиния. В Благовещенском соборе Муромского благочиния была проведена полная электрификация. Значительные средства были затрачены на реставрацию храмов села Красное Гороховецкого района и села Степаньково.

Духовенство в отношении прожиточного минимума было обеспечено удовлетворительно, а в городах и некоторых сельских приходах очень хорошо. Многие городские иереи являлись владельцами собственных домов, в некоторых сельских приходах настоятели также обзаводились недвижимым имуществом. Число маломощных приходов невелико[103], но и в них, как видно из отчёта епископа Онисима, священник при усердии и умелом обращении с прихожанами имел возможность поправить дело[104].

---

[101] АВЕ, Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1953 г. Л. 6.
[102] АВЕ. Ф..6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1953 г. Л. 7.
[103] АВЕ. Ф .6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.Е. за 1953 г. Л. 9.
[104] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.Е. за 1955 г. Л. 14.

В 1955 году был произведён ремонт собора в городе Муроме, городе Коврове, городе Александрове, ремонт храмов в посёлке Никологоры, в погосте Заболотье, в селах Давыдовском и Эдемском. Возникла надобность в неотложном ремонте и других храмов. Во многих приходах приобретались дома для священнослужителей.

Заштатное духовенство, как показывает Отчет за 1955 год, получало пенсию. Часто оно привлекалось к службе и требоисправлениям, в чем был дополнительный источник содержания.

Весь уклад церковного хозяйства подчинялся «Положению об управлении Русской Православной Церкви»[105]. Это Положение, а равно и «Инструкция по ведению учета в храмах Русской Православной Церкви», изданное Патриархией, были известны всем членам клира и Церковным Советам. Однако имелись случаи, когда установленный Положением и Инструкцией порядок нарушался. Во избежание этого Епархиальное Управление имело в своем штате бухгалтера-ревизора, на котором лежало производство ревизий и учета в приходских храмах. Кроме того, за постановкой работ по хозяйству и учету в храмах вели надзор благочинные. «В случаях обнаружения недочётов и злоупотреблении принимались срочные меры к устранению этих явлений, вплоть до снятия с работы виновных лиц»[106] (настоятель Христорождественского Собора г. Коврова протоиерей Евгений Лавров).

Церковный инвентарь в храмах хоть и не был в полном объеме, но имелся в таком количестве, с которым можно обойтись. Больше всего ощущалась потребность в богослужебных книгах, которые со временем ветшали[107].

В 1955 году выявился недостаток в церковном инвентаре и богослужебных книгах. Инвентарем пополнялись иногда действующие храмы за счёт закрытых. Назревала потребность в новом издании богослужебных

[105] АВЕ Ф..6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.Е. за 1953 г. Л. 9.
[106] АВЕ Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.Е. за 1953 г. Л. 9.
[107] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1953 г. Л.10.

книг. Выпущенный Патриархией «Краткий молитвослов» был мгновенно разобран верующими[108].

Снабжение храмов церковными свечами производилось бесперебойно из Московской Епархиальной Свечной Мастерской.

В 1955 году на многих приходах стали разгораться волнения и распри по поводу церковного ящика. В приходах создавались группировки и обострялась борьба в целях овладения ящиком. Епархиальное Управление было загромождено всевозможного рода жалобами, доносами, претензиями[109].

Появились жалобы на церковных старост, которые нарушали правила хранения церковных сумм в Госсберкассе, объясняя это якобы отказом Касс принимать деньги на хранение на имя церковной Общины. Но это объяснение оказалось надуманным. Вторая наиболее упорная форма злоупотребления в отношении церковного хозяйства – это спекуляция свечами. Церковные старосты приобретали свечи (довольно низкого качества) на рынке и продавали в церкви по установленным для вполне доброкачественных свеч ценам, причём появление их в свечном ящике чаще всего не приходовалось, и вся выручка шла не в пользу церкви. Такого рода злоупотребления наблюдались в приходах, где в силу разных обстоятельств менялись настоятели и старосты являлись полными хозяевами церковного имущества.

В 1956 году все еще не была решена проблема в отношении церковного инвентаря и богослужебных книг. В некоторых храмах облачения пришли в ветхость, вследствие скудости церковной казны. Назрел вопрос о выпуске из печати нового комплекта церковно-богослужебных изданий. Многие верующие желали приобрести «Библию», «Новый Завет» и «Молитвослов», но их просьбы оставались неудовлетворёнными, в виду ограниченности тиража указанных изданий[110].

---

[108] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1955 г. Л.10.
[109] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1955 г. Л.13.
[110] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1956 г. Л.8.

Продолжалось приобретение церковных домов для причта – и в городах, и в сельских местностях. При этих сделках Епархиальное Управление оказывало материальную помощь приходам выдачей суды на льготных условиях. Таким образом, постепенно решался жилищный вопрос для духовенства[111].

Высокое религиозное сознание верующих в 1957 году выразилось в том горячем отклике, которым было встречено в приходах Епархии обращение Митрополита Ленинградского Елевферия о помощи на восстановление пострадавшего от блокады в Ленинграде Троицкого собора Александро-Невской Лавры. Не один десяток тысяч рублей был переведён на текущий счёт на реставрацию названного собора[112].

К концу 1957 года церковные дома имелись в 34-х приходах.

В 1959 году в Успенском соборе города Владимира испортился котёл «Стреля» при отопительной системе и был заменён новым котлом системы «Универсал». В городе Вязниках в церкви Воздвижения было сооружено центральное водяное отопление, потребовавшее на своё сооружение более 80 000 рублей церковно-приходских средств[113].

При Всехсвятской церкви села Эдемского продолжалась постройка дома для чтецов причта.

В селах Арбузове, Петушках, Крутце, Устье и других производились работы по восстановлению живописи в храмах. Однако в селе Новом, Юрьев-Польского района, реставрация живописи была произведена неумело, так что потребовалось вмешательство благочинного, который, выехав на место, установил примитивное изображение святых и запретил производить работы этим мастерам в храмах Епархии, указав настоятелю исправить написанное за счёт рабочих другими квалифицированными художниками[114].

---

[111] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1956 г. Л. 9.
[112] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1957 г. Л. 6.
[113] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1959 г. Л. 8.
[114] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1959 г. Л. 8.

В селе Нарма, Курловского района, был поднят в церкви плиточный пол, грозивший большой аварией всему храму. В деле ремонта бедной средствами церкви Епархиальным Управлением была выдана ссуда в размере 13 000 рублей, благодаря чему пол восстановлен, и служба стала совершаться в нормальных условиях[115].

Порядком и чистотой отличались те храмы, в которых к уборке привлечены были бывшие насельницы женских монастырей, которые своим примером приучали и посетителей храма к аккуратности и бережливости в обращении с церковным имуществом[116].

В скудных материальных условиях в это время находились не трудоспособные члены семей умерших священнослужителей, и им приходило на помощь Епархиальное Управление, выдавая пособия[117].

В 1959 году ревизией была обнаружена в церквах сел Войново, Палищь и Заколпья покупка иконок, крестиков нательных, а в селе Войнове и свеч у частного лица. Узнав об этом, епископ Онисим дал указание не покупать у частных лиц предметы церковного обихода и свечей и следить за старостами, пресекая попытки самовольного приобретения этих предметов[118].

Епархиальный ревизор, проводя ревизию 30 приходских храмов, обнаружил ряд нарушений порядка учёта церковных средств, инвентаря и прочего церковного хозяйства. В двух случаях было предложено членам Двадцатки в селе Б. Приклон и в городе Покрове привлечь к ответу за злоупотребление церковными суммами старост через Народный суд, отстранив обоих от занимаемой должности[119].

Во время ревизии постановки учета доходов свечного ящика в Успенском соборе города Владимира их расходования было обнаружено сомнительных кассовых документов на сумму 32 000 рублей, в результате

[115] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1959 г. Л. 9.
[116] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1959 г. Л. 9.
[117] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1959 г. Л. 11.
[118] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1959 г. Л. 12.
[119] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е.,Д. Отчет В е. за 1959 г. Л. 13.

чего завхоз и бухгалтер собора были освобождены от занимаемых должностей, а настоятелю было вменено в обязанность тщательно следить за расходованием церковных сумм, оформлением счетов, предъявляемых к оплате, и наблюдать неуклонно за учетом прихода и расхода сумм свечного ящика[120]. В 1959 году в большинстве городов и крупных селениях Епархии в храмах имелась электропроводка, на стенах и в паникадилах зажигались электролампочки[121].

В 1961 году по разрешению гор. (рай.) Исполкомов в некоторых храмах производились необходимые ремонтные работы. Однако получение распоряжения на ремонт было сопряжено с большими трудностями. Часто Общине в производстве ремонта совсем отказывали. Так, например, было отказано в предоставлении разрешения на проведение ремонта Исполнительному органу Преображенской церкви села Спас-Беседы, а Исполорган Успенской церкви села Б. Всегодичи несколько лет просил дать разрешение на ремонт храма, но безрезультатно. Невозможно было получить разрешение и на реставрацию живописи в храмах, кроме Успенского собора города Владимира, где реставрация фресок Андрея Рублёва производилась под наблюдением Методсовета Академии наук и Главмузея[122].

Изменение «Положения об управлении Русской Православной Церковью» в 1961 году в части приходов в значительной мере ухудшило состояние хозяйственно-финансовых дел в приходах. Настоятели были отстранены от этих дел, а некоторые Исполорганы, и возглавители их, состоящие из малограмотных людей, подчас и не церковных, были не в состоянии ведать церковным хозяйством. Благочинные так же не могли уделять внимания хозяйственной жизни приходов, потому что были отстранены от этих обязанностей.

Некоторые Исполорганы даже не знали о существовании Синодальной Мастерской церковной утвари в Москве, а по этому и церковная

[120] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1959 г. Л. 13.
[121] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1959 г. Л. 13.
[122] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 11 – 12.

утварь в некоторых храмах имела неприглядный вид. В некоторых храмах наблюдался существенный недостаток в богослужебных книгах. Так, Троицкая церковь села Горки не имела полного круга богослужебных книг, а в церквах сел Степаньково и Войново книги были ветхими и требовали замены[123].

В том же году в селе Горки сгорел причтовый дом. Остался лишь нижний каменный этаж. Дом возможно было отремонтировать, но Исполорган и руководство храма не проявляло желания заниматься этим[124].

В это время в нескольких приходах Епархии злоумышленниками было совершенно нападение и ограбление храмов. Жертвами грабителей оказались церкви в сёлах Эдемское, Спас-Беседа, Санино, Ерлекс, в погостах Николополье, Вознесенье и в городе Покрове. Ограбление всех этих церквей, за исключением села Ерлекс и города Покрова, Сопровождалось осквернением и поруганием святыни: снимали облачения с Престолов, уносили святые Антиминсы и священные Сосуды, а в церкви погоста Вознесения разбили Царские Врата и другие предметы. В некоторых храмах злоумышленники забирали напрестольные Евангелия и Кресты, нательные крестики, лампады, покрывала с Плащаниц и аналоев, а все оставшееся приводили в хаотическое состояние. В некоторых из этих храмов были «экспроприированы значительные суммы денег»[125]. В селе Великодворье злоумышленники, проникшие ночью в церковь, ничего ценного не похитили. Святыня храма была унесена настоятелем на ночное хранение к себе на квартиру. В приходе Нагуево было совершено бандитское нападение на сторожа храма. Сторож был искалечен, но ограбление не удалось[126].

После переоценки и переобложения храмов страховым налогом церковные кассы оскудели.

[123] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 12.
[124] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 12.
[125] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 14.
[126] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 14 – 15.

Весьма не благоприятно отразилось на доходе церкви снижение цен на свечи и другие товары, а так же и за требы, которое имело место по приказу Мстёрского поссовета в приходе посёлка Мстеры[127].

В 1961 году Успенский собор города Владимира по-прежнему являлся самостоятельной единицей. В соборе, признанном церковном музеем, хранились особо почитаемые верующими святыни: Владимирская икона Пресвятой Богородицы, нетленные мощи святых князей-мучеников Глеба и Георгия, гробницы прославленных святителей Российских. Благоговейные взоры посетителей собора по-прежнему привлекали произведения древнего церковного искусства: стенные фрески XII века и живопись кисти искуснейших мастеров XV века Андрея Рублева и Иконникова, а также прекрасной резьбы иконостас, сооружённый в XVII столетии. Кроме многочисленных экскурсий граждан Советского Союза (учёные, искусствоведы, художники, архитекторы, туристы, священнослужители), Успенский собор посещали и зарубежные гости[128].

В 1963 году по прежнему было очень сложно получить разрешение от исполкомов на проведение ремонтов в храмах. Так, например, в селе Старые Котлицы община не могла добиться получить разрешение от Муромского Райисполкома на восстановление развалившихся печей в зимней церкви и дымоходов. Часто не давали даже разрешения на ремонт кровли, полов и побелку стен[129].

Во время работы Конгресса с 6 по 12 июля за всеобщее разоружение и мир, укрепление дружбы между народами всех стран, епископ Онисим распорядился о перечислении свободных денежных сумм – 50 000 рублей – в Фонд Мира, потому что дело мира во всём мира дорого православному Архиерею. Патриотическая деятельность церквей и их священнослужителей выражалось в отчислении денежных сумм в размере 80 180 рублей в Фонд Мира и воспитании верующих в духе евангельских заветов о мире,

[127] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 15.
[128] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 16 – 17.
[129] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1963 г. Л. 11.

дружбе и преданности своей Родине.[130] В 1964 году действующими церквами в Фонд Мира было перечислено 99 600 рублей.[131]

С июня 1963 года в Епархии стал чувствоваться острый недостаток в свечах. Московская Епархиальная Свечная Мастерская полностью не удовлетворяла заявки на свечи[132].

Циркулярным письмом от второго октября 1964 года епископ Онисим уведомляет, что Московская свечная мастерская Хозяйственного Управления Патриархии испытывает острые затруднения из-за недостатка свечного сырья, и просит усилить сдачу свечного огара и закупки топлёного пчелиного воска[133].

К 1954 году во Владимирской епархии из имеющегося состава священнослужителей не было ни одного священника с высшим богословским образованием. Более половины священников имело законченное среднее образование.

Больным вопросом церковной жизни было наличие всевозможного рода «анонимных безответственных и безнаказанных жалоб, вернее, доносов на отдельных членов причтов и на членов церковных исполорганов»[134], которые не щадили иногда и епархиального Архиерея[135], жалобы на которого были адресованы выше, к Святейшему Патриарху или к членам Советского Правительства. Все это вызывало нарушение церковного мира и порядка.

В 1955 году остро стал вопрос о кадрах священнослужителей. Возрастной состав духовенства к тому времени говорит о неблагополучии в этом отношении. Из общего состава духовенства (93 человека) в возрасте до сорока лет значились всего семь человек, от 41 до 55 лет – 18 человек, а свыше 55 лет – 68 человек. Пополнение клира за счет подготовленного мо-

[130] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1963 г. Л. 20.
[131] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1964 г. Л. 21.
[132] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1963 г. Л. 20.
[133] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1954 г. Л. 5.
[134] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1953 г. Л. 7.
[135] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1953 г. Л. 7.

лодого поколения шло весьма медленно.[136] Оставляло желать лучшего и образование священников. Около 40% членов клира имело богословское образование, 10% окончили среднюю светскую школу. Остальные получили незаконченное среднее образование или окончили низшую школу и разные курсы. К этому времени восемь человек из Епархии обучались в разных духовных семинариях[137].

В 1956 году Епархиальной Экзаменационной Комиссии в составе двоих экзаменаторов проводилось испытание лиц, ищущих священного сана[138]. Так как вопрос о священнослужителях все еще не утратил своей остроты, в связи со смертью шести священнослужителей, в пяти приходах места настоятельские были вакантными. По этому были удостоены хиротонии после испытания в Епархиальной Экзаменационной Комиссии шесть лиц, не получивших богословского образования.

В этом году в Патриархию было адресовано большое количество жалобных грамот от обиженных отстранением от церковного ящика или обойдённых выбором при смене членов Исполоргана. Некоторые из «отставных» чинов церковных обнаруживали непоколебимую настойчивость в достижении своих целей и атаковали бумагами все местные и высшие Советские и Церковные учреждения[139]. Эти люди хотели взять реванш или хотя бы унизить или запугать виновников снижения их репутации.

Из отчета епископа Онисима видно, что в это время имели место случаи неоправданных претензий со стороны сельских советов при подписке на последний Госзаём обязать церковь внести подписную сумму, не соответствующую общим доходам церкви. Случаи эти вызвали необходимость обращения за содействием к Уполномоченному Совета по делам Православной Церкви по Владимирской области, которая обычно улаживал возникающие конфликты[140].

---

[136] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1955 г. Л. 10.
[137] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1955 г. Л. 13.
[138] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1956 г. Л. 2.
[139] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1956 г. Л. 2.
[140] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1956 г. Л. приложение.

Заслуживает упоминание и попытка дискриминации духовенства, допущенная райсоветом села Палищи, Курловского района, где при проводке электрического освещения в дома местных жителей, отказано было в просьбе о присоединении к электросети домов, в которых жили члены церковного причта. По этому поводу Епархиальным Управлением подано было заявление Уполномоченному, Д. С. Токареву, при содействии которого дискриминация была ликвидирована[141].

К началу 1957 года число членов клира составляло 100 человек. Места настоятелей в двух приходах были вакантными. Надеяться на пополнение кадров священнослужителей кандидатами из закончивших духовно-учебные заведения не приходилось, так как число последних было ограничено, а потребность в них всюду была большой. Поэтому были хиротонисаны четыре человека не получившие богословского образования, но предварительно испытанные в Епархиальной Экзаменационной Комиссии[142]. В это же время состав клира пополнился молодыми священнослужителями с академическим и семинарским образованием – 12 человек[143]. В это же время имели место отдельные случаи неоправданных претензий со стороны сельских советов по поводу посещения священниками сел Тащилова и Палищ домов верующих с праздничными молебнами. Но после обращения по этому поводу к Уполномоченному вопрос этот был благополучно разрешен[144].

Много волнений в Епархии было связано с временным назначением священника о. Тыщука в город Киржач и перемещением его в клир Владимирского Успенского собора. Недовольные распоряжением Епархиального Управления женщины в Киржаче, привыкшие считать себя вершителями дел церковных в приходе, в течение трех месяцев осаждали своими жалобами, доносами и клеветническими измышлениями Епархиальное началь-

[141] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1956 г. Л. приложение.
[142] АВЕ Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1957 г. Л. 7.
[143] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1957 г. Л. 9.
[144] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1957 г. Л. 14.

ство, Уполномоченного и Высшую Церковную власть, пока не были изобличены во лжи[145].

Упорной атаке в течение долгого времени подвергался священник Воздвиженской церкви города Вязников о. Евгений Никифоров, принимавший в свое время активное участие в отстранении от церковного ящика бывшего церковного старосту за бесцеремонное обращение с церковной казной. Было предпринято тщательное расследование по поступившей жалобе, и установлено, что это – клевета[146].

В 1958 году приглашение верующими священнослужителей с праздничными молебнами все еще прочно держались в некоторых районах, например, в Курловском, Муромском, Меленковском, Селивановском; и совершенно ликвидированы в прочих, где сами священнослужители отказались от посещения верующих на дому, учитывая возможность недоразумения[147].

В 1959 году клир Владимирской Епархии состоял из 101 человека. Из них более половины не имели богословского образования, а некоторый процент не закончил и средней школы. Однако за этот год состав клира пополнился священнослужителями с академическим и семинарским образованием (8 человек). Помимо того, 6 человек обучались заочно в Ленинградской Духовной Академии и Семинарии. Некоторые пожилые иереи и молодые пастыри с богословским образованием, как видно из отчета, недопустимо каждую праздничную службу обращались к верующим со словом назидания. Во многих случаях проповедники выступали с темами важного жизненного значения, с призывом к проявлению патриотического долга, к обязательному участию в общественно-полезном труде, к укреплению дружбы, любви и мира между людьми, к борьбе с нетерпимыми в христианской среде пороками, например, с пьянством, хулиганскими выходками, бесцеремонным обращением с чужой собственностью и т.п.[148].

[145] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1957 г. Л. 15.
[146] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В е., Д. Отчет В.е. за 1957 г. Л. 15.
[147] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1958 г. Л. 2.
[148] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В.е. за 1959 г. Л. 10.

Отношения духовенства с местной администрацией было в основном лояльными.

В 1961 году возникли жалобы на духовенство со стороны верующих сел Заколпья и Крутиц-Леоново. Повинно здесь было во всех неурядицах, как считал епископ Онисим, само духовенство – священники, которые своей ссорой с Исполорганами своих храмах разделили прихожан на две враждующие группы. После замены их в приходах наступило спокойствие, и церковная жизнь наладилась[149].

В это время в Епархии стала ощущаться нужда в псаломщиках. Квалифицированных псаломщиков было очень мало и ещё меньше умелых руководителей церковных хоров. Церковные хоры даже в городских храмах получающие вознаграждение, состояли из малого количества певцов. В сельских храмах подпевали случайные, малоопытные любители[150].

В 1963 году поступили жалобы на духовенство со стороны верующих поселка Мстера. Повинно во всех неурядицах и ссорах оказалось духовенство – священник и диакон, разделившие прихожан своей ссорой на две враждебные группы. После их замены в приходе наступило спокойствие[151].

12 августа 1964 года епископом Онисимом было разослано циркулярное письмо, в котором содержалось указание донести до сведения Исполорганов действующих церквей и их настоятелей о необходимости обязательной регистрации лиц, исполняющих псаломщические обязанности, так как нарушение означенного постановления может угрожать церкви опасностью быть закрытой[152].

Невозможно представить Владимирскую Епархию в период с 1955 по 1962гг., не упомянув о святителе Афанасии (Сахарове).

Закончив Шуйское духовное училище, Владимирскую духовную семинарию и Московскую Духовную Академию, иеромонах Афанасий пре-

[149] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 11.
[150] АВЕ. Ф.6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1961 г. Л. 15.
[151] АВЕ. Ф..6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1963 г. Л. 11.
[152] АВЕ. Ф..6. Годовые отчеты В.е. Д. Отчет В е. за 1964 г. Л. 4 – 5.

подавал в сначала в Полтавской духовной семинарии, затем во Владимирской. Был членом Поместного Всероссийского собора по избранию от монашествующих (январь – сентябрь 1918 г.), на котором было восстановлено ранее существовавшее празднование дня памяти Всех святых русских.

В начале 1920 г. иеромонах был назначен наместником Богородице-Рождественского монастыря во владимирском Кремле и 20 января того же года возведен в сан архимандрита. С 18 июня 1921 г. он уже наместник Боголюбовского монастыря. Через девять дней, 27 июня, он был хиротонисан во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии.

С 1922 года начинается цепь арестов и ссылок. Первый арест произошёл 17 марта 1922 г. Владыка был препровождён в ревтрибунал, а на другой день освобожден. Это был некий знак устрашения. Власти надеялись, что молодой епископ убавит свой пыл, поостережется, однако они ошиблись. Следующий арест – 30 марта. В городе разворовали ризницу, и этот факт использовали для обвинения архиереев в противодействии изъятию церковных ценностей. 27 мая был произведен показательный суд и обвиняемых приговорили к одному году лишения свободы каждого, но по амнистии освободили на следующий день.

Вскоре епископу Ковровскому Афанасию пришлось вступить в управление Владимирской епархией.

Когда высшее церковное управление не без поддержки большевиков захватили обновленцы, епископ Афанасий неустанно разъяснял народу, что обновленцы – раскольники, что это группа духовенства, восставшая против законного канонического епископата, возглавляемого Святейшим Патриархом Тихоном, что обновленцы не имеют права совершать таинства ввиду своей неканоничности. За что был вновь арестован 15 июля 1922 г., и десять дней провел в тюрьме.

А 10 сентября последовал новый арест, после которого – два года ссылки в Зырянский край.

В конце января 1925 г. святитель был освобожден. Во Владимире кафедра пустовала, и епископ Афанасий возглавил ее.

В марте 1925 г. скончался Святейший Патриарх Тихон, и обновленчество, при поддержке большевиков стало действовать активнее. По епархиям стали проходить съезды. Явившись на один из их, святитель выступил с яркой речью, в которой обличил обновленческое церковное управление как неканоническое и безблагодатное, а обновленческие хиротонии объявил недействительными[153], за что ему и последовал однодневный арест в сентябре 1925 г., а в январе 1926 г. – новый арест и двухмесячное заключение. Затем – перевод в Ивановскую епархию. В начале января 1927 г. владыку снова арестовали – теперь уже по обвинению «в принадлежности к группе архиереев, возглавляемой митрополитом Сергием»[154] - и приговорили к трем годам Соловецких лагерей. Затем – трехлетняя ссылка в Туруханский край.

Только в августе 1933 г. епископ Афанасий вернулся во Владимир. Но к обновленцам не присоединился, а стал одним из руководителей той части Русской Православной Церкви, так называемой катакомбной, которая, сохраняя каноническую верность Патриаршему местоблюстителю митрополиту Петру, отделилась от митрополита Сергия и ушла в «катакомбы»[155]. За это вновь был арестован в апреле 1936 г. и приговорен к пяти годам Беломорско-Балтийских лагерей, после которых (июнь 1942 г.) – ссылка в Омскую область.

Вскоре – новый арест за принадлежность к организации «Антисоветское церковное подполье»[156] (1943г) и Сибирские лагеря (1944 – 1946 гг.).

В 1946 г. последовала еще одна лагерная судимость. В следующем 1947 г. владыку перевели в Дубровлаг, где он числился инвалидом без работы по возрасту. Ему уже исполнилось 60 лет. Четверть века святитель находился в лагерях и ссылках.

---

[153] Торопов А.В. Из истории обновленческого раскола во Владимирском крае (20-е гг. XX в.) // Материалы областной краеведческой конференции. – Владимир, 1997. С. 111

[154] Катышев Г.И.. Петушки обетованные. – М., 2002. С. 107

[155] Катышев Г.И.. Петушки обетованные. – М.,2002. С. 110.

[156] Катышев Г.И.. Петушки обетованные. – М.,2002. С. 115.

А 19 мая 1954 г. епископ переехал в зубово-полянский дом инвалидов для бывших заключенных в Мордовии. Но режим здесь оставался тюремным, временами более жестким.

В марте 1955 г. епископа Афанасия увез к себе на иждивение староста церкви г. Тутаева Ярославской обл. Г.Г. Седов. Здесь он прожил до осени, т.к. ему был разрешен переезд в Петушки. Потихоньку жизнь налаживалась. Знакомый архиерей без всяких просьб со стороны владыки выхлопотал ему в Патриархии пенсию в 1000 руб. Все время пребывания в Петушках Епископ посвятил работе над богослужебными книгами. Люди тянулись к владыке, который ко всем, невзирая на лица, был радушен и приветлив.

Владыка заранее предсказал не только год, но и день, и час кончины, которая последовала 28 октября 1962 г. К удивлению всех, власти разрешили похоронить владыку во Владимире на Введенском кладбище, где по распоряжению Святейшего Патриарха Алексия был поставлен памятник с большим мраморным крестом и надгробной надписью.

На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, проходившем 13-16 августа 2000 г., епископ Афанасий был канонизирован в лике святых Новомучеников и исповедников Российских. А 14 октября того же года были обретены его честные мощи[157].

Таким образом, антирелигиозная пропаганда началась уже не так явно и показательно, как это было в 30-е годы XX столетия, а более заувалированно и прикрыто «наукой». В свою очередь ЦК КПСС призывал в постановлении «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения» разворачивать систематическую пропаганду естественнонаучных знаний и идейную борьбу с религией. Пресекая прямые оскорбительные выпады против духовенства и верующих, которые часто можно было видеть в печати. Работа против религии начала вестись на другом уровне.

[157] Катышев Г. И.. Петушки обетованные. - М., 2002.

До Владимирской Епархии волна «гонений» дошла лишь к 1961 году. Убедившись, что с религией окончательно покончить нельзя, власти решили тогда хотя бы ограничить влияние церкви на население и пресечь распространение веры, предлагая научно-атеистический подход, запрещая какое бы то ни было религиозное воспитание. Так было запрещено крестить младенцев и детям посещать храм. Если узнавали, что ребенок был в церкви, то родителей могли лишить места работы и считать их неблагонадежными для общества. В связи с этим в храмах стало меньше прихожан. Доходы в храмах падали и порой не хватало денежных средств на ремонтные работы в приходе. Тогда на помощь стало приходить Епархиальное Управление. Уяснив это, уполномоченные не стали давать разрешения на проведение ремонтных работ. Из-за этого храмы приходил в плохое техническое состояние и его закрывали. Так за десять лет с 1954 по 1964 год во Владимирской Епархии был закрыт 21 приход.

Порой приходы страдали и из-за «внедренных» старост, которые были зачастую людьми неверующими и использовали средства церковные для собственного обогащения и разорения прихода.

Таким образом велась политика до 1964 года, времени отставки Н.С. Хрущева, после которой наступил новый период в истории Русской Церкви и государства, прозванный историками «застойным». Период, в который государство не принимало никаких мер против Церкви, и Церковь старалась жить в мире с ним.

Библиография

Список источников

1. Архив Владимирской епархии (далее – АВЕ). Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии, д. Отчет Владимирской епархии за 1954-й год.
2. АВЕ. Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии. Д. Отчет Владимирской епархии за 1955-й год.

3. АВЕ. Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии. Д. Отчет Владимирской епархии за 1956-й год.
4. АВЕ. Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии. Д. Отчет Владимирской епархии за 1957-й год.
5. АВЕ. Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии. Д. Отчет Владимирской епархии за 1958-й год.
6. АВЕ. Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии. Д. Отчет Владимирской епархии за 1959-йгод.
7. АВЕ. Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии. Д. Отчет Владимирской епархии за 1961-й год.
8. АВЕ. Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии. Д. Отчет Владимирской епархии за 1962-й год.
9. АВЕ. Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии. Д. Отчет Владимирской епархии за 1963-й год..
10. АВЕ. Ф.6 Годовые отчеты Владимирской епархии. Д. Отчет Владимирской епархии за 1964-й год.
11. Журнал Московской патриархии № 2. 1958 г.
12. Журнал Московской патриархии № 7. 1958 г.
13. Журнал Московской патриархии № 11. 1958 г.
14. Журнал Московской патриархии №2. 1960 г.
15. Конституция СССР 1936 г. – М., 1936.
16. Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения (постановление ЦК КПСС) // Коммунистическая партия и Советское правительство о религии и церкви 1960. – М. 1961.
17. Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду // Правда № 205 (13138), 24 июля 1954 г.

Список литературы

18. Андрианов Н.П. и др. Особенности современного религиозного сознания. – М., 1966.
19. Борисов Н. С., Левандовский А. А., Щетинов Ю. А. Ключ к истории Отечества. – М.: Изд-во. Московского университета, 1993.
20. Валентинов А. Религия и церковь в СССР. – М., 1960.
21. Дамаскин (Орловский) Иеромонах. Мученики, исповедники и подвижники благочестия. Русской Православной Церкви 20 столетия. Кн.2. – Тверь, 1996.
22. Катышев Г.И. Петушки обетованные. - М.: Изд-во Сретенского монастыря. 2002.
23. Мы порвали с религией. – М., 1963.
24. Поповский М. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. – Париж, 1979.
25. Послание № 23 (Журнал Московской патриархии 1960 №2 С. 27).
26. Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М.: «Республика», 1995.
27. Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь. Под общ. редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». - М., 2000.
28. Русская Православная Церковь в советское время. Кн. 2. - М., 1995.
29. Струве П. Б. Из глубины: Сборник статей о русской революции. – Париж: ИМКА – Пресс, 1967.
30. Федотов А.А. Ивановская, Владимирская и Костромская епархии Русской Православной Церкви в 1917 – 1990-е гг. – Иваново, 2000.
31. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990. – М.: Хроника, 1994.
32. Цыпин В., прот. История Русской Церкви 1917 – 1997 . – М., 1997.
33. Шафаревич И. Законодательство о религии СССР. – Париж, 1973.
34. Шкаровский М. В.// Русская Православная Церковь и Советское государство в 1943 – 1964 гг.
35. Янушкевич А. Б. Раздумье о вере. – М., 1961.
36. http://eparhia.onego.ru/hist_11.htm
37. http://klikovo.ru/db/book/msg/4220

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СОЦИАЛИЗМА (НА МАТЕРИАЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)[158]

2.1. Колебания и перемена политики в отношении религии атеизма в период позднего социализма (1953 – 1985 гг.)

После встречи Сталина с руководителями Русской Православной Церкви(РПЦ)в 1943 г. государственно-церковные отношения характеризовались «нормализацией», хотя позднее начался и «откат в 30-е годы», т.е. хрущевская антирелигиозная кампания[159]. Отношение советской власти к РПЦ намного смягчалось и ожесточенное физическое уничтожение церкви и священников,подобно тому, как это происходило в 1920-30-х гг., больше не практиковалось.В данной статье период изучения ограничивается временем с 1953 г. по 1985 г. — т.е. с «хрущевского правления» до празднования 1000-летия крещения Руси. Религиозная политика в период позднего социализмаакцентировалась больше на атеистическом воспитании и использованиирелигиозных институтов (особенно РПЦ) в качестве инструмента внешнеполитического влияния, чем антирелигиознойкампании и закрытии церквей. По сравнению с периодом политического террора и трагической потери верующими возможностей посещать церкви, церковного имущества и духовных традиций, хрущевское и брежневское время кажется более стабильным.Однако интерпретация и изучение религиозных практик данного периода оказывает немалое влияние на понимание

[158]Данная статья основана на публикациях, частично представленных в следующих сборниках и журналах:*ТАКАХАСИ С.* Туризм и паломничество во Владимирской области послевоенного периода// Паломничество и религиозный туризм: многообразие интерпретаций. Сборник научных статей. Владимир. 2011. С. 179 -186, *ТАКАХАСИ С.* «Андрей Рублев» А. Тарковского: Интерпретация русской истории в контексте советской культуры//ActaSlavicaIaponica, vol. 29, 2011, pp.65-86;*ТАКАХАСИ С.* Два типа религиозности времен позднего социализма: православные верующие во Владимирской области// Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 3-4(30). 2013. С. 327-347.

[159] *Одинцов М.И.* Русская православная церковь в XX веке: история, взаимоотношения с государством и обществом. М. : ЦИНО, 2002. С. 160-163.

религии в постсоветском российском обществе[160]. В последнее время религиозность и атеистичность данного периода начинают привлекать большое внимание религиоведов в России и за рубежом[161].

В то же время, о повседневной жизни данного периода недавно была опубликована монография А. Юрчака, которая вызвала активную дискуссию. Автор оспаривает «постоянное использование бинарных оппозиций для описания советской действительности — таких, как подавление и сопротивление, свобода и несвобода, официальная культура и контркультура, официальная экономика и вторая экономика, тоталитарный язык и контръязык, публичная субъектность (publicself) и частная субъектность (privateself), реальное поведение и притворство (dissimulation) и так далее»[162]. Он описывает повседневную жизнь периода позднего социализма, где люди участвовали в таких*ритуальных актах* социализма как комсомольские собрания и выборы, которые, однако, нельзя интерпретировать буквально, поскольку появилась новая возможность жить легко и весело или, по словам Юрчака, жить «вне». Для изучения проблем отношений*советского субъекта* и общественной жизни, религия и атеизм являются важными объектами исследования.

*Научный атеизм*сыграл своеобразную роль в качестве *ритуала*, который должен был охватить наиболее широкое поле общественнойжизни. Самая общая картина положения научного атеизма в период позднего социализма была показана в работе Д. Повелл (D. Powell), где подробно описаны такие фазы проведения атеистической пропаганды, как издание но-

[160] См. *Фурман Д., Каариайнен К., Карпов В.* Религиозность в России в 90-е гг. XX — начале XXI

[161] См. Государство, религия, церковь в России и за рубежом. №. 3-4 (30), 2012.

[162]A. Yurchak, *Everything Was Forever, Until It Was NoMore: The Last Soviet Generation* (Princeton University Press, 2006), *Юрчак А*. Поздний социализм и последнее советское поколение// Неприкосновенный запас. №. 2 (52), 2007.http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ur7.html

вых постановлений о проведении атеистической работы, введение новых социалистических обрядов, образование в школах, вузах и клубах, и т.п.[163]

Критикуя ошибки прежней *антирелигиозной* пропаганды, советская власть попыталась применить своеобразные меры против религии, получившие особое название *научный атеизм*. Этот термин впервые появился в постановлении ЦК КПСС «о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» от 7 июля 1954 г. Данный документ намечал новые репрессиипротив религии, хотя они закончились сразу и внезапно. В постановление ЦК КПСС «об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения» от 10 ноябрятого же года заново была подчеркнута важность проведении пропаганды на новом идейно-научном уровне и критиковались административное вмешательство иоскорбительные выпады в адрес верующих и духовенства. Научный атеизм сформировался почти одновременно с термином *научный коммунизм* в 50-е годы, когда эпитет *научный* считался утверждением объективного характера исследовательского направления.

Безусловно, дух научного атеизма сразу не внедрился даже в политической сфере.В конце 50-х гг. Н.С.Хрущев приступил к явным репрессиям против религии.В это же времяосуществлялось бурное освоение космоса, которое советская власть попыталась использовать, чтобы распространить «атеистическую, социалистическую космологию»[164]. В этом контексте утверждалось, что только наука может нести человечеству истину. Наука и техника должны были изменить веру в сверхъестественные существа.

Можно понять, что в такой же атмосфере изучение религии и атеизма развивалось в академической среде, где ведущую роль играли *Институт научного атеизма Академии общественных наук* при ЦК КПСС, *Гос-*

[163] David E. Powell, *Antireligious Propaganda in the Soviet Union: A Study of Mass Persuasion* (Cambridge: The MIT Press)

[164] Victoria Smolkin-Rothrock, “Cosmic Enlightenment: Scientific Atheism and the Soviet Conquest of Space”in *Into the Cosmos: Space Exploration and Soviet Culture in Post-Stalinist Russia* (University of Pittsburgh, 2011), p. 161.

ударственный музей истории религии и атеизма, *кафедры научного атеизма* и другие специализированные организации. Несмотря на непременное упоминание основных положений марксистско-ленинской идеологии и специальной лексики того времени, сегодня начался активный пересмотр работ того периода,[165] с их помощью объясняется деятельность этих институтов и, в конечном итоге, история развития советского *религиоведения*[166]. Они описывают разные примеры из истории атеистического воспитания и понимания религиозности, однако, их понятие *религии* часто отождествлялось с церковными институтами. Таким образом, они почти не упоминали об интересе к религии вне религиозных объединений.

Многие люди испытывали притеснения в вопросах крещения детей, празднования религиозных праздников, посещения церкви и т.п. В результате развивалась особая культовая культура вне церковных стен, т.е. религиозные обряды без священников, спонтанное посещение *так называемые* святых мест, повышение интереса к религиозному культурному наследию.

В то же время, нельзя не обратить внимание на то, что в советском обществе в период позднего социализма начала развиваться культура массовых развлечений и складываться своеобразное потребительское общество (consumerism). Вместе с развитием массового туризма, стали создаваться музеи-заповедники в древних городах. Ранее закрытые церкви и монастыри превращались в музеи, которые, как считалось, привлекали по-

---

[165] См. Вопросы религии и религиоведения. Вып. 1: Антология отечественного религиоведения [Текст]: сборник / сост. и общ.ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта. Ч. 1-4: Институт научного атеизма – Институт религиоведения АОН при ЦК КПСС. – М.: ИД «МедиаПром»; Изд-во РАГС, 2009.

[166] *Зуев Ю.П.* Институт научного атеизма (1964-1991) // Вопросы религии и религиоведения. Вып. 1. Ч.1. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 9-36, *Шахнович М.М.* Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006, *Смирнов М. Ю.* Очерк истории российской социологии религии. СПб: издательство С.-Петербургского университета, 2008, *Аринин Е. И.* Вопрос о происхождении и современном развитии российского религиоведения// Ученые записки Орловского государственного университета. №1. 2011 г. С. 93-97, *Костылев П. Н.* Российское религиоведение: вчера, сегодня, завтра (материалы Международной научной конференции «Свобода религии и демократии: старые и новые вызовы, Киев, август 2010 г.) [http://www.religiopolis.org/documents/850-pn-kostylev-rossjskoe-religiovedenie-vchera-segodnja-zavtra-materialy-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-svoboda-religii-i-demokratii-starye-i-novye-vyzovy-kiev-avgust-2010.html]

сетителей своими архитектурными особенностями, эстетической ценностью и историей, но не религиозным значением. В вопросах внутренней политики Русская Православная Церковь активно выступала в роли горячего патриота (советской) Родины. В целом, мы можем отметить как государственный контроль и стремление к использованию Церкви, так и попытки сохранения своего влияния в обществе со стороны РПЦ.Иным словам, религия как «вера в сверхъестественное» должна была быть уничтожена, однако, религия как православие должна была играть свою определенную политическую и идеологическую роль.

Таким образом, в последние годы социализма сложились двойные стандарты к религиозной вере и культуре.Соблюдая приверженность официальной линии научного атеизма, стало возможно изучать религию как социальное явление, оценивать религиозную культуру как начало русской цивилизации, посещать закрытые монастыри и церкви в качестве памятников культурного наследия. Важно отмечать, что в данный период государственное отношение к религии можно свести в основном к двум тенденциям: одной является «контроль» и «использование» религии на официальном уровне; другая характеризуется «давлением» и стремлением «устранить» религиюиз личной жизни.

2.2. Краткий обзор религиозности населения Владимирской области

Город Владимир находится примерно в 190 км на северо-восток от Москвы (на 56 градусе северной широты и на 40.2 градусе восточной долготы). Название города впервые упомянуто в летописи «Повесть временных лет» в 1108 году, в связи с чем город в 1958 году отметил свое 850-летие. В 1157 году в правление князя Андрея Боголюбского г. Владимир стал новым политическим центром Северо-Восточной Руси. В целом, можно сказать, что город встретил период своего наибольшего расцвета в XII-XIV вв. как центр одного из преемственных княжеств Киевской Руси. Хотя в XIII веке город неоднократно подвергался монгольским набегам, он

не потерял своего статуса как главного престола Северо-Восточной Руси и был признан Золотой Ордой стольным градом. Его официальный статус подкрепил переезд резиденции митрополита из Киева в 1299 году.

В 1325 году митрополит Петр переселился из Владимирав Москву, что стало эпохальным событием, утверждавшим новый статус и начало гегемонии Московского княжества. Тем не менее, Владимир не потерял свое историческое и религиозное значение, где старинные церкви и монастыри развивались благодаря покровительству бояр и крупных купцов. Богатства церковной архитектуры здесь сохранились относительно лучше, чем в других городах, поскольку их охранялидаже в советский период и до сих пор они привлекают посетителей города своей особой красотой.

Современная Владимирская область наследовала не только архитектуру, но и другие особенности этого региона. Это высокая сосредоточенность русского населения в плане национального составаи православных христиан, наряду с приверженцами других вероисповеданий.

Первая перепись населения Российской империи 1897 года показала, что этнические русские составляли 99.74% всех 1,511,729 населения Владимирской губернии (поляки — 0. 78%, евреи — 0.75%, немцы — 0.4%, татары—0.27%)[167]. До сих пор процент этнических русских в населении Владимирской области остается выше (94.7%), чем средний процент в Российской Федерации (79.8%)[168]. В вероисповедальном отношении в 1860 г. на территории Владимирской губернии насчитывалось 1,209,500 православных христиан, 12,800 староверов, 2,500 единоверец, 526 католиков, 227 протестантов, 223 евреев и 15 мусульман[169].

В период позднего социализма Владимирская епархия относилась к советской власти относительно лояльно. Своеобразность постсоветского

[167] Цифры приведены автором в соответствии с данными в статье: *Минин С.Н.* Условия, определяющие формирование и деятельность религиозных сообществ Владимирского края// Свеча-2010: Материалы международной конференции. Владимир. 2010. С. 223.
[168] *Тишков В.А., Журавский А.В., Казьмина О.А.* отв. ред., Народы России: Атлас культур и религий. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. С. 44.
[169] *Минин С.Н.* Условия, определяющие формирование и деятельность религиозных сообществ Владимирского края. С. 223.

епархиального положения заключалась в либеральном консерватизме. Большинство из духовенства не поддерживало ни ксенофобию, ни агрессивный монархизм, не связывалось с борьбой ни против новых религиозных движений, ни против сектантства. Епархия активно участвовала в воспитании детей и молодежи в светских школах и вузах, взаимодействовала с католической общиной, которая, в свою очередь, весьма дружественно относится к РПЦ[170].

Таким образом, можно сделать такой вывод, что во Владимирской области сохранилась относительно более высокая моноэтничность и моноконфессиональность, чем в других областях, не смотря на такие бурные перемены XX века, как революция, война и урбанизация. Православные традиции, праздники и обряды, естественным образом глубоко связанные с повседневной жизнью народа, сталкивались с тем, что советская власть боролась с ними. Тем не менее, в послевоенные годы историческая специфика этого региона, как одного из основных центров формирования российской государственности, приобрела важное патриотическое значение в обществе.

В связи с этим, необходимо обратить внимание на высокую религиозность населения. В 1965 г. докладе Совету по делам РПЦ читается, что «Владимирская область в прошлом, как известно, была не только политическим, но и религиозным центром России. (...) Все это не могло не наложить определенного отпечатка на некоторую часть населения.»[171]

В тоже время, как было выше упомянуто, интересв обществе к религиозному наследию в качестве памятников истории и культуры повышался. В 1967 году советское правительство приняло решение создать первые туристические центры в г. Загорске и Суздале, где показывали советским и

[170] *Бурдо М., Филатов С.* Отв. ред. Атлас современной религиозной жизни России. Т. 2. М.; СПб.: Летний сад, 2006. С.131, 136-137.
[171] ГА ВО (Государственный архив Владимирской области). Ф. П-830. Оп. 3. Д. 1073. Л.19-20.

иностранным туристам богатую древнерусскую церковную архитектуру[172]. Это означало, что местные музеи должны были сыграть важную роль в привлечении интереса населения к истории и культуре Родины, в повышении патриотизма, в распространении научного атеизма,в демонстрации иностранным туристам свободы совести в СССР иприобретении иностранной валюты. Во Владимирской области государственный историко-архитектурный и художественный Владимиро-Суздальский музей-заповедник взял на себя инициативу по использованию церковного наследия для развития чувства патриотизма и пропаганды научного атеизма.

2.3. Церковь, но и музей: «борьба» вокруг Свято-Успенского кафедрального собора

Успенский собор города Владимира является кафедральным собором Владимирской епархии и памятником архитектуры XII в., где сохранилась часть фрески знаменитых иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного «Страшный суд». Сразу после революции советская власть начала жестокие репрессии против РПЦ, особо проявившиеся в таком религиозно значимом учреждении как Владимирская епархия. В 1918 г. все духовные учебные заведения, в том числе и семинария, были закрыты[173]. Успенский собор был передан в ведение ГлавмузеяНаркомпроса и в 1923 году он стал «храмом-музеем»[174]. Тем не менее, в то время советское правительство относительно мало внимания обращало на этот шедевр искусства и архитектуры. В «храме-музее» не было развернуто постоянной экспозиции, хотя по временам и устраивались отдельные выставки. Музей, по причине отсутствия бюджетных средств, не мог заниматься необходимой реставраци-

[172] Постановление Совета Министров СССР от 1 августа 1967 г. № 735 и Совета Министров РСФСР от 11 сентября 1967 года № 693 «О создании туристического центра в городе Суздале».
[173] *Бурдо М., Филатов С.* Отв. ред. Атлас современной религиозной жизни России. Т. 2. С. 122.
[174] *Аксенова А.И.* Суздаль XX век. Владимир: «Посад», 2002. С. 68.

ей собора, и до 1941 года не было возможности даже для оплаты постоянного сторожа в соборе.

Когда репрессии против РПЦ смягчились после известной встречи И.В.Сталина с церковнымруководством, Успенский собор был снова передан общине верующих в марте 1944 года. Однако в это время собор находился в аварийном состоянии. Настоятель собора, будущий архиепископ Онисим (Фестинатов) описывал его состояние следующим образом: «*…были поражены необычайной загрязненностью пола, стен алтарей, иконостаса... Было больно до слез видеть нашу общерусскую святыню в таком жалком состоянии и с разбитыми окнами»*[175].

В соответствии с договором о передаче собора, план и акт реставрации мог составлять только Комитет по охране памятников старины при городском исполкоме, а на их проведение религиозная община должна была изыскивать средства. После передачи собора владыка Онисим с большим трудом отыскал средства, благодаря чемуреставрация собора и фресок была завершена к 1954 году[176]. Отсюда мы можем полагать, что одной из причин передачи собора являлось стремление властей провести его реставрацию за счет церковных средств, поскольку к этому времени не только среди верующих, но и ученых-энтузиастов сложилось достаточно серьезное желание реставрировать Успенский собор, однако власть не смогла выделить бюджетные средства на реставрацию культовой архитектуры и искусства.

После того, как завершились реставрационные работы собора в 1955 году было принято решение включить собор в число достопримечательностей для показа зарубежным делегациям[177]. В связи с этим, нельзя не обратить внимание на повышение интереса к творчеству иконописца Андрея

---

[175] Тимофеева. Архитектурно-реставрационная история Успенского собора// ВСМЗ. №12. Владимир, 2006. С. 88.

[176] Минин С., Сидров А. Сердце земли Владимирской: к истории передачи Церкви Свято-Успенского кафедрального собора// Свет невечерний. №.3. 2002.

[177] *Минин С.Н.* Очерки по истории Владимирской епархии (X-XX вв.) Владимир. 2004. С. 76. О восстановительных работах Успенского собора с 1944 по 1954 гг. см. Там же, с. 77-82.

Рублева. В 1949 году постановлением Совета министров СССР был организован музей имени Андрея Рублева на территории Андроникова монастыря в г. Москве, где художник жил, творил и оставил свою последнюю роспись. По инициативе директора музея Д.И. Арсенишвили и сотрудника Н.А. Демина, началась подготовка к торжественному празднованию 600-летия со дня рождения А. Рублева. Их замыслам содействовали авторитетные ученые-энтузиасты, такие как искусствоведы М. Алпатов и Д. Лихачев, художник И. Грабарь, историк Н. Воронин. Статьи и монографии о Рублеве активно публиковались, даже в Большой Советской Энциклопедии появилась статья о «Рублеве», а музей им. Рублева, где экспонировались копии работ Рублева, был открыт для широкой публики в 1960 году. Не смотря на хрущевскую антирелигиозную кампанию, творчество Рублева привлекало общественное внимание как символ «русского Возрождения» после победы в Куликовской битве, и как одно из лучших достижений человеческого искусства, выразившее красоту человечества, гуманизм и дружеское единство людей. Мы можем наблюдать один из примеров интерпретаций жизни и работ Рублева в художественном фильме «Андрей Рублев», снятом А. Тарковским в начале 60-х гг. Таким образом, в 1960 году, когда торжественно отпраздновали 600-летие со дня рождения Андрея Рублева, историческая эпоха жизни и творчества Рублева привлекла широкое общественное внимание.

Как раз перед этим Успенский собор был включен в объекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника, созданного в 1958 году. Собор начали посещать большие группы туристов, встал актуальный вопрос о реставрации фресок, которые уже давно находились в аварийном состоянии. Комиссия Академии Художеств СССР и Министерства культуры РСФСР, осмотрев состояние фресок к юбилею А.Рублева,утверждала, что разрушение фресок стало результатом неправильной эксплуатации помещения собора общиной верующих. По их мнению, сохранение фресок «может быть более полно обеспечено только в условиях музейного режима» и нужно

подумать «об изъятии Успенского собора у общины верующих с предоставлением ей другого помещения».[178]

Община верующих, наоборот, опасалась, что «после передачи собора Главмузею, ему будет грозить опасность скорого разрушения» изза недостатки бюджета и «любовного и благоговейного» отношения к святыне со стороны сотрудников этого светского учреждения. В 1963 г. Владимиро-Суздальский архиепископ Онисим ходатайствовал перед Патриархом Алексием о помощи в сохранении собора. Позднее в том же году сельский и промышленный отделы Владимирского обкома партии просили идеологическую комиссию ЦК КПСС снова рассмотреть вопрос о передаче собора под юрисдикцию музея[179].

В то время регистрацией религиозных объединений занимался Совет по делам религий при Совете Министров СССР (СДР). По мнению его руководства «в настоящее время нельзя ставить вопрос о закрытии Успенского собора»[180], поскольку религиозная жизнь этого собора является очень активной (см. приложение 1[181]), и «с историей Успенского собора(…) верующие связывают и вопросы государственности России». В июле 1966 г. председатель СДР В. Кроедов высказал следующее мнение:

«Владимирские областные организации несколько раз ставили вопрос о закрытии Успенского собора. Конечно, с точки зрения местных интересов это было благом: собор огромный, находится в центре города, он накладывает определенный отпечаток на жизнь города. Но этот собор является древнейшим, его знает весь православный мир не только в нашей

Приложение 1. Посещаемость богослужений верующими	
в будничные дни	от 80 до 150 чел.
в средние праздники	от 200 до 500 чел.
в воскресные дни	от 1500 до 2000 чел.
в большие праздники	от 2500 до 3500 чел

[178] ГА ВО. Ф. П-830. Оп. 3. Д. 709. Л. 12.
[179] *Маслова И.И.* Эволюция вероисповедной политикой советского государства и деятельности Русской православной церкви 1953-1991 гг. С. 228. РГАСПИ Ф. 556. Оп. 25. Д. 154. Л. 140а-142.
[180] ГА ВО. Ф. П-830. Оп. 3. Д. 1073. Л. 25.
[181] ГА ВО. Ф. 630. Оп. 2. Д. 1. Л. 29.

стране, но и во всех других странах, поэтому его закрытие вызвало бы крайне отрицательную реакцию за рубежом, не говоря уже о том, что тысяч верующих были бы глубоко оскорблены этим актом»[182].

Успенский собор не закрылся для религиозной общины. Однако Владимиро-Суздальский Музей-заповедник и областной Отдел культуры непрерывно стремились ограничить права общины верующих на пользование собором. Ко второй половине 1960-х гг. посещаемость туристамимузея-заповедника резко возросла (см. приложение 2[183]). На этом фоне указанные выше государственные учреждения распорядились оканчивать дневные службы к 10 часам (т.е. раньше, чем это предполагалось церковными нормами) или перенести их в соседний Георгиевский придел, вопреки согласованному ранее обеими сторонами порядку[184]. В 1968 г. архиепископ Онисим послал рапорт Патриарху Алексию, что такого рода приказы очень нервируют прихожан, и ему «кажется, что Уполномоченный наш по делам религии т. Макаров А.И. индиферентно относится к жалобам прихожан на Дирекцию Музея, ущемляющему наши права на Успенский собор»[185].

[Приложение 2] Посещаемость Владимиро-Суздальского музея-заповедника

год.	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
тыс. чел.	84.9	82.6	481.7	750.1	834.3	790.7	856.6	839.1	922

В 1972-73 гг., когда центральные организации и местные органы власти приняли решения заняться кардинальным ремонтом собора, реставраторы указали на необходимость временного переноса ежедневного богослужения в Георгиевский придел на период до 2 лет. Это решение вызвало

[182] ГА ВО. Ф. 632 (Уполномоченный Совета по делам религии при Совете Министров СССР по Владимирской области). Оп. 2. Д. 1. Л. 27.
[183] Счет автором в соответствии с данными в ГАРФ. Ф. А-501 (Министерство культуры РСФСР) Оп. 1.
[184] Документы без нумерации Архив Владимирской Епархии. Рапорт Патриарху Алексею от архиепископа Владимиро-Суздальского Онисима от 3 апреля 1968 г. и др.
[185] Там же.

крайнее волнение, подозрения и возмущение среди верующих. Они приходили к уполномоченному СДР по Владимирской области, и заявляли следующее: «нас обманывают, все равно после ремонта собор передадут музею»; «если староста подпишет договор, то его повесят»; «мы поднимем верующих и не дадим прекращать службу в соборе»[186]. К лету 1974 года настроение протеста среди верующих усилилось: «В тюрьму пойдем, а не один придел собора не отдадим, нам тюрьма не страшна»; «стрелять вас будем, обратимся в американское посольство»[187]. Такихверующих, готовых к борьбе, насчитывалось до 30 человек.

Высшие власти РПЦ данного периода, т.е. патриарх Московской и вся Руси Пимен (Извеков), архиепископ Владимирский и Суздальский Николай (Кутепов) и настоятель собора Д. Нецветаев, согласились с ремонтом. По генеральному договору религиозная община, являющаяся «заказчиком», должна была заплатить за ремонт и Московская Патриархия согласилась выделить 400 тыс. рублей из ее средств.[188] В июле архиепископу Владимирскому и Суздальскому Николаю пришлось уговаривать исполнительный орган: «Человек же, наделенный разумом, должен хранить то, что ему оставили его предки»[189]. В ответ архиепископ Николай услышал от верующей женщины: «Владыко, не вмешивайтесь в дела общины!»[190]. Священнослужители должны были проявлять лояльность к советской власти, чтобы сохранить Церковь[191]. Однако, как мы уже рассмотрели выше, политика властей могла встречать протесты со стороны верующих. Дело в том, что в соответствии с Постановлением Священного Синода от 1961 г., приходское собрание, состоявшее исключительно из мирян, имело весьма большую роль в управлении приходской жизнью, часто действуя достаточно независимо от священников и епархиального архиерея. «Двадцатка»

[186] ГА ВО. Ф. 630. Оп. 2. Д. 1. Л. 68-69.
[187] ГА ВО. Ф. 630. Оп. 2. Д. 1. Л. 109.
[188] ГА ВО. Ф. 630. Оп. 2. Д. 1. Л. 103.
[189] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 2. Д. 1. Л. 104.
[190] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 2. Д. 1. Л. 112.
[191] См. *Бурдо М., Филатов С.* Отв. ред. Атлас современной религиозной жизни России. Т. 2. С. 122.

избирала правление прихода — «исполнительный орган», от которого священник прихода был поставлен в полную зависимость, так как именно этот «исполорган» мог нанимать или же увольнять священника. [192]

При таких волнениях уполномоченный СДР по Владимирской области А.И. Макаров настаивал на необходимости применения только мер убеждения. Он считал необходимым «усилить разъяснительную работу среди населения, чтобы исключить факты проявления религиозного фанатизма среди части верующих. Владимирский ГК КПСС должен выделить группу опытных агитаторов-пропагандистов для работы с верующими»[193]. В конце концов, в 1974 г. Успенский собор закрылся, службы перенесли в Георгиевский придел, а в самом соборе была сделана крупная реставрация интерьера, продолжавшаяся до 1982 г.[194]

Однако и после ремонта собора музей-заповедник вновь старался ограничить деятельность религиозной общины, установив «инструкцию по эксплуатации Успенского собора». В соответствие с проектом инструкции, служба в соборе должна была проводиться в дни двунадесятых праздников и в воскресные дни с 7 до 9 часов утра и с 18 до 20 часов вечера. Экскурсионные группы должны были допускаться в собор ежедневно, кроме понедельника, в будние дни с 10 до 17 часов[195]. К тому же, музей потребовал ограничить количество молящихся и запрещал применение любых свечей в соборе-памятнике.

Верующие расценили данные требования музея как несправедливые. Уполномоченный СДР по Владимирской области А. Макаров указывал, что инструкция не учитывает предыдущие договоры с исполнительным органом, т.е. пренебрегает правами верующих людей[196]. После долгого обсуждения утвердили инструкцию, которая расширяла рамки использования

---

[192] *Маслова И.И.* Эволюция вероисповедной политикой советского государства и деятельности Русской православной церкви 1953-1991 гг. С. 251-253.
[193] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 2. Д. 1. Л. 109.
[194] *Минин С.Н.* Страницы новейшей истории собора// Устремление в вечности: Патерик Свято-Успенкого кафедрального собора града Владимира. Владимир. 2008.
[195] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 2. Д. 4. Л. 49.
[196] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 2. Д. 4. Л. 54.

собора общиной [197] . Споры между собранием прихода и музеем-заповедником продолжались через посредничество уполномоченного СДР, который, судя по документам, пытался решить вопросы так, чтобы, с одной стороны, «сохранить этот уникальныйпамятник, а с другой — не ущемлять прав верующих людей[198]».

В борьбе вокруг Успенского собора верующие люди могли просить помощь, направляя ходатайства в СДР или архиереям. В этих документах употребляются такие слова как «арест», «тюрьма» и т.п., которые свидетельствуют, что они воспринимали отношение власти к церкви как репрессивные и принудительные. При этом они не боялись наказания со стороны властей, хотя и неизвестно, что они думали о возможности таких репрессий. Правдой является то, что СДР не стремился ни запрещать, ни уничтожать религиозную деятельность верующих вообще. Наоборот, Совет придавал большое значение индивидуальной и разъяснительной работе. Таким образом, мы можем прийти к такому выводу, что группы верующих имели возможность выражать свои пожелания без опасности ответных административных мер, поскольку они действовали в рамках легальных организаций.

2.4. Так называемое «святое место»: добровольное религиозное действие в атеистическом обществе

Сознание себя преемниками истории и традиций Древней Руси позволяло жителям Владимирской области сохранять относительно высокую религиозность, особенно в сельских районах. Здесь атеистическая работа проводилась весьма формально, да и областные органы относились к этим проблемам сравнительно равнодушно.

[197] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 2. Д. 4. Л. 61. В соответствие с новой инструкцией «служба в соборе проводится в дни двунадесятых праздников и в воскресные дни с 9 до 12 часов и с 18 часов».
[198]ГАВО. Ф. 632. Оп. 2. Д. 4. Л. 54.

Новым явлением стало то, что начиная 60-х годов, советское правительство попыталось внедрить «социалистические обряды» и «новые традиции» вместо религиозных обрядов[199]. В 1968 г. при обследовании обкомом ВЛКСМ атеистической работы в Вязниковском районе, расположенном в восточной части Владимирской области, выяснилось, что зарегистрировано в соответствии с «новыми традициями» было всего 51 % новорожденных и 65 % новобрачных. Новые гражданские ритуалы проводились нередко без должной подготовки, не величественно и неинтересно. В докладе было признано, что «не случайно, что после таких «торжеств» родители часто несут своих детей крестить в церковь»[200]. Например, в поселке Мстера из 55 детей, зарегистрированных официально, 26 были затем крещены в церкви.

Нередко происходили так же случаи, что комсомольцы и члены партии крестили детей. В 1969 г., член бюро райкома ВЛКСМ на вопрос «Почему не приняли мер к комсомольцам, крестившим своих детей в церкви?», ответила — «А стоит ли это делать, ведь в Уставе ВЛКСМ об этом нигде не написано»[201].

Таким образом, в сельской местности сохранилась высокая религиозность, при этом распространилось формальное отношение к новым традициям в духе абстрактного *научного атеизма*. Для многих людей проведение официальных советских ритуалов не противоречило поведению в соответствии с религиозными традициями. Религиозность местного населения засвидетельствована созданием святых мест, которые в официальных документах были упомянуты как*так называемые* святые места. В соответствии со справкой СДР во Владимирской области считались 9 святых мест:

1. Церковь Покрова на Нерли Владимирского района.
2. На берегу р. Клязьме в г. Владимира (Праздник «крещение»).

[199] C. Lane, *The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society, the Soviet Case* (Cambridge University Press, 1981).
[200] ГА ВО. Ф. П-830. Оп. 67. Д. 130. Л. 3.
[201] ГА ВО. Ф. П-830. Оп. 67. Д. 130. Л. 30.

3. «Святой ключик» в с. Григорово Ляховского района.

4. «Святой ключик» в г. Меленки.

3. «Святой ключик» в с. Черсево Гусь-Хрустального района.

4. Родник под названием «три ключик», расположен около недействующей часовни в Гусь-Хрустальном.

5. Родник, расположен на берегу Оки в г. Муроме.

6. Дом Суздальского монахини АгриппиныСолокловойв с. Клины, Юрьев-Польского района.

7. Могила «святого Абрама (Григория)» на кладбище с. Синжаны Меленковский района.

Все святые места, кроме «Дома Агриппины», были связаны с водой, где люди праздновали Крещение и День Святой Троицы. Народу собиралось от десятков, до нескольких сотен человек. К тому же, некоторые святые места были созданы именно в советский период, в отличие от мест, которые народ почитал по традиции.

Одно из таких новых мест появилось вблизи села СинжаныМеленковского района. В 1943 г. в селе скончался старец Абрам (Григорий) — «слепец от рождения, зиму и лето ходит с открытой головой, босой с отвалившимися от мороза пальцами на ногах». По традиции «простого русского народа» жители села усмотрели в его афористических высказываниях и поведении нечто «загадочное и вообще склонное к юродству», а самого его решили «окружить ореолом подвижника и богоугодного»[202]. Судя по этим сведениям, жители окружающей сельской местности почитали старца как «юродивого». Понятие «юродивого/юродивой ради Христа», или «блаженного/блаженной»относитсяк людям, отказавшихся от разума ради веры, от материальных благ, от отношения с семьей и родственниками, странствующих босиком в лохмотьях. С XIV в. по XVI в.РПЦ канонизировала таких

[202] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 5. Д. 14. Л. 5.

верующих в лике святых, поэтому юродство обычно считается явлением, характерным для Древней Руси[203].

Абрам (Григорий) родился в 1868 г. в бедной крестьянской семье в д. Лощинино Рязанской Губернии. В детстве он приехал в город Меленки и странствовал по этому краю, затем признал село Синжаны «землей Израильской» и остановился там до конца. Его звали Абрам, однако, перед смертью он завещал, чтобы отпевали его Григорием — его крещеным именем.

Последние пять лет своей жизни, он жил у Анны, которая была известна своем благочестием и даром предсказаний в форме образных повествований. Современные жители села вспоминают, что дедушка Григорий предсказывал не только женитьбу девушкам, возвращение сыновей с фронта, но и отречение последнего царя от престола и мировое положениеСССР после холодной войны. К сожалению, не сохранилось письменных материалов о Григории, однако, местные жители сохранили свои воспоминания о нем, а одна женщина собрала их в начале 2000-х годов. Сегодня распечатанный вариант этого материала хранится в городском музее г. Меленки[204]. В нем совмещаются вероятные факты и воображаемые события, например встреча Григория с Николаем II.

После смерти Григория народ начал собираться у его могилы в день его памяти 18 июля. По материалам уполномоченного СДР по Владимирской области, ежегодно собирались 100-150 человек. С начала 60-х годов «местные власти запретили эти сборы, за исполнением сего имеется надзор местной милиции»[205], однако собрания не прекратились.

В эти годы в селе не было действующей церкви и священника. Местная пенсионерка А. Захарова, как староста села, взяла на себя инициативу по проведению религиозных мероприятий, в том числе молитвенного со-

[203] *Аверинцев С.С., Мешков А.Н., Попов Ю.В.* ред. Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 3. М.: «Большая Российская Энциклопедия», 1995. С. 286-287.
[204] Жизнеописание праведного Григория Синжанского. Краеведческий музей Меленковского района.
[205] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 5. Д. 14. Л. 5.

брания на могиле Григория. В 1972 г. местные органы приняли меры, вызвав ее на заседание административной комиссии райисполкома, где «за ее незаконные действия подвергли штрафу и строго предупредили»[206]. После ее «ареста», в отчетах уполномоченному СДР с 1974 г. по 1979 г. докладывалось, что массовое собрание у могилы «не состоялось», только несколько женщин преклонного возраста «пришли неорганизованным порядком»[207]. Люди отпевали Григория по церковным обрядам, звали священника, однако священники не поддерживали эту инициативу и не участвовали в собраниях на его могиле.

Спонтанное проявление почитания «святых» имело некоторое подобие с язычеством и сектантством. На других святых местах местные власти устраивали «народное гуляние» и тому подобные праздники в день предполагавшегося собрания верующих. В Синжанах, по воспоминаниям местных жителей, в дни собраний вокруг кладбища стояли наряды милиции и кружили трактора[208].На официальном уровне мероприятия в духе официального научного атеизма подкреплялись «административными мерами», т.е. арестами, допросами, физическим вмешательством в жизнь верующих и т.д.. Одновременно, проявления веры вне контроля церкви и СДР считались нарушением законодательства о культах, а инициаторы — фанатиками, которые должны былиподвергнуться наказанию.

Только после распада Советского Союза, в народе возникли новые легенды о событиях тех лет и своего рода «жития святых». Сейчас епархиальная комиссия готовит документы к прославлению старца Григория в лике местночтимых святых. Несмотря на то, что в советские годы его жизнь была окутана тайной, в постсоветскоевремя стали собирать материалы о его жизни, которые, как упоминалось выше, были опубликованы в районном центре Меленки. Теперь не только из ближайших населенных

[206] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 5. Д. 14. Л. 7.
[207] ГА ВО. Ф. 632. Оп. 5. Д. 14. Л. 8-12.
[208] Интервью автора с местными жителями 18.07.2010 в селе Синжаны, Меленковского района Владимирской области.

пунктов, но и из Москвы, других городов едут почитатели на его могилу. Недалеко от могилы был основан «святой родник».

Когда верующие люди вспоминают о советском времени, они часто упоминают такие явления как массовые закрытия церквей и давление на них, призванные уменьшить роль религии в общественной жизни. Религиозные обряды, вера в святых, ношение крестов и икон считались «опиумом народа», «пережитком прошлого» и «суеверием», которые представлялись типичным поведением невежественных и маргинальных для общества людей, таких как, к примеру, малообразованные старые женщины. Советская власть внимательно следила за их поведениемкак в церкви, так и вне ее стен.

В то же время, в советском обществе послевоенного периода наблюдалось увеличение роли церкви во внешней и внутренней политике. Пример Успенского собора показывает, что высшая церковная власть и отдельные архиереи пытались сохранять влияние Церкви, сотрудничая с государственными организациями. С другой стороны, СДР, в свою очередь, поддерживал некоторые церковные инициативы, чтобы контролировать ее в рамках действовавших законов. Отдельные личности могли нарушать этот баланс сил, потому что им было важно исполнять личные религиозные потребности, а не сохранять церковное влияние. Особенно это касалось тех, кто не нуждался в сохранении своего официального статуса в обществе (вопросы поступления в вузы, хорошей зарплаты, карьерного роста и привилегий), и, в основном, не боявшихся противопоставлять себя власти.

Пример поведения верующих с. Синжаны имеет много общего с духом рассмотренных нами выше «фанатиков» в Успенском соборе. Однако, любые собрания верующих вне церкви подвергались административным карам за их «нелегальность». Иными словами, в селе Синжаны верующие люди пострадали сильнее, чем члены общины Успенского собора. Примеры, приведенные нами, показывают, что многие верующие люди не меняли свои мнения и поведение в зависимости от ситуации. В отличие от этого,

власть принимала двойной стандарт — официальный нейтралитет и неофициальный контроль. Пока люди не выходили из рамки, очерченные властями, они имели своеобразную «свободу» совести, тогда как вне этих «рамок» практиковались весьма строгие меры наказания. Такое парадоксальное отношение к религии в советской политике объясняет причины, которые создавали «двойственность» понятия об обществе позднего социализма.

2.5. Владимир и туристический маршрут «Золотое кольцо»

Владимир исторически оказался одним из первых городов СССР, где началось создание туристического маршрута «Золотое кольцо».[209]По мнению французского историка А. Корбина (AlainCorbin)[210], культурный ландшафт неотделим от людей, которые смотрят на него, поэтому его можно охарактеризовать как определенную интерпретацию, анализ и выражение пространства. В этом смысле ландшафт будет менять свое значение время от времени, в зависимости от доминирующей интерпретации. В области гуманитарной географии «образ пространства» понимается как «система взаимосвязанных и взаимодействующих знаков, символов, архетипов и стереотипов, ярко и в то же время достаточно просто характеризующих какую-либо территорию[211]».

В годы хрущевской антирелигиозной кампании,однако,под флагом «экономии средств», ряд церковных сооружений были исключены из списков памятников, принятых под государственную охрану[212]. Во Владимирской области к 1962 числилось 346 закрытых в советское время храмов, из

[209]Тахакаси С.Создать православный ландшафт: движение за сохранение памятников культуры и туристический маршрут «Золотое кольцо»// Дни славянской письменности и культуры. Материалы Международной научно-практической конференции. Владимир: ВлГУ, 2008. С.111-115.
[210]*Corbin, A., Lebrun J.* L' homme dans le peysage. Textuel, 2001.
[211] *Замятин Д.Н.* Географический образ// Гуманитарная география, выпуск 4. М. 2007. С. 273.
[212]ГАВО[Государственный архив Владимирской области] Ф.422, д.903, л.4,9-15.

них 177 значились в списке памятников архитектуры, однако только 44 здания использовались для культурно-просветительских нужд[213].

Во второй половине 1960-х гг. в Советской России начались попытки по переосмыслению значимости памятников древнерусской культуры. После смещения Н.С. Хрущевапоменялся ряд акцентов в идеологической направленности политики правящей партийно-государственной элиты. Прежний интернационализм сменялся попытками формирования особой национальной идентичности в рамках советской идеологии.

Собственно организационное и политическое использование памятников старины началось в Советской России со второй половины 1960-х годов. Было принято Постановление Совета Министров РСФСР № 473 от 24 мая 1966 г. «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР», а в июне 1966 г. в Москве открылся учредительный съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры(ВООПИиК). Партия и Советское правительство поставили своей целью не только сохранение памятников, но и их правильное пропагандистское освещение и использование, при этом вопросом большой государственной важности было признано широкое использование памятников в туризме. В упомянутом вышеПостановлении предписывалось «в течение 1966-1970 годов завершить подготовку памятников, находящихся на важнейших туристических маршрутах, для показа советским и иностранным туристам»[214]. Для этого требовалось «полностью и по-настоящему вывести архитектурно-художественное наследие из "аварийного" состояния в первоклассное "экспозиционное" состояние»[215]. Создатели советского туризма обращали серьезное внимание на его политической составляющей, «чтобы историческое наследие стало и средством нашей идеологической пропаганды и предме-

[213]*Зин КВ., Пухова Е.А., Тихонов А.К.* Владимирская епархия в 1943-1964 гг. Владимир. 2007. С.57.

[214]Постановление Совета Министров РСФСР № 473 от 24 мая 1966 г «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР», в кн.: «Охрана памятников истории и культуры памятников истории и культуры: сборников документов» М. 1968, С.158-163.

[215]ГАРФ[Государственный архив Российской федерации] Ф. А-639, оп. 1, д. 207, л. 26.

томэкономическойдеятельности»[216]. В результате этого движения за охрану памятников после 1960-х гг. и популяризации туристических маршрутов по древним городам сложился новый образ ландшафтов древнерусских городов. На примере создания туристского маршрута «Золотое кольцо» и превращения г. Суздаля в один из туристских центров «Золотого кольца», мы рассмотрим вопрос противоречивых проблем восстановления ландшафта, сочетающего православные соборы и богатую природу с идеологией советского общества.

Туристический маршрут «Золотое кольцо» создался, чтобы эффективно использовать «все природные и культурно-исторические ценности Советской России, имеющие большую притягательную силу для советского и мирового туризма»[217]. Одной из основных причин создания данного туристского маршрута стало изменение общей ситуации в понимании советского туризма. После Великой Отечественной войны характер туризма в СССР трансформировался из ограниченного и специального явления в массовое. Менялось и отношение к иностранным туристам, когда численность посетителей Советского Союза только из капиталистических стран составила в 1960 г.—289 тыс. человек, в 1965 г.—610, в 1970 г.—735, в 1972 г.—875 тыс. человек [218].

Руководство ВООПИиК в «Справке о работе Общества за период 1966-1968 гг.» отмечало, что «в течение многих лет, довольно значительное количество памятников, особенно бывших церквей и монастырей во многих районных центрах и сельских местностях не подвергались профилактическому ремонту», называя 8 городов, которые должны были получить ассигнования на реставрацию памятников, в том числе Переславль,

[216]ГАРФ Ф. А-639, оп. 1, д. 207, л. 26.
[217]ГАРФ Ф. А-639, оп. 1, д. 144 [Стенограмма II Пленума Центрального совета Общества (20 ноября 1968 года г. Москва], л. 27.
[218]*Багдасарян В.З., Орлов КБ., Шнайдген К.Й., Федулин А.А., Мазин К.А.* Советское Зазеркалье: иностранный туризм в СССР в 1930-1980-е годы. М.,2007. С. 94.

Углич, Тутаев, Кострома, Плес, которые позже включались в маршрут «Золотое кольцо»[219].

По докладу П.П. Ревяткина (Председатель секции архитектуры, изобразительного и народного искусства Центрального Совета) на Пленуме Центрального совета ВООПИиК в ноябре 1968 года, «"Золотое кольцо" охватит северо-восточную часть древней Руси», в которые должны войти такие исторические города и населенные пункты, как - Загорск, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Борисоглебск, село Вощажниково, село Улейма, Углич, Мышкин, Тутаев, Ярославль, Толга, Карабиха, Кострома, село Красное, Плес, Иваново, Шуя, село Дунилово, Палех, Холуй, Мстера, Суздаль, Кидек-ща, Владимир, Боголюбово, Сунгирское городище, Вязники, Пирово городище, Гороховец и его Городище на Лысой горе, Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Александров, и, наконец, Москва»[220]. Обращает на себя внимание то, что в «кольцо» было включенодостаточно много сравнительно маленьких городков и населенных пунктов, чтобы, по-видимому, помочь восстановить древние памятники культуры в таких «деревнях» средствами государственного масштаба. В эти годы большую популярность приобрело творчество «писателей-деревенщиков», которые проблему сохранения деревень и природы сделали живой, эмоциональной и актуальной.

Природа составляла важный элемент туризма по «Золотому кольцу». Если ездишь по этому маршруту, то видишь не только памятники архитектуры, но и богатую своеобразную природу: «Почувствовать художественную и эмоциональную ценность среднерусской равнины, ту природу, которая не только окружает памятники старины, но пронизывает весь путь от стен Москвы до обратного въезда в Москву»[221]. Одним словом, по мнению создателей *кольца*, туристы, путешествуя по маршруту, ознакомятся с красотами русских деревень, лесов, рек, равнин и возвышенностей.

[219] ГАРФ Ф. А-639, оп. 1, д. 154, л. 6.
[220]ГАРФ Ф. А-639, оп. 1, д.144, л.28.
[221]ГАРФ Ф. А-639, оп. 1, д. 207, л. 50.

Суздаль стал одним из первых городов, которые были избраны стать туристскими центрами. В письме ВООПИиК от 27 декабря 1966 года А.Н. Косыгину докладывали, что только в том году Владимир и Суздаль посетили до 300 тысяч туристов, в том числе около 7 тысяч зарубежных, но, из-за отсутствия туристической инфраструктуры (гостиниц, ресторанов и т.д.), большинство туристы приезжают на один день и не приносят большую прибыль[222]. Авторы письма подробно изложили план превращения г. Суздаль в туристский центр, в котором посетители могут ознакомиться с историей и древним искусством Владимиро-Суздальской Руси. При том специалисты полагали, что общие затраты на организацию туристского центра в г. Суздале составят 24,8 млн. руб, которые могут быть возвращены в течение 4 лет.

Обсуждая проект генерального плана г. Суздаля, его создатели стремились, чтобы в Суздале осуществлялось сохранение единства природной, архитектурной и исторической среды древнего города. Основным объектом показа явились памятники древнерусского зодчества — церковные здания. Здесь, однако, ускользало от внимания то, что главными достопримечательностями маршрута «Золотое кольцо» являются религиозные объекты. Хотя в обсуждении проблем создания маршрута в основном речь шла о благоустройстве гостиниц и пунктов питания для привлечения туристов, однако, одновременно и в действительности, маршрут включал в себя знакомство с памятниками архитектуры, среди которых насчитывалось 95 (71%) церковныхзданий из общего числа 133 объектов[223]. Официально в деле сохранения памятников истории и культуры подчеркивалась важность поддержания памятников советского времен, революции, Отечественной войны и т.п., однако в действительности именно туристический маршрут «Золотое кольцо» способствовал созданию образа «северо-восточной Руси», включающего в себя как единое целое православные соборы, деревни и равнины.

[222]ГАРФ Ф. А-639, оп. 1, д. 5, л. 13-20.
[223]ГАРФ Ф. А-639, оп. 1, д. 207, л. 97-98.

2.6. Владимир и «страсти вокруг фильма» А. Тарковского «Андрей Рублев»

Владимир стал городом, где снимался фильм А.Тарковского «Андрей Рублев» («Страсти по Андрею»), что мы уже подробно описывали в наших публикациях.[224] До настоящего времени процессу съемки, цензурным ограничениям и другим сложностям с показом фильма А. Тарковского «Андрей Рублев» (первоначальное название «Страсти по "Андрею"») посвящено немного исследований. В статье «Хождение по мукам "Андрея Рублева"[225]» Т. Винокурова, цитируя письма А. Тарковского, стенограммы заседаний бюро художественного совета в «Мосфильме» и другие материалы, проясняет основные этапы работы над фильмом. Анализ материалов в статье П.Д.Волковой «"Дело" об Андрее[226]» также позволяет прояснить основные этапы работы над фильмом и проследить даты его прохождения по инстанциям. Обе эти публикации, однако, по сути очень похожи друг на друга, поскольку они, не обращая внимание на политические и социальные обстоятельства в которых создавался фильм, сосредоточиваются преимущественно на судьбе завершенного фильма, основываясь на архивных материалах, содержащихся только в фондах «Мосфильма»[227]. В данном тексте мы стремимся прояснить ряд особенностей исторического и социального контекста, начиная с периода составления заявки на фильм в ян-

[224]Такахаси С. Тарковский и любители традиционного ландшафта: на примере «Андрей Рублев» (1967 г.) // Свеча-2007. Истоки-12: Андрей Тарковский, фильмы, религия и образование. Владимир-Москва: ВлГУ. Т. 15. 2007. С.323;Такахаси С. Особенности восприятия и социальный контекст фильма А.Тарковского «Андрей Рублев» («Страсти по Андрею») // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. Кострома. 2008, № 4, Т. 14. С. 311-315;Такахаси С. «Андрей Рублев» А. Тарковского: Интерпретация русской истории в контексте советской культуры. ACTA SLAVICA IAPONICA, 29, 2011.с. 65-86.

[225]*Винокурова Т.* Хождения по мукам «Андрея Рублева»// Искусство кино № 10, 1989, С.63-77.

[226]*Волкова П.Д.* «Дело» об Андрее// *Волкова П.Д.* сост. Андрей Тарковский: Архивы, документы, воспоминания. М., 2002, С.361-378.

[227] В этих статьях нет указания номеров документов. В статье «"Дело" об Андрее» автор объяснила, что она в архиве киностудии нашла цитируемые материалы, которыми пользуются также и автор статьи «Хождения по мукам "Андрея Рублева"».

варе 1962 года до его выпуска на широкий экран в конце декабря 1971 года.

После смещения Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. изменился ряд акцентов в идеологической направленности политики правящей партийно-государственной элиты. Прежний интернационализм сменяется попытками формирования особой национальной идентичности в рамках советской идеологии, наиболее ярко наблюдаемыми в культурной, особенно литературной, сфере, которую КПСС держала под постоянным контролем.

В советском обществе весьма важное значение придавалось кино. Большие надежды в этой связи возлагались на фильм «Андрей Рублев», основным содержанием которого были жизнь и творчество иконописца Андрея Рублева, история и культура Руси XV века, борьба народа против татаро-монгольского ига. В эти годы режиссер А. Тарковский, недавно получивший престижный приз «Золотой лев» на Канском международном кинофестивале за свой фильм «Иваново детство», стал считаться одним из самых перспективных кинохудожников, сумевшим продемонстрировать на мировой арене высокий уровень киноискусства Советского Союза.

Американский исследователь Д. Данлоп полагает, что фильм об Андрее Рублеве, «возможно, тоже был предназначен играть воспитательную роль[228]». Однако законченное в 1966 году произведение вызвало большие споры, его долго не разрешали выпускать на всесоюзный экран. Полемика вокруг фильма «Андрей Рублев» показывает сложность и противоречивость проблемы понимания подлинности в изображении древней русской истории в советский период. Анализ статей различных СМИ и материалы из разных государственных архивов показывают основные проблемы, которые обсуждались партийными чиновниками, журналистами, историками и деятелями кино, пытавшимися прояснить и сделать понятным далекое прошлое, расставляя желательные акценты, которые представлялись необходимыми при показе древнерусской истории.

[228] John B. Dunlop, *The faces of contemporary Russian nationalism* (Princeton University Press, Princeton,1983), p. 35.

Публицист Л. Аннинский полагал, что «художники начала 60-х годов исходили из идеала, расположенного где-то в будущем: там располагался для них некий нравственный образец человека, очищенный от лжи (от "пережитков прошлого"). Художники конца 60-х годов уже чаще поверяли себя прошлым, тоже очищенным от лжи (от "модернизма"). Тарковский почувствовал поворот задолго»[229]. Оценивая А.Тарковского как художника, начинавшегося творческую деятельность в 1960-х гг., он, однако, пишет, что «трудно сказать, какое воздействие имел бы "Рублев" на ситуацию в нашем искусстве, выйди он вовремя: в 1966 году». Потому что, в отличие от других творческих работ, появлявшихся в этот «поворотный» период, фильм «Андрей Рублев» не рисовал «идеализированное» прошлое Руси.

29 декабря 1962 года литературный сценарий первого варианта «Страсти по "Андрею"» был представлен в «Первое творческое объединение», в котором участвовали писатели и киноработники, обсуждая, в основном, проблемы продолжения работы над сценарием. Руководству заседания показалось, что объем сценария был весьма велик (259 страниц), в связи с чем авторам неоднократно предлагалось произвести сокращения сценария.[230]

Позже, в интервью французским журналистам, А. Тарковский сказал об этом сокращение следующим образом: «Я убежден, что последний вариант самый лучший, самый удачный. [.....] Все мои друзья и коллеги, советовавшие мне в протяжение длинного обсуждения делать эти сокращения, в конце концов оказались правыми.[231]». Если обратить внимание на то, что это интервью было дано иностранным корреспондентам после внеконкурсного показа фильма и выигрыша им приза ФИППРЕСИ Каннского

[229]*Аннинский Л.* «Шестидесятники и мы». М.: ВТПО «Киноцентр», 1991, С.200.
[230]*Винокурова Т.* Хождения по мукам «Андрея Рублева», С. 63.
[231]http://www.inion.ru/Lib/zajava.htm [Interview *L'artistedans l'ancienne Russeetdansl'URSS nouvelle (Entretienavec Andrei Tarkovsky)* with Michel Cimentand Luda&Jean Schnitzerin *Positif* Oct. 1969 (109), pp. 1–13 [Pol. trans. Zygmunt Kwiatkowskiand Adam Horoszczak]].

фестиваля в мае 1969 года[232], то это объяснение А. Тарковского, скорее всего, нельзя принимать в прямом смысле. Более достоверную картину его отношения к предложениям сократить сценарий, мы можем частично узнать из «стенограммы заседания Художественного совета творческого объединения писателей и киноработников[233]» от 24 августа 1964 года.

На этом заседании присутствовали А.А. Алов (председатель), Ю.В. Бондарев, Б.Т. Грибанов, П.М. Данильянц, Ю.Ю. Карасик, В.М. Крепс, К.Б. Минц, Л.С. Мирский, В.Н. Наумов, Т.Г. Огородникова, Н.А. Рудакова, А.А. Тарковский, Ю.В. Трифонов, Е.А. Черняев, В.И. Юсов и обсуждали четвертый вариант сценария. В основном члены заседания положительно оценили сценарий. К. Минц, например, прочитав все 4 варианта, выразил свое удивление тем, что «от варианта к варианту интерес у меня к этой вещи увеличивается. [.....] Я просто в этом уверен, что это наиболее выдающееся, наиболее крупнее произведение, которое мы сейчас имеем во всей советской кинематографии»[234].

Однако объем этого варианта, сократившего до «152 страницы через один интервал» (5400 метраж), по мнению председателя А. Алова, оказался по-прежнему «огромный»[235]. Подчеркивая необходимость сокращения, В. Наумов весьма критично высказался об отношении большинства совета к режиссеру, что «не нужно А. Тарковскому говорить как он гениален и как там все прекрасно и ничего нельзя сокращать», сказав самому Тарковскому: «Посидите, подумайте. Ну, если уж не сможете, то не сможете. Но я считаю, что это нужно сделать на пользу и для блага дела»[236].

---

[232] На этом фестивале показали вариант «А» (185 мин.). В СССР в декабре 1971 года показали другой вариант «Б» (182 мин.), который в 1972 году начал демонстрироваться во всем мире. В варианте «А» новелла «Молчание» называлась «Любовь», в котором показывается отношение Рублева с Дурочкой. Кроме того, новела «Нашествие» длиннее варианта «Б». См. К. Вава. «Тарковский: ностальгия к вечности» Киото. 2002. С.34 (на японском языке).

[233] РГАЛИ [Русский государственный архив литературы и искусства]. Ф. 2453. Оп.5. Д.1294. Всего 64 листья.

[234] РГАЛИ Ф. 2453. Оп.5. Д.1294. Л.37.

[235] РГАЛИ Ф. 2453. Оп.5. Д.1294. Л.57-58.

[236] РГАЛИ Ф. 2453. Оп.5. Д.1294. Л.49-50.

Тарковский сам отмечал, что «я с удовольствием выслушаю ваши замечания по поводу того, что можно сократить в нашем режиссерском сценарии без ущерба для идейно-художественного содержания». Он уже и сам до этого времени сократил некоторые эпизоды, оставшись, однако, не доволен этими сокращениями: «мы сократили на этом ничтожное количество метров — 50 метров, то есть практически мы ничего не выиграли: здесь моральный проигрыш гораздо больший»[237].

В заключение заседания приняли предложения П. Данильянца: сократить сценарий до 5000-5200 метров и договориться с генеральной дирекцией и государственным комитетом разрешить такой «исключительный метраж»[238]. В стенограмме не выяснилось, почему нужно было сокращать сценарий, но позже, директор фильма Т. Огородникова воспоминает, что из-за недостатки сметы пришлось сократить эпизоды и кадры, имевшие важное значение, например, эпизод «Куликовская битва»[239].

Основная критика фильма преимущественно отмечала недостаток оптимизма, избыток жестокости, сцены с обнаженной натурой и т.п. В 1971 году Заместитель заведующего Отделом культуры ЦК КПСС Ф.Т. Ермаш доложил о работе над этим фильмом, отметив, что в картину, выпуск которой на экран «приостановлен вследствие просчетов идейного и художественного характера», А. Тарковский внес «существенные сокращения и изменения, исправлены эпизоды со скоморохом, языческого праздника, ослепления в лесу художников, новеллы "Страшный суд" и "Нашествие"». Поправки посчитали положительными и в докладе утверждалось, что Отдел культуры поддерживает выпуск фильма «ограниченным тиражом в августе-сентябре 1971 года»[240].

Пока фильм не был показан на широком экране, большинство журналов и газет, сообщая о продвижении съемок фильма, выражало надежду

---

[237] РГАЛИ Ф. 2453. Оп.5. Д.1294. Л.9.
[238] РГАЛИ Ф. 2453. Оп.5. Д.1294. Л.61-64.
[239] *Туровская М.И.* Семь с половиной, или фильмы Андрея Тарковского. М.,1991, С.72.
[240] *Горяева Т.М.* сост., История Советской политической цензуры. М., 1997. С.205-206 (ЦХСД [Центр хранения современной документации, с марта 1999 г. переименовали в РГАНИ]. Ф.4. Оп. 22. Д. 13. Л. 48-49).

скоро увидеть ленту об Андрее Рублеве, «творчество которого является национальной гордостью русского народа»[241] или о Руси, «разбуженной Куликовской битвой… от векового татарского ига»[242]. Вместе с тем, иногда А. Тарковского едко упрекали за его «неправильное» поведение: в газете «Вечерняя Москва» отмечали жестокое обращение режиссера к животным[243], а в журнале «Крокодил» - нечаянный «второй исторический пожар—1965 года» в Успенском соборе в г. Владимире[244].

До широкой демонстрации фильм неоднократно подвергался критике в ходе неофициальных или официальных просмотров. После его первого показа иностранной делегации зимой 1966 года, председатель «Совэкспортфильма» обратил их внимание на то, что отдельные «киноспециалисты видят в фильме элементы неуважения к истории России»[245]. Осенью 1968 года в редакции «Правда» секретарь ЦК КПСС П.Н. Демичев резко критиковал произведение за то, что «идейная концепция фильма является ошибочной, носит антиисторический характер», отмечая, что«фильм унижает достоинство русского человека, превращает его в дикаря, чуть ли не в животное». Он пришел к выводу, что фильм «против нас, против нашего народа и его истории, против партийной политики в области искусства»[246].

Однако, не смотря на все вышеупомянутое, фильм был высоко оценен на Каннском фестивале 1969 г. и получил приз ФИППРЕСИ. Возможно, вследствие этого, в г. Владимире провели экспериментальный общественный просмотр фильма, на котором присутствовали ответственные партийные работники и представители местной творческой интеллигенции. При этом секретарь Владимирского обком КПСС С.И. Сурниченко доло-

---

[241] «Андрей Рублев едет во Владимир»// Приокская правда 15 августа 1965 года. С. 4.
[242] *Баулин В.* На съемках фильма: «Начало и пути» («Андрей Рублев»)// Тихоокеанский комсомолец.13 марта 1966 года. С. 2-3.
[243]*Солдатов И.* ...И запылала корова// «Вечерняя Москва» 24 декабря 1966 года, С. 3.
[244]*Никольский А.* Нет дыма без огня// Крокодил №.27. 30 Сентября 1965 г. С. 5.
[245]*Тенейшвили О.* Каннские и парижские тайны «Андрея Рублева»// *Яропо́лов Я.* сост., Ностальгия по Тарковскому. М., 2007. С.146.
[246] РГАЛИ. Ф. 3078 (Сурков Евгений Данилович). Оп.1. Д.564. Л.1-5(П.Н. Демичев «об А.А.Тарковском», Выступление в редакции газеты «Правда», записанное А.В. Романовым). Так как в этой записке предложение не полное, автор статьи справилась о материале в статье П. Волковой, которая сохраняется в архиве «Мосфильма» без даты и подписи. См. *Волкова П.Д.* «Дело об Андрее», С. 365-367.

жил председателю комитета по делам кинематографии при Совете Министров СССР А.В. Романову, что «вместо воспитания у людей чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, за русского человека, [.....] зрителям преподносятся в концентрированном виде сцены и картины зла, надругательства над человеком, над всем тем, что является светлым»[247]. В ответ на это письмо А.В.Романов сообщал, что комитет по кинематографии «согласен с многими замечаниями»[248].

Сразу после выпуска фильма на всесоюзный экран, 4 января 1972 года в докладе о прокате фильма «Андрей Рублев» заведующим Отделом культуры В. Шауром говорилось[249]: «В Москве фильм показывается с 20 XII, в других городах — с 26 XII. До 2 января в 5 кинотеатрах Москвы картину посмотрело около 194 тысяч зрителей; из 208 сеансов, проведенных за эти дни, были полностью проданы билеты только 70 сеансов (в основном вечерних). Коллективные заявки поступают в кинотеатры преимущественно от научно-исследовательских проектных и учебных институтов». Дальше доклад знакомит с откликами на фильм: «Судя по первым отзывам, картина оценивается неодинаково. Частью зрителей кинофильм воспринят отрицательно, прежде всего потому, что они не находят там верного отражения определенного периода истории России, рассказа о жизни и творчестве художника А. Рублева. Другие считает его талантливым и сложным произведениям, хотя не во всем разделяют позицию авторов».

«Комсомольская правда» выступила со статьей, критикующей фильм, в котором, по мнению автора, «отброшена историческая конкретность эпохи — начала освобождения от ненавистного ига орды, начала объединительных исканий, создававшим и возвышавшим нацию, связанное с этим стремление строить, создавать, [.....] это был предвестник русского Воз-

[247] ГАВО [Государственный архив Владимирской области]. Ф. 830. Оп. 67. Д. 79. Л.15 (Письмо председателю комитата по делам кинематографии при Совете Министров СССР А.В. Романову от 17 июля 1969 г.).
[248] ГАВО. Ф. 830. Оп. 67. Д. 79. Л.16 (Письмо секретарю Владимирской обкома КПСС Сурниченко С.И. от 5 августа 1969 г.)
[249] РГАНИ [Российский государственный архив новейшей истории]. Ф.5 Оп. 64. Д. 133. Л. 2.

рождения, предвестник грядущих путей народа»[250]. Автор статьи возражал против изображения великого художника, выступающего как «бледная немочь, безразличие, молчание-смирение». Эта статья цитировалась в докладе В. Шаура, писавшего, что она, «как считают многие кинематографисты, достаточно объективно отражает просчеты этого произведения».

Отрицательное отношение к фильму было принято частью представителей творческой интеллигенции[251], которые особо подчеркивали, что «этот фильм глубоко антиисторичен и антипатриотичен[252]». Кроме художника И. Глазунова подобные точки зрения выражали писатель А. Солженицын[253], математик А. Шафаревич[254], историк Н. Воронин[255], кинодеятель Л. Оболенский[256] и многие другие. Несмотря на то, что некоторые из них резко критиковали советскую систему и даже преследовались властью, они, тем не менее, поддерживали изменение идеологии руководства, направленное на усиление патриотизма в обществе. В рамках такого направления партийной политики требовалась определенная идеализация исторического прошлого, к которой, однако, авторы и сама концепция фильма сознательно не стремились.

2.7. Заключение

Как мы показали выше, во Владимирской области в период позднего социализма можно обнаружить типичные особенности атеистичности и религиозности данного периода.

---

[250] *Огнев Г.* Андрей Рублев и «Андрей Рублев»: заметки о фильме А. Тарковского// Комсомольская правда.25 декабря 1971г. С.4.
[251] *Туровская М.* Семь с половиной, или фильмы Андрея Тарковского. С.69.
[252] *Глазунов И.* История народа — источник вдохновения// Советский экран 1984. №.22. С.18-19.
[253] *Солженицын А.* Фильм о Рублеве// Вестник русского христианского движения 1984, №1-2. С.134-141.
[254] *Шафаревич И.* «Русская идея»: проблемы культуры — проблемы кинематографа// Искусство кино, 1988, №6. С.127.
[255] ГАВО. Ф. 422 (Воронин Н.Н.) Оп. 2. Д.12. Л.1, 3-9 (рукопись статьи Н.Н. Воронина, «пасквиль в двух сериях (о фильме «Андрей Рублев»)» от 12 января 1971г.)
[256] РГАЛИ. Ф.3088 (Оболенский, Л.Л.) Оп.1. Д.58. Л.5-9. (К спору о фильме «Рублев»)

Научный атеизм, естественным образом, сыграл свою политическую роль в те годы и во Владимирской области. Например, владимирский музей-заповедник неоднократно организовал атеистические выставки со времени «хрущевской кампании». С1963 г. по 1965 г. в годовых отчетах множатся упоминания о «антирелигиозной работе» музея. В эти годы открылись новые выставки, проводились атеистические вечера и лекции, сотрудники музея интенсивно занимались собирательской и научно-исследовательской работой[257]. Показывая богатые местные религиозные материалы и репродукции картин русских и советских художников, сотрудники музея старались показать «классовую сущность религии» (например, лекция «Правда о Владимиро-Суздальских святых») и ее противостояние с наукой (например, выставка «Против невежества — о знахарях, гадалках, церковных обрядах»).Не только в городах, но и в сельской местности организовывались передвижные выставки музея (например, «Антирелигиозная тема в произведениях русских художников»).В 1983 г. на территории бывшего Княгинина монастыря открылась атеистическая выставка «Православие и атеизм во Владимирском крае». На этой выставке особое внимание привлекли экспонаты, посвященные современной Русской Православной Церкви, где были размещены «материалы о ее участии в борьбе за сохранение мира, представлены издания Московской патриархии и приведены высказывания самих деятелей русской православной церкви, разоблачающие домыслы буржуазной пропаганды о якобы бедственном положении верующих в нашей стране»[258]. В 1990 году выставка стала именоваться «Православие и русская культура». Таким образом, выставка имела характер уже не «анти-православный», но скорее «про-православный».

Религиозность Владимирской области проявлялась как заметным, так и малозаметным образом в жизни народа. В сельской местностиверу-

[257]ГА ВО. Ф. 1826. Оп. 2. Д. 93. Л. 14-16, Д. 96 (то же, за 1964 г.). Л.16-18, Д. 99 (то же, за 1965 г.). Л. 14.
[258]Православие и атеизм во Владимирском крае (Брошюр выставки, не имевший выпускные данные, названия автора и номеров страниц).

ющие люди могли брать на себя инициативу проводить религиозные требы, замещая священников. Религиозная жизнь, оказываясь порой незаметной и невидимой, продолжала оказывать определенное влияние на общество.

Глава 3. РЕЛИГИОЗНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРИОДА «ЗАВЕРШЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»

Эмпирической базой исследования, представленного в данном разделе, являются результаты, полученные в ходе конкретно-социологического исследования состояния религиозности и атеистической убежденности среди рабочих и служащих Владимирского тракторного завода им. А.А. Жданова, проведенного в 1986-1987 гг. Величина выборочной совокупности составила 2573 респондента. Анкетным опросом было охвачено 15% рабочих и служащих различных цехов и подразделений завода. Кроме анкетирования использовались и другие методы информации: вторичный анализ статистических материалов, документов администрации, партийной и общественных организаций, касающиеся проведения в коллективе идейно-воспитательной работы, беседы с рабочими и служащими, невключенное наблюдение за жизнью коллектива трудящихся завода.

Проведенное социологическое исследование на ВТЗ им А.А. Жданова является первым крупным исследованием такого рода за всю его 40-летнюю историю и относится к числу немногих осуществленных на территории Владимирской области. С целью повышения научно-технического и практического уровня конкретно-социологического исследования между ВТЗ им. Жданова и кафедрой МКСИ философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова был заключен договор о научно-техническом сотрудничестве на 1986-1987 гг. (договор №119). Автор данного исследования, являясь ведущим темы и ответственными исполнителями договора от МГУ,

принял самое непосредственное участие в разработке программы, методик и других рабочих документов социологического исследования, а также проделал анализ эмпирического материала, по результатам которого им был составлен полный отчет по теме социологического исследования «Состояние религиозности в трудовом коллективе ПО ВТЗ им. А.А. Жданова». Данная глава представляет собой материал диссертационного исследования советского периода, в котором мы решили сохранить все особенности научного языка того периода[259].

3.1. Методологическая база исследования

Проведение любого серьезного конкретно-социологического исследования проблем отношения религии и атеизма требует предварительного научного анализа ряда методологических вопросов, успешное решение которых обеспечивает ему должный научно-теоретический уровень. Теоретическая состоятельность и практическая значимость конкретно-социологического анализа религии и атеизма определяется двумя существенными факторами. Во-первых, строгим соблюдением методологических принципов марксизма-ленинизма, методологических приемов и технических требований к конкретно-социологическим исследованиям. Во-вторых, учетом своеобразия религии и атеизма как сложных социальных явлений.

Особое значение имеет правильное и четкое определение методологии конкретно-социологического анализа религии и атеизма, которая обеспечивает логику научного поиска. При изучении тех или иных явлений может преобладать исторический, функциональный или структурный анализ. Однако все исследования, осуществленные с преобладанием тех или иных методологических принципов, в конце концов, взаимодополняют друг друга,

[259] Иванов А.И. Социологический анализ религиозности в трудовом коллективе и задачи атеистического воспитания. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., МГУ, 1988.

раскрывая объект с разных сторон. При этом искусство исследователя заключается в том, чтобы применять методы адекватно природе изучаемых объектов, так и в том, чтобы применять их соответственно потребностям исследования (стадии анализа) и своевременно переходить к иным методам и средствам, когда предмет надо изучать с других сторон.

Таким образом, правильное определение методологии, учет сложности и своеобразия мировоззренческих проблем позволяют корректно решать вопрос об условиях применимости различных методов конкретно-социологических исследований по вопросам религии и атеизма. Важным компонентом, обеспечивающим научность конкретно-социологического анализа, является также правильность техники исследования, которая представляет из себя совокупность специальных приемов эффективного использования того или иного метода и должна строиться с учетом специфики изучаемого объекта.

Понимание и раскрытие методологии, методов и техники конкретно-социологического анализа выступает необходимой предпосылкой, обеспечивающей научность социологического анализа проблем религии и атеизма. Но успешное осуществление такого анализа возможно лишь на базе теоретического осмысления самой научной дисциплины, в рамках которой он осуществляется. Исходя из этого, представляется совершенно необходимым для нашего исследования установить научный статус социологии религии, уточнить ее предмет, роль и место в ряду других специальных социологических теорий. По этому вопросу у советских исследователей имеются разные точки зрения.

Д.М. Угринович определяет предмет социологии религии следующим образом: “Социология религии изучает социальные условия, вызвавшие к жизни религию, место и роль религии в функционировании и развитии той или иной социальной системы”[260]. Данное определение правильно ориентирует исследователей на необходимость изучения, прежде всего социальных источников возникновения и существования религии. Однако, по справедли-

[260] Угринович Д.М. Психология религии – М.,1969. – С.15.

вому замечанию И.Н.Яблокова[261], это определение не полно, так как оно не учитывает всего многообразия элементов и связей религиозного комплекса, которые должны быть в поле зрения социолога.

Действительно, социология религии призвана раскрыть не только социальные условия, вызвавшие к жизни религию, не только ее место и роль в функционировании и развитии определенной социальной системы, но и социальные закономерности развития и функционирования религии, социальную структуру и взаимодействие ее элементов. Поскольку религия является явлением историческим, постольку от одной общественной формации к другой изменяется и механизм ее воспроизводства. Структура религий классового общества отличается от структуры религий общества доклассового. В ходе истории происходит дифференциация религиозных представлений и культа, изменение диапазона выполняемых религией функций и т.д. Исходя из всего вышесказанного, И. Н. Яблоков дает следующее определение предмета социологии религии: “Социология религии изучает социальные закономерности развития и функционирования специфической подсистемы (религии) в контексте развития и функционирования социальной системы в целом”.[262]

Такая точка зрения является, по нашему мнению, предпочтительнее, поскольку в ней более конкретно выражена сущность отношений между религией и обществом. Такое понимание предмета социологии религии достаточно точно определяет ее место и специфику в ряду других специальных социологических теорий. Важно также и то, что в данном определении И.Н. Яблоков подчеркивает необходимость исследования генезиса религии, определения условий ее существования и отмирания. И.Н.Яблоков пишет: "Социология религии изучает социальную детерминированность религии, социальные закономерности возникновения, развития, функционирования и отмирания религии, социальную структуру и взаимодействие ее элементов, место и роль религии в общественной системе, а также влияние религии на

[261] См.: Яблоков И.Н. Социология религии. - М., 1979. - С.14.
[262] См.: Яблоков И.Н. Социология религии. - М., 1979. - С.14.

другие элементы общественной системы и специфику обратного влияния данной общественной системы на религию”[263].

Подход И.Н. Яблокова к определению социологии религии шире, и представляется целесообразным взять его за основу для нашего исследования. Данное понимание предмета социологии религии способно верно ориентировать нас на успешное решение поставленных перед нами задач в общетеоретическом плане, так как автор этого подхода справедливо считает теоретической основой марксистской социологии религии теорию социальной сущности последней. Но поскольку наше исследование носит преимущественно прикладной характер, постольку становится необходимым для нас выяснить место конкретно-социологических исследований в социологии религии.

А.Д. Сухов, характеризуя задачи социологии религии, пишет по этому поводу: “Социология религии путем проведения конкретно-социологических исследований анализирует уровень и характер религиозности... Она разрабатывает методологию, методику и технику этих исследований, устанавливает критерии и типы религиозности и т.д. Марксистская социология религии стремится конкретизировать причины существования религии в социалистическом обществе. Выявляя изменения в религиозности под воздействием социального и научного прогресса, устанавливая действенность различных форм атеистической работы, она обеспечивает эффективные пути преодоления религии”[264] . Как нетрудно заметить, автор приведенной точки зрения редуцирует социологию религии как отрасль знания к конкретно-социологическим исследованиям религии, имплицитно отождествляя одно с другим. Такое сведение, конечно же, не оправдано. Но мы должны также отметить, что приведенная точка зрения имеет и позитивную сторону, так как в ней достаточно точно характеризуются задачи конкретно-социологического исследования.

[263] Яблоков И.Н. Социология религии. - М., 1979. - С.13.
[264] Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. - М.,1972.- С.6.

Более верно, как нам представляется, решается данная проблема Д.М. Угриновичем. Он считает важнейшей задачей социологических исследований религии объяснение ее социальных причин существования и развития, определение ее места в системе общественных институтов, исследование ее структуры и социальной роли. Исследование этих проблем, как полагает Д.М. Угринович[2651], необходимо рассматривать на двух уровнях: на теоретическом и эмпирическом. На теоретическом уровне обобщается материал, даваемый историографией, этнографией, а также материал, полученный в результате конкретно-социологических исследований религиозности.

Таким образом, социологическое изучение религии включает различные аспекты и уровни обобщения фактического материала: теоретический и конкретно-эмпирический. Социология религии, опираясь на факты, выявляет и формулирует обобщения, закономерности, характеризующие причины существования религии, ее внутреннюю структуру и функции.

В сфере социологического изучения религии теоретические обобщения могут возникать на разных уровнях. Они могут быть сделаны на уровне общесоциологической теории. В этом случае такие обобщения фиксируют некоторые всеобщие социальные характеристики религии как формы общественного сознания и социального института. Теоретические обобщения и выводы могут относиться и к существованию религии в конкретной социальной системе. И, наконец, теоретические обобщения могут затрагивать только определенную религию и определенные социальные формы ее существования. "Социологический анализ религии, - замечает в этой связи Д.М. Угринович, - может затрагивать религиозную надстройку в целом, но может ограничиваться лишь отдельными ее компонентами"[266] К религиозным компонентам он относит: I) религиозное сознание; 2) культовую систему; 3) религиозные группы и организации. (Следует заметить в связи с этим, что И.Н. Яблоков свою систему анализа религиозности строит на выделении следующих более дробных уровней: I) религиозного сознания; 2) религиозной деятельно-

[265] См.: Угринович Д.М. Введение в религиоведение.- М., 1985.
[266] Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – С.86.

сти; 3) религиозных отношений; 4) религиозных институтов и организаций)[267].

Для нас важно отметить, что Д.М. Угринович высоко оценивает роль конкретно-социологических исследований и замечает в этой связи: "Теоретический анализ может быть научным лишь в том случае, если он опирается на постоянный приток новой информации, а конкретно-социологические исследования - важнейший способ сбора этой информации"[268]. И далее предостерегает: "С другой стороны, эмпирические исследования религиозности обесцениваются и даже могут привести к ложным обобщениям и выводам, если они организуются без научной программы, если пренебрегают вопросами их методологии и методики"[269].

Итак, мы выяснили, что теоретический и эмпирический уровни изучения религии тесно взаимосвязаны. Действительно, научное изучение религии предполагает не только выяснение общих закономерностей, касающихся религии, но и конкретно-социологические исследования религиозности в той или иной стране, области, городе, районе, селе, на предприятии и т.п. Конкретно-социологические исследования, по нашему мнению, выполняют, по меньшей мере, троякую роль: во-первых, они накапливают социологическую информацию, необходимую для теоретических обобщений и выводов; во-вторых, дают возможность использовать полученную информацию в целях выработки практических рекомендаций, касающихся организации атеистического воспитания; и в-третьих, на эмпирическом уровне проверяется содержание концептуального аппарата исследования, конкретизируется проявление основных проблем религиозности.

Представляется целесообразным остановиться на последнем пункте подробнее, чтобы выразить сущность предмета социологического анализа. Для этого необходимо уточнить некоторые понятия и категории, применение которых позволит дать нам описание основных сторон предмета исследова-

---

[267] Яблоков И.Н. Социология религии. - С.93-114.
[268] Угринович Д.М. Введение в религиоведение. - С.87
[269] Угринович Д.М. Введение в религиоведение. - С.87.

ния и уточнить направление его последующего анализа. Предстоит операционально интерпретировать основные понятия исследования, отражающие сущность изучаемой проблемы. "Операциональная интерпретация понятий, - замечает в этой связи И.Н.Яблоков, - играет важную роль в разработке методики конкретно-социологических исследований, а эмпирические обобщения служат основой дальнейшего теоретического анализа"[270]. К таким понятиям в нашем исследовании относятся: "религиозность", "степень религиозности", "состояние религиозности", "уровень религиозности", "типы людей по отношению к религии и атеизму" и др. Понятие "религиозность" может быть непосредственно соотнесено с объектом социологического исследования, с совокупностью представителей религиозных верований. В данном случае представляется возможным зафиксировать важнейшие признаки религиозности определенной совокупности представителей религиозных верований. Иначе говоря, понятие "религиозность" можно операционально определить. Но пока, к сожалению, у советских исследователей данная проблема не имеет еще однозначного решения. Имеются различные точки зрения, наиболее существенные из которых представляется необходимым рассмотреть. Целесообразно уточнить понятие "религиозность" тем более, что оно является центральным в нашем исследовании.

В.Л.Пивоваров пишет: "Религиозность - это отражение в индивидуальном сознании такой формы общественного сознания, которое вытекает из существования религии в данном обществе в определенном периоде его исторического развития. Конкретно-индивидуальная религиозность существует как знание и навыки о религии, которые позволяют принимать участие в деятельности религиозной общины"[271]. Положительной чертой в данном определении является то, что его автор делает попытку определить религиозность, учитывая конкретно-исторические условия ее существования. Но следует также заметить, что приведенное определение имеет и серьезные недостатки.

---

[270] Яблоков И.Н. Социология религии. - С.16

[271] Пивоваров В.Г. Религиозность: опыт и проблемы изучения – Йошкар – Ола, 1976. – С. 76

Неточность данного определения, по нашему мнению, заключается: во-первых, в том, что религиозность рассматривается только лишь на уровне индивидуального сознания, прерогативой которого оно отнюдь не является, поскольку религиозность присуща и сознанию целых групп единоверцев; и, во-вторых, в том, что тезис "религиозность существует как знание... о религии" представляется неверным, так как религиозными знаниями могут обладать не только верующие, но и атеисты, и редуцировать религиозность к знанию о религии представляется ошибочным.

Имеются попытки определить религиозность через степень приверженности к религии. М.Ф. Калашников определяет религиозность как "степень приверженности отдельной личности к религии, наличия у нее элементов религиозного комплекса"[272]. Примерно того же мнения придерживается А.И.Демьянов. "Под религиозностью, - отмечает он, - следует понимать определенную степень приверженности индивида к религии, сформировавшейся в его сознании в результате ложного отражения действительности и проявляющейся в его отчуждении и самоотчуждении"[273] .

Ошибочным в этих определениях является, как и в предыдущем, неправомерное сужение религиозности рамками только лишь индивидуального сознания. Другим недостатком данных определений является также то, что их авторы смешивают (точнее будет сказать, "подменяют") понятие "религиозность" с другим понятием "степень религиозности" и, по сути дела, дают определение последнему, т.е. происходит подмена одного термина другим. Налицо нарушение правил формальной логики. Кроме того, А.И.Демьянов также ошибочно считает, что "если религия соотносится с общественным, то религиозность - с индивидуальным сознанием"[274]. Если первая часть данного суждения ("религия соотносится с общественным сознанием") представляет-

[272] Калашников М.Ф. Молодое поколение и религия. - Пермь, 1977. - С.29.
[273] Демьянов А.И. Религиозность: тенденции и особенности проявления. - Воронеж, 1984. – С.10.
[274] Демьянов А.И. Религиозность: тенденции и особенности проявления. - Воронеж, 1984. – С. 9.

ся правильной, то вторая ("религиозность соотносится с индивидуальным сознанием") не может быть признана таковой.

Действительно, носителями религиозности могут быть не только" конкретные индивиды со своими интеллектуальными, психологическими, конфессиональными и другими особенностями"[275], но также и определенные общности "конкретных индивидов". Уместно напомнить здесь, что и конкретно-социологические исследования по большей части обычно и ориентированы на выяснение религиозности в определенной группе, трудовом коллективе и т.д. Не является исключением и наше исследование.

В связи с этим, важным для нас является понимание религиозности Д.М. Угриновичем, хотя однозначного ее определения он не приводит. В одном случае под термином "религиозность" он понимает "воздействие религии на сознание и поведение как отдельных индивидов, так и демографических групп"[276], в другом - "определенное состояние сознания и поведения отдельной личности и определенной группы людей"[2772] . Таким образом, точка зрения Д.М. Угриновича свободна от тех недостатков, которые мы отметили у других исследователей. В ней ясно проводится мысль, что религиозность характерна не только для "отдельных индивидов", но также и для "определенной группы людей".

По нашему мнению, представляется плодотворной точка зрения, в которой религиозность понимается и как "качество", и как "свойство" личности и группы. Так, например, Л.Н.Ульянов отмечает в этой связи, что "религиозность рассматривается как некое свойство личности, выражающее ее религиозную направленность, определенное качество личности и даже группы, проявляющееся в индивидуальном и групповом сознании и поведении"[278].

Примерно такого же мнения придерживается и И.Н. Яблоков. "Представляется целесообразным, - отмечает он, - понимать под религиозностью

---

[275] Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – С127
[276] Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – С127
[277] Там же.
[278] Ульянов Л.Н. Изменение характера религиозности // К обществу, свободному от религии. – М., I970. - С.161.

социальное качество индивида и группы, выражающееся в совокупности их религиозных свойств (признаков)"[279]. Ценным в этом определении является то, что под религиозностью понимается не просто "качество" и "свойство", а "социальное качество", которое достаточно убедительно подчеркивает социальную сущность религиозности. "Такое понимание, - продолжает далее И.Н. Яблоков, - фиксирует определенность религиозных индивидов и групп: они таковы именно в силу данного качества, и, теряя его, перестают быть тем, чем являются. Это качество отличает религиозные индивиды и религиозные группы от нерелигиозных"[280]. Думается, что данное определение отвечает требованиям социологического анализа.

Определение И.Н. Яблокова предпочтительнее еще и потому, что, основываясь на нем, достаточно легко можно конкретизировать и другие, смежные с ним, понятия, о необходимости операционализации которых мы уже упомянули выше. В связи с этим И.Н.Яблоков пишет: "Если интерпретировать религиозность как некоторое социальное качество, то методологически правилен акцент на различии религиозных и нерелигиозных индивидов и групп, на логическом их разграничении. После того как зафиксировано это различие и подчеркнуто наличие данного качества, возникает необходимость конкретизации представления о религиозности. Встает задача количественно определить качество, выяснить степень и распространенность религиозности"[281]. Исходя из этого, далее И.Н Яблоков определяет (конкретизирует) важнейшие понятия: "степень религиозности", "распространенность религиозности", "состояние религиозности" и др. Понятно, что подобная конкретизация основных понятий чрезвычайно важна для успешного проведения социологических исследований. Известно, что недооценка этого вопроса, порожденная призрачной надеждой на интуитивно-априорную понятность ключевых терминов исследования, приводит к нежелательным последствиям и снижает его научную ценность и практическую значимость.

---

[279] Яблоков И.Н. Социология религии. – С.123.
[280] Яблоков И.Н. Социология религии. – С.123
[281] Там же

Указанная небрежность особенно характерна для исследований локального характера (колхоз, село, предприятие, ПТУ и т.д.), которые часто (точнее сказать, чаще всего) организуются и проводятся людьми, далекими от социологии, а нередко, просто дилетантами. Такие исследования выполняются, как правило, без соответствующей программы, с нарушениями методики и техники при их проведении. В этой связи важно отметить, что любое конкретно-социологическое исследование должно опираться на научно разработанную программу исследования, которая обеспечивает его теоретическую и практическую значимость. Важным компонентом такой программы, как известно, является операциональная интерпретация понятий. Применительно к нашему исследованию, как было уже отмечено выше, данная задача достаточно успешно решается И,Н. Яблоковым [282]. Его подход к определению основных понятий наиболее приемлем.

Таким образом, под "степенью религиозности" мы будем понимать определенный уровень интенсивности религиозных свойств (признаков) индивида и группы. Далее, термином "распространенность религиозности" следует обозначить определенную величину экстенсивности разброса религиозных свойств (признаков) среди населения в целом и внутри различных социальных и демографических групп (доля обладающих религиозными свойствами индивидов среди населения или в группе). Под "состоянием религиозности" мы будем иметь в виду рассматриваемую синхронически, относительно устойчивую систему субординированных религиозных свойств (признаков) индивида, группы, населения. Под "динамикой религиозности" целесообразно понимать переход одного ее остояния в другое, рассматриваемый диахронически. И, наконец, под "характером религиозности" подразумевается качественная и количественная особенность, специфика черт религиозности индивида, группы, населения. В этом перечне отсутствует характеристика одного, но очень важного для нас, понятия - "уровень религиозности". Его интерпретацию мы находим у Д.М. Угриновича: "Уровень религиозности. - отмечает он, - характеризует отношение к религии определенной группы людей

[282] Яблоков И.Н. Социология религии. - С.123-124

(население региона, демографическая или социальная группа). В простейшем случае он определяется на основе выделения религиозных людей из общего числа членов группы и определения их процентного отношения ко всей группе. Более сложный анализ предполагает выяснение соотношения типологических групп в данной общности или регионе"[283].

Далее следует иметь в виду, что конкретно-социологический анализ религиозности предполагает выяснение критериев религиозности, т.е. таких показателей, в которых фиксируется религиозность индивидов, позволяющих отделять верующих от неверующих, а также устанавливать степень и уровень религиозности. Данная проблема является одной из самых сложных методологических проблем в рамках социологии религии. Она привлекает пристальное внимание ученых и активно обсуждается. В попытках ее успешного решения имеется несколько точек зрения, но, "к сожалению, нужно признать, что эта важнейшая задача с помощью применяемых в социалистических странах методик изучения религиозности пока еще не решена, хотя социологи-марксисты существенно приблизились к ее решению", - отмечает Д.М. Угринович и продолжает далее: "Во всяком случае, достигнуто принципиальное согласие всех (или почти всех) марксистских социологов относительно важности и необходимости исследования религиозного сознания и религиозного поведения индивидов в их связи и взаимной обусловленности"[284].

Итак, представляется правильным подход, в котором за критерий религиозности принимаются определенные свойства сознания и поведения людей в их совокупности. Данный подход присущ советским исследователям, у которых он нашел свое решение, и был высказан ими уже 20 лет назад. В этой связи Д.М. Угринович писал тогда: "... в ходе изучения религиозности следует рассматривать религиозное сознание и религиозное поведение людей не как две стороны, существующие параллельно одна возле другой, а как две различные стороны единого целого"[285]. К этой точке зрения присоединяется

---

[283] Угринович Д.М. Введение в религиоведение. - С.127-128.

[284] Угринович Д.М. Введение в религиоведение. - С.137

[285] Угринович Д.М. Религия как предмет социологического исследования // Очерки методологии познания социальных явлений. - М., 1970. – С.57.

и И.Н. Яблоков: "При поиске критериев религиозности следует избежать двух крайних, необоснованных точек зрения. Согласно одной из них, о религиозности следует судить лишь по объективным признакам (отправление религиозных обрядов и праздников, отнесенность к религиозному институту и пр.). Другая точка зрения вообще отрицает значимость внешних признаков и исходит из исключительной роли внутренних, субъективных показателей при характеристике религиозности"[286] , - подчеркивает он.

Социологический анализ связан с точными оценками религиозности населения, а для этого необходимо разработать шкалу показателей (объективных и субъективных), позволяющих учитывать степень влияния религии на сознание и поведение людей. При этом следует учитывать специфику различных религиозных направлений, представленных на территории нашей страны. Конкретные показатели религиозности позволяют построить типологию современного верующего, необходимую для осуществления целенаправленного и дифференцированного научно-атеистического воспитания.

Известно, что общим признаком религиозного сознания является религиозная вера. Но поскольку наше исследование ограничено рамками христианской религии, центральным признаком которой является идея бога, постольку целесообразно представить этот доминирующий признак в качестве основного критерия религиозного сознания. "Вера в существование бога, - правильно отмечает И.Н Яблоков, - может быть взята в качестве главного, основного показателя религиозного сознания"»[287]

Таким образом, вера в существование бога является главным критерием религиозного сознания для нашего исследования. Но ограничиваться лишь одним, хотя и основным, признаком религиозного сознания представляется недостаточным. В качестве вспомогательных признаков религиозного сознания (в зависимости от задач, целей и объекта исследования), как показывает

---

[286] Яблоков И.Н. Методологические проблемы социологии религии. - М., 1972. – С.108.

[287] Яблоков И.Н. Социология религии. - С. 125.

анализ материалов конкретно-социологических исследовании, могут быть выделены следующие субъективные показатели религиозности:

а) вера в загробную жизнь; б) вера в бессмертие души; в) вера в грядущий конец света; г) вера в рай и ад; д) вера во второе пришествие Христа; е) вера в судьбу; ж) вера в воскрешение из мертвых; з) стремление пользоваться религиозными поучениями в различных жизненных ситуациях; и) религиозные представления о происхождении и устройстве мира; к) степень знакомства с научным объяснением природных и социальных явлений; л) степень знакомства с атеистическими идеями и т.д. Отсюда видно, что субъективные показатели религиозности учитывают духовную сферу человека, его религиозные идеи и представления, мотивацию поведения.

Но как мы уже отмечали, "при изучении религиозности недостаточно учета лишь одних признаков религиозного сознания", а "необходимо отобрать также и показатели религиозного поведения"[288]. Основными объективными показателями, характеризующими религиозность, как показывает анализ материалов конкретно-социологических исследований, являются:

а) совершение молитвы; б) пропаганда религии; в) исповедь; г) регулярное и охотное участие в религиозных обрядах; д) религиозное воспитание в семье и некоторые другие. "При поисках поведенческих показателей религиозности, - замечает И,Н. Яблоков, - следует... ориентироваться на те акты поведения, которые непосредственно связаны с религиозным сознанием[289]"

К дополнительным, специальным критериям религиозного поведения могут быть отнесены следующие объективные показатели:

а) посещение богослужений; б) участие в религиозных праздниках; в) наличие в доме предметов культа (религиозной литературы, икон, лампад и т.д.); г) чтение религиозной литературы; д) отношение к атеистическим мероприятиям; е) время, расходуемое на религиозные отправления; ж) материальные затраты, связанные с отправлением культовых потребностей и др.

---

[288] Яблоков И.Н. Социология религии. - С. 125

[289] Там же. - С.126.

Следует отметить здесь, что перечисленные субъективные и объективные показатели, разумеется, не полностью раскрывают содержание сознания верующих. Сложность мировоззрения современного верующего заключается в том, что оно не исчерпывается совокупностью только лишь религиозных представлений, а характеризуется сосуществованием религиозных идей и представлений с элементами научного миропонимания.

Научное изучение состояния религиозности требует конкретно-социологического анализа причин сохранения религиозных предрассудков в социалистическом обществе. Помимо общих причин здесь имеются конкретные, специфические, действующие в сфере различных регионов страны, среди разных социально-демографических групп населения определенных религиозных направлений. Выявление последних - важная задача конкретно-социологических исследований.

Не менее серьезное значение в таких исследованиях занимает вопрос об эволюции религии при социализме. Как и всякое явление, эволюция религии имеет свою количественную и качественную стороны. При количественной оценке эволюции религии учитывается сокращение числа религиозных объединений, храмов, обрядов, верующих и т.д. При качественной - изменения в сфере сознания и поведения, которые выражаются в размывании религиозного мировоззрения, уменьшении активности верующих. Далее, для совершенствования научно-атеистического воспитания важное значение имеет конкретно-социологическое изучение нерелигиозности. В качестве первоочередной задачи здесь представляется важным определение критериев атеистической убежденности и типологии атеистов. Под атеистической убежденностью подразумевается "такая сложная форма индивидуального сознания, которая включает в себя не только глубокое сознание личностью научных принципов, утверждающих сущностную природу человека и отвергающих ее искаженное отражение религией, но и готовность действовать на основе этих принципов, реализовывать мироощущение в конкретных формах деятельности, направленных на утверждение бытия человека, преодоление

различных проявлений религиозности. Различные стороны атеистической убежденности образуют ее атеистичность”[290] .

Таким образом, под критериями атеистической убежденности целесообразно понимать совокупность признаков материалистического миропонимания и соответствующего ему поведения. В типологии должна учитываться степень идейной убежденности - от индифферентного отношения к религии до осознанной критики несостоятельности религии как ложного мировоззрения. Рассматривая атеистическую убежденность как совокупность сознания и поведения человека, следует исключать из разряда последовательных атеистов людей, делающих уступки религии.

В конкретно-социологических исследованиях необходимо различать мировоззренческий и образовательный уровень респондентов. И если образование выступает как сумма знаний, то мировоззрение является синтезом знаний и убеждений. Понятно отсюда, что при оценке мировоззрения нельзя ограничиваться выявлением лишь знаний, мнений, представлений, а необходимо дополнять это анализом конкретных поступков поведения. При изучении мировоззрения методы опроса недостаточны и их надо дополнять методами объективного анализа поведения людей.

Эффективность атеистического воспитания во многом зависит от научно обоснованных способов фиксации состояния и уровня религиозности респондентов, от степени интенсивности их религиозного свойства, что дает возможность сопоставить различные группы обследуемых по их отношению к религии и атеизму. В свою очередь, такое сопоставление невозможно без предварительной разработки четких типологических группировок, играющих роль своеобразных измерительных инструментов. Построение таких группировок является важным фактором, характеризующим фактическое состояние религиозности и атеистичности. Более того, на заключительном этапе социологической работы типологический анализ значительно облегчает подготовку конкретных рекомендаций по использованию собранного материала в

[290] Колодный А.Н. Атеистическая убежденность личности. - Киев, 1983. - С.49

научной и практической деятельности, а также позволяет сравнивать полученные результаты других исследований.

В советской социологической литературе имеются различные варианты типологических схем. Одни типологии ориентируют исследователя на анализ только религиозности, другие, более широкие схемы, предназначены для изучения, как религиозности, так и атеистичности. Типологии различаются также в зависимости от признаков исследуемого явления. В одних случаях за основу конструирования берутся факты религиозного сознания, в других - религиозного поведения, в - третьих - учитываются и те и другие.

П.П. Алексеев, например, рассматривая верующих и атеистов, рекомендует руководствоваться двумя критериями. В первом из них учитывается степень активности позиции, которую занимает человек по отношению к религии; во втором - оценка последовательности его взглядов. Предварительно разделив обследуемых на три группы (верующие, колеблющиеся и неверующие), автор данной классификации получает типологию из 10 следующих групп[291]:

1) верующие активные и последовательные в своих религиозных взглядах;

2) верующие активные, но не последовательные;

3) верующие пассивные с точки зрения своей религиозной позиции, но не последовательные по своим взглядам;

4) верующие пассивные и одновременно с этим непоследовательные;

5) колеблющиеся между верой и безверием, однако последовательные;

6) колеблющиеся непоследовательные;

7) неверующие пассивные и не последовательные в своих антирелигиозных убеждениях;

[291] Алексеев П.П. Методика и результаты изучения религиозности сельского населения (на материалах Орловской области) // Вопросы научного атеизма. Вып. 3. - М., 1967. - С. 134-136.

8) неверующие пассивные, но последовательные в своих взглядах на религию;

9) неверующие активные, но не последовательные в своих убеждениях;

10) неверующие активные и последовательные.

Данная типология охватывает различные категории людей в зависимости от их отношения к религии и атеизму. Преимуществом этого варианта типологии является также и то, что она вполне приемлема и для сравнительного анализа верующих различной конфессиональной принадлежности. Но, к сожалению, эта типология имеет и недостатки. Думается, что активные верующие непоследовательными быть не могут (пункт 2), в свою очередь пассивные верующие вряд ли могут быть последовательными по своим взглядам (пункт 3), [292] поскольку единственным признаком, позволяющим судить о действительных "помыслах и чувствах" реальных личностей, может быть только "один - действия этих личностей..."[293] По этой же причине несостоятелен пункт 5, поскольку люди, колеблющиеся между верой и безверием, никак не могут быть последовательными в своих взглядах по проблемам религии и атеизма, тем более, что этимология понятия "колеблющийся" предполагает и понятие "непоследовательный" ("нетвердый"). Представляется также, что типология П.П.Алексеева излишне перегружена и громоздка, и это затрудняет ее практическое использование.

Заслуживает внимания типология, разработанная А.А.Лебедевым и другими. Она включает следующие группы по степени убывания религиозности и возрастания атеистичности:[2]

I) убежденные верующие, распространяющие религиозные взгляды;

2 убежденные верующие, не распространяющие религиозных взглядов;

3) колеблющиеся первого порядка;

---

[292] Ленин В.И. Полн.собр. соч. – Т. – С.424.

[293] Лебедев А.А. Секуляризация населения социалистического города// К обществу, свободному от религии. - М., 1970. - С.135-149.

4) колеблющиеся второго порядка;

5) индифферентные;

6) атеисты, не распространяющие атеистических взгляд

7) атеисты, распространяющие атеистические взгляды.

Данная типология была использована Институтом научного атеизма при ЩКПСС в конкретно-социологическом исследовании 1968 года на территории Пензенской области. Многие социологи с успехом применяют ее для практических исследований и в настоящее время. Но следует заметить, что приведенная типология не совсем удобна, так как деление колеблющихся на две группы представляется излишним, затрудняющим социологический анализ.

Другой вариант типологии предлагает М.К.Тепляков. Он выделяет следующие мировоззренческие группы[294]:

1) атеисты;

2) убежденные неверующие;

3) безрелигиозные;

4) колеблющиеся;

5) верующие убежденные (в том числе фанатики).

Настоящая типология проста и удобна для практического использования. Неточность, по нашему мнению, заключается лишь в том, что 2-ая группа дублирует 1-ую, поскольку, думается, убежденных неверующих следует отнести к атеистам, так как они являются таковыми по определению. Еще одну неточность подмечает Д.М.Угринович, считающий термин "фанатики" неудачными[295]

Заслуживает серьезного внимания типология мировоззренческих групп (отношения к религии и атеизму), разработанная Д.М.Угриновичем и которая содержит шесть следующих мировоззренческих групп:

---

[294] Тепляков М.К. Проблемы атеистического воспитания в практике партийной работы. - Воронеж, 1972. - С.118-I2I.

[295] Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – С. 140.

1) глубоковерующие (глубокая религиозная вера, реализуемая в поведении);

2) верующие (религиозная вера имеется, но слабо реализуется в поведении);

3) колеблющиеся между верой и неверием (возможны отдельные элементы религиозного поведения);

4) индифферентные (религиозная вера отсутствует, но нет и атеистических убеждений; религиозное поведение отсутствует, хотя не исключены отдельные его проявления; идейной борьбы с религией не ведет);

5) пассивные атеисты (атеистические убеждения имеются, но не всегда глубокие и осознанные, которые слабо реализуются в поведении);

6) активные атеисты (глубокие атеистические убеждения, реализуемые в поведении).

В основу предлагаемой Д.М. Угриновичем типологической схемы положен исходный методологический принцип единого логического основания для вычленения всех групп типологии, включая как религиозную, так и нерелигиозную части населения. В предлагаемой им типологии таким основанием является отношение личности к религии и атеизму. Степень религиозной веры или атеистической убежденности соответственно фиксируется по двум параметрам, относящимся к сфере сознания индивида и к сфере его поведения. Автором приведенной типологии справедливо отмечается, что не следует понятие "атеист" отождествлять с понятием «неверующий». Такая ошибка характерна для некоторых исследований, где «все люди, не верующие в бога и не участвующие в отправлении религиозных обрядов, назывались атеистами»[296]. Исходя из этого, Д.М. Угринович в своей типологии отдельно выделяет группу колеблющихся и группу индифферентных.

Некоторые исследователи с таким делением не согласны. Вот что, например, по данному вопросу пишет А.И.Демьянов: «В ходе проведения

[296] Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – С.142.

ряда экспериментов, углубленных бесед и длительных наблюдений мы не сумели обнаружить существенных различий между теми людьми, которых зачисляют в разряд колеблющихся, и теми, кого относят к индифферентным, а потому, - делает он вывод, - считаем такое деление надуманным и ненаучным, дезориентирующим анкетеров и вносящим путаницу в пони-мание уровня и особенностей проявления религиозности"[297]. Думается, что автор этой точки зрения излишне категоричен, объявляя деление на колеблющихся и индифферентных «надуманным и ненаучным», но очевидно прав, считая, что указанное деление усложняет практику проведения конкретно-социологических исследований. Основываясь на этом, А.И.Демьянов предлагает представителей анализируемой категории называть "либо индифферентными, либо колеблющимися, сама ее суть, - полагает он, - от этого не изменится. Все зависит от позиции социолога, занимаемой по данному вопросу"[298].

Другой советский социолог, В.Д. Кобецкий, считает неудачным термин "колеблющийся". «Это определение, - отмечает он, - на наш взгляд, не совсем правильно отражает существо дела, верно в нем лишь то, что эти люди имеют в мировоззренческом отношении неопределенную позицию». Такое мнение не лишено здравого смысла и имеет права на существование.

Для социологического анализа религиозности значительный интерес представляет типология И.Н. Яблокова, которая содержит следующие типы религиозных людей:

1) верующие, у которых определяющей жизненной ориентацией выступает религиозная ориентация;

2) верующие, у которых религиозная ориентация является важной, но не определяющей, а рядоположенной с другими;

3) верующие, у которых религиозная ориентация подчинена нерелигиозной;

4) колеблющиеся между верой и неверием.

---

[297] Демьянов А.И. Религиозность: тенденции и особенности про явления. - Воронеж, 1984. - С.62.

[298] Демьянов А.И. Религиозность: тенденции и особенности про явления. - Воронеж, 1984. - С.62.

Данная типология позволяет фиксировать следующие параметры: I) содержание и интенсивность религиозной веры; 2) интенсивность религиозного поведения и его место в общей системе деятельности человека; 3) роль индивида в религиозной группе; 4) степень активности в распространении религиозных взглядов; 5) место религиозных мотивов в структуре мотивации религиозного и нерелигиозного поведения.

Но, к сожалению, при всех своих очевидных достоинствах приведенная типология не может быть использована в полной мере для нашего исследования, так как предназначена для выявления степени религиозных свойств у верующих и мировоззренчески неопределенных индивидов. Эта типология не направлена на изучение нерелигиозного, атеистически мыслящего и действующего человека.

В то же время, привлекает внимание одна, и очень важная для нас, мысль И.Н.Яблокова о том, что целесообразно выделять людей, не имеющих свойств религиозного сознания, не обнаруживающих "повторяющиеся с той или иной частотой признаки религиозного поведения, стимулируемого нерелигиозными мотивами (посещение храма с целью послушать музыку, празднование религиозного праздника с целью общения и т.д.)"[299]. И.Н.Яблоков предлагает назвать таких людей "ритуалистами", а соответствующее им свойство - "ритуалистичностью". "Ритуалистов, - замечает он, - нельзя отнести к религиозным, поскольку у них отсутствуют свойства религиозного сознания, но они не являются и нерелигиозными в полной мере, так как оказываются "захваченными" функционирующей религиозной системой"[3002] . Отсюда возникает вопрос, а куда же их следует отнести, в самом деле. Ясно одно, что в типологию И.Н. Яблокова ритуалисты включены быть не могут по определению. Но для нашего исследования это понятие представляется важным, попытаемся определить его место.

Думается, что ритуалистов, в определенном смысле, можно отнести к неверующим, поскольку у них отсутствуют признаки как религиозного со-

[299] Яблоков И,Н. Социология религии. – С.131.
[300] Там же.

знания, так и религиозного поведения. Отсутствие последнего признака становится очевидным из следующего положения самого же И.Н.Яблокова: "При поисках поведенческих показателей религиозности следует, на наш взгляд, ориентироваться прежде всего на те акты поведения, которые непосредственно связаны с религиозным сознанием. Именно они совершаются под влиянием религиозных представлений, чувств, настроений. Только в том случае, если совершение обряда, участие в религиозном празднике, посещение богослужений мотивированы религиозными мотивами, эти виды поведения свидетельствуют о религиозности[301]. Поведение же ритуалистов не свидетельствует об их религиозности с самого начала, значит, и считаться таковым быть не может.

В самом деле, при посещении храма ритуалисты не принимают деятельного участия в богослужении, так как не молятся, не исповедуются, не поклоняются и не целуют иконы (а это, напомним, основные критерии религиозного поведения). Храм, в данном случае, выполняет для них функцию удовлетворения не религиозных, а эстетических, познавательных, культурных и др. потребностей, и может быть сравним, в таком его понимании, с музеем, концертным залом, картинной галереей и так далее. Тысячи людей, независимо от их мировоззренческих установок, дут, например, во Владимир просто для того, чтобы насладиться, скажем, фресками Андрея Рублева и великолепными акустическими качествами Успенского кафедрального собора, построенного, кстати сказать, еще задолго до монголо-татарского нашествия и представляющего, таким образом, значительную культурную, архитектурную и историческую ценность. Подобными достоинствами на территории нашей страны, следует заметить, обладает не только названный храм, но и многие другие. Естественно, их уникальные качества привлекают к себе внимание и безрелигиозных людей, к числу которых мы относим и ритуалистов, но только строго в определенном смысле.

Следует также отметить в этой связи и то, что ритуалис-тичность может иметь и свои негативные последствия, оказывая обратное влияние на со-

[301] Яблоков И.Н. Социология религии. - С. 126-127.

знание людей. Это касается, по нашему мнению, в первую очередь детей, подростков, а также людей с низким образовательным цензом, сознание которых или еще не сформировалось, или уже догматизировалось, оставаясь, тем не менее, на стадии его обыденного состояния. Таким людям, одним словом, свойственна мировоззренческая незрелость и отсутствие теоретического базиса, и они, разумеется, могут быть "захваченными" функционирующей религиозной системой. Но это уже тема другого исследования. Мы же должны оговориться здесь, что под ритуалистичностыо понимается такое свойство индивида, для поведения которого характерны отсутствия как религиозного мотива, так и религиозного действа. Очевидно, что ритуалистичность, в таком ее понимании, присуща и нерелигиозно ориентированной личности.

Но ритуальные поступки совершают, как известно, (и по большей части) и верующие люди. Для них характерен религиозный мотив,а также деятельное участие в ритуальных действиях. Таким образом, можно сделать вывод, что ритуалистичность (но в разном ее понимании) присуща, практически, всем мировоззренческим группам, качественно отличаясь по своей сущности и характеру проявления, в каждой из них. Представляется целесообразным поэтому дифференцировать ритуалистов для однозначного их обозначения в каждом случае.

Таким образом, существенно важно различать ритуалистов с религиозным и безрелигиозным содержанием. Условимся называть первых - активными (деятельными), а вторых - пассивными (созерцательными), строго учитывая ту между ними разницу, которую отметили у них ранее. Очевидно, что собственно-активная ритуалистичность свойственна только верующим, а собственно-пассивная - только неверующим, включая и атеистов. Между этими полярными типами ритуалистов полезно также выделить и переходные. Ими будут: пассивно-активные, с безрелигиозной ориентацией, но имеющие отдельные (весьма незначительные) элементы религиозного поведения; и активно-пассивные, с религиозной ориентацией, в поведении которых имеют место и безрелигиозные и религиозные мотивы, доминирующими из которых являются все же последние. Представляется, что такое пони-

мание ритуалистичности будет весьма полезным для анализа эмпирического материала, а также для разработки собственной типологической схемы исследования. Реализация последней является необходимым компонентом нашего исследования, к рассмотрению которого мы непосредственно и приступаем.

Здесь следует отметить, что конкретный вариант типологической схемы, ее специфика и структура определяются целями и задачами исследования. По этому поводу И.Н. Яблоков справедливо замечает: «Выбор той или иной схемы осуществляется с учетом социальной системы, в зависимости от социальной группы, религиозность которой исследуется, от типа религии, религиозного направления, объединения, от целей и задач исследования»[302].

Итак, проанализировав все вышеизложенные типологические схемы и предварительно разделив обследуемых на три группы (верующие, безразличные к религии и атеизму, атеисты), думается, будет целесообразно предложить и использовать разработанную автором классификацию из следующих типологических групп по отношению к религии и атеизму:

1) глубоковерующие (глубокая религиозная вера, реализуемая в поведении; регулярное и охотное участие в религиозных обрядах);

2) верующие (имеется религиозная вера, нерегулярно реализуемая в поведении);

3) индифферентные (религиозная вера отсутствует, но нет и атеистических убеждений; религиозное поведение отсутствует, но не исключены отдельные его проявления; идейной борьбы с религией не ведет);

4) пассивные атеисты (атеистические убеждения имеются, но не всегда глубокие и осознанные; атеистические убеждения слабо реализуются в поведении; в атеистической работе участвуют нерегулярно);

5) активные атеисты (глубокие атеистические убеждения,

[302] Яблоков И.Н. Социология религии. - С. 127.

реализуемые в поведении; регулярное участие в атеистической работе).

Заканчивая данную статью, следует заметить, что изложенные в ней методологические принципы социологического исследования религиозности и атеистичности не претендуют на исчерпывающее освещение проблемы, а являются лишь составной частью комплексного подхода, разрабатываемого в рамках социологии религии.

3.2. Анализ результатов исследования религиозности

В соответствии с целью исследования, носящий аналитический характер, логическому подлежало понятие «состояние религиозности». Процесс интерпретации позволяет поставить данное понятие в ряду следующих: «отношение к религии», «отношение к религиозным обрядам», «наличие в доме предметов религиозного культа», «прослушивание зарубежных радиопередач», «вера в суеверия» и т.д., которые в свою очередь сводятся к операционным показателям.

Для решения задач исследования были сформулированы следующие гипотезы:

1-ая рабочая гипотеза: предварительный анализ ряда материалов о характере и мотивах религиозности позволяет сделать предложение, что уровень религиозности находится в тесной зависимости от социально-демографических характеристик трудящихся;

2-ая рабочая гипотеза: уровень религиозности находятся в определенной зависимости от состояния здоровья трудящихся;

Поверка сформулированных гипотез требует решения следующих задач:

Для 1-ой гипотезы – выявить характер влияния на состояние религиозности:

1. пола трудящихся,
2. возраста,

3. образования,
4. социального положения,
5. социального происхождения,
6. партийности,
7. семейного положения.

Для 2-ой гипотезы - выявить связь религиозности с состоянием здоровья у:

1. здоровых людей,
2. хронических больных.

На 1-ом этапе исследования были проведены в следующих подразделениях:

1. литейный цех №1;
2. литейный цех №2;
3. тракторосборочный цех;
4. цех приспособлений ВЗИТО;
5. тарный цех;
6. механосборочное производство (МСП);
7. общежитие №1 и №2 ЖКО;
8. главное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ);

На 2-ом этапе:

9. моторный цех №1;
10. научно-исследовательский отдел (НИО)
11. ОТК (управления, моторосборочного, цеха шестерен, автоматного, моторного №3, прессованного, цеха кабин).

Работники всех указанных подразделений был повергнуты сплошному опросу. Величина выборочной совокупности составила, таким образом, 2573 респондента, т.е. 15% от величины генеральной совокупности в 17620 человек, что обеспечивает достаточную репрезентативность и гарантирует статистически значимые результаты опроса.

Основными методами информации о состоянии религиозности среди трудящихся завода были:

1. сбор первичной социологической информации при помощи анкеты «Ваше отношение к религии и атеизму»;

2. вторичный анализ статистических материалов, документов администрации, партийной и общественных организаций, касающихся проведения в коллективе идейно-воспитательной работы, беседы с трудящимися завода, невключенное наблюдение за жизнью трудового коллектива им А.А. Жданова.

Вся первичная социологическая информация была обработана на ЭВМ. Характер ее обработки предопределен задачами, решение которых предусмотрено логикой сформулированных ранее гипотез. Статистическая обработка анкет выполнена на ЭВМ ООПиУ по методике «Задача 0905 – обработка анкет. Постановка и алгоритм решения 0905 – ПА». В результате решения задачи были выданы для аналитического анализа табуляграммы по форме 0905901 – одномерное распределение вопросов по ответам, по форме 0905902 – двумерное распределение ответов.

Таковы технические предпосылки социологического анализа состояния религиозности в трудовом коллективе ВТЗ им. А.А. Жданова. Представляется возможность теперь приступить к анализу социологических данных, полученных нами в результате исследования на указанном заводе.

Наш социологический анализ не имеет ничего общего с «методом», при котором из всего многообразия реальных фактов выхватываются лишь те, которые «Соответствуют» априорно выдвинутому тезису. Разумеется, что такого рода «опора на факты» не вскрывает реального положения дела.

С точки зрения социологической важны, прежде всего, факты не как единичные явлений, а как совокупность таких единичных явлений, процессов, связей, имеющих схожие свойства и качества, которые можно представить в виде обобщенного факта. Эффективным приемом обработки единичных фактов является их статистическое обобщение. Этот прием дает возможность изучить средний уровень изучаемого признака и степень рассеяния вокруг этого уровня. Статистическая обработка более или менее значительного ряда данных позволяет вместо множества высказываний по

определенному вопросу получить одно или несколько суждений, статистическое резюме многих данных исследования.

Для того чтобы конкретно-социологическое исследование было объективным, оно должно выявлять момент общего, наиболее существенного, а это может быть достигнуто путем применения закона больших чисел, путем применения статистики. Достоинство статистического метода исследования социальных процессов заключается в том, что он элиминирует различного рода случайные элементы, в определенной мере гарантирует исследования от субъективизма при отборе факторов, а главное, как было нами уже отмечено, дает возможность вместо множества высказываний получить одно или несколько, на которые с полным основание, и следует опираться в дальнейшем анализе.

Таким образом, для анализа состояния религиозности на ВТЗ им. Жданова целесообразно опираться именно на сводные данные, выявить, прежде всего, те корреляции, которые характерны для завода в целом (данные, же отражающие ситуацию в конкретных подразделениях завода, найдут свое место в приложениях к данной работе).

Итак, рассмотрим корреляции религиозности в зависимости от конкретных показателей в целом по заводу.

Пол с состояние религиозности. Практически все исследования, проведенные в нашей стране, свидетельствуют о том, что религиозность среди женщин значительно выше, чем среди мужчин. Не стало исключением из этого «правила» и наше исследование. Поясним это подробнее.

Результаты опроса 1452 мужчин и 1121 женщин, соответственно 56,4% и 43,65 (примерно то же соотношение и в генеральной совокупности) показал, что верящих в Бога среди женщин в 2,2 раза больше, чем среди мужчин (соответственно 15,1% и 6,9%). Среди мужчин также выше, чем среди женщин, процент атеистов, соответственно 24,9% и 15,3%. Безразличных к религии несколько больше у женщин - 69,6% (у мужчин – 68,2%).

Участвуют в религиозных обрядах женщин -38,6%, а мужчин – 25,1%. Вычтем отсюда тех, кто отправляет религиозные обряды по религиозным мотивам, и увидим большинство принимающих участие в обрядах, совершает их без религиозной мотивации. Этих лиц следует отнести к ритуалистам. Среди женщин таковых 23,5%, среди мужчин – 18,2%. В основном обряды их привлекают своей эстетической стороной. Считают обряды необходимыми всего лишь 17,8% мужчин и 27,9% женщин.

Следует также сказать, что лишь 4,1% и 5,3% женщин принимают регулярное участие в религиозных обрядах, т.е. незначительная часть верующих. Их можно с полным правом отнести к активным ритуалистам.

Крестят своих детей чаще женщины – 47,2% (мужчины - 38,4%).

Наличие религиозной литературы у мужчин и женщин примерно одинаковое и составляет сравнительно небольшой процент – соответственно 8,8% и 8,7% т.е. далеко не все верующие ею располагают. А вот предметы ритуального культа (иконы, лампады и т.д.) имеют 27,8% женщин и 21,4% мужчин, что, примерно, соответствует доле лиц, признающих необходимость совершения религиозных обрядов.

Верующих в семьях женщин значительно больше, чем мужчин (соответственно 25,9;% и 15,0%), что в какой-то мере объясняет повышенную религиозность женщин микросредой в семье. Посещают церковь члены семей женщин почти в два раза чаще, чем мужчин. Но вот в праздновании религиозных праздников мужчины и женщины проявляют завидную солидарность – около 30% тех и других (видимо компромисс мужчин на этот раз объясняется вполне «земными», а не религиозными причинами).

Интересно отметить, что регулярно слушают зарубежные религиозные радиопередачи почти половина всех верующих мужчин – 3,3%, и только каждая восьмая женщина – 1,9%. Отсюда видно, что клерикальная радиопропаганда привлекает в большой мере мужчин, хотя и среди них в целом не является популярной. А вера в суеверия (приметы, гадания сны) характерна, по большей части, для женщин – 41,9%, у мужчин – 18,9%. Следует отметить, что вера в суеверия далеко не одно и то же, что вера в

Бога. Большинство суеверных относятся к неверующим (более подробно об этом будет сказано нижнее).

Мужчины более осведомлены в атеистических вопросах. Почти половине из них известны причины возникновения религии (среди женщин - 40%), одна треть мужчин может дать научное объяснение происхождения религиозных праздников (у женщин - 24.3%).

Ни женщины, ни мужчины не располагают в достаточной мере атеистической литературой (15,4% мужчин и 12,0% женщин). Вполне возможно, этим объясняется их слабое участие в атеистической работе. Среди мужчин регулярное участие в ней принимает 6,8% (изредка – 15,2%), а среди женщин – 5.1% (изредка – 13.9%). Совет по атеистической работе должен обратить на это самое серьезное внимание, ведь вовлечение трудящихся в активную атеистическую работу является важным фактором повышения их мировоззренческой зрелости.

Подводя итог сказанному, построим схему мировоззренческих групп по отношению к религии и атеизме, отражающую процент мужчин, относящихся к соответствующим группам. Это будет выглядеть следующим образом:

глубоко верующих	мужчин - 4,1%	женщин – 5,3%
верующих	- 2,8%	- 9,8%
индифферентных	- 68,2%	- 69,6%
пассивных атеистов	- 18,1%	-10,2%
активных атеистов	- 6,8%	- 5,1%

Рассмотрим следующую корреляцию: возраст и религиозность.

В возрастных группах верующие в Бога представлены таким образом:

1. до 18 лет – 7,4% (из них глубоко верующих - не обнаружено)
2. 18-29 лет - 5,7% (- 3,1%)
3. 30-49 лет – 10,0% (- 3,8%)
4. 50-60 лет - 18,9% (- 9,2%)
5. старше 60 лет – 24,2% (- 7,6%)

Прослеживается довольно четкая зависимость, подмеченная и в других исследованиях, что религиозность в большей степени присуща людям возрастных групп; при переходе от одной возрастной группы к другой, как мы видим, возрастает уровень религиозности.

Исключения составляют лишь лица до 18 лет. Но это вполне объяснимо, ведь, как правило, их религиозность мотивируется религиозным воспитанием в семье до прихода в трудовой коллектив. К тому же, следует заметить, что среди этих глубоковерующих вообще не обнаружено. В то же время, среди лиц до 18 лет больше всего атеистов – 29,6%, из числа которых большинство занимается активной атеистической работой.

Среди лиц старше 60 лет атеисты составляют 24,3% (2-ой показатель). И это особенно отрадно, т.к. это люди с утвердившимся мировоззрением, с четкой жизненной позицией, атеизм которых стал кредом жизни. Эта подгруппа менее всех безразлична к вопросам религии и атеизма (51,5%). Тем не менее, процент верующих в этой подгруппе (24,2%) самый высокий. Естественно, что атеистическую работу проводить с этой группой лиц наиболее сложно.

Второе место по уровню религиозности, как мы видим, занимает группа лиц от 50 до 60 лет – 18,9% (процент атеистов самый низкий - 17,4%, индифферентных – 63,7%). В этой подгруппе и самый высокий процент глубоковерующих - 9,2%.

Третье место по уровню религиозности занимает подгруппа лиц от 30 до 49 лет -10,0% (атеистов – 26,6%, индифферентных – 68,4%). Эта подгруппа находится как бы на перепутье орт средней религиозности к более высокой. Именно этой группе необходимо уделить особое внимание в деле атеистического воспитания, помня о том, что эта группа – самая большая в количественном отношении.

И наконец, самое последнее, пятое место в шкале уровня религиозности занимает группа 18-29 лет, в ней верующих 5,7%. Но обольщаться ситуацией не стоит, т.к. атеисты составляют в ней средний процент 20,8%, а безразличных к религии больше всего – 73,5%. Очень важно увеличить

процент атеистов в этой подгруппе, так как борьба за молодежь находится в фокусе всей религиозной пропаганды. Стратегическая цель церкви среди молодежи и подрастающего поколения – заложить надежный фундамент для воспроизводства религиозной психологии. Только четкая и продуманная атеистическая работа способна ей противостоять.

Обратим внимание на то, что необходимость совершения религиозных обрядов признают среди лиц: до 18 лет -14,8%, 18-29 лет – 17,7%, 30-49 лет – 21,4%, 50-60 лет 31,0%, свыше 60 лет – 36,4%, как видим, прослеживается прямо пропорциональная зависимость от возраста.

Показательно, что самый высокий процент принудительного воздействия в исполнении религиозных обрядов испытывают люди старше 60 лет - 4,5%. Второе место занимают лица до 18 лет - 3,7%. Немногим меньше лица от 50 до 60 лет -3,6%. Четвертое и пятое места в этом списке принадлежат лицам от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет, процент принуждений в использован религиозных обрядов которых составляет соответственно 2,7% и 2,3%.

Крестят своих детей и внуков чаще всего люди от 50 лет и старше – около 60%. В возрасте от 18 до 29 лет крестят своих детей – 25,9%. В подавляющем большинстве случаев этот обряд исполняют без религиозной мотивации, просто по традиции. И все жнее средний процент крещений по заводу составляет солидную цифру – 42,2%. Все это говорит о слабом культивировании и внедрении новой советской обрядности.

Оснащенность религиозными книгами верующих не велика. Самый большой процент -10,5% у лиц старше 50 лет. А вот процент религиозного культа (иконы, лампады и т.д.) у этой подгруппы имеют уже 31,2%, что на 7% превышает цифру самых верующих в ней. В других возрастных подгруппах эта разница еще больше: до 18 лет 11%, от 18 до 29 - 17%, а от 30 до 49 – 12%.

Наличие верующих в семьях трудящихся завода во многом объясняет религиозность последних. В группе лиц свыше 60 лет их насчитывается 24,2%, что соответствует проценту религиозности в самой подгруппе. Ве-

рующих в семьях лиц до 18 лет и от 18 до 29 – одинаковое количество – 18,5: что в два раза с лишним превышает процент религиозности их самих.

Следует иметь в виду, что половина верующих в этих семьях посещает церковь по религиозным праздникам и воскресным дням. Но отмечают религиозные праздники в семье значительно чаще: в группе лиц до 18 лет -33%, от 18 до 29 лет – четвертая часть, от 30 до 49 лет -28, 5%. Самый большой процент опять же в группе старше 50 лет – около 40%.

Осведомленность лиц в причинах возникновения религии находится в обратно пропорциональной зависимости с их религиозностью: до 18 лет причины возникновения религии не известны 37%; от 18 до 29 лет – свыше половины -52,3%; от 30 до 49 лет – меньше половины - 5,1%; от 50 до 60 лет -32,7% и старше 60 лет – только четвертой части – 25,8%.

Цифра способных объяснить возникновение основных религиозных праздников еще ниже, но подмеченная нами закономерность сохраняется и здесь. Способны это сделать среди лиц: до 18 лет – только четверть (25,9%); от 18 до 29 лет – одна треть (33,5%); от 30 до 49 лет -28,1%; от 50до 60 лет -23,1%. И самый низкий процент способных научно объяснить причины возникновения религиозных праздников зафиксирован среди лиц старше 60 лет -13,6%, т.е. едва ли каждый восьмой этой подгруппы.

Оснащенность атеистической литературой во всех возрастных группах весьма не значительна. Самый высокий процент здесь среди лиц от 18 до 29 лет 18,1%, а самый низкий -9,2% - среди лиц от 50 до 60 лет, т.е. разница в два раза. У остальных подгрупп эта цифра чуть выше 10%, что, естественно, должно быть принято во внимание Советом по атеистической пропаганде завода, а также заводской библиотекой.

Перейдем к следующей корреляции: образование и религиозность . Результаты опроса 245 с начальным образованием (9,5% от величины выборочной совокупности), 611 человек с неполным средним (23,7%), 1400 человек со средним (54,4%) и 317 человек с высшим образованием (12,3%) показали, что образование и религиозность находятся в обратно пропорциональной зависимости: чем выше образование, тем ниже уровень религи-

озность. Это аксиоматическое утверждение в нашем исследовании конкретно выглядит так:

с начальным образованием - верующих	24,5% (из них глубоковерующих	- 11,0%)
с неполным средним	12,1% (	- 5,7%)
со средним	9,0% (	- 3.8%)
с высшим	2,8% (	- 1,3%)

Религиозность лиц с высшим образованием в 9 раз ниже, чем религиозность лиц с начальным образование. Атеистов же, сравним для интереса, почти в3 раза больше у первых (41%), чем у вторых (15,5%).

Лица с высшим образование почти в 9 раз реже принимают регулярное участие в религиозных обрядах, нежели лица с начальным, в 4,5 раза реже, нежели с неполным средним, и в 3 раза реже, чем со средним. Такой значительный разрыв во многом объясняется и тем, что лица с наибольшей религиозностью относятся, как было отмечено выше, к старшему поколению, образовательный уровень которого значительно ниже.

Необходимость совершенствования религиозных обрядов признают: каждый третий с начальным, каждый четвертый с неполным средним, каждый пятый со средним и только каждый девятый с высшим образованием. Примечательно, что и участвуют изредка в религиозных обрядах те же лица и в том же соотношении.

Обряд крещения значительно чаще исполняют лица с начальным и неполным средним образованием – соответственно 69,4% и 54,2%, что значительно больше средней цифры – 42,2%. Ниже среднего процент крестивших своих детей со средним образованием (37,% и ровно в 2 раза реже с высшим (21,1%).

В подавляющем большинстве случаев обряд крещения во всех возрастных группах исполняется без религиозной мотивации. Очевидно, основным мотивом здесь являются традиция. В силу приверженности традиции, среди лиц с высшим образование крестят своих детей – 77%, со

средним – 76%, с неполным средним -78%, с начальным - 65%. Это еще раз указывает на необходимость более энергично культивировать советскую обрядность, на что конкретно и нацеливает Программа КПСС.

Следует отметить, что религиозными книгами располагают менее половины верующих с начальным образованием, около 70% - с неполным средним, почти каждый – со средним, и практически каждый – с высшим образованием. Примечательно, что среди последних располагают религиозной литературой почти в 4 раза больше лиц, чем содержится верующих в этой группе. Частично это объясняется некоторой модой на религиозные книги представителей этого слоя.

Иконы, лампады и т.д. имеют в своих домах: 38,8% лиц с начальным образованием, 24,9% - с неполным средним, 23,3% - со средним и 15,8% лиц – с высшим образованием. Это говорит о том, что оснащенность религиозной атрибутикой значительно превышает цифру верующих в Бога во всех перечисленных группах, но почти точно соответствуют наличию верующих в их семьях.

В половине семей с начальным образованием отмечаются религиозные праздники. В семьях лиц с неполным средним образованием эта цифра равна 33,6%, со средним - 28,3%, а с высшим – 15,1%. Как видим, эти цифры несколько выше тех, которые указывают на наличие религиозной атрибутики в рассматриваемых группах.

Слушают зарубежные религиозные радиопередачи чаще люди с начальным образованием – 5,7%, как бы пытаясь компенсировать этим свой незначительный интерес к религиозной литературе. За ними следуют лица с неполным средним образованием - 3,8%. Лица со средним образованием прослушивают религиозные радиопередачи еще реже - 2,1%. Наконец, лица, прослушивающие зарубежные религиозные радиопередачи, среди имеющие высшее образование составляют всего лишь 0,6%. Как видим, здесь прослеживается четкая прямо пропорциональная зависимость.

Верят в суеверия (приметы, гадания, сны) опять же чаще люди с начальным образование – 35,1%. Среди лиц с неполным средним и средним образованием суеверные составляют соответственно 27% и 29,4%. И нет ничего странного в том, что последняя цифра превосходит первую, поскольку и элемент принуждения в исполнении религиозных обрядов у этих групп находится в такой же зависимости. Среди лиц с высшим образованием суеверие составляет 25,6%, т.е. суеверен каждый четвертый. Отсюда делаем вывод, что суеверных во всех рассмотренных нами группах значительно больше , чем верующих.Зависимость суеверности людей от образования имеется, но не всегда однозначная.

Более четко прослеживается связь образования со знаниями причин возникновения религии, которые известны 85% лиц с высшим образованием, 47% - со средним, 28,2% - с неполным средним и 22% - с начальным образованием. Таким образом, осведомленность в вопросах происхождения религии находится в прямой зависимости от образования.

Значительно меньший процент составляют в этих группах люди, способные объяснять причины возникновения религиозных праздников, хотя и здесь подмеченная закономерность проявляется. Среди лиц с высшим образованием способны это сделать 53,6%, а вот среди тех, кто имеет начальное – только 13,9%. Таковых с неполным средним и со средним соответственно 16,7% и 30,8%.

Атеистическая литература имеется у 37% лиц с высшим образованием и только у 6% - с начальным. Участвующих изредка в атеистической работа в первой группе больше, чем во второй (28,1% и 4,9%). При организации такой работы должны шире привлекаться люди с высшим образованием, атеистические познания которых значительны. Пока же число лиц, регулярно занимающихся атеистической работой, составляет всего 14,2%.

Рассмотрим следующую корреляцию: Социальное положение религиозность. Опрос 1987 человек из рабочих и 586 человек из служащих показал, что верующих в Бога среди рабочих в 3 раза больше, чем среди служащих. Это хорошо видно из следующей типологической схемы:

рабочих – верующих - 12,3% (из них глубоко - 5,5%)

служащих - 4,1% (- 1,5%)

Глубоко верующих среди рабочих, как видим, в 5 раз больше, чем среди служащих. Безразличных к вопросам религии и атеизма соответственно 69,8% и 65,7%. Атеистов же среди рабочих 17,9% (из них активных – 4,2%), а среди служащих - 30,2% (из них активных - 12,1%).

Участвуют в религиозных обрядах среди рабочих: иногда – 28,4%, а регулярно – 5,5%. Среди служащих это соотношение выглядит следующим образом: иногда - 19,3%, регулярно - 1,5%. Таким образом, лиц отправляющих обряды по религиозным мотивам, в 5 раз больше среди рабочих, чем среди служащих, а по иным мотивам – в 1,5 раза.

Считают необходимыми религиозные обряды 23,8% рабочих и 16,9% служащих, что несколько ниже тех цифр, которые были зафиксированы нами по поводу участия представителей этих групп в религиозных обрядах. Иначе говоря, далеко не все, отправляющие религиозные обряды, считают их целесообразными.

Крестят своих детей чаще рабочие (46,3%), чем служащие. Заметим такое, что принудительное исполнение этого обряда имеет место чаще у служащих (3,1%), чем у рабочих (2,6%). Верят в приметы, гадания, сны служащие (31,1%), нежели рабочие (28,3%).

Религиозными книгами обладают: рабочие – 9,2%, служащие –

7,2%. Разница увеличивается, когда речь идет о наличии в их домах предметов религиозного культа – соответственно 26,1% и 17,9%. Это подтверждает большую религиозность рабочих по отношению к служащим.

Религиозные праздники чаще отмечаются в семьях рабочих – 33,3% (т.е. в каждой третьей семье), нежели служащих – 18,6%. Здесь следует учесть, что и верующих членов семьи из рабочих больше, чем из семьи служащих.

Значительно чаще прослушиваются зарубежные радиопередачи рабочие – 3,3%. Чем служащие - 0,6%, а изредка – соответственно 7,5% и

6,3%. Как видим, среди рабочих этот источник информации по религиозным вопросам занимает приоритетное место.

Осведомленность в вопросах происхождения религии выше среди служащих, также знания есть у 66,9%. Среди рабочих этот процент равен 38,2. Половина лиц из служащих способна также объяснить причины религиозных праздников, а из рабочих – только четверть. Атеистическую литературу имеют в 2,5 раза больше служащих, чем рабочих.

Принимают участие в атеистической работе чаще служащие – 35,8% (из них активно 12,1%), чем рабочие – 16,1% (из них активно – 4,2%).

Таим образом, видим, что уровень религиозности среди рабочих по всем параметрам ниже, чем среди служащих.

Результаты исследования показывают, что в тесной связи находятся социальное происхождение трудящихся и их религиозность. Поясним это по подробнее. Уровень религиозности лиц из семей:

служащих равен 5,2% (из них глубоковерующих - 2,5%)
рабочих 8,4% (- 3.9%)
крестьян 163% (- 7,1%).

Как видно, религиозность лиц из крестьян в 3 раза выше, чем из семей служащих, и в 2 раза выше, чем из рабочих. Соотношение атеистов обратное:

из служащих - атеистов – 33,7% (из них активных – 12,9%)
из рабочих - 20,0% (- 5,1%)
из крестьян - 15,7% (- 4,6%).

Лица из крестьянских семей чаще участвуют и в религиозных обрядах - 37,8% (из семей служащих - 18,6%, из семей рабочих – 30,0%). Но необходимыми религиозные обряды считают: из служащих – 14%, из рабочих 20,4% и из крестьян - 029,9%. Таким образом, видим, что участвуют в обрядах несколько большее число лиц, чем их одобряет. Заметим, что участвуют в обрядах лица всех рассматриваемых групп в основном не по религиозным мотивам, а по традиции. Здесь же необходимо также отме-

тить, что элемент принуждения в исполнении религиозных обрядов среди лиц из крестьян составляет 3,2%, их рабочих - 2,8%, из служащих – 1,4%.

Обряд крещения детей чаще исполняют лица из семей крестьян (53,2%), чем из семей рабочих (41,2%). Но меньше всех исполняют обряд лица из семей служащих (23,6%).

Наличие религиозных книг в семьях служащих и рабочих одинаковое – 8,2%, а в семьях крестьян – 10,1%, т.е. практически все верующие из первых двух групп имеют религиозные книги, а из последней – далеко не все – 10,1%. Владеют же предметами религиозного культа: каждый третий из крестьян, каждый четвертый из рабочих и каждый седьмой из служащих. Наличие верующих в семьях этих групп располагается в такой же последовательности. Очевидно, что данный факт во многом объясняет соответствующую религиозность в группах.

Слушает зарубежные религиозные радиопередачи примерно равное количество людей во всех группах – около 10%. Но регулярно прослушивают этим передачи чаще лица из крестьян (406%), чем из рабочих (2,1%) или служащих (1,4%).

Процент суеверных во всех группах довольно высок. Верят в приметы, гадания, сны: из служащих – 29,6%, из рабочих – 26,8%, из крестьян - 32,7%. Как видим, разница в количестве суеверных по группам незначительна, но превышает соответствующие им цифры, характеризующие уровень религиозности в них.

Причины возникновения религии известны 66,3% лиц из семей служащих и 33,4% - из крестьян. Разница, как видим, в два раза. Этот процент из семей рабочих составляет 45,1%. Способных научно объяснить возникновение основных религиозных праздников значительно меньше: из служащих могут это сделать 42,5%, из крестьян - 21,4%, из рабочих – 28,9%. Видим, что подмеченная разница между первой и второй группами (в 2 раза) сохраняется здесь. Неудивительно, что атеистические познания лиц первой группы значительно превосходят атеистические познания лиц из второй группы.

Естественно, что и участвуют в атеистической работе чаще лица из семей служащих – 34% (из них регулярно – 12,9%), чем из семей рабочих - 19,3% (из них регулярно – 5,1%) и, тем более, из семей крестьян – 16,8% (из них регулярно - 4,6%).

Особый интерес для партийных и комсомольских организаций завода представляет следующая корреляция: партийность и религиозность.

Опрос 1763 человека из числа беспартийных, 561 человек - из комсомольцев и 339 человек из числа членов КПСС показал, что некоторая часть представителей перечисленных групп не свободна от религиозных заблуждений. Это, к сожалению, относится и к другим последним группам. Поясним это конкретно, опираясь на типологическую схему религиозности в этих группах:

среди беспартийных – верующих – 12,9% (из них глубоко - 5,2%)
- " - членов ВЛКСМ - " - - 7,8% (- 4,5%)
- " - членов КПСС - " - - 2,4% (- 1,8%)

Итак, цифры говорят сами за себя: 44 человека из числа опрошенных членов ВЛКСМ и 8 человек – членов КПСС отнесли себя к категории верующих. Конечно же такая ситуация не может быть признана нормальной и ничем оправдана быть не может, так как членство в рядах КПСС и в рядах ВЛКСМ несовместимы с религиозной верой.

Более того, 25,5% из числа комсомольцев и 13,9% членов КПСС изредка участвуют в религиозных обрядах, необходимость в которых у первых видят 21,4% и у вторых - 8,3%. Для сравнения заметим, что иногда участвуют в религиозных обрядах среди беспартийных 29,3%, а считают их необходимыми – 25,3%.

Следует также иметь в виду, что крестят своих детей: более половины беспартийных (51,1%), одна четверть комсомольцев (24,8%) и 27,4% членов КПСС. В связи с этим уместно вспомнить позицию В.И. Ленина по данному вопросу. Как известно, в письме под заголовком «Дань предрассудкам», адресованном в Оргбюро ЦК РКП (б), Е.М. Ярославский запрашивал членов Оргбюро, возможно ли оставлять в партии лиц, участвую-

щих в религиозных обрядах. На это В.И. Ленин в своем письме категорически ответил фразой: «Я за исключение из партии участвующих в обрядах»[303].

Положительным фактом является то, что члены КПСС, а также, но в меньшей степени, члены ВЛКСМ более эрудированны в вопросах атеизма и религии, по сравнению с беспартийными. Из числа последних только 38,3% беспартийных известных причины возникновения религии, но зато 63,7% членов КПСС и 52,4% комсомольцев. Половина коммунистов способны научно объяснить возникновение основных религиозных праздников. Способен это сделать и каждый третий комсомолец, и каждый четвертый беспартийный. Члены КПСС в 3 раза больше имеют атеистической литературы (28,6%), чем беспартийные (9,5%).

Принимают участие в атеистической работе также чаще коммунисты (49,9%, т.е. почти половина), чем беспартийные (13,6%). Среди комсомольцев такой работой занято 24,1%.

Подводя итог сказанному, выясним соотношение атеистов в рассматриваемых группах:

среди беспартийных – атеистов – 16,2% (из них активных - 3,2%)
- “ - членов ВЛКСМ - “ - 20,2% (- 7,6%)
- “ - членов КПСС - “ - 44,2% (- 18,0%)

Таким образом, распространенность атеистичности членов КПСС значительно выше, чем беспартийных.

Семейное положение и религиозность. Нами было опрошено 62 человек (24,1%). Не состоящих в браке, 1766 человек (68,6%) женатых (замужних) и 187 человек (7,3%) - разведенных. В результате опроса выяснилось, что наиболее высокий процент верующих в Бога зафиксирован среди разведенных. Это хорошо видно из типологической схемы уровня религиозности групп:

[303] Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 50. – С. 330.

среди лиц, не состоящих в браке – верующих – 8,5% (глубоко - 4,4%)
- “ - состоящих в браке - “ - 10,6% (- 4,4%)
- “ - разведенных - “ - 15,0% (- 7,6%)

Итак, среди разведенных процент верующих в 1,7 раза выше, чем среди незамужних (не женатых) и почти в 1,5 раза выше, чем у лиц, состоящих в браке.

Церковь, как известно, пытается выгодно для себя использовать подобную ситуацию, вызванную семейными неурядицами, и, надо сказать, умело это делает. Не случайно процент принуждений к исполнению религиозных обрядов наиболее значителен в среде разведенных и составляет 4,3%, что почти в 2 раза превышает процент принуждений среди семейных. Число глубоковерующих среди разведенных, как видно из схемы, также превышает аналогичные показатели в других группах.

Результаты опроса показали, что повышенная религиозность в среде разведенных объясняется не только коллизиями неудавшееся личной семейной жизни, но также и религиозным влиянием родственников. Таковых, как выяснилось, в этих семьях 27%. Для сравнения отметим, что 18% замужних (женатых) имеют верующих в Бога родственников, а среди лиц, не состоящих в браке, таких 21%. Отметим также, что религиозная убежденность членов семьи в первой группе существенно выше, чем, среди родственников последних двух групп. Об этом свидетельствуют соответствующие цифры, характеризующие частоту и мотивы посещений церкви, отправления религиозных обрядов и участие в религиозных праздниках.

Другой причиной повышенной религиозности разведенных является существенное влияние на них зарубежной религиозной радиопропаганды, под воздействием которой каждый пятый представитель этой группы. Среди семейных этот показатель в 2 раза ниже. Показательно, что и суеверных в этой группе значительно больше (41,2), чем в последней (26,6%).

Тем не менее, соотношение атеистов во всех рассматриваемых группах примерно одинаковое, а именно: 20,5%, среди не замужних (не

женатых), 20,7% среди семейных и 19,8% - среди разведенных. Но активных атеистов в последней группе все же значительно меньше (4%), чем в первых двух (7% и 6% соответственно). Это лишний раз свидетельствует о социальной инертности среди лиц, семьи которых распались, и необходимости их вовлечения в активную общественную жизнь коллектива. Соответствующие общественные организации должны обратить на это самое серьезное внимание.

Таким образом, полная семья является важным условием формирования правильного научно-материалистического мировоззрения. Поэтому атеистическая работа неразрывно связана и с борьбой за крепкую семью, активное вовлечение одиноких в активную общественную жизнь.

Благоприятным фактором воспроизводства религиозной психологии является не только неприятности в семейной (личной) жизни людей; оно обусловлено и состоянием здоровья людей. Для нас важно выяснить, насколько тесно они связаны между собой и какова между ними зависимость. Рассмотрим это конкретно, используя материалы исследования.

Состояние здоровья трудящихся и уровень их реализации. Данные исследования свидетельствуют о том, что уровень религиозности наиболее значителен среди хронических больных людей, что достатоно убедительно подтверждает соответствующая таблица:

Отношение к религии / **Состояние здоровья**	**Верующие**		**Безразличные**		**Атеисты**		**Всего**	
	человек	**%**	**человек**	**%**	**человек**	**%**	**человек**	**%**
Здоров	35	6,8	334	65,4	141	27,6	510	19,8
В основном здоров	169	9,6	1238	70,7	343	18,9	1750	68,0
Болен хронически	55	20,7	199	63,5	49	15,6	313	12,2
Всего:	265	10,5	1771	68,8	533	20,7	2573	100,0

Из приведенной таблицы видно, что религиозность в значительной степени обусловлена состоянием здоровья человека. Религиозность хронических больных в 3 раза выше, чем здоровых, а атеистов почти в 2 раза больше последних. Отметим также, что глубоко верующие среди здоровых людей составляют 4%, а среди хронических больных таковых 7%. Что же касается активных атеистов, то в 1–ой группе их насчитывается 8%, а во 2-ой - 5%.

Участие в религиозных обрядах принимают 19% из числа здоровых людей и 36% из числа хронических больных. К религиозным обрядам в большей мере склонны хронически больные – 34,9%, нежели здоровые люди – 17,8% (почти в 2 раза). Принудительное исполнение религиозных обрядов испытывают больше в 2 раза чаще, чем здоровые (соответственно 4,8% и 2,4%).

Крещение своих детей наблюдается чаще среди здоровых (28,6%) (почти половину). Определенное влияние оказывают члены семьи больного, религиозность которых, как показывает исследование, в среднем на 10% выше, чем соответствующая религиозность в семьях здоровых людей.

Иконами, лампадами и т.д. располагают 34,2% больных и 18,6% из числа здоровых, и если религиозный мотив в 1-ом случае является важным, то во втором от не является доминирующем и не носит ярко выраженного религиозного характера.

Разница лиц, прослушивающих зарубежные религиозные радиопередачи, в данных группах невелика: среди здоровых эта цифра равна 8,8%, а среди больных - 10,0%. Верят в приметы, гадания, сны чаще больные (37,1%), чем здоровые (23,5%) люди.

Осведомленность по атеистическим вопросам также характерна в большей степени для здоровых людей, и нежели хронически больным. Из числа первых половине известны причины возникновения религии, 35% способны научно объяснить возникновение основных религиозных праздников, а у последних – соответственно 40% и 27%.

Из всего вышесказанного следует, что работа по атеистическому воспитанию должна быть дифференцирована с учетом состояния здоровья людей. Необходимо обратить внимание и на возрастной состав трудящихся, так как среди лиц пожилого возраста больше всего больных, а следовательно, и верующих.

Профилактика заболеваний является существенным фактором с средством в преодолении религиозных предрассудков и суеверий. Следует иметь в виду, что церковь обладает богатым опытом и арсеналом средств, которые достаточно умело используют в своих спекуляциях на несчастьях в личной жизни и здоровье людей. Еще, к сожалению, имеет место (особенно среди женщин) такой печальный факт, когда больной предпочитает обратиться к «помощи» невежественных, в медицинском отношении, лиц: гадалкам, знахарям и т.д. Естественно этому можно противопоставить только квалифицированную медицинскую помощь, а также качественную атеистическую работу среди трудящихся завода.

И так, мы проанализировали основные корреляции религиозности с социально-демографическими показателями, а также с состоянием здоровья. Данные материалы показывают уровень религиозности в рассмотренных группах, и позволяет более эффективно и целенаправленно проводить в них атеистическую работу.

Социологический анализ предполагает и выяснение корреляционных связей между теми показателями, которые непосредственно были использованы в настоящем исследовании. В данном случае надо установить то, насколько эти показатели отражают степень религиозности и уровень религиозного мотива, независимо от их принадлежности к определенной социально-демографической группе и прочих других их характеристик. Иначе говоря, предстоит зафиксировать связь между индикаторами, характеризующими религиозность в целом по заводу, что позволит более глубоко и объективно осмыслить религиозный феномен.

Результаты исследования показывают, что религиозных в целом по заводу - 10,5%, безразличных к религии - 68,8%, а атеистов 20,7%. Исходя

из этого, проанализируем теперь следующую корреляцию: участие трудящихся в религиозных обрядах и их религиозность.

Исследование свидетельствует, что регулярное и охотное участие в религиозных обрядах является важным критерием религиозности. Данные опроса говорят о том, что в целом по заводу регулярное участие принимает 4,6%, подавляющее число из них относятся к глубоковерующим.

Иначе обстоит дело с тем, кто принимает участие в религиозных обрядах изредка, которые в исследовании зафиксировано 26,4%. Следует иметь в виду, что только 5,9% из этого числа можно отнести к верующим, а остальные 20,5% - к неверующим, так, как у этих 20.5% участие в обряде не вызвано религиозными мотивами. Попробуем это объяснить.

Выше нами было отмечено, что во Владимире имеется замечательный памятник архитектуры прошлого – Успенский кафедральный собор, в котором сохранились произведения, написанные Андреем Рублевым. Этот факт во многом объясняет то, обстоятельство, что участвующих в обрядах по религиозным мотивам значительно меньше тех, у которых такой мотив отсутствует. Разумеется, произведения, написанные Андреем Рублевым, в церкви играет роль объектов культового поклонения. Но они выполняют и иную функцию, ибо иконописцу Рублеву удалось посредством иконы выразить передовые идеи и представления о человеке и его нравственной красоте. Вот почему высокое искусство великих мастеров прошлого независимо от религиозных убеждений в известном смысле является антирелигиозной силой. Оно шире и глубже форм религиозного культа, богаче функционально и, следовательно, расшатывая эти формы, подготавливая человека к нерелигиозным способам социального общения».

Многие произведения классической музыки не определяются их первоначальным богослужебным назначением, так как несут в себе общечеловеческие ценности и могут быть источником глубоких переживаний, как для верующих, так и для неверующих людей. Например, оратории и хоралы Баха, реквием Верди и Моцарта, некогда созданные для богослужения,

доставляют эстетическое наслаждение и не верующим в бога людям и, не случайно, часто исполняются в концертных программах.

Но вернемся к нашему исследованию. Его результаты показывают, что 69% трудящихся завода вообще не принимают участия в религиозных обрядах. Следует иметь ввиду и то, что из числа верующих в бога 3,3% не участвуют в обрядах. Любопытно отметить, что из тех, кто регулярно и охотно участвует в религиозных обрядах, 75% считают них необходимыми, из участвующих изредка – 47,3%, кто в них не участвует – 9,1%. Показательно в этой связи, что элемент принуждения в исполнении религиозных обрядов в первой группе – 12,6%, во второй - 4% и в третьей – 1,6%.

Имеют религиозную литературу чаще лица, регулярно участвующие в обрядах – 36.1%, нежели участвующие иногда – 11,8%. Все меньше этот процент среди лиц, не принимающих в них участия – 5,7%. То же самое относится и к наличию в этих группах предметов религиозного культа. Среди участвующих в религиозных обрядах таковыми обладает большинство, а среди не участвующих – только 14,2%. Верующих же членов семьи в первой группе в 6 раз больше, чем во второй, то есть налицо религиозное влияние родственников в этих группах.

Прослушивают зарубежные религиозные передачи среди лиц, регулярно участвующих в обрядах – 35,3%, изредка - 13,6%, а среди не участвующих в них – 5,8 %, то есть наблюдается прямо пропорциональная зависимость.

Суеверных среди лиц, регулярно участвующих в обрядах, также больше (62,2%), чем среди тех, кто не принимает в них участие (19%). Среди лиц, нерегулярно участвующих в религиозных обрядах к суеверным, относится половина.

Несомненно, что и осведомленность по атеистическим вопросам в большей мере характерна для лиц, не принимающих участие в религиоз-

ных обрядах. Они также более активны в общественной и атеистической работе. Разумеется, это должно быть принято во внимание Советом по атеистической работе.

Весьма показателен тот факт, что среди лиц, регулярно и охотно участвующих в религиозных обрядах, только 79% из них признают их необходимыми, а среди лиц, изредка принимающих в них участие – менее половины – 47,3%. Среди тех, кто в религиозных обрядах участия не принимает, эта цифра составляет 8,8%. Целесообразность совершения религиозных обрядов видят 22,2% из числа всех опрошенных. Эта цифра в 2 раза превышает соответствующую цифру, характеризующую их религиозность. Таким образом только половину лиц, считающих религиозные обряды необходимыми, следует отнести к верующим, а другую половину - к нерелигиозным ритуалистам.

Представляет интерес следующая корреляция - прослушивание религиозных радиопередач трудящихся завода и уровень их религиозности.

Результаты исследований показывают, что подавляющее большинство опрошенных лиц (90,1%) зарубежная клерикальная радиопропаганда вообще не интересует и никак не привлекает внимание. Тем не менее, некоторая часть трудящихся завода (9,9% , то есть почти каждый десятый) все же такие передачи прослушивают. Мотивы здесь самые различные, причем далеко не все в этой группе являются верующими. Рассмотрим это конкретно.

Из числа всех опрошенных (2573 чел.) религиозные радиопередачи прослушивают 255 чел. (99%) из них:

1. регулярно - 69 чел. (2,7%)
2. изредка - 186 чел. (7,2%).

В типологической шкале (по отношению к религии и атеизму) представители данных групп занимают следующие позиции:

	Верующих в бога	Безразличных к религии	Атеистов
Среди лиц, прослушивающих зарубежные религиозные радио-передачи регулярно	42%	40,6%	17,4%
Прослушивающих изредка	58%	21,0%	21,0%

Отчетливо видно, что религиозные радиопередачи прослушивают и люди, не верующие в бога, Такую ситуацию должен иметь в виде Совет по атеистической пропаганде. Дело в том, что интерес к таким передачам среди верующих вполне объясним. Понятны также мотивы обращения к подобному источнику религиозной пропаганды и среди атеистов, так как при раскрытии реакционной сущности такой пропаганды в своей атеистической работе им необходимо знать ее конкретное содержание. Но не может не настораживать явно повышенный интерес к таким передачам лиц, занимающих индифферентную позицию в вопросах религии и атеизма. Этот момент должен быть учтен в атеистической работе с данной группой, поскольку клерикальный антикоммунизм, затрачивая массу материальных и людских ресурсов на пропаганду своих идей, надеется, прежде всего на то, что эти идеи в конечном счете будут усвоены теми, кому они адресованы.

Материалы исследования показывают также, что более половины лиц (56,5%) регулярно прослушивают зарубежные религиозные радиопередачи, считают целесообразными религиозные обряды, а среди тех, кто прослушивает изредка – каждый третий (32,8%).

И, завершая настоящий раздел, проанализируем последнюю корреляцию: вера в суеверность и религиозность.

Результаты исследования показали, что подавляющее большинство опрашиваемых (71%) к суевериям безразлично, но все же часть (29%) опрошенных в них верит. Следует иметь в виду, что суеверных среди

женщин (41,9%) значительно больше чем среди мужчин (18,9%) Отметим также, что из числа лиц, верующих в бога, к суеверным отнесли себя 67,7%, иначе говоря не всякий верующий является суеверным. В то же время, из числа неверующих, как было уже отмечено, определенная часть отнесла себя к суеверным. Этот момент должен быть учтен при проведении атеистической работы. Необходимо иметь ввиду, что так называемые бытовые суеверия (вера в приметы, вещие сны, гадания и др.), продолжают существовать в современных условиях, нередко приводят людей к религии. Задача по преодолению религиозных предрассудков неразрывно связана с преодоление различных суеверий. Такая задача может быть успешно решена только в том случае, если реализуется в процессе последовательной и целенаправленной работы по распространению научных знаний, в результате подъема культурного и образовательного уровня трудящихся. Особую важность борьба с суеверными представлениями приобретает в работе среди женщин и подрастающего поколения.

Приложения

Таблица № 1 (сводная)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПРОШЕННЫХ (2573 чел.)

Показатели		Шифр	чел.	%
1	2	3	4	5
1. Пол	мужчины	1	1452	56,4
	женщины	2	1121	43,6
2 Возраст	до 18 лет	3	27	1,0
	18-29 лет	4	902	35,1
	30-49 лет	5	1101	42,8
	50-60 лет	6	477	18,5
	свыше 60 лет	7	66	2,6
3. Образование	начальное	8	245	905
	неполн.среднее	9	611	23,7
	сред.сред.техн.	10	1400	54,4
	высшее	11	317	12,3
4. Соц. положение	рабочий	12	1987	77,2
	служащий	13	586	22,8
5.Соц. происхож-дение	из служащих	14	365	14,2
	из рабочих	15	1462	56,8
	из крестьян	16	746	29,0
6. Партийность	беспартийные	17	1673	65,0
	члены ВЛКСМ	18	531	21,8
	члены КПСС	19	399	13,2
7.Семейное поло-жение	холост	20	620	24,1
	женат	21	1766	68,6
	разведен	22	187	7,3
8. Состав семьи	дети есть	23	1828	71,0
	детей нет	24	745	29,0

9. Состояние здоровья	здоров	26	510	1908
	в основном здоров	27	1750	68,0
	болен хронически	28	313	12,2
10.Участие в общественной работе	активно	29	772	30,0
	изредка	30	1031	40,0
	не участвует	31	770	29,9
11. Участие в атеистической работе	активно	68	155	6,0
	изредка	69	376	14,6
	не участвует	70	2042	79,4
12. Показатели труда	высокие	32	504	19,6
	средние	33	1961	76,2
	низкие	34	108	4,2

Таблица 2 (сводная)

УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Вопрос № 12	Всего (2573)		Мужчины 1452 (56%)		Женщины 1121 (44%)	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Убежден в существовании бога	269	10,5	100	6,9	169	15,1
Отношусь к религии безразлично	1771	68,8	991	68,3	780	69,6
Считаю себя атеистом	533	20,7	361	24,9	172	15,3

Таблица № 15 (сводная)

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИОЗНЫМ ОБРЯДАМ

Вопросы	Ответы	Всего (2573)		Всего (1452)		Всего (1121)	
		чел.	%	чел.	%	чел.	%
13. Участие в обрядах	регулярно	119	4,6	60	4,1	59	5,3
	изредка	678	26,4	305	21,0	373	33,3
	не участвую	1776	69,0	1087	74,9	689	61,4
14. Нужны ли религиозные отряды	нужны	572	22,2	259	1708	313	27,9
	не нужны	1467	57,0	837	53,7	630	56,2
	вредны	534	20,8	356	24,5	178	15,9
15.Принуждают ли вас выполнять религиозные обряды	да	70	2,7	28	1,9	42	3,7
	нет	2803	97,3	1424	98,1	1079	96,3
16. Крестили ли вы своих детей	да	1086	42,2	557	38,4	529	47,2
	нет	1487	57,8	895	61,6	592	52,8

Таблица № 27 (сводная)

ПРОЯВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ В СЕМЬЕ

Вопросы	Ответы	Всего (2573)		Всего (1452)		Всего (1121)	
		чел.	%	чел.	%	чел.	%
17. Имеются ли в Вашей квартире религиозные книги	да	225	8,8	127	8,8	98	8,7
	нет	2348	91,2	1325	91,2	1093	91,3
18. Имеются ли в вашей квартире иконы,	да	623	24,2	311	21,4	312	27,8
	нет	1950	75,8	1141	78,6	809	72,2

лампады и т.д.							
19. Есть ли в Вашей семье верующие	да	508	19,7	218	15,0	290	25,9
	нет	2065	80,3	1234	85,0	831	74,1
20. Посещают ли члены Вашей семьи церковь	По религиозным праздникам	329	12,7	139	9,6	130	17,0
	по воскресным дням	148	5,8	64	4,4	84	7,5
	Не посещают	2096	81,51	1249	86,0	847	75,6
21. Отмечают ли религиозные праздники в Вашей семье	да	771	30,0	406	28,0	365	32,6
	нет	1802	70,0	1046	72,0	756	67,4

Таблица № 39 (сводная)

ПРОЯВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ В СЕМЬЕ

Вопросы	Ответы	Всего (2573)		Мужчины (1452)		Женщины (1121)	
		чел.	%	чел.	%	чел.	%
22.Слушаете ли вы религиозные радиопередачи	регулярно	69	2,7	48	3,2	21	1,9
	изредка	186	7,2	113	7,8	73	6,5
	нет	2318	90,1	1291	88,0	1027	91,6
23. Верите ли Вы в приметы, гадания, сны	да	744	28,9	274	18,9	470	41,9
	нет	1829	71,1	1178	81,1	651	58,1

Таблица № 43 (сводная)

УЧАСТИЕ В АТЕИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Вопросы	Ответы	Всего (2573)		Мужчины (1452)		Женщины (1121)	
		чел.	%	чел.	%	чел.	%
24. Известны ли Вам причины возникновения религии	да	1151	44,7	703	48,4	448	40,0
	нет	1422	55,3	749	51,6	673	60,0
25. Знаете ли Вы научное объяснение религиозных праздников, обрядов	да	737	28,6	465	32,0	272	24,3
	нет	1836	71,4	987	68,0	849	75,7
26. Принимаете ли Вы участие в атеистической пропаганде	регулярно	156	6,0	98	6,8	57	5,1
	изредка	376	14,6	220	15,2	156	13,9
	нет	2042	79,4	1134	78,1	908	81,0
27. Имеется ли у вас атеистическая литература	да	358	13,9	224	15,4	134	12,0
	нет	2205	86,1	1228	84,6	987	88,0

Глава 4. УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ г. ВЛАДИМИРА

Заранее хочу известить читателя, что я сознательно отказываюсь от излишнего теоретизирования, скрупулезного анализа понятий религии, атеизма, типологии верующих и атеистов.

Так как данный материал не является диссертационным исследованием, то нет смысла подробно говорить о целях работы, предмете изучения, методологических основах, положенных в трактовку этой статьи. Из

названия ясно, что объектом моего интереса являются студенты владимирских вузов.

Информация об уровне религиозности населения, прежде всего учащейся молодежи, взяты из некоторых работ владимирских авторов и собственных социологических исследований, проведенных в советское время, во время «перестройки» и в период новой России. Студенты многих факультетов писали небольшое сочинение на тему: «Мое отношение к религии». После сдачи зачетов и экзаменов они давали анонимные ответы в письменной форме о степени профессиональной и психологической удовлетворенности проводимых мною занятиях. Более того, если даже осуществлялся социологический опрос по другой проблематике, то находил возможность поставить в анкетах вопросы по религиозной тематике. По моей просьбе студенты факультета иностранных языков опросили в 80-х годах около тысячи учащихся школ, техникумов, но, к сожалению, сохранились только некоторые материалы опроса младших школьников.

В период перестройки парторг одного из научных конструкторских институтов обратился ко мне с просьбой составить анкету и программу исследования для опроса сотрудников указанного коллектива. Анкеты были заполнены, но с результатами заказчик не стал знакомить меня и райком партии. Можно только догадаться, что полученные сведения слишком расходились с мнением и представлениями руководителей научно-исследовательского института о мировоззренческих представлениях его сотрудников. Есть смысл, отвлекаясь от нашей, «узкой» темы, несколько слов сказать о мировоззрении жителей Владимирской губернии, а впоследствии – области времен минувших. Разумеется, по понятным причинам я лично не мог быть причастным к исследовательской деятельности в столь далекие времена. Но к счастью, некоторые достоверные источники сохранились. Трудности в анализе мировоззренческих позиций населения обнаруживаются и в том, что ранее мало внимания обращалось на объективно существующие формы неверия, религиозности, атеизма. Ведь у неверия может быть причина в незнании, неосведомленности, безразличии. Рели-

гиозные люди тоже не похожи друг на друга, как медные пятаки. Реально существуют фанатики и фундаменталисты, которые отличаются религиозной воинственностью, нетерпимостью, склонностью к насилию. Столь же очевидно, что есть не мало убежденных верующих. Наверное, самое значительное количество религиозных людей можно назвать традиционными верующими, которые часто отождествляют этнические и вероисповедальные начала. В советское время немалое число граждан, в том числе и студентов, можно было отнести к группе индифферентных, безразличных к религии и атеизму. Подобных людей кто-то остроумно назвал продуктом «незавершенной секуляризации». Атеизм тоже не следует сводить к тривиальному неверию в Бога. Этот негативный аспект научного атеизма не является самоцелью. Разумеется, атеизм действительно постулирует тезис о несостоятельности любой религии, которая искаженно, фантастически отражает действительность, но он также пропагандирует идеи о ценности посюсторонности человеческого бытия; он является закономерным аспектом культурной и духовной жизни общества. Как религиозные люди, так и атеисты не отличаются особой идентичностью, одинаковостью. Существуют представители разных видов этого учения: теоретического, научного, опирающегося на диалектико-материалистическую философию; естественнонаучного и даже вульгарного.

В наше время в научный оборот введено понятие светского гуманизма, которое не следует рассматривать в качестве чисто антирелигиозного термина. Под гуманизмом понимают мировоззрение, в котором человек рассматривается в качестве абсолютной ценности. Легко допустить, что гуманизм – мирское мировоззрение, не являющееся какой-либо формой религии. Он выступает против пропаганды всего сверхъестественного, оккультизма, мистики, лженауки, антирационализма, ясновидения, астрологии. Профессор колледжа из г.Небраска (США) Гарольд Дж. Берри, давая характеристику светского гуманизма, пишет, что его представители и сторонники не считают «Библию» Словом Божьим, обожествляют человека, не признают ничего священного, отрицают божественность Христа, не

разделяют идею о греховности человека, а потому никакого спасения не существует»[304]. По мнению автора этой книги, «светские гуманисты могут быть агностиками, атеистами, рационалистами или скептиками». Так как воинствующий атеизм в какой-то мере подмочил свою репутацию, то его приверженцы ныне именуют себя более респектабельным словом – светскими гуманистами.

Думается, некоторый интерес представят верования жителей Владимирской губернии, по времени относящиеся к концу 19-го столетия. Сохранились уникальные материалы Этнографического бюро князя В.Н.Тенищева, которые повествуют о быте крестьян Владимирского края. Есть в них раздел о приметах, верованиях и воззрениях на природу жителей деревни. Представлю в краткой форме некоторые из них:

- существует всего семь небес, на последнем из которых живет Бог;

- кометы – «огненные змеи», т.е. черти. «Звезды – свечки. Их Бог на небе зажег»;

- радуга пьет воду из болот, а звезды будут падать при конце мира в виде серебряных кружочков как предзнаменование Страшного суда;

- гроза от того, что Бог черта гоняет;

- гром и молния происходят от колесниц, на которых по небу разъезжает Илья-пророк. От себя добавлю, что если подобное суеверие впервые появилось бы в наше время, то, видимо, средством передвижения стал бронетранспортер;

- природа в своих многочисленных проявлениях – от Бога и от его власти;

- черти были сначала ангелами, но за войну с Богом попали в пропасть и почернели;

- старики считают, что вино и табак – изобретения дьявола;

- душа – малый человек, но нет в ней ни костей, ни мяса. Душа одинакова у всех, она бессмертна;

- христианская душа – светлая, все остальные – темные.

[304] Гарольд Дж. Берри. Во что они верят. М., 1994. С. 195-215.

Авторы исследования Этнографического бюро отмечают, что «крестьяне ходят в церковь редко, особенно мужчины. Жители деревни относятся к церкви без усердия, скорее с нерадением. В будни на службе можно встретить лишь старосту. Активно посещают храм в годовые праздники. Дома молятся утром и вечером, а старики дополнительно и ночью. Верующие мало знают молитв, а Священное Писание читают редко. К священникам крестьяне относятся без особого уважения, но опасаются их оскорбить. В иных регионах губернии к лицам духовного звания относятся уважительно; нередко с благоговением принимают священников у себя дома[305].

Многие суеверные приметы остались за рамками моего интереса, так как они не основаны на религиозных верованиях. Можно полагать, что с развитием образования, просвещения и науки пережитков в сознании людей заметно поубавилось. Русский ученый Д.И.Менделеев писал, что «наука борется с суевериями, как свет с потемками». Один из персонажей романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» священник жалуется, что люди наукам верят, а в Бога не верят. Очень уж много нынче этих наук развелось – поубавить бы». Ныне, кажется, настали иные времена: наук много, а суеверных верований и мистики еще больше.

Можно с уверенностью сказать, что после Октябрьской революции уровень религиозности населения в Советской России стал снижаться. Многие перестали верить в Бога во время революции и гражданской войны, другие – под влиянием чтения соответствующей литературы и атеистической пропаганды; немалое число бывших верующих вступило в комсомол и компартию, которые согласно Уставу требовали атеистичности своих членов; неверие иных граждан было реакцией на аморальное поведение духовенства. Об этом можно судить по результатам опроса, проведенного в 1930 году Ленинградским областным советом Союза воинствующих безбожников.

---

[305] Быт великорусских крестьян-земледельцев. Этнографическое бюро князя В.Н.Тенищева. С-Пб., 1993. С. 118-158.

Немалую роль в секуляризационном процессе оказал субъективный фактор, проявляющийся в активной атеистической и нередко богоборческой деятельности многих государственных и общественных организаций. Уместно несколько слов сказать о зарождении и развитии антирелигиозного движения в нашей стране[306].

Уместно заметить, что в начале 20-х годов не без содействия власти была развернута антицерковная пропаганда, которая не обошла и нашу область. Так, например, 23 марта 1923 года во Владимире состоялся губернский съезд духовенства и мирян, который в приветствии Владимирскому Губисполкому единодушно заявил, что «политика Патриарха Тихона, своими действиями превратившего церковь в очаг контрреволюционной своры, стремившегося под флагом церкви своей предательской деятельностью и призывами к вооруженным восстаниями свергнуть рабоче-крестьянскую власть и тем самым закабалить рабочих и крестьян под гнет буржуазно-капиталистической бюрократии… Мы обмануты были «князьями церкви» и клеймим позором всех высших иерархов во главе с Тихоном за их гнусное нарушение главной заповеди Христа о любви к ближнему… Мы, духовенство и верующие,… готовы в любой момент поддержать Власть и по первому зову ее готовы сами идти на защиту революционных завоеваний рабочих и крестьян». Заметим попутно, что эти материалы были изданы Епархиальным Управлением двухтысячным тиражом. В этой брошюре «заклеймены позором все высшие иерархи во главе с Тихоном» за контрреволюционную деятельность.

В августе 1924 года в Москве появилось «Общество друзей газеты «Безбожник», а на следующий год было организовано общество «Союз воинствующих безбожников». Через четыре года после организационного съезда состоялся II съезд СВБ, на котором присутствовало 1200 делегатов.

[306] Материалов по этой теме опубликовано много. Некоторые сведения мною взяты из статьи Б.Н.Коновалова «Союз воинствующих безбожников», опубликованной в сборнике «Вопросы научного атеизма», вып. 4, М., 1967 г. В 2007 году С.В.Покровской защищена диссертация по теме: «Союз воинствующих безбожников СССР: организация и деятельность (1925-1947).

В 1940 году в составе этой организации состояло около 6 млн.членов, объединенных в 96 тыс. ячеек. Издавалось немалое количество газет и журналов, в том числе журналы «Антирелигиозник», «Безбожник у станка», «Безбожник». Кстати, оформлено было и детское безбожное движение. В 1947 году СВБ СССР прекратил свое существование; функции формирования научного мировоззрения были переданы Всесоюзному обществу «Знание». Ликвидировали также антирелигиозную секцию при Институте философии АН СССР. Попутно замечу, что не могли быть членами Союза безбожников кулаки, «буржуазные элементы».

Чтобы не было сомнений в проведении практических акций указанными антирелигиозными организациями, приведу хотя бы один пример. Этот сюжет не относится к местным реалиям, а взят мною из практической деятельности учителей и школьников Кулотинской школы Новгородской области. Я склонен считать, что похожие ситуации могли быть в любой области страны, в том числе Владимирской. На переднем крае борьбы с религией могла оказаться любая школа. Итак, передо мною находится «План проведения антирождественской кампании по Кулотинской школе зимой 1931/32 года», подписанный заведующей учебной частью. В нем 29 пунктов. Назову лишь несколько. Целью указанных мероприятий является практическая необходимость «вырвать родителей из-под влияния церковников в так называемые рождественские праздники». Даны поручения:

- Кружку СВБ подготовить материал о вреде, который наносят местные праздники производству и хозяйству… Сопоставить цифры расходов некультурных и культурных в семье религиозника и в семье сознательного рабочего;

- развернуть заключение договоров с родителями за 100% явку на фабрику и непосещение церкви;

- провести подписку среди населения и родителей на газету и журнал «Безбожник»;

- вывесить лозунги по Кулотино и деревням;

- поставить доклад Бабкина А.В. «Школа, религия и строительство социализма»;

- подготовить антирождественскую постановку и сделать с ней выезды в колхоз «Стальной путь». Подготовку начать не позднее 20 декабря[307].

Не без влияния антирелигиозной пропаганды в середине 30-х годов прошлого столетия процент верующих – горожан, составлял около 30-35%, а жителей села почти в два раза больше. В 1937 году была проведена перепись населения. На вопрос: «Являетесь ли вы верующим?» половина опрошенных ответила утвердительно, а 5% не дали ответа. Я не очень верю этим показателям; немалое число заполнивших опросные листы являлись скрытыми верующими[308]. Итоги опроса о религиозности населения не афишировались, а инициаторы и авторы, которые заинтересовались этой проблематикой, были, видимо, наказаны.

Важным направлением антирелигиозной работы в деревне был (скорее формальный) отказ жителей отмечать православные праздники.

У меня под рукой нет подобных примеров, относящихся к Владимирской области, но, видимо, нижесказанное относится к любому региону Советского Союза. Мои сведения относятся к 30-м и 60-м годам прошлого столетия и иному региону – Окуловскому району Новгородской области. Итак, цитирую районную газету «Окуловский коммунар» за 1938 год: «Собрание артели «Березка» решило не праздновать «Покров». Колхозники призывают членов соседних артелей последовать их примеру»; «Колхозники «Красного Тальцево» решили не праздновать «Михайлов день: это поповский праздник». Работники колхоза «Красное Горнешно» написали в газету такое письмо: «Сейчас мы, колхозники, не верим поповским сказкам, у нас никаких богослужений нет». В «Тихвинскую» - разгар сенокосных работ, все мы будем в поле». Я более, чем уверен, что большинство членов сельхозартели и на работу выйдут, и праздник отметят.

---

[307] Сея разумное, доброе, вечное… Великий Новгород, 2012. С. 14-15.

[308] Подробнее о результатах переписи можно узнать из работы Жиронской В.Б. «Всесоюзная перепись населения», изданной в Москве в 1990 году.

Но нечто похожие ситуации встречались и в нашей Владимирской области. Так, в Фоминской газете сообщалось, что в «селе Татарово по случаю празднования «Флора и Лавра» пьяный разгул продолжался три дня в самые погожее время уборки урожая. В пьянке принимали участие председатель колхоза и сельсовета, а также работники сельпо»[309]. Вряд ли жители деревни что-либо знали об этих святых, братьях мучениках II века, которые предназначенное для язычников здание, посвятили Христу.

О похожей ситуации повествует председатель колхоза им. Сталина Камешковского района Згирский Г., который в газете «Знамя» сетует на то, что «во время престольных праздников, совпадающих с горячими днями сеноуборки и хлебоуборки, иногда день, а то и 3-4 дня колхозники прогуливают, нанося тем самым громадный урон экономике колхоза». В селе Сереброво в «Ильин день» пьяный хулиган сильно поранил ножом односельчанина, а в деревне Ручке в «Успению» потерявший разум пьяница поджег сарай и сеновал. Понять руководителя хозяйства можно, ведь отмеченные им праздники не являются государственными, объявленными выходными днями.

Кстати, по утверждению автора курса лекций А.Щипкова, «Во что верит Россия», перед революцией в нашей стране было 65% православных, 10% - староверов всех толков, 8% - католиков, 6% - мусульман, 4,5% - протестантов, 4% - иудеев. По данным всероссийской переписи населения, проведенной в 1897 году, процент религиозных граждан в зависимости от губернии составлял от 96 до 98,5%. В связи со сказанным не хотелось бы упускать из виду выступление одного священника из Москвы, приглашенного на конференцию во Владимирский госуниверситет примерно в 2006 году. В своей речи он бойко и хлестко критиковал всех революционеров и тех, кто совершил «октябрьский переворот» в ноябре 1917 года. Я постес-

[309] Улисить пропаганду естественно-научных знаний\\Колхозная жизнь.-14 сентября.-1954

нялся задать вопрос гостю и что-либо возразить ему, поэтому дождался перерыва и попросил докладчика уделить мне толику времени для приватного разговора. Я спросил священника, знает ли он о результатах переписи населения, согласно которой в самом конце позапрошлого столетия почти все граждане считали себя религиозными людьми. Ничего не подозревая, протоиерей согласился со мной. Далее я спросил, считает ли он, что за двадцатилетний срок мировоззрение народа существенным образом измениться не может. Собеседник и с этим согласился. Батюшка, продолжил я, не ваша ли паства совершила революцию и на штыках привела к власти большевиков? Неужели Вы всерьез считаете, что Ленин буквально с небольшой кучкой революционеров без поддержки и активного участия народа мог изменить мироустройство огромной страны и выиграть Гражданскую войну, в которой на стороне «белых» армий стояли мощные западные державы? Мне показалось, что священник растерялся и не смог дать вразумительного ответа.

А теперь перейдем к следующему этапу в жизни нашей страны. 14 марта 1953 года был избран новый состав Секретариата ЦК КПСС во главе с Н.С.Хрущевым, по убеждению которого негоже идти в коммунизм с крестом на шее. При нем было закрыто почти 6,5 тысячи религиозных общин, из них 5500 православных; из 69 монастырей осталось 19; перестали существовать пять из восьми Духовных семинарий.

Весьма заметную роль в усилении антирелигиозной деятельности сыграло Постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» от 7 июля 1954 года, в котором партийные органы страны были обязаны «покончить с пассивностью в отношении к религии», ибо она отвлекает часть граждан нашей страны «от сознательного и активного участия в коммунистическом строительстве». Практически все государственные, партийные и комсомольские структуры, издательства были обязаны использовать многообразные фор-

мы и средства идейно-политического воздействия на трудящихся. Обществу «Знание» предложено издавать ежемесячный журнал «Наука и религия». Учебные заведения страны должны были воспитывать «учащихся и студентов в духе воинствующего материализма».

Что касается характера взаимодействия религиозных идей и социально-пассивного поведения, то я не согласен с ранее господствующими выводами об отрицательной роли религии на социальную, трудовую, общественно-политическую активность людей. Более низкий уровень активности верующих вполне объясним. Во-первых, наиболее активные граждане советского общества являлись комсомольцами и коммунистами, которые в трудовых коллективах занимали ключевые общественные должности; во-вторых, среди верующих большинство женщины, имеющих невысокий уровень образования и относящихся к старшему возрасту; в-третьих, необоснованные предубеждения к религиозным людям со стороны отдельных руководителей, которые сомневались в их гражданской полноценности, а поэтому не привлекали их к активной деятельности в профсоюзных и других общественных организациях.

Обращаясь к анализу положения верующих в советском обществе, С.Б.Филатов справедливо заметил, что до недавнего времени духовенство у нас являло собой подобие иностранцев, а рядовые прихожане церкви жили в качестве «внутренних эмигрантов»[310].

Буквально через четыре месяца ЦК вынужден был принять второе Постановление, но уже «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения». Дело в том, что «в газетах, выступлениях некоторых лекторов допускаются оскорбительные выпады против духовенства и верующих, отправляющих религиозные обряды». Нередко на местах были случаи административного вмешательства в деятельность религиозных объединений, - что «противоречит программе и политике Коммунистической партии по отношению к религии и верующим». К выступле-

[310] Филатов С.Б. Нужна ли нам «внутренняя заграница?» // Социологические исследования. 1988, № 5, с.44.

ниям в печати и лекциям нередко допускаются невежественные в науке люди, а подчас и халтурщики. Нужно учитывать, пишется в этом документе, что ныне в своем большинстве служители церкви «занимают теперь лояльные позиции по отношению к Советской власти».

В подтверждение сказанного в этом Постановлении я приведу некоторые примеры. В одной из городских газет, издаваемой в нашей области (не буду ее называть) было написано следующее: «Знаете, священники, на кого вы похожи? На цыган из романа М.А.Шолохова «Поднятая целина», которые деду Щукарю продали надутую лошадь. Библия – это та кобыла, которую вы подсовываете народу». Поэт Сорокин в одной из поэм, опубликованной в журнале «Москва», написал: *«Все апостолы бандюги, холуи всевышнего!»* Плакат «Чудотворец» из серии «Разум против религии» поместил такие стихи А.Внукова:

Обманом он живет и блудом,
Авантюрист, невежда, пьяница,
А вот спасается лишь «чудом»
Поскольку во-время скрывается.

На плакате «Религия – опиум народа» красовалось такое стихотворение:

От работы он не потный,
Этот святый «хмырь болотный».
Затащить людей в болото –
Вот и вся его работа!

Подобных примеров – море. Приведу последний, более «приличный», чем предыдущие, не называя имя автора этой частушки:

Поп Сергей поет у входа,
Мол, спешите в божий храм,
Сам же рад большим доходам –
Салу, денежкам, блинам[311].

[311] Ж. «Почемыш», № 10 (22), 1959.

Подобные материалы можно найти во владимирских изданиях. Областная комсомольская газета под рубрикой «Религия-дурман для народа» поместила материалы в помощь художественной самодеятельности. Приведу некоторые сюжеты из этой подборки, например, содержание частушки :

Как ты, поп, ни звони,
Хоть ты лопни, тресни,
Нам в колхозной клуб идти
Много интересней.

Помещены и некоторые пословицы, например, «Земля любит навоз, а попы-принос»; «карман сух, как и поп глух».[312]

Подобные «произведения» не являются злой выдумкой поэтов-большевиков, а относятся к народному творчеству.

Ковровская газета «Рабочий клич» (от 11 февраля 1963 года) поведала о семейной трагедии, когда муж-баптист до полусмерти избил свою жену, которая отказалась вступить в секту. Эта же газета сообщила, что комсомолка Нина покончила жизнь самоубийством из-за конфликта с матерью, являющейся членом секты пятидесятников.[313]

При власти Н.С.Хрущева, за год до его отставки, а точнее 18-21 июня 1963 года состоялся Пленум ЦК КПСС, рассмотревший вопрос «Об очередных задачах идеологической работы партии». Основной доклад было поручено сделать академику, Секретарю ЦК КПСС Л.Ф.Ильичеву. В Постановлении Пленума ставилась задача «формирования коммунистического мировоззрения трудящихся; преодоления пережитков прошлого в сознании и поведении советских людей». Следовало «вести настойчивую

[312] Религия-дурман для народа\\ Сталинская смена.-1 сентября.-1954
[313] КПСС В резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т.10. 1961-1965 г. С. 356, 359.

борьбу против религиозных пережитков, шире развернуть научно-атеистическую работу»[314].

После отставки Н.С.Хрущева, видимо, по инерции продолжалась деятельность партийных и советских органов по антирелигиозной работе в стране, в том числе и в сельской местности. Так, в мае 1965 года жители деревни Тухили отказались отмечать «летнюю Николу». Верится с трудом, что это не показной «энтузиазм», спровоцированный извне. Может быть, аналогия не столь корректна и очевидна, но если верить газетным сообщениям, то, оказывается, задолго до губернаторских выборов в нашей области политтехнологи ведущей партии обрабатывают депутатов муниципальных образований, требуя подписать письмо в поддержку одного из кандидатов. Если такая инициатива рождается снизу, а не насаждается сверху, то это надо приветствовать. Не думаю, что и наши персонажи, колхозники, сами проявляли активность в отказе от празднования церковных дней торжеств. Вспомнился мне такой эпизод, случай. В качестве уполномоченного райкома КПСС, я оказался в одной из бригад колхоза «Большевик». Встретил в д.Глазово бригадира Яковлева Петра, которого хорошо знал и дружил с его сыном Николаем. «Дядя Петя, сказал я ему, около д.Махново мозолит глаза небольшая полоска спелой пшеницы. Неужели ее трудно убрать?» «Вовка, о чем ты говоришь, какая жатва, сегодня в Успенью? Дня через три дам наряд Сергею Сковородину, он вмиг сожнет. Пойдем лучше зайдем ко мне, отметим праздник».

Исполняя партийные решения, в 1959 году в вузовской программе был введен курс научного атеизма и в крупных институтах открыты соответствующие кафедры. Для координации научной работы по атеистической проблематике в 1964 году был основан Институт научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС. Этому научному учреждению было предложено дважды в году издавать сборник «Вопросы научно-

[314] Рабочий клич.-11 февраля.-1963

го атеизма» объемом 17-25 печатных листов. Первый выпуск появился в 1966 году. В первой статье книги «За глубокую научную разработку современных проблем атеизма» ее автор, профессор А.Ф.Окулов, подчеркнул, что атеистическая работа, будучи неразрывной частью коммунистического воспитания людей, должна развивать и повышать духовные качества народа, помогать осуществить «великие задачи коммунистического строительства, строительства во имя человека».

Считаю необходимым сделать некоторое отступление от главной темы разговора. Мне во многом неприемлимыми кажутся суждения о негативном отношении студентов по поводу введения курса научного атеизма и в целом об атеистическом воспитании. Совсем недавно один из бывших студентов не без доли злорадства, некоего пренебрежения задал мне вопрос: «Вы до сих пор преподаете научный атеизм?» Я ответил: «К сожалению, нет, ныне преподается религиоведение». Бывшая студентка, ныне вузовская преподавательница, с которой у меня добрые отношения, с улыбкой, без осудительных ноток сказала: «Владимир Никифорович, нам, студентам, казалось, что Вы говорили что-то не так и не то». У меня сохранились десятки, наверное, даже сотни, отзывов студентов о качестве преподавания научного атеизма и религиоведения, в которых ничего по поводу «не так и не то» не было сказано ни слова. Более того, опросы показали, что у студентов Владимирского пединститута изучение научного атеизма и позднее религиоведения вызывало больший интерес, чем к другим общественным наукам. В 1980 году студентов двух факультетов я поставил в такую проективную ситуацию. Представьте себе, сказал я им, что сегодня в 10 часов утра вы явились в учебный корпус для получения диплома об окончании института. Декан факультета, извинившись перед вами, известил, что по объективным причинам ректор не мог поставить подпись в этом документе, но через полтора часа дипломы привезут из главного корпуса института. Но чтобы вы не скучали, в аудиториях для вас будут чи-

таться лекции по пяти общественным наукам. На какую бы лекцию вы пошли, зная, что ваше присутствие было бы пассивным? Ответы распределились так: на политэкономию – 2%; историю КПСС – 4%; философию – 15,4%; научный коммунизм – 27%; основы научного атеизма – 52%.

В 1984 году мною было опрошено 799 человек. Объектом интереса была тема: «Формирование общественно-политической активности студентов пединститута». Один из вопросов анкеты был сформулирован так: «При наличии вашего интереса к научному поиску проблемы какой науки вас бы заинтересовали?» Не принимая в данном случае во внимание специальные, профильные науки, привожу результаты опроса, касающиеся интереса к общественным научным дисциплинам. Итак, политическая экономия – 1%; научный коммунизм – 1,1%; философия – 5,5%; история КПСС – 6%; научный атеизм – 7,5%. 8% респондентов назвали социологию, хотя она в указанное время не преподавалась, но студенты, видимо, имели о ней некоторое представление.

В течение многих лет я регулярно проводил опрос о качестве преподавания основ научного атеизма, позднее религиоведения, философии и этнологии. Студенты в письменной форме, не называя свою фамилию, отвечали на вопрос, сформулированный далеко не в академической форме: «Что было так или не так на занятия по…» и далее называлась учебная дисциплина. В качестве примера приведу лишь некоторые ответы: «По-моему, это очень интересная наука. Она расширила мой кругозор в этой области знаний. Моя бабушка часто говорила со мной о боге, обрядах. Я, конечно, все отрицала и возражала. Раньше бабушку ничем не пробьешь, она была как «стена». В этом я была виновата, так как довольно грубо говорила с ней на эту тему. И вот лекции по научному атеизму мне во многом помогли… Бабушка стала меня слушать и, мне кажется, довольно охотно». Другая студентка факультета иностранных языков отметила, что «в курсе атеизма меня очень заинтересовали вопросы о нравственном вос-

питании человека». Приведу еще «откровения» студентов, не комментируя эти высказывания: «Мне очень понравились лекции по научному атеизму, на которые мы ходили, как на праздник»; «лекции были прочитаны настолько интересно, ненавязчиво, что будучи злостным прогульщиком, я не пропустил ни одной из них»; «я восхищена лекциями по атеизму. Записывала каждую. Преподаватель объяснял ясно, доступно, столько чудесных примеров было приведено!»

Хотелось бы сказать о некоторых предложениях студентов, в том числе об увеличении количества часов на лекционные занятия. Многие из них полагали, что в названном курсе мало времени отводится на изучение истории и сущности различных религий. Студентка иняза пишет: «Считаю, что мало времени остается на анализ различных религиозных направлений. В беседах с приезжающими к нам во Владимир иностранными студентами по вопросам религии мы обнаруживаем свою недостаточную компетентность». Студентка биофака: «Согласна с теми учащимися, которые предлагают больше внимания уделять религиоведению». По этому поводу мною была написана служебная записка Г.Квасову, работающему в ЦК КПСС, а позднее – в Министерстве высшего образования. Учитывая мнения студентов и положительное решение вышестоящих органов, в нашем институте было увеличено количество времени для изучения истории религий. Студенты-заочники, да и не только они, ставили вопрос об увеличении сетки часов, отводимых для освоения этого курса. У меня и у студентов не создавалось впечатления о насильственной атеизации. Конечно, подобную восторженность разделяют не все студенты, но негативных суждений по поводу преподавания указанной учебной дисциплины не было.

Об оценке важности и необходимости проведения атеистической работы среди населения можно судить по приведенной таблице.

Таблица 1

Варианты ответов	I, III курсы		IV курс		Общий результат		Юноши	
	к-во ответов	%	к-во ответов	%	к-во ответов	%	к-во ответов	%
Научно-атеистическая пропаганда нужна среди всех категорий населения	449	73	230	83	679	75,5	101	70
Не нужна	6	1	1	0,3	7	0,8	3	2
Нужна только среди верующих	51	8,4	13	5	64	7	13	8,7
Необходима лишь среди школьной молодежи	21	3,4	9	3	30	3,3	10	7
На пропаганду среди верующих пожилых людей и религиозных фанатиков нечего тратить силы атеистов	65	10,5	21	8,5	86	9,7	15	10
Не знаю, не думал(а) об этом	31	5	7	2,5	38	4	5	3,5

Результаты исследования, проведенного нами среди студентов Владимирского пединститута, в основном совпадали с материалами ленинградских социологов. 75,6% студентов-выпускников ленинградских вузов считают научно-атеистическую пропаганду необходимой[315].

Можно предположить, что антипатия к атеизму и симпатии к религии у отдельных студентов объяснялись наличием негативизма, отрица-

[315] Д.Г.Данилов, В.Д.Кобецкий. Общественное мнение и научно-атеистическая пропаганда. Л., 1976, с.23.

тельной реакции по отношению к общепринятым ценностям. Это реакция на унификацию мышления, естественное желание иметь свое личное мнение, новаторское поведение. Может быть, юношеский негативизм вытекает порой из склонности к «оригинальничанию», самоутверждению. Наблюдается и такое явление.

Как можно убедиться, знакомясь с табл. 1 каждый десятый из заполнивших анкеты, не видит смысла в проведении атеистической работы среди религиозных фанатиков и пожилых верующих людей. Приведем несколько мнений, наглядно выражающих эту точку зрения: «Если человек старый, то пусть верит, религия стала частью его жизни, а поэтому таких не переубедишь»; «если человек прожил всю жизнь в вере, то зачем умирать ему разуверившимся в смысле прожитой жизни».

Мы не можем правильно оценить ситуацию, если не будем учитывать субъективные условия, которые влияли на уровень религиозности населения нашей области. Во Владимире был организован опорный пункт Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС. При горкоме КПСС работал университет научного атеизма, в котором читали лекции ведущие преподаватели пединститута. В областной организации общества «Знание» обладала относительной самостоятельностью секция научного атеизма. Так в 1964 году в области было прочитано 5176 лекций по указанной проблематике, в 1971 г. – 6720, в 1972 г. – 7317. В первые годы со дня образования Опорный пункт возглавлял Л.П.Раскатов, членом этой структуры была Л.Мартынова. Сравнительно продолжительное время при областной организации общества «Знание» координировал работу кабинет научно атеизма, руководимый в различные периоды его существования Николаем Ландеховым, Галиной Димовой, Ниной Бируля.

Во Владимирском пединституте тоже были проведены должные по тем временам организационные мероприятия, призванные способствовать формированию материалистического мировоззрения у студенческой молодежи. В 1975 году при партбюро был создан научно-методический Совет по атеистическому воспитанию, призванный координировать деятельность

факультетских партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, деканатов, кафедр по формированию научных представлений о мире, человеке, обществе. Нет необходимости подробно анализировать конкретную деятельность этого Совета. Можно было назвать имена ученых пединститута, активно пропагандирующих атеизм, марксистскую философию, но вдруг они или их дети «прозрели» и стесняются своей причастности к делу формирования научного мировоззрения у студентов. Ныне мода на мистику. Сейчас некоторые представители элитарной интеллигенции являются поборниками «шизоидной ментальности». Тривиальные банальности, ахинея, несусветица, невнятица «заворачиваются» в философско-мистическую оболочку и подаются людям в качестве неприложной истины. Бум «паранормальности» далеко не так безобиден, как может показаться. Культуре, науке, гуманизму брошен вызов, но, видимо, нет желающих на него ответить.

Вообще-то не дай Бог придут такие времена, когда и власть, и люди по-хорошему вспомнят советский атеизм. Я искренне рад, если жить в эту пору раздрайную «не доведется ни мне, ни тебе». Я имею ввиду продолжающиеся в нашей стране конфликты на этнической и конфессиональной почве. На Кавказе ни одна неделя не обходится без спецопераций. Если раньше любой город или деревня необъятной страны был чуть ли не родным домом, то теперь русским пришлось покинуть кавказские республики. Взрывают дома, поезда, автовокзалы.

Совсем недавно «Левада – центр» провел опрос россиян с целью выяснения их отношения к руководителям страны. Так вот, первое место занял правитель времен «застоя» Л.Брежнев; вторым был большевик В.Ленин, а третьим оказался «тиран» И.Сталин, которым в этом рейтинге уступили Николай II, Н.Хрущев, Б.Ельцин и М.Горбачев. Может быть, в сознании респондентов так называемый застойный период, в который церковные и сектантские организации не играли заметной роли в жизни страны, ассоциируется с относительной стабильностью, предсказуемостью, покоем и в какой-то мере – справедливостью.

А теперь возвратимся к нашему рассмотрению уровня религиозности населения Владимирской области. Как и во всей стране «по настоятельному требованию трудящихся» закрывались храмы и монастыри. Несколько церквей перестали действовать в 1922 году, а в следующем эта участь постигла Успенский и Дмитриевский соборы. В 1927 г. во Владимире было сравнительно много православных общин (более 200), а к 1940г. осталась лишь одна действующая «кладбищенская» церковь.

В 1966 году был проведен анкетный опрос среди работающих на химическом заводе. На вопрос: «Были ли вы когда-нибудь верующим» 83% опрошенных ответили отрицательно[316].

Объектом другого исследования были сотрудники «Точмаша», Ковровского экскаваторного завода, Меленковского льнокомбината. Опрошено 1119 человек. 89,5% мужчин причислили себя к неверующим, среди женщин таковых было 67,1%. Колеблющихся, по мнению социологов, было 5,3% мужчин и 16,4% женщин. Верующими себя назвали 5,2% мужчин и 16,5% женщин[317].

Социологический опрос проводился и среди сельских жителей, например в колхозе «Вперед» Селивановского района. Заполнили анкеты 172 человека. Неверующих оказалось 62,3% респондентов, колеблющихся – 11,6%, верующих – 26,1%[318].

Религиозная обрядность долго оставалась высокой. В 1931 году процент венчаний составлял 18%; в церкви крестились 65% новорожденных; отпевали семерых из каждых десяти умерших. Нужно иметь в виду, что приведенные показатели не столько реальные, сколько официальные.

Что касается бытового православия, то это, по мнению Г.А.Носовой, «своеобразное преломление христианской религии в быту крестьянства», это синкретизм язычества и православиия. Даже пожилые люди считали,

[316] Подробнее см. Мухин А.Н. О проявлении религиозных пережитков в г.Владимире и путях их преодоления. Для служебного пользования. Владимир, 1968.
[317] Мухин А.Н., Фоминцева Л.А. Атеистическое воспитание населения. Ярославль, 1973. С. 41.
[318] Там же. С. 56.

что «церковь выходит из моды». Долго сохранялось негативное отношение к некоторым священнослужителям. Мне одна из верующих Юрьев-Польского района заявила: «Я в Бога долго верила, а из-за поведения местного попа моя вера угасла. Когда моего мужа взяли на фронт, то священник домогался до меня, часто вечером стучал в окно, чтобы я пустила его ночевать».

Вполне возможно, что указанный автор прав, утверждая, будто в «современной форме обрядности усиливается тенденция к утрате религиозного содержания и превращению ее в бытовую»[319]. В цитируемой статье автором сделаны упор на анализе антиклерикальных настроений населения, которые, кстати, существуют с незапамятных времен.

Семейно-бытовая обрядность, почитание икон, религиозные празднования, реже — соблюдение постов почти в полной мере сохранялись и в советское время. Времена изменились, люди — тоже. Но мне кажется, что в свое время светский гуманизм не смог победить религию. Последняя тоже не может похвастаться своими победами над атеизмом. Наступает иное мировоззрение, которое формировалось в переломные годы жизни нашей страны. Побеждают паранаука, мистика, оккультизм, суеверие, астрология, шарлатанство и прочая чертовщина. Примеров так много, что их даже не хочется приводить.

В 1962 году во Владимирском книжном издательстве была издана небольшая по объему книжечка П.А.Савкина «Не в молитве радость». Петр Алексеевич не ставил при ее написании научной цели. В литературной, «писательской» форме он скорее повествует об индивидуальной работе с верующими людьми. В ней речь идет о людях, которые порвали с религией. На вопрос: «А у вас что новенького?» главный герой произведения Донакт Норкин ответил: «Небесную твердь ракеты разрушили, а мы с Геннадием окончательно поняли, что радость в жизни – не в молитве». На такой оптимистической ноте и заканчивается это произведение.

---

[319] Опыт этнографического изучения бытового православия (на материалах Владимирской области) // Вопросы научного атеизма. Вып. 3. М., 1967. С. 150.

Несколько слов следует сказать о результатах опроса младших школьников, проведенных студентами факультета иностранных языков. Детям предложили ответить на такие, например, вопросы: «Есть ли Бог, как ты его представляешь?»; «кто такой Иисус Христос?»; «Что такое рай и ад?»; «Что такое икона?»; «Существуют ли чудеса?»; «Кто такие ангелы» и другие подобные вопросы. Условно детей можно было разделить на три группы: одни вообще не имели никаких представлений, другие, как говорят, «слышали звон, не знают где он», третьи были в какой-то мере осведомлены о религиозных понятиях. Приведу некоторые ответы детей: «черти – это обросшие люди с рогами и хвостом»; «чудеса – это фокусники»; «молитва – шептание про бога»; «ангелы – это люди с крыльями»; «наша жизнь от Бога не зависит»; «рай – это тот свет, где люди как цари, а в аду люди работают»; “иконы – это картинки»; «на свете Бога нет»; «Иисус Христос – это знаменитый человек»; «в храм ходят только бабушки»; «Библия – это библиотека»; «грех – это мой дедушка, который все время грешит»; «мощи – это наш учитель физкультуры»; «грех – это когда на реке». Долго мы старались понять написанное. Видимо, мама или бабушка сказали мальчику, чтобы он, идя на речку купаться, надел трусики, а то там девочки, а это грех.

Более или менее отчетливые представления об уровне религиозности и степени атеистической убежденности студентов появились в 1975 году, когда было проведено соответствующее социологическое исследование, основными методами которого были опрос, свободное интервью и письменная работа «Мое отношение к религии».

Из 2300 студентов, обучающихся в педагогическом институте, опрошено 900 человек. Возврат анкет составил 97,3%. Число заполнивших и возвративших анкеты составило 886 человек: 143 юноши и 743 девушки. Среди них 377 обучались на первом курсе, 232 - на третьем, 277 опрошенных - студенты четвертого курса.

Цель исследования - узнать мнение студентов социальной роли религии и атеизма, о необходимости ведения атеистической работы среди различных групп населения; выяснение роли студенческого коллектива в формировании атеистических позиций студентов.

Об уровне атеистической убежденности красноречиво говорит приведенная ниже табл.2.

«Некоторые люди считают, что бог или какие-либо сверхъестественные силы существуют. Другие считают, что не существуют. Мнения третьих колеблются. Какой из нижеприведенных вариантов ответа на данный вопрос Вы считаете наиболее правильным?

Таблица 2

Варианты ответов	I, III курсы		IV курс		Общий результат		Юноши	
	к-во ответов	%	к-во ответов	%	к-во ответов	%	к-во ответов	%
Бог существует	1	0,16	0	0	1	0,1	0	0
Сверхъестественные силы существуют	22	3,62	3	1	25	2,8	5	3,5
Возможно, сверхъестественные силы и существуют, но утверждать это категорично нельзя	186	30,3	50	18	236	26,5	35	24,5
Бога и сверхъестественных сил нет	348	57,6	205	74	553	63	91	63,5
Не знаю, не думал(а) об этом	49	8	13	5	62	6,6	12	8,5
Не ответили	2	0,32	6	2	8	1	0	0

Если исходить из того, что центральной идеей всякой религии является идея бога, то можно с уверенностью сделать вывод о том, что никого из ответивших студентов к группе верующих отнести нельзя, за исключением одной студентки первого курса факультета русского языка и литературы, уверенной в реальности бога.

Нужно отдать себе отчет в том, что изучение религиозности и мнения по проблемам религии, далеко не одно и то же.

Как можно убедиться, около 3% твердо убеждены в реальности сверхъестественных сил. Хотя подобная уверенность не украшает студентов, но и эту группу не следует считать религиозной. Анализ более развернутых ответов опрошенных студентов на вопросы этого блока анкеты наводит на некоторые уместные в этом случае размышления. Многие из респондентов не имеют четкого представления о содержании понятия «сверхъестественное». Это касается и тех, кто изучал курс научного атеизма.

Отдельные студенты под сверхъестественными силами разумеют явления, не объясненные наукой. «Если сверхъестественное—это то, что не объяснено наукой, не укладывается в рамки общенаучных представлений, то, конечно, сверхъестественное есть, но не и религиозном смысле» (студентка биологического факультета). Вот другое откровение: «Считаю, что какие-то силы есть, но не могу их назвать «сверхъестественными» в полном смысле слова. Просто еще очень многое не изучено, а человек и все окружающее—так сложно!». Хотя суеверия не являются основным показателем религиозности, тем не менее, они могут служить благоприятным фоном, почвой для усвоения религиозных представлений, идей. Немалая доля истины содержится в утверждении английского философа Ф. Бэкона: «Суеверный человек - это в будущем религиозный человек»[320].

[320] Бэкон Ф. Сочинения в двух томах, т.1, М., 1977. С. 361.

Косвенным подтверждением влияния суеверий на молодежь является довольно высокий интерес к ним: например, более трети записок на вечерах вопросов и ответов, проведенных мною среди учащихся, посвящено этой проблеме. Вот некоторые из них: «Иногда в религиозные праздники люди гадают на книге, которая поворачивается в определенном направлении, как будто к ним выходит дух умершего?» «Почему, когда верующие заговаривают какую-нибудь болезнь, то она почти всегда излечивается?» «Говорят, что бога нет, в это я верю. Но есть ли что-нибудь сверхъестественное? Ведь иногда сходятся сны, гадания. Есть ли колдуны?».

Человек переживает не только свое прошлое, настоящее, но и будущее. Для суеверных людей таким средством прогнозирования является гадание. Одна из студенток биофака замечает в анкете: «Я не верю в существование бога, считаю религию опиумом, но иногда со мной происходят такие вещи, которые я не могу объяснить. Например, я видела привидение, но объяснить это просто галлюцинацией трудно».

Мировоззренческие ориентации студентов различных факультетов практически не отличались друг от друга. Несколько выше среднего по институту был процент варианта ответа «Бога и сверхъестественных сил нет» у исторического факультета (68%), факультета иностранных языков (65%) и факультета физического воспитания (64%).

По тем временам студентам был поставлен вполне логичный вопрос: «Некоторые считают, что религия благотворно влияет на нравственность человека, предохраняя его от совершения дурных поступков и поэтому религия полезна. Другие люди не согласны с этим утверждением. Чье мнение вы считаете правильным? Ответы см. в таблице 3.

Таблица 3

Варианты ответов	I, III курсы		IV,V курсы		Всего	
	к-во ответов	%	к-во ответов	%	к-во ответов	%
Религия вредна	383	63	191	69	574	64
Религия полезна	4	0,7	1	0,3	5	0,5
Религия иногда может быть полезной, но вредна, когда ведет к религиозному фанатизму	132	21	62	22	194	22
От религии нет ни вреда, ни пользы	32	5	12	4	44	5
Не могу ответить, не думал(а) об этом	74	12	6	2	78	9

Не следует скидывать со счетов моду, в том числе на религию или атеизм. Вполне возможно, что не ответившие на этот вопрос склонны были более терпимо относиться к религии и церкви.

В чем же, по мнению советских студентов, заключается вред, приносимый людям религией. Нет ничего проще, чем привести некоторые аргументы сторонников этой точки зрения. Итак, «религия подрывает веру человека в свои силы и способствует его пассивности. Кроме того религия ведет к невежеству; «вред религии в том, что она одурманивает сознание человека, парализует его активность и вселяет страх.

Сделаем небольшое отступление. Давно известна отрицательная роль страха в духовной жизни человека и общества в целом. Но не следует его демонизировать. Авторы богословских сочинений, как правило, исходят из предположений о пользе страха перед Богом, геенной огненной, которая ожидает человека за грехи его. Один из учителей и отцов церкви Иоанн \златоуст писал по этому поводу: «Где страх, там нет зависти; где

страх, там не мучает сребролюбие; где страх, там погашен гнев, усмирена злая похоть, искоренена безумная страсть… Поэтому кто не живет в страхе, тому невозможно быть добродетельным»[321]. Несколько с неожиданной стороны к «загадочно-многоликому» страху подошел известный поэт Вадим Шефнер, который в нем «увидел иное и видит по-иному»:

И предвижу я много бед,
Много-много горького плача,
Если все, в ком совести нет,
Потеряют и страх впридачу[322].

«Я думаю, что религия делает человека своим рабом, то есть он начинает слепо верить, действовать, думать в том аспекте, который мешает развитию личности»; «религия делает человека пассивным существом»; «религия отрывает массы от борьбы за светлое будущее (хотя в отдельных случаях бывает наоборот, пример Ирана). Она призывает людей к покорности и смирению»; «большой вред приносит религия подрастающему поколению, особенно, если родители детей верующие. Они воспитывают у детей страх перед Богом»; «поведение верующего человека в некоторой степени является лицемерным, небескорыстным, так как мотивы его нравственности определяются часто желанием блага только для себя»; «религия - помеха для формирования научного мировоззрения»; «особенно опасна религия для слабовольных, разочарованных людей; она уводит человека в сторону от реальной жизни»; «самое ценное в мире – истина, а религиозный человек находится в мире иллюзий».

Из таблицы видно, что в указанное ранее мною время 0,5% студентов считали, что религия полезна для общества, и еще 5 % заявили, что «от нее нет ни вреда, ни пользы»; 64 % опрошенных негативно отнеслись к религии. Значительное число студентов (22 %) полагали, будто религия может быть полезной в качестве моральной опоры для верующих. «Мне кажется, -

[321] Творения Иоанна Златоуста. С-Пб., 1899, Т.2, кнг.1, с.171.
[322] Шефнер В. Стихи. Юность, 1989, № 6, с.54.

написала одна из них, - что хулиганства сейчас больше, потому что люди не боятся согрешить. Раньше любой человек не мог даже обидеть кошку, он боялся. Поэтому я считаю, что «религия полезна». В ответах студентов встречались высказывания и о том, что религия служит гуманным целям; она играет роль утешительницы, уменьшающей духовные и физические страдания людей. Вот, например, одна из записей в анкете: «Некоторые люди находят в религии утешение, которое не могут найти, например, среди знакомых».

У отдельных студентов, опрошенных мною в уже далекие 80-е годы, довольно обычна еще крайняя «максималистическая» точка зрения, ярко представленная следующей записью в одной из анкет: «Верующих людей просто не уважаю, отношусь к ним с презрением. Не принимаю никаких компромиссов с ними, особенно с молодыми людьми. В наше время верить в бога — непростительная узость ума». В свое время мною это было прокомментировано так: «Это, конечно, излишняя категоричность, прямолинейность утверждений и действий, переходящей границы терпимости. К сожалению, отдельные воспитатели носителей подобных взглядов причисляют иногда к числу «благополучных» воспитуемых».

В анкетах студентов встречаются высказывания о том, что религия служит гуманным целям, о ее позитивной роли как утешительницы, уменьшающей физические и духовные страдания людей. Приведу лишь одну запись в анкете: «Некоторые люди находят в религии утешение, которое не могут найти, например, среди знакомых». в уже упомянутом исследовании мы пытались уяснить, какую позицию по отношению к верующим студенты считают правильной. В реальной, повседневной жизни, особенно, если она проходила в деревне, небольшом городе или рабочем поселке, не были заметны этнические, религиозные или партийные предубеждения. Не помню ни одного случая межличных конфликтов между русским и татарином, партийным и беспартийным человеком. Конечно, молодой по возрасту верующий мог быть в глазах окружающих «белой вороной», но такие люди встречались крайне редко. Я, например, ни разу не слушал в свой адрес таких упреков, что «коммуняка», «партиец», «боль-

шевик». Правда, одну активную женщину звали «партийкой», но не знаю, по какому поводу: то ли из-за ее активной жизненной позиции, то ли – за принадлежность к руководящей партии страны, хотя иных подобных политических структур у нас не было.

Вариант ответа «Если человек верит, значит находит в этом смысл – пускай верит» подчеркнуло 20% студентов. Следует, однако, признать, что заметна разница в позициях у респондентов, обучающихся на младших и старших курсах. Так, с этим ответом согласны 21% обучающихся на первом и третьем курсах, и 13% - на старших. Более или менее различны мнения студентов разных факультетов. Если на физмате этот показатель составил 14%, то на филологическом – 26. Видимо, у отдельных студентов существует недифференцированный подход к религиозной и нерелигиозной вере. В 60-е годы видный советский философ П.В.Копнин писал: «Необходимо строго различать слепую веру, ведущую к религии, и веру, убежденность человека, основанную на знании объективной закономерности. Последняя не только не противоречит истине науки, но вытекает из нее»[323]. В данной связи невольно вспомнилось выступление известного психолога К.К.Платонова на одном из семинаров. Он примерно так пояснил нам, слушателям: «Нужно термин «вера» отдать религии, церкви, а марксистам следует употреблять слово «уверенность», основанную на знаниях. Я, как сторонник марксистской философии, должен, например, говорить: «я уверен в коммунизме» вместо словосочетания «я верю в коммунизм». Потом, немного подумал и чтобы все лучше поняли, добавил: «Правильно будет сказать: «Я уверен в своей жене». Ученому в то время было за семьдесят лет, видимо, жене столько же, поэтому все с ним полностью согласились.

Для студентов, считающим веру не только религиозным атрибутом, характерны такие высказывания: «Надо помогать верующим избавляться от религиозного фанатизма, а не от веры вообще»; «каждый человек во что-то верит, даже самый отъявленный атеист».

[323] Копнин П.В. Ведение в марксистскую гносеологию. Киев, 1966. С. 247.

Как выразилась одна студентка по «сейчасным» временам радикальным окажется число респондентов, согласных с таким вариантом ответа: «Надо помогать верующим избавляться от религиозности»; таких было 63%. У старшекурсников и первокурсников различия во мнениях незначительны. Некие противоположности – это историки (72%) и студенты факультета физической культуры (56%).

8,5% ответивших на анкету безразлично относятся к верующим людям. На физико-математическом факультете таковых оказалось 11%, а на историческом – 4%. Остальные (6%) не ответили на этот вопрос, ибо «не думали об этом».

Обратимся теперь к анализу ответов на такой вопрос: «Как бы вы отнеслись к поступку товарища по учебе, принявшего участие в религиозных обрядах?» Нетрудно понять, что в то время, о котором идет речь, почти все студенты были комсомольцами, уставная обязанность которых исключала религиозную деятельность. 28% респондентов открыто бы осудили своего товарища перед группой. Конечно, негативно можно отнестись к своему сокурснику лишь на собрании комсомольской организации, но не в академическом коллективе. Более нетерпимы к подобному поведению первокурсники (33%), а студенты – старшекурсники более толерантны (26%).

Заметны различия во мнениях наблюдаются у респондентов, обучающихся на факультете иностранных языков (39%) и филологическом (20%). Примерно такое же число ответивших на этот вопрос, «осудило бы товарища молча» (29%)»; остались бы безразличными – 15%; одобрили открыто – 0,2%; одобрили молча – 1% и каждый десятый «поговорил бы наедине». Остальные на этот вопрос ответа не дали, предоставляя возможность считать, что с подобными ситуациями в действительности они не встречались и определенного отношения к ним не сложилось. Повидимому, колебания в этом случае вполне уместны. Некоторые студенты, в том числе и «равнодушные», обосновали свою позицию таким образом: «Отнесся бы спокойно, у каждого есть ошибки», «его дело»; «в советском государстве есть право выбора – раз он выбрал – пусть верит себе на здоро-

вье»; «если он так сделал, значит, ему нравится»; «если товарищ участвует в религиозном обряде из-за обычного интереса, ничего страшного в этом не вижу».

Отдельные студенты обрядовую практику церкви считали нейтральной по отношению к религиозной идеологии; другие не видели различий между народной и религиозной обрядностью, считая, что «религиозные обряды – часть истории народа». В те времена у администрации педагогического института и партийного руководства с неизбежностью возникал вопрос: «Как будет будущий учитель, если он глубоко верующий человек, заинтересованно, добросовестно, без лицемерия заниматься атеистической работой в школе?» Подобный вопрос не вставал в технических, сельскохозяйственных и медицинских высших учебных заведениях. Тем более, что выпускник института три года был обязан отработать в школе.

С повестки дня до сих пор не снят вопрос о взаимоотношении науки и религии. Многим студентам были известны фамилии ученых, не отрицающих религию, мыслителей, чье мировоззрение было пронизано религиозными идеями. Мы поинтересовались тем, как будущие учителя оценивали характер взаимодействия названных форм общественного сознания. 3% опрошенных подчеркнули такой вариант ответа на поставленный вопрос: «Наука и религия – это две самостоятельные отрасли знаний, но наука изучает материальное, а религия – духовное, поэтому конфликта между ними нет». Более несхожими цифрами, отражающими процент ответов, были исторический факультет (6%) и филологический (2%). Абсолютное большинство респондентов было уверено, что «религия и наука противоположны» (77%). Более радикальными оказались представления биологов – 85%, менее – физиков и математиков (69%). У старшекурсников доля подобных ответов была еще больше (89%). По мнению, немногих учащихся, (4%) наука и религия дополняют друг друга. Этот вариант ответа подчеркнули 5% студентов физмата и 2% обучающихся на факультете физической культуры. Около 15% респондентов не ответ или на этот вопрос. Эти результаты, как тогда и ожидалось, не шли в противоречие с вы-

двинутыми гипотезами. Студенты не усматривали «союзнических» отношений между этими действительно различными формами общественного сознания. В дополнительных записях доминируют такого рода высказывания: «Между наукой и религией не должно быть никакой связи, так как религия мешает нормальному развитию научных знаний»; «между ними идет борьба, борьба света против мрака. Материализм подрывает основы религии»; «конечно же, наука и религия совершенно противоположные вещи» и др. Авторские размышления на обсуждаемую тему здесь неуместны, ибо речь идет о мировоззрении студентов пединститута в 70-е годы прошлого века.

Последний вопрос нашего исследования касался представлений студентов о судьбе религии, ее будущем. Даже если любой ученый – религиовед марксистского толка достаточно много знает об условиях отмирания религии, вряд ли он может представить конкретную, более-менее точную перспективу и образ нового мировоззрения будущих поколений людей. Студенты, отвечая на этот вопрос, скорее придерживались господствующего, общезначимого для того времени мнения. Большинство респондентов (40,1%) убеждено, что в далеком будущем религия отомрет. Тверже эта убежденность у студентов биофака и факультета физической культуры (48,4%), а меньшая уверенность в реальности этого процесса у обучающихся на музыкальном факультете (19,4%). Результаты по курсам: первый – 44%, второй – 38,4%, третий – 41,6%, четвертый – 35,9%, пятый – 52,9%.

Немало было сторонников мнения о том, что «при коммунизме народ овладеет природными и социальными условиями своей жизни, то есть социальных корней религии не будет, но сохранятся психологические факторы религии, а потому религиозные верования исчезнуть не могут» (26,5%). Больше убежденных в таком процессе оказалось на музпеде (38,7%) и меньше на факультете физвоспитания (14,4%). Сравнительно большое число опрошенных разделяло точку зрения о том, что религия сохранится, так как сумеет приспособиться к новым социальным условиям (12,7%). Выше среднего по институту показатели у студентов факультета

физвоспитания (18%) и обучающихся на 2 курсе (15,8%), а ниже у математиков (9,2%). Всего 2,3% респондентов полагает, что религия будет использована обществом в целях нравственного воспитания людей. Этот процент на инязе составил 5,1%, на четвертом курсе – 5%. Провидцев, согласных с вариантом ответа «Возможно религиозное пробуждение, религиозный бум в будущем обществе» оказалось всего 1,3% респондентов; на историческом факультете – 4%. Около 15% опрошенных не смогли предложить свой ответ на поставленный вопрос.

Здесь уместны некоторые авторские размышления по поводу итогов исследования советских студентов. Повторюсь, если выскажу некоторое сомнение по поводу объективности отвечавших на анкету. Мировоззрение ведь не сводится только к системе взглядов на мир в целом, концепцию движения, месту человека в этом мире, его ценностям и идеалам. Важна и такая его составляющая: практическое отношение к действительности, реальное поведение, его жизненная позиция. Сложность состояла также в неразработанности, неясности понятия «религиозность». То ли это не совсем прозрачная и ясная связь с Богом; может быть, религиозность тожественна приверженности известной идеологии; многие люди, в том числе некоторые порошенные студенты, проявлением религиозности считают веру. Верующим также считают индивида, который принадлежит к какой-либо конфессии. Отдельные люди отождествляют этническое и религиозное начала. «Если я узбечка, то мусульманка», а русский – значит православный, хотя не верят в Бога и не посещают церковь.

Легко убедиться в том, что, как пишет Т.В.Андрякова, «крайне сложно восстановить реальную картину религиозности россиян в советскую эпоху. Социологическим опросам в полной мере доверять нельзя по ряду причин, в числе которых: а) опасность для социологов получить результаты, не соответствующие теоретическим положениям марксизма-ленинизма об отмирании религии; б) значимость влияния атеистической идеологии; в) невозможность сохранения преемственности живой практики многих религиозных традиций; г) обусловленность ответов респонден-

тов конформизмом или повторением принятых стереотипов»[324]. Содержание третьего пункта я плохо понял, а что касается текста, изложенного во втором и четвертом по счету суждениях, то сказанное в полной мере относится и к нынешним временам; только слово «атеистической» следует заменить на «религиозной». Церковная пропаганда в стране, по-моему, переходит все мыслимые пределы, а религиозность, как пишут сами студенты, стала модой. Нижеследующее содержание этой статьи полностью подтверждает мои рассуждения, в том числе и по поводу конформизма и стереотипов мышления.

Перейдем к новому этапу в жизни нашей страны, когда были заметно смягчены государственно-конфессиональные отношения, повлиявшие на уровень религиозности. Было бы неверно утверждать, будто подобная оттепель началась со времени перестройки. Лично я считаю, что немалую роль сыграло участие советской делегации на Совещании в Хельсинки. Оно состоялось 30 июля и 1 августа 1975 года и посвящено было безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт совещания от имени СССР был подписал Л.И.Брежневым. В этом важном документе говорится, что «государства-участники будут признавать и уважать свободу личности, исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной совести».

В конце перестройки, точнее, в 1989 году, кафедра философии пединститута провела опрос студентов, изучающих кафедральную профильную дисциплину с целью получения информации о качестве преподавания. Но в анкете было сформулировано несколько вопросов, непосредственно не касающихся основной темы. Один из них относился к оценке роли религии в жизни общества. Подобный же вопрос задавался в 1978 году и нам хотелось бы сравнить ответы. В скобках назовем процент ответов, полученных ранее. Религия приносит вред – 0% (64%); религия полезна – 17% (0,5%); от религии нет ни вреда, ни пользы – 8% (5%); религия полезна, но

[324] Андрякова Т.В. Мировоззрение молодежи в современной России (религиозный аспект). Автореферат диссертации. Архангельск, 2004. С. 16.

отчасти – 46% (21,5%). Каждый пятый респондент считал, что одни религии в нашей стране полезны, другие вредны. 5% опрошенных студентов считают, что сильным людям религия вредна, а слабым – полезна. Подобных вариантов ответа в прежнем опросе не было. Эти сведения интересно сопоставить, но можно их не комментировать, все ясно, как божий день. Задан был и такой вопрос: «Считаете ли вы возможным совмещение партийности и религиозности?» Несведущим читателям поясню, что в те времена Устав и Программа компартии требовали атеистичности своих членов. Более того, коммунист должен был бороться с пережитками прошлого, в том числе и с религиозными. 8% респондентов были убеждены, что «принадлежность к КПСС, комсомолу и религиозность совершенно несовместимы»; 67% полагали, что «верующие люди должны иметь право быть членами Коммунистической партии и комсомола»; каждый пятый не мог дать ответа. Ныне религиозность индивида не является препятствием для вступления в ряды КПРФ. Серьезные сдвиги в либерализации мировоззрения студентов видны невооруженным глазом.

Поколение, о котором я сейчас пишу, сформировалось в переломное время. Студенты, принявшие участие в исследовании, ходили в советские детские садики, начинали учиться в школах, обучение в которых было основано на государственной, марксистско-ленинской идеологии. Сейчас мировоззренческие указатели ориентируют людей, на новые, капиталистические ценности. Мироощущение нынешних двадцатилетних молодых людей является "смешанным" и раздробленным. Хорошо известно, что время кризисов, нестабильности общества обычно сопровождается существенным ростом мистических, иррационалистических и религиозных настроений.

Конфессиональный плюрализм, свобода совести получили юридическое закрепление. Все это не могло не отразиться на содержании ценностных аспектов и основных компонентов мировоззрения молодежи, ее морально-этических принципов.

Еще понятнее станет содержание мною написанного, если поясню, что опрос студентов проводился в марте-апреле 1998 года. Выборочная со-

вокупность, выступающая в качестве объекта изучения, составила 461 респондента, из них девушек было 346 человек, юношей – 115. Опрошено 79 первокурсников; 135 человек, обучающихся на втором курсе; 90 – на третьем, 61 – на четвертом, 96 – на пятом. Анкеты также заполнила контрольная группа офицеров (14 человек). Опросники не раздавались студентам факультетов корреляционной педагогики и психологии, начального образования. Из числа опрошенных до поступления в институт проживали в городе 77%, в рабочем поселке – 16%, в деревне – 6%, не дали сведений – 1%.

Многочисленные опросы, проведенные в указанное время, да и визуальные наблюдения, показывают, что под напором мистики рационализм сдает позиции, отступает но всему фронту. Нужно отдать должное церкви, в том числе православной, которая ведет бескомпромиссную борьбу с колдовством, астрологией, шарлатанством, тем самым объективно укрепляет позиции науки.

На фоне прошлых, минувших исследований весьма поучительны и интересны результаты последнего социологического опроса, согласно которому большинство студентов верит в существование Бога (41%) и реальность абстрактных сверхъестественных сил (24%). Каждый третий респондент (32%) подчеркнул такой вариант ответа: "Возможно, сверхъестественные силы и реальны, но утверждать это категорически нельзя". Отрицающих Бога оказалось 2% и сверхъестественных сил - 1,4%.

С первым вариантом ответа «Бог существует» согласны были 30% юношей и 45,9% девушек; 58% студентов художественно-графического факультета и 27% обучающихся на факультете физической культуры и факультете социальной педагогики и психологии. 40,6% опрошенных студентов музыкально-педагогического факультета уверены в реальности сверхъестественных сил; в несколько раз ниже этот показатель у обучающихся на технико-экономическом факультете (9%); 17% математиков тоже подчеркнули этот вариант ответа. Сомневается в реальности надприродных сил почти каждый третий респондент.

"Многие студенты, верящие в Бога, не ходят в церковь по разным причинам. Некоторые уверены, что чтить Господа, поклоняться Ему можно и дома, — не лицемерить, выставляя свою веру напоказ. Одна из опрошенных стыдится того, что не знает ни одной молитвы. Другая пишет: «Очень часто в церкви наши уважаемые бабушки начинают кричать и оскорблять молодежь, что не очень приятно. Разве такое допустимо в Божьем храме?»

Отдельные молодые люди не могут понять безразличие Бога по отношению к злу, несправедливости. «Сколько невинных людей погибает каждый день, — пишет один из авторов сочинения, — а Бог ничего не делает, чтобы искоренить это зло!» Еще одно похожее рассуждение: «Если Бог существует, почему он допускает несправедливость, жестокость, гибель, особенно детей». Одна из респонденток, ссылаясь на мнение родителей, полагает, что «верующий — слабый человек, который не находит в себе сил, чтобы самостоятельно решить какие-либо проблемы, поэтому и обращается к «выдуманному», «сказочному», неземному существу с верой и надеждой».

Среди студентов есть поклонники протестантизма, православия, других конфессий. Представители этих религий нередко высказывают претензии к вероучению иных доминаций. Так одна их студенток -протестанток заявляет: «Вы когда-нибудь видели, как поставив в храме свечку и прослушав службу, люди напивались, ругались, читали гороскопы и т. п.? Это религия? И это грустно!».

Один из студентов, отмечая большое позитивное значение православия для истории России, ее культуры, языка, тем не менее убежден, что «умному, интеллигентному человеку необязательно быть верующим, ибо его поступки и так регламентированы внутренними моральными принципами».

Видимо, нравственность детерминируется, определяется не столько религией или атеизмом, сколько зависит от экономических, соци-

ально-политических отношений, уровня культуры, семейного и общественного воспитания.

Так, количество религиозных общин, верующих, священнослужителей различных религий возросло в несколько раз, а нравственная культура, мораль не подняли высоко свою планку. Безразличие, безучастность к окружающему миру и людям, социальная пассивность, эгоизм, индивидуализм становятся, скорее, правилом, нормой поведения, чем досадным исключением.

В 1988-1989 гг. в вузах страны с целью изучения проблем становления нового социально-политического сознания был проведен опрос студентов в рамках комплексной программы «Общественное мнение» Государственного Комитета СССР по народному образованию. Любопытно сравнить итоги этих опросов, временной зазор между которыми составляет всего около десяти лет. По результатам опроса выделились такие группы по их отношению к религии:

1) отрицающие существование Бога, придерживающиеся материалистических взглядов - 33%;

2) верящие в существование Бога - 6%;

3) безразлично относящиеся к вопросам религии - 20%;

4) не верящие в Бога, но допускающие существование некой сверхъестественной силы - 39%;

5) другая (Бог во мне, у каждого свой Бог) - 2%[325].

К последней позиции по содержанию ответов примыкают суждения мною опрошенных студентов: "Под словом Бог я понимаю собственные моральные качества"; "Бог или дьявол существует внутри каждого из нас"; "Бог - это я, ты, дома, деревья»; "Бог - имя, придуманное человеком; даже не имя, а название"; "Главное, очень нужно, чтобы Бог существовал".

Как ни странным покажется, но в наше время самыми стойкими и убежденными рационалистами являются пожилые люди, не имеющие высокого образования; их мышление более критично, чем у грамотной мо-

[325] См. Студенчество: социальные ориентиры и социальная практика. М., 1990. С. 86.

лодежи. По данным социологов, среди атеистов, по поводу мировоззрения которых не прекращается зубоскальство и глумление, верящих в чертовщину, чудеса, мистику в три раза меньше, чем других слоев взрослого населения.

Из всех опрошенных социологами МГУ, 47-49% молодежи верят в колдовство, астрологию; различные формы иррационализма приемлют и 47% респондентов, которые считают себя православными людьми..

На вопрос нашей анкеты об отношении студентов к рекомендации астрологов по поводу будущего, большинство (86%) ответили весьма сдержанно; они согласились с таким вариантом ответа: "Им не следует придавать какого-либо существенного значения, а учитывать нужно лишь в отдельных случаях». Убеждены в необходимости прислушиваться к советам астрологов и строго им следовать 2% опрошенных. Каждый десятый считает астрологию идолопоклонством, а предсказания ее приверженцев лженаучными, ибо расположения планет не имеют никакого отношения к судьбе человека.

Вместо признанных ученых, конструкторов, инженеров на телевизионных экранах мельтешат шарлатаны, халтурщики, которые чуть ли не официально предсказывают события, делают заявления. Подобное мракобесие было лишь в средневековой Европе, но не на Руси. Масштабы распространения мистики могут угрожать духовному здоровью нации.

Конечно, я не авторитет для многих читателей, ибо в своем отечестве пророков нет, поэтому сошлюсь на Библию: «... не ворожите и не гадайте, не обращайтесь к вызывающих мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них". Христианский философ Тертулиан призывал неминуемо наказывать астрологов, чародеев, магов.

Академик В.Л. Гинзбург в статье с примечательным названием "Назад в средневековье" утверждает, что "астрология не имеет с наукой ничего общего, ее базовые идеи и рекомендации рационально не обоснованы и не соответствуют положению вещей... Несостоятельность астрологии не

раз доказывалась сопоставлениями ее гороскопов и предсказаний с действительностью»[326].

Гороскопы, публикуемые в газетах, популярных журналах, глупы до умопомрачения, они не могли бы пройти научную экспертизу, если бы последняя существовала. Кто-то ведь зарабатывает немалые деньги на людских бедах, а редакторы газет, заботясь о тираже своих изданий, готовы пропагандировать любую чертовщину.

Справедливости ради, следует заметить, что, видимо, вырос интеллектуальный уровень составителей астрологических прогнозов, они, по сравнению с гороскопами 90-х годов, стали «умнее».

К сожалению, многие ученые, вузовские преподаватели безмолвствуют, в этом их косвенная вина за распространение «парауслуг и оккультных товаров» (автор слов в кавычках Д.Дубровский). Я не помню случая, когда бы хоть одна кафедра университета в последнее десятилетие проявила озабоченность по поводу разрушения гуманистических ценностей, утраты идеалов светского общества, распространенности мистических пристрастий, сектантства, нередко культивирующего вражду и ненависть к инакомыслящим.

Ныне многие гороскопы ориентируются на состоятельных людей, которым рекомендуют в какой-либо день недели «заключать сделки с недвижимостью»; «вкладывать средства в дело без посредников»; «некоторым потребуется финансовая помощь для срочного погашения долговых обязательств»; «ваши судебные процессы имеют шансы на выигрыш». Вот это хорошее прорицание, вселяющее оптимизм, тем более создается впечатление, что половина населения судится. Хотя, например, «Российская газета», вышедшая в свет в конце мая 2013 года, предупреждает «Стрельцов» о том, что по отношению к ним нельзя исключить «моменты силового давления и усиления конкуренции», а «Рыбы» - транжиры почему-то «не осознают глубину долговой ямы», в которой могут оказаться».

[326] Здравый смысл. № 2, 1996/97. С. 45.

Прав, наверное, Юзеф Бохеньский, швейцарский философ, которого не заподозришь в симпатиях к материализму, социализму, написавший такие строки: «Астрология – одно из наиболее распространенных суеверий, заблуждений… Одной из причин популярности астрологии является тот факт, что астрологи иногда обладают проницательностью и интуицией, знанием человеческой души, что дает им знание о клиентах, совершенно независимое от расположения небесных тел»[327]. Вряд ли есть нужда множить число цитат, находя в них тысяча первое подтверждение несостоятельности, нелепости мистики, иррационализма, порождающих духовную нищету и невежество.

Должно быть понятно после всего сказанного, что альтернативой мистическим, оккультным, паранормальным представлениям являются здравый смысл, наука, гуманизм. Было бы правильным заметить, что нет ясности в понимании сущности гуманистического мировоззрения. Это подтвердили и наши исследования. На вопрос: «Как Вы считаете, возможна ли светская, безрелигиозная духовность и гуманизм?» получены такие ответы: «Да, возможны» - 39%; «нет, эти понятия вытекают только из религии и связаны с ней» - 27%; остальные 34% не знают, не думали об этом или вообще отказались отвечать. Истоки гуманизма и духовности в религии видят прежде всего студенты факультетов: художественно-графического (42%), филологического (36,3%) и музыкально-педагогического (34,3%). По мнению 58% студентов юридического факультета и 51% - иностранных языков у светского, безрелигиозного гуманизма есть свое, независимое от религии, духовное поле. «Я уверен, - пишет один из респондентов, - что в данный момент на религию мода. Очень мало людей, которые по-настоящему религиозны и гуманны».

Под духовностью понимают «высшую форму бытия человеческого духа, единство нравственных чувств и нравственного сознания[328]. Я не

[327] Бохеньский Ю. Сто суеверий. М., 1993. С. 26-28.
[328] См. подробнее в автореферате Катуниной Н.С. «Природа духовности человека». М., 2005.

ставлю себе задачу подробных рассуждений и рассмотрения феномена духовности. Основное возражение вызывает то, что духовность вытекает якобы только из религии, а бездуховность, бездушие детерминируются атеизмом, светским гуманизмом или рационализмом. Прежде всего возникает вопрос: «неужели во времена Платона и Сократа, когда еще до появления христианства оставалось триста лет, в Греции, Римской империи, Египте, Китае, Индии жили безнравственные, бездушные люди, у которых начисто отсутствовали позитивные чувства, смыслы, идеалы и ценности. Почему, например, сейчас господствует отрицательно-настороженное отношение к духовности, исходящей из светского гуманизма? Почему ныне истинная духовность отождествляется с церковной религиозностью? Сомнения по поводу подобных утверждений особенно заметны в одной из публицистических статей доктора филологических наук Елеизара Мелетинского. Он пишет: «Я признаю также и другие, не менее важные источники духовности, включая и безрелигиозную нравственность, и философское размышление, и нерелигиозное погружение в природу, и обогащение искусством, и, что очень важно, непосредственные отношения людей между собой: и я протестую против использования религии для грубо социальных целей возвеличивания отдельных общественных и национальных групп и, тем более, преподнесения этого как высшего и уникального проявления духовности»[329]. Возможно, рассуждения такого рода спорны, но имеют право на существование.

Подведу итог этим размышлениям ссылкой на великого русского писателя, мыслителя Л.Н.Толстого, который в своей «Исповеди» написал такие строки: «Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большей частью встречались в людях, признающих себя неверующими»[330]. Это однако не означает, что нужно противопоставлять религиозных и неверующих в Бога людей. Я еще раз повторю, что нравственность, мораль-

[329] Мелетинский Е. К вопросу о современном понимании «духовности» // Звезда, № 8, 1995. С. 174.
[330] Толстой Л.Н. Собр. Соч. В 20-ти томах. Т. 16, 1964. С. 95.

ные ценности не вытекают напрямую из религии или атеизма. Ведь реальностью является и религиозная преступность.

В течение последних двенадцати лет по моей просьбе студенты различных факультетов писали небольшие по объему сочинения на тему: «Мое отношение к религии». Подобных откровений много, их трудно классифицировать и по времени, и по специальности студентов, и по отношению к религии и церкви. Так что, налицо сложности, которые не удается должным образом преодолеть. Мне кажется, однако, что в основном содержание этих сочинений подтверждает социологическую информацию. Немало «иущих» студентов, не определивших свое отношение к той или иной религии или атеизму, в целом однако относясь терпимо и уважительно к тому и другому. Вот одно откровение: «А к религии отношусь уважительно, но считаю, что церковь – явление достаточно бесполезное, Бог должен быть у каждого в душе… Не принимаю ислам как религию и не понимаю ее. В основном из-за фанатизма… Нравится католицизм из-за уважительного отношения к верующим (сиденья в церкви и т.д.). Долго изучала буддизм, сначала была в восторге, потом разочаровалась. Считаю религию «опиумом для народа», так как настоящие верующие доходят до фанатизма. Слишком много стало всяких вероучений, ни одно из которых и ломаного гроша не стоит».

Я постараюсь показать несколько фрагментов из студенческих сочинений, не утруждая себя их комментированием и выстраиванием какой-либо типологической схемы. Итак,

- к религии отношусь плохо, так как считаю, что она ограничивает жизнь человека. Вера – другое дело, она никем не навязывается;

- я верю в Бога и считаю, что именно Он создал человека и все живое и неживое на Земле. Лично я ищу в вере опору и успокоение;

- в споре о Боге не поддерживаю ни одну из сторон, хотя я человек крещеный. Во мне все-таки существует материалистическое начало. Слепое поклонение и страх перед Богом вводит меня в ступор;

- не верить в Бога и относиться ко всему критически не следует. Верить в себя невозможно. Человек не может быть властелином самого себя. Верующий человек живет верой и надеждой;

- я не верю в Бога, так как жила в неверующей семье. К вере нельзя принуждать, ибо она глубоко личное состояние. Какие-то высшие силы есть, но это не Бог;

- к религии лично я никакого отношения не имею. Я не богоборец и не религиозный нигилист, а, скорее всего, светский гуманист. Вера в Бога в большей степени нужна государству, поэтому оно и поддерживает церковь;

- пожалуй, неверующих в этом мире нет. Человек, став религиозным, познает истину, он узнает к ней путь и смысл своего бытия;

- я верю в Бога как некую сущность, абсолют, высшую силу, в высшую энергию, которая причастна к сотворению Вселенной. Но религиозным человеком себя не считаю, так как не осуществляю культовую деятельность;

- быть религиозным стало модно; посещение церкви для многих людей превратилось в публичное, светское мероприятие;

- я считаю, что для того, чтобы верить в Бога, не обязательно нужна религия. Думается, что в нашем современном обществе религия нужна, потому что с верой в Бога легче жить. Я верю в Бога, но не верю в религию, но иногда хожу в церковь;

- я христианин, глубоко верю в то, что Бог един, что остальные боги его дети. Я стараюсь жить по вере, но не по той, что в церкви, так как она давно перестала быть домом божьим. Религия дает мне моральные ценности; она воспитывает в нас человечность;

- религия – опиум народа и это выражение считаю абсолютно верным. Религия – это обман, самая крупная мировая афера;

- для меня лично вера в Бога – это спасение моей души, это что-то очень чистое и светлое. Бог – это Тот, кому можно рассказать абсолютно все и покаяться. Я верю в Бога!

- самое главное – это близость со Христом, самопожертвование, смирение своей гордыни. Только эта близость с Отцом может дать сверхъестественную любовь к людям, любовь, которая изменит мир;

- у каждой религии есть достоинства и недостатки. Истинная религия подразумевает аскетизм, что не вяжется со сверкающими золотом и драгоценными камнями, одеяниями православных священников. Лично я верю в Бога, только вкладываю в это слово несколько иное значение, чем другие;

- увлекаться религией я не хочу. Как подумаешь, какие молодые красивые девчонки уходят в монастырь, даже жутко становится. Надо с детства ребенка готовить к этому;

- в религии мы можем найти успокоение и можем сильно обмануться. Что же делать: ждать помощи богов или жить? Я выбираю жизнь! Я не верую, а верю в мечту, друзей, любовь, ведь Вера – это главное.

Можно до «второго пришествия» цитировать эти сочинения, но это было бы полиграфической роскошью и явным перебором. Совершенно очевидно, что абсолютное большинство опрошенных, убежденных в реальном существовании Бога, не принимает никакого участия в религиозных обрядах, а многие из них вообще не имеют четких представлений о религии, гуманизме, особенно о последнем.

Видимо, воцерковленных студентов очень мало, наверное, не наберется и пяти процентов (средняя по России около 13%). К сожалению, реальный рост религиозности совпал по времени с углублением духовно-нравственного кризиса в современном российском обществе. Достаточно сказать, что по самоубийствам и убийствам наша страна занимает одно из ведущих мест. Реальное поведение нынешних студентов мало чем отличается от своих советских сверстников.

Литература

1. Быт великорусских крестьян-земледельцев. Этнографическое бюро князя В.Н. Тенишева. С-Пб., 1993

2. Жиромская В.Б. Религиозность народа в 1937 году (по материалам Всесоюзной переписи населения)// Исторический вестник, №5, 2000
3. Константинов В.Н. Студент через призму социологии. Владимир, 1998
4. Мировоззренческие предпочтения жителей Владимирского края: история и современность. Сборник статей. Владимир, 2003
5. Мухин А.Н. О проявлении религиозных пережитков в г.Владимире и путях их преодоления. Владимир, 1968
6. Мухин А.Н., Фоминцева Л.А. Атеистическое воспитание населения. Ярославль, 1973
7. Носова Г.А. Опыт этнографического изучения бытового православия (на материалах Владимирской области)// Вопросы научного атеизма. Вып.3. М., 1967

Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЯ МГУ РЕЛИГИОЗНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД[331]

В период с 2003 по 2006 годы кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета Московского Государственного Университета в рамках совместной работы с Владимирским Государственным Университетом над проектом РГНФ “Религиозная ситуация во Владимирской области: прошлое, настоящее и будущее” (проект № 04-03-00310А, руководитель – проф. И.Н. Яблоков) был проведен ряд социологических исследований, направленных на изучение состояния религиозно-

[331] Отдельные фрагменты данного раздела были опубликованы в: Соколова А.Д. Религиозная ситуация во Владимирской области (по данным социологического опроса в марте 2005 года в г. Владимир) // Аспекты: Вып. IV. – М.: Современные тетради, 2006. С. 487-505; Соколова А.Д. Комментарии респондентов к анкетам социологического опроса как дополнительный источник при анализе религиозной ситуации // Experimentum-2005. – М.: «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2006. С. 121-122. Соколова А.Д. Посмертная участь сельских жителей. Студенческий православный журнал "Встреча" №2 (25), 2007. Стр. 29-32. Соколова А.Д. Представления современных сельских жителей о Боге, религии и человеке. Материалы по исследованию религиозной ситуации на северо-западе России и в странах Балтии, Выпуск IV. 2008 год.

сти и нерелигиозности городского и сельского населения Владимирской области.

5.1. Методология исследования

В ходе исследования во Владимирской области в качестве основного социологического метода работы использовался анкетный опрос. Помимо этого в отдельных случаях применялся экспертный опрос и интервьюирование.

Исследование состояло из двух частей: исследование религиозности городского населения и исследование религиозности сельского населения Владимирской области. В качестве модельного региона для первой части исследования был выбран город Владимир, не только как административный и промышленный центр, но и как самый большой по численности населения город области. Исследование во Владимире было проведено в марте 2005 года. Для второй части исследования было выбрано два сельских района – Селивановский и Меленковский. Такой выбор не был случайным. Первый – один из самых маленьких районов области (площадь района составляет 1388 км²), был выделен в отдельное административное образование только в 1929 году. Из 90 населенных пунктов, нет ни одного со статусом «город», даже районный центр Красная Горбатка имеет статус поселка. Не смотря на то, что на территории района расположен ряд предприятий, большая часть его является сельскохозяйственной. Население района в основном старое, молодежи в деревнях крайне мало[332]. В этой связи влияние социальных преобразований последних лет в значительно меньшей степени отражается на мировоззрении населения, чем в соседних районах. Второй – Меленковский район расположен южнее Селивановского и граничит с ним. Он значительно больше, старше и исторически более развит. Исследование в Селивановском районе было проведено в ноябре

[332] Информация о Селивановском районе приводится по данным официального сайта администрации района [www.selivanovo.ru], а также по личным наблюдениям.

2005 года, а в Меленковском – в августе 2006 г. Эти три исследования составили три этапа нашей работы.

На каждом из этапов работы выдвигались определенные рабочие гипотезы, в соответствии с которыми изменялся анкетный инструментарий. При выдвижении новых рабочих гипотез учитывались опыт и результаты предыдущего этапа исследования. Проследим эту эволюцию.

В ходе подготовки первого этапа исследования («исследование религиозности городского населения Владимирской области – г. Владимир») были выдвинуты следующие рабочие гипотезы:

– В настоящее время наблюдается видимое оживление в религиозной жизни общества: повсеместно строятся и восстанавливаются храмы, появляются новые общины и культы;

– За последние десять лет произошло увеличение количества и изменение социального состава прихожан;

– Ущемление прав верующих ведет к социальным конфликтам;

– В общественном сознании имеет место следующий стереотип: отождествление понятия «верующий человек» с принадлежностью к определенной конфессии, а также жесткая связь между этнической и религиозной принадлежностью человека.

При разработке анкетного инструментария мы стремились сделать так, чтобы анкета равным образом адекватно воспринималась как людьми верующими, так и неверующими, индифферентными и колеблющимися. Второй определяющей особенностью нашей анкеты является то, что она в большей степени ориентирована на религиозное поведение, чем на религиозное сознание респондентов.

Анкету можно условно разделить на несколько блоков.

Первый блок (вопросы 1-6) содержит вопросы, определяющие социальный статус респондента. Среди вопросов этого блока отдельного внимания заслуживает вопрос №6 – «Являетесь ли Вы коренным жителем этой местности и проживаете ли здесь постоянно?». Этот вопрос рассчитан на сельскую местность области, где состав и количество населения сильно

варьирует в зависимости от времени года. В связи с этим обстоятельством встает вопрос о том, возможно ли включать в число жителей области тех дачников, которые проводят там по 6-7 месяцев в году, и тех уроженцев края, которые постоянно проживают за пределами области и наведываются домой на пару недель в году? Этот вопрос был внесен в анкету с учетом последующей работы в сельских районах области. Тем не менее, около 10% участников опроса в г. Владимир не отнесли себя к числу резидентов, впрочем, число военнослужащих, участвовавших в опросе, составляет 17.0%.

Второй блок состоит из двух вопросов о самоидентификации респондентов: «Считаете ли Вы себя верующим?» и «К какой конфессии Вы себя относите?».

Последний, третий блок (вопросы 9-19) составляют контрольные вопросы, призванные выяснить глубину религиозных (или нерелигиозных) убеждений респондентов. Здесь присутствуют вопросы, ориентированные на выявление глубины, как религиозного сознания, так и религиозного поведения человека. К первым относятся такие вопросы, как «Какую роль, по Вашему мнению, играет религия в жизни человека?», «С какой целью Вы посещаете церковь (другие культовые здания), молитвенные собрания?», вопросы о вере в Бога и бессмертие души. Ко вторым – вопросы о частоте посещения церкви (других культовых зданий), молитвенных собраний, о частоте участия в религиозных праздниках, о религиозном воспитании и др.

По результатам обработки полевого материала, собранного в ходе первого этапа исследования («исследование религиозности городского населения Владимирской области – г. Владимир») были сформулированы рабочие гипотезы второго этапа работы («исследование религиозности сельского населения Владимирской области – Селивановский район»). К рабочим гипотезам первого этапа работы добавились следующие:

– Интенсивность религиозной жизни сельских жителей выше, чем у городских жителей;

– Несмотря на заметное оживление религиозной жизни на институциональном уровне, имеющееся количество культовых зданий не может удовлетворить религиозных потребностей верующих;

– Подавляющее большинство респондентов принадлежит к Русской Православной церкви.

Первый и второй блоки вопросов по сравнению с первым этапом исследования не претерпели практически никаких изменений. В то же время, в третий блок был внесен ряд существенных изменений и дополнений.

Во-первых, во многих вопросах были уточнены варианты ответов, вследствие чего их количество увеличилось. Так, например, в вопросах «Отмечаете ли Вы религиозные праздники?» и «Молитесь ли Вы дома?» количество вариантов ответов увеличилось с трех до пяти.

Во-вторых, для упрощения восприятия анкетного инструментария и обработки данных были объединены вопросы «Посещаете ли Вы церковь (другие культовые здания), молитвенные собрания?» и «Если посещаете, то как часто?».

В третьих, был добавлен вопрос «В каких из ниже перечисленных таинств Вы принимали участие?» с вариантами ответов «Крещение», «Венчание», «Причастие» и «Не участвовал».

В четвертых, вопрос о роли религии был перенесен в личную сферу (если раньше вопрос звучал «какую роль, по Вашему мнению, играет религия в жизни человека?», то теперь он стал звучать следующим образом: «Если Вы верующий, то какую роль, по Вашему мнению, играет религия в Вашей жизни?»). Это было связано с крайне низким уровнем рефлексии респондентов в области абстрактных понятий, и, соответственно, стремлением перенести этот вопрос на себя.

В пятых, были практически полностью изменены варианты ответов в трех ключевых вопросах: о роли религии, о вере в Бога и о цели посещения церкви. Эти изменения, также как и в предыдущем случае, связаны с очень сильной привязкой респондентов к конкретным условиям своей жизни. В вопросе о роли религии вместо вариантов религия «Укрепляет нравствен-

ность человека», «Удовлетворяет запросы ума», «Помогает в практической жизни человека» и «Помогает общению верующих друг с другом» респондентам были предложены варианты «Дает возможность общения с Богом», «Дает возможность общения с умершими родными и близкими», а вместо варианта «Дает надежду на посмертное существование в раю» – «Дает надежду верующему попасть в рай». В вопросе о вере в Бога вариант «Бог существует» был заменен на «Я твердо верю, что Бог существует», а «Нельзя ни доказать, ни опровергнуть существование Бога» на «Иногда мне кажется, что я не очень твердо верю, что Бог существует», кроме того были добавлены варианты ответов «Я сомневаюсь в существовании Бога» и «Какая-то сила есть». В вопросе о цели посещения церкви вместо варианта «Для удовлетворения моих религиозных потребностей (участие в богослужениях, молитва и др.)» респондентам были предложены следующие варианты: «Для участия в богослужениях», «Для совершения молитвы», «Для совершения религиозных обрядов (свадебного, похоронного, других)», «Для исповеди», «Для поминания умерших родных и близких», «Чтобы поставить свечку», «Для укрепления религиозной веры»; вместо «Из любознательности» - «Для знакомства с богослужениями и обрядами». На месте вариантов «Стремлюсь получить ответы на нерешенные мною мировоззренческие вопросы», «Интересуюсь деятельностью религиозных организаций», «Культовые здания не посещаю» появился вариант «Так принято, так положено».

В ходе подготовки третьего этапа исследования («исследование религиозности сельского населения Владимирской области – Меленковский район») были выдвинуты следующие рабочие гипотезы:

– Религия для большинства респондентов является атрибутом «этой жизни»;

– Отсутствует четкое представление о посмертном существовании души, о рае и аде;

– Отсутствует представление о посмертном наказании за грехи;

– Одним из наиболее важных элементов религиозной жизни населения является «не-работа» в религиозные праздники;

– Большинство респондентов не имеет возможности участвовать в богослужениях вследствие крайне малого числа культовых построек;

– Большое влияние на религиозную жизнь области оказывают многочисленные разрозненные группы старообрядцев.

При подготовке третьего этапа исследования в первом блоке изменения коснулись только вопроса о роде занятий вариант «фермер» ввиду отсутствия на предыдущем этапе исследования респондентов данной профессии, был заменен на «приусадебное хозяйство», а также вследствие большой распространенности был добавлен вариант «безработный».

Во втором блоке вопросов – оба вопроса были незначительно изменены также в связи с учетом результатов предшествовавшего этапа. В вопросе «Считаете ли Вы себя верующим?» были добавлены ответы «В какой-то мере, частично» и «Половина на половину», а в вопросе о конфессиональной принадлежности слово «конфессия» было заменено на «религия» и добавлен вариант «Я православный старой веры».

Также как и в предыдущий раз в третий блок был внесен ряд существенных изменений и дополнений. Был добавлен ряд новых вопросов, в том числе открытых.

Первый из них – «Если Вы верите в Бога, то как Вы Его представляете?» (варианты ответов – «Это Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой», «Бог вечный, всеведающий, всеблагой», «Иисус Христос», «Какая-то сила», «Бог постоянно участвует в событиях в мире и в жизни человека», «Бог сотворил мир и человека», «Бог – высший разум», «Бог наказывает несправедливость», «видел (а) Бога в образе… (*открытый вариант ответа*)»).

Второй – «Если Вы верите в бессмертие души то как вы считаете, зависит ли посмертное существование души от поведения человека при жизни?» (варианты ответов – «да, зависит», «отчасти зависит, отчасти – нет», «затрудняюсь ответить», «не зависит»). Кроме того, в анкете появились

также три открытых вопроса: «Если Вы верите в бессмертие души, то как Вы представляете себе это бессмертие?», «Если Вы отмечаете религиозные праздники, то каким образом?», вопрос о роли религии также был преобразован в открытый. В связи с частотой упоминания респондентами для вопроса «Участвуете ли Вы в религиозном воспитании членов Вашей семьи?» был добавлен вариант «Некого воспитывать», а для вопроса «Пытались ли Вы с помощью гаданий узнать, что произойдет в Вашей жизни или в жизни Ваших близких в будущем?» вариант «Раньше гадал (а), теперь – нет». Из вопроса о цели посещения церкви были исключены варианты ответов «Для совершения религиозных обрядов (свадебного, похоронного, других)» и «Для укрепления религиозной веры».

5.2. Религиозность городского населения

Опрос среди населения г.Владимир был проведен в период с 12 по 18 марта 2005 года.

Стремясь охватить все социальные слои населения, мы проводили опрос на двух заводах – «Автоприборе» и «ВладЭнерго», в двух школах, среди работников (не научных сотрудников) ВлГУ, среди работников администрации Владимирской области, в нескольких военных частях, причем как среди рядовых военнослужащих, так и среди офицерского состава, среди студентов ВлГУ, в местах скопления людей пенсионного возраста (поликлиники, сберкассы, ЖЭКи и тд), а также на улицах города. В последнем случае люди опрашивались в случайном порядке. Надо отметить, что при случайном опросе людей на улице было получено наибольшее количество отказов. Таким образом, нами были охвачены следующие группы населения: рабочие 9.8%, служащие 18.0%, инженерно-технические работники 8.5%, военнослужащие 17.0%, пенсионеры 17.2%, учащиеся 22.6%, предприниматели 1.4% и некоторые другие. Всего было опрошено 994 человека.

Данные, полученные в ходе опроса, вполне вписываются в данные о динамике религиозности по стране в целом за постсоветский период.

Отметим, тем не менее, что неизбежные трудности при сопоставлении результатов различных исследовательских групп сильно затрудняют интерпретацию результатов опроса.

Начнем с анализа ответов на наиболее прямой вопрос о субъективной оценке религиозности. 58.7% респондентов относят себя к верующим, 12.5% - к неверующим, 12.4% сомневаются, а 15.9% респондентов затрудняются ответить. Шесть человек (0.6%) дали не предусмотренные анкетой ответы. Такие непредусмотренные ответы в небольшом количестве давались и на другие вопросы. Количество таких ответов ниже статистической погрешности опроса, однако, они по-своему показательны. Мы обсудим их позднее отдельно.

Конфессиональная принадлежность представлена следующим образом. Православными считают себя 63.3% респондентов. Второе место занимают люди, считающие себя просто верующими – 10.7%. 5.7% респондентов не нашли подходящей конфессии в списке и выбрали ответ «другое». Католики, мусульмане, буддисты и иудеи набрали менее одного процента каждый. 15.2% респондентов не ответили на этот вопрос. В единичных количествах встречаются комбинации: православный / протестант, православный / мусульманин, православный / просто верующий, православный / другое, протестант / просто верующий, которые. В дальнейшем выясняется, что некоторые из этих респондентов посещают церковь раз в неделю или чаще. Возможно, респонденты, давшие ответы православный / другое являются старообрядцами. На это указывает и то, что один из респондентов, отнесших себя к православным, уточнил, что является старообрядцем. Замечательно, что 12.0% от числа неверующих считают себя православными, встречаются также неверующие-протестанты, а 2.4% неверующих в этом вопросе утверждают, что они являются просто верующими.

В ответе на вопрос о вере в Бога первое место традиционно занимают люди, которые считают, что Бог существует – 45.3% респондентов. Интересно, что второе место здесь занимают агностики, то есть респонденты, которые считают, что невозможно ни доказать, ни опровергнуть существование Бога. Таких респондентов 35.0%. Такого мнения придерживаются 25.4% от общего числа верующих, 47.5% от числа неверующих и 52.8% от числа сомневающихся. На третьем месте ответ «затрудняюсь ответить» – 12.4%. 3.1% респондентов считают, что Бог не существует, а 2.8% безразличны к этому вопросу. Отметим также, что 8.0% респондентов, отнесших себя к неверующим, ответили, что верят в Бога.

В решении вопроса о бессмертии души большинство респондентов (41.0%) сомневается. Немногим меньше – 39.4% респондентов верят в бессмертие души, а 12.6% не верят. 5.0% респондентов оказались безразличны к этому вопросу. В бессмертие души не верят 5.3% от общего числа респондентов, отнесших себя к верующим, в то время как 12.9% респондентов, не считающих себя верующими, ответили на этот вопрос утвердительно.

Перейдем теперь к вопросам, характеризующим религиозное поведение респондентов. Их интересно сопоставлять с вопросами предшествующей группы.

В Таблице 1 приведена связь между субъективной оценкой религиозности и частотой посещения церкви. Данные в процентах приведены от числа респондентов, давших соответствующий графе ответ на вопрос о субъективной оценке религиозности и ответивших на вопрос о частоте посещения церкви. Из таблицы исключены два ответа, не укладывающиеся в рамки предложенных[333]. Из таблицы видно, что бóльшая часть верующих в церкви бывает либо просто редко, либо по большим религиозным праздникам. Зато ощутимая часть неверующих и сомневающихся хотя бы иногда церковь посещает.

[333] Респонденты относят себя один – к верующим и сомневающимся, другой – к неверующим и сомневающимся.

Аналогичный анализ показывает, что только 32.6% верующих регулярно молятся дома, 37.3% молятся редко, а оставшиеся 30% не молятся вообще. Зато в группах сомневающихся и затрудняющихся 30% заявили, что молятся.

37.8% респондентов стараются отмечать все важные религиозные праздники, а 57.5% отмечают только главные из них. Остальные верующие религиозных праздников вообще не отмечают. Зато хотя бы главные религиозные праздники отмечают более половины неверующих, три четверти сомневающихся и подавляющее большинство затруднившихся ответить на вопрос о самоидентификации.

Из числа верующих лишь 18.6% часто совершают религиозные обряды, 45.2% совершают их редко, а 36.2% не совершают их вовсе. В то время как 10.7% неверующих иногда совершают религиозные обряды. В группах сомневающихся и затрудняющихся ответить число людей, совершающих религиозные обряды, составляет примерно треть.

Лишь 8.6% верующих постоянно воспитывает членов своей семьи в религиозном духе, а 46.3% совсем не участвуют в религиозном воспитании. 4.0% верующих заявили о своем безразличии к подобному воспитанию. 41.1% верующих, 6.5% неверующих, 14.4% сомневающихся и 17.1% затруднившихся ответить на вопрос о религиозной самоидентификации в религиозном воспитании членов своей семьи участвуют, но настойчивости не проявляют.

В предыдущей группе вопросов естественно было ожидать положительной корреляции между параметрами, то есть, например, то, что религиозные люди чаще ходят в церковь, чем нерелигиозные. Следующий вопрос – о гадании – предполагает обратную корреляцию. Реально видно, что частота участия в гаданиях практически не зависит от субъективной оценки религиозности. Подробные данные приведены в Таблице 2.

Для вопросов о роли религии в жизни человека и о цели посещения церкви предполагалась возможность выбора нескольких ответов из числа

предложенных. И респонденты широко воспользовались этой возможностью. Поэтому сумма ответов существенно превосходит 100%.

Начнем с вопроса о религии в жизни человека. 27.4% респондентов считают, что религия утешает в горе и одиночестве. 40.5% считают, что религия укрепляет нравственность человека. 8.9% считают, что религия дает представление о том, как устроен мир. 6.4% считают, что религия удовлетворяет запросы ума. 11.9% полагают, что религия помогает в практической жизни человека. 9.0% считают, что религия помогает общению верующих друг с другом. И лишь 12.6% респондентов считают, что религия дает надежду верующему попасть в рай. На другую роль религии указывает 19.0% респондентов. Наиболее часто встречающиеся комбинации ответов таковы: 3.1% – религия утешает в горе и одиночестве и укрепляет нравственность человека, 1.3% – религия утешает в горе и одиночестве и помогает общению верующих друг с другом.

В ответах на вопрос о целях посещения церквей и других культовых зданий также наблюдалось разнообразие мотиваций, но в целом комплексные ответы встречаются реже. 40.8% респондентов посещают церковь для удовлетворения религиозных потребностей. 14.0% стремятся получить в церкви ответы на нерешенные ими мировоззренческие вопросы. 7.5% посещают церковь из любознательности. 11.6% посещают церковь как произведение искусства и памятник культуры. 2.8% интересуются деятельностью религиозных организаций. 5.0% культовых зданий не посещают, а 26.5% указывают на другие мотивы посещения культовых зданий.

Представляет интерес сравнение данных по частоте и цели посещения церквей и других культовых зданий (Таблица 3). Обращает на себя внимание тот факт, что с понижением частоты посещения увеличивается разнообразие мотивов посещения церкви. Очевидно, это связано с тем, что те респонденты, которые посещают церковь сравнительно редко, не вполне могут сформулировать для себя цель посещения. Как и следовало ожидать, во всех категориях в качестве цели посещения церкви доминирует ответ «для удовлетворения религиозных потребностей». Примечательно, что по-

чти во всех категориях на втором месте стоит ответ «чтобы получить ответы на нерешенные мировоззренческие вопросы». По-видимому, для многих респондентов религия выступает в качестве путеводителя по сложному для них миру.

Структура вопросов позволяет оценить степень осознанности заполнения анкеты. Так, из 157 человек, утверждавших ранее (в вопросе 12), что церковь они не посещают, около 6% заявляют теперь (в опросе 14), что они посещают ее для удовлетворения своих религиозных потребностей или стремясь получить ответы на нерешенные мировоззренческие вопросы.

Особый интерес представляют мировоззренческие позиции студентов, поскольку эта социальная группа состоит из молодых, только начинающих самостоятельную жизнь людей, которые спустя небольшое время будут определять основной вектор развития города и государства. Полученные нами данные позволяют говорить о студентах отдельно, поскольку последние составили значительную часть (22.6%) от общего объема выборки.

Большинство студентов (60%) отвечая на вопрос о субъективной оценке религиозности, указали, что считают себя верующими. При этом среди женщин религиозных было на 20% больше, чем среди мужчин. Интересно, что среди студентов женщин пиковые позиции распределились между ответами «считаю себя верующим» (67%) и «затрудняюсь ответить» (17%). В то же время, ответы студентов мужчин более разнообразны и свидетельствуют о чуть большей мировоззренческой определенности. Здесь пиковые показатели приходятся на ответы «считаю себя верующим» (45%) и «не считаю себя верующим» (23%) (см. Таблицу 4). Аналогично выглядит и картина в среднем по выборке, хотя в общем массиве доля мужчин, не считающих себя верующими чуть ниже – 18%.

Несмотря на то, что количество студентов, считающих себя верующими, практически совпадает с общим числом по выборке, возрастная группа 18-28 лет, в которую входят студенты, является одной из самых ре-

лигиозных, уступая только группам 60-69 лет и старше 70 лет (см. Таблицу 5). В то же время, в этой возрастной группе наибольшее число агностиков (45%), и достаточно небольшой (в сравнении с другими возрастными группами) процент людей, уверенных в существовании Бога (см. Таблицу 6).

Практически все студенты, опрошенные нами, еще не создали семью, и отношение к религии среди них практически такое же как у холостых людей в среднем по выборке. Среди студентов незначительно (59% против 57%) больше число людей, считающих себя верующими и меньше число тех, кто таковыми себя не считает (12% против 14% в среднем по выборке). В то же время число сомневающихся и затруднившихся ответить практически совпадает.

Среди опрошенных нами студентов 62% родились и постоянно проживают во Владимире, а 25% - приехали из других населенных пунктов. При этом, последняя группа более религиозная, чем коренные Владимирцы. Среди приезжих верующими себя считают 69%, а среди коренных жителей города – 57%. В то же время, неверующих в два раза больше среди коренных жителей города (15%), чем среди приезжих (7%). Интересно, что в целом по выборке данные более сбалансированы. В обеих группах верующими себя считают 59%, а не верующими – 12% среди коренных жителей и 15% - среди приезжих. Большее число верующих среди приезжих, вероятно, является следствием большей религиозности сельских районов и малых городов, откуда студенты приехали во Владимир. В то же время, среди приезжих и не приезжих студентов равный процент тех, кто твердо верит в существование Бога и тех, кто считает, что существование Бога нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Этот показатель у коренных Владимирцев равен 45%, а у приезжих – 46%. В целом по выборке процент агностиков существенно ниже и составляет 35% у коренных жителей и 36% у приезжих.

Процент студентов твердо верящих, что Бог существует несколько ниже тех, кто считает себя верующими и составляет 45%. Отметим, что

этот показатель полностью совпадает со средним значением по выборке. Такой позиции придерживается 52% студентов женщин и только 30% студентов-мужчин. В то же время 51% студентов-мужчин считают, что существование Бога нельзя ни оправдать, ни опровергнуть. Среди женщин таких 43%. Эти два пункта являются пиковыми как для женщин, так и для мужчин студентов. Отметим также, что среди студентов агностиков больше, чем в среднем по выборке на 11%. В то же время, среди студентов меньше женщин-агностиков, чем мужчин, в сравнении со средними показателями по выборке. Обращает на себя также внимание тот факт, что среди студентов значительно меньше людей, затруднившихся дать ответ на этот вопрос. (См. Таблицу 7 и 8).

Группа студентов, как мы видим, в целом лишь незначительно выбивается из общей массы опрошенных респонтентов. Таким образом, вопреки распространенным идеям о том, что молодое поколение менее религиозно и получение высшего образования ведет к снижению уровня религиозности, мировоззренческие ориентиры молодого поколения, практически не отличаются от ориентиров более старших поколений. Это позволяет нам сделать вывод о том, что в вопросе религиозности среди жителей Владимира нет существенного поколенческого разрыва.

Полученные результаты в целом не противоречат данным других опросов.

Так, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проводившегося в марте 2001 года по всероссийской выборке, объем которой составил 1600 респондентов из 40 субъектов Российской федерации, неверующими назвали себя 31% респондентов (данные, которые приводит ВЦИОМ дают основания предполагать, что неверующие объединены с сомневающимися), 58% православных, 42% практически никогда не бывают в церкви, 42% посещают церковь реже,

чем раз в месяц, а 6% чаще, чем раз в месяц[334]. Конечно, наши данные не совпадают с этими цифрами буквально. Это объясняется, во-первых, разной территорией опроса, разным временем проведения опроса и разницей в структуре анкет. Близость полученных данных показывает, что Владимирская область вообще и город Владимир в частности можно рассматривать как типичный регион России.

5.3. Религиозность сельского населения

В отличие от опроса, проведенного в г. Владимир, в ходе опроса, проведенного в ноябре 2005 года среди жителей Селивановского района Владимирской области, значительный массив полученных данных касался религиозного сознания респондентов.

Опрос был проведен в ноябре 2005 года. Объем выборки составил 816 человек, таким образом, мы охватили 3.8% от общего числа жителей района. В ходе исследования были охвачены следующие группы населения: пенсионеры 39.5%, служащие 21.9%, рабочие 20.3%, учащиеся 2.0%, инженерно-технические работники 1.1%, военнослужащие 0.7%, предприниматели 1.3% и некоторые другие.

Опрос был в большей степени ориентирован на религиозное поведение респондентов, чем на религиозное сознание, но в ходе исследования анкетеры столкнулись с тем, что вопросы, которые были в анкете, более или менее типичные для подобного исследования, оказались не вполне пригодными для изучения религиозности в данном регионе. Так, одним из важнейших вопросов для определения уровня религиозного поведения индивида считается вопрос о частоте посещения церкви и связанный с ним вопрос о частоте совершения причастия и исповеди. Как выяснилось, для наших целей эта группа вопросов не давала фактически никакой информации. Это связано с вынужденно низким уровнем посещения церкви среди респондентов. 69.0% посещают церковь редко или не посещают ее вовсе

[334] Подробнее материалы представлены на сайте www.wciom.ru.

(мы приводим здесь сумму значений для этих двух характеристик поскольку на практике они чаще всего сливаются), а 17.2% – только по большим религиозным праздникам. Объяснение этому чрезвычайно простое – из 45 населенных пунктов (что составляет 50.5% от общего числа населенных пунктов района), которые посетили анкетеры, действующие церкви были только в пяти. Этот факт дополняется тем, что 33.8% респондентов в выборке старше 60 лет и многие из них объясняли свое редкое посещение церкви плохим самочувствием. Таким образом, практически для всех респондентов вопрос о посещении церкви, а вместе с ним об исповеди и причастии, по объективным причинам теряет всякую актуальность. Несмотря на это, данный вопрос позволяет выявить интересную закономерность, а именно: многие респонденты указывали, что были в церкви всего 1-2 раза в жизни[335] или же не были в ней никогда[336]. Это нельзя объяснить только отсутствием храмов и молитвенных домов, особенно учитывая тот факт, что в подавляющем большинстве случаев такой ответ давали люди пенсионного возраста, которые несомненно могли в течение жизни посетить церковь б*о*льшее количество раз.

При сборе материала анкетеры фиксировали не только выбор респондента из предложенного стандартного набора ответов на вопросы, но и их неформальные комментарии к вопросам. Чаще всего эти комментарии относились к области религиозного сознания респондентов, что позволило существенно дополнить результаты исследования и сделать определенные выводы относительно религиозного сознания сельских жителей Владимирской области. Комментарии представляют собой отдельные краткие замечания. Как и следовало ожидать, они достаточно разрознены и для своего осмысления нуждаются в группировке. В них можно условно выделить ряд устойчивых мотивов и представлений, характерных для больших групп респондентов.

[335] Архив лаборатории исследования современных религиозных процессов философского факультета МГУ (далее – АЛИСРП) Том 2, часть 2, лист 488, 656, 716, 702.
[336] Там же, ч.1, л.397.

Как показал опрос, наличие некоей высшей, определяющей жизнь силы очень важно для сельских жителей Владимирской области. Об этом свидетельствует то, что 46.0% респондентов утверждают, что твердо верят в существование Бога, а 26.3% признают наличие некоей абстрактной «силы». Только 2.6% респондентов оказались безразличны к вопросу о существовании Бога. При этом 3,9% считают, что Бог не существует, 8,9% сомневаются в существовании Бога.

Комментарии респондентов значительно дополняют эти цифры. Замечательно, что практически все они стараются так или иначе доказать свой выбор. Так, например, респонденты, заявившие, что твердо верят в существование Бога, склонны доказывать это опытом своих предков («Не нами заведено, не нами кончится»[337]), своим собственным опытом («Бог жить помогает»[338]) или даже самой своей верой («Раз я верю – то и Бог есть»[339]). Некоторые респонденты апеллируют в этом вопросе к авторитету СМИ – «Наверное существует. По радио же говорят»[340]. Достаточно распространено подтверждение существования Бога личным мистическим опытом.

Респонденты, отрицающие существование Бога делятся на две группы. Первую составляют люди атеистических убеждений[341], многие из которых поясняют свой выбор либо своими коммунистическими убеждениями (настоящими[342], или бывшими[343]), либо коммунистическим прошлым страны[344]. Во вторую группу входят те респонденты, которые поднимают

[337] Там же, ч.1, л.360.
[338] Там же, ч.2, л.654.
[339] Там же, ч.1, л.367.
[340] Там же, ч.1, л.368.
[341] Там же, ч.2, л.765.
[342] Там же, ч.2, л.770: «Никогда не верил. Коммунист».
[343] Там же, ч.1, л.143: «Бывший коммунист».
[344] Здесь наиболее интересен следующий комментарий к вопросу о принадлежности к той или иной конфессии: «Нет (20 лет коммунизм)» (там же, ч.2, л.501). Не вполне понятно, почему респондент (83 года) ограничивает коммунистический период в истории нашей страны двадцатью годами. Этот случай не является единичным. Другой респондент (83 года, АЛИСРП, Том 2, часть 2, лист 650) указывает, что «церкви нет», т.к. «15-

проблему теодицеи («Все было бы по-другому, если бы Бог был»[345], «Бога нет, так как если бы он был, он бы наказывал. Он бы все видел. А так есть только деньги. Вернее их нет.»[346]).

Количественные данные исследования о конфессиональной принадлежности населения района таковы: к православным относит себя 68,4% респондентов, к мусульманам – 0.7%, к католикам – 0.2%, к различным протестантским деноминациям – 0.1%. Просто верующими назвали себя 7,7%, а пункт «другое» отметили 9,9% респондентов (часть из них принадлежит к тем, кто назвал себя христианином и не согласился с отнесением себя к православным). Данные о субъективной оценке религиозности среди респондентов таковы: 67,6% считают себя верующими[347], 11.8% не считаю, а 18.4% затруднились с ответом. Интересно, что значительное число респондентов при ответе на этот вопрос заявили, что являются верующими «наполовину», «на 50%» [348], «половина на половину»[349] или частично[350].

Интересно, что многие респонденты просто не знакомы со словом «православие». В их сознании существует устойчивое представление о том, что есть некая религия, которую исповедует только и исключительно русский народ, она есть именно то, что делает русских русскими. Эта убежденность настолько сильна, что вопрос о конфессиональной принадлежности у некоторых респондентов вызывает неподдельное изумление:

---

14 лет было нельзя». Однако, более подробными данными по этому вопросу мы не располагаем и сложно сказать, является ли это представление широко распространенным.

[345] Там же, ч.2, л.545.

[346] Там же, ч.2, л.546.

[347] Тот факт, что число людей, назвавших себя православными, превышает число людей, считающих себя верующими, ничуть не выпадает из общей картине религиозной ситуации в нашей стране. Так, М. Мчедлов отмечает довольно серьезное несовпадение общего числа верующих (46,9%) с общим количеством приверженцев конкретных конфессий (69,5%). Он же отмечает, что к неверующим относит себя 37,6%, в то время как не верит ни в какие сверхъестественные силы и явления 10,3% респондентов (Мчедлов М. Вера России в зеркале статистики // [http://religion.ng.ru/facts/2000-05-17/5_faithmirrored.html]).

[348] АЛИСРП Т.2, ч.1, л.166,313, ч.2., л.414, 416, 439, 449, 516, 584, 719.

[349] Там же, ч.2, л.559.

[350] Там же, ч.1, л.298, ч.2, л.765.

«Ну не мусульманин же! У нас все православные!»[351]. Интересно также, что не религия закрепляется за одним народом, а наоборот – национальная принадлежность как бы переносится на религию. Так, например, одна из респонденток довольно долго убеждала наших анкетеров в том, что «Иисус Христос был русской веры»[352]. Однако, несмотря на подобное единство взглядов, что это за религия никто толком сказать не может. Впрочем, ответ на подобный вопрос требует чрезвычайно высокого уровня рефлексии.

Обращает на себя внимание противоречивость позиций респондентов. В то время как одни говорят о себе «Крещеный – значит верующий»[353], другие утверждают: «В церковь не хожу – значит не православная»[354].

Типичными ответами на вопрос - «к какой конфессии вы себя относите?» были: к нашей[355], к русской[356], к христианской[357] и даже к советской[358]. Несколько респондентов задавали анкетерам вопросы типа «Не знаю, к какой мы, русские, относимся?»[359]. Таким образом, православие для этих сельских жителей, в гораздо большей степени, чем это принято считать, является способом (возможностью) для осознания национальной идентичности русского народа. Благодаря этому появляется религиозно-национальное противопоставление между теми, кто исповедует «нашу веру» (русскими) и всеми остальными. Лучше всего это выражает жалоба

---

[351] Там же, ч.1, л.279, заметим, что мусульмане в районе все же есть. Об этом – см. ниже.
[352] Там же, ч.2, л.450.
[353] Там же, ч.2, л.587.
[354] Там же, ч.2, л.505.
[355] Там же, ч.1 , л.298, 304, ч.2, л.430,467, 555, 762, и др.
[356] Там же, ч.1, л. 362, 397, ч.2, л.467, 491, 499, 518, 595, 598, 716, и др.
[357] Причем в большинстве случаев фонетически «христианский» переходит в «крестьянский». Частота таких случаев и дальнейшие расспросы позволяют относить это не на счет диалектов, а делать вывод о том, что респонденты не видят существенной разницы между этими словами. См. христианская: АЛИСРП, Т. 2, ч. 1, л. 251, 311, 338, 350, 356, ч.2, л. 400, 413, 419, 426, 449, 482, 549,680, и др. (всего более 55 респондентов); крестьянская: там же, ч.2, л. 438, 445, 596, 685 и др.
[358] Там же, ч.2, л.508.
[359] Там же, ч.2, л.595.

одного из респондентов: «Церкви нет. Живем как басурмане!»[360]. Но это противопоставление не несет в себе никакой агрессии. Это скорее дистанцирование от чужаков. Эта проблема приобретает особую актуальность, если учесть, что на территории области проживает значительное число мусульман[361], действуют общины Евангельских Христиан Баптистов. Помимо этих конфессий, которые воспринимаются как сравнительно безопасные и традиционные для области, есть некоторые другие, отношение к которым сильно отличается. Так, например, один из потенциальных респондентов отказался отвечать на вопросы анкеты анкетеру, заподозрив, что он представляет общество (движение) «Свидетелей Иеговы». Другой респондент в вопросе о принадлежности к какой-либо конфессии напротив пункта «я – буддист» дописал «буддисты – сатанисты»[362]. Впрочем, такие случаи единичны и, возможно, никак не отражают общую ситуацию.

Такое отношение к православию – один из аспектов отношения к религии вообще. Религия воспринимается во многом как регулятивный механизм. Это система, позволяющая людям ориентироваться в сложном для них мире. Это подтверждает тот факт, что люди в основном обращаются к религии в сложные моменты жизни[363],. помогает справиться со страхами[364] и болезнями[365]. Большое значение жители Владимирской области придают регулятивной функции религии. По их мнению, религия дает необходимый для общества набор моральных ценностей и норм[366]. Интересно, что респонденты отмечают также, что религия нужна «для управления людьми»[367] Особенно важную роль для жителей Селивановского района играет компенсаторная функция религии. Так, б*о*льшая часть людей заявила, что

[360] Там же, ч.2, л.437.
[361] В большинстве это мигранты с юга России, которые преимущественно занимаются предпринимательской деятельностью. Помимо мусульман среди них есть некоторое количество йезидов-солнцепоклонников, приехавших из Армении.
[362] Там же, ч.2, л.480.
[363] Там же, ч.2, л. 434, 455, 486, 580, 631 и др.
[364] Там же, ч.1, л.285, ч.2, л.461.
[365] Там же, ч.1, л.301, 336, ч.2, л.509, 549, 673 и др.
[366] Там же, ч.1, л.20, 282, ч.2 л. 532, 615,747 и др.
[367] Там же, ч.2, л.658.

посещает церковь чтобы «Себя успокоить, снять стресс, уйти от суеты»[368], «Чтобы на душе спокойно было»[369], для «облегчения души»[370]. Таким образом, респонденты отмечают в большей степени социальные функции религии.

Другой особенностью мировоззрения жителей Владимирской области является представление о религии как о чем-то относящемся исключительно к жизни земной. Многие пожилые респонденты на вопрос о том, как часто они посещают церковь, с удивлением отвечали: «Мне уже скоро умирать! Зачем мне в церковь?», «Только на кладбище теперь»[371] (другие варианты – «умру и готово»[372], «умерли и все»[373], «все умрем»[374]). Таким образом, скорое приближение и ожидание смерти не предполагает более интенсивной религиозной (духовной) жизни. Скорее наоборот: все, что имело смысл сделать, уже сделано, и то сходит ли человек в церковь, будет ли он молиться, уже ни на что не влияет. Это – своеобразная «духовная пенсия».

Показательна в этом отношении статистика ответов на вопрос о вере в бессмертие души. Так, всего 40,2% от общего числа респондентов ответили на этот вопрос положительно, а 21.4% - отрицательно, 25.5% сомневались в решении этого вопроса и только 7.6% оказались к нему безразличны. Дополняет эту картину тот факт, что отрицательно на этот вопрос ответило 24.8% от числа людей, назвавших себя верующими.

В большинстве своем респонденты, отрицательно ответившие на этот вопрос, комментировали свой выбор аргументами такого характера: «никто не пришел – не сказал»[375], «все умрем»[376], «все тленно»[377]. Инте-

[368] Там же, ч.2, л.421.
[369] Там же, ч.2, л.482.
[370] Там же, ч.1, л.128.
[371] Там же, ч.2, л.539.
[372] Там же ч.2, л.503.
[373] Там же, ч.2, л.653.
[374] Там же, ч.2, л.467.
[375] Там же, ч.1, л.360.
[376] Там же, ч.2, л.467.
[377] Там же, ч.2, л.694.

ресны и такие заявления: «Может быть раньше такое было, а сейчас – нет. Раньше такие врачеватели были! Например, Гиппократ»[378] и «Быть не может, но мы уходим туда, откуда пришли»[379]. Как и в вопросе о вере в Бога, многие респонденты подтверждают свою точку зрения, ссылаясь на СМИ, причем это характерно как для тех, кто верит в бессмертие души[380], так и тех, кто не верит[381].

Ряд респондентов, признающих бессмертие души, высказываются о нем как о надежде («Хочется верить»[382], «Надеюсь на это»[383]). Многие обосновывают бессмертие души тем, что видят во снах своих умерших родных[384]. Интересно и такое обоснование «Ведь мы не кролики просто так умирать!»[385].

Респонденты, утверждающие, что верят в бессмертие души, зачастую подразумевают под ним переселение душ[386], а не бессмертие в христианском понимании. Представление о посмертном существовании души также далеко отстоит от христианского. Для его описания повсеместно используется следующая формулировка: «летает она там»[387]. Один из респондентов, ссылаясь на личный мистический опыт, сообщил: «Сам видел – в болоте грешники собираются»[388].

Сложно сказать, признают ли респонденты дихотомию «душа-тело» в человеке. С одной стороны, лишь единицы заявили, что души не существует[389]. С другой – душа понимается как сама жизнь человека, поэтому смерть души означает смерть человека. Следовательно, респонденты преимущественно не склонны связывать с душой перспективы своего по-

[378] Там же ч.2, л.520.
[379] Там же, ч.1, л.398.
[380] Там же, ч.2, л.692.
[381] Там же, ч.2, л. 675.
[382] Там же, ч.2, л.437, 613.
[383] Там же, ч.2, л.758.
[384] Там же, ч.2, л.562
[385] Там же, ч.2, л. 747.
[386] Там же, ч.2, л.551.
[387] Там же, ч.1, л.147, ч.2, л.477.
[388] Там же, ч.2, л. 668.
[389] Там же, ч.2, л.484, 733.

смертного существования. Этим объясняется и тот факт, что регулятивная функция религии реализуется не за счет страха посмертного наказания за грехи, а предположением, что добрые дела хорошо повлияют на эту жизнь («Делай добро – и тебе будет хорошо»[390]), а дурные – плохо. Бессмертие души понимается как бессмертие человека и, следовательно, как переселение душ. Помимо этого отсутствует оформленное представление о посмертном существовании человека: респонденты за редким исключением ничего не говорят о рае и аде, а если и упоминают о них, то с сомнением.

Из рассмотренного ряда выпадает Мотив «не работы» в праздничные дни. Абсолютное большинство респондентов сопровождало ответ на вопрос о религиозных праздниках категорическим утверждением о том, что в праздники необходимо воздерживаться от работы («нельзя делать дела»)[391]. Респонденты отмечают, что «в деревне это делать трудно. Сезонные работы»[392]. Если по этой причине не работать целый день не получается, то дела стараются свести к минимуму и ничего не делать по крайней мере до обеда[393]. При этом лишь единицы из них аргументируют это необходимостью отдыха[394], большая же часть воспринимает работу в праздник как грех: «Вчера стирала – Бог накажет»[395], «Грех работать в праздники»[396], «Баню топить нельзя по воскресеньям»[397]. Интересно, что это одно из основных, наряду с крещением и молитвами, наставлений в области религиозного воспитания, которые старшее поколение дает младшему[398]. Никакого объяснения этой традиции респонденты не дают.

Другой, во многом отличный, комплекс религиозных представлений мы получили в ходе третьего опроса, проведенного среди жителей Мелен-

[390] Там же, ч.1, л.282.
[391] Там же, ч.1, л.242, 286, 304, 367, ч.2, л.420, 495, 511, 513, 524, 589, 590, 672, 708, 734, и др.
[392] Там же, ч.2, л.648.
[393] Там же, ч.2, л.481.
[394] Там же, ч.2, л.598.
[395] Там же, ч.1, л.394.
[396] Там же, ч.2, л.480.
[397] Там же, ч.1, л.200.
[398] Там же, ч.2, л.580: «Детям не велю работать в праздник»; Там же, ч.1, л.350: «Не работайте в праздник».

ковского района Владимирской области. Как можно видеть из анкеты[399], данная часть исследования была во многом ориентирована на изучение религиозного сознания респондентов.

Опрос был проведен в августе 2006 года. Объем выборки составил 671 человек[400], таким образом, мы охватили 1.7% от общего числа жителей района. Наши анкетеры посетили 45 населенных пунктов, что составляет 36.8% от общего числа населенных пунктов. В ходе исследования нами были охвачены следующие группы населения: пенсионеры 37.0%, рабочие 24.1%, служащие 17.7%, безработные 6.3%, учащиеся 4.3%, военнослужащие 0.7% и некоторые другие. 65.9% респондентов составили женщины, 32.2% - мужчины. Возрастные группы распределились следующим образом: 11.2% - в возрасте от 18 до 28 лет, 11.2% - от 29 от 39, 18.8% - от 40 до 49, 17.3% - от 50 до 59. 38.6% респондентов были старше 60 лет.

Представляется целесообразным рассмотреть религиозные представления жителей Меленковского района в сравнении с религиозными представлениями жителей Селивановского района, описанными выше. В этом отношении наиболее интересны представления о душе. Среди опрошенных нашими анкетерами жителей Меленковского района 41.9% верит в бессмертие души, 24.6% - не верят, 10.9% сомневаются, 19.4% затруднились ответить. И только 1% респондентов заявили о своем безразличии к данному вопросу. Таким образом, мы видим несколько больший по сравнению с Селивановским районом процент респондентов как среди тех, кто верит в бессмертие души, так и среди тех, кто не верит, впрочем, соотношение этих групп практически такое же. В то же время отрицательно на этот вопрос ответило 18.6% от числа людей, назвавших себя верующими, что на 6.2% меньше, чем в Селивановском районе. При этом 36.2% респондентов признают, что посмертное существование души зависит от того, как ведет себя человек при жизни, и только 4.5% такую зависимость отрицают. Сле-

[399] См. Приложение 3, а также пункт 6.1.

[400] Из них 72.0% - коренные жители, постоянно проживающие на территории данного района, и 13.1% постоянно проживают на территории района, не являясь коренными жителями.

дует отметить, что 20% респондентов от числа не верящих в бессмертие души признают подобную зависимость.

В анкетный инструментарий последнего исследования был включен вопрос о том, как респонденты понимают бессмертие души. В процентном отношении мы получили следующие данные: 10.5% респондентов верят в переселение душ, 11.4% считают, что душа после смерти человека «продолжает жить», 10.0% считают, что душа отправляется на небо, а 6.5% - что она просто улетает куда-то. В отличие от жителей Селивановского района, которым представление о посмертном существовании души в раю или аду было совершенно чуждо (напомним, что лишь один человек упомянул об этом), 9.6% респондентов из Меленковского района разделяют это убеждение. Кроме того 5.7% респондентов считают, что после смерти человека душа будет отвечать за грехи, 1.3% ссылались на текст Библии, и 0.8% упоминали о воскресении человека перед Страшным Судом. 1.3% респондентов считают, что если человек делал при жизни хорошее, то он будет жить еще раз, если плохое – попадет в ад. 17.5% респондентов дали другие ответы, а 24.8% затруднились ответить на данный вопрос.

Остановимся подробнее на том, что стоит за этими цифрами. На основании полученных данных, мы попробовали выделить ряд «моделей», которыми пользуются респонденты для описания посмертного существования души и тела. Следует сразу оговориться, что в данном случае, также как и при анализе данных из Селивановского района мы пользовались короткими комментариями наших респондентов, а также ответами на открытые вопросы. Поэтому речь ни в коем случае не идет о какой-то стройной системе взглядов, которую разделяет некоторый процент респондентов. При выявлении данных «моделей» мы исходили из того, что для наших респондентов, как и для большинства индоевропейцев, характерно трехчастное вертикальное членение мира, такое, что средняя его часть совпадает с областью жизни человека. Таким образом, это трехчастное деление может быть представлено в виде схемы, на которую мы наносим «модели» посмертного существования человека в религиозной картине мира респон-

дентов. В ходе исследования нами были выделены 9 типичных «моделей» сакральной географии. (см. Схему 1 (Приложение 5)).

Первая «модель» характерна как для христианского сознания, так и для традиционных славянских представлений[401]. В соответствии с ней после смерти человека душа отделяется от тела и *улетает* на небо или в рай. В отдельных случаях задается только направление движения души вверх. Таким образом, после смерти человека душа переходит из среднего уровня мироздания в верхний. Приведем примеры первой «модели»: «Возносится куда-нибудь»[402], «Говорят – улетает»[403], «На небо улетает»[404], «На небо»[405], «На небеса понесется»[406], «На небеса, в тот мир»[407], «На облаках»[408], «Продолжает жить на небесах»[409], «Душа уходит в небеса»[410]. В этом отношении интересно, что на небо помещается не только рай, но и ад: «Духовная на небесах. В ад или рай»[411], «Улетает на небеса, Господь определяет что человек заслужил»[412], «На небо отправляется и за грехи мучаются»[413] , «На небо, отвечает за грехи»[414]. В то же время, присутствует и такое противопоставление: «душа на небо улетает, а грешники в ад»[415], «Некоторые на небо, некоторые – в ад»[416].

---

[401] Подробнее об этом см. например, Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. - М.: Современный писатель, 1995. Т.1. С. 295; К.К. Логинов Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск, 1993. С. 152.
[402] АЛИСРП Т.3, ч.1, л. 66.
[403] Там же, ч.1, л.12.
[404] Там же, ч.2, л.362.
[405] Там же, ч.1, л.31.
[406] Там же, ч.2, л.592.
[407] Там же, ч.1, л.313.
[408] Там же, ч.1, л.221.
[409] Там же, ч.1, л.23.
[410] Там же, ч.2, л.644.
[411] Там же, ч.2, л.530.
[412] Там же, ч.2, л.574.
[413] Там же, ч.1, л.30.
[414] Там же, ч.1, л.33.
[415] Там же, ч.2, л.476. Эта реплика представляет отдельный интерес, т.к. в ней присутствует противопоставление не только между небом и адом, но и между душой и грешниками.
[416] Там же, ч.2, л.416.

Вторая «модель» во многом сходна с первой, но отражает более низкий уровень рефлексии респондентов. В рамках этой «модели» душа после смерти человека покидает тело, но не улетает на небо, а продолжает летать на том же среднем уровне мироздания. «Из человека душа вылетает, где-то наверное»[417], «Души летают»[418], «Куда-то улетает»[419], «Летает»[420], «Душа вечна, душа летает»[421], «Где-то тут в воздухе»[422].

Следующая, третья, «модель» также как и первая является чрезвычайно распространенной. Это переселение душ или реинкарнация. В этом случае, также как и в предыдущем, душа после смерти человека не переходит на верхний уровень мироздания, а остается на среднем. «Душа переселяется»[423], «Может из литературы ассоциируется; душа переходит»[424], «От одного к другому (переселение душ)»[425], «Переход души в другое тело»[426], «Душа – переход к кому другому»[427]. Интересно, что под переселением далеко не всегда понимается переселение души в тело другого человека. Душа может переселяться и в растения, и в животных, и даже просто в предметы: «В растения или в животных»[428], «В следующей жизни буду собакой или еще»[429], «Переселение душ (звери, трава)»[430], «Превращается в кого-то или чего-то в зависимости от гороскопа»[431], «Я думаю, что после смерти человека его душа продолжает существовать в каком-то другом предмете»[432], «Во что-то превращается»[433].

[417] Там же, ч.1, л.55.
[418] Там же, ч.1, л.137.
[419] Там же, ч.1, л.237.
[420] Там же, ч.1, л.321, 328.
[421] Там же, ч.2, л.371.
[422] Там же, ч.2, л.571.
[423] Там же, ч.1, л.310.
[424] Там же, ч.1, л.54.
[425] Там же, ч.1, л.29.
[426] Там же, ч.1, л.18.
[427] Там же, ч.1, л.148.
[428] Там же, ч.2, л.664.
[429] Там же, ч.2, л.542.
[430] Там же, ч.2, л.467.
[431] Там же, ч.1, л.57.
[432] Там же, ч.1, л.179.
[433] Там же, ч.2, л.427.

Четвертая «модель» довольно распространена среди наших респондентов, хотя отражает крайне низкий уровень рефлексии и едва ли может быть названа полной. В рамках этой модели отсутствует отделение души от тела и ее дальнейшие перемещения. Мы знаем только, что души умерших наблюдают за оставшимися на земле (в средней части мироздания) из верхней части. «Наблюдает за жизнью близких людей»[434], «Наблюдает за нами»[435], «Летает, наблюдает»[436]. Одной из разновидностей этой «модели» можно считать представление о том, людям во сне может сниться загробный мир и жизнь там: «Сны сняться»[437], «Человек после смерти снится, чувствуешь присутствие»[438], «Папа снился, сказал, что женился»[439].

Пятая «модель» является своеобразным синтезом первой и третьей. В соответствии с ней, душа после смерти человека сначала улетает на небо, проводит там какое-то время, а потом возвращается на землю и вселяется в новое тело. «Тело умирает, а душа улетает, через некоторое время человек возрождается»[440], «Через 40 дней отходит. Переселение душ»[441], «Через какое-то время снова буду жить»[442]. В отдельных случаях в сознании респондентов возникает следующая альтернатива: «Попаду в рай или еще раз воскресну в положительном смысле»[443], «Определенного нет, душа возвращается на землю если человек хорошо себя вел, если плохо, то в ад»[444].

Шестая «модель» также составная. В ней соединились элементы первой, второй и четвертой «моделей». В этом варианте после того как душа оставляет тело, она какое-то время (часто – 40 дней) находится недалеко от тела или летает в средней части мироздания. В этот период она

[434] Там же, ч.1, л.37.
[435] Там же, ч.2, л.575.
[436] Там же, ч.1, л.13.
[437] Там же, ч.2, л.573.
[438] Там же, ч.1, л.292.
[439] Там же, ч.1, л.191.
[440] Там же, ч.1, л.7.
[441] Там же, ч.2, л.474.
[442] Там же, ч.1, л.71.
[443] Там же, ч.1, л.176.
[444] Там же, ч.1, л.136.

может наблюдать за своими близкими и даже участвовать в их жизни. Затем она отправляется на небо. «Умер муж в поле (до 40 дней душа в доме находится) на 35 день они выпили самогонки, а тут стук в окно, а там никого нет (это душа умершего – приходил с самогона пробу снять)»[445], «Через 40 дней душа на небо улетает, а грешники в ад»[446], «40 дней полетает вокруг дома»[447], «Летает до 40 дней, в ад или в рай»[448].

Таким образом, как мы можем видеть, до сих пор, если не считать не очень распространенного противопоставления «небо-ад», в рассмотренных моделях фигурировали только средний и верхний уровни мироздания. Следующие три «модели» используют также нижний уровень.

Приверженцы седьмой «модели» утверждают, что все тленно. «Кака душа?.. Гнием»[449], «Сгинем мы и все»[450], «Гниет»[451], «Сгинем и все»[452].

Восьмая «модель» представляет собой комбинацию первой и седьмой «моделей». В соответствии с ней душа человека отправляется на небо, а тело – гниет в земле. Это единственная «модель», в которой в полной мере фигурируют все три уровня мироздания. Кроме того, данная «модель» наиболее соответствует христианским представлениям о душе. «Тело погибает, душа остается живой»[453], «Тело здесь, душа там»[454], «Тело – одежда, спасение души. Спасение – бессмертна. Бессмертен дух!»[455].

Самой неординарной является девятая «модель». В соответствии с ней и душа, и тело являются тленными и попадают в нижний уровень ми-

[445] Там же, ч.1, л.276.
[446] Там же, ч.2, л.476.
[447] Там же, ч.1, л.275.
[448] Там же, ч.2, л.599.
[449] Там же, ч.1, л.281.
[450] Там же, ч.1, л.299.
[451] Там же, ч.1, л.207.
[452] Там же, ч.2, л.566.
[453] Там же, ч.1, л.142.
[454] Там же, ч.1, л.151.
[455] Там же, ч.2, л.637.

роздания. Душа «улетит вместе с нами, в могиле сгниет»[456] или «с телом в землю»[457], «Все умирает вместе с человеком»[458].

Особняком стоит еще одна «модель» (см. схему 2 (Приложение 5)). В рамках нее движение души происходит не вертикально, но горизонтально. Данная «модель» подразумевает наличие некоего параллельного мира или измерения, в которое попадает душа после смерти человека: «Вылетает и летает рядом с нами, но миры, наверно, другие»[459], «Духовно он живет, не так как здесь; Он тоже здесь»[460], «Переход в другое измерение, которое мы не можем ощущать»[461]. Интересно, что этот параллельный мир представляется как некоторая цивилизация аналогичная нашей: «Там есть своя цивилизация»[462], «Жить там и встречаться со всеми, как на земле»[463], «Такая жизнь только не как земная»[464], «В человеке есть душа; неизвестно это; но кто был говорят, что там люди хорошие»[465]. В отдельных случаях наш мир находится в определенной зависимости от того: «Там жизнь существует своя какая-то. И мы от нее зависим»[466]. Возможно, к этой же «модели» можно отнести и эти утверждения: «Платим за проезд перевозчику, никто не возвращался»[467], «Загробный мир, люди белые»[468], «Я умирал (операции) там лучше. Работать не надо, все чистое»[469], «Там человек на некоторых уровнях развивается»[470].

Помимо всех случаев, перечисленных выше, интересным также является представление о месте, где мучается душа. Это место никак не локализуется, хотя представляется как некоторая яма или просто бедна с ог-

[456] Там же, ч.2, л.566.
[457] Там же, ч.2, л.633.
[458] Там же, ч.2, л.492.
[459] Там же, ч.2, л.576.
[460] Там же, ч.1, л.35.
[461] Там же, ч.1, л.44.
[462] Там же, ч.1, л.51.
[463] Там же, ч.1, л.270.
[464] Там же, ч.2, л.372.
[465] Там же, ч.2, л.370.
[466] Там же, ч.1, л.314.
[467] Там же, ч.2, л.525.
[468] Там же, ч.2, л.375.
[469] Там же, ч.2, л.433.
[470] Там же, ч.2, л.569.

нем: «Если ведет хорошо – то должен родится еще раз, а если нет – то в какой бездне»[471], «Кто не грешен – на небесах, Кто грешен – в яме горит. Так говорят»[472], «Господь наказывает, она где-то горит»[473], «Огонь за грехи»[474], «Конечно, в огонь»[475].

В приведенной выше классификации приведены лишь наиболее распространенные, но далеко не все представления о посмертном существовании человека.

Таблица 1. Связь между субъективной оценкой религиозности и частотой посещения церкви.

В каждой строке этой таблицы проценты вычисляются от общего числа респондентов, давших соответствующий ответ на вопрос о субъективной оценке религиозности. В правой нижней ячейке таблицы (на пересечении строки и столбца «Всего») указано общее число респондентов, давших ответы на оба вопроса.

		Частота посещения церкви						Всего
		Несколько раз в неделю	Один раз в неделю	Один раз в две недели	Один раз в месяц	Только по большим религиозным праздникам	Посещаю редко	
Субъективная оценка религиозности	Я – верующий	19 (3.8%)	26 (5.1%)	23 (4.5%)	75 (14.8%)	129 (25.5%)	234 (46.2%)	506 (100%)
	Я - не верующий	---	---	1 (2.5%)	1 (2.5%)	6 (15.0%)	32 (80.0%)	40 (100%)
	Я сомневаюсь	---	---	---	3 (3.6%)	22 (26.2%)	59 (70.2%)	84 (100%)
	Я затрудняюсь ответить	---	---	---	5 (4.8%)	25 (23.8%)	75 (71.4%)	105 (100%)
Всего		19 (2.6%)	26 (3.5%)	24 (3.3%)	84 (11.4%)	183 (24.8%)	401 (54.4%)	737 (100%)

[471] Там же, ч.1, л.47.
[472] Там же, ч.2, л.415.
[473] Там же, ч.2, л.360.
[474] Там же, ч.2, л.562.
[475] Там же, ч.2, л.563.

Таблица 2. Зависимость частоты участия в гаданиях от субъективной оценки религиозности.

В каждой строке этой таблицы проценты вычисляются от общего числа респондентов, давших соответствующий ответ на вопрос о субъективной оценке религиозности. В правой нижней ячейке таблицы (на пересечении строки и столбца «Всего») указано общее число респондентов, давших ответы на оба вопроса.

		Частота участия в гаданиях			Всего
		Часто	Редко	Никогда	
Субъективная оценка религиозности	Я - верующий	41 (7.1%)	132 (22.9%)	403 (69.8%)	577 (100%)
	Я - не верующий	5 (4.1%)	27 (22.1%)	90 (73.8%)	122 (100%)
	Я сомневаюсь	9 (7.5%)	32 (26.7%)	79 (65.8%)	120 (100%)
	Я затрудняюсь ответить	8 (5.2%)	34 (23.1%)	122 (72.7%)	154 (100%)
Всего		63 (6.5%)	225 (23.1%)	686 (70.4%)	975 (100%)

Таблица 3. Зависимость цели посещения церкви от частоты ее посещения.

В каждой строке этой таблицы проценты вычисляются от общего числа респондентов, давших соответствующий ответ на вопрос о частоте посещения церкви. В правой нижней ячейке таблицы (на пересечении строки и столбца «Всего») указано общее число респондентов, давших ответы на оба вопроса.

		Цель посещения церкви							Всего	
		Для удовлетворения религиозных потребностей	Получить ответы на нерешенные мировоззренческие вопросы	Из любознательности	Как произведение искусства	Интересуюсь деятельностью религиозных организаций	Культовые здания не посещаю	Другое	Ответов	Респондентов
Частота посещения церкви	Несколько раз в неделю	17 (89.4%)	5 (26.3%)	---	---	2 (10.5%)	---	2 (10.5%)	26	19 (100%)
	Один раз в неделю	18 (69.2%)	5 (19.2%)	---	1 (3.8%)	---	---	4 (15.3%)	28	26 (100%)
	Один раз в две недели	20 (83.3%)	3 (12.5%)	---	---	---	---	2 (8.3%)	25	24 (100%)
	Один раз в месяц	56 (67.4%)	16 (19.2%)	---	1 (1.2%)	1 (1.2%)	---	10 (12.0%)	84	83 (100%)
	По большим религиозным праздникам	90 (49.4%)	32 (17.5%)	19 (10.4%)	17 (9.3%)	7 (3.8%)	---	36 (19.7%)	201	182 (100%)
	Посещаю редко	126 (32.5%)	50 (12.9%)	32 (8.2%)	56 (14.4%)	11 (2.8%)	19 (4.9%)	124 (32.0%)	418	387 (100%)
Всего		327 (45.3%)	111 (15.3%)	51 (7.0%)	75 (10.4%)	21 (2.9%)	19 (2.6%)	178 (24.6%)	782	721 (100%)

Таблица 4. Зависимость религиозности студентов от пола.

В этой таблице проценты вычисляются от общего числа респондентов, указавших свой род занятий как учащиеся.

		Субъективная оценка религиозности				
		Я - верующий	Я - не верующий	Я сомневаюсь	Я затрудняюсь ответить	Всего
Пол	Мужской	45%	23%	19%	14%	100%
	Женский	67%	7%	9%	17%	100%
Всего		60%	12%	13%	16%	100%

Таблица 5. Зависимость религиозности от возраста.

		Субъективная оценка религиозности				
		Я - верующий	Я - не верующий	Я сомневаюсь	Я затрудняюсь ответить	Всего
Возрастная группа	17	45%	18%	27%	9%	100%
	18-28	60%	11%	13%	16%	100%
	29-39	48%	15%	15%	22%	100%
	40-49	56%	11%	10%	22%	100%
	50-59	55%	19%	11%	15%	100%
	60-69	75%	9%	12%	4%	100%
	Старше 70	66%	15%	15%	5%	100%
Всего		59%	13%	13%	15%	100%

Таблица 6. Зависимость веры в Бога от возраста.

		Вера в Бога					
		Бог существует	Бог не существует	Нельзя ни доказать, ни опровергнуть существование Бога	Я затрудняюсь ответить	Я безразличен (а) к этому вопросу	Всего
Возрастная группа	17	55%	9%	27%	0%	9%	100%
	18-28	43%	3%	43%	8%	3%	100%
	29-39	39%	1%	41%	16%	4%	100%
	40-49	37%	5%	32%	23%	2%	100%
	50-59	48%	4%	31%	13%	4%	100%
	60-69	64%	2%	25%	8%	1%	100%
	Старше 70	57%	7%	20%	13%	2%	100%
Всего		46%	3%	35%	12%	3%	100%

Таблица 7. Зависимость веры в Бога среди студентов от пола.

В этой таблице проценты вычисляются от общего числа респондентов, указавших свой род занятий как учащиеся.

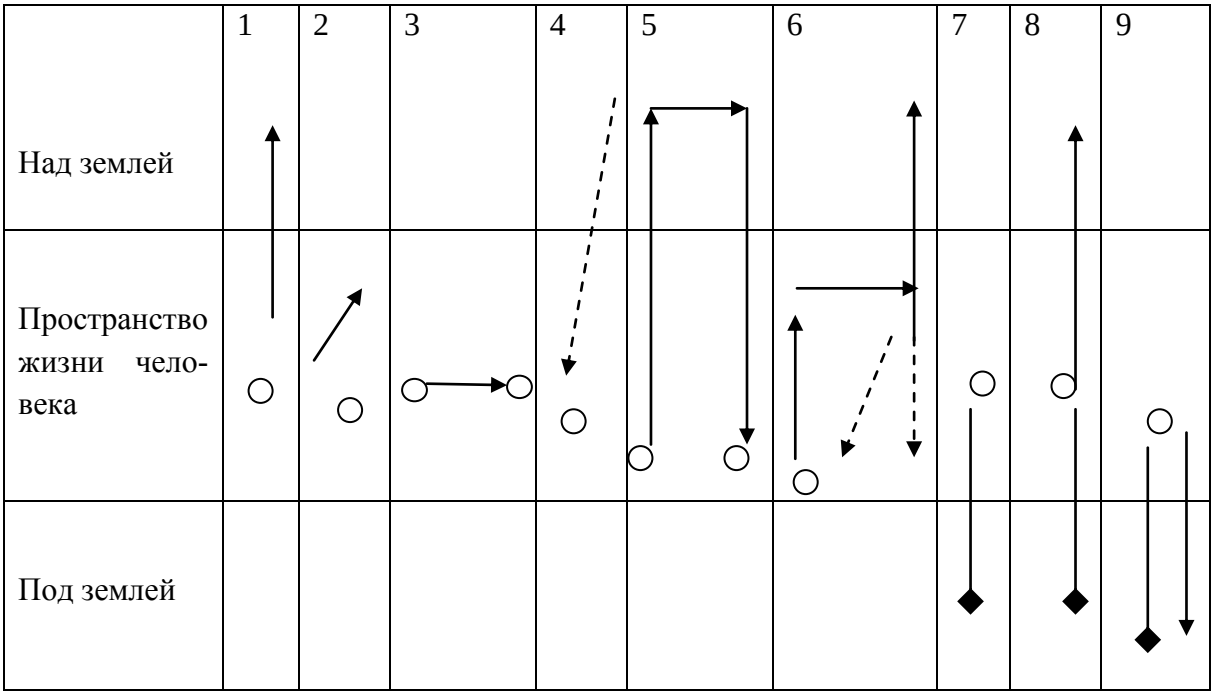
		Вера в Бога					
		Бог существует	Бог не существует	Нельзя ни доказать, ни опровергнуть существование Бога	Я затрудняюсь ответить	Я безразличен (а) к этому вопросу	Всего
Пол	Мужской	30%	9%	51%	7%	3%	100%
	Женский	52%	1%	43%	3%	1%	100%
Всего		45%	4%	45%	5%	2%	100%

Таблица 8. Зависимость веры в Бога от пола по всей выборке.

		Вера в Бога					
		Бог существует	Бог не существует	Нельзя ни доказать, ни опровергнуть существование Бога	Я затрудняюсь ответить	Я безразличен (а) к этому вопросу	Всего
Пол	Мужской	34%	6%	36%	19%	5%	100%
	Женский	53%	1%	36%	8%	2%	100%
Всего		46%	3%	36%	12%	3%	100%

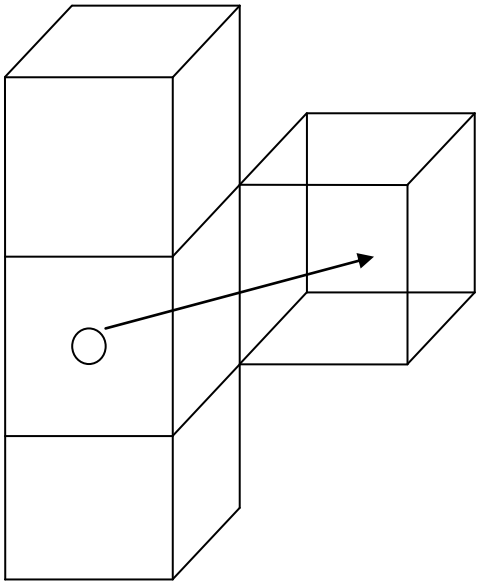
Приложение 5

Схема 1. «Модели» посмертного существования человека и его души.



Условные обозначения:
1. перемещение души – ⟶ 2. человек – ○
3. наблюдение душой – - - -▸ 4. перемещение тела – ⟶◆
Цифрами на схеме обозначен номер «модели».

Схема 2



Условные обозначения: 1. перемещение души – ⟶ 2. человек – ○

Глава 6. «РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» («РЕЛИГИОЗНЫЙ КОМПОНЕНТ») ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уже второй год во Владимирской области четвероклассники изучают новый предмет «Основы религиозной культуры и светской этики», который состоит из шести модулей: 5 религиоведческо-культурологических (Основы православной культуры, Основы буддийской культуры, Основы исламской культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур) и 1 философский (Основы светской этики). Особенно важен последний модуль, поскольку его содержание остается дискуссионным и продолжает активно обсуждаться в широких научных кругах.

Внедрение этого учебного курса в общеобразовательные учреждения и возникающие в этой связи проблемы требуют знакомства с существующими оценками ряда аспектов религиозного образования. В настоящей работе мы будем исходить преимущественно из данных, относящихся к Владимирской области. Прежде всего, следует обратить внимание на то,

что мы будем понимать под «религиозным образованием». В соответствии с законодательство РФ и сложившейся научной традицией мы полагаем, что под термином «религиозное образование» (в широком смысле) можно понимать любой «религиозный компонент» в системе образования, т.е. всё многообразие форм приобщения учащихся к знаниям о религии. Исторический анализ показывает, что можно выделять следующие формы «религиозного образования» (в широком смысле):

1) «Религиозно-конфессиональное образование» («профессиональное религиозное образование», конфессионально-богословское, теологическое, духовное, катехизаторское), обеспечивающее «причастность отдельных индивидов к подлинному и высшему порядку бытия, священному космосу», величественной, сильной и яркой форме подлинного благочестия, которое прямо ставит своей целью формирование определённой религиозной идентичности, «приобщение к конфессии» (такие цели, тем не менее, как показывает история христианской церкви и православия в частности, периодически приводили к появлению «инакомыслия», «еретических учений», «атеизма» и «расколов»);

2) «Религиоведческое образование» (научное, академическое, неконфессиональное), возникшее в Европе второй половины XIX века в рамках академического сообщества, отдельные представители которого принадлежали к различным конфессиям (или вообще относили себя к «неконфессиональным верующим», «верующим вообще», «неверующим», «атеистам», «агностикам» и т.п.), где сама возможность «причастности к подлинному и высшему порядку бытия, священному космосу» понимается символически (т.е. многовариантно и плюралистично) и где не ставится цель формирования религиозной идентичности как «приобщения к конфессии» (такой результат, вместе с тем, вполне возможен, как, к примеру, это произошло с А. Кураевым, который, согласно его воспоминаниям, стал верующим после изучения «научного атеизма» и приобщения к «хорошей

библиотеке», или поскольку сама любовь к предмету данного рода исследований вольно или невольно «приобщает к религии»). [476]

Помимо отстраненного западного «позитивистского религиоведения» или советского «научно-атеистического религиоведения», теми же особенностями обладает и «неконфессиональное религиозное образование» («гуманитарное религиозное образование», «религиозно-познавательное образование»), целью которых провозглашается «приобщение к ценностным особенностям религий», но не к конфессиям (не «воцерковление»), хотя очевидно, что такого рода «приобщение к ценностям» может, так или иначе, способствовать и «приобщению к конфессиям», однако, при этом решающий выбор остается за самим обучаемым, и свобода его религиозной самоидентификации не ущемляется.

Религиозное образование в широком смысле ставит перед собой многие цели, одной из которых, причем все более и более значимой, становится воспитание ребенка в духе толерантности, понятия дружбы между народами, этническими, национальными и религиозными группами, поскольку согласно официальной формулировке, целью учебного курса ОРКСЭ является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Определены следующие задачи данного курса:

1. Знакомство обучающих с основами православной, мусульманской, буддистской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. Развитие представлений младших школьников о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и

[476] Кураев А. Святые отцы о спасении// http://tv.radonezh.ru/audioarhiv01/kuraev/ (дата обращения: 01.10.2013).

морали, полученных обучающимися в начальной школе, формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Данный курс рассчитан на 4 класс и составляет 34 часа. Предусмотрено преподавание одним учителем всех шести модулей.

ОРКСЭ является отдельным, нефакультативным предметом, входит в новый Федеральный Государственный образовательный стандарт. До 2012 года во Владимирском регионе курс «Основы православной культуры» был введён ранее примерно в 20 процентах всех школ области как факультативный. Особенно активно его преподавали в Петушинском и Собинском районах»[477]. Большой опыт преподавания данного курса имеют школы № 39 и № 40 г. Владимира. Широкой популярностью пользовалась дисциплина «Православная культура земли Владимирской». По данным региональной газеты «Владимирские Ведомости», «в течение нескольких лет в школах области (всего в 138–ми) преподавался курс «Православная культура земли Владимирской», и, как отмечают представители Епархии, он весьма востребован как у родителей, так и у педагогов»[478].

Современный курс «ОРКСЭ» требует волеизъявления и выбора со стороны родителей (законных представителей школьника) одного из модулей. Во Владимирской области велась активная разъяснительная работа со стороны ГАОУ ДПО «Владимирского института повышения квалификации работников образования имени Л.И. Новиковой». На сайте данной организации была выложена информация для родителей и учителей, в частности были опубликованы «Методическое пособие для работы с родите-

[477] Игнатова И. Добро и зло – тема урока нового курса // Владимирские Ведомости. – № 159 (4514) от 29 августа 2012. – С. 2.

[478] Борисова Е. Школьников приобщают к основам православия // Владимирские Ведомости. – № 25 (4380) от 14 февраля 2012. – С. 4.

лями по ОРКСЭ», «Памятка для родителей о комплексном учебном курсе ОРКСЭ», «Концепция и структура курса ОРКСЭ», «Смена модуля родителями», «Книга для родителей» и т.п. [479]

В этом направлении большую работу проводила и Русская Православная церковь, «в Епархии говорят, что в настоящее время ведётся как подготовка будущих педагогов (на базе ВИПКРО), так и разъяснительная работа в школах»[480], о которой говорил в региональной газете «Владимирские Ведомости»[481] руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Варфоломей (Минин).

В результате родители четвероклассников Владимирской области в 2012 году сделали свой выбор: «50 процентов выбрали для изучения основы светской этики, 40 процентов – основы православной культуры, 0,3 процента – основы исламской культуры, 9 процентов – основы мировых религиозных культур, остальные – основы буддийской и иудейской культуры»[482]. В сравнении с РФ модуль «Основы светской этики» выбрали 42 % семей, «Основы православной культуры» – 30 %, «Основы мировых религиозных культур» – 18 %, «Основы исламской культуры» – 9 %, «Основы буддийской культуры – 1% и «Основы иудейской культуры» – менее 1 % [483].

Во Владимирском регионе число зарегистрированных религиозных организаций на 01.01.2012 г. (01.01.2013 г.) – 350 (361), в том числе РПЦ – 286 (285), Российская православная автономная церковь – 1 (1), Старообрядцы – 6 (7), Римско-католическая церковь – 1 (1), Армянская апостольская церковь – 1 (1), Ислам – 5 (5), Буддизм – 1 (1), Иудаизм – 2 (2), Евангельские христиане – баптисты – 9 (9), Христиане веры евангельской – 9

---

[479] *ОРКСЭ// URL .: http://www.vipkro33.ru/orkse.html (дата обращения: 12.12.2012).*

[480] Борисова Е. Школьников приобщают к основам православия // Владимирские Ведомости. – № 25 (4380) от 14 февраля 2012. – С. 4.

[481] Там же. – С. 4.

[482] Игнатова И. Добро и зло – тема урока нового курса // Владимирские Ведомости. – № 159 (4514) от 29 августа 2012. – С. 2.

[483] Общественный совет при Минобрнауки России обсудил итоги апробации учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» // URL . : mon.gov.ru (дата обращения: 17.11.2011).

(8), Евангельские христиане – 9 (9), Христиане веры евангельской (пятидесятники) – 5 (5), Адвентисты седьмого дня – 10 (10), Лютеране – 1 (1), Свидетели Иеговы – 2 (2), Сознание Кришны (вайшнавы) – 1 (2), иные вероисповедания – 1 (12)[484].

10 апреля 2007 года вышло постановление губернатора Владимирской области под номером 252 «Об организации преподавания религиоведческих курсов в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Владимирской области», где в пункте 1 рекомендовалось выше названным учреждениям при организации преподавания религиоведческих курсов («Основы православной культуры», «Религии мира» и др.) соблюдать следующие условия:

1. Вводить религиоведческие дисциплины решением администрации общеобразовательного учреждения, согласованным с соответствующим органом местного самоуправления;
2. Привлекать учащихся к занятиям по религиоведческим программам с их согласия по просьбе родителей (законных представителей), оформленной в виде письменного заявления на имя администрации общеобразовательного учреждения;
3. Изучать основы религиозной культуры в качестве курсов по выбору;
4. Организовать для учащихся, отказавшихся от изучения религиоведческих курсов, преподавание учебных дисциплин («Этика», «Философская культура и этика» и др.), формирующих нравственную культуру человека на основе нерелигиозных мировоззренческих подходов и пр.[485]

Исходя из этого постановления, педагоги, методисты, администраторы и исследователи вели активную работу по организации специальной

---

[484] Февралева Л.А.

[485] Администрация Владимирской области. Постановление губернатора от 10 апреля 2007 г. № 252 «Об организации преподавания религиоведческих курсов в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Владимирской области // URL . : obrazovanie.vladinfo.ru (дата обращения: 27.09.2007).

подготовки и переподготовки учителей школ Владимирской области со стороны ГАОУ ДПО «Владимирского института повышения квалификации работников образования имени Л.И. Новиковой» (далее ВИПКРО или ИПК) и к моменту внедрения нового предмета «ОРКСЭ» был накоплен немалый опыт, а именно «подготовлено около 300 учителей по «Основам православной культуры» и 223 – по «Этике» [486]. По мнению Е.Л. Харчевниковой, «начавшаяся практика подготовки педагогов к введению нового курса «Основы религиозной культуры и светской этики» подтверждает высокую заинтересованность учителей, начинающих работать по новому государственному стандарту»[487]. Курс реализации новой программы был рассчитан на 72 часа, но «по мнению большинства слушателей, … объем часов – крайне мал»[488]. «Для решения этой задачи ИПК предложено создание сетевого сообщества педагогов, реализующих модули духовно-нравственной направленности, и обеспечено методическое сопровождение введения нового курса силами сертифицированных преподавателей института, опытных педагогов области и авторов УМК, включенных в федеральный перечень учебников. Создан специальный раздел на сайте ВИПКРО (vipkro.wladimir.ru)»[489]. На данном сайте представлено научно-методическое сопровождение региональной системы образования и созданы странички «Педагогический опыт», «ОРКСЭ»[490].

[486] Харчевникова Е.Л. Организация духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях области и вопросы повышения квалификации педагогических кадров // Дни славянской письменности и культуры. Рождественские чтения во Владимире: материалы международных научных конференций, посвященных Рождественским праздникам и памяти православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. – Т. 5. – Владимир: ВлГУ, 2012. С. 72.
[487] Там же. – С. 73.
[488] Там же. – С. 73.
[489] Харчевникова Е.Л. Организация духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях области и вопросы повышения квалификации педагогических кадров // Дни славянской письменности и культуры. Рождественские чтения во Владимире: материалы международных научных конференций, посвященных Рождественским праздникам и памяти православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. – Т. 5. – Владимир: ВлГУ, 2012. – С. 74.
[490] Там же. – С. 77.

Т.Х. Дебердеева в статье «Организация духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях Владимирской области и вопросы повышения квалификации педагогических кадров в сфере религиоведения и культурологии»[491] указала, что ВИПКРО реализует и модель внеурочной деятельности, направленной на духовно-нравственное воспитание личности. На 2013 год им поставлены следующие задачи:

1. Продолжение курсовой подготовки по ОРКСЭ, запланировано 6 групп.

2. Продолжение работы по повышению компетентности педагогов в преподавании курсов ОПК, Этика, МХК.

3. Проведение мониторинга результативности введения ОРКСЭ во всех школах Владимирской области дважды за учебный год (на старте и финише).

4. Проведение конференций и круглых столов по рассматриваемой проблеме (по плану Департамента образования администрации Владимирской области и по плану ВИПКРО).

5. Осуществление деятельности лаборатории Поликультурного образования ВИПКРО, сотрудники которой также призваны сопровождать и направлять работу учителей по осуществлению духовно-нравственного воспитания учащихся.

6. Подготовка педагогов к введению предмета, продолжающего ОРКСЭ в 5-9 классах[492].

---

[491] Дебердеева Т.Х. Организация духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях Владимирской области и вопросы повышения квалификации педагогических кадров в сфере религиоведения и культурологи // Дни славянской письменности и культуры. Рождественские чтения во Владимире: материалы международных научных конференций, посвященных Рождественским праздникам и памяти православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. – Т. 5. – Владимир: ВлГУ, 2012. – С. 97.

[492] Дебердеева Т.Х. Организация духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях Владимирской области и вопросы повышения квалификации педагогических кадров в сфере религиоведения и культурологи // Дни славянской письменности и культуры. Рождественские чтения во Владимире: материалы международных научных конференций, посвященных Рождественским праздникам и памяти православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. – Т. 5. – Владимир: ВлГУ, 2012. – С. 102.

По данным, предоставленным департаментом образования Владимирской области за 2012 – 2013 учебный год, во Владимирской области 381 школа, где количество четвертых классов – 621, в которых обучаются 12448 человек. Статистика по модулям следующая: 1801 учащихся выбрали «Основы мировых религиозных культур», 6330 школьников – «Основы светской этики», 4310 учеников – «Основы православной культуры», двое четвероклассников изучают «Основы иудейской культуры и пятеро – «Основы исламской культуры». Модуль «Основы буддийской культуры» не изучается. (см. приложение 1).

Официальные источники информируют, что все общеобразовательные учреждения обеспечены учебниками для реализации комплексного курса ОРКСЭ. (см. приложение 2).

Перечисленные модули преподаются в основном учителями начальных классов, однако в некоторых школах обучением занимаются и учителями истории и обществознания, учителя русского языка и литературы, а также учителя МХК. (см. приложение 3).

С 1 сентября 2013 года вступил в законную силу новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»[493], принятый Государственной Думой 21 декабря 2012 году и одобренный Советом Федерации 26 декабря 2012 года. В статье 87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности теологического и религиозного образования» мы встречаем новые для законодательной регламентации системы образования термины «религиозное образование», «теологическое образование». В п. 1. сказано: «В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социо-культурными ценностями в основные образовательные программы могут быть включены, в том числе на основании требований соответствующих федеральных государственных

[493] Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Ст. 87. «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования». – С. 287 – 292.

образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. О нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)[494]. В этой статье под «религиозным образованием» понимается «религиозный компонент», как об этом говорится без специального уточняющего определения в федеральном законе в п. 7 (на стр. 289 – 290), п. 8 и п. 10 (на стр. 290): «религиозное образование (религиозный компонент)»[495].

В 2010 – 2011 гг. мы провели исследование во Владимирской области и изучили связь между религиозностью, интересом к религиозному (религиоведческому) образованию и их отношением с установками на толерантность учащейся молодежи. На академическом уровне под «молодежью» понимается «социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной и психолого-физиологической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей взрослых. Возрастные границы молодежи размыты и подвижны, как правило, к молодежи причисляют людей в возрасте 14 – 30 лет»[496]. Молодежь отражает все противоречия и проблемы современного общества, тенденции его отношения к «чужим», «другим», «иным». В нашем исследовании мы ограничились следующими возрастными рамками: 14 – 16 лет (учащиеся школ) и 17 – 19 лет (студенты Владимирского государственного университета). Опрос был проведен в школах Владимирского региона, учащиеся которых религиозный компо-

[494] Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Ст. 87. «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования». – С. 287 – 288 .

[495] Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Ст. 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования. – С. 289 – 290.

[496] Молодежь // Социологический энциклопедический словарь. М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1998. С. 188.

нент изучают в курсах «Обществознания», «Истории», «Литературы» и т.п., но отсутствуют специализированные курсы «Основы православной культуры», «История мировых религий» и т.п. Во Владимирском государственном университете студенты большей части направлений и специальностей изучают на первом курсе дисциплину «Религиоведение».

Сотрудники кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета совместно с Администрацией Владимирской области, МГУ, Поморским ГУ, в рамках международного проекта с кафедрой религиоведения университета Фридриха – Александра (Эрланген – Нюрнберг, Германия) с 1988 года изучают религиозную ситуацию во Владимирском регионе. Исследование связи религиозного (религиоведческого) образования, формирования религиозной идентичности и установок на толерантные отношения проводилось в январе – апреле 2008 года. Основная цель – определить особенности молодежной религиозности, наличие установок толерантного отношения к окружающим, связь этих аспектов с религиозным (религиоведческим) образованием.

Были обозначены следующие основные задачи:

1) Определить особенности религиозности учащейся молодежи региона;

2) Выявить связь между религиозностью учащейся молодежи и её отношением к «другим» (толерантность/интолерантность);

3) Определить связь между религиозным (религиоведческим) образованием и отношением молодежи к «другим».

В качестве выборки были взяты учащиеся школ, получающие знания о религии в рамках курсов «Обществознания», «История» и т.п., и студенты Владимирского государственного университета, которые изучают «Религиоведение» на первом курсе ряда направлений и специальностей. Квотная выборка осуществлялась по половозрастным критериям. Анкетировано было 400 человек (57,2% девушек и 42,8% юношей) и равное количество учащихся школ и студентов ВУЗа. Данные, полученные в ходе анкетирования, вполне сопоставимы и по основным социально-демографическим

характеристикам, и по использованному инструментарию. Учитывались половозрастные и гендерные пропорции[497]. Исследование, не претендуя на всесторонний охват проблематики, позволяет на наш взгляд выявить определенные тенденции влияния религиоведческого образования на формирование религиозной идентичности и толерантности учащейся молодежи.

В ходе исследования были выдвинуты следующие рабочие гипотезы:

1. Религиозность молодежи характеризуется зависимостью от пола и учебного статуса (студент или школьник), относительно большей религиозностью обладают девушки и школьники, причем в подавляющем большинстве молодежь региона связывает себя с православной идентичностью.

2. Изучение в образовательном процессе знаний о религии может иметь связь с формированием религиозной идентичности, поскольку последняя обычно опирается на противопоставление «своего» и «чужого», имеющее обыденный и/или научный уровень.

3. Изучение знаний о религии в рамках религиоведческого образования способствует формированию толерантной личности.

Обыденные представления молодежи о своей религиозной идентичности мы дифференцировали на основе мировоззренческой типологии, нормативно делящей всех респондентов на «неверующих (атеистов)», «верующих» и «колеблющихся» (сомневающихся, т.е. «скорее верующих, чем неверующих» и «скорее неверующих, чем верующих»). Анкетирование учащихся и студентов показало, что 47,7 % идентифицирует себя с верующими, 5,8 % с неверующими (атеистами), 9,3 % ответили, что они скорее неверующие, чем верующие и 37,2 % причислили себя к скорее верующим, чем неверующим. Таким образом, результаты исследования показали, что большая часть респондентов (84,9 %) идентифицируют себя с бо-

[497] Федеральная служба государственной статистики по Владимирской области. URL: http://vladimirstat.ru/default.aspx (дата обращения: 21.01.11).

лее или менее верующими и только 15,1 % – с так или иначе неверующими.

В первой рабочей гипотезе мы предполагали, что религиозность у молодежи с возрастом меняется по мере освоения большого объема научных знаний, характерной особенностью которых является их рациональная природа, призванная формировать рациональное мироотношение, т.е. учащиеся школ более религиозны, нежели студенты университета. Исследование показало, что студенты больше считают себя верующими (52,6%) по сравнению с учащимися школ (45,8%), хотя процент «колеблющихся» (не совсем определившихся) больше среди школьников. Возможно, это связано с тем, что студенты относятся к более социализированной группе общества, чем школьники, а принадлежность к верующим в постсоветской России становится важным социальным показателем.

Более существенные различия в религиозной идентичности молодежи прослеживается в зависимости от пола респондентов. Исследование показало, что девушки чаще идентифицируют себя с верующими (57,4 %) по сравнению с юношами (45,6 %). К неверующим причислили себя 3,1% девушек и 12,2% юношей.

Различие в исследуемых молодежных группах сохраняются и по признаку конфессиональной принадлежности. Так, доля «православных» составляет 66,3 % студентов и 56,7% учащихся школ, а доля «христиан» 20,7% студентов и 31,2% учащихся. Приверженцы других религий и конфессий не превышают 1 % анкетируемых, за исключение мусульман и протестантов (по 3,3 %). Таким образом, подтвердилась гипотеза о преобладании православия среди возможных форм религиозно-конфессиональной идентичности, при этом мы полагаем, что большая идентификация с православием среди студентов происходит как в силу исторических особенностей региона, так и за счет того, что данная категория молодежи овладела религиоведческими знаниями, позволяющими различать категории «христианство» и «православие» как родовое и видовое понятия, в отличие от школьников, обладающих обыденно-бытовым уровнем

представлений, где данные категории слабо дифференцированы, нередко смешиваются как синонимы или вообще противопоставляются как нечто «свое» (православие) и «чужое» (христианство).

Владимирский регион позволяет непосредственно наблюдать отмечаемый социологами для всей России «проправославный консенсус», и исторически область до начала XX века являлась практически моноэтнической и моноконфессиональной. В основном население Владимирского края традиционно отдает предпочтение православию, с которым себя идентифицирует большая часть жителей области. Так, социологические исследования, проведенные Советом по вопросам религиозных объединений при администрации Владимирской области в 2002 году, показали, что подлинную религиозность и духовность в православии видят 77,1% военнослужащих, 82,1% пенсионеров, 99,2% опрошенных предпринимателей[498].

Результаты других социологических опросов, в ходе которых исследовались особенности самоидентификации респондентов области, дали несколько иную картину (данные 2006 года): 51% опрошенных назвали себя православными, 18,4% – просто христианами (такой ответ свойственен как православным, так и протестантам), 0,6% – собственно «протестантами», 3% – католиками, 1,7% – мусульманами, 8,9% – имеют индивидуальные религиозные взгляды, а около 15% респондентов не считают себя религиозными людьми[499].

Результаты многих социологических исследований показали, что православная самоидентификация в постсоветской России осуществляется не столько по признаку реальной принадлежности к традиции церкви («воцерковлённости»), сколько на основе соотнесения себя с определённой

[498] Февралева Л.А. Роль органов власти области в формировании диалога и социального партнерства с религиозным сообществом // Формировании установок толерантного сознания и проблемы межконфессионального диалога : материалы областной научно-практической конференции. Владимир : Агенство дизайна и рекламных технологий, 2007. – С. 6 – 7.

[499] Семенова О. А. Религия в системе гражданских отношений и ценностей // Формирование установок толерантного сознания и проблемы межконфессионального диалога. Владимир : Агентство дизайна и рекламных технологий, 2007. – С. 26.

культурой, национальным образом жизни, в значительной мере сформировавшимся под воздействием данной религии. Это подтверждается широко известными данными социологов К. Каариайнена и Д.Е. Фурмана, которые отмечали формирование в современной России «проправославного консенсуса», суть которого состоит в том, «что подавляющее большинство населения рассматривает православие как дополнительный символ новой русской идентичности, то есть люди понимают свою православность как признак «своих», отличающий от «чужих», что, безусловно, противоречит самому духу христианства»[500].

Православие в России сегодня утверждается в качестве нового «воображаемого сообщества» (в терминах концепции Б.Андерсона)[501]. Об этом свидетельствует и ответ на уточняющий вопрос, где требовалось определиться с наиболее важной идентичностью («кем вы себя считаете, прежде всего») – то оказалось, что 62,5 % учащихся и 65,3 % студентов (60,6 % девушек и 68,9 % юношей) ответили, что «русским». Другими предлагаемыми вариантами были: владимирцем, россиянином, православным, верующим, сыном (дочерью), студентом, самим собой, юношей (девушкой). По сравнению с исследованиями 2001 года произошло заметное усиление этнонационального фактора (приоритет «русскости») в студенческой среде с 46,1% до 65,3%, как и доля тех, кто отдавал приоритетность православию от 9,6% (2001) [502] до 16,2% (2008).

Следующим блоком вопросов мы пытались определить отношение учащихся школ и студентов к «другому», выявить особенности толерантности у школьников и студентов, юношей и девушек. Этот блок мы начали

---

[500] Каариайнен К., Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция российской религиозности) // Вопросы философии. 1997. № 6; их же: Религиозность в России на рубеже XX–XXI столетий // Общественные науки и современность. 2007. № 1. – С. 103 – 119, № 2. – С. 78 – 95.

[501] Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма ; пер. с англ. В. Николаева. – М. : Канон-пресс-Ц : Кучково поле, 2001. – 288 с.

[502] Андрякова Т.В. Мировоззрение молодежи в современной России (религиозный аспект) : дис. … канд. филос. наук / Т.В. Андрякова; Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Архангельск, 2004. – С. 190.

с вопроса о том, какие чувства они испытывают, когда сталкиваются с «другими». Респонденты указали, что испытывают интерес (31 % учащихся школ и 40 % студентов; 42,3 % юношей и 31,3 % девушек). При этом 31,5 % школьников и 34,6 % студентов, 33,2 % юношей и 26,4 % девушек ответили, что «другие» им безразличны, а недоверие к ним испытывают 31,7 % школьников и 25,2 % студентов, 14 % юношей и 18,4 % девушек.

В отношении готовности идти на сближение, дружбу с «другим», приоритеты у школьников и студентов схожи, и главным является лично-этический (50,4% школьники и 63,9% студентов ответили «да, если он хороший человек»), затем лично-религиозный (19,9% школьников и 14,4 % студентов), лично-познавательный (16,5 % школьников и 13,4 % студентов). При этом не готовы дружить 13,2 % школьников и 8,3 % студентов. Таким образом, для школьников и студентов важнейшим фактором для дружбы с «другим» является моральное качество («хороший человек»), тогда как религиозные особенности важны гораздо менее, при этом наибольшую толерантность проявляют студенты.

В гендерном отношении выявлено, что 54 % девушек и 55,1 % юношей готовы дружить с «другим», если он «хороший человек»; для 20,9 % девушек и 13,6 % юношей важны религиозные аспекты «других», причем только 7,9 % девушек и 18,6% юношей ответили категорическое «нет», а «да, если с уважением отнесётся к моей вере» ответили 17,2 % девушек и 12,7 % юношей. Таким образом, девушки проявляют большую толерантность и способность идти на сближение с «другими», нежели юноши.

Важным условием принять «другого» таким, «каков он есть», для молодежи является обоюдное уважение друг к другу (школьники – 37,3%, студенты – 46,4%), при этом сравнительно небольшой является доля тех, кто стремится защищать свои интересы (школьники – 19,1% и студенты – 18,6%) и «основные принципы своей религиозной жизни» (11,0 % школьников и 17,5 % студентов). Вообще не готовы принять «другого» таким, каким он есть, 8,9% школьников и 5,2% студентов. Таким образом, толе-

рантные установки в отношении «другого» у студентов более развиты, чем у школьников.

По гендерному признаку, готовы принять «другого» таким, каким он есть, при условии обоюдного уважения друг друга у девушек (47,0 %), в отличие от юношей (31,1%); тогда как категорическое его непринятие более характерно для юношей (17,8%) по сравнению с девушками (2,3%).

Вопросами исследования уровня толерантности и мировоззренческой сферы г. Владимира занималась О.А. Семенова, которая в 2005 году провела исследование, показавшее «достаточно высокий уровень готовности респондентов к сотрудничеству с представителями разных мировоззренческих позиций. Так, 13 % из них вообще не считают различие в мировоззрении каким-либо значимым препятствием к сотрудничеству, а около 70 % обнаружили фактически равную готовность сотрудничать с представителями православия, католицизма, протестантизма, иудаизма, ислама и атеизма»[503]. Это дает определённые надежды на перспективы работы по формированию толерантности и толерантных отношений во Владимирском регионе.

Интерес к религиоведческому образованию, т. е. к знаниям о религиях, которые даются в процессе преподавания школьникам курсов «Обществознания», «История» и т.п., а студентам – дисциплины «Религиоведение» на первом курсе (в календарных и учебных планах ВлГУ на большинстве направлений и специальностей имеется данная дисциплина) исследовался в третьем блоке вопросов.

Преобладание верующих и православных среди студентов, по сравнение со школьниками позволяло предположить, что мировоззренческо-религиозная идентичность влияет на предпочтение содержания и форм получения знаний о религиях, т.е. верующие стремятся узнать о своей религии больше и в форме обязательной дисциплины. На вопрос: «Есть ли

[503] Семенова О.А. Религия в системе гражданских отношений и ценностей // Формирование установок толерантного сознания и проблемы межконфессионального диалога. Владимир : Агентство дизайна и рекламных технологий, 2007. – С. 28.

необходимость получать знания о религии в школе и университете?» мы получили следующие результаты. Ответ «Да, но только о «своей» религии» дали 7,3 % школьников и 13,4 % студентов, причем в качестве «обязательной дисциплины» их хотели получать только 12,8 % учащихся школ и 26,9 % студентов, тогда как 23,5 % школьников и 27,2 % студентов предпочитали факультативную форму, а 23,6% школьников и 6,2 % студентов вообще не хотели получать такие знания. По гендерному признаку более чем в два раза юношей ответили, что нет необходимости получать знания о религии в школе (университете): 33,5 % юношей и 17,1 % девушек. Ответ «Да, в качестве обязательной дисциплины» дали 15,9% девушек и 4,8% юношей.

Несколько меньше, чем в 1999 году, но, тем не менее, значительное большинство (60,3% школьников и 45,6% студентов; 34,1% женщин и 23,8% мужчин) хотели получать знания о магии и гадании, тогда как о православии – только 15,6 % учащихся школ и 16,6% студентов (23,1% женщин и 14,3% мужчин)[504]. Таким образом, интерес к магии и гаданиям среди школьников выше, чем среди студентов, что, по-видимому, обусловлено тем, что данная группа молодых людей находятся еще в состоянии мировоззренческой неопределенности и самоопределения. Анализ распределения по гендерному признаку показал, что девушкам больше свойственно интересоваться магией и гаданиями, чем юношам.

Результаты проведённого исследования подтвердили две сформулированные гипотезы из трех. Не была подтверждена гипотеза о том, что степень религиозности у молодежи с возрастом убывает, а неверие и скептицизм возрастают, что учащиеся школ более религиозны, нежели студенты университета, которые прошли дисциплину «Религиоведения».

Нами были сделаны следующие выводы:

[504] Андрякова Т.В. Мировоззрение молодежи в современной России (религиозный аспект) : дис. …канд. филос. наук: / Т.В. Андрякова ; Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Архангельск, 2004. – С. 180.

1) Анализ регионального материала позволил выявить некоторые связи между религиозной идентичностью, образовательным статусом, гендерными особенностями и толерантностью молодежи, которая в большинстве идентифицирует себя с православием, при этом гендерные различия более значимы, чем статусно-учебные;

2) Изучение знаний о религии в школе и ВУЗе коррелирует не столько с противопоставлением «своего» и «другого», сколько с преобладанием интереса к «другому» (магии, древним формам религиозности), в отличие от значительно меньшего интереса к «своему» (православию и христианству);

3) Религиоведческое образование отличается своей целенаправленностью и структурированностью, играющим важную функцию в формировании толерантного отношения молодежи к «другому», в сравнении со стихийной социализацией, характеризующейся усилением этнонациональных характеристик («русскости») и возможностью конфликтного сценария в отношении к иным религиозным и национальным идентичностям.

Приложение 1. Сведения о выборе модулей учащимися 4-х классов в 2012/2013 учебном году

Кол-во школ	Кол-во 4-х классов	Общее кол-во обучающихся	Количество обучающихся, выбравших модули:						
			Основы мировых религиозных культур	Основы светской этики	Основы православной культуры	Основы иудейской культуры	Основы буддийской культуры	Основы исламской культуры	Не выбрали ничего
381	621	12448	1801	6330	4310	2	0	5	0

Приложение 2. Информация об обеспеченности общеобразовательного учреждения учебниками для реализации комплексного курса ОРКСЭ и о выборе учреждением автора и издательства УМК для реализации комплексного курса ОРКСЭ

№ п/п	Количественные показатели Наименование пособия (по Федеральному перечню)	Численность обучающихся четвёртых классов на 01.09	Количество учебников в ОУ (шт.)		Количество учебников в ОУ (шт.)	
			Имеется в наличии	Потребность в учебниках	Выбранных учреждением в качестве основного	% от общего количества
Основы мировых религиозных культур						
1	Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. – 4-5 класс. – М.: Дрофа	326	339	0	326	18
2	Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. – 4-5 класс. – М.: Просвещение	1098	1137	0	1098	61
3	Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. – 4 класс. – М.: Вентана-граф	358	358	0	358	20
4	Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России.-4 класс. – М.: Ассоциация XXI	0	0	0	0	0
5	Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной куль-	0	0	0	0	0

№ п/п	Количественные показатели Наименование пособия (по Федеральному перечню)	Численность обучающихся четвёртых классов на 01.09	Количество учебников в ОУ (шт.)		Количество учебников в ОУ (шт.)	
			Имеется в наличии	Потребность в учебниках	Выбранных учреждением в качестве основного	% от общего количества
	туры народов России. – 4 класс. – М.: Мнемозина					
6	Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России. – 4 класс. – М.: Издательский дом «Федоров»	0	0	0	0	0
7	Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. – 4 класс.- М.: Астрель	19	19	0	19	1
8	Сахаров А. Н., Кочегаров К. А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России / Под ред. Сахарова А. Н. – 4 класс. – М.: Русское слово	0	0	0	0	0
	Итого	**1801**	**1853**	**0**	**1801**	
	Основы светской этики					
1	Бунеев Р. Н., Данилов Д. Д., Кремлёва И. И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика. – 4 класс. – М.: Баласс	888	888	0	888	14
2	Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. – 4-5 класс. – М.: Просвещение	4624	4799	0	4624	73
3	Студеникин М. Т. Основы ду-	172	179	0	172	3

№ п/п	Количественные показатели Наименование пособия (по Федеральному перечню)	Численность обучающихся четвёртых классов на 01.09	Количество учебников в ОУ (шт.)		Количество учебников в ОУ (шт.)	
			Имеется в наличии	Потребность в учебниках	Выбранных учреждением в качестве основного	% от общего количества
	ховно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. – 4 класс. – М.: Русское слово					
4	Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики – М.: Дрофа	646	647	0	646	10
Итого		**6330**	**6513**	**0**	**6330**	
Основы православной культуры						
1	Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. – 4-5 класс. – М.: Дрофа	446	446	0	446	10
2	Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. – 4-5 класс. – М.: Просвещение	3864	4016	0	3864	90
Итого		**4310**	**4462**	**0**	**4310**	
Основы иудейской культуры						
1	Пропирный Н.Г., Савченко К.В., Бурмина Т.Ю. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы иудейской культуры – 4-5 класс. – М.: Дрофа	0	54	0	0	0

№ п/п	Количественные показатели Наименование пособия (по Федеральному перечню)	Численность обучающихся четвёртых классов на 01.09	Количество учебников в ОУ (шт.)		Количество учебников в ОУ (шт.)	
			Имеется в наличии	Потребность в учебниках	Выбранных учреждением в качестве основного	% от общего количества
2	Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы иудейской культуры. – 4-5 класс. – М. : Просвещение	2	41	0	2	100
Итого		**2**	**95**	**0**	**2**	
Основы исламской культуры						
1	Амиров Р.Б., Насртдинова Ю.А., Савченко К.В. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы исламской культуры– 4-5 класс. – М.: Дрофа	3	4	0	3	60
2	Латышина Д. И. Основы духовно-нравственной культуры 6народов России. Основы исламской культуры. – 4-5 класс. – М. : Просвещение	2	103	0	2	40
Итого		**5**	**107**	**0**	**5**	
Основы буддийской культуры						
1	Китинов Б.У., Савченко К.В., Якушкина М.С. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы буддийской культуры– 4-5 класс. – М.: Дрофа	0	15	0	0	0
2	Чимитдоржиев В.Л, Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы буддийской культуры. – 4-5	0	79	0	0	0

№ п/п	Количественные показатели Наименование пособия (по Федеральному перечню)	Численность обучающихся четвёртых классов на 01.09	Количество учебников в ОУ (шт.)		Количество учебников в ОУ (шт.)	
			Имеется в наличии	Потребность в учебниках	Выбранных учреждением в качестве основного	% от общего количества
	класс. – М.: Просвещение					
	Итого	**0**	**94**	**0**	**0**	**0**
	ВСЕГО	**12448**	**13124**	**0**	**12448**	

Приложение 3. Данные о кадровом составе, привлеченном для реализации комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Характеристика работников		Общая численность педагогических работников	Доля работников пенсионного возраста (%)	Из общей численности работников имеют образование				
Категория работников				Законченное высшее	Незаконченное высшее	Среднее	Среднее специальное	
							Не педагогическое	Педагогическое
Учителей	учителей начальных классов	338	6	294	4	0	0	40
	учителей истории и обществознания	66	4	66	0	0	0	0
	Учителей русского языка и литературы	65	4	65	0	0	0	0
	Учителей МХК и других	45	10	45	0	0	0	0
Итого		**514**	**6**	**470**	**4**	**0**	**0**	**40**

Привлекаемых специалистов	Педагогов дополнительного образования	0	0	0	0	0	0	0
	Преподавателей ВУЗов	0	0	0	0	0	0	0
	Представителей религиозных организаций	0	0	0	0	0	0	0
Итого		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Религиозные объединения Владимирской области: Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью города Владимира

1. Приведите официальное наименование Вашего религиозного объединения. К какому направлению религии (конфессии, деноминации, традиции) относится Ваше РО? Как себя называют верующие в Вашей РО (христиане, православные, протестанты, баптисты, буддисты, вайшнавы)?

Местная религиозная организация "Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью города Владимира" относится к тибетскому (северному) буддизму Алмазного Пути (на санскрите - Ваджраяны), к одной из 4-х главных деноминаций (школ, традиций) буддизма в Тибете – Карма Кагью (остальные Ньингма, Сакья и Гелуг). В России все местные организации этой традиции входят в Централизованную религиозную организацию «Российская Ассоциация Буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью». Члены организации называют себя буддистами.

2. Дата регистрации (и перерегистраций) в местном управлении Минюста РФ.

Организация зарегистрирована 22 апреля 2010 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области.

3. Контактная информация (юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя и контактных лиц, телефон, факс, адрес сайта в Интернете или e-mail). Существует ли в Вашей РО членство? Существуют ли в Вашей РО служители (старейшины, священники, пресвитеры и т.п.)?

Организация открытая – формальное членство не обязательно. Однако для взаимодействия с обществом и государством существует структура управления, описанная в Уставе, состоящая из руководителя общины – Президента и Совета из давно практикующих буддистов. Служителей, как таковых нет, но есть преподаватели, лекторы, так называемые «путешествующие учителя», которых определяет Лама. Их около 30 человек в России и около 200 – в мире.

Всю актуальную контактную информацию можно найти на сайте: http://www.buddhism.ru/centers/vladimir

4. История возникновения и распространения (в мире, России и Владимирском регионе). Какова история возникновения Вашей общины в городе Владимире? Какова история возникновения и распространения вашей конфессии, деноминации (в мире, России и Владимирском регионе). Имеется ли у Вашей РО свое постоянное место для служений?

Непрерывная линия преемственности Карма Кагью восходит к Будде Шакьямуни – Будде нашего исторического периода. Первым учителем этой традиции, которая позже в Тибете получила название Кагью или Карджуд, был Тилопа (928–1009), известный индийский йогин и махасиддха. Затем держателями практик и учений были махасиддхиНаропа (956–1040) и Майтрипа (1007–1085), позже в Тибете – мирянин Марпа (1012–1097), йогин Миларепа (1052–1135) и монах Гампопа (1079–1153).

От трех основных учеников Гампопы произошли четыре «главные» и восемь «меньших» школ Кагью. Одним из самых одаренных учеников Гампопы был Первый Кармапа Дюсум Кхьенпа, «царь йогинов Тибета» и первый сознательно перерождающийся лама. В монастыре Цурпху, глав-

ной резиденции этой школы, сменилось шестнадцать воплощений Кармап. Кармапы были держателями линии и тем самым сохранили устную традицию Карма Кагью до наших дней. Все Кармапы считаются излучением Любящих Глаз (тиб. Ченрезиг, санскр. Авалокитешвара) – Будды сочувствия и неразличающей любви.

Первые свидетельства о существовании буддизма на территории современной России относятся к VIII веку н.э. и связаны с государством Бохай, которое в 698–926 гг. занимало часть сегодняшних Приморья и Приамурья. Бохайцы, чья культура испытывала большое влияние соседних Китая, Кореи и Маньчжурии, исповедовали буддизм одного из направлений Махаяны.

Второе проникновение буддизма в Россию произошло в XIII–XVII веках, когда племена кочевников из западной Монголии – сами себя называвшие ойратами, а другим известные как калмыки – пришли в Поволжье через Сибирь. Ойраты приняли тибетский буддизм еще в XIII веке, и первоначальные посвящения они получали от лам «красношапочных» школ Кагью и Сакья. Затем из-за особенностей политической ситуации в Тибете они большей частью перешли в Гелуг – школу Далай-лам.

С XVII века тибетский буддизм распространился и в Бурятии – сюда он пришел благодаря местным подвижникам, которые обучались в Тибете и затем приносили Учение Будды в свою страну.

В 1741 году Указом императрицы Елизаветы Петровны буддизм был признан одной из российских религий.

Веками буддийская культура развивалась на территории России. Наличие буддийских регионов в составе Империи и непосредственная близость других стран с буддийской культурой во многом способствовали тому, что в XIX – начале XX века в России сформировалась одна из самых сильных в мире востоковедческих школ. В университетах Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Харькова, а также в других крупных научных центрах открывались кафедры санскритологии, тибетологии, синологии, переводились важнейшие буддийские трактаты, снаряжались экспе-

диции в Азию. Труды В.П. Васильева (1818–1900), Ф.И. Щербатского (1866–1942), Е.Е. Обермиллера (1901–1935) и других выдающихся отечественных востоковедов служат образцом для ученых всего мира. При активном содействии ведущих буддологов и поддержке царского правительства бурятский лама АгванДорджиев в 1915 году построил дацан (буддийский храм) в Санкт-Петербурге.

В трудные 30-е годы XX века наступил период гонений на буддизм и буддологию как науку. Многие ламы и монахи погибли в лагерях, большинство храмов и монастырей были закрыты или разрушены. Почти на два десятилетия в России полностью прекратились практика буддизма и какие-либо буддологические исследования.

Частичное возрождение буддизма и буддологической традиции началось в 50–60-е годы, но на официальном уровне они были реабилитированы лишь на рубеже 80–90-х годов. В 1989 г. создается группа буддологии Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН под руководством В.И. Рудого – первое со времен Щербатского официально оформленное буддологическое направление. С тех пор появились также другие отделения и кафедры буддологии в нескольких университетах, и процесс восстановления востоковедческой науки в целом идет все быстрее. Одновременно в Бурятии, Калмыкии, Туве восстанавливаются уцелевшие буддийские храмы и открываются новые, при монастырях создаются учебные заведения, приглашаются тибетские учителя. В настоящее время в России представлены многие буддийские школы: Тхеравада, японский и корейский дзэн, несколько направлений Махаяны и практически все существующие в мире школы тибетского буддизма. Согласно последней переписи населения, около 900 тысяч россиян называют себя буддистами.

Сегодня Российская Ассоциация Буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью является крупнейшей буддийской организацией в РФ по представительству в субъектах федерации.

Во Владимирском регионе община возникла в 2007 после решения буддистов объединиться для совместных медитаций, обучения и обмена опытом.

5. Как Ваше РО понимает, что есть:

а\ человек, здоровье, различия природы мужчины и женщины, брак, семья, дети

Дхарма (Учение) разделяет все истины на абсолютную и относительные. К абсолютной истине в буддизме относится учение о природе Ума и методам ее познания. На абсолютном уровне все существа обладают единой природой ума, в этом смысле они равны и все способны достичь Просветления – стать Буддами или развить свой ум, свое сознание до максимальной степени. А к относительным истинам относятся устройство физической реальности, общества, физиология человека, формы брака, регламентация семейных отношений, системы воспитания детей и прочее. На уровне относительных истин буддизм очень толерантен и не имеет догматических и жестких установок и требований - какой должна быть реальность и принимает стереотипы времени и места культуры конкретной страны.

б\ бытие мира и Священного (Бога, Абсолюта, Начала Бытия…)

Буддизм иногда называют религией для атеистов, поскольку Будда Шакьямуни считал вопросы существования Бога, Начала и конца Бытия и подобные этим бесполезными и даже вредными для целей индивидуального развития человека, отвлекающими от насущных и практических вещей, которые человек может сделать для себя и других.

в\ свобода, нравственность и грех, зло

Буддизм считает, что человек потенциально свободен, хотя его привычки восприятия и реагирования обусловлены накоплениями положи-

тельных и негативных впечатлений, полученных за эту и прошлые жизни – т.е. его кармой. Нравственное поведение также обосновывается следованием закону кармы: то, что вы делаете другим, то вы и получаете в ответ! Поэтому ведя себя хорошо, нравственно - вы обретаете хорошую, изобильную жизнь с любовью и уважением окружающих. Греха в буддизме не существует – это христианский термин, а ошибки - причинение вреда и страданий существам происходят из-за неведения о причинах и результатах, о законе взаимозависимости всех явлений.

г\ искусство (классическое, современное, поп\рок-музыка, видео, ТВ и т.п.)

С точки зрения достижения Просветления искусство имеет относительную ценность, польза или вред его сильно зависят от мотивации творца, однако как средство отдыха, расслабления, отвлечения, развлечения и приобретения положительных эмоций вполне допустимо. Никаких проклятий или запретов по поводу каких-либо жанров искусства в буддизме не содержится.

д\ наука и технический прогресс

Всячески приветствуются научные достижения и прогресс облегчающий страдания существ и дающий им больше свободы, радости и счастья.

е) отказ от детей и усыновление, развод, внебрачный секс, контрацепция, ЭКО, аборт, эвтаназия, клонирование человека, гомосексуализм, гей-парады, ИНН, электронные паспорта, компьютеризация, алкоголь, переливание крови, пересадка органов и т.п. …

Среди перечисленных здесь современных острых и дискуссионных тем в буддизме настоятельно не рекомендуются аборты, поскольку считается, что при оплодотворении яйцеклетки сознание уже прикрепляется к

плоду и это уже живое существо, которое аборт убивает. Если мать не может прокормить и содержать ребенка лучше для его и ее кармы родить и передать его на усыновление. По поводу остального – запретов нет…

6. Допустимо ли насилие в решении политических проблем? Допустима ли смертная казнь? Как Ваша РО относится к службе в армии, участию в военных действиях, использованию оружия?

Все буддийские страны имеют армию и полицию. И отношение к насилию диктуется основным буддийским принципом – наши действия должны приводить к уменьшению страдания и увеличения свободы и счастья максимального количества существ на максимально долгий срок. Если для этого нужно пойти в армию, участвовать в военных действиях и использовать оружие – например, для защиты своего народа, своих близких в справедливой войне против агрессора и захватчика, значит надо это сделать, без страха и сомнений, но действуя сознательно и без гнева.

7. Каковы отношения со средствами массовой информации? Объективно ли они характеризуют Ваше РО (Вашу традицию, конфессию, деноминацию)? Нужно ли с ними взаимодействовать? Есть ли у Вас собственные издания (в том числе газеты, журналы, ТВ, радио, Интернет-издания)?

У Российской Ассоциации есть журнал «Буддизм.ру». СМИ и журналисты бывают разные, некоторые адекватные, образованные и подготовленные, а некоторые невежественные, ангажированные, не желающие знать ничего нового и враждебно настроенные. И соответственно они дают информацию различного качества. Но со СМИ взаимодействовать, работать нужно, потому что это наша связь с обществом, а для того чтобы помогать людям нужно чтобы эти люди о вас знали.

8. Каково отношение к демократии, принципам свободы совести и светскости? Каково Ваше отношение к современному государственному статусу Вашего РО (Вашей традиции, конфессии, деноминации), к взаимодействию с городской и областной администрацией

Буддизм наилучшим образом развивался в условиях свободного, богатого, развитого и образованного общества. Соответственно, форма правления, обеспечивающая эти условия для буддистов самая лучшая, но, наверное, и не только для буддистов! Буддизм в России признан традиционной религией, наряду с православием и другими религиями, внесшими вклад в историю и культуру нашего государства. Поэтому лучшего, более высокого статуса невозможно и желать! Взаимодействие с местными властями пока минимально, но с ростом общины, мы надеемся, оно будет развиваться.

9. Каково Ваше отношение к бизнесу и капитализации страны? Каково Ваше отношение к богатству и материальному преуспеванию?

Вообще положительное, однако власть, бизнес и обеспеченные люди должны быть более социально ответственны и заботится о бедных, слабых и больных!

10. Участвует ли Ваше РО в благотворительной деятельности и в каких формах?

Во Владимирской области пока в благотворительности не участвует, но вообще в России, там, где общины численно и материально уже окрепли, благотворительность растет. Приоритеты – помощь больным, престарелым и умирающим (хосписы); сбор и распределение гуманитарной помощи потерпевшим от стихийных бедствий (например, сейчас – для жертв наводнений на Дальнем Востоке); игрушки и прочее для детских домов; художественная самодеятельность для ветеранов, солдат и детей; уборка и облагораживание территории вокруг буддийских центров в городах и т.д.

11. Необходимо ли религиозное образование, воспитание и просвещение молодежи, в каких формах Вам представляется целесообразным его осуществление и что делается, как Ваше РО относится к введению в средних школах страны новой дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики»?

К религиозному образованию в государственных школах относимся отрицательно. Россия светское государство и таким должно оставаться – секуляризм это завоевание человечества и отказ от него в любой форме – возврат в прошлое. О религиях надо рассказывать в школе в старших классах в рамках уроков истории. А выбор и изучение вашей личной религии дело глубоко интимное и должно происходить свободно, ответственно и в сознательном возрасте.

12. Как Вы относитесь к физическому наказанию детей или взрослых?

Детей и взрослых необходимо воспитывать и учить, а значит поощрять и наказывать. Но физические наказания в современном обществе недопустимы – это показатель педагогической безграмотности и беспомощности. Самый действенный вид воспитания, противодействия злу и вообще улучшения общества – собственный пример.

13. Что такое «религия», «суеверие» и «религиозность»?

Хотя буддизм и называется в словарях и энциклопедиях религией, но он настолько отличается от религий ближнего востока (авраамических или религий откровения), что по существу религией не является. Доктрина буддизма больше отвечает понятию философии, с точки зрения которой, всё в мире является следствием неких причин. Всеохватность причинно-следственного закона позволила великому русскому буддологу Ф. Щербатскому сказать даже, что "буддизм – религия без Бога, бессмертия души и свободной воли". "Без Бога" – означает без Абсолюта, творца, создавшего мир и способного сотворить чудо; все боги в буддизме подвержены за-

кону причин и следствий наравне с другими живыми существами. Бессмертная душа отрицается буддизмом опять-таки как неизменная абсолютная сущность; душа существа в каждом его воплощении является иной, и только достигший Просветления помнит о своих прошлых жизнях. Что касается свободной воли, то, чем омрачённее существо, тем более оно несвободно в своих поступках. Так, животные и существа адов не в силах сделать почти ничего, чтобы избавиться от страданий, однако человек может практиковать Учение Будды, улучшить свою карму и, в конце концов, достичь Просветления. По сути, человек - единственная "раса", обладающая свободой воли, хотя большинство людей не в силах изменить карму.
Суеверие – то, что не подтверждается опытом: и собственным и научным опытом, накопленным человечеством.

14. Как Вы относитесь к инаковерующим, к существованию других религий, возможны ли совместные молитвы, богослужения или отдельные акции, есть ли фактический опыт проведения таких мероприятий и с какими РО?

К представителям других религий относимся с пониманием: Будда говорил, что для разных голов нужны разные шапки, и для разных болезней разные лекарства. Религии имеют право на существование, если они ставят жизнь и права человека выше других приоритетов и подчиняются законам нашей страны.

15. Как Вы относитесь к неверующим, воинственным атеистам и сомневающимся?

Государство должно равностно относиться к вере и неверию своих граждан и следить за тем, чтобы они соблюдали законы, прежде всего Конституцию и закон о свободе вероисповедания. К атеистам относимся хорошо, тем более что сами ими в каком-то смысле являемся (не противодействуем и не считаем, что кто-то, в том числе государство это должно делать).

16. Как Вы относитесь к терминам «секта» и «тоталитарная секта»? Есть ли опасность для общества от сект? Какие РО можно, на Ваш взгляд, назвать «сектами»?

Секта, тоталитарная секта – это не правовые и не научные термины, придуманные «антикультистами». Организации, в том числе религиозные, деятельность которых вредна для психического и физического здоровья, а также имущества их членов существуют, но их количество и опасность сильно преувеличены. Бороться с ними надо существующими методами: высмеивать/освещать их деятельность в СМИ и осуществлять уголовное преследование их лидеров.

17. Как Вы относитесь к сообщениям о феноменах НЛО, полтергейста и т.п.?

Они существуют, но для достижения Просветления несущественны. В рамках буддизма это объясняется безграничными возможностями ума (сознания).

18. Как Вы относитесь к сообщениям о чудесах, волшебстве, колдунах, ведьмах и непознанном (астрологии, предсказаниям, экстрасенсорике)? Что можно назвать действительным «чудом»?

Сверхспособности (сиддхи – на санскрите) – существуют, но тоже являются только показателем особой кармы их обладателя. Коммерческая эксплуатация сверхспособностей препятствует духовному развитию, поэтому не рекомендуются практикующим, однако при правильной мотивации – бескорыстная помощь существам – сиддхи можно применять. Критерий – те кто это делает, не должны взымать за это плату, но добровольные пожертвования могут принять.

Чудо – это нарушение физических законов.

19. Возможны ли жизнь после смерти, переселение душ, посмертное бытие души?

В буддизме реинкарнация – следствие вечного существования ума (сознания). Мы до этой жизни жили бесконечное количество раз и будем жить также после этой жизни в других телах, временах и местах.

20. Верите ли Вы, что природа «не храм, а мастерская, и человек в ней хозяин» и как Ваше РО относится к решению экологических проблем?

Большая часть экологических проблем – из-за перенаселения Земли. И эту проблему (перенаселения) надо решать разумно и организовано, иначе она решится, как обычно решалась в истории человечества – за счет войн, эпидемий, голода и катастроф, что принесет огромное количество страданий существам, чего буддисты не хотят!

21. Каково Ваше организационное положение (независимое РО, часть регионального, федерального или международного РО)?

Мы часть федерального РО, которое в свою очередь является частью общемирового РО! Филиалов, кроме нашего, в области нет.

22. Каков состав верующих Вашего РО (возрастные, гендерные и этнические особенности)? Каково Ваше понимание смысла и проблем миссионерского служения?

В основном образованная молодежь (средний возраст около 25 лет). Мужчин и женщин примерно поровну. Этнически – соответствует национальному процентному соотношению в России (большинство – русские). Возможно некоторое превышение над среднем по России количеством, евреев и буддийских этносов: бурят, калмыков и тувинцев.

Миссионерства буддизм не приемлет – человек сам должен созреть – насильно нельзя затянуть в Просветление!

23. Существуют ли особые требования к верующим Вашего РО?

Требований нет – только рекомендации по здоровому образу жизни (ограничить соль, сахар, жир и т.д.), отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя (не напиваться!). Но это действительно не требования, а рекомендации!

24. Какие праздники, знаменательные даты и обряды (таинства, священнодействия) приняты в Вашем РО?

День Рождения, Просветления и МахаПаранирваны (Смерти) Будды Шакьямуни, дни рождения великих лам нашей традиции, например Кармапы, Гуру Римпоче (Падмасамбавы). Субботы и воскресения специально не выделяются, общих постов не практикуется.

25. Какие вероучительные книги Вы считаете основными и где верующие с ними могут познакомиться? Есть ли у Вас библиотека, видеотека, какие книги и видеопрограммы в нее входят (приведите несколько наиболее важных примеров)?

Тибетский канон – Канджур и Данджур (Собрание высказываний Будды Шакьямуни и комментарии великих лам), книги учителей нашей традиции – Кагью: Гампопы, Кармап, Джамгона Конгтрула. Книги современных учителей – Оле и Ханны Нидал, Чечу Римпоче и других. Есть традиционная форма буддийского прибежища: «Отныне и до Просветления принимаю прибежище в Будде (просветленном уме), Дхарме (Учении), Сангхе (буддийской общине) и Ламе!» Открытые библиотека и видеотека есть – в нее входят выше перечисленные книги по буддизму, фильмы об истории буддизма, буддийском искусстве, видовые фильмы о Непале, Бутане, Индии.

Религиозные объединения Владимирской области:

Централизованная религиозная организация мусульман

«Мухтасибат Владимирской области»

1. Официальное название вашего РО.

Централизованная религиозная организация мусульман «Мухтасибат Владимирской области»

В состав ЦРОМ «Мухтасибат Владимирской области» входят три местные религиозные организации.

2. Дата регистраций (и перерегистраций) в местном управлении Минюста РФ.

01 марта 2011г

3. Контактная информация

Юридический и почтовый адрес: 600031 г.Владимир, ул. Добросельская, 164

Руководитель – председатель и имам-мухтасиб Ринат хазрат Ибрагимов

Мобильный телефон: +7 (904) 252-54-63

4. История возникновения и распространения (в мире, России и Владимирском регионе)

Согласно сборнику хадисов имама аль-Бухари, в месяц Рамадан 610 г, когда пророку Мухаммеду было 40 лет, во время уединения в пещере Хира к нему явился ангел Джабраил и продиктовал ему первые пять аятов Корана. Этот (610-й) год можно считать годом возникновения ислама.

В течение трёх лет после начала посланнической миссии пророк Мухаммед вёл тайную проповедь среди друзей и близких. В этот период ислам приняли около 40 человек, среди которых были жена Мухаммеда Хадиджа, Али ибн абу Талиб, Абу Бакр и другие. В 613 году Мухам-

мад выступил в Мекке публично как пророк. Правящие круги Мекки отнеслись к Мухаммеду враждебно, его положение в Мекке стало рискованным, и в 622 году он был вынужден совершить переселение (хиджра) в Медину. Населявшие Медину племена перейдя в ислам, стали основной группой приверженцев Мухаммеда. К концу жизни Мухаммеда образовалось исламское теократическое государство, занимавшее весь Аравийский полуостров — Арабский Халифат.

На Земле проживает 7 млрд. 68 млн. 607 тысяч 554 человека, из которых 1 млрд. 757 млн. 292 тысячи 623 мусульманина. В процентном соотношении получается, что практически каждый четвертый живущий на планете является приверженцем ислама (точная цифра – 24,86%).

На территории современной России, главным образом на Кавказе и в Поволжье, Ислам распространился вскоре после его появления и на протяжении всей истории России играл значимую роль в жизни государства.

Впервые город Дербент (Дагестан) был штурмом взят арабами-мусульманами в 651 г. По свидетельству председателя Совета муфтиев Равиля Гайнутдина «на территории Дербента уже в VIII в. была построена мечеть».

История Ислама во Владимирской области является неизученным явлением. Известно, что Владимиро-Суздальские земли являлись соседом Волжской Булгарии, в которой Ислам принят государственной религией в 922 году, а распространяться начал еще раньше. Мусульманское влияние на территории современной Владимирской области было значительным.

По переписи 1 897 г. во Владимирской губернии проживало мусульман 353 мужчины и 32 женщины.

5. Как Ваше РО понимает, что есть:

А) Человек, здоровье, различия природы мужчины и женщины, брак, семья, дети

Каждый мусульманин обязан постоянно очищаться и совершенствоваться духовно, нравственно и физически, стремясь стать безупречным.

Мусульмане должны воздерживаться от поступков, способных развратить и уничтожить личность. Даже в часы, свободные от религиозных обрядов, приверженцам ислама следует избегать всего, что может нанести ущерб душе и телу: дурной (с точки зрения шариата) пищи, напитков или вредных привычек. Абсолютно исключаются из употребления табак, алкоголь и любые наркотики. Запрещены азартные игры.

Семья в исламе — это основной элемент общества. Любые близкие отношения между представителями противоположных полов поощряются лишь в тех случаях, когда брак оформлен законно (никах). Воспитание детей в лоне семьи не только поощряется, но и является обязанностью супругов. Развод, будучи одним из самых богомерзких поступков, тем не менее допускается как последний, неотвратимый выход, если все меры, предпринятые для сохранения распадающейся семьи, не привели к положительному результату. Внебрачные связи однозначно запрещены, более того, за них предусмотрено суровое наказание. Такие связи считаются главным источником полного разложения личности и общества, приводящим к нравственной, физической деградации людей.

Коран, рекомендуя мусульманским мужчинам иметь одну жену, позволяет им брать в жены до четырёх женщин. Многоженство следует понимать как систему защиты: когда разведённая или овдовевшая женщина остаётся без средств к существованию, законный брак дает ей любовь, опеку и уверенность в будущем. Если у мусульманина несколько жён, он обязан уделять каждой равное внимание, любовь, одинаково обеспечивать их и не выделять особо какую-нибудь из них.

Б) Бытие мира и Священного (Бога, Абсолюта, Начала Бытия)

Алла́х — имя собственное, соответствующее Богу, Творцу и Господу всего сущего, обладателю всех превосходных имён и качеств, Единому, Единственному. Аллах вечен и не имеет начала и конца, постижение его человеческим разумом невозможно, однако некоторые его атрибутивные качества поддаются приблизительному описанию категориями человече-

ского понятийного аппарата, то есть, например, можно говорить о Его существовании или совершенстве.

Таухид - единобожие, то есть признание того, что Аллах является единственным Творцом — Господом всего сущего (таухиду-ррубубийа), и то, что только он достоин поклонения (таухиду-ль-улухийа) и обладает такими атрибутами и качествами, которыми никто не обладает (таухид-уль-асма уа сыйфат). Таухид является основой Ислама, его главной составляющей.

Основным принципом единобожия является утверждение того, что существует только один Бог — Творец всего сущего. Все процессы во вселенной и мироздании творятся только Им, посредством Его Слова, исполнителями которого являются ангелы. Исламская доктрина единобожия отвергает христианские представления об ипостасях Бога, выраженные в Троице. Также отвергаются утверждения о том, что якобы у Бога могут быть сыновья или дочери, как это делают христиане, считая пророка Иисуса - Сыном Божиим. Отвергаются и утверждения иудеев о том, что Творец благоволит только одному избранному народу.

Неотъемлемой частью единобожия является необходимость служения Аллаху и совершение Ему актов поклонения. Служение и поклонение нельзя совершать никому и ничему помимо Аллаха. Актами служения являются не только конкретные религиозные обряды, но и вся жизнь, все поступки человека, которые должны быть одухотворёнными искренней верой в Создателя.

В Исламе, бытие Аллаха непостижимо для человеческого разума. В отличие от сотворённой им природы, он сам не сотворён никем. Аллах создал всё сущее из ничего и привёл всё в упорядоченное состояние, то есть всё мироздание и все формы бытия находятся между собой в состоянии неразрывной связи и гармонии. Он также управляет всеми процессами и событиями в сотворённом мире. Аллах является творцом всех форм жизни и поддерживает их жизнедеятельность. В то же время, Аллах установил для всех людей, животных, растений определённый срок жизни.

Всё в мироздании совершается только по воле Аллаха, который способен сделать абсолютно всё. Только он обладает абсолютной волей и могуществом. Ничто не происходит без его ведома. Аллах видит и слышит абсолютно всё непостижимым для человека образом, и ничто невозможно скрыть от его взора. Он является единственным истинным Хозяином всего сущего.

Согласно Корану, кроме Аллаха других богов не существует. По этой причине единственным достойным служения и поклонения является только он. Аллах запрещает служение лжебогам. Язычество, суеверия, поклонение и страх перед сотворёнными стихиями и мифическими персонажами в исламе являются тягчайшими грехами (ширк) перед Аллахом, которые он не прощает.

В) Свобода, нравственность, грех

Обращаясь с призывом ко всему человечеству, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, отчетливо сформулировал главную цель и указал ясный метод осуществления своей миссии в этом мире: “Я послан только для того, чтобы усовершенствовать достоинства морали”. (Малик) Роль нравственности в исламе более чем важна, ибо вера, благочестие и нравственность это последовательные и взаимосвязанные элементы одной цепи, звенья которой неразрывны.

О времена, о нравы. Мы живем в беспокойное время, которое отмечено безнравственностью и духовным кризисом в обществе. Это время демонстрирует нам из ряда вон выходящие зрелища: попирание морали, погоня за деньгами, сексуальную распущенность … Жизнь – сумбурна и суматошна. Внутренние нравственные пороки, – алчность, самолюбие, обман, проявляются полностью. Мы ясно видим нравственное опустошение, ускользавшее доселе от взора людей в прошлом столетии. Человечество имеет богатый багаж различных философских, психологических, религиозных нравоучений. Все аспекты жизни вдоль и поперек исследованы и

изучены, но человечество не достигло единства мнений. Каждый имеет свою точку зрения.

Что делать? Каждые течения, предлагающие нам модель нравственного поведения, затрагивают отдельные моменты из жизни человека. Кто то делает упор на внутренний мир человека, кто то на внешнюю сторону жизни, кто то нацелен на общественный альтруизм, кому то импонирует собственная богоизбранность и т.д. В случае с исламом, мы видим, что религия объемлет все: духовный мир, личность, общество, государство. В Исламе все это возведено на уровень поклонения, а потому прямо перекликается с его нравственными основами. Нравственность в свете первоисточников Ислама – Корана и Сунны – это и есть суть всей религии и самой жизни. Все обязательства, которые возлагаются Исламом на человека – это действия, постоянно повторяемые им для выработки в себе привычки жить с правильными нравами.

Например, обязательная пятикратная ежедневная молитва (салят), предписанная Аллахом, удерживает человека от недостойных действий и поступков. Аллах так разъясняет нам мудрость этого предписания: «…И выстаивай молитву; ведь молитва удерживает от мерзости и неодобряемого”. (Сура 29, аят 45) Поэтому воздержание от плохих дел, в том числе очищение от злых речей и неодобряемых поступков, – это суть молитвы.

В Коране говорится о цели уплаты закят: “Возьми с имуществ их милостыню, которой ты очистишь и взрастишь их”. (Сура 9, аят 103). Обязательное пожертвование (закят) не является обыкновенным налогом, взимаемым из карманов людей. Его цель заключается, прежде всего, в том, чтобы посеять семена сочувствия и милосердия, а также укрепить узы дружбы и отношения товарищества между различными слоями общества.
“О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он предписан тем, кто был до вас, — может быть, вы будете богобоязненны!” (Сура 2, аят 183). Пост рассматривается не только как временное воздержание от пищи. Он расценивает его как шаг к постоянному воздержанию души от запретных страстей и порицаемых порывов. Пророк, да благословит его

Аллах и приветствует, сказал: “Кто не оставит лжесвидетельства и его использования, Аллаху не будет нужды, дабы он оставил еду и питье” (Аль-Бухари).

Паломничество к Мекке, обязательно для тех мусульман, которые способны совершить его, и является обязательным (фард) актом для всех последователей Ислама. Кто-то может считать это путешествие – поездкой, лишенной всякого нравственного смысла, являющейся одним из таинственных религиозных ритуалов, примеры которых можно найти во многих религиях. Это грубая ошибка, ибо Всевышний Аллах, ведя речь об этом обряде, говорит: “Хадж совершайте в месяцы, известные для вас. Тот, кто себе в обязанность вменил хадж совершать во время их, от женщин должен воздержаться, от нарушения благочестивых норм и от раздоров на все указанное время. И все хорошее, что вы (по доброй воле) совершите, знает Бог: берите в путь с собой припасы, а благочестие – есть лучшее из них, и гнева Моего страшитесь, о вы, в ком разумение живет!” (Сура 2, аят 197)

Это – лишь краткий обзор некоторых форм поклонения, которыми прославился Ислам, известных как его основополагающие столпы. Они демонстрируют нам всю прочность связи между религией и нравственностью. Все эти формы поклонения, так отличные по своей сути и внешнему проявлению, слиты воедино в той цели, которую Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, определил в своих словах: “Я послан только для того, дабы усовершенствовать достоинства морали”.

Харам - в исламском праве так называются все запрещенные деяния и вещи. Все эти запреты основаны на ясных и бесспорных доказательствах из исламских первоисточников. Этими доказательствами являются аяты Корана или хадисы .Халал - в исламском праве разрешенные вещи и деяния. Примером халала являются браки, употребление в пищу любых видов рыб, прибыль в результате торговой операции проведенной в соответствии с правилами шариата и т.д.

Иногда харам считают исламским аналогом слова грех, но это не совсем верно, ибо существует такое понятие как Мечеть аль-Харам, которую можно перевести как запретная, но никак не греховная мечеть.

Примеры харама: убийство, воровство, прелюбодеяние (зина), распитие алкоголя (хамр), употребление в пищу свинины.

Г) Искусство (особенно, поп/рок музыка, видео и ТВ)

Традиционно выделяют пять архитектурных школ, относящихся к мусульманской культуре: сирийско-египетскую, персидскую, индийскую, магрибинскую (архитектура мусульманской Испании и стран Магриба) и османскую; другие школы — такие как, например, иракская или среднеазиатская, считаются производными.

В первые десятилетия хиджры арабы приспосабливали для своих целей те здания, которые находили в покорённых городах. Когда государство халифов стало могущественным, мусульмане стали строить мечети. Для устройства мечети нужны были:

- пространство для молящихся,
- михраб, то есть небольшая ниша или особая отметка на стене с той стороны, которая обращена к Мекке,
- кафедра для чтения Корана, молитв и поучений (минбар),
- просторный двор, окружённый крытыми галереями, в которых пришедшие на молитву могли бы отдыхать и укрываться от зноя,
- водоём или фонтан для омовений, предписанных пророком,
- один, два или несколько минаретов — высоких башен с балконом, откуда муэдзин призывает правоверных на молитву.

Первая мечеть была построена в Медине сразу после хиджры. Она представляла собой широкий двор, обнесённый стеной; с северной стороны (обращённой к Иерусалиму) для защиты верующих от солнца он был покрыт кровлей, укреплённой на пальмовых стволах. После того как исламу покорилась Мекка, в мечетях создавали нишу, указывающую направление на Мекку.

Д) Наука и технический прогресс

Многие исламские богословы считают, что Коран поощряет развитие науки и научного знания, призывает людей задуматься о природных явлениях и изучать их. Мусульмане считают научную деятельность актом религиозного порядка, обязанностью мусульманской общины. В исламе наука и окружающий мир неразрывно связаны. Эта связь означает священный долг постижения научных знаний для мусульман, так как сам Коран рассматривает окружающий мир и природу как знамение Аллаха. Именно с таким пониманием наука развивалась в исламской цивилизации, в течение многих веков.

Каковы отношения со СМИ, объективно ли они характеризуют ваше РО, нужно ли с ними взаимодействовать, есть ли у Вас собственные издания или другие СМИ (ТВ, радио, интернет)?

На сегодня мы не видим от СМИ ничего, кроме негатива. СМИ делает все, чтобы отвлечь людей от размышлений о поиске смысла жизни и склонить к тому, что отвлечет их разум. Они придумали массу развлечений и дали свободу действий, а точнее, вседозволенность, тем самым еще больше побудив людей к развращению.

6. Допустимо ли насилие в решении политических вопросов и смертная казнь?

Насилие в решении политических вопросов недопустимо. Смертная казнь имеет место в странах, где действует Шариат.

7. Каковы отношения со СМИ, объективно ли они характеризуют ваше РО, нужно ли с ними взаимодействовать, есть ли у Вас собственные издания или другие СМИ?

Ислам плохо отражается в СМИ. Его путают с терроризмом, к которому Ислам не имеет никакого отношения. Традиционный Российский Ислам никогда не творил, и не одобрял ничего подобного.

Выпускается газета «Мусульманин» .Сайт http://vladmuslim.ru.

8. Каково Ваше отношение к демократии, принципам свободы совести и светскости, к современному статусу Вашего РО?

Устав написан согласно закону о веротерпимости. Принимаем демократию. РО соответствует принципам свободы совести и светскости.

9. Каково Ваше отношение к бизнесу и капитализации страны?

К бизнесу положительно. К капитализации среднее. За «нормальную», умеренную капитализацию. Государство должно быть хозяином, а не один человек чиновник. Каждая страна должна заботиться о своих гражданах.

10. Участвует ли Ваше РО в благотворительной деятельности, и в каких формах?

Благотворительностью занимаемся. В основном забота о стариках. Финансово оказываем помощь неимущим.

11. Необходимо ли религиозное воспитание и просвещение молодежи? В каких формах Вам представляется целесообразным его осуществление и что делается?

Молодежь — это часть общества, которая еще полностью не сформирована, как личности. Она в большей мере отдает себя увлечениям, фантазиям и романтике, т.к. наряду с мощной жизненной энергией молодежь еще наделена обостренными, переполняющими их, чувствами. Не имея достаточного жизненного опыта, молодежь наиболее поддается влиянию. Есть много факторов, влияющих на мысли и поступки молодого поколения. Но наиболее важными из них являются пропаганда СМИ и воспитание родителей.

Большую часть времени дети проводят с родителями, а особенно с матерями. В народе есть такие выражения: «посмотри на мать и увидишь будущее ребенка», «яблоко от яблони далеко не падает». Действительно, в большей степени их поведение формирует мать. Что она ставит себе в ос-

нову при воспитании? Чаще всего этой основой является стереотипный западный демократический взгляд на жизнь — ведь его «внедрили» в ее голову. Родители думают, что дав детям полную свободу действий, тем самым они помогут им стать независимыми и воспитанными. Они оставляют воспитание детей, которое возложено на них, на «растерзание» существующего общества. Общество же, в связи с той порочностью, в которой оно находится, не может дать молодежи должного воспитания. Наоборот, оно еще больше усугубляет и без того пагубное положение молодежи. Сердце ребенка при рождении лишено каких-либо отпечатков, сознание его свободно от стереотипов, правил и убеждений. Ребенок восприимчив ко всему и как губка все впитывает. Если его приучат к благому, обучат хорошему и воспитают в этом ключе, то он будет счастлив и в мирском, и в вечном. Родителям его и всем, кто принимал участие в его образовании и воспитании, воздастся благом за все его праведные дела и поступки. Если же он привыкнет к злу или будет оставлен без внимания, то станет несчастен, погибнет и ляжет грузом на плечи тех, кто обязан был воспитать его. Поэтому, в результате, первыми пожинают плоды того воспитания — родители, т.е. те, кто вложил это в своих детей.

Единственное спасение для родителей, и, впоследствии, для их детей — это исламское воспитание. Ведь только Ислам уделяет должное внимание формированию ребенка в полноценную исламскую личность, которая будет стремиться к тем положительным качествам, которые определил для нас наш Создатель, и которых так не хватает сегодняшней молодежи.

12. Как Вы относитесь к физическому наказанию детей и взрослых?

Физическое наказание должно отсутствовать. Оно не приводит к хорошему. И человек привыкает к этому. Лучше действовать убеждением.

13. Что такое «суеверие» и «религиозность»?

В каждом народе, с приходом религии Единого Создателя на замену идолопоклонству, оставались некоторые традиции – пережитки язычества.

Ислам дает понять человеку что всё, происходящее вокруг, происходит только по воле Всевышнего. Иначе говоря, если воля Всевышнего будет на то, что бы Ваш день прошел успешно и продуктивно – то ни одна черная кошка его не испортит.

14. Как Вы относитесь к инаковерующим, к существованию других религий, возможны ли совместные молитвы, богослужения или отдельные акции?

«Людьми Писания» мусульмане называют последователей иудаизма и христианства. Этим термином приверженцев упомянутых религий отделяют от так называемых язычников. Люди Писания имели право свободно исповедовать свою религию в исламском государстве. Мусульманам запрещено оскорблять или покушаться на их жизнь, имущество, честь и достоинство. Разрешено иметь с ними родственные связи (в частности, разрешено было жениться на женщинах из людей Писания, которые были в своей религии до пророчества Мухаммеда) и деловые отношения.

Совместные молитвы и богослужения невозможны, а отдельные акции допустимы.

15. Как Вы относитесь к неверующим, воинственным атеистам и сомневающимся?

К атеистам отношусь равнодушно. Сомневающимся людям надо объяснять независимо от их веры.

16. Как вы относитесь к терминам «секта» и «тоталитарная секта», есть ли опасность для общества от сект, Какие РО можно, на Ваш взгляд, назвать «сектами»?

Все различия между течениями в исламе (суннизмом и шиизмом) фактически сводятся к вопросам правоприменения, а не догматики. Ислам считается единой религией всех мусульман, но между представителями исламских течений существует ряд разногласий. Имеются также значительные несовпадения в принципах юридических решений, характере праздников, в отношении к иноверцам.

Согласно большинству источников, примерно 85 % мусульман мира составляют сунниты, приблизительно 15 % — шииты вместе с небольшим меньшинством, в которое входят члены исламских сект (ахмадты, алавиты, друзы, ибадиты, исмаилиты и др.).Секта- это отклонение от прямого пути. Секты несут в себе заблуждение, агрессию, невежество. Ислам борется с сектами путем диалога, диспутов.

17. Как Вы относитесь к сообщениям о феноменах НЛО, полтергейста?

Нейтрально. Есть сомнения касательно их достоверности.

18. Как Вы относитесь к сообщениям о чудесах, волшебстве, колдунах, ведьмах и непознанном, что можно назвать действиетльно «чудом»?

Колдовство, ведовство, чародейство с точки зрения Ислама является большим грехом. Мы верим что по воле Всевышнего пророки творили чудеса(восрешение мертвых, превращение посоха в змею…).

Караматами(чудотворениями) обладали праведники,близкие к Богу люди.

19. Возможны ли жизнь после смерти, переселение душ, посмертное бытие души?

Ахира́т — потусторонний мир, единственно вечная и важная жизнь для человека. Арабское слово «ахира» означает «конец», «то, что бывает после», «последний день». Этим словом мусульмане называют конец этого земного мира, а также, новую, бесконечную жизнь, начинающуюся после смерти.

Ахират противопоставляется земной жизни (дунья). Концепция противопоставления земной жизни ахирату была одной из основных идей в проповедях пророка Мухаммада (мир ему): существует мир, в котором придется давать ответ за всё содеянное.

20. Верите ли Вы, что природа «не храм, а мастерская, и человек в ней хозяин»?

Нет, это выражение противоречит исламской доктрине. С точки зрения исламского вероучения было бы правильно написать так: «природа это и храм и мастерская, и человек в ней наместник Бога»

21. Каково Ваше организационное положение (независимое РО, часть регионального, федерального или международного РО)?

Часть ДУМЕР (духовное управление мусульман европейской части России).

22. Каков состав верующих (возрастные, этнические, половые особенности), Ваше понимание смысла и проблем миссионерского служения?

Все возрастные группы. Основной этнический состав верующих Владимирской области это - татары, узбеки, таджики, азербайджанцы, аварцы, лезгины, лакцы, чеченцы, арабы, турки.

Миссионерское служение исламом приветствуется. В современных реалиях, когда каждый четвертый во всем мире является мусульманином,

то Духовные управления акцентируют внимание не на миссионерстве, а на укреплении веры и сохранении религиозной культуры и ценностей у имеющихся мусульман.

23. Существуют ли особые требования к верующим Вашего РО?

Нет, только требования религии.

24. Какие праздники, знаменательные даты и обряды приняты в вашей конфессии?

Праздник разговения (Ид аль-Фитр, Ураза-байрам) — отмечается по завершении поста в Священный месяц Рамадан.

Праздник жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам) — отмечается на десятый день месяца Зуль Хиджа. Является праздником по случаю окончания хаджа (большого паломничества) в святую Мекку.

День рождения Пророка (Маулид ан-Наби) — отмечается 12-го числа месяца Раби аль-авваль.

25. Какие вероучительные книги Вы считаете основными, и где верующие могут с ними познакомиться, знают ли они их содержание? Есть ли у вас библиотека, видеотека, какие книги и видеопрограммы в нее входят?

В мечети существует библиотека исламской литературы. Основным источником вероучения является Коран, Сунна и труды авторитетных исламских ученых.

Религиозные объединения Владимирской области:

Свидетели Иеговы

1. Приведите официальное наименование Вашего религиозного объединения.

«Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г. Владимире». Верующие называются Свидетелями Иегóвы (произносится с ударением на «о»). Мы избегаем использования терминов «иеговисты» и «иеговизм», поскольку, по нашему мнению, ониискажают святое имя Бога, Иегова. Хотя Свидетелей Иеговы иногда относят к позднему течению протестантизма, сами они не причисляют себя к протестантам, поскольку не протестуют, не пытаются реформировать традиционное христианство и, к тому же, не разделяют многих представлений, свойственных этому направлению в христианстве. Так, опираясь на Библию, Свидетели Иеговы отрицают свойственные протестантизму догматы о триипостасности Бога, бессмертии души, загробных муках и др.Свидетели Иеговы почитают Иисуса Христа как Сына Божьего, а не Бога. Они считают его своим Искупителем, Судьейи правящим Царем, следуют его учению и примеру. Поэтому Свидетели Иеговы — это христианская религия.

2. Дата регистрации (и перерегистраций) в местном управлении Минюста РФ.

«Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г. Владимире» зарегистрирована 10 февраля 2003 года. В 1913 году впервые было получено официальное разрешение на религиозную деятельность на территории Финляндии (тогда входила в состав Российской империи). В 1991 году Свидетели Иеговы официально зарегистрированы в СССР, в 1992 году в Российской Федерации. В 1999 году «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» был перерегистрирован по новому закону «О свободе совести».

3. Контактная информация (юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя и контактных лиц, телефон, факс, адрес сайта в Интернете или e-mail).

Для связи со Свидетелями Иеговы лучше всего обратиться по телефону в Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России, который предоставит интересующую информацию. Центр расположен по адресу: 197739, Санкт-Петербург, пос. Солнечное, ул. Средняя 6. Тел.: (812) 702-2690, 702-2691 (пресс-служба); факс: (812) 702-26-99. Адрес для электронных писем: jwinform@wtbts.org.ru. Официальный сайт Свидетелей Иеговы: www.jw.org/ru/.В Управленческом центре проводятся бесплатные экскурсии (продолжительностью 1,5-2 часа) в будние дни с 8:00 до 17:00.

Принятое между верующими обращение — «брат», «сестра». Пастырской и организационной деятельностью в собраниях безвозмездно занимаются «старейшины» (или «надзиратели»), а также «служебные помощники» (эти понятия соответствуют терминам «пресвитеры», «епископы», «диаконы» в Синодальном издании Библии).

4. История возникновения и распространения (в мире, России и Владимирском регионе).

Возникновение религии Свидетелей Иеговы связано с деятельностью Ч. Расселла (1852–1916), который в 1870-х в США образовал группы по изучению Библии, а в 1884 издательское «Общество Сторожевой Башни». Целью Расселла быловозрождение истинного христианства, впавшего в отступничество после смерти апостолов (Деяния 20:29).

В 1891 году учение впервые появилось в России. С 1924 года на русском стала издаваться «Сторожевая башня» — журнал Свидетелей Иеговы. К 1940 году число Свидетелей Иеговы в СССР увеличилось за счет присоединения западных территорий. В 1946 году на территории СССР насчитывалось около 8 тысяч человек. В это же время ряд Свидетелей Иеговы были приговорены к 25-летним срокам заключения по обвинению в антисоветской деятельности (впоследствии реабилитированы). В 1949 и

1951 Свидетели Иеговы подверглись массовой высылке на спецпоселение в Сибирь. Образовалась сеть подполья — ввоз в страну литературы, ее размножение, доставка в лагеря, организация общин и связь между ними. До середины 1980-х верующие подвергались обыскам и тюремному заключению за проповедь, распространение литературы и отказ от службы в армии. После распада СССР, в 1992 году, на Кировском стадионе в Санкт-Петербурге собралось свыше 46 тысяч Свидетелей Иеговы. В 1999 году в Санкт-Петербурге открылся первый Зал конгрессов Свидетелей Иеговы на 2 600 мест. К 2013 году на территории России построено свыше 550 зданий, которые используются для проведения богослужений Свидетелей Иеговы.

История возникновения общины Свидетелей Иеговы в г. Владимире пока не исследовалась. Богослужения Свидетелей Иеговы в г. Владимире проходят по адресу:ул. Маяковского, 4 г.

5. Как Ваше РО понимает, что есть:

а\ человек, здоровье, различия природы мужчины и женщины, брак, семья, дети

Свидетели Иеговы верят, что люди сотворены Богом для жизни на земле. По первоначальному замыслу Бога ни один человек не должен был умереть, но все потомки Адама и Евы должны жить вечно, чувствуя себя единой семьей. Грехопадение первопредков (из-за которого люди стали умирать) не связано с половыми отношениями. Согласно Библии, Бог сам повелел людям «плодится и размножаться, наполнять землю» (Бытие 1:28). Грех состоял в непослушании Божьей заповеди не есть плод с определенного дерева. Женщина, как следует изБиблии, не лучше и не хуже мужчины, у нее своя роль — помощницы и дополнения своему мужу (Бытие 2:18). Брак Свидетели Иеговы считают священным союзом. Он может быть заключен только между мужчиной и женщиной и должен быть зарегистрирован по законам страны. Деторождение в новозаветных текстах не

осуждается и не поощряется, оставаясь личным делом семьи. Мы не находим в Библии указаний, которые можно было бы понять как запрет предохранения от беременности, однако аборт для Свидетелей Иеговы — тяжкий грех. Отказ от детей Свидетели Иеговы считают неправильным,поскольку ответственность за воспитание детей Бог возложил на родителей.

Гомосексуальные связи, согласно Библии, греховны. Бог соединил в браке Адама и Еву и сказал, что мужчина и женщина созданы как дополнение друг другу. Кроме того, он подарил мужу и жене чудо рождения детей, похожих одновременно на папу и маму. По Божьему замыслу наши прародители и все их потомки должны были наполнить землю и жить на ней вечно. Однако грех отсрочил исполнение этого замысла и повлек ряд временных отклонений от него. Одно из таких отклонений, согласно Библии,— гомосексуальность. При этом для христианина недопустима ненависть к гомосексуалистам (гомофобия). Человек, чувствующий в себе гомосексуальные наклонности, может быть и оставаться христианином, при условии, что он не допускает в своей жизни гомосексуальной практики и не подпитывает свои чувства соответствующей литературой и фильмами.

б\ бытие мира и Священного (Бога, Абсолюта, Начала Бытия)

Свидетели Иеговы верят, что безначален только Бог, имя которого, согласно Библии, Иегóва. Значение этого имени (букв. «он дает становиться», «осуществляющий») указывает, что у Бога был (и есть) определенный замысел, который он претворяет в жизнь — еще до создания материальной Вселенной, земли и жизни на ней он дал жизнь разумным духовным существам — ангелам. После были созданы люди. Свидетели Иеговы не разделяют точку зрения, будто земля и небо были созданы приблизительно 10 000 лет назад за шесть буквальных дней. Наука исчисляет возраст Земли и Вселенной миллиардами лет, и это не противоречит Библии (Бытие

1:1).Бог намерен привести человечество ксвоему первоначальному замыслу — вечной жизни на земле без болезней, старости и смерти.

в\ свобода,нравственность и грех, зло

Создав разумных существ, Бог дал им определенную долю свободы в принятии решений. Однако счастье и благополучие человека зависит от правильного понимания своего места в Божьем замысле и уважения ряда физических и нравственных законов, а также законов человеческого сосуществования. Эти законы изложены в Библии — в виде заповедей и принципов или в виде поучительных историй из жизни людей. Идти вразрез или наперекор Божьему замыслу есть грех и зло. Жить вечно в восстановленном Раю в гармонии с Богом и ближними смогут только те, кто уважает Бога и его нормы.

г\ искусство (классическое, современное, поп\рок-музыка, видео, ТВ и т.п.)

Бог создал человека со способностью фантазировать, изобретать и творить. Многие Свидетели Иеговы занимаются творчеством, некоторые также находят применение своим талантамв вероисповедании — не для самопрославления, но во славу Бога. Некоторые придумывают и проектируют богослужебные здания, сочиняют музыку или исполняют песни восхваления Бога, фотографируют или рисуют картины, которые используются как иллюстрации в религиозной литературе, пишут статьи, книги, а также сценарии, по которым ставятся звуковые или театрализованные постановки или снимаются фильмы.

Свидетели Иеговы наслаждаются шедеврами, созданными мастерами прошлого и настоящего,—если эти произведения искусстване идут вразрез с библейскими нормами морали. В противном случае мы руководствуемся принципом из Библии: «Не положу перед своими глазами негодной вещи» (Псалом 100:3).Этим же принципом мы руководствуемся при выборе музыки и телепрограмм. Кроме того, Свидетели Иеговы избегают участия в

отправлении обрядов других религий, например, не поклоняются иконам. Поэтому, хотя в мире распространено, например, коллекционирование иконкак образцов византийского искусства, Свидетели Иеговы не украшают свои дома и офисы предметами, которые считаются священными в тех или иных религиях.

д\ наука и технический прогресс

Свидетели Иеговы приветствуют научно-технический прогресс — до тех пор, пока он не идет во вред людям и окружающей среде. Противоречия между религией и наукой возникают из-за ложных или бездоказательных идей, выдвигаемых обеими сторонами. Так, церковь осудила Галилея, хотя его точка зрения не противоречила Библии. Ученые, в свою очередь, выдают за факт неподтвержденную в лабораторных условиях гипотезу о том, что жизнь возникла из неживой материи самопроизвольно, без участия высшего интеллекта. Свидетели Иеговы не согласны с такими тезисами, как «религия и наука — плохое сочетание» или «знания и вера — взаимоисключающие понятия». О вере в Библии сказано: «Вера — это обоснованное ожидание того, на что надеются, очевидное доказательство существующего, хотя и невидимого» (Евреям 11:1). Например, только зная о гениальном и неподражаемом строении видимой для нас живой природы, можно по настоящему поверить, что у нее был невидимый для нас заботливый Творец.

Невиданных научных высот достигла современная медицина, и Свидетели Иеговы приветствуют передовые технологии и пользуются ими для лечения себя и своих детей. Хотя Свидетели Иеговы, следуя Библии, отказываются от переливания донорской крови (небезопасной и уходящей в прошлое процедуры), они соглашаются на использование кровезаменителей, а также различных кровесберегающих технологий. Библейских оснований для неприятия пересадки донорских органов нет.

Значительных успехов ученые добились в области репродуктивных технологий. Супруги-Свидетели Иеговы, страдающие бесплодием, могут

пользоваться некоторыми из них. Однако, согласно Библии, жизнь зародыша в утробе матери Бог считает такой же ценной, как жизнь взрослого человека. Поэтому неприемлемы репродуктивные технологии, которые предполагают уничтожение эмбрионов. (Соответственно, лечение и омоложение с использованием стволовых клеток, получаемых из эмбрионов, тоже противоречило бы Библии.) В Библии также содержится принцип, указывающий, что репродуктивные способности не должны использоваться для кого-либо помимо мужа или жены. Поэтому Свидетели Иеговы не прибегают к суррогатному материнству, а также к методам, которые предполагают использование донорских сперматозоидов, яйцеклеток или эмбрионов. (Однако для усыновления или удочерения никаких основанных на Библии препятствий не имеется. Это вопрос остается личным делом семьи. Организация Свидетелей Иеговы не занимается посредничеством в усыновлении и не владеет никакой информацией о нуждающихся в усыновлении или желающих усыновить.)

Что касается компьютеризации, электронных паспортов, ИНН и т.п., то Свидетели Иеговы не находят в Библии никаких принципов, которые бы достоверно указывали на неприемлемость всего этого для христиан.

6. Допустимо ли насилие в решении политических проблем? Допустима ли смертная казнь?

Свидетели Иеговы стараются следовать словам из Исаии 2:4: «Перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Бог Иегова учит своих служителей сохранять мир с Ним и с ближними. Поэтому для нас неприемлемо брать в руки оружие. При этом Свидетели Иеговы никому не навязывают своей точки зрения. Слова Иисуса Христа: «Они не от мира как и я не от мира» — мы применяем к себе и понимаем как позицию нейтралитета в политических делах этого мира. Поэтому мы остаемся в стороне от любых споров, в том числе на тему смертной казни. Однако мы благодарны правительствам, которые, уважая свободу совести своих граждан,

предоставляют нам право на замену военной службы альтернативной гражданской службой.

7. Каковы отношения со средствами массовой информации? Объективно ли они характеризуют Ваше РО?Нужно ли с ними взаимодействовать? Есть ли у Вас собственные издания (в том числе газеты, журналы, ТВ, радио, Интернет-издания)?

Свидетели Иеговы следуют поручению Иисуса Христа идти и открывать людям путь спасения. Главным образом мы достигаем этой цели через личный контакт. В качестве вспомогательных средств мы пользуемся собственной печатной продукцией и официальным сайтом jw.org. При этом мы не прибегаем к услугам СМИ для распространения своей веры. Время от времени журналисты, познакомившись поближе с нами и нашей деятельностью, делают репортажи или пишут статьи, в которых отмечают положительный вклад Свидетелей Иеговы в оздоровление общества. Чаще, к сожалению, журналисты, не разобравшись, повторяют негативные стереотипы о нашей вере. Нас это не обескураживает, ведь Иисус сказал: «Счастливы вы, когда люди оскорбляют и преследуют вас и лживо говорят о вас все плохое из-за меня» (Матфея 5:11).

8. Каково отношение к демократии, принципам свободы совести и светскости? Каково Ваше отношение к современному государственному статусу Вашего РО, к взаимодействию с городской и областной администрацией?

Как говорилось в ответе на 6-й вопрос, Свидетели Иеговы политически нейтральны и не считают одну форму человеческого правления лучше другой. Как и учил Иисус Христос, мы верим, что только Божье Царство во главе с Иисусом Христом поможет людям обрести мир, счастье, здоровье и вечную жизнь. Библия увещает христиан «отдавать кесарево кесарю», а также «возносить мольбы, молитвы, ходатайства и благодарения…

за царей и всех занимающих высокое положение, чтобы нам и впредь вести спокойную и тихую жизнь в полной преданности Богу и серьезности» (Матфея 22:21;1 Тимофею 2:1, 2). Эти слова в полной мере относятся и к администрации г. Владимира и Владимирской области.

Библия не предписывает христианам скрывать от государственных властей свою деятельность, поэтому Свидетели Иеговы не видят препятствий к тому, чтобы официально регистрировать свои организации в органах юстиции. В 2013 году по всей России официально зарегистрировано 395 местных религиозных организаций, в том числе 2 во Владимирской области.

9. Каково Ваше отношение к бизнесу и капитализации страны?

Как говорилось в ответе на 6-й вопрос, Свидетели Иеговы политически нейтральны и не считают одну экономическую систему лучше или хуже другой. Мы верим, что в будущем под правлением Божьего Царства праведные люди смогут очистить и преобразовать землю, превратив ее в цветущий рай, на которой люди будут жить вечно. Библия поощряет честность и трудолюбие, и Свидетели Иеговы, живущие более чем в 235 странах мира, подстраиваются под местные обстоятельства. Занятие собственным бизнесом Свидетели Иеговы не считают предосудительным. При этом наши единоверцы избегают работать на предприятиях, экономическая деятельность которых связана с тем, что Бог не одобряет (например, игорный бизнес или военное производство). Свидетели Иеговы считают, что не соответствует Библии так называемая теология преуспевания, согласно которой богатство человека будто бы свидетельствует о Божьем одобрении, а бедность — о неодобрении. Вместе с тем в Библии сказано: «Я был молод и состарился, но не видел праведного оставленным и его потомков просящими хлеба» (Псалом 36:25).

10. Участвует ли Ваше РО в благотворительной деятельности и в каких формах?

Свидетели Иеговы как организация занимаются религиозной, а не благотворительной деятельностью. Библия поощряет в Божьих служителях доброту и щедрость, и каждый Свидетель Иеговы в отдельности старается помогать нуждающимся ближним.

Вместе с тем со времен Второй мировой войны Свидетели Иеговы организованно оказывают помощь единоверцам, а также их родственникам и соседям, оказавшимся в зоне бедствия. В этом нам пригождается опыт строительства богослужебных зданий (Залов Царства) и организации многолюдных богослужений. Часто мы оказываемся первыми, кто оказывает помощь пострадавшим. Мы жертвуем необходимые материалы и бесплатно предлагаем свои услуги, поскольку следуем библейской заповеди любить своего ближнего и иметь горячую любовь друг к другу.

11. Необходимо ли религиозное образование, воспитание и просвещение молодежи, в каких формах Вам представляется целесообразным его осуществление и что делается, как Ваше РО относится к введению в средних школах страны новой дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики»?

Мы считаем, что важнейшее духовно-нравственное воспитание ребенок должен получать в семье. Ответственность в этом вопросе возложена на родителей, и они не должны перекладывать ее на школу. Обращаясь к родителям со страниц Библии, Бог говорит: «Слова, которые я сегодня велю тебе исполнять, должны быть в твоем сердце. Внушай их своим детям, говори о них, когда сидишь в доме и когда идешь по дороге, когда ложишься и когда встаешь». При этом мы не навязываем свою точку зрения другим и, будучи политически нейтральными, не высказываемся за или против законодательных инициатив, в том числе в вопросах государственного образования.

12. Как Вы относитесь к физическому наказанию детей или взрослых?

Хотя в Библии сказано: «Кто удерживает свою розгу, тот ненавидит сына, а кто любит его, тот ищет возможности воспитывать его»,— это не обязательно подразумевает телесные наказания при воспитании детей. Слово, переводимое как розга, понималось евреями как посох, которым пастухи направляли животных. Этот посох служил также символом авторитета. Согласно Библии, на родителях лежит ответственность воспитывать и направлять детей, и телесное наказание далеко не первое и не единственноесредство. Снова и снова в Библии подчеркивается: «Послушайте [а не почувствуйте!] наставление и станьте мудрыми» или «На понимающего сильнее подействует порицание, чем на глупого — сто ударов» (Притчи 8:33; 13:24; 17:10). Применение насилия по отношению к взрослому спутнику жизни недопустимо. Мы следуем новозаветномупринципу:«Мужья, не переставайте любить своих жен, как и Христос возлюбил собрание… Мужья должны любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ведь никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но, напротив, питает и лелеет ее» (Эфесянам 5:25, 28, 29). Этот закон стоит над всеми человеческими законами прошлого и настоящего времени.

Что касается телесного наказания как элемента пенитенциарной системы, то, оставаясь политически нейтральными, мы не считаем одну исправительную систему лучше или хуже другой и не высказываемся за или против той или иной формы наказания.

Многие Свидетели Иеговы в свое время предприняли серьезные изменения в жизни, удалив из нее зло и порок. Они верят, что, занимаясь библейской просветительной деятельностью, они в некоторой степени противодействуют злу и пороку в обществе.

13. Что такое «религия», «суеверие» и «религиозность»?

Слово «религия» несколько раз встречается в раннехристианском латинском переводе Библии, Вульгате. Оно обозначает форму поклонения и относится как к заблуждениям, так и к правильному почитанию истинного Бога (Деяния 26:5, Колоссянам 2:18, Иакова 1:26, 27). Употребляя этот термин, Свидетели Иеговы подразумевают совокупность духовных представлений, верований и обрядов отдельного человека или группы людей. Объектом почитания могут быть Бог или божества, люди, предметы, желания или сверхъестественные силы. В то время как многие религии отражают попытки человека познать и осмыслить окружающий мир, Свидетели Иеговы считают, что именно Богу принадлежит право решать, какое поведение, священнодействие и вероучение ему угодно, а какое нет. Для этого он должен был открыть человечеству свою волю. Таким откровением мы считаем Библию и стараемсяобосновывать на ней все аспекты своего поклонения Иегове.

Ряд библейских текстов указывает, что человеку недостаточно просто «иметь Бога в душе», «самому читать Библию» или «любить ближних» для того, чтобы правильно поклоняться Богу. Так, известные слова Иисуса: «Все узнают, что вы мои ученики, если между вами будет любовь» — предполагают совместное с другими учениками Христа исповедание веры («между вами»).

Суеверия можно определить как обычаи и представления, возникшие из-за страха перед неизвестным или из-за неправильного понимания причинно-следственных связей. Свидетели Иеговы считают, что страх перед смертью, перед неизвестностью, перед так называемым потусторонним миром и тому подобным подпитывается Сатаной, мятежным ангелом, который старается отвести от Бога и поработить людей. Соответственно, мы не рассматриваем суеверия как нечто безобидное. Слова Христа: «Вы познáете истину, и истина освободит вас» — мы относим в том числе к освобождению от суеверий (Иоанна 8:32). Как известно, чем образованнее люди, тем менее они суеверны. Прочно обоснованные библейские знания и

понимание вытесняют суеверия, которым свойственно отсутствие разумного объяснения. Свидетели Иеговы верят, что, занимаясь библейской просветительной деятельностью, они способствуют вытеснению суеверий.

Помимо прочего, суеверия убаюкивают человека ложным чувством безопасности. Вместо того чтобы списывать неудачи на невезение или надеяться на талисман (в роли которого могут выступать даже христианские святыни), Свидетели Иеговы соблюдают меры предосторожностипри вождение автомобиля, усердно готовятся к экзаменам и т.п.

14. Как Вы относитесь к инаковерующим, к существованию других религий, возможны ли совместные молитвы, богослужения или отдельные акции, есть ли фактический опыт проведения таких мероприятий и с какими РО?

Признавая, что в большинстве религий есть что-то доброе, Свидетели Иеговы не придерживаются точки зрения, будто религии — это просто разные пути к Богу. Сравнивая учения и обряды многих религий с тем, чему учит Библия, мы считаем, что приверженцы многих религий скорее следуют за людьми, а не слушают Бога. Кроме того, согласно нашему пониманию Библии, в существовании множества религий заинтересован падший ангел, Сатана, который со времени грехопадения пытается отвести людей от Бога. В Библии сказано: «Жертвы, приносимые другими народами [язычниками], жертвуются демонам, а не Богу» (1 Кор. 10:20). Это объясняет, почему Свидетели Иеговы не участвуют в межконфессиональной деятельности, включая совместные молитвы, богослужения или благотворительные, миссионерские, праздничные акции.

Как это ярко проиллюстрировал Иисус в своей притче о добром самаритянине, христианская любовь к ближнему подразумевает проявление лучших чувств не только к единоверцам, но и к представителям иных религий и неверующим. У Свидетелей Иеговы нет запрета на общение с инаковерующими. Следуя заповеди Христа, Свидетели с Библией в руках сту-

чат в двери людей разных культур и религий, доброжелательно обращая их внимание на то, что сами считают истиной.

Относительно вступления в брак Библия устанавливает принцип: «Только в Господе». Поэтому Свидетели Иеговы, как правило, создают семьи со своими единоверцами. По тем или иным причинам некоторые Свидетели Иеговы состоят в браке с человеком иной религии или атеистом. В этом случае Библия предписывает верующему прилагать все старания к сохранению брака. Развод с правом на вступление в новый брак возможен только в случае супружеской измены, которая для христианина — грех.

15. Как Вы относитесь к неверующим, воинственным атеистам и сомневающимся?

К атеистам и агностикам мы относимся так же, как и ко всем остальным людям,— с христианской любовью. Их взгляды мы считаем заблуждением, понимая, что они могут быть порождены полученным в детстве воспитанием и образованием, царящей в мире жестокостью и несправедливостью или же отталкивающим поведением (или учениями) отдельных представителей тех или иных религий. Свидетели Иеговы известны тем, что активно распространяют свои взгляды, в том числе доводы, свидетельствующие о существовании заботливого Творца. Например, обращая внимание на слова Библии «Каждый дом строится кем-то, а построивший всё есть Бог», мы рассуждаем так: если любой, даже простой, дом должен иметь строителя, то, следовательно, намного более сложная Вселенная с огромным разнообразием жизни на земле также должна иметь своего Строителя. Свидетели Иеговы издали ряд публикаций, цель которых — обосновать веру в Бога.

При этом мы не навязываем свою точку зрения другим и, будучи политически нейтральными, не высказываемся за или против законодательных инициатив, в том числе в вопросах государственной идеологии.

16. Как Вы относитесь к терминам «секта» и «тоталитарная секта»? Есть ли опасность для общества от сект? Какие РО можно, на Ваш взгляд, назвать «сектами»?

Религиоведческая наука типологизирует религию Свидетелей Иеговы как деноминацию. Хотя Свидетели Иеговы не возражают против корректного научного использования термина «секта», нередко это слово используется как оскорбительный ярлык, что было отмечено в решении Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации, вынесенном по иску к газете «Комсомольская правда»: «В законодательстве Российской Федерации не существует такого понятия как „секта“. В то же время данный термин в силу сложившихся в обществе представлений несет безусловно негативную смысловую нагрузку и, употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих. Судебная палата считает, что автор материала… неоправданно использовав термин „секта“ в отношении Свидетелей Иеговы, нарушил тем самым нормы журналистской этики».

Несомненно, существует ряд религиозных движений, деятельность которых отличается вредоносным или опасным характером. Не закрывая глаза на эту проблему, мы подчеркиваем ошибочность отнесения Свидетелей Иеговы к подобным группам. Свидетели Иеговы — это растущая религиозная организация, имеющая 7,7 миллионов активных последователей во всем мире (2013). У нас нет руководителя харизматического типа, мы придерживаемся общепринятых взглядов на мораль, вся наша деятельность осуществляется открыто, мы не обособляемся от друзей, семьи и общества в целом, не используем обманные и неэтичные методы привлечения сторонников.

Некоторые представители антикультового движения специализируются на том, чтобы разрушать веру Свидетелей Иеговы, прибегая к унижительным определениям, неправде и полуправде. Замечено, что деятельность антикультистов в том или ином регионе влечет за собой прояв-

ления ненависти и агрессии к нашим единоверцам. Поэтому мы считаем деятельность антикультистов общественно опасной.

Конфессионально ангажированныйантикультизм нередко мимикрирует под научное религиоведение. Не получая должной оценки со стороны ученых, антикультизм может дискредитировать религиоведение как науку.

17. Как Вы относитесь к сообщениям о феноменах НЛО, полтергейста и т.п.?

Хотя некоторые сообщения об НЛО, полтергейсте или голосах, похоже, вызваны объяснимыми явлениями или проблемами психофизического восприятия отдельных людей, Свидетели Иеговы не отрицают, что такие сообщения могут быть связаны с «неземными существами». В Библии ничего не говорится об инопланетных цивилизациях, однако в ней ясно говорится о духовных созданиях — ангелах, среди которых есть и восставшие против Бога, демоны.

Если в библейские времена Бог через ангелов передавал своим служителям некоторые сообщения, чтобы записать их в Библию, то теперь, когда Библия завершена и стала широкодоступной, Бог считает ее достаточной для того, «чтобы Божий человек был сведущ во всем, полностью подготовлен ко всякому доброму делу» (2 Тимофею 3:17). Нет причины полагать, что Бог дает нам особые указания через внеземных вещателей, поскольку в Библии сказано: «Даже если бы кто-то, мы или ангел с неба, возвещал вам как благую весть что-то сверх того, что возвещали вам мы, то да будет он проклят» (Галатам 1:8).

Библия предостерегает, что Сатана и его демоны вводят человеческий род в заблуждение, чтобы отвлечь от библейской вести о Царстве Бога, которое восстановит на земле потерянный Рай. Поэтому Свидетели Иеговы избегают разного рода «контактов» и якобы спасительных посланий. В Библии не говорится, что люди должны искать убежища в космическом корабле пришельцев или в каком-либо другом месте. Спасение, со-

гласно Библии, дает вера в Иегову и Иисуса тем, кто посвящает свою жизнь служению Богу и проходит христианский путь до конца.

18. Как Вы относитесь к сообщениям о чудесах, волшебстве, колдунах, ведьмах и непознанном? Что можно назвать действительным «чудом»?

Все, сказанное об НЛО и полтергейсте, Свидетели Иеговы равным образом относят к колдунам, магам, экстрасенсам, а также к спиритизму и контактам с «умершими». По нашему убеждению, эти явления зачастую связаны с деятельностью падших ангелов. Лучшая защита от этого — познание библейской истины. Вот почему Свидетели Иеговы, будучи далекими от политики и законодательных инициатив, активно занимаются просветительной деятельностью с Библией в руках.

В библейские времена Бог через своих служителей совершал чудеса, которые свидетельствовали о Божьей благосклонности к ним. Опираясь на Библию, Свидетели Иеговы считают, что в наше время Бог не совершает таких чудес. Более того, Библия побуждает быть осторожными: «Пришествие [беззакония], по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением» (2 Фессалоникийцам 2:9, 10).

Чудеса иногда определяются как явления материального мира, которые превосходят все известные человеческие способности и силы природы и поэтому приписываются сверхъестественному вмешательству. В этом смысле многое из осязаемого мира можно назвать чудом. Никто в лабораторных условиях не может искусственно создать жизнь. Никто не рискнет сказать, что на 100 процентов знает, как действует человеческий организм, как работает мозг или развивается эмбрион человека. Подобные чудеса убеждают Свидетелей Иеговы в существовании Творца.

19. Возможны ли жизнь после смерти, переселение душ, посмертное бытие души?

Свидетели Иеговы не верят в то, что после смерти человек продолжает существование в виде некоего бесплотного существа (души). Согласно нашему пониманию Библии, душа — это сам живой человек. Умирая, человек уходит в состояние небытия, однако в назначенное Богом время большинство людей будут воскрешены (воссозданы) в плоти. После Армагеддона (уничтожение зла на земле и спасение праведных) во время Тысячелетнего Царства Христа на земле постепенно из небытия будут воскрешены ветхозаветные праведники, а также многие «неправедные», которым Иегова даст возможность раскаяться. В конце 1 000 лет для последнего испытания «на малое время» будет освобожден Сатана, после чего земные подданные Небесного Царства останутся жить вечно в земном Раю во исполнение первоначального замысла Иеговы. Лишь «малое стадо» избранных последователей Христа (144 000), включая апостолов, после смерти воскрешаются на небе и становятся соправителями Христа в Небесном Царстве.

Соответственно, Свидетели Иеговы не верят в вечные загробные муки грешников, считая, что это не основанное на Библии учение бросает тень на милосердие Бога. Упомянутая в Библии «огненная геенна» представляла собой свалку за иерусалимской стеной, в которой с помощью серы постоянно поддерживался огонь. Порой туда выбрасывали трупы казненных преступников, недостойных, как считалось, подобающего погребения. Свидетели Иеговы верят, что Иисус использовал геенну как символ вечного уничтожения, а не загробных мучений.

Идея реинкарнации, по нашему мнению, не находит достоверного подтверждения в Библии.

Неверие в загробное существование души влияет на отношение Свидетелей Иеговы к эвтаназии. Для не-Свидетеля, который, возможно, считает, что земная жизнь — лишь остановка на пути к чему-то лучшему, смерть может казаться желанным и долгожданным другом. Однако Библия

учит, что смерть — это не друг, а враг человека (1 Коринфянам 15:26). Жизнь свята в глазах Бога, которому принадлежит источник жизни (Псалом 35:10). Хотя некоторые ссылаются на описанный в Библии случай, когда тяжелораненый царь Израиля умолял оруженосца убить его, как насвоего рода эвтаназию, то есть намеренное действие, ускоряющее смерть умирающего человека, этот поступок позже негативно оценивается в Библии (1 Царств 31:3, 4; 2 Царств 1:2—16). Таким образом, это библейское событие не оправдывает какую-либо причастность христианина к эвтаназии. Это, однако, не значит, что христианин обязан использовать любую техническую возможность, чтобы продлить угасающую жизнь, иначе говоря, растянуть период умирания (что порой приводит к ситуациям, когда людей, находящихся без сознания, годами поддерживают в «живом» состоянии при помощи медицинского оборудования).

20. Верите ли Вы, что природа «не храм, а мастерская, и человек в ней хозяин» и как Ваше РО относится к решению экологических проблем?

Согласно Библии, Бог создал землю, чтобы она стала домом для человечества и превратилась в цветущий сад (Бытие 1:28, 31; 2:15). Из Библии также следует, что Бог намерен «погубить тех, кто губит землю», а значит, он крайне недоволен варварским обращением с планетой (Откровения 11:18).

Хотя в Библии Бог обещает восстановить землю, чтобы на ней вечно жили праведные люди, Свидетели Иеговы не считают, что сегодняшние усилия для него не важны. Во-первых, христиане должны содействовать чистоте земли. Творец запустил природные циклы, чтобы отходы жизнедеятельности человека перерабатывались, а воздух, вода и почва очищались. Своими действиями мы не должны мешать этим процессам. Если законы предписывают утилизацию мусора, то Свидетели Иеговы им подчиняются. Хотя это может требовать дополнительных усилий, мы показываем, что

хотим жить на чистой земле. Во-вторых, христиане должны бережно относиться к ресурсам планеты, признавая их дарами от Бога.

Библия не призывает бросаться в крайности, уходить от цивилизации, чтобы избежать всякого негативного влияния на землю. Иисус вел нормальную жизнь, исполняя поручение идти к людям с благой вестью. При этом он не участвовал в политике и не пытался с ее помощью решить проблемы общества того времени. Свидетели Иеговы тоже остаются политически нейтральными. Однако мы стараемся думать, как сказываются на окружающей среде наши предпочтения: что мы покупаем, каким транспортом пользуемся и как отдыхаем. Кто-то специально покупает продукты, которые производятся или потребляются с минимальным ущербом для природы. А кто-то старается свести к минимуму участие в деятельности, при которой наносится вред окружающей среде или нерационально расходуются природные ресурсы. При этом Свидетели Иеговы не навязывают другим свои личные решения в вопросах, связанных с экологией.

21. Каково Ваше организационное положение (независимое РО, часть регионального, федерального или международного РО)?

«Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г. Владимире» находится в канонической связи с централизованной религиозной организацией «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (Санкт-Петербург) и всемирной религиозной организацией Свидетелей Иеговы, действующей под духовным надзором Руководящего совета Свидетелей Иеговы, расположенного в Нью-Йорке.На территории Владимирской области действует 31 религиозная группа Свидетелей Иеговы — в Александрове, Балакиреве, Владимире (пять русскоязычных групп, одна армянская и одна, проводящая богослужения на жестовом языке глухих), Вязниках, Гавриловском, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Илькине, Камешкове, Карабанове, Киржаче, Коврове (три группы), Кольчугине, Красной Горбатке, Лакинске, Мстере, Муроме, Собинке, Ставрове, Старом Дворе, Степанцеве, Судогде, Юрьев-Польском.

22. Каков состав верующих Вашего РО (возрастные, гендерные и этнические особенности). Каково Ваше понимание смысла и проблем миссионерского служения?

На территории Владимирской области проживает около 1 300 Свидетелей Иеговы, регулярно участвующих в проповеднической деятельности. Изучение возрастного, гендерного и этнического состава верующих не проводилось.

В Библии многократно подчеркивается, что миссиякаждого христианина — быть благовестником, учить других соблюдать все, что повелел Христос. Однако в Библии прямо сказано, что христианам не стоит питать иллюзий о достижении сердца каждого. Предупреждая о грядущей «великой скорби», во время которой Бог истребит с земли все зло, Иисус сказал: «Во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Марка 13:10). Таким образом, Свидетели Иеговы воспринимают свое проповедническое служение как спасительную миссию, дающую каждому возможность поверить в единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа, занять сторону добра и спастись — для вечной жизни в Раю на земле. Наше серьезнейшее отношение к этому делу отражено в самом нашем названии — Свидетели Иеговы,то есть те, кто свидетельствует, или благовествует, от имени Иеговы.

Мы не занимаемся прозелитизмом, под которым сейчас принято понимать неэтичные или насильственные способы обращения в свою веру, использование для этого политических или экономических рычагов воздействия. Мы считаем, что нельзя заставлять людей изменить религию. Мы искренне, из лучших побуждений делимся с другими тем, во что верим сами.

Попытки регулировать (или ограничивать) христианскую проповедническую деятельность предпринимались в разное время в разных странах. Свидетели Иеговы принимают во внимание пример апостолов, о котором написано в самой Библии: «И спросил их первосвященник, говоря: Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем, и вот, вы наполнили

Иерусалим учением вашим. Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. […] Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие; и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе» (Деяния 5:28, 29, 41, 42).

23. Существуют ли особые требования к верующим Вашего РО?

Грехом у Свидетелей Иеговы считается человекоубийство, насилие, половая безнравственность (включая добрачный и внебрачный секс, гомосексуализм), употребление в пищукрови (употребление мяса не запрещено), курение табака, пьянство (умеренное употребление алкоголя допустимо), принятие наркотиков (в немедицинских целях), участие (прямое и косвенное) в обрядах других религий и оккультизме, нарушение политического нейтралитета, ложь, сквернословие, воровство, азартные игры. Верующие также принимают во внимание различные изложенные в Библии принципы. К примеру, следуя принципу святости жизни, Свидетели Иеговы стараются не допускать небрежного отношения к технике безопасности в быту, а также избегают убийства животных ради забавы или из спортивного интереса.

24. Какие праздники, знаменательные даты и обряды приняты в Вашем РО?

Если тот или иной популярный праздник коренится в ложной религии, Свидетели Иеговы его не отмечают. Например, хотя Свидетели Иеговы — христиане, они не празднуют Рождество, которое, как известно, было заимствовано отдревних языческих религий. У Свидетелей Иеговы только один религиозный праздник — Вечеря воспоминания смерти Христа,— соблюдениекоторого напрямую заповедано в Евангелии. Этот событие отмечается раз в году после захода солнца в день, соответствующий 14 нисана по библейскому лунному календарю, и приходится на март-апрель. Празднование проходит в виде чтения и обсуждения соответствующих

библейских текстов, после чего присутствующие передают друг другу пресный хлеб и красное вино, символизирующие тело и кровь Христа, пролитую для спасения человечества и для утверждения Соглашения о Царстве (Нового Завета). Завершается вечер пением и молитвой. В 2012 году во всем мире на праздновании присутствовало 19 миллионов Свидетелей Иеговы вместе с приглашенными (вход свободен).

Свидетели Иеговы не считают тот или иной день недели более святым, а также не практикуют ритуальные посты (пост остается вопросом личных взаимоотношений между человеком и Богом).

25. Какие вероучительные книги Вы считаете основными и где верующие с ними могут познакомиться? Есть ли у Вас библиотека, видеотека, какие книги и видеопрограммы в нее входят (приведите несколько наиболее важных примеров)?

Единственный священный текст у Свидетелей Иеговы — Библия (39 канонических книг Ветхого Завета и 27 канонических книг Нового Завета). Хотя ряд миссионерских изданий Свидетелей Иеговы более или менее подробно излагают основы вероучения, у Свидетелей Иеговы нет догматических текстов, сводов, формулировок или формул (подобных Символу веры). На официальном сайте Свидетелей Иеговы www.jw.org в разделе «Публикации» помещены различные издания с возможностью бесплатного скачивания в различных электронных форматах. Там же имеется «Онлайн-библиотека» с функцией полнотекстового поиска по сотням изданий. Все эти материалы доступны для общего пользования.

В течение лет Свидетелями Иеговы был снят ряд документальных фильмов. Одни фильмы посвящены Библии, например, серия фильмов «Библия — книга фактов и пророчеств». Другие рассказывают о деятельности Свидетелей Иеговы, например, «Организованы, чтобы нести благую весть». Третьи повествуют об истории Свидетелей Иеговы: «Мужество Свидетелей Иеговы перед лицом нацизма», «Верные в испытании. Свидетели Иеговы в Советском Союзе». Имеется серия научно-документальных

фильмов, посвященных альтернативам переливанию крови. Сняты также игровые фильмы, воссоздающие библейские события или затрагивающие проблемы современной христианской жизни. Немало сделано и в области анимационных фильмов для детей. Некоторые короткометражные фильмы и репортажи можно скачать или посмотреть онлайн на официальном сайте www.jw.org.

Отдельное место занимает обширная видеотека с публикациями в сурдопереводе.

Так же, как и книги, видеоматериалы Свидетелей Иеговы распространяются бесплатно. Их издание поддерживается исключительно добровольными пожертвованиями.

Религиозные объединения Владимирской области:

Владимирский региональный центр Ассамблеи Бога христиан веры евангельской пятидесятников. Христиане

1. Приведите официальное наименование Вашего религиозного объединения.

Централизованная религиозная организация Владимирский региональный центр Ассамблеи Бога христиан веры евангельской пятидесятников. Христиане.

2. Дата регистрации (и перерегистраций) в местном управлении Минюста РФ.

23.04.2002г. Свидетельство №342.

3. Контактная информация (юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя и контактных лиц, телефон, факс, адрес сайта в Интернете или e-mail).

Юридический и почтовый адрес: 600007, г.Владимир, ул.Лермонтова, 26Г.

Руководитель: старший пресвитер Пуршага Святослав Иванович.

Тел.33-30-75

Факс.43-17-89

email: immanuelchurch-33@mail.ru

сайт: immanuelchurch-vladimir.ru

Служители: пасторы церквей, пресвитеры, дьяконы.

4. История возникновения и распространения (в мире, России и Владимирском регионе).

Необходимость реформации и постоянного духовного обновления является требованием Бога к Своему народу. Всякое деяние Бога сопровождалось сохранением верного остатка людей, которые и представляли собой Его народ. Времена внешних преследований и внутреннего язычества делали этот верный остаток достаточно малым числом. Пробуждения умножали народ Господа и служили Его славе. Время отступления Отцов церкви от Апостольского учения, темный период Средневековья, атеизм Эпохи Возрождения не были перерывом в существовании Божьего народа, он не был широко известен и популярен, но такие люди и общины были всегда. Церковь не возникла вновь с началом протестантской реформации, появлением анабаптисткого движения или пробуждением на Азуза-Стрит. Истоком Церкви является Библия и Сам Христос, но продолжение - это вся, уже почти двухтысячелетняя история Божьего народа Нового Завета. И появление движения пятидесятников не должно рассматриваться как возникновение новой церкви или деноминации, а как возврат к истокам первохристианства, к жизни и проповеди учеников Христа первого века христианства.

Доктрина, построенная на Евангельском учении рождения свыше, классических богословских трудах и традиции буквального толкования Библии и ежедневного практического применения, стали основой учения пятидесятнического движения всего мира.

Настоящая реформация и обновление являются возвращением к истокам Церкви и Апостольского учения. Классический пример этого - про-

тестантская реформация Европы. Далее - динамичное духовное развитие и искание Евангельских Церквей. Возрождение Библейского богословия и, наконец, осознание необходимости проповеди пробуждения и востановление учения ранней Церкви о Духе Святом. Возвращение к истокам Библии становится для пятидесятнической Церкви необходимостью и ежедневным занятием.

« ...ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию Дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих» - Исаия 44:3.

Пятидесятничество пришло в свое время, как поздний дождь, в котором Бог излил и продолжает изливать Духа Своего на всякого жаждущего, на иссохшие и стремящиеся к полноте веры сердца. Это то, во что мы, безусловно, верим и подтверждение чему находим в Святой Библии. Начало Пятидесятнического движения было буквальным исполнением Писания и подтверждением многих доктрин.

Кто такие протестанты и пятидесятники?

Одним из первых протестантских реформаторов был священник, профессор богословия Ян Гус, славянин, живший на территории современной Чехии и ставший мучеником за веру в 1415 году. Гус учил, что Писание важнее традиций. Протестантская Реформация распространилась в 1517 году по всей Европе, когда другой католический священник и профессор богословия по имени Мартин Лютер призвал католическую Церковь к обновлению. Он говорил, что, когда Библия вступает в конфликт с церковными традициями, нужно подчиняться Библии. Лютер заявил, что Церковь поступает неправильно, продавая возможность попасть в рай за деньги, и выступал против продажи индульгенций в своих знаменитых «95 тезисах» и последующих трудах. Он также считал, что спасение приходит через веру во Христа, а не через попытку «заработать» вечную жизнь добрыми делами.

Протестантская Реформация распространена сейчас по всему миру. В результате сформировались такие Церкви, как лютеранская, англикан-

ская, голландская реформаторская, а позже — баптистская, пятидесятническая и другие. Количество последователей протестантских учений в мире на сегодня приближается к числу католиков. Впервые протестанты пришли в Россию во времена Ивана Грозного и к 1590 году были уже даже в Сибири, в Тобольске. Сегодня насчитывается около двух миллионов российских протестантов, среди которых пятидесятники занимают доминирующее положение.

Пятидесятники особое значение придают Крещению Святым Духом, понимая его как особое духовное переживание, нередко сопровождающееся различными эмоциями, в момент которого на возрожденного верующего нисходит сила Святого Духа. Пятидесятники считают это переживание тождественным пережитому апостолами на пятидесятый день после воскресения Христа. И поскольку день этот назван днем Пятидесятницы, то отсюда и название «пятидесятники».

Пятидесятники убеждены, что сила, которую верующий получает в результате Крещения Святым Духом, внешним образом проявляется в говорении на «иных языках» (глоссолалии). Специфическое понимание явление «говорения на иных языках» является отличительной особенностью пятидесятников. Пятидесятники считают, что это не разговор на обычных иностранных языках, а особая речь, обычно непонятная как самим говорящим, так и слушающим, — впрочем, реально существующие, но неизвестные говорящему, языки, тоже считаются проявлением этого дара. Это дар дан Богом для общения человека с Духом Святым, как об этом говорят 1-ое Послание Коринфянам 12-14 главы и другие места Библии. Впоследствии Дух Святой наделяет верующего другими дарами, из которых пятидесятники особенно выделяют дары слова мудрости, слова знания, веры, исцеления, чудотворения, пророчества, различения духов, истолкования языков. См. 1 Коринфянам 12:8-10.

Пятидесятники признают таинства — водное крещение и Вечерю Господню (причастие). Также признают следующие обряды: бракосочета-

ние, благословение детей, молитву о больных, рукоположение, иногда омовение ног (во время причастия).

В мире сегодня насчитывается более ста миллионов христиан веры евангельской пятидесятников.

Люди и движения, повлиявшие на возникновение и развитие пятидесятничества.

Пятидесятническое движение возникло на стыке XIX—XX веков в атмосфере поисков ответа на угрозу либерального христианства. Оно появилось в результате слияния нескольких более ранних течений, но быстро приобрело достаточно характерные и самостоятельные черты.

Джон Уэсли

Началом процесса, завершившегося возникновением пятидесятничества, следует считать деятельность выдающегося проповедника XVIII века Джона Уэсли, основателя церкви методистов. Во-первых, именно методизм стал тем богословским и социальным контекстом, в котором полтора столетия спустя родилось пятидесятничество. Во-вторых, именно во время проповедей Уэсли, по некоторым свидетельствам, начали происходить явления, сходные с пятидесятническими переживаниями:

«Примерно в 3 часа дня, когда мы продолжали молиться, сила Божья могучим образом сошла на нас, так что многие из нас громко кричали от изобильной радости, также падали на пол. Как только мы немного пришли в себя от страха и удивления, от присутствия Его Святого величия, мы в один голос произнесли: „Мы славим Тебя, о Боже, мы исповедуем, что Ты Господь“

Чарльз Финней

Следующий этап в предыстории пятидесятнического движения связан с именем известного проповедника XIX века Чарльза Финнея. Он уверовал в 21 год и стал известен, как проповедник покаяния и пробуждения. Он проповедовал в течение 50 лет в США, Англии и Шотландии, обратил ко Христу тысячи душ. Он утверждал, что человеку необходимо пережить крещение Духа Святого. У него был такой опыт и он впервые, по-

настоящему употребил этот термин. Вот, как он описывает это: «Ясно и отчётливо, окружённый чудесным сиянием, перед душой моей ясно предстал образ Иисуса Христа, так, что думаю, что мы встретились лицом к лицу. Он не промолвил ни слова, но посмотрел на меня таким взглядом, что я повергся пред Ним в прах, как надломленный, я опустился к Его ногам, и заплакал, как дитя. Как долго, склонившись, я стоял в преклонении - не знаю, но, как только я вознамерился взять стул и сесть, как на меня излился Дух Божий. Он пронзил меня всего- переполнил дух, душу и тело, хотя я никогда не слышал о крещении Духом Святым, и тем более не ожидал этого, и не молил о чем-либо подобном».

И ещё одна цитата:

«Я получил мощное Крещение Духом Святым без малейшего ожидания, не имея ни малейшей мысли об этом. Дух Святой сошёл на меня таким образом, что, казалось, пронизывал моё тело и дух, как поток текущей любви, как дыхание Божие. Никакие слова не могут описать любовь, которая была излита в мое сердце. Я громко плакал от радости и счастья и, наконец, был вынужден выразить мои чувства в громком крике»".

Дуайт Муди (Моуди)

Еще один человек, сыгравший очень важную роль, был Дуайт Муди. Он жил во второй половине прошлого века. В 38 лет начал свой первый евангелизационный поход. В 71 году он стал молиться о принятии крещения Духом Святым и несколько дней спустя, он пережил желаемое: « Я могу лишь сказать одно, что Бог открылся мне - и я пережил столь огромное наслаждение Его любовью, что я стал упрашивать Его, чтобы остаться подольше в Его руке». Он основал Чикагский Библейский Институт Муди и директором этого института назначил человека по имени Торрей, который в своих проповедях уделял этому вопросу большое внимание и постоянно об этом проповедовал. После проповедей Муди, создавались общины, где люди пророчествовали, говорили на иных языках, происходили исцеления и другие чудеса.

Движение Святости и Кесвикское Движение, движение исцеления и Чарльз Фокс Пархэм.

Начало связано с Чарльзом Пархэмом. Он был священником и, читая Деяния, пришел к выводу, что Христиане обладали силой, которую они утратили. Пархэм прекрасно понимал, что один не сможет найти решение, и никакому отдельно взятому человеку решить данную проблематику также не является возможным. Он решил организовать Библейскую школу, где он должен стать директором и ее учеником, чтобы в таком составе искать этого блага. В г. Топика, штат Канзас он купил дом, и написал объявление-приглашение; 40 студентов откликнулись.

В декабре Пархам должен был уехать на конференцию и дал задание ученикам. По возвращению, он обнаружил, что студенты школы, независимо друг от друга читая книгу Деяний, пришли к одному и тому же выводу: в 5 случаях, описанных в Деяниях, когда крещение получили впервые, зафиксировано говорение на языках: в день пятидесятницы, в Самарии, в Дамаске, в Кессарии, в Ефесе.

Чудо глоссолалии.

Пархам предложил молиться о получении от Бога такого крещения со знамением иных языков. На другой день они молились все утро до полудня и весь день. В особняке стояла атмосфера ожидания. В 19 часов в канун Нового 1900 года студентка Агнес Озман первой пережила крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Это одна из дат, которую пятидесятники рассматривают как одну из исходных дат истории своего движения. Они указывают на тот день, как на первый, со дней ранней церкви, когда было взыскано крещение Святым духом, когда говорения на языках ожидали, как исходного доказательства крещения Святым Духом. Чарльз Пархам очень обрадовался, что он будет теперь проповедовать везде. Но он не дошёл и до середины Канзаса. Его нигде не приняли, встретив «в штыки» саму идею говорения на языках. В Америке невозрожденные христиане настолько жестоко относились к

движению святости, что отлавливали идущих на собрание и били их палками. Чарльзу Пархаму не удалось продолжать работу в этой школе.

Уэльское пробуждение 1904—1905 гг.

Пробуждение в Уэльсе развивалось по достаточно необычному, нехарактерному сценарию. Проявились следующие ситуации: обращение в активную христианскую веру людей, ранее совершенно не интересовавшихся ею, отсутствие судебных дел вплоть до того, что городские власти символически подарили белые перчатки судьям — в знак их свободы от прямой работы. Пустовали трактиры, не слышалось больше ругательных слов, чтение бульварных романов резко сократилось, футбольные клубы (чьи игры сопровождались агрессией и драками) были распущены, театральное общество города уехало из-за резкого снижения интереса публики к театру. До декабря 1904 года насчитывалось 70000 христиан, к маю 1905 года их было уже 85000.

В середине 19 века возникло «Движение Святости», они утверждали взаимосвязь рождения свыше и освящения. У людей стал просыпаться интерес, чтобы сила Божия более могущественно действовала в церкви. Во многих случаях, по утверждению верующих, сила Духа Святого действовала так, как впоследствии была воспринята и сформулирована в пятидесятническом движении. Это и было тем состоянием Церкви, в котором появилось пятидесятническое движение.

Пробуждение на Азуза-стрит.

В 1903 году Пархам переехал в Эльдорадо Спенес и в его служении произошёл перелом. Когда он начал проповедовать и молился за больных, то многие из них действительно исцелялись. О нем разнеслась молва, как о бескорыстном человеке, через которого действует Бог. Например, на одном из собраний женщина по имени Мери Артур, потерявшая в результате двух операций зрение, после молитвы Пархама стала видеть. Через 5 лет в городе Хьюстон в штате Канзас Пархам объявил об открытии второй школы. В эту школу пришёл Уильям Сеймур — рукоположённый чернокожий служитель. В начале 1906 года Сеймур едет в Лос-Анджелес,

где он встречает проповедника Франка Бартельмана, который успел подготовить почву грядущему пробуждению. 9 апреля 1906 года на одной из проповедей Сеймура, Бог начал крестить Духом Святым слушающих. Он открывает Миссию Апостольской Веры на улице Азуза, 312. Это место, на определенное время, стало центром пятидесятнического движения. Пробуждение на Азуза-стрит продолжалось 3 года (1000 дней). Норвежский священнослужитель епископальной методистской церкви Томас Барат, познакомившись в США с пятидесятническим учением, принял крещение Духом Святым. Он привёз весть о пятидесятничестве в Европу, Скандинавию и Прибалтику.

Краткая история Христиан веры евангельской пятидесятников в России.

Согласно имеющимся историческим сведениям первые поместные церкви христиан веры евангельской появились на территории России в начале XX века. Хотя на основании данных “Всемирной христианской истории” описаны случаи существования в середине XIX века ряда общин на Юге России, в Закавказье и в Сибири со всеми характерными признаками этого учения. В основном это были ссыльные “инославные” из центральной России. Это было результатом жесткой государственной политики непрерывного преследования всех “неправославных”. Вдохновителем этой антипротестантской политики был Священный Синод во главе с К.Л.Победоносцевым.

Первые пятидесятнические церкви возникли в России в 1907 году на территории Финляндии, входящей в то время в состав Санкт-Петербургской губернии Российской Империи. В столице Российской империи Санкт-Петербурге общины пятидесятников появились в 1913 году. Несмотря на гонения, накануне Первой Мировой войны первые миссионеры А.М.Иванов и Н.П.Смородин образовали общину в Санкт-Петербурге, положив начало движению христиан веры евангельской на севере России. Практически одновременно это движение началось на западе России миссионерами П.А.Ильчуком и Т.С.Нагорным. В результате активной миссио-

нерской деятельности начали создаваться общины в Московской, Новгородской и Вятской губерниях. В начале двадцатых годов учение пятидесятников распространилось практически по всей России.

Однако более распространенным и многочисленным направлением пятидесятников в СССР и России стал Союз христиан веры евангельской, основанный в начале 20-х годов XX века Иваном Ефимовичем Воронаевым. Им был создан в начале Одесский областной, затем Всеукраинский Союз ХЕВ, а также предпринимались попытки к созданию ХЕВ в масштабе СССР в 1925 году. Он сумел из разрозненных общин создать единое пятидесятническое движение.

Воронаев родился в России, но после того, как он присоединился к баптистской церкви, он был вынужден уехать за границу из-за преследований со стороны православия. В США он получил крещение Духом Святым и в 1919 г. он основал в Нью-Йорке первую русскую пятидесятническую церковь. В 1920 г. он приехал в Болгарию, где за короткое время (вместе с Заплишным) основал около 18 общин. В 1924 году Союз Веры Евангельской насчитывал уже 350 общин и 80 тысяч членов. В общине города Одесса (куда к тому времени переехал Воронаев) состояло 1000 членов. Второй Всеукраинский съезд ХЕВ принял постановление о переносе центра движения в Москву. Уже к 1927 году Союз ХВЕ насчитывал свыше 350 общин с более чем с 80000 прихожан. В 1928 году отношение Советского правительства к религиозным объединениям становится резко нетерпимым. Печатный орган ХВЕ журнал “Евангелист”, издававшийся трехтысячным тиражом в 1928 году, непрестанно напоминал о необходимости “покорно нести крест терпения, воздержания и унижения”. В 1929 году к пятидесятникам было применено новое законодательство о религиозных культах, вступившее в силу в конце 1928 года. Союз ХЕВ был лишен регистрации, и его официальная деятельность была запрещена. В 1930 году епископ Воронаев И.Е. совместно с другими служителями Союза был репрессирован и принял мученическую смерть.

Следующим по численности объединением пятидесятников были «шмидтовцы» - название дано в честь одного из руководителей движения Густава Шмидта. В 20-е годы возникли пятидесятнические общины на территории Тернопольской, Ровенской и Брестской областей. Шмидтовские церкви до сих пор существуют там (их особенность в том, что у них нет обряда «омовения ног»). Эта школа относится к Ассамблее Бога — одной из самых крупных пятидесятнических объединений в мире.
В 1929 году состоялся первый объединенный съезд, на котором было принято название — Союз Христиан Веры Евангельской в Польше. В этом же году начал издаваться журнал «Примиритель», который редактировал Шмидт. В результате присоединения западных областей Белоруссии, Украины и государств Балтии в 1939—1940 г. пятидесятнические общины шмидтовского направления оказались на территории СССР.
В 40-е годы XX века власти страны ввели режим тоталитарного преследования христиан протестантского направления. Закрывались молитвенные дома, десятки тысяч людей были арестованы, погибли в тюрьмах и лагерях. В годы войны правительство несколько ослабило жесткую опеку над религиозной жизнью народа. В 1944 году баптисты и евангельские христиане объединились в союз, получивший название Церковь Евангельских Христиан-Баптистов (ЦЕХБ). Во главе союза стал Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ).

С 1945 по 1990 гг.

В 1945 году часть общин ХЕВ и ХВЕ (под общим руководством епископов Панько И.П., Пономарчук Д.И. и Бидаша А.И.) под нажимом советских властей, присоединились к Союзу евангельских христиан баптистов (ЕХБ). Но большая часть церквей пятидесятников, продолжала действовать без регистрации, в условиях подполья и подвергалась жестоким гонениям, о чем подробно описывает Солженицын в своей книге “Архипелаг ГУЛАГ”. С момента этого объединения пятидесятники получили право собираться на служение в молитвенные дома евангельских христиан-баптистов.

За период 1945-1968 гг. к Союзу ЕХБ присоединилось около 40 тысяч пятидесятников.

Конец 50-х и начало 60-х годов были ознаменованы особенно жестким преследованием верующих пятидесятников в СССР. По негласному указанию советских органов от руководства Всесоюзного Совета Евангельских Христиан Баптистов были отстранены наиболее авторитетные лидеры церкви. На их место были поставлены малообразованные люди. После появления “инструктивного письма” старшим пресвитерам, многие пятидесятники вышли из состава Союза ЕХБ. В 1961 году Совет по делам религий при Совете Министров СССР утвердил Инструкцию, по которой не допускались к регистрации “религиозные общества и группы верующих, принадлежащие к сектам, вероучение и характер которых носит антигосударственный и изуверский характер (иеговисты, пятидесятники, истинно православные христиане и т.п.)». Инструкция сформулировала требования, которые местные органы власти должны были предъявлять к “сектантам-пятидесятникам”, объявив это религиозное направление, реакционным, практикующим изуверский культ.

Именно к концу 50-х началу 60-х годов приходится до 95% всей атеистической литературы с критикой пятидесятничества, опубликованной за весь советский период. Власти развернули открытую травлю верующих пятидесятников. В сознание людей вбивалось нетерпимое отношение к “сектантам-изуверам”. Центральное телевидение демонстрирует серию откровенно тенденциозных фильмов о пятидесятниках (“Тучи над Бордском”, “Чудотворец из Бирюлево”, “Это тревожит всех”, “Апостолы без масок”). В многочисленных газетных публикациях и отдельных печатных и изданиях предпринимается попытка всячески очернить деятельность верующих пятидесятников, им предписывают самые чудовищные злодеяния. В этот период были осуждены на длительные сроки заключения священнослужители и рядовые верующие-пятидесятники (А.И.Бедаш, И.А.Левчук, В.И.Белых, В.В.Ряховский, И.П.Федотов, М.Афонин, М.Смирнова, А.И.Косенков и др.).

Только после 1968 года органами государственной власти “избирательно” стала допускаться независимая регистрация общин евангельских христиан пятидесятников. Однако большая часть общин пятидесятников, не желая сотрудничать с тоталитарным коммунистическим режимом и подвергаться полному контролю в своей собственно религиозной деятельности со стороны государства, отказались от подобной регистрации. Этот период государственно-церковных отношений в России получил должную оценку в последующем Указе Президента Российской Федерации “О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий” от 14.03.96 г. за № 378, которым был “осужден многолетний террор, развязанный большевистским партийно-советским режимом в отношении священнослужителей и верующих всех конфессий”.

Все ранее осужденные пятидесятники были реабилитированы. Но не дождавшись времени религиозной свободы, более 25 тысяч пятидесятников в период 89-95 годов эмигрировали на Запад (США, Канада, Германия).

Даже несмотря на отмену известной запретной инструкции 1961 года, государство до начала 90-х годов не изменило своего отношения к общинам, отказавшимся зарегистрировать свою деятельность. Например, в марте 1990 года в США проходил Международный съезд христиан веры евангельской, в числе приглашенных были лидеры трех разных объединений пятидесятников, в том числе и нерегистрированного Союза. Однако, официальному представителю нерегистрированных пятидесятников России И.П.Федотову было официально отказано в разрешении на выезд. Таким образом, практически большинство церквей пятидесятников находилось в положении “нерегистрированных” до начала 90-х годов. Только после принятия 25 октября 1990 года Закона РСФСР “О свободе вероисповеданий”, “нерегистрированные” общины пятидесятников, веря в демократические перемены общества и изменения в отношениях государства к церкви, стали легализовать свою деятельность.

Современная ситуация

В настоящее время на территории России действуют четыре основных объединения:

Российская Церковь Христиан Веры Евангельской (РЦХВЕ)
Ассамблея Бога Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (АБХВЕП)
Объединённая Церковь Христиан Веры Евангельской (ОЦХВЕ)
Российский объединённый Союз Христиан Веры Евангельской (РОСХВЕ)

Эти четыре объединения имеют одни исторические корни. Начало разделению единого социума было положено в 1944 году на почве насильственной (со стороны государственной власти) регистрации общин и объединения с Всесоюзным Советом Евангельских христиан-баптистов (баптисты). Общины, не согласившиеся на новые условия регистрации, продолжали свою деятельность подпольно, в связи, с чем подвергались преследованиям.

В 1990 году, был созван I съезд Союза Пятидесятников России, который принял свой устав и наименование — Союз Христиан Веры Евангельской РСФСР (позднее Российской Федерации). В 2004 году Союз ХВЕ был переименован в Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской. В 1995 году был зарегистрирован Российский Объединенный Союз Христиан веры евангельской. В 1993 году образовалась централизованная религиозная организация Ассамблеи Бога христиан веры евангельской пятидесятников.

Пятидесятники принимают активное участие в общественной жизни страны, участвовали в разработке проекта Конституции РФ, принятой на референдуме 1993 года, подписали договор об общественном согласии, участвуют в работе Комитета по связям с религиозными организациями при президенте РФ и кабинете министров РФ. Активно занимаются благотворительностью, работают в социальной, религиозной и нравственно-духовной сфере нашего общества.

В 1997 году в г.Владимире была открыта церковь ХВЕП «Эммануил», пастором и основателем которой является Пуршага Святослав Иванович. В последующие годы силами церкви «Эммануил» были открыты церкви в городах Коврове, Александрове, Муроме, пос.Красное Эхо. В 2001 году было основано РО Ассамблеи Бога Владимирской области, которое в свою очередь входит в Российскую Ассамблею Бога, старшим пресвитером избран Пуршага Святослав Иванович.

Постоянный адрес: г.Владимир, ул.Лермонтова, 26Г

5. Как Ваше РО понимает, что есть:

а\ человек, здоровье, различия природы мужчины и женщины, брак, семья, дети

Человек — творение Бога по Его собственному образу и подобию. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1:27). Человек — единственной создание (кроме Ангелов), которое способно вступать в отношения с Богом и прославлять Его.

Семья — это замысел Бога для служения Богу и продолжения рода на земле. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт.1:28)

«Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4). «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева» Пс.126:3

б\ бытие мира и Священного (Бога, Абсолюта, Начала Бытия…)

Мы верим, что Бог является Творцом Вселенной. «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» Иоан.1:3

в\ свобода, нравственность и грех, зло

Все люди на земле являются грешниками. В Адаме все согрешили. «Как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим.3:10-12).

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» Рим.6:23. Только через веру в Иисуса Христа, в Его искупительную жертву за всех людей, возможно спасение для человека. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16)

г\ искусство (классическое, современное, поп\рок-музыка, видео, ТВ и т.п.)

д\ наука и технический прогресс

Мы верим в то, что все дары и таланты даны человеку для служения Богу, людям, обществу во благо. Ими нужно разумно пользоваться для созидания. «Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам» (Еф.4:8).

е) отказ от детей и усыновление, развод, внебрачный секс, контрацепция, ЭКО, аборт, эвтаназия, клонирование человека, гомосексуализм, гей-парады, ИНН, электронные паспорта, компьютеризация, алкоголь, переливание крови, пересадка органов и т.п. …

Мы за усыновление детей, и среди прихожан церкви есть положительная практика в этом вопросе. Мы против разводов, внебрачного секса, т.к. как мы проповедуем и призываем людей к укреплению семьи и брака.

Мы против абортов. Аборт равносилен убийству. Человеческая жизнь начинается с момента зачатия.

Христиане против гомосексуализма и однополых браков! Бог сотворил мужчину и женщину для брачных уз. "Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть" (Бытие 2:24).

«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость»

(Лев. 18, 22)

Св.Писание говорит, что из-за такой мерзости осквернилась Земля и свергла с себя живущих на ней (Лев 18.25). Апостол Павел назвал это постыдным, результатом того, что Бог оставил таких людей и «предал их нечистоте» (Рим 1.24-27). В Новом Завете сказано, что те, кто предаются гомосексуализму, не войдут в Царство Божие (1 Кор 6.9,10). Апостол Павел в Послании Римлянам указывает, что гомосексуализм есть бунт людей против Бога. Он говорит, что, когда люди заменили истину Божью неправдой и стали поклоняться твари вместо Творца, тогда они предались Злу. С точки зрения Библии, распространение гомосексуализма — это знак того, что общество склоняется к упадку.

Мы не против переливания крови и пересадки органов, но даже «за» в медицинских учреждениях.

6. Допустимо ли насилие в решении политических проблем? Допустима ли смертная казнь?

Церковь отделена от государства и не участвует в политических вопросах.

Заповедь: «Не убей». Мы против смертной казни.

7. Каковы отношения со средствами массовой информации? Объективно ли они характеризуют Ваше РО (Вашу традицию, конфессию, деноминацию)? Нужно ли с ними взаимодействовать? Есть ли у Вас собственные издания (в том числе газеты, журналы, ТВ, радио, Интернет-издания)?

Мы положительно относимся к СМИ и взаимодействуем с ними. Не всегда СМИ объективно характеризуют наше РО, но каждый имеет право

высказывать своё мнение. У нас есть интернет-сайт. Мы участвуем в передачах на ТВ и радио.

8. Каково отношение к демократии, принципам свободы совести и светскости? Каково Ваше отношение к современному государственному статусу Вашего РО (Вашей традиции, конфессии, деноминации), к взаимодействию с городской и областной администрацией?

Мы открыты для взаимодействия с существующей властью на основании Библии.

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,

Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» *(1Тим.2:1-4)*

9. Каково Ваше отношение к бизнесу и капитализации страны?

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф.6:33)

10. Участвует ли Ваше РО в благотворительной деятельности и в каких формах?

ЦРО ВРЦ Ассамблеи Бога активно участвует в благотворительной деятельности в различных формах.

- Благотворительная помощь малоимущим и многодетным семьям включает:

- материальная помощь,

- проведение благотворительных концертов и праздников для детей,

- клуб «Апельсин». Программа клуба организована таким образом, чтобы сделать досуг детей более интересным и полезным. В клубе каждый ребенок может найти себе друзей, узнать что- то новое, рассказать о своих проблемах;

- детские летние лагеря.

- Благотворительная помощь детским домам и приютам.
- Помощь женщинам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.
- Реабилитация людей, находящихся в наркотической и алкогольной зависимости и адаптация их к нормальной социальной жизни в современном обществе;
- Благотворительные концерты и обеды для пенсионеров.

Все виды благотворительной деятельности приоритетны для нас.

11. Необходимо ли религиозное образование, воспитание и просвещение молодежи, в каких формах Вам представляется целесообразным его осуществление и что делается, как Ваше РО относится к введению в средних школах страны новой дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики»?

Мы положительно относимся к образованию и учим людей тому, что учиться необходимо. Какое образование — каждый избирает лично. В Российской Ассамблеи Бога есть Библейская Школа Служения, а также проводятся семинары на различные темы для всех желающих. Также мы взаимодействуем с другими религиозными образовательными учреждениями в России, также государственными, где можно получить высшее религиозное и светское образование.

12. Как Вы относитесь к физическому наказанию детей или взрослых?

Каждый ребенок нуждается в воспитании в соответствии со Священным Писанием. Ответственность за воспитание детей лежит на родителях.

Мы против ювенальной юстиции в России.

13. Что такое «религия», «суеверие» и «религиозность»?

Мы верим и принимаем апостольский Символ веры.

«Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф.4:5)

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12)

14. Как Вы относитесь к инаковерующим, к существованию других религий, возможны ли совместные молитвы, богослужения или отдельные акции, есть ли фактический опыт проведения таких мероприятий и с какими РО?

На основании Конституции РФ мы уважаем свободу вероисповедания каждого гражданина РФ. Мы, как РО, открыты для сотрудничества с другими РО в тех проектах, которые не противоречат вероучению Библии и Ассамблеи Бога. Мы активно сотрудничаем с другими РО в благотворительных акциях, праздничных мероприятиях, совместных молитвах. Наша РО участвовала в круглых столах, которые проводит администрация города Владимира на насущные социальные темы: «Проблемы наркомании и алкоголизма», «Отношение к абортам», «Проблема СПИДа», а также в пресс-конференции «Право на жизнь».

15. Как Вы относитесь к неверующим, воинственным атеистам и сомневающимся?

На основании Библии:

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» Матф.5:44

«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» Рим.12:18

16. Как Вы относитесь к терминам «секта» и «тоталитарная секта»? Есть ли опасность для общества от сект? Какие РО можно, на Ваш взгляд, назвать «сектами»?

На основании Конституции РФ, где говорится о свободе вероисповедания. Мы уважаем и признаем законы нашей страны. Библия говорит: «Не судите, да не судимы будете» (Матф.7:1)

17. Как Вы относитесь к сообщениям о феноменах НЛО, полтергейста и т.п.?

Церковь не занимается изучением природных явлений, в том числе и НЛО

18. Как Вы относитесь к сообщениям о чудесах, волшебстве, колдунах, ведьмах и непознанном (астрологии, предсказаниям, экстрасенсорике)? Что можно назвать действительным «чудом»?

Астрология, предсказания, экстрасенсорика, волшебство, магия черная и белая, гороскопы, гадания, гипноз, йога, медитация и многое другое относится к оккультизму. Всё это носит демонический характер.

В Библии ясно говорится мнение Бога о всём этом. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего» Втор.18:10-12

«Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» Лев.19:31

Иисус призывает людей, попавших в сети оккультизма, покаяться и отвернуться от греха. Бог хочет «... чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим.2:4-5). Дело церкви — предостеречь

людей, дать как можно больше информации в обществе о вреде оккультизма на жизнь человека, на семьи, детей; а также помочь тем, кто попал в эти сети. Последствия оккультизма очень велики: болезни, психические расстройства, смерть, ожесточение сердец людей, склонность к рецидивам. Дьявол делает всё, чтобы сломать человека. Через оккультизма дьявол влияет на целые семьи, на последующие поколения детей, они не могут быть счастливыми. Это и родовые болезни, передающиеся из поколения в поколение, и нищета духовная и финансовая, разводы, малоумие, одержимость и многое, многое другое. Помочь таким людям можно только через веру в Бога, через покаяние и молитвы церкви.

Конечно, Всемогущий Бог во всякое время являет чудеса и знамения, и в последнее время они будут умножаться. Но цель Божьих чудес: явить Свою славу и силу, и привести человека к познанию Бога. Христиане всегда видят много чудес в своей жизни: спасение, восстановление семей, изменение покалеченных грехом жизней, бывшие наркоманы и алкоголики становятся полноправными членами общества, исцеления от многих неизлечимых болезней, воскрешение мёртвых, чудесные избавления в автокатастрофах и различных трудных жизненных ситуациях, чудеса в природе и многие, многие другие. На самом деле Божьи чудеса в каждом дне нашей жизни, просто человек этого не замечает. Мы верим

19. Возможны ли жизнь после смерти, переселение душ, посмертное бытие души?

Вне всякого сомнения, у всех людей будет жизнь после смерти. Какова будет ваша жизнь после смерти зависит от ваших отношений с Богом сейчас. Иисус Христос сказал: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек» (Ин 11.25-26). Весь смысл благовестия Иисуса Христа заключается в том, что Он разрушил власть греха и смерти, потому что

смерть есть следствие греха, и дарует вечную жизнь каждому верующему в Него.

Библия говорит нам, что будет воскресение добра и воскресение зла. Одни воскреснут к прославлению, к вечной жизни, другие к поруганию (см. Дан 12.2-3; Мф 25.46; Откр 20.11-15). Те, кто жил для Бога, приобретут тело, подобное Иисусову — преображенное, прославленное тело — и будут жить с Ним в вечной славе. Те же, кто не жил для Него, пойдут в место наказания и мучений.

Мы верим в воскресение мертвых, тысячелетнее царство со Христом, рай, ад.

В Библии сказано:.« потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.(1Фесс.4:16-17)

Мы не верим в реинкарнацию. Ничему подобному Библия не учит. Слово Божие говорит: «человекам положено однажды умереть, а потом суд» Евр.9:27

20. Верите ли Вы, что природа «не храм, а мастерская, и человек в ней хозяин» и как Ваше РО относится к решению экологических проблем?

Природа — это Божье творение. Её нужно беречь. Конечно, необходимо решать экологические проблемы.

21. Каково Ваше организационное положение (независимое РО, часть регионального, федерального или международного РО)?

Наша религиозная организация входит в состав Российской Ассамблеи Бога, которая в свою очередь входит в состав Международной Ассамблеи Бога. Представлена в 213 странах и территориях и объединяет более 65 миллионов верующих.

В состав ЦРО Владимирского регионального центра Ассамблеи Бога входят:

Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Эммануил» г.Владимира;

Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Эммануил» г.Коврова;

Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Эммануил» г.Александрова;

Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Эммануил» п.Красное Эхо Г-Хрустального района.

22. Каков состав верующих Вашего РО (возрастные, гендерные и этнические особенности)?

В Библии сказано, что церковь состоит из людей, уверовавших в Иисуса Христа как единственного Спасителя от грехов. Церковь включает в себя всех христиан и не создает ограничений по возрасту, расе, полу или деноминации.

В состав верующих нашего РО входят люди разного возраста и различных национальностей.

23. Существуют ли особые требования к верующим Вашего РО?

Основные требования к прихожанам церкви: жить по Слову Божию, соблюдая всё, что заповедовал Иисус Христос: любить Бога и людей.

В нашем РО нет требований обрезания, пищевых запретов, вегетарианства, это выбор человека, не влияющий на его отношения с Богом и людьми. Но мы призываем людей отказываться от курения, алкоголя и наркотиков, т.к. всё это не только разрушает здоровье, но и личность человека, ведёт к зависимости от ПАВ, разрушению семьи, отношений между людьми, деградации в обществе и смерти. Человек, попавший в зависимость, не может раскрыть свой потенциал, свои таланты, которые вложил в него Бог, и не может принести пользу обществу. Мы занимаемся пропа-

гандой здорового образа жизни среди молодёжи, активно занимаемся реабилитацией и профилактикой людей, находящихся в алкогольной и наркотической зависимости, а также помогает им адаптироваться к нормальной жизни в современном обществе. Также мы ведём работу по укреплению семьи и брака.

24. Какие праздники, знаменательные даты и обряды (таинства, священнодействия) приняты в Вашем РО?

Праздники:

- Рождество Христово
- Крещение Господне
- Сретение Господне
- Благовещение
- Въезд Иисуса в Иерусалим (Вербное воскресение)
- Пасха
- Вознесение Господне
- Троица
- Преображение Господне
- Праздник Жатвы или День Благодарения

Все праздники связаны со Словом Божиим (Библией).

Обряды: Причастие, Святое водное крещение, Благословение детей, Бракосочетание (Венчание).

Практикуем посты. Пост — добровольное ограничение в пище, развлечениях, общении с миром с целью приближения к Богу, это время усиленной молитвы.

Существует три вида поста: обычный, при котором в течение определенного промежутка времени (по выбору постящегося) нельзя принимать пищу, но пить не запрещается; абсолютный, при котором полностью воздерживаются от еды и питья; и частичный, при котором позволено принимать некоторые виды пищи.

Пост непосредственно связан с молитвой и искренним желанием общения с Богом. Это время, когда человек останавливается и отдает внимание Богу, Его Слову.

Причины поста: приближение к Богу, решение личных проблем и нужд, ходатайство за других людей, семьи, церковь, страну и.т.д. Угодные Богу мотивы поста указаны в книге Исайя, 58 глава.

Пост практикуется членами церкви добровольно и индивидуально. Кроме личных постов практикуются совместные посты, когда верующие соглашаются вместе поститься и молиться за определённые нужды и проблемы церкви и людей.

25. Какие вероучительные книги Вы считаете основными и где верующие с ними могут познакомиться? Есть ли у Вас библиотека, видеотека, какие книги и видеопрограммы в нее входят (приведите несколько наиболее важных примеров)?

Библия является самодостаточным путеводителем веры и образа жизни. В Церкви можно получить в подарок Евангелие (Новый завет), Библию (Ветхий и Новый завет), Детскую Библию.

Общепринятый символ веры всех христианских конфессий:

Верую во всемогущего Бога Отца, творца неба и земли и в Единородного Сына Его, Господа Нашего Иисуса Христа, зачатого от Духа Святого, рождённого от Девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребённого, воскресшего в третий день из мёртвых, вознесшегося на небеса и сидящего по правую руку Всемогущего Бога Отца, откуда он придёт судить живых и мёртвых.

Верую в Духа Святого, Святую Вселенскую Церковь, Общение верующих, прощение грехов, воскресение и жизнь вечную. Аминь".

У нас есть библиотека различной христианской литературы, видеопрограмм известных авторов. Библиотекой пользуются в основном прихожане церкви, но не будет отказано всем желающим.

Религиозные объединения Владимирской области:

Международное общество сознания Кришны

1. Официальное название Вашего РО

International Society for Krishna Consciousness (Международное общество сознания Кришны)

2. Дата регистрации (и перерегистраций) в местном управлении Минюста РФ

не зарегистрирована

3. ***Контактная информация (юридический и почтовый адрес, ФИО руководителя и контактных лиц, телефон, факс, адрес сайта в ИНТЕРНЕТЕ или e-mail).***

нет руководителя, управление осуществляется коллегиально самой сангой бхакт (собранием преданных)

4. История возникновения и распространения (в мире, России и нашем регионе).

Вайшнавизм – это теистическое философско-религиозное учение, главная черта которого - почитание Вишну как Верховного личностного Божества. Другими словами, вайшнавизм - то же самое, что и вишнуизм, одно из двух основных течений индуизма. Термин «вайшнавизм» образован от слова вайшнавы (санскр. «принадлежащие Вишну», «относящиеся к Вишну»), принят в индологической литературе на английском языке как название последователей этого учения. В данном очерке речь будет идти о бенгальском вайшнавизме, т.е. о том направлении вайшнавизма, последователи которого признают Кришну верховной ипостасью Бога, а Вишну отводят второстепенную роль и считают одним из воплощений Кришны (об этом различии еще будет сказано). Поэтому бенгальских вайшнавов называют также кришнаитами. Однако последователи предпочитают пользо-

ваться термином «вайшнавы», а не «кришнаиты», во-первых, потому что это традиционное название, а во-вторых, потому, что слово «кришнаиты» употребляется у нас обычно с некоторым негативным оттенком. Основоположником бенгальского вайшнавизма был величайший индийский религиозный проповедник и реформатор Шри Чайтанья (1486-1533), который провозглашал равенство всех людей перед Богом и считал, что универсальным духовным путем для всех людей, независимо от их вероисповедания, происхождения и национальности, является бхакти, путь любви и преданности Богу. Вероятно, благодаря такому универсализму именно бенгальский вайшнавизм в отличие всех родственных ему традиционных течений индуизма смог выйти за пределы Индии и укорениться на чуждой ему, казалось бы, западной почве. Движение современных последователей Шри Чайтаньи, которое называют «движением сознания Кришны» (Hare Krishna Movement), существует ныне практически во всех странах мира, в том числе и в России. Нынешние кришнаиты-вайшнавы - наследники богатейшей духовной традиции, хотя, разумеется, нельзя сказать, что вайшнавская культура всеми ими полностью впитана и освоена. Процесс этого освоения, а также поиск вайшнавизмом своего места в западной и российской культуре продолжается. В связи с этим нужно добавить, что любые утверждения о том, что вайшнавизм или кришнаизм в России имеет западное происхождение и не связан с подлинной традицией индуизма, совершенно не обоснованы, так как среди всех существующих за пределами Индии индуистских религиозных движений именно бенгальский вайшнавизм представляет самую что ни на есть традиционную религию Индии. Конечно, поскольку традиция эта живая, она изменяется и развивается во времени и пространстве. В условиях современных обществ вайшнавизм претерпел определенные изменения, однако сохранил при этом свои основные составляющие: развитую философско-теологическую базу, весь комплекс обрядовых, молитвенных и медитативных практик, традиционный тип отношений и даже некий особый непередаваемый дух, особый настрой, которым отличаются и, по свидетельству очевидцев, всегда отличались общины

бенгальских вайшнавов в Индии. Все это оказалось возможным благодаря тому, что сохранилась духовная преемственность, связывающая воедино прошлое и настоящее религиозной традиции. Таким образом, вайшнавизм как поклонение Вишну (Всевышнему) в Бхарата-варше (Индии) существует с незапамятных времён. Гаудия вайшнавизм (бенгальский вишнуизм) связан с деятельностью Чайтаньи (1497–1534) и его последователей – Рупы и Санатаны Госвами, Бхактивиноды Тхакура, Бхактисиддханты Сарасвами, Бхактиведанты Свами. Последний зарегистрировал International Society for Krishna Consciousness в Нью Йорке в 1966 г. и распространил его по всему миру, включая СССР, где первым посвящённым стал Ананта Шанти дас (Анатолий Пиняев). Во Владимирской области последователи Бхактиведанты Свами действуют с 1980 г.

5. Как Вы понимаете, что есть:

а\ человек, здоровье, различия природы мужчины и женщины, брак, семья, дети.

Мир представляет собой бесконечное разнообразие энергий (шакти) бога (Шактимана). Все живые организмы (дживы) от бактерий до полубогов (деват) – это накопители разной ёмкости для развития, получения информации, служения, а также перехода в следующие состояния бытия. Каждая джива не имеет ни начала ни конца, она была, есть и будет. Природа дживы – сат-чит-ананда (вечность, знание, блаженство). Без сознания Кришны (сознания Бога), без служения Богу, джива не может раскрыть свой потенциал, она остаётся покрытой материальной энергией асат-ачит-нирананда (бренность, невежество, страдания). Человек – не единственная разумная форма жизни. Пураны насчитывают 400 видов homo sapiens. Различия мужчины и женщины обусловлены изначальным различием Кришны (Всепривлекающая личность Бога) и Радхарани (Энергия служения и радости). Внутренняя энергия Бога. Радха. Существует три вида шакти: антаранга-шакти (внутренняя энергия), бахи-ранга-шакти (внешняя энергия) и татастха-шакти (пограничная энергия). Антаранга-шакти наделяет Бога

всемогуществом и конституирует трансцендентный мир («в-себе-и-для-себя»), который самодостаточен и существует вне времени. Как и Бхагаван, антаранга-шакти описывается предикатами сат-чид-ананда (вечносущая, сознающая, исполненная блаженства). В соответствии с этими предикатами в ней выделяются три уровня: сандхини, самвит и хладини. Сандхини-шакти - substratum трансцендентной реальности, с ее помощью Бхагаван поддерживает собственное бытие и бытие других существ, берущих в Нем начало. Самвит-шакти - способность обладать абсолютным знанием и сила этого знания, благодаря ей Кришна знает себя Самого, трансцендентный и материальный мир а также живые существа, она же дает возможность живым существам постичь Бога. Хладини-шакти - способность Кришны испытывать высшее духовное блаженство Самому и наделять блаженством других. Сущность хладини-шакти - Божественная любовь (према), которая выражается в преданном служении (бхакти). Олицетворением хладини-шакти считается Радха, вечная супруга Кришны. Кришна - пурна-шактиман («обладающий всеми шакти») а Радха - пурна-шакти («полная шакти»), т.е. высшая, объемлющая все остальные, подобно тому как Кришна есть источник всех аватар, Радха есть источник всех шакти. Радха и Кришна «нераздельны и неслиянны», их бытие относится к категории ачинтья-бхеда-абхеда. Однако Кришна представляет собой мужское начало, а Радха - женское, поэтому Кришна всегда играет доминирующую роль, а Радха - подчиненную. Взаимоотношения Божественной четы описываются в традиционной вайшнавской литературе эзотерическим языком эротики, однако верующих предостерегают от переноса божественного на земной план. У мужчины и женщины разная природы, потребности, психология, что необходимо учитывать в воспитании, образовании, политике государства. Долг мужчины в семье – защищать своих женщин (мать, жену, сестру, дочь) материально, психологически, морально. Долг женщины в семье – заботиться о своих близких. Мужчина должен принимать ответственность за женщину и поэтому все половые отношения должны быть

освещены браком. Дети должны получить в семье максимальную заботу, защиту, поддержку и воспитание для самостоятельной жизни.

б\ бытие мира и Священного (Бога, Абсолюта, Начала Бытия).

Весь мир – это энергии Бога, вместе с он сам существует как личность в своей обители с бесконечным числом своих друзей и возлюбленных. Дживы свободны выбирать – жизнь в общении с Богом или отделённую жизнь в материальном мире, созданном для осуществления своих эгоистических желаний и имеющего строгие законы, как в тюрьме. Бог приходит в материальный мир и посылает своих помощников для того, чтобы напомнить о мире свободы и любви.

в\ свобода, нравственность и грех.

Свобода – это фундаментальное вселенское качество, дарованное Богом всем живым существам. В общении с Богом и в служении ему, живые существа раскрывают свою свободу наиболее полным образом. Однако у них есть возможность и обособиться от Бога. Для этого существует материальный мир, где Бог скрыт своими энергиями. Здесь воплощаются дживы, пожелавшие отделённого состояния. Для того, чтобы в обособленном мире тоже царил порядок Бог сам и через своих аватар устанавливает законы нравственности, которые время от времени подвергаются энтропии. Всё материальное космическое проявление подвержено законам угасания. Всего существует четыре цикла космического времени – Сатья юга, Двапара, Трета, Кали. От первого до последнего нравственность подвергается деградации. Такие божественные качества как честность, милосердие, умиротворение, удовлетворённость, скромность, справедливость, простота, самоконтроль и т.п. приходят в упадок, их заменяют пороки – зависть, жадность, жестокость, гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество.

г\ искусство (особенно, поп\рок-музыка, видео и ТВ).

В соответствии с тремя гунами (модусами) природы, есть разные уровни музыки, которые нравятся соответствующим людям. Тамо гуна (невежество) характеризуется грубостью, безвкусицей, насилием, одурманивающими веществами. Негармоничная музыка, слишком громкая, наполненная темами «sex, drugs& rock'n'roll» во многом относится к таковой. Раджо гуна (страсть) подпитывает музыку красивую, утончённую, созданную ради престижа и денег. Саттва гуна (благость) даёт энергию к созданию произведений, наполненных созерцанием, спокойствием и энергией добра. Духовные же произведения, посвящённые Богу, являются трансцендентными, т.е. превосходящими материальную природу.

д\ наука и технический прогресс.

Наука, техника, искусство должны быть заняты в служении Богу и обществу гармонично, не уничтожая природу и других людей.

6. Допустимо ли насилие в решении политических проблем и смертная казнь?

Это зависит от исторической и социокультурной ситуации конкретного государства. В идеале обществу следует перейти на путь мирного регулирования конфликтов.

7. Каковы отношения со средствами массовой информации, объективно ли они характеризуют Ваше РО, нужно ли с ними взаимодействовать, есть ли у Вас собственные издания или другие СМИ (ТВ, радио, ИНТЕРНЕТ)?

http://www.krishna.ru/ ttp://www.zvek.info/

8. Каково отношение к демократии, принципам свободы совести и светскости, к современному государственному статусу Вашего РО ?

Очень хорошее. Пусть будет больше светскости и нейтральности ко

всем религиям в государственно-конфессиональных отношениях. Пусть религию себе выбирают сердцем люди, а не государство. Государственной же идеологией пусть будет Конституция и светские законы.

9. Каково Ваше отношение к бизнесу и капитализации страны?

Это естественный процесс, наряду с которым должны быть и другие – забота о некоммерческом секторе общества (детские сады, школы, вузы, наука, медицина, армия, правоохранительные органы).

10. Участвует ли Ваше РО в благотворительной деятельности и в каких формах?

Да, помогаем чем можем тем, кто обращается. Отчёты здесь есть http://elcom.ru/~abhinanda/ffl/index.htm

11. Необходимо ли религиозное воспитание и просвещение молодежи, в каких формах Вам представляется целесообразным его осуществление и что делается?

Курс светского религиоведения обо всех религиозных практиках в России можно проводить в школе, вузах.

12. Как Вы относитесь к физическому наказанию детей или взрослых?

Отрицательно.

13. Что такое «суеверие» и «религиозность»?

Суеверие – это вера без знания. Подлинная религиозность включает в себя образование, знание, уважение других верующих и традиций.

14. Как Вы относитесь к инаковерующим, к существованию других религий, возможны ли совместные молитвы, богослужения или отдельные акции?

Да, конечно, мы открыты к такому взаимодействию. Последняя Ратха ятра (Фестиваль Индии) в Йоханнесбурге (Южная Африка) собрала все религиозные творческие коллективы. Рядом стояли индуисты, туземцы, христиане и пели «Аллилуя», «Харе Кришна».

15. Как Вы относитесь к неверующим, воинственным атеистам и сомневающимся?

Кришна в Бхагавад-гите рекомендует их не беспокоить.

16. Как Вы относитесь к сообщениям о феноменах НЛО, полтергейста и т.п.?

У Бога много разнообразных неведомых нам энергий, существ и состояний бытия, но это не должно отвлекать преданного от служения, памятования Бога, воспевания его Имён.

17. Возможны ли жизнь после смерти, переселение душ, посмертное бытие души?

Конечно. Это один из концептуальных моментов всего вайшнавского учения. *Внешняя энергия. Материальный мир*. Бахиранга-шакти, внешняя или материальная энергия, в отличие от антаранга-шакти, составляет «иное» Бога. Другое ее наименование - майя-шакти. Она есть substratum материальной природы. Как и все другие шакти, майя-шакти подчинена Бхагавану и в нем берет начало, однако отношения ее и Кришны существенно иные, нежели отношения Кришны и Его внутренней энергии. Властвуя над майей, Бхагаван никогда не соприкасается с ней и полностью свободен от ее влияния. Джива Госвами, комментируя «Бхагавата-пурану», объясняет это так («Бхагавата-сандарбха» 17): «Майя - то, чего нет там, где есть Я (Бхагаван), но что появляется там, где Меня нет. Иными словами,

майя исходит от Меня, но существует вне Меня, как солнечный блик на поверхности пруда, который, находясь вдали от солнца, неразрывно связан с ним, своей причиной. Как отражение солнца не касается солнца, хотя и не может существовать без него, так и майя не касается Бхагавана, хотя всецело от Него зависит» (Kapoor O . B . L The Philosophy and Religion of Sri Caitanya. Munshiram Manoharlal Publishers. New Delhi, 1976, p,95). В отличие от Шанкары, полагавшего, что реален лишь Брахман, а материальный мир полностью иллюзорен (брахма сатьям джаган митхья), вайшнавские мыслители признают реальность материальной природы, хотя она описывается у них негативными предикатами а-сат, а-чит, нир-ананда (невечная, бессознательная, лишенная блаженства) в отличие от трансцендентной природы. Мир реален, но преходящ (ашашвата). Поскольку все, к чему привязывается в материальном мире живое существо, должно исчезнуть, для попавшего в плен материального мира он есть юдоль скорби (дух-кха-алая). Мир связывается с понятием иллюзии, поскольку живое существо считает его тем, чем он на самом деле не является, т.е. местом, где возможно счастье. *Творение*. В вайшнавизме, как и в других школах веданты, учение о творении материального мира и его устройстве имеет сходство с учением санкхьи, одной из даршан. Однако отличие вайшнавской санкхьи в том, что духовное начало (пуруша) играет в ней важнейшую роль, тогда как в сан-кхья-даршане его значение лишь формальное. Поэтому вайшнавская санкхья, так же как и философско-теологическая система вайшнавизма в целом, по сути является теистическим учением и представляет собой органичный элемент всей системы. Подробное ее изложение содержится во Второй и Третьей Скандхах «Бхагавата-пураны». Говоря о творении, мы, разумеется, должны учитывать, что здесь это понятие отличается от принятого в христианстве. Так, например, в вайшнавизме Бог и мир не разделены непреодолимой онтологической пропастью, поскольку Бог, являясь одновременно и материальной и целевой причиной мира (упадана-карана и нимитта-карана), создает мир не «ex nihilo», а из Своей собственной энергии, т.е. из Самого Себя. Материальная природа не

имеет начала во времени и существует в двух фазах- непроявленной (прадхана) и проявленной (пракрити). Прадхана лишена качеств, не воспринимаема, инертна, однако она является потенциальностью элементов материального мира - бхуми (земли), апаса(во-ды), аналы (огня), ваю (воздуха), кха (эфира), манаса (ума), буддхи (разума) и ахам-кары (ложного «я»), а также трех гун (качеств или модусов материальной природы) - саттвы (благости, знания), раджаса (страсти, активности) и тамаса (невежества, инертности). Существование мира носит циклический характер, творение и уничтожение происходит через огромные но равные временные промежутки. В периоды между проявленными фазами существует только прадхана, а живые существа покоятся во сне в теле Вишну. Переход материальной энергии в проявленную фазу (пракрити) и оформление материального мира начинается после того как Вишну оплодотворяет прадхану, бросая на нее взгляд. С этим взглядом в нее входят живые существа, неся с собой жажду деятельности, что привносит в прадхану различение. Начинается движение гун и взаимопереход их друг в друга, затем постепенно проявляются все элементы - начиная от наиболее тонких (ахам-кара, буддхи) и кончая грубыми (бхуми, апас). Тогда же начинается и отсчет времени. Время (кала) не зависит от материи и от гун, но от него зависит весь материальный мир, поэтому оно также считается также одним из проявлений Бога. Время сравнивают с гигантским колесом, имеющим бесконечное число спиц, которые символизируют временные промежутки. Живое существо воспринимает вращение этого колеса как течение времени, различая в временном потоке прошлое, настоящее и будущее, а также одновременность и последовательность событий, движение, покой и т.д. Время считают источником страданий, поскольку оно уносит все, к чему живые существа испытывают привязанность. После «оплодотворения» материальной энергии образуется хиранья-гарбха, космическое «яйцо» или «зародыш», в котором элементы уже проявлены, но пока существуют лишь во всеобщей форме. В хиранья-гарбху, внутри которой тьма, входит Сам Вишну, наполняет ее водами, ложится на них и погружается в мистический

сон. Во сне Вишну начинает испытывать сострадание к дживам, которые, будучи лишены материальных тел, мучаются от невозможности удовлетворить свою жажду деятельности. Затем из пупка Вишну вырастает лотос, в котором рождается четырехликий Брахма - первое существо во Вселенной. Брахма пытается отыскать причину своего появления на свет, но его попытки терпят неудачу. Тогда из тьмы он слышит глас, который велит ему совершать подвижничество (тапас). В результате подвижничества Брахма постигает Абсолютную Истину и получает от Вишну «семена» и «план» творения, а также созидательную силу, необходимую для осуществления этого «плана». На втором этапе творения, где главным действующим лицом выступает уже не Вишну, а Брахма, возникает все многообразие форм и состояний материального мира. Вначале Брахма создает для живых существ различные формы невежества - самообман, предчувствие смерти, гнев, разочарование, чувство обладания, отождествление с телом и забвение совей истинной природы. Такая работа вызывает у Брахмы отвращение, но он выполняет ее без привязанности, повинуясь воле Господа. После этого он создает мудрецов, которые должны помочь ему в творении и божество, олицетворяющее речь (Вак), затем праджапати - прародителей людей. Из четырех ликов Брахмы появляются четыре Веды, затем Пураны - Пятая Веда, а также различные науки и искусства. После этого Брахма создает различные виды живых существ - сначала полубогов (дэвов) и демонов (асуров и ракшасов), затем людей и животных. *Джива*. Живое существо (дживатман или просто джива) относят к третьей категории шакти (татастха-шакти). Тата-стха означает «стоящий на берегу», т.е. находящийся на границе между двумя состояниями, что говорит о двойственности положения дживы. Двойственность эта заключается в следующем: субстанциально джива принадлежит к внутренней энергии (антаранга-шакти), она, как и другие шакти, совечна Богу и потому также как и они относится к категории сущностей сач-чид-ананда (вечных, сознающих, блаженных). Однако, поскольку в отличие от Бхагавана и высших шакти джива количественно и качественно ограничена и локализована в про-

странстве, для нее всегда существует опасность впасть в иллюзию и оказаться под властью материальной энергии. Все дживы, которых бесчисленное множество, и каждая из которых обладает единичным индивидуальным сознанием и самостью (ахам-карой), изначально являются обитателями Трансцендентного мира. Предназначение каждой из них - служить Кришне своим собственным неповторимым способом вместе с другими дживами и шакти. Поскольку джива ограничена, она никогда не бывает полностью самостоятельной и всегда находится под властью одной из более могущественных шакти. Но служение Богу должно воздаваться из любви, а любовь немыслима без свободы. Такая свобода есть у дживы, но лишь в определенном смысле: ее свобода есть возможность выбирать между бескорыстием и эгоизмом, т.е. между тем, служить ли Богу и другим существам или служить только самой себе. Дживы, избравшие последнее и таким образом злоупотребившие своей свободой, теряют право на пребывание в Трансцендентном мире и переходят из под власти антаранга-шакти под власть майи. *Джива в материальном мире*. Падение дживы сопровождается утратой духовного знания, В материальном мире она забывает обо всем, чем она жила в Трансцендентном мире. Майя скрывает живое существо от него самого, облекая его материальным телом и навязывая ему ложное представление о его самости, которую отныне джива начинает отождествлять с собственным телом. В материальном мире у дживы появляются иные представления о пространстве и времени, иное психологическое восприятие мира. Отныне она видит мир в совершенно иной ценностной перспективе, где Бог отсутствует. Вместе с телом джива обретает целый комплекс представлений, из которых складывается его «ложное эго» (ахам-кара). Среди них, если мы говорим о человеческой форме жизни, представление о себе как о существе того или иного пола, национальности, возраста, общественного и семейного положения, представление о себе как об историческом существе и соответствующие этому представлению память о прошлом и антиципация будущего. Бытие дживы в материальном мире характеризуется стремлением обрести счастье (сукха) и избежать не-

счастья (духкха), которые представляют собой полюса, порождающие материальную активность живого существа своим притяжением и отталкиванием. Но поскольку в материальном мире счастье и несчастье неразрывно связаны между собой, джива никогда не достигает желаемого и вынуждена бесконечно гнаться за иллюзорным счастьем, всякий раз наталкиваясь на его противоположность. Такая активность, напоминающая бег белки в колесе, еще глубже погружает дживу в иллюзию и делает ее рабом майи. Структура этого рабства такова: в материальном мире объекты чувственного восприятия состоят из пяти грубых элементов (панча-бхута); земли, воды, огня, воздуха и эфира. Из тех же самых элементов состоит и грубая телесная оболочка дживы. Частью этой оболочки являются органы чувств, Помимо грубой оболочки, внутри нее, у дживы есть и тонкая, состоящая из манаса вместе с индриями (чувствами), буддхи и ахам-кары. Индрии посредством органов чувств постоянно влекутся к своим объектам, которые представляют собой различные комбинации грубых материальных элементов. Поэтому индрии находятся в зависимости у этих объектов. Манас (ум), который называют также «шестым чувством», связан с индриями и влачится за ними, а буддхи (разум) слаб и, будучи не в силах противостоять манасу, «санкционирует» деятельность чувств. Само же джива пассивно следует за буддхи, манасом и индриями, поскольку из-за влияния майи отождествляет себя с ними (сам этот принцип самоотождествления есть ахам-кара, «ложное эго»). Так, используя объекты материального мира, которые довлеют над чувствами, умом и разумом живого существа, майя господствует над ним. *Закон кармы. Самсара*. Хотя живое существо постоянно стремится обрести счастье и избежать страданий, тем не менее приход и уход счастья и несчастья не зависят от его усилий предотвратить или приблизить их, а наступают как бы сами собой, подобно приходу и уходу зимы и лета. Кажется, что это происходит как бы под влиянием злого рока без всякой закономерности, совершенно произвольно. Но эта произвольность действительно лишь кажущаяся, поскольку и счастье и страдание есть ни что иное как плоды действий, совершенных дживой в про-

шлом. Наделяется этими плодами живое существо в соответствии с законом кармы. Учение о карме у бенгальских вайшновов не отличается принципиально от учений других школ теистической веданты. В широком смысле карма означает действие вообще, а в философском смысле - действие как причину, всегда порождающее другое действие, или, применительно к миру в целом, некий всеобщий принцип причинности, в соответствии с которым судьбы всех живых существ во Вселенной связаны между собой а также с их деяниями в прошлом. В соответствии с Баладевой Видьябхушаной закон кармы слеп (адришта) и безначален (анади) (Roi Bohadur Srisa Chandra Vasu , transl . The Vedanto-sutros of Bodarayana with the commentary of Baladeva. New Delhi, Munshiram Manoharlal, 1979, p,3). Закон кармы подразумевает действие как поступок, его этическую сторону, поскольку здесь действие аттрибутируется к человеку и потому имеет ту или иную нравственную окраску. Нравственная оценка поступка не произвольна, она должна соответствовать дхарме - в данном случае закону, предписывающему человеку моральные нормы поведения, а также его долг по отношению к Богу и другим существам, В зависимости от того, соответствует или не соответствует поступок дхарме, он всегда помимо непосредственного результата имеет и некий иной результат, который не проявляется сразу, а откладывается в виде «семени», вызревает и лишь впоследствии приносит «плод», который может оказаться полной неожиданностью для деятеля. Такие «плоды» прошлых деяний накладываются но непосредственные результаты поступков и могут либо усиливать их, либо полностью сводить на нет и даже приводить к противоположному результату, тем самым внося хаос в планы человека и разрушая его чаяния. Прошлые поступки - причина того, что мы называем судьбой, которая может быть «незаслуженно» «злой» или «доброй», а также любых неожиданностей, с которыми мы сталкиваемся в жизни - как счастливых, так и горьких. С помощью кармы осуществляется высшая справедливость, и каждый получает по заслугам за совершенные поступки. Карма подразумевает, что наша жизнь не начинается с рождением и не кончается со смертью, по-

скольку на протяжение ее мы постоянно встречаемся с явными последствия деяний, совершенных нами до рождения на свет и вместе с тем не видим результатов многих поступков, которые мы совершили на нашей памяти. Если отвергнуть закон кармы и принять, что наша жизнь ограничивается пребыванием лишь в одном теле, в том, в котором мы теперь находимся, то придется заключить, что никакой высшей справедливости нет и нами владеет действительно один лишь слепой рок. Следовательно, необходимо признать, во-первых, что живое существо не есть тело и отлично от него, а во-вторых - что раньше оно находилось в другом теле, а после исчезновения этого тела ему предстоит отправиться в следующее, где ему уготованы плоды его нынешних деяний. Процесс переселения дживы из тела в тело называется самсарой. Самсара («движение по кругу») - результат падения дживы в материальный мир. Обремененное кармой, живое существо постоянно меняет тела. Странствуя в этом круговороте, оно может принимать как примитивные тело, так и весьма высокороазвитые - от тела насекомого до тела полубога. Но ни самсара, ни карма не вечны, и то и другое может быть прекращено по воле дживы. *Учение о незаинтересованном деянии. Мокша.* Освобождение (мокша) - важнейшее понятие индийской духовной культуры, означающее избавление дживы от власти майи и от причиняемых ею страданий. Для того, чтобы понять, что такое мокша в вайшнавизме, нужно рассмотреть механизм ее осуществления, главным звеном которого является действие без заинтересованности в результате. Прежде всего, необходимо учесть следующее: сознание (читта) живого существа интенсионально, т.е. всегда направлено на объект. По мнению вайшнавских мыслителей, пустого сознания быть не может. Поэтому, когда говорится о различных состояния/ или уровнях сознания дживы, имеется в виду его различное содержание, которое зависит от того, на что направлено сознание. Характер этой направленности, в свою очередь, тесно связан с деятельностью живого существа. В соответствии с учением «Бхагавад-гиты», деятельность может быть трех видов: карма добрая, праведная, соответствующая дхарме и приносящая благие плоды деятелю, ви-

карма злая, греховная, разрушающая дхарму, приносящая деятелю страдания, и акарма буквально, «бездействие». Что же представляет собой такое действие, которое одновременно есть бездействие? Джива буквально означает «живое», что предполагает присутствие в ней активного начало. Живе как «живому» всегда присущи стремление (иччха) и активность (крия), поэтому бездействие для нее немыслимо (в этом также одно из серьезных расхождение вайшнавов с последователями Шанкары). Что же тогда подразумевается под словом акарма? В действительности акарма есть негативное обозначения некоей деятельности высшего рода. Это такая деятельность, которая не приносит никаких плодов ни хороших, ни дурных, поскольку и хорошие и дурные последствия привязывают живое существо к миру страданий, воспроизводя в нем вожделение (каму) или ненависть (двешу) по отношению к кому-либо или к чему-либо и тем самым удерживая его под властью майи. Избежать дурных и хороших последствий возможно, если действие совершается без всякой заинтересованности и в них. Отсутствие привязанности к плодам означает, что занятый акармой удовлетворен самим процессом такой деятельности и не нуждается ни в чем другом. Но такой деятельностью по учению вайшнавов может быть только бхакти - служение Богу с любовью и преданностью, поскольку только бхакти может принести человеку полное удовлетворение и блаженство. Бхакти не только не порождает никаких материальных последствий, но вдобавок еще и уничтожает результаты прошлых поступков человека, избавляя его от действия закона кармы т.е. приводя к освобождению (мокше). Как возможен сам этот переход от деятельности по законам материального мира к деятельности высшего порядка? Сознание живого существа всегда направлено на какой-то объект, который одновременно и определяет характер действия дживы и зависит от него. Для того, чтобы изменить деятельность, необходимо изменить объект сознания, но чтобы изменить объект, нужно изменить деятельность. Ясно, что сам человек не может выбраться из этого круга, ему необходима помощь извне, другими словами, он должен каким-то образом соприкоснуться с Трансцендентным объек-

том. Этот Трансцендентный объект - Бог, а также все, что непосредственно с Ним связано. Как учат вайшнавские мыслители, для перехода от кармы к акарме должна произойти «встреча» человека с Богом в той форме, в которой это возможно в материальном мире, т.е. в форме Его имени, Его образа, священного текста, где описываются атрибуты и качества Бога; людей, которые уже встали на путь бхакти и в сознании которых поэтому присутствует Бог т.д. Все связанное с Богом, хотя и кажется принадлежащим материальному миру, существует совершенно по иным законам и воздействует на сознание человека совершенно по-иному, нежели материальные объекты. Такое соприкосновение с Трансцендентным - уникальное событие, врывающееся в повседневность и выбивающее человека из привычного течения дел, что дает ему возможность хотя бы на мгновение увидеть вещи в ином свете. Обладая свободой выбора, человек, испытавший этот «толчок», может теперь решать, продолжать ли ему действовать по закономкармы или коренным образом изменить характер своей деятельности, встав на путь бхакти, т.е. на путь, ведущий к освобождению. *Учение о ценностях*. Для того, чтобы перейти непосредственно к анализу понятия бхакти, центрального и ключевого понятия в учении бенгальских вайшнавов, нужно обратиться сперва к системе ценностей, принятой в индийской традиционной культуре. В основе этой системы лежит знакомое уже нам понятие дхармы. В данном случае это понятие означает религиозное благочестие, набожность, праведность. В соответствии с традиционными представлениями, дхарма обеспечивает человеку материальное процветание - артху, которая, в свою очередь, дает ему возможность испытать чувственные услады (кому). Причем, если дхарма обретается главным образом в земной жизни, то артхой и камой можно наслаждаться и в последующих жизнях, на других планетах материальной Вселенной, например, на сваргалоке, в обители Индры. Однако, в соответствии с учением о карме, никакое материальное процветание или удовольствие не может длиться вечно. Рано или поздно ему на смену должно прийти страдание. Поэтому праведность ради преходящего земного счастья не может считаться абсолютной ценно-

стью. Человек, осознавший это, приходит к отрицанию дхармы, видя в ней низшую ступень религиозности, отвергает артху и кому и стремится к освобождению (мокше), к состоянию свободы от всякой деятельности, как нечестивой, так и праведной. Во многих религиозных школах Индии совершенством считается именно мокша. Однако вайшнавизм не признает освобождение высшей ценностью, считая его просто отрицанием, негативным понятием. Высшая ценность должна обладать положительным конкретным содержанием. Освобождение должно быть не только «от», но и «для», поэтому у вайшнавов эту иерархию завершает према или прити - состояние чистой любви к Богу. Према есть также и пара-дхарма - совершенная праведность, высшая религиозность, в отличие от дхармы, понимаемой примитивно лишь как средство для достижения материального счастья. Можно в данном случает рассматривать дхарму, артху и каму как тезис, мокшу как антитезис и прему как синтез. Подобно дхарме, артхе и каме према позитивна и наполнена содержанием, подобно мокше, она отрицает любой эгоизм и материальную заинтересованность. Поэтому према есть их снятие, это качественно совершенно иной уровень, она не сводится к конечным ценностям материального мира, поскольку принадлежит сфере Трансцендентного. *Карма, джняна и бхакти*. Ценностям соответствуют пути их обретения. Первая ступень (дхарма и пр.) достигается путем кармы - строгим исполнением предписанного Ведами общественного долга, семейных обязанностей, обрядов и ритуалов, благотворительностью и т.д. Второй ступени (мокша) соответствует джняна (сюда включается также и йога) - подвижничество, различные медитативные практики, изучение философии. И, наконец, третьей ступени (премы) достигают с помощью бхакти. По аналогии с предшествовавшим анализом ценностей можно понять, что бхакти есть высший синтез кармы и джняны, выводящий, в отличие от них, в область Трансцендентного бытия. Теперь рассмотрим более подробно значение слова бхакти. В «Санскритско-английском словаре» М. Мониер-Вильямса дается несколько десятков значений глагольного корня бхадж, от которого образовано существительное женского рода бхакти.

Значения, наиболее близкие к тому, что традиционно понимается под этим словом в вайшнавизме - «служить», «любить», «почитать», а также «делить» (Monier - Williams M . Sanskrit - English Dictionary . Delhi, Motilal Banarsidas Publishers, 1997, p.743). Нетрудно заметить, что они выражают действие, состояние и некоторое их условие. Таким образом, бхакти есть одновременно и любовь к Богу (состояние) и преданное служение (действие), предполагающие наличие субьекта и объекта любви, т.е любящего и любимого (условие). Но данный анализ дает только схематическое понимание, поскольку дать точное определение бхакти, которая относится к категории непостижимых (ачин-тья) сущностей, невозможно. Бхакти - путь ведущий к кришна-преме, высшему совершенству. В «Бхагавата-пуране» (1.2.6) говорится: «Наилучшая деятельность для человека - та, что приводит его к преданному служению Всевышнему (бхакти). Непрерывная и бескорыстная, она приносит полное удовлетворение душе» (Bhaktivedanta Svami Prabhupada A. C. Srimad Bhagavatam 18 vol . Los Angeles, The Bhaktivedanta Book Trust, 1989, vol.1, p.95). Тогда как карма может привести лишь к обретению временных материальных благ, а джняна - к постижению безличного аспекта Абсолюта, бхакти приводит к Бхагавану - Кришне. Бхакти независима от кармы и джняны, наоборот, карма и джняна зависят от бхакти; без хотя бы частички бхакти не может быть совершенства в карме и джняне, поскольку эти пути обязательно должны включать веру (шраддху), а шраддха - один из аспектов бхакти. Однако шраддха - лишь начальная ее ступень. Целью же духовного пути должно быть обретение любви (премы), а не материальных благ или даже освобождения, поэтому тот, кто обладает верой в Абсолют, в Бога, или в богов, но не стремится обрести кришна-прему, не способен прийти к высочайшему совершенству. По словам Рупы Госвами («Бхакти-расамри-та-синдху» 1.1.11), высшая (уттама) бхакти должна быть целиком сосредоточена на Кришне и лишена примесей кармы и джняны. (Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч. Нектар наставлений. М., Бхактиведанта Бук Траст, 1991 с.ЗО). Вместе с тем, чистая бхакти несомненно включает в себя очищен-

ные карму и джняну - карму в форме активной практической деятельности, посвященной Кришне и джняну в форме сокровенного знания о Кришне. *Ступени бхакти*. Существенная часть традиционной вайшнавской литературы посвящена бхакти. Есть множество текстов, где подробнейшим образом разрабатывается философия бхакти а также учение о бхакти как о духовном пути. Важнейшие из них, как уже упоминалось, «Бхакти-расамрита-синдху» и «Удджвала-ниламани» Рупы Госвами а также «Хари-бхакти-виласа» Санатаны Госвами. Мы остановимся лишь на самых главных характеристиках пути бхакти. Весь путь бхакти делится на две ступени: садхана-бхакти и рагатмика-бхакти. Садхана-бхакти (садхана - «совершенствование») предполагает постепенное духовное развитие в определенной последовательности. Садхана-бхакти делится на вайдхи-бхакти и раганука-бхакти. Вайдхи-бхакти (вайдхи - «связанный с правилами, ритуалом») предназначена для человека, который, хотя и избрал для себя этот путь, но тем не менее пока еще привязан к материальному и потому должен руководствоваться в духовной жизни разумом, а не сердцем, т.е. не может совершать служение Кришне просто из любви, а вынужден исполнять его по правилам. Для того, чтобы такой человек смог развить в себе естественную склонность к служению Кришне, его духовная жизнь должна направляться предписаниями священных текстов и наставлениями гуру. Шри Чайтанья выделял следующие важные элементы вайдхи-бхакти: нужно поселиться в одном из святых мест, например, в Матхуре (месте явления Кришны), регулярно повторять и петь имена Кришны, изучать «Бхагавата-пурану», поклоняться шри мурти - изображению Кришны в храме и общаться с другими вайшнавами. Существуют и более детальные наставления. Такая регламентация необходима для того, чтобы человек смог утвердиться на этом пути и чтобы в сердце у него начала пробуждаться любовь к Богу. Тогда он вступает на путь раганука-бхакти (рага-ану-га - букв. «идущая вслед за любовью»), путь спонтанной преданности. Хотя этот этап предполагает те же самые действия, отличие его в том, что совершаются они, хотя и в соответствии с правилами, но уже без всякого во-

левого усилия или принуждения, не из чувства долга, а просто из любви, совершенно естественным образом. Так человек подготавливает себя ко второй, высшей ступени - рагатмика-бхакти (рага-атмика - букв. «та, что есть любовь по сути»). Рагатмика-бхакти есть ачинтья и может быть понята только тем, кто сам сумел достичь такого же совершенства, поэтому описания этой стадии в книгах ачарьев эзотеричны и насыщены метафорами. Суть рагатмика-бхакти - кришна-према, чистая любовь к Кришне. Главное ее отличие от начальной ступени в том, что все действия бхакты совершаются исключительно из любви и вообще не регулируются никакими нормами и правилами. Внешне рагатмика-бхакти проявляется как огромное вдохновение, эмоциональный подъем, религиозный экстаз. Для этого уровня характерна постоянная сосредоточенность на Боге, и абсолютная поглощенность служением Ему. Достигшие рагатмика-бхакти полностью преодолевают власть майи и возвращаются в Трансцендентный мир Кришны. *Учение о расах*. Шри Чайтанья и Его последователи придавали большое значение учению о расах или «вкусах» любовных отношений живого существа и Бога. Это понятие, используемое также в традиционной индийской поэтике, обретает совершенно особенный смысл в вайшнавизме, где оно обозначает модус бхакти. Расы характеризует различные типы взаимоотношений с Кришной и соответствующих им эмоциональных состояний, которые бхакта развивает на стадии рагатмика-бхакти (собственно говоря, речь здесь скорее идет даже не о развитии, а о восстановлении живым существом тех индивидуальных черт, которые присущи ему как вечному обитателю трансцендентного мира и которые до времени были скрыты от него самого из-за влияния майи.) Всего насчитывается двенадцать рас - пять основных и семь дополнительных. Основные расы: нейтральная (шанта), служения (дасья), дружеская (сакхья), родительская (ватсалья) и супружеская (мадхурья - букв. «сладостная») Дополнительные: смех, удивление, доблесть, страх и т.д. Каждая из основных рас выражает степень близости взаимоотношений с Кришной, дополнительные расы и их сочетания создают особую эмоциональную окраску основных

рас. Близость к Кришне выражается степенью айшварьи и мадхурьи. Чем ближе отношения, тем меньше бхакта воспринимает величие и могущество Кришны (айшварья), и тем больше в этих отношениях становится интимности и сладости (мадхурья). Самые «дальние» отношения - шанта-раса: бхакта восхваляет Кришну, поклоняется Ему, но при этом всегда находится на некотором расстоянии, поскольку продолжает испытывать благоговение и даже некоторый страх перед Ним. Затем идет дасья-раса - здесь благоговения уже меньше и бхакта может непосредственно оказывать служение Господу, затем сакхья-раса, где благоговение настолько уменьшается, что бхакта может проявлять по отношению к Кришне дружескую бесцеремонность, еще ближе - ватсалья-раса, для которой характерно отношение к Кришне как к ребенку, желание заботиться о Нем, защищать Его, и наконец мадхурья-раса, когда отношения с Богом становятся отношениями влюбленных. Ачарьи, описывая расы, приводят множество примеров из различных текстов, особенно из знаменитой Десятой Скандхи «Бхага-вата-пураны», где рассказывается о кришна-лиле. Так, примером дружеских отношений являются полные веселья и озорства отношения Кришны и вриндаванских мальчишек-пастухов, родительских - отношения Кришны с Его приемной матерью Яшодой, которая считала Кришну своим ребенком и даже наказывала Его порой, супружеских - отношения Кришны и гопи, вриндаванских пастушек, по ночам убегавших к Кришне на свидание, (все эти сюжеты Кришна-лилы до сих пор чрезвычайно популярны в индийском искусстве - в литературе, живописи, театре. Этой популярностью они обязаны в значительной степени бенгальскому вайшнавизму). Примером высочайшего совершенство мадхурья-расы считаются отношения Кришны и Радхи, которым посвящено множество философских и поэтических произведений ачарьев. Однако необходимо понимать, что раса -понятие эзотерическое и предполагает нечто, невыразимое никаком языком, и речь здесь в каком-то смысле идет о метафоре, подлинное значение которой может быть понято лишь тем, кто сам развил с Богом такие отношения, (здесь уместно сравнение с эротическими образами поэ-

зии суфиев Хафиза, Руми, Санаи, Алара или с откровениями средневековых европейских мистиков - Терезы Авильской, Иоанна Креста и др.), поэтому, например, то, что на мирском плане может быть воспринято как любовный и даже эротический сюжет, для вайшнавских ачарьев, строго соблюдавших, к стати говоря, обет целомудрия, заключало в себе сокровеннейшую тайну бытия, не имеющую ничего общего с мирским, тем более с эротикой. *Имманентная природа кришна-премы*. По словам Шри Чайтаньи, которые приведены в «Шри Чайтанья-чари-тамрите» (Мадхья-лила 22.107) «вечно совершенную любовь к Кришне (кришна-прему) не нужно специально взращивать. Она пробуждается сама собой в сознании, очищенном слушанием» Bhaktivedanta Svami Prabhupada A . C . Sri Caitanya - caritamrta . 17vol. Los Angeles, Bhakrivedanta Book Trust, 1975 vol.8 p.389). Кришна-према присуща живому существу изначально и есть его пара-дхарма - существеннейшая и неотъемлемая характеристика, Кришна-према преданность по отношению к сознанию, и ко всему, с чем встречается в жизни живое существо, поэтому сознание дживы есть любящее сознания, а жить в высшем смысле этого слова - значит любить Бога. Према - любовь абсолютно бескорыстная, жертвенная, забывающая себя. О кришна-преме можно сказать словами Ап. Павла (1-е Кор. 4-7),: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (Новый Завет // Библия. М., Издание Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов, 1968, с.214-215). Но в материальном мире любящее сознание покрывается материальной оболочкой, и тогда према являет себя в облике камы. Кама - вожделение, желающее присваивать и повелевать. При всем при том, по своей сути кама - это сохранившая свой импульс, но ложно направленная и окрашенная эгоизмом према. Бхакти - осуществление премы. Бхакти имеет экстатический характер и проявляется в виде активности любящего, направленной на удовлетворения возлюбленного. Модусами этой активности являются со-

четания основных и дополнительных рас, имеющие бесчисленное множество оттенков. Благодаря этому у каждого живого существа в Трансцендентном мире свои собственные неповторимые отношения с Кришной, который наслаждается этими отношениями и в благодарность своим слугам, покоренный их любовью, дарует им величайшее блаженство премы (према-нанду). Бхакти настолько сильна и могущественна, что Сам Бог покоряется ей. Из любви к своим бхактам Кришна соглашается играть роль их ребенка, друга и даже слуги (например, битве на поле Курукшетра, описанной в «Махабхарате», Кришна был колесничим Арджуны и выполнял все его приказы). *Учение об имени Бога*. Путь к духовному совершенству. таким образом, есть выявление скрытой бытийной основы живого существа. Это процесс очищения сознания лживы превращение его из сознания, вожделеющего к материальному миру, в сознание, любящее Бога. Поскольку, как уже говорилось, сознание окрашивается тем содержанием, на которое оно направлено, требуется сделать Кришну его содержанием. Это достигается в процессе вайдхи-бхакти, смысл которого хорошо выражен в «Бхагавад-гите» (9.27), в словах Кришны, с которыми Он обращается к Арджуне: «Все, что делаешь, все, что ешь, все, что жертвуешь или отдаешь, любое твое подвижничество да будет это, о сын Кунти, подношением Мне» (Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч. Бхагавад-гита как она есть.М., Бхактиведанта Бук Траст,1992с.468) Важнейшим из пяти главных видов вайдхи-бхакти Шри Чайтанья считал нама-бхаджану повторение и пение имени Бога (кришна-намы). Говоря о превосходстве нама-бхаджаны над другими видами духовной практики, Шри Чайтанья обычно ссылался на слова «Брихан-нарадия-пураны» (38.126); «Имя Хари, имя Хари. имя Хари одно благословенно; в век Кали нет, нет, воистину нет пути иного» (Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч., Учение Шри Чайтаньи. М., Бхактиведанта Бук Траст, 1989 с.221), Имя существеннейший атрибут Бога, в определенном смысле тождественный Ему Самому, поскольку, в соответствием с учением Шри Чайтаньи, оно содержит в себе всю полноту Его духовных энергий. Обсуждению философии имени Бога и различным ас-

пектам нама-бхаджаны как духовной практики ачарьи посвящали специальные труды, наиболее известный из которых - «Харинама-чинтамани» Бхактивиноды Тхакура. (Такое внимание к имени Бога мы находим не только у вайшнавов. Теомномия была широко распространена и в других других религиях - достаточно вспомнить, какую роль играла «умная молитва» в православии, особенно в исихазме, начиная с св. Григория Паламы. Крупнейшие представители русской религиозно-философской мысли, такие как П.Флоренский, С.Булгаков, А.Лосев всерьез интересовались «имяславием» и посвящали философии имени Бога специальные труды. Постоянное повторение и памятование имен Аллаха обычно у суфиев в исламе. В некоторых школах китайского буддизма издавна практикуют нянь-фо повторение имен Будды Амитабхи).

18. Верите ли Вы, что Природа «не храм, а мастерская, и человек в ней хозяин»?

Нет, это утверждение из другой социокультурной ситуации и оно не близко вайшнавизму, который исходит из того, что в все живые существа находятся на своём этапе эволюции и человеку нужно быть внимательным и осторожным, чтобы не повредить их, не убивать. Поэтому вайшнавизм настаивает на вегетарианской (веганской) диете для человечества. Видеть в животных котлеты – это грех.

19. Каково Ваше организационное положение (независимое РО, часть регионального, федерального или международного РО)?

Международный статус.

20. Каков состав верующих (возрастные, половые и этнические особенности), Ваше понимание смысла и проблем миссионерского служения?

В ISKCON есть верующие всех возрастов, этносов, как мужчины, так и женщины. Самый разнообразный состав. Цель проповеди – помочь людям обрести любовь к Богу.

21. Существуют ли особые требования к верующим Вашего РО?

Да, они весьма обширны и детализированы. *Этика*. Хотя у вайшнавов нет специальных трудов по этике, вопросы, связанные с этической проблематикой, занимают видное место в традиционной литературе и произведениях ачарьев. Древние тексты описывают идеальное общественное устройство варнашрама-дхарму, где каждый человек исполняет свой долг в соответствии со своей варной (сословным положением) и ашрамой (укладом, соответствующим той или иной стадии жизни). Насчитывалось четыре варны брахманы (жрецы, ученые), кшатрии (правители и воины), вайшьи (торговцы, земледельцы) и шудры (рабочие, слуги) и четыре ашрамы - брахмачари (ученики), грихастхи (семейные люди, домохозяева), ванапрастхи (отшельники) и санняси (странствующие монахи). В Пуранах и «Махабхарате» содержится множество образов благочестивых брахманов, подвижников и аскетов, пекущихся о духовном благополучии общества, а также святых царей-мудрецов (раджо-риши), мужественных, справедливых и заботливых по отношению к своим подданным, Типичными примерами таких раджа-риши являются царь Юдхиштхира, старший брат Арджуны, человек, который ни разу в жизни не солгал, и царь Рантидева, который, страдая сам от голода и жажды, роздал голодным всю свою пищу и питье. Для общества в целом следование правилам варнашрамы считалось этической нормой и основой морали. Однако одним лишь этим вопрос не исчерпывался, по крайней мере для индивида. Недостаточность одной лишь варнашрама-дхармы для достижения человеком нравственного и духовного совершенства хорошо показана в «Бхагавад-гите», главный вопрос которой несомненно этический. Вся проблематика «Гиты» развора-

чивается на фоне смятения Арджуны, поставленного перед необходимостью нравственного выбора исполнить свой долг кшатрия, обратив оружие против родственников, или нарушить долг, отказавшись от битвы. Отвечая на вопросы Арджуны, Кришна объясняет ему, что воинский долг, который является дхармой Арджуны, обязательно должен быть исполнен. Однако в материальном мире даже строгое соблюдение дхармы не избавляет человека от ошибок и разочарований. Трагизм существования в том, что даже праведность, т.е. следование высшему эталону человеческого поведения в этом мире, не есть совершенство и не может принести счастья. Единственный способ совершать поступки, не приносящие страданий ни тому, кто их совершает, ни окружающим его людям - действовать во имя Кришны и под Его руководством, посвящая Ему плоды свих деяний. Как учит «Бхагавад-гита» (13. 8-12), тот, кто стоит на этом пути, должен стремиться развить в себе лучшие человеческие качества - скромность, смирение, нежелание причинять вред, терпимость, простоту, чистоту, стойкость, склонность к самодисциплине, отрешенность, отсутствие эгоизма, и т.д. (Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч. Бхагавад-гита как она есть. М,, Бхактиведанта Бук Траст, 1992 с. 610-611). Так можно достичь как совершенства в исполнении долга, так и высшего совершенства жизни. В «Шикшаштаке», Своем единственном произведении, Шри Чайтанья провозглашает главную этическую максиму вайшнавов (3): «Оставаясь смиреннее травы и терпеливее дерева, без желания почтения к себе но с готовностью оказывать почтение каждому, следует всегда славить имя Хари» (Sri Caitanya Mahaprabhu . Sri Siksastaka. Bombay, Harmonist Publications, 1991 p.31). В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22) приводится беседа, в который Шри Чайтанья объясняет Санатане Госвами двадцать шесть качеств вайшнава, главным из которых является преданность Кришне (Bhaktivedanta Svami Prabhupada A.C. Sri Caitanya-caritamrta. 17 vol. Los Angeles, Bhaktivedanta Book Trust 1975 vol. 8 p.371-372). Преданность - условие обретения всех остальных качеств, утрата же ее ведет к деградации человека. Но любовь к Богу неот-

делима от любви ко всем остальным существам. Кришна отвергает того, кто поклоняется Богу, но, преисполненный гордыни, не понимает, что Бог пребывает в сердце каждого. Тот, в ком любовь уже пробудилась, начинает испытывать сострадание к тем, кто лишен этой любви и стремится во что бы то ни стало помочь им. Примером такого сострадания может служить Васудева Датта, один из учеников Шри Чайтаньи, который, думая о том, что множество падших живых существ страдают в аду и многие еще туда отправятся, был не в силах смириться с мыслью об их муках и молил Шри Чайтанью, чтобы тот позволил ему взять на себя грехи всех этих несчастных и пойти в ад самому, чтобы страдать там вместо них. Признавая варнашраму, т.е. принцип сословного устройства общества, Шри Чайтанья вместе с тем считал, все люди равны перед Богом и отличаются друг от друга лишь степенью духовной чистоты и любви к Кришне. Даже чандалу, если он встал на путь преданного служения, следует почитать наравне с брахманом, а также допускать к слушанию Вед и исполнению ритуалов, поскольку имя Бога способно очистить каждого. В этом существенное отличие бенгальского вайшнавизма от других вайшнавских течений, где кастовая система играла большую роль, а также от школы последователей Шанкары, который писал, что шудре, ненароком услыхавшему ведические мантры, следует залить уши расплавленным свинцом. Благодаря признанию равенства людей перед Богом распространение вайшнавизма стало возможно на Западе именно в традиционном виде, а не радикально реформированном, в каком представлены, например, различные неоведантические учения. *Смысл духовной практики. Бхакти и ритуал*. В соответствии с идеей бхакти, все, что делает человек, вставший на путь духовного совершенства, должно приближать его к Богу. Признаком преданности Богу является способность человека принимать то, что способствует преданному служению и отвергать то, что ему мешает, этим определяется ценность любого действия или поступка. Поэтому для вайшнава не существует обряда или ритуала самого по себе, исполняемого как дань традиции или из

каких-либо иных соображений, любой элемент духовной практики должен быть способом достижения любви к Кришне и способом выражения такой любви. В этом, однако, не должно быть и произвола - иначе не было бы смысла в традиции и авторитетах. Вся практическая сторона жизни вайшнавов тщательно разрабатывалась ачарьями. В «Шри Чайтанья-чаритамрите», в конце упомянутой беседы с Санатаной Госвами, Шри Чайтанья просит его написать книгу, которая включала бы подробное описание поклонения Божеству, повторения имени Бога, а также правила поведения, гигиены и т.д. (Bhaktivedanta Svami Prabhupada A.C.. Sri Chaitanya-charitamrita. 17 vol. Los Angeles, Bhaktivedanta Book Trust, 1975 vol. 9 p.264-287). Такой книгой, которая и по сей день считается наиболее аутентичным руководством по всем видам духовной практики и к которой вайшнавы обращаются всегда, когда возникает необходимость в разрешении спорных вопросов или в каких-либо уточнениях, стала «Хари-бхакти-виласа» Санатаны Госвами. В «Хари-бхакти-виласе», а также в «Бхакти-расамрита-синдху» Рупы Госвами, человеку предписывается множество разнообразных действий, предназначенных для того, чтобы помочь ему полностью сосредоточить свое сознание на Боге. Однако вайшнавские учители сознавали, что эти предписания не всегда и не везде могут быть выполнены в полном объеме, и что слишком строгая регламентация в конце концов привела бы к превращению служения Богу, которое предполагает любовь и преданность, в формальный ритуал. Поэтому в реальной жизни из всего многообразия видов духовной практики и правил этикета ими обычно выделялись наиболее важные, без которых совершенствоваться в духовной жизни было бы просто невозможно, остальные же считались желательными, но не необходимыми. Исполнение этих последних зависело от времени, места и обстоятельств. К тому же с годами, по мере того как менялась ситуация в обществе, многое менялось и в этих правилах, особенно после того как движение вайшнавав стало всеиндийским, а потом и всемирным. Однако, хотя и невозможно было сохранить «букву», все же,

благодаря свято оберегаемой и поддерживаемой преемственности, «дух» традиции остался прежним, что нетрудно заметить, если сравнить поклонение, духовную практику и образ жизни нынешних вайшнавов с поклонением, духовной практикой и жизнью современников Шри Чайтаньи, подробно описанными в «Шри Чайтанья-чаритамрите», «Чайтанья-бхагавате» и других бенгальских текстах 16 в. *Гуру*. Каждому, кто серьезно стремится к духовному совершенству, рекомендуется избрать себе в качестве наставника (гуру) одного из опытных старших вайшнавов и получить от него специальное духовное посвящение (дикшу). Избрать сойм гуру можно лишь того, кто является представителем парампары, кто обладает духовным знанием, кто развил в себе любовь к Богу, и кто, благодаря всему этому, научился владеть своим умом, речью и поступками и быть выше любых чувственных побуждений. Вначале полагается испытывать духовного наставника, задавая ему вопросы, чтобы убедиться в том, что он действительно соответствует своему положению. Серьезный ученик всегда должен быть уверен, что слова и поступки его гуру находятся в строгом соответствии с словами и поступками предшествующих учителей, а также с наставлениями священных текстов. Истинный гуру учит личным примером и являет собой образец во всем, что касается бхакти. Вопреки распространенному мнению, от ученика не требуется слепого повиновения духовному наставнику, однако он должен признавать авторитет своего гуру в духовных вопросах и следовать его наставлениям. Традиция сравнивает истинного духовного учителя с капитаном, который знает курс к берегу духовного знания в бушующем океане материального бытия и способен благополучно привести к нему корабль своего ученика. Гуру берет на себя руководство духовной жизнью ученика. Это помогает ученику преодолеть препятствия и избежать тех ошибок, которые неизбежны для тех, кто рискует пускаться в путь без духовного наставника. Гуру помогает ученику разобраться в многочисленных правилах и наставлениях, касающихся практического преданного служения Кришне. Например, его руководство

дает ученику возможность избежать того серьезного препятствия, которое Рупа Госвами в своей книге «Шри Упадешамрита»(2) определяет как ниямаграха (Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч. Нектар наставлений. М., Бхактиведанта Бук Траст, 1991 с. 18). Ниямаграха - слово, которое можно понимать амбивалентно, поскольку санскритская грамматика допускает здесь два способа прочтения: нияма-граха и нияма-аграха и, соответственно, два противоположных значения: «привязанность к правилам» и «пренебрежение правилами». Считается, что и то и другое может нанести существенный вред духовной жизни вайшнава, поэтому здесь нужно выбрать оптимальный вариант, пройдя между Сциллой и Харибдой. Поскольку начинающий бхакта, новичок в духовной жизни, еще не обладает для этого достаточным опытом, ему требуется руководство гуру, который разъяснит ему, как следовать правилам настолько, насколько это действительно может помочь ему очистить свое сердце и пробудить в нем кришна-прему. *Дикша*. Внешне духовное посвящение представляет собой обряд, во время которого ученик произносит перед духовным учителем обеты, а затем получает от него четки для повторения маха-мантры и духовное имя, после чего проводится очистительный обряд (агни-хотра). Бхактивинода Тхакур в работе «Панча-самскара» описывает пять основных элементов дикши: тапа - нанесение учеником на тело украшений из сандаловой пасты в виде различных символов Вишну; пундра - нанесение на лоб, грудь, руки и спину особых вертикальных знаков; нама - получение учеником от гуру своего нового духовного имени, а также имен Кришны, которые ученик должен ежедневно повторять на четках; мантра - получение особой молитва, с которой ученик обращается к Богу; яга - разрешение поклоняться Божеству. Однако это лишь формальная часть, которой, разумеется, дело не исчерпывается. Бхактивинода объясняет, что все элементы дикши обладают глубоким внутренним смыслом, без понимания которого их внешняя сторона не может принести реальной пользы. Так, тапа помимо украшений на теле означает осознание учеником греховности жизни, которую он вел в

прошлом и искреннее раскаяние; пундра - обуздание вожделения, гнева и жадности, готовность принести в этом обеты перед гуру; нама - готовность не только носить новое имя, но и осознавать себя отныне вечным слугой Кришны, а также всегда помнить о Нем, повторяя Его имя («О человек, обладающий разумом! - говорит Бхактивинода Тхакур.- всегда пой имя Хари! Пусть ум всегда помнит его, пусть душа будет украшена именем Хари!»); мантра - осознание своих утраченных когда-то взаимоотношений с Кришной и решимость восстановить эти взаимоотношения; яга - готовность посвящать свое время служению Божеству, используя для этого предметы материальную энергию и таким образом одухотворяя ее (Шрила Бхактивинода Тхакур. Панча самскара // На пути к Богу №2, Л., Бхактиведанта Бук Траст, 1991,с.46-52). *Обеты*. Во время обряда дикши ученик обещает гуру ежедневно повторять маха-мантру на четках, которые он от него получил, причем не менее 16 кругов ежедневно (вайшнавские четки состоят из 108 бусин, одна бусина соответствует полностью произнесенной маха-мантре). Далее, ученик обязуется отныне не совершать некоторых запретных действий, считающихся несовместимыми с духовной практикой, к которым относятся: 1) употребление в пищу мяса, рыбы, яиц и любой другой пищи, получение которой связано с убийством животных; 2) употребление наркотиков, алкоголя и прочих одурманивающих веществ (кроме тех случаев, когда это абсолютно необходимо в медицинских целях - например, наркоз); 3) половая жизнь вне брака; 4) азартные игры. Считается, что эти четыре вида запретных действий уничтожают в человеке религиозность, милосердие, чистоту и правдивость - четыре добродетели, без которых невозможно обрести кришна-прему. Помимо этого ученик дает обещание отныне серьезно изучать философию, теологию и духовную практику вайшнавов, участвовать в жизни общины, посещать духовные программы и праздники и т.д. *Повторение имени Бога*. Хотя у Бога множество имен (в «Махабхарате», например, есть гимн, в котором перечисляется тысяча имен Вишну), Шри Чайтанья рекомендовал для повторения

именно маха-мантру, поскольку, в отличие от других мантр, для ее повторения не дается никаких правил. Маха-мантру можно повторять всегда и везде. Считается, что обращаясь к именам, из которых состоит маха-мантра, бхакта соприкасается со всей полнотой Абсолютной Истины, поскольку в имени Кришна присутствует Бхагаван, в имени Рама - все аватары, в имени Хара (одно из имен Радхи) - все шакти, поэтому нама-бхаджана является важнейшим видом преданного служения Богу. В духовной жизни вайшнавов она занимает столь же важное место как и молитвенная практика в других религиях. В этом смысле повторение маха-мантры напоминает повторение Иисусовой молитвы у православных христиан или Розария у католиков. Индивидуальное повторение маха-мантры называется джапой. Для джапы вайшнавы отводят лучшее время суток ранние утренние часы. Повторяют маха-мантру на четках, сделанных из священного дерева туласи или нимбы, четки обычно держат в специальном мешочке. Чтобы повторять имена, не обязательно сидеть в одной позе, как это делают йоги, занимаясь медитацией, можно сидеть, стоять или ходить, самое важное - быть сосредоточенным на имени. Поскольку считается, что звук имени нематериален и потому, проникая в сердце, очищает его, делая мягким и восприимчивым к духовному знанию, новичкам первоначально советуют просто отчетливо произносить имена Бога и внимательно вслушиваться в их звучание. В дальнейшем ученик должен научиться взывать к имени Бога с мольбой и видеть в нем свое единственное прибежище. На высших стадиях бхакти имена Бога становятся для повторяющего неотличимыми от Самого Бога и произнесение их приносит ему огромное блаженство. Другой вид нама-бхаджаны - санкиртана, пение святого имени. Для этого вайшнавы собираются вместе и поют имена Бога следующим образом: сначала ведущий поет целиком маха-мантру, затем все хором ее повторяют, затем снова вступает ведущий, и т.д. При этом обычно аккомпанируют пению на мридангах (двойных глиняных барабанах) и карталах (маленьких латунных тарелочках), иногда используется индийская гармо-

ния и другие традиционные инструменты, мелодии как правило также традиционные. Во время пения вайшнавы танцуют, ибо танец считается одним из важных элементов бхакти. В Индии вайшнавами издавна, еще с времен Шри Чайтаньи, практикуются торжественные многолюдные шествия с пением маха-мантры, представляющие собой внушительное и красочное зрелище. Теперь, после распространения вайшиавизма за пределами Индии, санкиртана стала привычным явлением и в городах Запада. Шри Чайтанья и вайшнавские ачарьи считали, что поскольку имя Бога почитается практически у всех народов, всеобщее пение имен Бога может послужить в будущем почвой для объединения мировых религий, и предсказывали распространение санкиртаны по всему миру. В этом также выразился универсализм учения вайшнавов. Например, Бхактивинода Тхакур писал в одной из своих статей в журнале «Санджана-тошани»: «Есть много религий в мире. Но наивысшая религия всеобщее пение божественных имен Верховного Господа... О, когда же придет тот день... когда все религии вольются как реки в великий океан вайшнавизма - всеобъемлющей вселенской религии? Когда же настанет тот день?» (Rupavilasa Dasa. The Seventh Gosvami. Washington, New Jaipur Press, 1989 p.251) *Изучение текстов*. Этот вид духовной практики по своему значению занимает второе место после нама-бхаджаны. Бхакти, преданное служение Богу, должно осуществляться в знании. Тот, кто хочет возлюбить Бога, должен хорошо представлять себе 1) свое положение в материальном мире, 2) цель, которой он желает достичь, 3) способ ее достижения (Эти три вида знания называются, соответственно, самбандха-джняна, прайоджана-джняна и абхидхея-джняна). Для этого необходимо регулярно читать и изучать тексты. Считается, что священный текст это шабда-аватара («воплощение в звуке») Бога. Поэтому чтение или слушание текста является не только способом восприятия информации, но и непосредственным общением с Богом. В общинах и храмах вайшнавов принято ежедневно читать и изучать главные священные тексты «Бхагавата-пу-рану» и «Бхагавад-гиту». Для

этого в каждом храме устанавливается особое сиденье вьясасана, т.е. «трон Вьясы» . Уже само это название указывает на серьезность данного процесса. Лектор, который, сидя на вьясасане, читает и объясняет священные тексты, должен делать это в строгом соответствии с вайшнавской традицией и сиддхантой. Чтению предшествует пение маха-мантры и особые молитвы, после чего лектор читает на санскрите фрагмент текста, а вся аудитория повторяет его вслед за ним. Затем лектор объясняет каждое слово текста и прочитывает комментарий (в храмах Общества сознания Кришны читают комментарии Прабхупады), и лишь после этого следует сама лекция, в конце которой лектор отвечает на вопросы присутствующих. Несмотря на строгость всей процедуры, лекции в вайшнавских храмах проходят очень живо. Вайшнавы особенно ценят проповедников, умеющие говорить живо и образно, обладающих чувством юмора, способных увлечь аудиторию ярким примером, взятым непосредственно из жизни или пересказом какого-нибудь сюжета из Пуран или жизнеописаний вайшнавских святых. Такая ежедневная практика помогает глубоко проникать в смысл текста и запоминать его. Совместное чтение и обсуждение развивает в человеке способность увязывать содержание древнего текста с повседневной жизнью. Кроме посещения лекций вайшнавам рекомендуется изучать тексты индивидуально. В Обществе сознания Кришны также получили распространение различные образовательные курсы по углубленному систематическому изучению философии, истории и культуры вайшнавов. *Поклонение Божеству*. Бог всемогущ и способен превратить материальную энергию в духовную. Поэтому арча-вираха или мурти - образ Бога, сделанный из камня, дерева, металла, глины и т.д., которому вайшнавы поклоняются в храмах, считается непосредственно Самим Кришной, из милости явившим Себя людям в зримой форме. Поскольку в индийских религиях никогда не было запретов на изображение Бога, в Индии с незапамятных времен поклоняются скульптурному образу. Арчана, поклонение мурти, упоминается в «Бхагавата-пуране», Как развитая система поклонения арчана подроб-

нейшим образом представлена в текстах «Панчаратры». И по сей день в Индии существует множество храмов, в которых поклоняются арча-виграхе, некоторые из них ежегодно посещают миллионы паломников. Самые знаменитые мурти Вишну Джаганнатха в Пури, Венкатешвара в Тиру-пати, Виттхала в Пандарпуре и Ранганатха в Ранга-кшетре. Бенгальские вайшнавы особенно почитают мурти Джаган-натхи. которому поклонялся еще Сам Шри Чайтанья, а также мурти храмов Вриндавана и Майяпура. Самые известные вриндаванские мурти были установлены еще в 16 в. учениками Шри Чайтаньи в построенных ими храмах. Есть и современные храмы, в которых поклоняются Божествам Радхи и Кришны, Шри Чайтаньи и Нитьянанды, Рамы и Ситы и т.д., появившиеся совсем недавно. Богослужение в вайшнавских храмах, сопровождаемое музыкой, пением и танцем, во время которого роскошно наряженным и украшенным Божествам подносят им цветы, фрукты и благовония, отличается пышностью и праздничностью. Арчана как вид духовной практики обладает большой привлекательностью, поэтому многие вайшнавы, особенно семейные люди, устанавливают арча-виграху у себя дома и поклоняются образу Кришны всей семьей. Считается, что Кришна, являясь перед бхактой в виде объемной фигуры, тем самым позволяет ему омывать, одевать и украшать Свое тело, кормить Себя, укладывать спать и т.д., то есть служить Себе непосредственно. Поскольку мы склонны привязываться к тем, кому служим, человек который поклоняется Богу таким способом, получает замечательную возможность развить в себе привязанность и любовь к Нему. *Прасадам*. Важный элемент духовной практики - приготовление пищи для Бога. Такую пищу, которая была приготовлена для Кришны, а затем предложена арча-виграхе, называют прасадам («милость»). Поскольку прасадам одухотворен прикосновением уст Кришны, следует принимать его с благоговением и почтением. Прасадам помогает обуздывать язык, очищает тело и ум. Благодаря такому отношению к пище приготовление ее превращается у вайшнавов в совершенно особый процесс. Прежде чем

готовить, тщательно убирают и моют кухню, для приготовления по возможности стараются использовать только свежие и как можно более чистые продукты (мясо, рыба, яйца, т.е. все, что, связано с убийством и даже некоторые растительные продукты, например, лук и чеснок, исключаются). Когда готовят пищу, размышляют о Кришне, повторяют или поют Его имена. Пищу никогда не пробуют. Когда все готово, снова убирают на кухне, а затем с молитвой подносят пищу Божеству в специальной посуде. Перед едой читают хором написанные Бхактивинодой Тхакуром стихи, в которых прославляется прасадам. Пища для вайшнавов величайший дар Бога. Человек, вкушающий прасадам, способен очиститься духовно и ощутить в себе любовь к Кришне, поэтому принято угощать такой пищей окружающих. В вайшнавских храмах существует традиция подносить прасадам посетителям и устраивать обильные пиры для прихожан и всех желающих. *Этикет, распорядок дня, правила чистоты*. Вайшнав должен относиться почтительно ко всем, особенно к другим вайшнавам. Старшим необходимо оказывать почтение, а младшим - поддержку и покровительство. Особо нужно почитать гуру и санньяси. К любой женщине, кроме собственной жены, следует относиться как к матери. Вайшнавы ежедневно должны кланяться друг другу, прося прощения за все вольные или невольные обиды, которые они могли в течение дня друг другу нанести. Кланяться друг другу необходимо также после разлуки. Рупа Госвами в «Упадешамрите» (4) перечисляет шесть элементов общения вайшнавов: «(он) дает и принимает (дары), говорит и спрашивает о сокровенном, угощает и принимает (прасадам) - таковы шесть признаков любви» (Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч. Нектар наставлений. М., Бхактиведанта Бук Траст, 1991 с.39). Время жизни драгоценно, поскольку оно предназначено для служения Кришне. Самое лучшее время суток - раннее утро, поэтому вайшнавы стараются рано ложиться и рано вставать. Живущие в ашрамах обычно поднимаются до восхода солнца, принимают душ и отправляются на богослужение, затем каждый индивидуально повторяет на четках маха-

мантру, далее следует лекция по «Бхагавата-пуране», после чего вайшнавы собираются на совместную трапезу. Вечером посещают еще одно богослужение и лекцию по «Бхагавад-гите». Семейные люди как правило придерживаются собственного распорядка, однако также стараются встать по возможности раньше, чтобы посвятить лучшие часы духовной практике. Вайшнавам рекомендуется заботиться о своем теле, помня о том, что тело, в котором присутствует Параматма, есть ни что иное как храм Бога. Необходимо соблюдать правила гигиены и поддерживать тело в чистоте, поэтому принято полностью мыться один-два раза в день, ежедневно надевать чистую одежду, содержать в чистоте жилье, следить за своим здоровьем.

22. Какие праздники, знаменательные даты и обряды приняты в Вашей конфессии?

Еще во времена Шри Чайтаньи обычными были махотсавы, пышные многолюдные празднества. С тех пор махотсавы - неотъемлемая черта вайшнавской жизни. Праздники отмечаются по традиционному лунному календарю. Среди них прежде всего следует назвать Джанмаштами - Явление Кришны (август-сентябрь), Гаура Пурниму - Явление Шри Чайтаньи (февраль-март), Рам Навами Явление Рамы (март), Нрисимха Чатурдаши, Явление Кришны в облике человекольва (май), Говардхана Пуджу - поклонение холму Говардхан, Радхаштами - Явление Радхи (сентябрь). Другие махотсавы празднуются в честь различных деяний Кришны и Его аватар (Дол Ятра, Джхулан Ятра, Явление Нитьянанды, Явление Варахи, Явление Ваманы и др.), а также в честь очарьев (Явление и Уход Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, Бхактивиноды Тхакура) и др. Особый праздник - Ратха Ятра, Праздник Колесниц, который не имеет фиксированной даты и обычно празднуется летом. Раньше Ратха Ятра проводилась только в Джаганнатха Пури, но потом последователи Шри Чайтаньи стали праздновать ее и в других местах, поэтому теперь этот празд-

ник, который представляет собой торжественную красочную процессию, участники которой тянут за канаты большие колесницы, по форме напоминающие индуистский храм, можно увидеть во всех крупных городах мира. Вайшнавы отмечают также экадаши одиннадцатый день после новолуния и одиннадцатый день после полнолуния каждого месяца. В экадаши не едят пищу, приготовленную из зерна и бобовых. Экадаши рекомендуется посвящать усиленным духовным занятиям. Все праздники сопровождаются разнообразными торжественными церемониями, особыми богослужениями, праздничным угощением, чтением священных текстов, декламированием ведийских гимнов, пением маха-мантры и пад вайшнавских поэтов, концертами и спектаклями на традиционные сюжеты. Вайшнавом рекомендуется также регулярно совершать паломничества в дхамы - святые места, прежде всего во Вриндаван, Майяпур и Джаганнатха Пури, Эти места, связанные с деяниями Кришны, считаются проявлением на Земле Его вечной обители. Находясь в дхаме, паломник должен соблюдать целый ряд специальных правил, заниматься духовной практикой и регулярно посещать храмы, а также совершать парикрамы - круговой обход святых мест. Считается, что, исполняя все эти предписания, человек может ощутить или даже непосредственно узреть в дхаме присутствие Кришны

23. Какие вероучительные книги Вы считаете основными и где верующие с ними могут познакомиться, знают ли они их содержание ? Есть ли у Вас библиотека, видеотека, какие книги и видеопрограммы в нее входят (помогите студентам составить списки)?

Свод древнеиндийских священных текстов традиционно делится на две группы - шрути (<услышанное>) и смрити (<запомненное>). К шрути относятся четыре Веды, которые включают Самхиты (<Риг-веда>, <Сама-веда>, <Яджур-веда> и <Атхарва-веда>), а также примыкающие к ним Брахманы, Араньяки и Упанишады. К смрити относится <Махабхарата>, Пураны и другие тексты. Особое положение среди священных текстов за-

нимает <Веданта-сутра>, книга кратких афоризмов (сутр), в которых в сжатом виде выражена суть Упанишад (веданта - <завершение Вед>), а также <Рамаяна>, которую называют ади-кавьей (<первой поэмой>). Среди исследователей распространено мнение о том, что к Ведам следует относить только тексты шрути. Однако вайшнавы придерживаются в этом вопросе иного мнения. Мадхва, например, в своих комментариях к <Веданта-сутре> приводит слова <Бхавишья-пураны>: <Риг>, <Яджур>, <Сама> и <Атхарва>, <Махабхарата>, <Панчаратра>, а также изначальная <Рамаяна> являются Ведами. <Пураны> и дополнения вайшнавов - также Веды>. (Сатсварупа Даса Госвами. Очерки ведической литературы. Стокгольм, Бхактиведанта Бук Траст, 1988, с.6). <Чхандогья-упанишад> (7.1.4) называет Пураны и Итихасы (исторические тексты, к которым относят <Махабхарату>) <Пятой Ведой> (там же, с.7). Примерно то же самое говорится и в <Бхагавата-пуране> (1.4.20): <Итихасы и Пураны называют Пятой Ведой> (Bhaktivedanta Svami Prabhupada A.C. Srimad Bhagavatam. 18 vol. Los Angeles, The Bhaktivedanta Book Trust, 1989, vol.1, p.221). В соответствии с этим вайшнавские мыслители признают аутентичным и <ведическим> весь комплекс шрути и смрити. Традиционно считается, что, поскольку ведические тексты имеют единый источник происхождения (считается, что Веды изошли из уст Бога), а также поскольку у них единая цель - привести человека к духовному совершенству, они представляют собой целостное единство, даже несмотря на то, что очень сильно отличаются по форме и содержанию. Все священные тексты делятся на три категории, соответствующие различным этапам духовного пути: карма-канда, джняна-канда и упасана-канда (такое деление признается и в других ведантических школах, однако значение категориям придается несколько иное). Карма-канда, к которой относятся Самхиты, предназначена для тех, кто испытывает привязанность к материальному миру и склонен к ритуализму. Джняна-канда, (гьяна-канда)в которую входят Упанишады и <Веданта-сутра>, учит отрешенности от мира и сосредоточенному поиску единой Абсолютной Истины. Упасана-канда, к которой относятся главным

образом тексты <Махабхараты>, <Рамаяны> и Пуран, предназначена для тех, кто желает посвятить себя поклонению и служению Богу. <Бхагавата Пурана> и другие Бхакти-шастры. По мнению бенгальских вайшнавов, поскольку тексты упасана-канды, которые называют также бхакти-шастрами, соответствует наивысшему этапу духовной жизни, Пураны в духовном отношении даже более ценны, чем Самхиты и Упанишады. Из Пуран вайшнавы отдают предпочтение <Бхагавата-пуране>. Это произведение, которое насчитывает около 18 тысяч шлок (двустиший), содержит большое количество текстов философского и дидактического содержания, и, поскольку в соответствии с традицией, авторство и <Веданта-сутры> и <Бхагавата-пураны> принадлежит одному и тому же лицу - древнему мудрецу Вьясе, считается <естественным комментарием> к <Веданта-сутре>. Значение <Бхагавата-пураны> для всей вайшнавской религиозной культуры трудно переоценить. Ее называют <сливками> всей ведической литературы. Шри Чайтанья считал, что <Бхагавата Пурана> раскрывает глубочайший смысл <Веданта-сутры>, который нелегко постичь из-за краткости этого произведения. В самой <Бхагавата-пуране> (1.3.43) говорится: <Когда Кришна удалился в Свою обитель, забрав с Собой знание и религию, для людей, оставшихся во мраке, взошло солнце Пураны (т.е. <Бхагавата-пураны>)> (Bhaktivedanta Svami Prabhupada A.C. Srimad Bhagavatam. 18 vol. Los Angeles, The Bhaknvedanta Book Trust, 1989, vol.1, p.196). Это произведение лежит в основе всей вайшнавской философии и теологии. Следующий по важности из древних санскритских текстов - знаменитая <Бхагавад-гита>. Эту небольшую по объему беседу Кришны и Арджуны, происходившую перед битвой на поле Курукшетра, неоднократно комментировали представители различных направлений веданты. Для бенгальских вайшнавов особенно важно развитое впоследствии вайшнавскими мыслителями учение <Гиты> о божественной сущности Кришны и о бхакти-йоге. Большое значение придается также текстам <Панчаратры>, относящимся к категории тантрических, которые являются основой обрядовой и молитвенной практики вайшнавов, а также содержат ряд важных положений,

входящих в основу теологической системы. По традиции к <Панчаратре> относят сто восемь текстов, главными из которых считаются четырнадцать - <Паушкара-самхита>, <Вараха-самхита>, <Саттвата-самхита> и др. Шри Чайтанья особенно ценил <Брахма-самхиту>, которая была найдена Им во время путешествия по Южной Индии в библиотеке одного старинного храма. Как и <Веданта-сутра>, некоторые тексты <Панчаратры> представляют собой краткие сборники афоризмов- например, <Нарада-бхакти-сутра>, также весьма почитаемая у вайшнавов. *Комментаторская традиция и труды ачарьев*. Бенгальские вайшнавы ценят комментарии ачарьев, религиозных учителей и теологов прошлого, почти столь же высоко, как и древние санскритские тексты. Часто такие комментарии представляют собой фундаментальные многотомные труды. Комментирование в вайшнавской традиции считается - особым процессом, главная цель которого – приблизить содержание священного текста непосредственно к тем реалиям, среди которых живет слушатель или читатель, современник комментатора. Так создается <проводящая среда> между текстом и сознанием, воспринимающим текст. Главное условие при этом – сохраннение изначальный смысла, что обеспечивается парампарой. Комментарии к важнейшим санскритским текстам, таким как <Бхагавата Пурана>, <Бхагавад-гита>, <Упанишады> и <Веданта-сутра> принадлежат Шридхаре Свами, Дживе Госвами, Вишванатхе Чакраварти, Баладеве Видьябхушане, Бхактивиноде Тхакуру, выдающимся вайшнавским мыслителям. Самые современные комментарии к <Бхагавад-гите> и <Бхагавата-пуране> были написаны на английском языке Бхактиведантой Свами Прабхупадой уже в наше время. Не менее важны и собственные произведения вайшнавских мыслителей, которых насчитывается множество. Кроме трудов по теологии и философии наследие ачарьев содержит драматические произведения (натаки), лирические поэмы (кавьи), гимны и песни преданности (пады). Однако мы кратко охарактеризуем только главные философско-теологические труды, а именно те из них, которые наиболее полно отражают основные положения учения Шри Чайтаньи. Самый ранний и наибо-

лее фундаментальный труд на санскрите, в котором в систематическом виде представлена теология бенгальского вайшнавизма - <Шат-сандарбха> (<Шесть сборников>) Дживы Госвами (16 в). Каждая <Сандарбха> содержит изложение одного из важнейших разделов учения на основе подборки цитат, главным образом из <Бхагавата-пураны>. Так, например, <Таттва-сандарбха> посвящена теории познания, <Бхагават-сандарбха> - природе Абсолютной реальности, <Параматма-сандарбха> - природе дживы (живого существа) и майи и т.д. Более поздний (18 в), но также очень важный санскритский текст - <Говинда-бхашья> (<Книга Говинды>) Баладевы Видьябхушаны, подробный комментарий к <Веданта-сутре>, в котором наряду с подробным изложением доктрины ведется полемика с другими философскими школами. В упоминавшейся уже бенгальской поэме Кришнадаса Кавираджа <Шри Чайтанья-чаритамрита> (<Нектар жизни Шри Чайтаньи>) (16 в) приводятся многочисленные беседы Шри Чайтаньи с учениками, а также Его споры с оппонентами, изложенные автором по записям очевидцев. Учению о бхакти, любви и преданности Кришне, а также описанию различных стадий духовного пути посвящена книга Рупы Госвами <Бхакти-расамрита-синдху> (<Океан нектара вкусов бхакти>) (16 в). Поскольку главной темой этой книги является развитие религиозного чувства и духовных эмоций, что отразилось в учении о расах, можно сказать, что она отражает собственно религиозную сторону учения. Важнейшим сборником правил обрядовой и молитвенной практики, а также правил этикета, является <Хари-бхакти-виласа> (<Красота преданности Хари (Кришне)>) Санатаны Госвами (16 в). И <Бхакти-расамрита-синдху> и <Хари-бхакти-виласа> написаны на санскрите. Ряд важных произведений более близкого к нам периода (кон. 19 - нач. 20 в), посвященных различным сторонам учения Шри Чайтаньи, принадлежат Бхактивиноде Тхакуру. Важнейшие из них них - <Джайва-дхарма> (<Предназначение живого существа>) и <Чайтанья -шикшамрита (<Нектар наставлений Чайтаньи>), два обширных труда на бенгали, а также поэма <Харинама-чинтамани> (<Драгоценность имени Хари>), посвященная учению об имени Бога.

Большое значение для понимания вайшнавизма имеют два небольших произведения на английском языке - <Бхагават. философия, этика и теология> и <Вайшнавизм подлинный и мнимый>, первое из которых принадлежит Бхактивиноде Тхакуру, а второе - Бхактисиддхате Сарасвати. Для участников движения сознания Кришны основными являются книги Бхактиведанты Свами Прабхупады - уже упоминавшиеся комментарии к <Бхагавата-пуране> и <Бхагавад-гите>, а также коментарии к <Шри Чайтанья-чаритамрите>, изложение <Бхакти-расамрита-синдху> Рупы Госвами (<Нектар наставлений>) и др. Значительная часть этих книг, написанных автором по-английски, доступна в настоящее время на русском языке. Эти, а также другие книги, лекции, видеоматериалы можно найти на сайте www.krishna.ru

Глава 7. ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЛГУ (2013)

В исследовании путем анкетирования приняло участие 808 студентов ВлГУ (Владимир) первого и второго курсов гуманитарных, технических и естественно-научных направлений (бакалавриат). Целью исследования было выявление отношение студентов к религии, перспективам формирования религиозного образа жизни в молодежной среде и его связи с установками на толерантность.

Рабочие определения терминов:

религия – три типологически различаемые формы «отношения личности с неизвестным» («нативная», «церковная» и «дифференцированная»);

религиозность – причастность трем типологически различаемым формам;

толерантность – уважение и снисхождение к «иной» религиозности;

религиозный образ жизни – гармонизация различных аспектов повседневной жизни вокруг религиозного основания.

Религия и религиозность являются одними из основных категорий философии и ряда религиоведческих наук, в том числе и социологии религии, отражающих специфику «сознания верующих» и их причастности к той особой «таинственной» реальности[505]. Религиоведы сегодня утверждают, что общество так же невозможно без религии, как оно невозможно без морали, искусства или экономики[506]. В таком широком смысле, религиозность часто может усматриваться в любом служении идеалам, независимо от того, чему или кому поклоняется человек, както: богам, святым, духам, природе, вождям, классу, нации, партии, успеху, богатству или силе. Любой человек при таком широком подходе является так или иначе «религиозным», а религия в той или иной форме - неизбежно присущей всем обществам и историческим эпохам, хотя порой делаются научные попытки различать «религиозность» и «квазирелигиозность» (в т.ч. идеологические мифологемы)[507].

Субъективная религиозность сама по себе носит эмоционально-чувственный характер, она чрезвычайно аморфна, является своего рода “вещью-в-себе”, ускользающей от исследователя, а потому и не может быть до конца осмыслена. Она не поддается строгой каталогизации и типологизации вне связи с традиционными историческими конфессиями. Именно поэтому индивидуальная религиозность в практике социологического анализа, как правило, осмысливается преимущественно в свете соотнесения респондента с определенной конфессией или конфессиональным сообществом (религиозным объединением, юрисдикцией, церковью).

---

[505] Элбакян Е.С.Религиозность// Религиоведение./ Энциклопедический словарь – М., 2006 – С. 868.

[506] Новые церкви, старые верующие - старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / под ред. Киммо Каариайнена и Дмитрия Фурмана; М.-СПб.: Летний сад, 2007 с.83-84

[507] Элбакян Е.С.Квазирелигиозность// Религиоведение./ Энциклопедический словарь – М., 2006 – С. 515.

Отождествление религиозности с «воцерковленностью» характерно и для фундаменталистской субкультуры всех конфессий. В то же время факт существования неконфессиональной религиозности, эмоционального или рационального обращения в безвыходной и безнадежной ситуации к Богу, Неведомому, Абсолютному или Справедливому признавался и обсуждался целым рядом философов и теологов (Спиноза, Кант, Шлейермахер, Кьеркегор, Гегель, Юнг и многие другие). Они именно в ней видели всеобщее субстанциональное и неконфессиональное (обще-конфессиональное, мета-конфессиональное, суб-конфессиональное) основание личной религиозности, только приобретающей ту или иную конфессиональную форму.

Некоторые авторы полагают, что наиболее важным критерием религиозности является именно конфессиональная самоидентификация респондента как «православного»[508]. На практике же, назвавшись «православным», большинство респондентов никак не соотносят это с реальной (церковно-нормативно понимаемой) «воцерковленностью» (посещением церкви, причастием, молитвой и т.п.), или «религиозным образом жизни», более того, до 20% назвавших себя «православными», одновременно заявляют, что они не верят в Бога[509]. По данным настоящего исследования «православными» себя назвали 13% «неверующих» и 49% «сомневающихся». Более того, социологи отмечают, что «…понятия «русский» и «православный» настолько сближаются, что становятся почти синонимами…В силу этого в полном противоречии с «нормальной» логикой и прямым значением терминов в современной России понятие «православный» не является частью более широкого понятия «верующий», а, скорее наоборот, по-

[508] Синелина Ю.Ю. О критериях определения религиозности населения, Социологические исследования N 7, 2001.С.40; Синелина Ю.Ю.Процесс воцерковления населения России в конце XX в //http://www.rusk.ru/st.php?idar=321636;Виглянский В.Н., свящ. Новое исследование по старым рецептам//Новый мир, 2001, №4 // http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/4/wigl.html;

[509]Мчедлов М.П От редакционной коллегии \\ Религии народов современной России: Словарь \ Ред-кол.: Мчедлов М.П. (отв.ред.) Аверьянов Ю.И., Басилов В.Н. и др.- М., Республика, 1999.- С.5.

нятие «верующий» стало частью понятия «православный». Людей, определяющих себя как православных, в России значительно больше, чем тех, кто определяет себя как верующих»[510].

Именно «воцерковленность», непосредственное участие человека в жизни конкретной религиозного объединения, является наиболее очевидным основанием для отнесения его к категории «старовера», «православного» и т.п.[511]. Воцерковленость имеет много уровней и форм, и если для одних она состоит в нахождении «внутри христианского опыта», в живом чувстве связи с Богом, тогда как для многих в том, «что они были когда-то крещены, время от времени молятся, едят на Пасху куличи и держат в доме православные иконы, но храм почти не посещают, для других — в том, что они ходят несколько раз в году по большим праздникам на богослужения, для третьих — в том, что они хотя и бывают в храме, но только несколько раз в году приступают к таинствам Исповеди и Причащения, для четвертых — это посещение церкви каждое воскресение и по большим церковным праздникам, а также Причащение не реже одного раза в месяц»[512].

Некоторые даже конфессионально ориентированные авторы видят истинную религиозность прежде всего не в конфессиональной ортодоксии, но в субъективном единстве разума и чувств индивида, в цельности и нравственной зрелости личности. И. Ильин в “Аксиомах религиозного опыта” писал, что “современное человечество изобилует “православными”, “католиками” и “протестантами”, которым христианство чуждо и непонятно; мы уже привыкли видеть в своей среде “христиан”, которые суть христиане только по имени, которые лишены религиозного опыта и даже не постигают его сущ-

---

[510] Новые церкви, старые верующие - старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / под ред. Киммо Каариайнена и Дмитрия Фурмана; М.-СПб.: Летний сад, 2007 с.41

[511] Аринин Е.И. Социологические аспекты исследования религиозной идентичности.//Свеча-2005. Истоки: Религия и личность в прошлом и настоящем. В 2 т. Т.1. /Ред.Е.И.Аринин - Владимир: Издательство ВлГУ, 2005, с.125

[512] Муравьев, А.. Рецензия на книгу "Синелина Ю.Ю. Секуляризация в социальной истории России. *Под общей редакцией д-ра филос. наук В.П. Култыгина. М.: Academia, 2004"* //http://www.portal-credo.ru/site/?act=tv_reviews&id=155

ности”.[513] Близок к нему и протестантский теолог К. Боа, отмечающий, что “мы знаем людей, утверждающих, что они христиане, а ведущих себя как варвары. Целые народы, называющие себя христианами, являются закоренелыми язычниками”.[514]

Собственно субъективное принятие христианства или какой-либо иной религии, идентификация себя как «православного» или собственно «религиозного» человека еще не означает того, что человек на деле обладает «религиозным мировоззрением» и ведет «религиозный образ жизни». Лишь тогда, когда человек полностью, и разумом и сердцем воспринимает мир через призму той или иной религии, можно говорить о «подлинной религиозности». Именно о такого рода верующих говорят, что они «рассудительны и счастливы», ибо «обрели Бога и служат ему».[515]

Представляется очевидным, что постоянно культивируемая сегодня российскими СМИ, особенно федеральными телеканалами, нормативность понимания религиозности как «воцерковленности» (причем часто весьма специфичной, когда позитивно презентуется идентичность гражданина с, к примеру, «прихожанином храма Владимирской епархии Владимирской митрополии Русской Православной Церкви, Московского Патриархата», в отличие от идентификации с «прихожанином храма Суздальской епархии Российской Православной Автономной Церкви», которая официально зарегистрирована государством и юридически равноправна с РПЦ, но весьма агрессивно и нетерпимо порой квалифицируется как «секта раскольников»). Принятые в социологии разделения личной идентичности на «религиозный» (конкретно-конфессиональный, т.е. «православный», «старообрядческий», «католический» и т.п.) и «нерелигиозный» типы, на «верующих», «колеблющихся» и «неверующих» опираются на эмпирически фиксируемую самоидентификацию граждан с принадлежностью к той или иной конфессии (точнее, «юрисдикции», поскольку к «пра-

[513] Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. В 2-х томах. – М., 1993. – С.34.
[514] Боа К. Лабиринты веры. – М., 1992. – С.4.
[515] Блёз Паскаль. Мысли. – К., 1994. – С.253.

вославию», «православной конфессии», «православному вероисповеданию» принадлежат прихожане храмов таких юрисдикций, т.е. самоуправляющихся религиозных объединений, как Владимирская епархия Владимирской митрополии Русской Православной Церкви, Московского Патриархата или Суздальская епархия Российской Православной Автономной Церкви). Этим явно или неявно подразумевают и признают «конфессиоцентрированное» понимание религии и религиозности как таковых, редуцирование их только к «конфессиональным» формам, хотя и слово «религия», и феномен религии, и религиозность как таковые возникли до «конфессий», существуют сегодня в многочисленных «неконфессиональных» формах и, как очевидно, в обозримом будущем, будут сосуществовать в многообразии «индивидуальных» и «публичных» форм.

В современных обстоятельствах формируется личная и групповая «народная религиозность», порой весьма отличная от того, как понимает религиозность та или иная «юрисдикция», одним из распространенных и ежегодно наблюдаемых примеров чего может быть назван обычай устраивать «лужайку для пикника» во время посещения кладбищ в пасхальное воскресенье, что церковь не рекомендует, причем кладбища посещает больше людей, чем пасхальные богослужения.[516] Акцентирование на любой из этих сторон, особенно, на «интересах большинства», понимаемым сугубо инструментально, чревато острыми социальными потрясениями, поскольку ставят под сомнение сами интимные глубины самоосознания человеческого бытия в мире, которые только единственно и существуют именно как личное основание для существования и развития (или деградации) самих «конфессиональных» форм, при этом, очевидно, что чем больше будет принуждения и насилия в этой сфере, тем громче будут звучать голоса тех, кого оскорбляет само такое отношение.

[516] О посещении кладбищ на Пасху православными христианами //http://www.anhram.ru/propovedview.php?id=8; Пасха - праздник победы над смертью, а не для посещения кладбищ//http://www.rusbeseda.ru/index.php?topic=2354.0; Посещать кладбища на Пасху – грех//http://lrnews.ru/news/full/28344/; Пасху в России не празднует только 9% населения //http://www.astv.ru/msgs/2559; Московские власти опять готовят кладбища не к Радонице, а к Пасхе//http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=215811

Исторически, однако, стремление отделиться от конфессиональных рамок восходит еще к средневековым испанским «королям трех религий», эпохе Возрождения и классику европейской культуры И.В.Гете, который создал «себе религию для личного употребления»,[517] религию «новорожденности», веры в «способность на невозможное», на пересмотр и переоценку («руинизацию») всех традиционных форм ради постижения таинственной и ускользающей истины.[518] Он критиковал ригоризм (франц. rigorisme, от лат. rigor — твёрдость, строгость, т.е. строгое проведение какого-либо принципа в действии, поведении и мысли, исключающее какие-либо компромиссы, учёт других принципов, отличных от исходного, и т.п.) рационализма, который, в духе таксономии Карла Линнея, стремился распределить личности по категориям – «христианин», «лютеранин», «пиетист», «атеист», «пантеист» и т.п., причем считалось, что, подобно тому, как «одно и то же растение… не могло одновременно фигурировать» под разными рубриками, то точно так же «оказывалось нежелательным нарушение соответствующей рубрикации и философами, которым в отместку была уготована особая и, с позволения сказать, штрафная рубрика “эклектики”».[519]

«Сакральным» для современной культуры, начиная с эпохи Возрождения, является феномен «свободы личности», которая сама или в сообществе других, имеет возможность создавать свои символические миры и свободно приобщать к ним в идеале (если именно они и есть собственно подлинные, лучшие) хоть все человечество, как сегодня это способны делать «харизматические» феномены современности: чемпионаты мира по футболу или фигурному катанию, выставки картин Сальвадора Дали или Марка Шагала, экскурсии к храму Покрова-на-Нерли около Владимира или рок-концерты, которые одновременно смотрят миллиарды жителей

[517] Гете, И.-В. Из моей жизни: Поэзия и правда // И.-В.Гете Собрание сочинений в 10 т.Т.3. - М.,1976. - С.. 538.
[518] Свасьян, К.А. Иоганн Вольфганг Гете. - М.: Мысль, 1989. - С. 66, 56.
[519] Свасьян, К.А. Иоганн Вольфганг Гете. - М.: Мысль, 1989. - С. 71.

Земли, как, к примеру, благотворительный концерт в пользу пострадавших от урагана «Сэнди» в Нью-Йорке (12.12.2012), причем именно свободно и добровольно[520]. В современной российской жизни только «Пояс Пресвятой Богородицы» в октябре-ноябре 2011 года смог в разных городах собрать около 3 миллионов человек[521].

Религиоведческая методология должна опираться не только на термины самоописания конфессий и религиозных объединений, в данном случае на «согласиецентризм», но и создавать особый «метаязык» второго порядка, отстраненный от самой непосредственной религиозной жизни. Как подчеркивает Ф.Штольц, «на этом языке явления (которые первоначально получили выражение в собственном контексте символической системы) реконструируются еще раз … для того, чтобы всеохватно указать их значения»[522]. Тем самым концептуализация всегда представляет собой определенную редукцию «эмпирической религии» к теоретической модели, осуществляя понятийную фиксацию сложной и многомерной реальности в категориях всеобщего, универсального.

Религия и религиозность в целом взяты нами в значении концепции Н.Лумана, где они выступают как отношение личности к «тайному», «непостижимому», при этом «сакральное невозможно найти в природе, оно конституируется как тайна», т.е. религия выражает «тайну» бытия человека в мире как «связывание с начальным», именно последнее и составляет природу «’religio’ в самом широком смысле слова, в каких бы культурных обликах она не выступала»[523]. Таинственное «сопротивляется языку», оказываясь особой сферой человеческого бытия, ориентированной на лингви-

---

[520] Пол Маккартни заменит Курта Кобейна в Nirvana //http://lenta.ru/news/2012/12/12/paul/

[521] Священники рассказывают о чудесах, произошедших по молитве у пояса Богородицы// http://blagovest-info.ru/index.php?id=43562&s=3&ss=2; Пояс Богородицы принес в Россию всплеск рождаемости спустя 9 месяцев. Что это - действительно чудо или просто совпадение?// http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=49028; Патриарх Кирилл призвал покаяться тех, кто осуждает проявление религиозных чувств поклонением Поясу Богородицы// http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=44342

[522] Stolz F. GrundzügederReligionswissenschaft. Göttingen, 1988. S.230.

[523] Луман, Н. Кн.2: Медиа коммуникации//Общество общества: пер.с нем. А.Глухов, О.Никифоров - М.: Изд-во «Логос», 2011. С. 250, 248-249

стическое маркирование самой области неизвестного, непонятного и, соответственно, опасного. Такой феномен может иметь три типологически различные формы («нативную», «церковную» и «дифференцированную»), обусловленные развитием средств коммуникации в обществе[524].

Важно обратиться к тому, что, собственно, называется «религией» и, соответственно, «религиозностью», которые, в качестве «рабочих определений» в данной работе (с образными примерами из известных художественных фильмов, особенно фильмов-сказок, фэнтези, «мистических сериалов» и т.п.) будут пониматься как причастность («приверженность», «отношение» и т.п.) индивида к:

• нормативным эмпирически-наглядным объектам, представлениям и действиям, объективно присущим «церкви» (религиозному объединению) как институализированному и самоопределяющемуся социальному феномену, т.н. «воцерковленность», «конфессиональная принадлежность», «юрисдикционная приверженность» и т.п., демонстрируемые, к примеру, в таких фильмах, как «Иван Грозный» (С.Эйзенштейн, 1944), «Тучи над Борском» (В.Ордынский, 1960), «Поп» (В.Хотиненко, 2010) или «Чудо (Стояние Зои)» (А.Прошкин, 2009), т.е.«церковная» форма;

• эмоционально-интимному и образно-передаваемому (художественно-символически, интуитивно, мистично, внерационально-метафорически) другим переживанию факта непосредственного «единения» или «встречи» индивида с Таинственным (Сакральным, Подлинным бытием, Волшебным, Чудесным, Неведомым и т.п.) в конкретном месте и в конкретное время, демонстрируемые, к примеру, в таких фильмах, как «Праздник святого Йоргена» (Я.Протазанов, 1930), «Морозко» (А.Роу, 1965), «Вий» (К.Ершов, Г.Кропачев,1967), «Бриллиантовая рука» (Л.Гайдай, 1968), «Сталкер» (А.Тарковский,1979) или «Остров» (П.Лунгин, 2006), т.е.«нативная» форма;

---

[524] Воронцова, Е. Теологическая рецепция социологии религии Никласа Лумана//http://socrel.pstgu.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D0%9C%D0%A1-2010-7-%D0%BE%D1%82-17.02.2012.pdf

• субъективной живой «вере» как феномену внутренней устремленности (воле, «волению») личности к Сакральному (Подлинному бытию), готовности к “немирскому”, “несветскому”, “не от мира сего”, “жертвенному”, “отрешенному”, “непрагматичному”, “нерациональному”, “безумному”, “преступному”, “бунтарскому” и т.п. поведению и мировоззрению, демонстрируемые, к примеру, в таких фильмах, как «Старая, старая сказка» (Н.Кошеверова, 1968), «Семнадцать мгновений весны» (Т.Лиознова, 1973), «Дважды рожденный» (А.Сиренко, 1983), «Ностальгия» (А.Тарковский,1983), «Жертвоприношение» (А.Тарковский,1986) или «Мусульманин» (В.Хотиненко, 1995), т.е. «дифференцированная-1» форма;

• целостно-органичному образу личной и социальной жизни, выступающему как причастность к высшей подлинности, истинному бытию, действительно Сакральному, как истинное, справедливое и прекрасное в их единстве, противопоставляемые «эмпирическим религиям» как недостаточным, «слишком человеческим», односторонним, неудовлетворительным и т.п., демонстрируемые, к примеру, в таких фильмах, как «Андрей Рублев» (А.Тарковский,1966), «Сказка странствий» (А.Митта, 1982), «Обыкновенное чудо» (М.Захаров, 1978), «Тот самый Мюнхаузен» (М.Захаров, 1979), «Формула любви» (М.Захаров, 1984), «Мастер и Маргарита» (В.Бортко, 2005) или «Царь» (П.Лунгин, 2009), или «дифференцированная-2» форма.

Очевидно, однако, что критерии для признания подлинно серьезной и глубокой религиозности может иметь только Бог, которому все известно и который единственно и может судить о том, кто достоин спасения. Человечество же по вопросу о том, что есть подлинная религиозность и подлинная религия как таковые, дискутирует, причем не только словами, но и делами (кострами, судами, изгнания, казнями и войнами) со времени первых цивилизаций, где возникли и утвердились «законы против колдовства».

Ниже представлены данные исследования 2013 года, обстоятельный анализ которых еще впереди, но некоторые выводы уже вполне очевидны:

а) под «религией» большинство студентов понимает: отношение с миром таинственного вообще (Бога, непостижимого и т.п.), «религиозный образ жизни» (участие в общинно-приходской деятельности и специфических культовых практиках) или высшие нравственно-эстетические ценности, что можно квалифицировать как преимущественную причастность к «дифференцированной» форме религии и религиозности.

б) студенческая молодежь ВлГУ

1. относит себя по преимуществу к категориям «верующий», «православный», «русский» или «просто человек», знает о своем крещении, но не имеет религиозного воспитания, с таинственным лично не встречались, празднует Новый год, свой день рождения и День победы, доверяя при этом семье, себе, друзьям, науке и образованию;

2. не видит необходимости участвовать в приходской жизни и культовых практиках, не готово оказывать материальную помощь общине, скорее пытаясь устанавливать личные отношения с миром таинственного, непостижимого (Богом, неведомым), или принимая в качестве идеала высшие нравственные ценности;

3. положительно, толерантно и с интересом относится к религиозному многообразию и инаковерующим, не сталкиваются с фактами религиозного притеснения, хотя и отмечают наличие явных и скрытых конфликтов в этой сфере, поддерживают Конституцию (свободу вероисповедания), автономию религиозных объединений и Президента, отличающегося моральными и профессиональными качествами;

4. пытается быть причастным религиозному образу жизни скорее время от времени, чем постоянно, в религии видят не столько «конфессионально-спасительные», сколько медико-психологические, моральные и интегративные аспекты;

5. эпизодически посещает различные религиозные объединения, читает литературу, смотрит фильмы или телепрограммы.

Подробное описание результатов опроса дано в приложении.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ

Всего методом анкетирования опрошено 808 студентов. В том числе:

По полу:

Юноши	59,0
Девушки	41,0

В возрасте

16-17 лет	30,4
18 лет	38,3
19-20 лет	21,3
Более 20 лет	10,0

Средний возраст – 18 лет

Курс обучения

Специалистпервый, второй, третий, четвертый, пятый курсы	18,8
Бакалаврпервый, второй, третий, четвертый, пятый курсы	78,3
Магистрпервый, второй курсы	2,9

Направление обучения

Техническое	57,4
Социально-гуманитарное и педагогическое	37,5
Естественно-научное	5,2

Место жительства

Владимир	43,6
Другой город Владимирской области	29,6
Поселок Владимирской области	9,7
Село Владимирской области	5,8
Населенный пункт другого региона РФ	10,6
Населенный пункт другого государства	0,8

Образование родителей

	Отца	Матери
Неполное среднее	4,1	1,1
Общее среднее	8,5	10,2
Среднее специальное (техникум, колледж, училище)	38,2	35,1
Высшее	37,2	45,4
Незаконченное высшее	3,5	3,1
Имеют ученую степень	,5	,5
Затрудняюсь ответить на этот вопрос	8,0	4,6

2. РЕЛИГИОЗНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕСПОНДЕНТОВ

КЕМ СЧИТАЮТ СЕБЯ РЕСПОНДЕНТЫ
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Неверующим	9,2	12,6	4,2
Скорее неверующим, чем верующим	11,0	11,7	10,0
Скорее верующим, чем неверующим	30,0	26,4	35,0
Верующим	35,5	33,1	39,0
Еще только ищут свою веру	3,2	3,6	2,7
Слишком заняты насущными проблемами, чтобы думать о вере и религии	5,8	6,3	5,1
Затруднились ответить	5,3	6,3	3,9
Ответили на вопрос, человек	808	477	331

КЕМ СЧИТАЮТ СЕБЯ РЕСПОНДЕНТЫ
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Неверующим	9,2	11,6	6,1
Скорее неверующим, чем верующим	11,0	9,5	11,8
Скорее верующим, чем неверующим	30,0	28,1	33,7
Верующим	35,5	34,7	36,0
Еще только ищут свою веру	3,2	3,1	4,0
Слишком заняты насущными проблемами, чтобы думать о вере и религии	5,8	7,9	3,0
Затруднились ответить	5,3	5,1	5,4
Ответили на вопрос, человек	808	455	297

ИЗ ЧИСЛА СЧИТАЮЩИХ СЕБЯ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ВЕРУЮЩИМИ, ЭТО ВЕРА В СЛЕДУЮЩЕЕ:
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Непостижимые таинственные силы, правящие миром	4,3	5,3	3,3
Бога, как о Нем учит вероисповедание респондента (церковь, конфессия, община)	39,9	38,0	42,0
Бога, как Его понимает сам респондент	36,3	36,6	35,9
Бога и таинственные силы	9,5	8,5	10,6
Затруднились ответить	10,0	11,6	8,2
Ответили на вопрос, человек	529	284	245

ИЗ ЧИСЛА СЧИТАЮЩИХ СЕБЯ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ВЕРУЮЩИМИ, ЭТО ВЕРА В СЛЕДУЮЩЕЕ:
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Непостижимые таинственные силы, правящие миром	4,3	4,9	3,9
Бога, как о Нем учит вероисповедание респондента (церковь, конфессия, община)	39,9	38,8	40,6
Бога, как Его понимает сам респондент	36,3	34,6	39,6
Бога и таинственные силы	9,5	8,0	11,6
Затруднились ответить	10,0	13,6	4,3
Ответили на вопрос, человек	529	286	207

СОГЛАСИЕ ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ СТУДЕНТОВ С НЕКОТОРЫМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос, средний балл)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Бог существует	13,9	8,4	22,6	17,8	37,2	3,56
Только наука, техника и образование приносят реальную пользу людям	9,7	11,8	28,9	24,5	25,1	3,44
Чудеса существуют и иногда случаются	15,1	19,4	24,1	19,5	21,8	3,14
Воскресение Христа произошло в действительности	21,1	16,9	21,3	16,3	24,4	3,06
Конец света и Страшный суд рано или поздно наступят	36,9	17,7	13,7	12,7	19,0	2,59
Пришельцы и НЛО посещали Землю	33,4	20,9	17,4	11,7	16,6	2,57
Призраки и приведения существуют реально	34,2	20,7	18,7	13,2	13,2	2,50
Моя душа может быть спасена	38,9	17,5	19,4	11,0	13,2	2,42
Снам можно верить, сонники нередко говорят правду	33,0	22,5	24,7	13,2	6,6	2,38
Сглаз и порчу можно навести на любого человека	41,7	19,6	16,5	10,2	12,1	2,31
Экстрасенсы, телекинез и телепатия научно доказаны	38,0	23,4	18,4	13,1	7,1	2,28
Гадания и приметы сбываются	37,1	27,2	20,1	9,1	6,6	2,21
Души людей после смерти могут пересе-ляться из тела в тело	45,2	19,5	18,1	9,2	8,1	2,16
Карма управляет моей судьбой	55,3	19,6	14,8	5,8	4,5	1,84
Следует обращаться к ведьмам и колдунам для решения проблем	80,6	10,3	5,7	1,7	1,7	1,34

СОГЛАСИЕ ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ СТУДЕНТОВ С НЕКОТОРЫМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ

(средний балл)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Бог существует	3,56	3,34	3,86
Только наука, техника и образование приносят реальную пользу людям	3,44	3,63	3,16
Чудеса существуют и иногда случаются	3,14	2,96	3,38
Воскресение Христа произошло в действительности	3,06	2,93	3,25
Конец света и Страшный суд рано или поздно наступят	2,59	2,69	2,45
Пришельцы и НЛО посещали Землю	2,57	2,91	2,10
Призраки и приведения существуют реально	2,50	2,43	2,60
Моя душа может быть спасена	2,42	2,43	2,40
Снам можно верить, сонники нередко говорят правду	2,38	2,31	2,48
Сглаз и порчу можно навести на любого человека	2,31	2,13	2,57
Экстрасенсы, телекинез и телепатия научно доказаны	2,28	2,29	2,26
Гадания и приметы сбываются	2,21	2,05	2,44
Души людей после смерти могут переселяться из тела в тело	2,16	2,10	2,23
Карма управляет моей судьбой	1,84	1,87	1,81
Следует обращаться к ведьмам и колдунам для решения проблем	1,34	1,37	1,28

СОГЛАСИЕ ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ СТУДЕНТОВ С НЕКОТОРЫМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ

(средний балл)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Бог существует	3,56	3,46	3,68
Только наука, техника и образование приносят реальную пользу людям	3,44	3,64	3,16
Чудеса существуют и иногда случаются	3,14	3,05	3,32
Воскресение Христа произошло в действительности	3,06	3,02	3,09
Конец света и Страшный суд рано или поздно наступят	2,59	2,56	2,63
Пришельцы и НЛО посещали Землю	2,57	2,64	2,44
Призраки и приведения существуют реально	2,50	2,34	2,72
Моя душа может быть спасена	2,42	2,38	2,49
Снам можно верить, сонники нередко говорят правду	2,38	2,31	2,45
Сглаз и порчу можно навести на любого человека	2,31	2,24	2,40
Экстрасенсы, телекинез и телепатия научно доказаны	2,28	2,26	2,27
Гадания и приметы сбываются	2,21	2,13	2,32
Души людей после смерти могут переселяться из тела в тело	2,16	2,06	2,27
Карма управляет моей судьбой	1,84	1,78	1,96
Следует обращаться к ведьмам и колдунам для решения проблем	1,34	1,36	1,29

ОТНОСЯТ ЛИ СЕБЯ РЕСПОНДЕНТЫ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ (ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ) ИЛИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ (ФИЛОСОФСКОЙ) ТРАДИЦИИ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Да, я православный	52,1	46,8	59,8
Да, я просто верующий в Бога	12,1	10,7	14,2
Нет, не отношу, я сам по себе	9,4	11,5	6,3
Затруднились ответить	6,9	8,2	5,1
Да, я атеист и материалист	6,7	9,6	2,4
Да, я скептик и агностик	4,2	4,6	3,6
Я еще не определился, но хочу это сделать и ищу себя	3,0	2,5	3,6
Да, я мусульманин	1,7	2,1	1,2
Да, я христианин евангельских направлений	1,6	1,7	1,5
Да, я буддист	0,9	0,8	0,9
Да, я приверженец древних нехристианских традиций («родноверия» и т.п.)	0,9	0,8	0,9
Да, я католик	0,5	0,6	0,3
Да, я иудей	0	0	0
Ответили на вопрос, человек	808	477	331

ОТНОСЯТ ЛИ СЕБЯ РЕСПОНДЕНТЫ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ (ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ) ИЛИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ (ФИЛОСОФСКОЙ) ТРАДИЦИИ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Да, я православный	52,1	49,7	55,6
Да, я просто верующий в Бога	12,1	12,7	10,8
Нет, не отношу, я сам по себе	9,4	11,6	7,4
Затруднились ответить	6,9	7,9	5,1
Да, я атеист и материалист	6,7	7,0	5,4
Да, я скептик и агностик	4,2	3,7	4,7
Я еще не определился, но хочу это сделать и ищу себя	3,0	2,2	4,7
Да, я мусульманин	1,7	1,1	2,4
Да, я христианин евангельских направлений	1,6	2,2	1,0
Да, я буддист	0,9	0,4	1,3
Да, я приверженец древних нехристианских традиций («родноверия» и т.п.)	0,9	1,1	0,7
Да, я католик	0,5	0,2	1,0
Да, я иудей	0	0	0
Ответили на вопрос, человек	808	455	297

ОТНОСЯТ ЛИ СЕБЯ РЕСПОНДЕНТЫ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ (ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ) ИЛИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ (ФИЛОСОФСКОЙ) ТРАДИЦИИ

в зависимости от религиозной самоидентификации

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Да, я православный	52,1	75,3	49,0	13,2
Да, я просто верующий в Бога	12,1	12,2	15,4	4,1
Нет, не отношу, я сам по себе	9,4	1,4	9,0	27,3
Затруднились ответить	6,9	1,7	7,8	5,8
Да, я атеист и материалист	6,7	0,7	4,2	30,6
Да, я скептик и агностик	4,2	0,0	5,0	11,6
Я еще не определился, но хочу это сделать и ищу себя	3,0	0,0	5,3	4,1
Да, я мусульманин	1,7	2,8	0,8	1,7
Да, я христианин евангельских направлений	1,6	4,2	0,3	0,0
Да, я буддист	0,9	0,7	1,4	0,0
Да, я приверженец древних нехристианских традиций («родноверия» и т.п.)	0,9	0,7	1,1	0,8
Да, я католик	0,5	0,3	0,6	0,8
Да, я иудей	0	0	0	0

«Верующие» - выбравшие в вопросе 1 вариант ответа «считаю себя верующим»

«Сомневающиеся» - выбравшие в вопросе 1 варианты ответа «скорее верующий», «скорее неверующий» или «еще только ищу свою веру»

«Неверующие» - выбравшие в вопросе 1 вариант ответа «неверующий» или «слишком занят насущными проблемами, чтобы думать о вере и религии»

КОГО РЕСПОНДЕНТЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ ВЕРУЮЩИМИ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Любого, кто верит в Бога	8,9	10,5	18,8	21,3	40,4	3,74
Только тех, кто соблюдает традиции своей религии	18,6	13,0	19,6	20,2	28,7	3,27
Только человека, для которого вера стала главным смыслом жизни	28,4	11,6	19,8	16,3	23,9	2,96
Всех людей вообще, поскольку каждый так или иначе верит в нечто	44,8	18,9	16,3	8,7	11,3	2,23
Только православного человека	49,9	13,6	18,0	11,6	6,9	2,12
Любого, кто верит хоть во что-то таинственное	45,6	25,0	16,0	7,2	6,3	2,04
Любого, кто лично сталкивался с таинственными явлениями	57,1	22,2	11,9	6,5	2,3	1,75
Затруднились ответить	9,5					

КОГО РЕСПОНДЕНТЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ ВЕРУЮЩИМИ

(средняя оценка важности)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Любого, кто верит в Бога	3,74	3,57	3,96
Только тех, кто соблюдает традиции своей религии	3,27	3,31	3,23
Только человека, для которого вера стала главным смыслом жизни	2,96	3,11	2,74
Всех людей вообще, поскольку каждый так или иначе верит в нечто	2,23	2,20	2,27
Только православного человека	2,12	2,14	2,10
Любого, кто верит хоть во что-то таинственное	2,04	2,02	2,06
Любого, кто лично сталкивался с таинственными явлениями	1,75	1,76	1,73
Затруднились ответить	9,5	10,9	7,6

КОГО РЕСПОНДЕНТЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ ВЕРУЮЩИМИ

(средняя оценка важности)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Любого, кто верит в Бога	3,74	3,60	3,92
Только тех, кто соблюдает традиции своей религии	3,27	3,34	3,14
Только человека, для которого вера стала главным смыслом жизни	2,96	3,03	2,89
Всех людей вообще, поскольку каждый так или иначе верит в нечто	2,23	2,14	2,32
Только православного человека	2,12	2,17	2,06
Любого, кто верит хоть во что-то таинственное	2,04	2,00	2,09
Любого, кто лично сталкивался с таинственными явлениями	1,75	1,71	1,80
Затруднились ответить	9,5	12,7	5,4

КОГО РЕСПОНДЕНТЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ ВЕРУЮЩИМИ

(средняя оценка важности)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Любого, кто верит в Бога	3,74	3,95	3,78	3,38
Только тех, кто соблюдает традиции своей религии	3,27	3,19	3,24	3,50
Только человека, для которого вера стала главным смыслом жизни	2,96	3,02	2,90	3,09
Всех людей вообще, поскольку каждый так или иначе верит в нечто	2,23	2,10	2,34	2,05
Только православного человека	2,12	2,36	2,06	1,77
Любого, кто верит хоть во что-то таинственное	2,04	1,99	2,07	2,00
Любого, кто лично сталкивался с таинственными явлениями	1,75	1,71	1,79	1,64
Затруднились ответить	9,5	10,1	9,2	5,8

МНЕНИЕ О ТОМ, КОГО СЛЕДУЕТ НАЗЫВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Только тех, кто соблюдает традиции своей религии	17,2	8,7	20,7	22,7	30,6	3,41
Любого, кто верит в Бога	15,9	10,4	22,0	23,0	28,8	3,39
Любого, кто верит хоть во что-то таинственное	48,7	21,6	15,7	8,3	5,7	2,01
Любого, кто лично сталкивался с таинственными явлениями	57,9	21,3	12,6	4,9	3,3	1,74
Всех людей вообще, поскольку каждый, так или иначе, верит в нечто	51,6	20,5	13,4	6,3	8,3	1,99
Только православного человека	43,3	14,7	20,2	13,9	7,8	2,28
Только человека, для которого религия стала главным смыслом жизни	26,1	11,2	16,1	18,5	28,0	3,11
Затруднились ответить	15,0					

МНЕНИЕ О ТОМ, КОГО СЛЕДУЕТ НАЗЫВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

(средняя оценка важности)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Только тех, кто соблюдает традиции своей религии	3,41	3,43	3,38
Любого, кто верит в Бога	3,39	3,23	3,58
Любого, кто верит хоть во что-то таинственное	2,01	2,00	2,02
Любого, кто лично сталкивался с таинственными явлениями	1,74	1,73	1,77
Всех людей вообще, поскольку каждый, так или иначе, верит в нечто	1,99	1,97	2,03
Только православного человека	2,28	2,25	2,32
Только человека, для которого религия стала главным смыслом жизни	3,11	3,12	3,09
Затруднились ответить	15,0	17,0	12,1

КОГО СЛЕДУЕТ НАЗЫВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

(средняя оценка важности)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Только тех, кто соблюдает традиции своей религии	3,41	3,39	3,40
Любого, кто верит в Бога	3,39	3,25	3,55
Только человека, для которого религия стала главным смыслом жизни	3,11	3,03	3,20
Только православного человека	2,28	2,30	2,23
Любого, кто верит хоть во что-то таинственное	2,01	1,98	2,02
Всех людей вообще, поскольку каждый, так или иначе, верит в нечто	1,99	1,99	1,98
Любого, кто лично сталкивался с таинственными явлениями	1,74	1,76	1,72
Затруднились ответить	15,0	19,3	8,4

МНЕНИЕ О ТОМ, КОГО СЛЕДУЕТ НАЗЫВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

(средняя оценка важности)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Только тех, кто соблюдает традиции своей религии	3,41	3,41	3,46	3,32
Любого, кто верит в Бога	3,39	3,62	3,44	2,69
Любого, кто верит хоть во что-то таинственное	2,01	1,97	2,10	1,82
Любого, кто лично сталкивался с таинственными явлениями	1,74	1,78	1,80	1,52
Всех людей вообще, поскольку каждый, так или иначе, верит в нечто	1,99	1,89	2,12	1,76
Только православного человека	2,28	2,57	2,21	1,90
Только человека, для которого религия стала главным смыслом жизни	3,11	3,19	3,00	3,30
Затруднились ответить	15,0	12,9	14,3	17,4

СРАВНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ВЕРУЮЩИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ЛЮДЕЙ
(средняя оценка важности)

варианты ответа	Кого можно считать верующим	Кого можно считать религиозным
Только тех, кто соблюдает традиции своей религии	3,27	3,41
Любого, кто верит в Бога	3,74	3,39
Любого, кто верит хоть во что-то таинственное	2,04	2,01
Любого, кто лично сталкивался с таинственными явлениями	1,75	1,74
Всех людей вообще, поскольку каждый, так или иначе, верит в нечто	2,23	1,99
Только православного человека	2,12	2,28
Только человека, для которого религия стала главным смыслом жизни	2,96	3,11
Затруднились ответить	9,5	15,0

3. ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ СТУДЕНТОВ

БЫЛИ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ КРЕЩЕНЫ?
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Да, в детстве, по решению родителей или родственников	91,8	90,1	94,3
Да, самостоятельно приняв решение	1,5	1,7	1,2
Нет	4,3	4,9	3,6
Еще нет, но собираюсь это сделать	1,2	1,5	0,9
Не знаю и не интересуюсь этим	1,1	1,9	0,0
Ответили на вопрос, человек	808	474	331

БЫЛИ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ КРЕЩЕНЫ?
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Да, в детстве, по решению родителей или родственников	91,8	90,7	92,9
Да, самостоятельно приняв решение	1,5	2,4	0,3
Нет	4,3	4,2	5,4
Еще нет, но собираюсь это сделать	1,2	1,3	1,0
Не знаю и не интересуюсь этим	1,1	1,3	0,3
Ответили на вопрос, человек	808	454	295

БЫЛИ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ КРЕЩЕНЫ?
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	Веру-ющие	Сомне-ваю-щиеся	Неверую-щие
Да, в детстве, по решению родителей или родственни-ков	91,8	91,6	93,6	86,7
Да, самостоятельно приняв решение	1,5	2,8	1,1	0,0
Нет	4,3	2,8	3,4	10,0
Еще нет, но собираюсь это сделать	1,2	1,7	1,4	0,0
Не знаю и не интересуюсь этим	1,1	1,0	0,6	3,3
Ответили на вопрос, чело-век	808	286	357	120

ЗАНИМАЛИСЬ (ЗАНИМАЮТСЯ) ЛИ В СЕМЬЕ РЕСПОНДЕНТОВ ИХ РЕЛИГИОЗНЫМ ВОСПИТАНИЕМ И ОБРАЗОВАНИЕМ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Да, причем делали (делают) это настойчиво	2,0	1,7	2,4
Да, старались (стараются) это делать, но без принуждения и настойчивости	25,8	25,6	26,1
Да, но это делалось (делается) от случая к случаю	9,3	9,3	9,4
Да, но учили только ставить свечи и правильно вести себя в храме	19,7	18,8	20,9
В семье нет, но меня водили в воскресную школу	0,7	0,4	1,2
В семье нет, но я сам посещал воскресную школу	0,5	0,2	0,9
Нет, религиозного воспитания и образования не было	35,0	35,5	34,2
Затруднились ответить	7,0	8,5	4,8
Ответили на вопрос, человек	808	473	330

ЗАНИМАЛИСЬ (ЗАНИМАЮТСЯ) ЛИ В СЕМЬЕ РЕСПОНДЕНТОВ ИХ РЕЛИГИОЗНЫМ ВОСПИТАНИЕМ И ОБРАЗОВАНИЕМ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Да, причем делали (делают) это настойчиво	2,0	1,3	3,0
Да, старались (стараются) это делать, но без принуждения и настойчивости	25,8	25,8	24,2
Да, но это делалось (делается) от случая к случаю	9,3	7,8	12,1
Да, но учили только ставить свечи и правильно вести себя в храме	19,7	18,9	21,9
В семье нет, но меня водили в воскресную школу	0,7	0,9	0,7
В семье нет, но я сам посещал воскресную школу	0,5	0,7	0,3
Нет, религиозного воспитания и образования не было	35,0	36,4	33,7
Затруднились ответить	7,0	8,2	4,0
Ответили на вопрос, человек	808	450	297

ЗАНИМАЛИСЬ (ЗАНИМАЮТСЯ) ЛИ В СЕМЬЕ РЕСПОНДЕНТОВ ИХ РЕЛИГИОЗНЫМ ВОСПИТАНИЕМ И ОБРАЗОВАНИЕМ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Да, причем делали (делают) это настойчиво	2,0	2,1	1,4	3,4
Да, старались (стараются) это делать, но без принуждения и настойчивости	25,8	38,9	23,2	10,1
Да, но это делалось (делается) от случая к случаю	9,3	11,6	9,8	4,2
Да, но учили только ставить свечи и правильно вести себя в храме	19,7	18,9	21,0	13,4
В семье нет, но меня водили в воскресную школу	0,7	0,7	0,6	1,7
В семье нет, но я сам посещал воскресную школу	0,5	0,4	0,6	0,0
Нет, религиозного воспитания и образования не было	35,0	18,9	37,8	62,2
Затруднились ответить	7,0	8,4	5,6	5,0
Ответили на вопрос, человек	808	285	357	119

4. УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К РЕЛИГИИ

СЧИТАЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ СЕБЯ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Православие	28,7	14,6	21,2	19,4	16,1	2,80
Христианство	30,8	14,5	22,3	17,6	14,8	2,71
Магию, гадания и гороскопы	41,0	16,3	17,7	10,5	14,5	2,41
Буддизм	59,7	13,9	14,4	6,9	5,2	1,84
Эзотерические практики	67,1	15,0	6,8	5,9	5,2	1,67
Ислам	68,4	14,3	9,4	4,0	3,9	1,61
Новые религиозные движения	75,3	10,6	6,8	3,5	3,8	1,50
Мне все это не интересно	20,2					

СЧИТАЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ СЕБЯ
(средняя оценка)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Православие	2,80	2,58	3,08
Христианство	2,71	2,49	2,98
Магию, гадания и гороскопы	2,41	2,04	2,88
Буддизм	1,84	1,76	1,94
Эзотерические практики	1,67	1,59	1,78
Ислам	1,61	1,56	1,66
Новые религиозные движения	1,50	1,46	1,55
Мне все это не интересно	20,2	25,2	13,0

СЧИТАЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ СЕБЯ
(средняя оценка)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Православие	2,80	2,61	3,05
Христианство	2,71	2,57	2,94
Магию, гадания и гороскопы	2,41	2,26	2,58
Буддизм	1,84	1,64	2,13
Эзотерические практики	1,67	1,58	1,78
Ислам	1,61	1,48	1,80
Новые религиозные движения	1,50	1,39	1,68
Мне все это не интересно	20,2	25,3	14,8

СЧИТАЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ СЕБЯ
(средняя оценка)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Православие	2,80	3,46	2,70	1,60
Христианство	2,71	3,28	2,66	1,58
Магию, гадания и гороскопы	2,41	2,45	2,53	1,86
Буддизм	1,84	1,85	1,94	1,48
Эзотерические практики	1,67	1,63	1,78	1,35
Ислам	1,61	1,66	1,61	1,31
Новые религиозные движения	1,50	1,43	1,60	1,30
Мне все это не интересно	20,2	13,2	15,7	39,7

НАЛИЧИЕ У РЕСПОНДЕНТОВ В ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ СЛЕДУЮЩИХ КНИГ

(процент респондентов, располагающих данными книгами, от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Научные книги по истории и учению разных религий.	44,3	43,2	45,8
Атеистическая литература.	12,3	12,6	11,7
Детская Библия.	40,0	33,9	48,5
Библия.	53,0	49,2	58,3
Коран.	6,8	5,3	8,9
Молитвослов (молитвенник).	44,3	35,3	56,9
Газеты, журналы религиозной направленности	14,1	10,9	18,4
Христианская литература (толкования Библии, богословие, проповеди, жития, и т.п.).	28,9	25,5	33,5
Книги разных религиозных традиций (мусульманские, буддийские…).	13,1	9,7	17,8
Книги, разоблачающие учение «сект» и «тоталитарных культов»	8,3	7,2	9,9
Книги по «эзотерике», магии, астрологии, сонники.	32,0	19,5	49,4
Художественная литература о религии в жанре мистики, «фэнтэзи».	46,7	43,3	51,3
Книги об НЛО, конце света, чудесах.	41,4	41,5	41,4
Учебная литература по религиоведению	21,5	17,1	27,6
Другая литература, касающаяся религии	7,3	6,6	8,3
В моей личной библиотеке нет никаких книг по религии, эзотерике и т.п.	50,7	58,1	40,2

НАЛИЧИЕ У РЕСПОНДЕНТОВ В ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ СЛЕДУЮЩИХ КНИГ

(процент респондентов, располагающих данными книгами, от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Научные книги по истории и учению разных религий.	44,3	40,5	52,0
Атеистическая литература.	12,3	10,5	15,7
Детская Библия.	40,0	35,8	45,8
Библия.	53,0	49,6	58,7
Коран.	6,8	5,2	9,3
Молитвослов (молитвенник).	44,3	37,7	54,3
Газеты, журналы религиозной направленности	14,1	12,2	16,4
Христианская литература (толкования Библии, богословие, проповеди, жития, и т.п.).	28,9	26,1	33,7
Книги разных религиозных традиций (мусульманские, буддийские…).	13,1	7,9	21,9
Книги, разоблачающие учение «сект» и «тоталитарных культов»	8,3	6,0	11,6
Книги по «эзотерике», магии, астрологии, сонники.	32,0	27,3	40,1
Художественная литература о религии в жанре мистики, «фэнтэзи».	46,7	44,7	48,9
Книги об НЛО, конце света, чудесах.	41,4	40,6	43,3
Учебная литература по религиоведению	21,5	14,9	32,6
Другая литература, касающаяся религии	7,3	6,4	8,9
В моей личной библиотеке нет никаких книг по религии, эзотерике и т.п.	50,7	55,8	43,1

НАЛИЧИЕ У РЕСПОНДЕНТОВ В ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ СЛЕДУЮЩИХ КНИГ

(процент респондентов, располагающих данными книгами, от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Научные книги по истории и учению разных религий.	44,3	51,7	43,4	31,9
Атеистическая литература.	12,3	6,8	10,0	28,2
Детская Библия.	40,0	51,9	37,0	28,2
Библия.	53,0	67,3	50,5	34,2
Коран.	6,8	5,7	7,6	6,9
Молитвослов (молитвенник).	44,3	61,8	41,1	19,0
Газеты, журналы религиозной направленности	14,1	22,3	10,7	8,6
Христианская литература (толкования Библии, богословие, проповеди, жития, и т.п.).	28,9	46,5	23,5	6,9
Книги разных религиозных традиций (мусульманские, буддийские…).	13,1	13,2	15,2	8,6
Книги, разоблачающие учение «сект» и «тоталитарных культов»	8,3	6,8	8,9	9,5
Книги по «эзотерике», магии, астрологии, сонники.	32,0	31,8	35,9	20,7
Художественная литература о религии в жанре мистики, «фэнтэзи».	46,7	44,7	49,7	42,1
Книги об НЛО, конце света, чудесах.	41,4	37,5	46,3	34,8
Учебная литература по религиоведению	21,5	24,0	22,6	13,2
Другая литература, касающаяся религии	7,3	9,0	7,3	2,3
В моей личной библиотеке нет никаких книг по религии, эзотерике и т.п.	50,7	48,1	46,2	67,8

5. УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В БОГОСЛУЖЕНИЯХ И ОБРЯДАХ

УЧАСТВУЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ В БОГОСЛУЖЕНИЯХ И ОБРЯДАХ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Иногда заходят в храм (помолиться, поставить свечку, и т.п.), но в богослужениях не участвуют	47,3	40,3	57,5
Да, участвуют	9,0	7,8	10,9
Нет, не ходят в храм и не участвуют	43,6	51,9	31,7
Ответили на вопрос, человек	786	464	322

УЧАСТВУЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ В БОГОСЛУЖЕНИЯХ И ОБРЯДАХ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Иногда заходят в храм (помолиться, поставить свечку, и т.п.), но в богослужениях не участвуют	47,3	44,2	51,2
Да, участвуют	9,0	6,8	12,8
Нет, не ходят в храм и не участвуют	43,6	49,0	36,0
Ответили на вопрос, человек	786	443	289

УЧАСТВУЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ В БОГОСЛУЖЕНИЯХ И ОБРЯДАХ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Иногда заходят в храм (помолиться, поставить свечку, и т.п.), но в богослужениях не участвуют	47,3	58,8	49,0	15,4
Да, участвуют	9,0	18,3	4,6	1,7
Нет, не ходят в храм и не участвуют	43,6	22,9	46,4	82,9
Ответили на вопрос, человек	786	279	351	117

В БОГОСЛУЖЕНИЯХ И ОБРЯДАХ КАКИХ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И КАК ЧАСТО УЧАСТВУЮТ РЕСПОНДЕНТЫ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос, только участвующие в богослужениях и обрядах)

	Раз в неделю и чаще	Раз в месяц или в квартал	От случая к случаю	По большим праздникам	Раз в год и реже	Ответили на вопрос (чел.)
Приход храма Владимирской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)	8,9	12,1	22,6	18,3	38,1	257
Общество мусульман города Владимира «Махалля» (Ислам)	20,3	5,1	15,3	11,9	47,5	59
Другое объединение	19,1	2,1	17,0	29,8	31,9	47

В БОГОСЛУЖЕНИЯХ И ОБРЯДАХ КАКИХ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И КАК ЧАСТО УЧАСТВУЮТ РЕСПОНДЕНТЫ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос, только участвующие в богослужениях и обрядах)

		Раз в неделю и чаще	Раз в месяц или в квартал	От случая к случаю	По большим праздникам	Раз в год и реже
Приход храма Владимирской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)	Муж.	11,6	7,0	17,8	18,6	45,0
	Жен.	6,3	17,2	27,3	18,0	31,3
Общество мусульман города Владимира «Махалля» (Ислам)	Муж.	28,6	7,1	11,9	11,9	40,5
	Жен.	0	0	23,5	11,8	64,7
Другое объединение	Муж.	25,0	3,6	3,6	32,1	35,7
	Жен.	10,5	0	36,8	26,3	26,3

В БОГОСЛУЖЕНИЯХ И ОБРЯДАХ КАКИХ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И КАК ЧАСТО УЧАСТВУЮТ РЕСПОНДЕНТЫ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос, только участвующие в богослужениях и обрядах)

		Раз в неделю и чаще	Раз в месяц или в квартал	От случая к случаю	По большим праздникам	Раз в год и реже
Приход храма Владимирской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)	Тех.	10,5	13,7	15,3	20,2	40,3
	Гум.	8,7	11,3	28,7	18,3	33,0
Общество мусульман города Владимира «Махалля» (Ислам)	Тех.	17,9	7,1	10,7	10,7	53,6
	Гум.	20,0	4,0	16,0	12,0	48,0
Другое объединение	Тех.	31,8	4,5	9,1	9,1	45,5
	Гум.	9,1	0,0	22,7	54,5	13,6

В БОГОСЛУЖЕНИЯХ И ОБРЯДАХ КАКИХ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И КАК ЧАСТО УЧАСТВУЮТ РЕСПОНДЕНТЫ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос, только участвующие в богослужениях и обрядах)

		Раз в неделю и чаще	Раз в месяц или в квартал	От случая к случаю	По большим праздникам	Раз в год и реже
Приход храма Владимирской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)	Вер.	12,9	15,5	23,3	21,6	26,7
	Сомнев.	5,3	11,4	21,1	15,8	46,5
	Невер.	6,7	0,0	33,3	6,7	53,3
Общество мусульман города Владимира «Махалля» (Ислам)	Вер.	36,0	8,0	12,0	20,0	24,0
	Сомнев.	8,0	4,0	16,0	8,0	64,0
	Невер.	16,7	0,0	0,0	0,0	83,3
Другое объединение	Вер.	33,3	3,7	7,4	44,4	11,1
	Сомнев.	0,0	0,0	42,9	14,3	42,9
	Невер.	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

КАК ЧАСТО МОЛЯТСЯ РЕСПОНДЕНТЫ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	Раз в неделю и чаще	Раз в месяц или реже	От случая к случаю (болезнь близких и т.п.)	Ответили на вопрос (чел.)
Молюсь своими словами	27,6	17,9	54,5	453
Читаю церковные молитвы	20,8	22,4	56,8	250
И первое и второе	29,4	21,4	49,2	238

Вообще не молятся – 17,9%

КАК ЧАСТО МОЛЯТСЯ РЕСПОНДЕНТЫ
в зависимости от пола
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

		Раз в неделю и чаще	Раз в месяц или реже	От случая к случаю (болезнь близких и т.п.)	Ответили на вопрос (чел.)
Молюсь своими словами	Муж.	24,1	18,6	57,3	145
	Жен.	32,0	17,0	51,0	102
Читаю церковные молитвы	Муж.	19,4	21,6	59,0	83
	Жен.	22,5	23,4	54,1	60
И первое и второе	Муж.	23,6	19,5	56,9	70
	Жен.	35,7	23,5	40,9	47

Вообще не молятся – муж. - 21,8%, жен. – 12,4%

КАК ЧАСТО МОЛЯТСЯ РЕСПОНДЕНТЫ
в зависимости от пола
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

		Раз в неделю и чаще	Раз в месяц или реже	От случая к случаю (болезнь близких и т.п.)	Ответили на вопрос (чел.)
Молюсь своими словами	Тех.	26,6	18,5	54,8	248
	Гум.	30,1	17,0	52,8	176
Читаю церковные молитвы	Тех.	16,4	23,3	60,3	146
	Гум.	28,4	20,0	51,6	95
И первое и второе	Тех.	25,0	22,6	52,4	124
	Гум.	33,7	20,4	45,9	98

КАК ЧАСТО МОЛЯТСЯ РЕСПОНДЕНТЫ
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

		Раз в неделю и чаще	Раз в месяц или реже	От случая к случаю (болезнь близких и т.п.)	Ответили на вопрос (чел.)
Молюсь своими словами	Вер.	47,3	17,0	35,7	182
	Сомнев.	15,5	21,1	63,4	213
	Невер.	10,5	7,9	81,6	38
Читаю церковные молитвы	Вер.	32,5	23,7	43,9	114
	Сомнев.	12,0	26,9	61,1	108
	Невер.	11,1	0,0	88,9	18
И первое и второе	Вер.	44,5	19,3	36,1	119
	Сомнев.	13,8	28,7	57,4	94
	Невер.	17,6	5,9	76,5	17

Вообще не молятся: верующие – 5,2%, сомневающиеся – 17,0%, неверующие – 49,6%

6. ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

КАК ЧАСТО РЕСПОНДЕНТЫ ПРАЗДНУЮТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ И НАСКОЛЬКО ОНИ ЗНАЧИМЫ ДЛЯ НИХ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос, средний балл)

	Не праздную и ничего не значит (1 балл)	Очень редко, но отмечаю (2 балла)	Праздную от случая к случаю (3 балла)	Обычно праздную, достаточно значим (4 балла)	Всегда праздную, очень значим (5 баллов)	Средний балл по 5-ти бальной шкале
Новый год	2,5	0,8	4,3	13,8	78,6	4,65
Свой день рождения	5,6	3,4	9,4	17,6	64,0	4,31
День Победы	5,7	4,9	10,6	18,5	60,4	4,23
Пасха	8,5	4,8	11,4	32,4	42,9	3,96
Рождество	10,4	6,1	16,8	25,6	41,1	3,81
23 февраля	9,4	8,3	18,2	24,8	39,2	3,76
8 марта	13,5	7,8	15,9	24,6	38,2	3,66
День Св. Валентина (14 февраля)	24,5	15,5	24,8	16,6	18,6	2,89
День студента (Татьянин день, 25 января)	30,6	16,3	21,1	12,6	19,4	2,74
Именины	46,3	17,7	16,6	7,7	11,7	2,21
Хэллоуин	50,3	19,2	17,1	4,8	8,7	2,02
Ураза-байрам	92,0	1,1	1,7	1,1	4,0	1,24
Навруз	94,4	1,7	1,3	,7	1,9	1,14

КАК ЧАСТО РЕСПОНДЕНТЫ ПРАЗДНУЮТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ И НАСКОЛЬКО ОНИ ЗНАЧИМЫ ДЛЯ НИХ

(средний балл)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Новый год	4,65	4,63	4,68
Свой день рождения	4,31	4,23	4,42
День Победы	4,23	4,21	4,26
Пасха	3,96	3,75	4,26
Рождество	3,81	3,63	4,06
23 февраля	3,76	3,92	3,53
8 марта	3,66	3,40	4,03
День Св. Валентина (14 февраля)	2,89	2,79	3,03
День студента (Татьянин день, 25 января)	2,74	2,73	2,75
Именины	2,21	2,19	2,23
Хэллоуин	2,02	1,98	2,09
Ураза-байрам	1,24	1,27	1,20
Навруз	1,14	1,17	1,09

КАК ЧАСТО РЕСПОНДЕНТЫ ПРАЗДНУЮТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ И НАСКОЛЬКО ОНИ ЗНАЧИМЫ ДЛЯ НИХ
(средний балл)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Новый год	4,65	4,64	4,67
Свой день рождения	4,31	4,25	4,41
День Победы	4,23	4,16	4,31
Пасха	3,96	3,89	4,05
Рождество	3,81	3,70	3,95
23 февраля	3,76	3,90	3,54
8 марта	3,66	3,61	3,73
День Св. Валентина (14 февраля)	2,89	2,97	2,75
День студента (Татьянин день, 25 января)	2,74	2,80	2,59
Именины	2,21	2,24	2,18
Хэллоуин	2,02	2,05	1,99
Ураза-байрам	1,24	1,24	1,23
Навруз	1,14	1,12	1,16

КАК ЧАСТО РЕСПОНДЕНТЫ ПРАЗДНУЮТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ И НАСКОЛЬКО ОНИ ЗНАЧИМЫ ДЛЯ НИХ
(средний балл)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Новый год	4,65	4,71	4,69	4,46
Свой день рождения	4,31	4,40	4,35	3,93
День Победы	4,23	4,44	4,22	3,84
Пасха	3,96	4,41	3,95	2,89
Рождество	3,81	4,22	3,76	2,96
23 февраля	3,76	3,80	3,77	3,69
8 марта	3,66	3,81	3,66	3,30
День Св. Валентина (14 февраля)	2,89	3,01	2,93	2,58
День студента (Татьянин день, 25 января)	2,74	2,80	2,75	2,66
Именины	2,21	2,46	2,19	1,80
Хэллоуин	2,02	2,10	2,07	1,84
Ураза-байрам	1,24	1,28	1,19	1,25
Навруз	1,14	1,21	1,10	1,06

7. ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

КАКУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ РЕСПОНДЕНТЫ МОГЛИ БЫ ОКАЗАТЬ РЕЛИГИОЗНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ (ЦЕРКВИ, МЕЧЕТИ, ОБЩИНЕ), ВЫИГРАВ В ЛОТЕРЕЮ 100 000 РУБЛЕЙ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Никакую, деньги нужны самому	19,6	25,6	11,0
Не более 3000 рублей	5,3	5,3	5,2
Традиционные «десятину» (т.е.10%), «закят» и т.п.	6,8	6,8	6,7
Весь выигрыш	1,8	2,1	1,2
Общине – никакую, но сиротам, больным и нуждающимся помог бы	39,3	32,4	49,1
Не знают, когда выиграют, тогда и решат	27,4	27,8	26,8
Ответили на вопрос, человек	808	472	328

КАКУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ РЕСПОНДЕНТЫ МОГЛИ БЫ ОКАЗАТЬ РЕЛИГИОЗНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ (ЦЕРКВИ, МЕЧЕТИ, ОБЩИНЕ), ВЫИГРАВ В ЛОТЕРЕЮ 100 000 РУБЛЕЙ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Никакую, деньги нужны самому	19,6	23,9	13,6
Не более 3000 рублей	5,3	5,5	5,4
Традиционные «десятину» (т.е.10%), «закят» и т.п.	6,8	7,5	5,4
Весь выигрыш	1,8	1,1	3,1
Общине – никакую, но сиротам, больным и нуждающимся помог бы	39,3	31,9	50,7
Не знают, когда выиграют, тогда и решат	27,4	30,1	21,8
Ответили на вопрос, человек	808	452	294

КАКУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ РЕСПОНДЕНТЫ МОГЛИ БЫ ОКАЗАТЬ РЕЛИГИОЗНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ (ЦЕРКВИ, МЕЧЕТИ, ОБЩИНЕ), ВЫИГРАВ В ЛОТЕРЕЮ 100 000 РУБЛЕЙ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верую-щие	Сомне-ваю-щиеся	Неверу-ющие
Никакую, деньги нужны самому	19,6	12,3	19,2	35,8
Не более 3000 рублей	5,3	7,4	4,8	3,3
Традиционные «десятину» (т.е.10%), «закят» и т.п.	6,8	10,9	5,6	1,7
Весь выигрыш	1,8	3,2	1,1	0,0
Общине – никакую, но сиротам, больным и нуждающимся помог бы	39,3	39,6	40,4	37,5
Не знают, когда выиграют, тогда и решат	27,4	26,7	28,8	21,7
Ответили на вопрос, человек	808	285	354	120

8. ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ УРОВНЯ КОНФЛИКТРНОСТИ В СФЕРЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СТЕПЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О СУЩЕСТВОВАНИИ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ВЕРУЮЩИМИ В РЕГИОНЕ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Да, они (такие конфликты) явно существуют	21,0	21,4	20,5
Да, они есть, но в скрытой форме	20,2	19,1	21,8
Да, но они не носят серьезного характера	13,4	11,7	15,7
Нет, но угроза таких конфликтов существует	9,9	9,2	10,9
Нет, таких конфликтов не существует	9,0	10,9	6,3
Затруднились ответить	26,5	27,7	24,8
Ответили на вопрос, человек	808	477	331

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О СУЩЕСТВОВАНИИ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ВЕРУЮЩИМИ В РЕГИОНЕ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Да, они (такие конфликты) явно существуют	21,0	24,2	17,2
Да, они есть, но в скрытой форме	20,2	18,7	22,9
Да, но они не носят серьезного характера	13,4	10,5	17,2
Нет, но угроза таких конфликтов существует	9,9	7,5	12,5
Нет, таких конфликтов не существует	9,0	11,6	5,7
Затруднились ответит	26,5	27,5	24,6
Ответили на вопрос, человек	808	455	297

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О СУЩЕСТВОВАНИИ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ВЕРУЮЩИМИ В РЕГИОНЕ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Да, они (такие конфликты) явно существуют	21,0	25,1	18,8	17,4
Да, они есть, но в скрытой форме	20,2	18,8	22,7	15,7
Да, но они не носят серьезного характера	13,4	15,0	12,3	15,7
Нет, но угроза таких конфликтов существует	9,9	11,8	10,6	5,8
Нет, таких конфликтов не существует	9,0	9,4	9,2	9,1
Затруднились ответить	26,5	19,9	26,3	36,4
Ответили на вопрос, человек	808	287	357	121

ЕСТЬ ЛИ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ РЕСПОНДЕНТОВ СТУДЕНТЫ, КОТОРЫХ ИЗБЕГАЮТ ИЛИ ПРИТЕСНЯЮТ ЗА ИХ ВЕРОВАНИЯ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Есть	8,0	8,8	6,9
Нет	71,7	68,6	76,1
Затруднились ответить	20,3	22,6	16,9
Ответили на вопрос, человек	808	477	331

СЧИТАЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ ДЛЯ СЕБЯ ДОПУСТИМЫМ С ЧЕЛОВЕКОМ, У КОТОРОГО ДРУГИЕ ВЗГЛЯДЫ НА РЕЛИГИЮ И ВЕРУ ВМЕСТЕ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Жить в одной стране	8,5	4,5	11,0	16,7	59,3	4,14
Жить в одном городе	8,0	6,0	13,0	17,2	55,8	4,07
Учиться в одной группе	9,0	5,5	15,6	17,4	52,5	3,99
Работать	9,5	5,5	15,5	17,6	51,9	3,97
Дружить	10,0	9,9	16,7	16,9	46,6	3,80
Отдыхать, проводить досуг	13,7	9,0	17,6	16,7	43,0	3,66
Создать семью и иметь детей	32,3	14,8	19,7	10,3	22,8	2,76
Молиться, участвовать в богослужениях и обрядах	69,2	11,8	9,3	4,2	5,5	1,65

СЧИТАЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ ДЛЯ СЕБЯ ДОПУСТИМЫМ С ЧЕЛОВЕКОМ, У КОТОРОГО ДРУГИЕ ВЗГЛЯДЫ НА РЕЛИГИЮ И ВЕРУ ВМЕСТЕ…

(средняя оценка возможности)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Жить в одной стране	4,14	4,01	4,30
Жить в одном городе	4,07	3,94	4,24
Учиться в одной группе	3,99	3,86	4,16
Работать	3,97	3,83	4,15
Дружить	3,80	3,65	4,01
Отдыхать, проводить досуг	3,66	3,52	3,85
Создать семью и иметь детей	2,76	2,81	2,70
Молиться, участвовать в богослужениях и обрядах	1,65	1,66	1,63

СЧИТАЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ ДЛЯ СЕБЯ ДОПУСТИМЫМ С ЧЕЛОВЕКОМ, У КОТОРОГО ДРУГИЕ ВЗГЛЯДЫ НА РЕЛИГИЮ И ВЕРУ ВМЕСТЕ…
(средняя оценка возможности)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Жить в одной стране	4,14	4,00	4,32
Жить в одном городе	4,07	3,93	4,25
Учиться в одной группе	3,99	3,82	4,20
Работать	3,97	3,83	4,16
Дружить	3,80	3,65	3,98
Отдыхать, проводить досуг	3,66	3,51	3,84
Создать семью и иметь детей	2,76	2,75	2,78
Молиться, участвовать в богослужениях и обрядах	1,65	1,68	1,65

СЧИТАЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ ДЛЯ СЕБЯ ДОПУСТИМЫМ С ЧЕЛОВЕКОМ, У КОТОРОГО ДРУГИЕ ВЗГЛЯДЫ НА РЕЛИГИЮ И ВЕРУ ВМЕСТЕ…
(средняя оценка возможности)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Жить в одной стране	4,14	4,11	4,28	3,84
Жить в одном городе	4,07	3,99	4,24	3,78
Учиться в одной группе	3,99	3,88	4,11	3,88
Работать	3,97	3,92	4,07	3,82
Дружить	3,80	3,77	3,90	3,57
Отдыхать, проводить досуг	3,66	3,54	3,81	3,55
Создать семью и иметь детей	2,76	2,46	3,01	2,70
Молиться, участвовать в богослужениях и обрядах	1,65	1,75	1,66	1,32

8. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ГАДАНИЯМ, СУЕВЕРИЯМ И МИСТИКЕ

ПЫТАЛИСЬ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ ГАДАНИЙ ГОРОСКОПОВ УЗНАТЬ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В ИХ ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ

(в процентах от числа ответивших на вопрос)

	Гадание	Гороскопы
Нет, так как это бесполезно	57,4	43,7
Нет, так как это грех	8,5	2,7
Сейчас нет, но раньше бывало	19,5	17,3
Да, но редко	12,1	27,0
Да, часто	2,5	9,3
Ответили на вопрос, человек	788	785

ПЫТАЛИСЬ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ ГАДАНИЙ ГОРОСКОПОВ УЗНАТЬ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В ИХ ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ

(в процентах от числа ответивших на вопрос)

	Гадание		Гороскопы	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Нет, так как это бесполезно	74,4	33,4	55,5	26,7
Нет, так как это грех	9,4	7,3	3,5	1,6
Сейчас нет, но раньше бывало	9,1	34,1	15,1	20,5
Да, но редко	6,0	20,8	22,9	32,9
Да, часто	1,1	4,4	3,0	18,3
Ответили на вопрос, человек	449	317	463	322

ПЫТАЛИСЬ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ ГАДАНИЙ ГОРОСКОПОВ УЗНАТЬ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В ИХ ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ

(в процентах от числа ответивших на вопрос)

	Гадание		Гороскопы	
	«Техна-ри»	«Гумани-тарии»	«Техна-ри»	«Гуманита-рии»
Нет, так как это бесполезно	63,8	50,0	51,2	33,1
Нет, так как это грех	8,0	8,6	2,9	2,8
Сейчас нет, но раньше бывало	14,2	27,1	14,2	22,1
Да, но редко	11,9	12,5	24,2	31,0
Да, часто	2,1	1,8	7,4	11,0
Ответили на вопрос, человек	436	280	443	290

ПЫТАЛИСЬ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ ГАДАНИЙ ГОРОСКОПОВ УЗНАТЬ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В ИХ ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ

(в процентах от числа ответивших на вопрос)

	Гадание			Гороскопы		
	Вер.	Сомн.	Невер.	Вер.	Сомн.	Невер.
Нет, так как это бесполезно	44,4	59,1	80,8	37,4	42,0	66,7
Нет, так как это грех	15,4	5,6	1,7	4,0	2,3	0,0
Сейчас нет, но раньше бывало	22,9	19,7	11,7	18,7	16,7	13,3
Да, но редко	14,7	12,9	5,0	30,2	28,7	15,8
Да, часто	2,6	2,6	0,8	9,7	10,3	4,2
Ответили на вопрос, человек	266	340	120	278	348	120

УРОВЕНЬ СОГЛАСИЯ РЕСПОНДЕНТОВ С НЕКОТОРЫМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Я стремлюсь к гармонии в своей душе, нравственным отношениям, целостности	15,4	12,8	24,1	25,9	21,8	3,26
«Таинственное» и «сверхъестественное» мне встречались только в кино, литературе, на телевидении или о них рассказывали другие	21,3	15,7	19,8	17,8	25,4	3,10
Я ощущал(а) или ощущаю поддержку Бога	25,0	16,3	22,4	16,9	19,4	2,90
Вера некоторых людей - это «воинственное мракобесие», агрессивный догматизм, невежество, пережитки и предрассудки	33,8	20,2	17,9	12,8	15,3	2,55
Я ищу единства Истины, Блага и Красоты, высшей и подлинной формы бытия	29,6	23,3	23,0	13,1	10,9	2,52
Я стараюсь жить в соответствии с традициями Православной Церкви (другого вероисповедания)	30,9	22,6	24,8	13,3	8,5	2,46
Любая религия – это «опиум для народа», иллюзии и заблуждения, доверять можно только науке и технике	35,1	23,7	18,6	10,2	12,4	2,41
Мне лично известны случаи экстрасенсорного воздействия, чудесного исцеления, наведения порчи (сглаза), исполнения гадания, пророчества, сна и др.	51,4	10,4	13,2	12,3	12,8	2,25

УРОВЕНЬ СОГЛАСИЯ РЕСПОНДЕНТОВ С НЕКОТОРЫМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Я стремлюсь к гармонии в своей душе, нравственным отношениям, целостности	3,26	3,08	3,50
«Таинственное» и «сверхъестественное» мне встречались только в кино, литературе, на телевидении или о них рассказывали другие	3,10	3,21	2,95
Я ощущал(а) или ощущаю поддержку Бога	2,90	2,69	3,17
Вера некоторых людей - это «воинственное мракобесие», агрессивный догматизм, невежество, пережитки и предрассудки	2,55	2,75	2,29
Я ищу единства Истины, Блага и Красоты, высшей и подлинной формы бытия	2,52	2,44	2,63
Я стараюсь жить в соответствии с традициями Православной Церкви (другого вероисповедания)	2,46	2,32	2,65
Любая религия – это «опиум для народа», иллюзии и заблуждения, доверять можно только науке и технике	2,41	2,60	2,15
Мне лично известны случаи экстрасенсорного воздействия, чудесного исцеления, наведения порчи (сглаза), исполнения гадания, пророчества, сна и др.	2,25	1,93	2,68

УРОВЕНЬ СОГЛАСИЯ РЕСПОНДЕНТОВ С НЕКОТОРЫМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	В среднем по выборке	«Техна-ри»	«Гумани-тарии»
Я стремлюсь к гармонии в своей душе, нравственным отношениям, целостности	3,26	3,01	3,63
«Таинственное» и «сверхъестественное» мне встречались только в кино, литературе, на телевидении или о них рассказывали другие	3,10	3,17	2,94
Я ощущал(а) или ощущаю поддержку Бога	2,90	2,77	3,09
Вера некоторых людей - это «воинственное мракобесие», агрессивный догматизм, невежество, пережитки и предрассудки	2,55	2,65	2,41
Я ищу единства Истины, Блага и Красоты, высшей и подлинной формы бытия	2,52	2,39	2,74
Я стараюсь жить в соответствии с традициями Православной Церкви (другого вероисповедания)	2,46	2,37	2,59
Любая религия – это «опиум для народа», иллюзии и заблуждения, доверять можно только науке и технике	2,41	2,52	2,19
Мне лично известны случаи экстрасенсорного воздействия, чудесного исцеления, наведения порчи (сглаза), исполнения гадания, пророчества, сна и др.	2,25	2,10	2,43

УРОВЕНЬ СОГЛАСИЯ РЕСПОНДЕНТОВ С НЕКОТОРЫМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Я стремлюсь к гармонии в своей душе, нравственным отношениям, целостности	3,26	3,45	3,30	2,83
«Таинственное» и «сверхъестественное» мне встречались только в кино, литературе, на телевидении или о них рассказывали другие	3,10	2,89	3,09	3,51
Я ощущал(а) или ощущаю поддержку Бога	2,90	3,86	2,67	1,57
Вера некоторых людей - это «воинственное мракобесие», агрессивный догматизм, невежество, пережитки и предрассудки	2,55	2,28	2,55	3,08
Я ищу единства Истины, Блага и Красоты, высшей и подлинной формы бытия	2,52	2,86	2,41	2,12
Я стараюсь жить в соответствии с традициями Православной Церкви (другого вероисповедания)	2,46	3,11	2,31	1,59
Любая религия – это «опиум для народа», иллюзии и заблуждения, доверять можно только науке и технике	2,41	1,86	2,40	3,66
Мне лично известны случаи экстрасенсорного воздействия, чудесного исцеления, наведения порчи (сглаза), исполнения гадания, пророчества, сна и др.	2,25	2,61	2,26	1,50

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ О ПОЛЬЗЕ РЕЛИГИИ

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О ТОМ, ЧТО ДАЕТ РЕЛИГИЯ ЛЮДЯМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Помогает выходу из стрессовых ситуаций, утешает в трудные минуты	9,4	11,9	22,7	26,7	29,3	3,55
Способствует нравственному воспитанию	8,7	12,7	22,6	28,1	27,8	3,54
Объединяет людей в одно духовное целое	13,7	13,7	21,7	25,1	25,8	3,36
Помогает найти смысл жизни	15,0	17,6	27,2	20,8	19,5	3,12
Дает возможность спасти душу	27,4	19,1	23,6	15,2	14,7	2,71
Помогает решать житейские проблемы	28,6	19,8	28,8	14,5	8,3	2,54
Не приносит ни пользы, ни вреда	40,9	20,3	24,2	8,1	6,5	2,19
Приносит вред, ограничивает свободу	55,6	21,2	12,8	5,8	4,6	1,83
Затруднились ответить	7,3					

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О ТОМ, ЧТО ДАЕТ РЕЛИГИЯ ЛЮДЯМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО (средняя оценка)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Помогает выходу из стрессовых ситуаций, утешает в трудные минуты	3,55	3,44	3,70
Способствует нравственному воспитанию	3,54	3,38	3,75
Объединяет людей в одно духовное целое	3,36	3,27	3,48
Помогает найти смысл жизни	3,12	3,03	3,25
Дает возможность спасти душу	2,71	2,67	2,76
Помогает решать житейские проблемы	2,54	2,45	2,67
Не приносит ни пользы, ни вреда	2,19	2,27	2,08
Приносит вред, ограничивает свободу	1,83	2,00	1,59
Затруднились ответить	7,3	6,3	7,9

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О ТОМ, ЧТО ДАЕТ РЕЛИГИЯ ЛЮДЯМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО (средняя оценка)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Помогает выходу из стрессовых ситуаций, утешает в трудные минуты	3,55	3,39	3,78
Способствует нравственному воспитанию	3,54	3,38	3,77
Объединяет людей в одно духовное целое	3,36	3,24	3,49
Помогает найти смысл жизни	3,12	3,06	3,19
Дает возможность спасти душу	2,71	2,65	2,77
Помогает решать житейские проблемы	2,54	2,44	2,67
Не приносит ни пользы, ни вреда	2,19	2,23	2,13
Приносит вред, ограничивает свободу	1,83	1,91	1,73
Затруднились ответить	7,3	9,5	3,7

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О ТОМ, ЧТО ДАЕТ РЕЛИГИЯ ЛЮДЯМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО (средняя оценка)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Помогает выходу из стрессовых ситуаций, утешает в трудные минуты	3,55	3,77	3,55	3,09
Способствует нравственному воспитанию	3,54	3,99	3,47	2,77
Объединяет людей в одно духовное целое	3,36	3,76	3,30	2,70
Помогает найти смысл жизни	3,12	3,53	3,06	2,43
Дает возможность спасти душу	2,71	3,33	2,58	1,71
Помогает решать житейские проблемы	2,54	3,01	2,39	2,00
Не приносит ни пользы, ни вреда	2,19	1,82	2,27	2,66
Приносит вред, ограничивает свободу	1,83	1,45	1,85	2,63
Затруднились ответить	7,3	6,6	5,6	9,9

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Нет, поддерживать никого не нужно, главное - не мешать.	29,0	34,4	21,4
Да, нужно поддерживать все вероисповедания и религии в России.	19,4	12,9	28,6
Да, но поддерживать необходимо только православие.	16,3	17,5	14,5
Да, но только тех, которые имеют длительную историю существования в России (христианство, ислам, буддизм), а «новые» и «нетрадиционные» - ограничивать.	15,9	14,9	17,3
Затруднились с ответом	19,5	20,4	18,2
Ответили на вопрос, человек	769	451	318

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Нет, поддерживать никого не нужно, главное - не мешать.	29,0	32,3	26,7
Да, нужно поддерживать все вероисповедания и религии в России.	19,4	14,6	25,3
Да, но поддерживать необходимо только православие.	16,3	16,2	17,5
Да, но только тех, которые имеют длительную историю существования в России (христианство, ислам, буддизм), а «новые» и «нетрадиционные» - ограничивать.	15,9	13,9	17,2
Затруднились с ответом	19,5	23,0	13,3
Ответили на вопрос, человек	769	431	285

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Нет, поддерживать никого не нужно, главное - не мешать.	29,0	13,6	30,1	59,8
Да, нужно поддерживать все вероисповедания и религии в России.	19,4	23,1	23,0	6,0
Да, но поддерживать необходимо только православие.	16,3	24,5	13,6	7,7
Да, но только тех, которые имеют длительную историю существования в России (христианство, ислам, буддизм), а «новые» и «нетрадиционные» - ограничивать.	15,9	19,0	15,9	8,5
Затруднились с ответом	19,5	19,8	17,4	17,9
Ответили на вопрос, человек	769	273	339	117

11. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О Б ИДЕАЛЬНОМ ОБРАЗЕ РОССИИ

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ОБ ИДЕАЛЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Государство, в котором существует многообразие религиозных организаций и строго соблюдается полная свобода вероисповедания	23,4	10,5	21,5	16,1	28,5	3,16
Государство, в котором на равных сосуществуют несколько традиционных религий (православие, ислам, буддизм, иудаизм)	33,6	16,1	19,4	17,2	13,6	2,61
«Святая Русь» как православное государство во главе с монархом	44,2	15,7	16,1	10,7	13,3	2,33
«Москва - Третий Рим» или православная цивилизация как сообщество государств мира во главе с Россией	42,2	18,8	19,6	9,6	9,7	2,26
«Русь Изначальная» как государство людей с древними славянскими дохристианскими нормами жизни и верованиями	56,5	16,1	14,2	7,4	5,8	1,90
«Советская Россия» как государство со свободой только для атеистов, где религия строго контролируется властями, права верующих нарушаются	57,5	16,2	12,7	7,0	6,7	1,89
Затруднились ответить	16,0					

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ОБ ИДЕАЛЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

(средняя оценка)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Государство, в котором существует многообразие религиозных организаций и строго соблюдается полная свобода вероисповедания	3,16	2,96	3,45
Государство, в котором на равных сосуществуют несколько традиционных религий (православие, ислам, буддизм, иудаизм)	2,61	2,34	3,00
«Святая Русь» как православное государство во главе с монархом	2,33	2,36	2,29
«Москва - Третий Рим» или православная цивилизация как сообщество государств мира во главе с Россией	2,26	2,22	2,31
«Русь Изначальная» как государство людей с древними славянскими дохристианскими нормами жизни и верованиями	1,90	1,97	1,80
«Советская Россия» как государство со свободой только для атеистов, где религия строго контролируется властями, права верующих нарушаются	1,89	2,05	1,67
Затруднились ответить	16,0	15,5	16,6

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ОБ ИДЕАЛЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

(средняя оценка)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Государство, в котором существует многообразие религиозных организаций и строго соблюдается полная свобода вероисповедания	3,16	2,97	3,33
Государство, в котором на равных сосуществуют несколько традиционных религий (православие, ислам, буддизм, иудаизм)	2,61	2,37	2,88
«Святая Русь» как православное государство во главе с монархом	2,33	2,44	2,19
«Москва - Третий Рим» или православная цивилизация как сообщество государств мира во главе с Россией	2,26	2,26	2,24
«Русь Изначальная» как государство людей с древними славянскими дохристианскими нормами жизни и верованиями	1,90	1,94	1,80
«Советская Россия» как государство со свободой только для атеистов, где религия строго контролируется властями, права верующих нарушаются	1,89	1,95	1,78
Затруднились ответить	16,0	19,6	11,8

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ОБ ИДЕАЛЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
(средняя оценка)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Государство, в котором существует многообразие религиозных организаций и строго соблюдается полная свобода вероисповедания	3,16	2,72	3,29	2,56
Государство, в котором на равных сосуществуют несколько традиционных религий (православие, ислам, буддизм, иудаизм)	2,61	2,47	2,71	2,03
«Святая Русь» как православное государство во главе с монархом	2,33	3,56	2,30	1,68
«Москва - Третий Рим» или православная цивилизация как сообщество государств мира во главе с Россией	2,26	2,67	2,31	1,62
«Русь Изначальная» как государство людей с древними славянскими дохристианскими нормами жизни и верованиями	1,90	1,77	1,95	1,82
«Советская Россия» как государство со свободой только для атеистов, где религия строго контролируется властями, права верующих нарушаются	1,89	3,24	1,84	2,27
Затруднились ответить	16,0	19,1	16,0	14,9

КЕМ И КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Человеком высоких моральных принципов	14,2	4,1	13,2	18,5	50,0	3,86
Всё, перечисленное выше, не имеет значения. Важен только профессионализм, управленческий талант	25,7	13,0	17,4	15,9	28,0	3,07
Православным верующим	35,3	6,4	16,3	17,1	24,9	2,90
Просто верующим в Бога	31,2	8,8	20,8	17,4	21,7	2,90
Приверженцем любой традиционной для России религии	54,0	13,5	14,2	9,3	8,9	2,06
Только атеистом или неверующим	74,8	9,2	7,4	3,6	5,1	1,55
Католиком или протестантом	79,4	11,3	6,6	2,0	0,8	1,33
Затруднились ответить	9,3					

КЕМ И КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
(средняя оценка значимости требуемых признаков и качеств)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Человеком высоких моральных принципов	3,86	3,70	4,09
Всё, перечисленное выше, не имеет значения. Важен только профессионализм, управленческий талант	3,07	3,10	3,04
Православным верующим	2,90	2,73	3,14
Просто верующим в Бога	2,90	2,64	3,26
Приверженцем любой традиционной для России религии	2,06	1,87	2,31
Только атеистом или неверующим	1,55	1,68	1,36
Католиком или протестантом	1,33	1,30	1,38
Затруднились ответить	9,3	8,8	9,9

КЕМ И КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

(средняя оценка значимости требуемых признаков и качеств)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Человеком высоких моральных принципов	3,86	3,61	4,22
Всё, перечисленное выше, не имеет значения. Важен только профессионализм, управленческий талант	3,07	3,21	2,94
Православным верующим	2,90	2,81	2,99
Просто верующим в Бога	2,90	2,71	3,16
Приверженцем любой традиционной для России религии	2,06	1,95	2,19
Только атеистом или неверующим	1,55	1,64	1,44
Католиком или протестантом	1,33	1,33	1,36
Затруднились ответить	9,3	11,9	6,1

КЕМ И КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

(средняя оценка значимости требуемых признаков и качеств)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Человеком высоких моральных принципов	3,86	3,92	3,91	3,70
Всё, перечисленное выше, не имеет значения. Важен только профессионализм, управленческий талант	3,07	2,66	3,16	3,63
Православным верующим	2,90	3,56	2,88	1,73
Просто верующим в Бога	2,90	3,44	2,94	1,76
Приверженцем любой традиционной для России религии	2,06	2,26	2,09	1,64
Только атеистом или неверующим	1,55	1,37	1,41	2,27
Католиком или протестантом	1,33	1,49	1,27	1,22
Затруднились ответить	9,3	9,1	10,6	6,6

12. ДОВЕРИЕ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ РЕСПОНДЕНТОВ

(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Родители, семья	2,1	1,2	6,3	12,7	77,8	4,63
Доверяю только себе	10,2	5,5	12,2	19,7	52,5	3,99
Друзья	6,7	6,0	25,6	36,4	25,2	3,68
Преподаватели	14,4	17,0	34,5	24,0	10,1	2,98
Священник, духовное лицо	35,0	15,0	18,8	18,5	12,7	2,59
Библия	33,4	18,4	18,8	16,4	13,0	2,57
Журналисты (СМИ, пресса, ТВ, радио)	55,9	23,3	16,3	3,3	1,2	1,71
Политический лидер, определенная партия	62,6	23,0	10,5	2,8	1,1	1,57

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ РЕСПОНДЕНТОВ

(средняя оценка значимости)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Родители, семья	4,63	4,58	4,69
Доверяю только себе	3,99	3,92	4,09
Друзья	3,68	3,70	3,64
Преподаватели	2,98	2,97	3,00
Священник, духовное лицо	2,59	2,48	2,74
Библия	2,57	2,45	2,74
Журналисты (СМИ, пресса, ТВ, радио)	1,71	1,66	1,77
Политический лидер, определенная партия	1,57	1,60	1,52

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ РЕСПОНДЕНТОВ

(средняя оценка значимости)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Родители, семья	4,63	4,60	4,68
Доверяю только себе	3,99	3,95	4,02
Друзья	3,68	3,67	3,74
Преподаватели	2,98	2,92	3,04
Священник, духовное лицо	2,59	2,52	2,65
Библия	2,57	2,52	2,65
Журналисты (СМИ, пресса, ТВ, радио)	1,71	1,64	1,79
Политический лидер, определенная партия	1,57	1,57	1,48

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ РЕСПОНДЕНТОВ
(средняя оценка значимости)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Родители, семья	4,63	4,71	4,63	4,47
Доверяю только себе	3,99	3,72	4,05	4,25
Друзья	3,68	3,69	3,67	3,62
Преподаватели	2,98	3,10	3,00	2,70
Священник, духовное лицо	2,59	3,38	2,41	1,50
Библия	2,57	3,30	2,46	1,39
Журналисты (СМИ, пресса, ТВ, радио)	1,71	1,75	1,74	1,60
Политический лидер, определенная партия	1,57	1,61	1,59	1,50

КЕМ РЕСПОНДЕНТЫ ОЩУЩАЮТ СЕБЯ
(в оценках от 1 до 5, где 1- полное несогласие, 5 – полное согласие, средняя оценка)

	1	2	3	4	5	Средний балл
Русским	5,7	3,4	9,5	13,3	68,1	4,35
Просто человеком, самим собой	6,4	3,0	9,7	18,9	62,0	4,27
Студентом	4,5	5,2	10,8	22,8	56,7	4,22
Сыном\дочерью	8,7	3,6	10,2	15,6	61,9	4,18
Гражданином России, россиянином	8,3	5,0	12,9	17,6	56,1	4,08
Владимирцем (судогодцем, жителем Боголюбова и т.п. «малая родина»)	26,8	7,9	12,2	14,3	38,8	3,30
Православным	28,1	9,1	16,0	17,7	29,1	3,11
Верующим	25,1	11,7	18,8	17,6	26,8	3,09
Христианином	33,9	9,2	15,6	16,7	24,6	2,89
Атеистом	66,5	11,4	9,3	4,3	8,4	1,77
Представителем другой нации (украинцем, армянином, иранцем и т.п.)	81,7	7,1	4,5	3,7	3,0	1,39
Последователем другого, нехристианского вероисповедания (к примеру, мусульманином, буддистом и т.п.)	89,6	4,4	2,6	1,9	1,5	1,21
Затруднились ответить	5,1					

КЕМ РЕСПОНДЕНТЫ ОЩУЩАЮТ СЕБЯ
(средняя оценка значимости)

	В среднем по выборке	Мужчины	Женщины
Русским	4,35	4,38	4,31
Просто человеком, самим собой	4,27	4,14	4,45
Студентом	4,22	4,12	4,36
Сыном\дочерью	4,18	3,98	4,47
Гражданином России, россиянином	4,08	4,06	4,11
Владимирцем (судогодцем, жителем Боголюбова и т.п. «малая родина»)	3,30	3,39	3,18
Православным	3,11	2,89	3,39
Верующим	3,09	2,92	3,33
Христианином	2,89	2,73	3,11
Атеистом	1,77	1,96	1,49
Представителем другой нации (украинцем, армянином, иранцем и т.п.)	1,39	1,36	1,44
Последователем другого, нехристианского вероисповедания (к примеру, мусульманином, буддистом и т.п.)	1,21	1,22	1,21
Затруднились ответить	5,1	5,5	4,5

КЕМ РЕСПОНДЕНТЫ ОЩУЩАЮТ СЕБЯ
(средняя оценка значимости)

	В среднем по выборке	«Технари»	«Гуманитарии»
Русским	4,35	4,40	4,23
Просто человеком, самим собой	4,27	4,22	4,33
Студентом	4,22	4,20	4,21
Сыном\дочерью	4,18	4,08	4,32
Гражданином России, россиянином	4,08	4,12	3,99
Владимирцем (судогодцем, жителем Боголюбова и т.п. «малая родина»)	3,30	3,40	3,19
Православным	3,11	2,96	3,22
Верующим	3,09	2,95	3,27
Христианином	2,89	2,74	3,07
Атеистом	1,77	1,90	1,60
Представителем другой нации (украинцем, армянином, иранцем и т.п.)	1,39	1,35	1,47
Последователем другого, нехристианского вероисповедания (к примеру, мусульманином, буддистом и т.п.)	1,21	1,16	1,27

КЕМ РЕСПОНДЕНТЫ ОЩУЩАЮТ СЕБЯ

(средняя оценка значимости)

варианты ответа	В среднем по выборке	Верующие	Сомневающиеся	Неверующие
Русским	4,35	4,52	4,27	4,29
Просто человеком, самим собой	4,27	4,11	4,37	4,37
Студентом	4,22	4,25	4,23	4,08
Сыном\дочерью	4,18	4,27	4,21	3,94
Гражданином России, россиянином	4,08	4,20	4,08	3,81
Владимирцем (судогодцем, жителем Боголюбова и т.п. «малая родина»)	3,30	3,39	3,42	2,85
Православным	3,11	3,91	2,99	1,70
Верующим	3,09	4,11	2,90	1,53
Христианином	2,89	3,56	2,87	1,64
Атеистом	1,77	1,29	1,64	3,08
Представителем другой нации (украинцем, армянином, иранцем и т.п.)	1,39	1,40	1,41	1,31
Последователем другого, нехристианского вероисповедания (к примеру, мусульманином, буддистом и т.п.)	1,21	1,27	1,23	1,06
Затруднились ответить	5,1	5,6	4,2	5,0

Научное издание

АРИНИН Евгений Игоревич,
ГЕРАНИНА Галина Александровна,
ИВАНОВ Анатолий Иванович
и др.

РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ ВО ВЛАДИМИРСКОМ РЕГИОНЕ

Монография

Том 2

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 25.12.13.
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 25,11. Тираж 50 экз.
Заказ
Издательство
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.