

**БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНФЕССИЙ
КАК ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ**

В течение двадцатого столетия Казахстан развивался в поликонфессиональных и полиэтнических условиях, а представители Западной Европы стали применять данные понятия с конца двадцатого столетия в виде «мультикультурализма», подразумеваемого как равноправное сосуществование различных групп с характерными для каждого определенными ценностями на одной территории. Также под данным термином подразумевается признание за различными этноконфессиональными группами права на сохранение и развитие собственных культов и культур.

С обретением Казахстаном независимости, при сохранении идеологической платформы, существовала платформа для культурного плюрализма. В период неокрепшей структуры государственной власти, институтов социально-культурных институтов развивающего государства, оставившей после себя идеологию бывшего СССР, стали появляться новые религиозные течения и новые для общества религиозные институты, ранее искорененные в государстве.

После 1991 года в Казахстане произошло резкое увеличение религиозных конфессий и объединений в количественном эквиваленте. Информация о возведении и реконструкции культовых сооружений повлияла на общественное мнение о росте религиозности населения. Ведь данный рост не обязательно подразумевает религиозный подъем общества, в частности, и духовное возрождение, в общем.

В Республике Казахстан имеются две основные религиозные конфессии: ислам и христианство. Развитие ислама: В особенности необходимо отметить об особой разнице основной религиозной конфессии ислам от места, где данное течение зародилось. На территории Казахстана он характеризуется синкретизмом элементов исламских традиций и домусульманских традиций, близостью к светским нормам. Это оказывает существенное влияние на политическую ситуацию: отсутствие почвы «политизации» ислама и превращения ее в политическую силу. Развитие христианства: Данное течение представлено тремя направлениями – православие, католицизм и протестантизм. На данный момент именно православие (в лице Русской Православной Церкви) является второй по величине

и влиянию конфессий в стране. Состоит из девяти самостоятельных епархий, из которых самая крупная Астанайско-Алматинская, которая является главной. Ей принадлежат 64 прихода и 4 монастыря, 64 воскресные школы и Алматинская духовная семинария [1]. Римско-католическая церковь в стране находится в сложном положении, вызванном отъездом верующих данной конфессии [2]. Хотя достаточно большой импульс для ее развития дал приезд Папы Римского Иоанна Павла II в Астану с 12-го по 15-е сентября 2001 года. Казахстан стал 127 государством в мире и 6 на постсоветском пространстве, который Иоанн Павел II посетил за время своего понтификата. Цель данного визита заключалась в следующем:

1. Государственный визит: наша страна единственная из стран СНГ, имеющая с Ватиканом соглашение о взаимном сотрудничестве.

2. Пасторский визит: своим визитом Папа Римский Иоанн Павел дал напутствие католикам Казахстана.

На данный момент из протестантских течений известны следующие объединения: «Грейс-Благодать», «Эммануил», «Новая жизнь», «Агапе», «Сун Бок Ым», «Церковь Полного Евангелия», многие из которых были созданы миссионерами из Республики Корея и Соединенных Штатов Америки. Также особое место занимают такие общины, как Новоапостольская церковь, Адвентисты Седьмого дня, Свидетели Иеговы и Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). Они возникли в результате развития протестантского течения, однако в своем вероучении и культовой практике имеют специфические черты. С точки зрения католиков и православных, их учение является сектантским, и большинство протестантских церквей отвергают их принадлежность к течению протестантизма. Впрочем, и они отрицают свою принадлежность к протестантскому течению [3]. Таким образом, протестантизм в Казахстане включают в себя и конфессии, имеющие многовековую историю (лютеране, меннониты, баптисты и другие), и новые общины, в первую очередь представляющие пятидесятническое, пресвитерианское и харизматическое течения. Наиболее широко данное течение представлено в крупных городах, особенно в северной и центральной части страны.

В связи с тем, что ислам и православие имеют относительно долгую историю распространения своего вероучения на территории Казахстана, а в

настоящее время охватывают наибольшую часть его населения и превосходят в количественном отношении все другие объединения, на уровне общественного сознания, их определяют как «традиционные конфессии». Остальные конфессии, деноминации и малые религиозные группы из-за своей малочисленности приверженцев, несмотря на длительность пребывания в Казахстане, вклад в историю казахстанской религиозной толерантности, мировое признание некоторых религиозных конфессий и групп, классифицируются как «нетрадиционные» религии.

По-видимому, одним из аспектов религиозной ситуации должно являться изучение динамики взаимоотношений между различными вероисповедными (конфессиональными) общностями как специфическими социальными образованиями. Для изучения и понимания межконфессиональных взаимоотношений важно адекватно передать теологию религиозных учений.

2 декабря 1994 г. Архиерейским собором РПЦ принято Определение «О псевдо христианских сектах, неоязычестве и оккультизме». И здесь существенное значение имеет вывод о том, что своё отношение к «нетрадиционным» религиям и вытекающие из него действия высшие иерархи объясняют не религиозными причинами, а политическими: активность религиозных меньшинств, якобы, усиливает раскол в обществе. Поэтому выражение и проповедование иерархами «традиционных» конфессий нетерпимости к новым и «нетрадиционным» религиозным движениям – процесс политический, инспирированный определёнными иерархическими (совместно с властными) кругами с целью получения политической выгоды. Именно ими ведётся борьба за ограничение свободы вероисповедания, за урезание прав последователей католицизма, протестантизма, «нетрадиционных» религий.

Со стороны протестантских и «нетрадиционных» для РК конфессий в основном наблюдается проявление толерантности по отношению друг к другу, что, естественно, не исключает в ряде случаев открытой недоброжелательности по отношению к конкурентам. Межконфессиональные трения и конфликты в ряде случаев выходят за рамки взаимоотношений между конфессиями и негативно влияют на обстановку в республике в целом, внося в неё дополнительный элемент напряжённости.

Противоречия между религиями существовали всегда и, возможно, не исчезнут никогда.

Но они не должны порождать в обществе конфликтных ситуаций. Что касается перспектив обеспечения религиозных прав и свобод в РК, то в соответствии с п. 1 ст. 1 Конституции РК: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». Данная декларация свидетельствует, что в современных условиях в Казахстане имеются конституционно-правовые гарантии, необходимые для полной реализации гражданами свободы совести.

Точка зрения, не допускающая приоритета каких-либо конфессий и проповедующая абсолютную свободу религии, имеет своих сторонников в народных массах. Данный вывод можно сделать на основе социологического исследования Института развития Казахстана (ИРК), проведенного в 1996 г. [4]. Толерантная группа («с дружелюбием», «нейтрально», «с терпимостью») составила 89,3%; откровенно нетерпимы («плохо», «конфликтно») – 2,4%. Такая цифровая ситуация является показателем достаточно высокой веротерпимости в нашем обществе на бытовом уровне.

Мнение об отсутствии, якобы, толерантности у населения не имеет под собой никаких оснований и является искусственным. Оно привносится в общество СМИ, представителями властных структур и некоторыми учёными в силу своих субъективных оценок, относящихся к не толерантной группе. Зачастую мелкие бытовые стычки, зафиксированные на видео и загруженные в интернет, так же трактуются пользователями интернет ресурсов как проявление нетерпимости, национальная и религиозная неприязнь.

Характерной чертой государственной политики в сфере свободы совести и государственно-конфессиональных отношений на современном этапе являются антиконституционные процессы, выражающиеся в религиозной нетерпимости. Следовательно, в целях государственной безопасности на территории Казахстана нужны профилактические меры. Однако вопросы профилактики «религиозного экстремизма» должны решаться мерами, свойственными правовому государству.

Таким образом, стремление возродить традиционные ценности и нравственные устои общества через религию не должно вызывать раскола общества по конфессиональной принадлежности. Нельзя смешивать также

этническую и религиозную характеристику общества. Отождествление национального и религиозного лишь способствует обособлению народов, издревле исповедующих различные религии, а не помогает сближению их, тем более, что всякая религия стоит на позиции своей вероисключительности. Очевидно, что идея религиозного однообразия никак не сочетается с демократическим строительством многонационального и поликонфессионального государства.

Официальное закрепление роли и значения ислама и русской православной церкви в многонациональном и многоконфессиональном государстве, по мнению некоторых исследователей, могло привести к негативным последствиям, среди которых: нарушение гражданских, общественных прав и нарушение принципа свободы вероисповедания и совести; также выделение той или иной религии было воспринято, как вмешательство государства в деятельность религиозных объединений и конфессиональных отношений.

Тем не менее, верховенство в данном случае обладает Конституция Республики Казахстан, а Закон лишь регламентирует и регулирует религиозные отношения. Согласно Статье 1 Конституции, Казахстан является демократическим, светским и правовым государством. Свобода совести является одним из важнейших прав человека, признанным Конституцией. Далее в статье 22 Конституции сказано:

1. Каждый имеет право на свободу совести.

2. Осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством.

Также Конституция предусматривает следующие права:

– никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам отношения к религии (статья 14);

– каждый вправе определять и указывать или не указывать свою религиозную принадлежность (статья 19);

– не допускается пропаганда или агитация религиозного превосходства (статья 20) [5].

Однако проведенное исследование позволяет заявить, что в мировой практике, юридическое выделение роли и значения религии имеет место быть, в ряде Европейских государств (Финляндская Республика, Великобритания и др.). В свою очередь, отличительной чертой казахстанского общества является ее поликонфессиональность и «обеспечение межкон-

фессионального согласия и религиозной толерантности является в Республике Казахстан одним из приоритетов государственной политики» [6].

Понятие «диалог», субъекты и цели диалога по религиозному вопросу Казахстанская конституция и законодательные акты о свободе совести создают необходимые правовые основы для формирования в Республике Казахстан такого типа общественного устройства, при котором каждый человек имел бы возможность реализовать свои права на свободу мыслить, иметь свои убеждения и реализовать эти убеждения в практической жизнедеятельности. Однако законодательство создаёт лишь правовые предпосылки для реализации этих прав, осуществление принципа свободы совести, формирования Казахстана как светского государства. Практическое осуществление этих возможностей возможно лишь в ходе мирного диалога между представителями различных мировоззренческих ориентаций, религиозных организаций и государства.

Термин «диалог» прежде всего, предполагает обмен мнениями между различными сторонами. Очевидно, что в зависимости от его участников, целей и задач содержание понятия «диалог» изменяется. Диалог может происходить в форме конкретных формальных мероприятий: встреч, переговоров, собеседований, дискуссий, консультаций, конференций и т.д. Конкретные формальные мероприятия имеют важное значение для решения насущных практических проблем [7]. Однако в общественной жизни, вследствие существования множества культур, идеологий, мировоззренческих и иных ценностных установок, постоянно идёт более широкий диалог, который осуществляется на основе циркуляции в общественном сознании различных идей, вырабатываемых интеллектуалами, и распространяемых через специальную литературу, средствами массовой информации и коммуникации, деятельностью различных организаций и т.д. В ходе этого диалога происходит филиация идей, их столкновение, взаимопроникновение, взаимовлияние [8].

Чтобы диалог приносил полезные результаты независимо от формы протекания диалога, его участники должны руководствоваться определёнными принципами. Прежде всего, это признание равноправия сторон. Каждая из сторон диалога должна обладать той мерой свободы, которая исключает возможность диктата, отношений господства и подчинения. Диалог тре-

бует от каждой из сторон признания права на существование и равноценность иной мировоззренческой системы, иного типа мышления, иных ценностных установок, взаимное уважение взглядов и позиций друг друга, отказ от силового давления и иных форм воздействия. Одно из обязательных условий диалога – каждый его участник отстаивает свои взгляды, а это предполагает признание того, что он не обязан отказываться от них. Вместе с тем, диалог – это форма общественного взаимодействия, которая требует отношения взаимопонимания, то есть усилий понять позиции другого и, поняв, постараться, по возможности, их принять. Следовательно, в диалоге важна психологическая установка на взаимность, то есть взаимопонимание и взаимоуступчивость. Диалог направлен как на сближение, так и на взаимное обогащение позиций и представляющих их людей – субъектов диалога. Таким образом, можно дать такую обобщающую характеристику диалога: диалог – это специфическая форма социального взаимодействия, основанного на равенстве и свободе участвующих в нём сторон, направленное на прояснение, сближение и взаимное обогащение позиций [9].

Исходя из концепции «общественного диалога», можно сказать, что участниками диалога по религиозному вопросу является всё Казахстанское общество. И это правильно, ибо в этот диалог практически вовлечено всё население страны. Но в более узком и точном смысле сторонами диалога выступают следующие субъекты. Во-первых, субъектами диалога являются представители различных религиозных вероисповеданий, организаций, конфессий. Между этими представителями осуществляется в различных формах социальное взаимодействие, в том числе и по вопросу о их месте и роли в Казахском государстве. Во-вторых, субъектами диалога являются, с одной стороны, различные религиозные организации, а с другой государство в лице его законодательных и властных структур. В-третьих, субъектами диалога являются государство в лице его законодательных и властных структур и неверующие граждане. И, наконец, в-четвертых, субъектами диалога являются верующие в лице религиозных организаций и их сторонников и неверующих.

Целью общественного диалога по религиозному вопросу является объединение усилий всех людей для возрождения Казахстана, создания в Казахстане гражданского общества, основанного на идеалах демократии и спра-

ведливости, создание общественного климата уважения, терпимости к различным мировоззренческим позициям, к реализации прав человека на свои собственные духовно-нравственные ориентации.

Но эта общая цель может быть реализована лишь через достижение конкретных целей диалога между различными сторонами. Сторонами диалога в Республике Казахстан являются представители различных религиозных организаций – православные, мусульмане, католики, протестанты, буддисты и т.д. Они могут вести диалог по многим, в том числе и по вопросам веры, в духе тенденций экуменизма, направленных на богословско-теологическое сближение конфессий. Такое направление диалога может быть полезным. Но с точки зрения рассматриваемой проблемы главное значение придаём диалогу, направленному на реализацию принципов свободы совести и светского характера Казахстанского государства. С этих позиций целью диалога является попытка преодолеть идеологическую засоренность конфессий. Это значит, что каждая религиозных организаций должна преодолеть претензии на монопольное положение в государстве или регионе, отказаться от идеи своей исключительности, превосходства данной конфессии над другими конфессиями, найти общую ценностную основу, стремиться решать конкретные практические проблемы их сосуществование и взаимодействия на основе принципов равенства, уважения друг к другу, избегая силового давления и нацеливаясь на компромисс [9].

Диалог религиозных организаций с государством в лице его законодательных и властных структур имеет целью законодательное и практическое обеспечение равенства всех религиозных организаций и вероисповеданий, создание условий для возможности отправления ими религиозных обрядов, обучения основам своего вероучения и т.д. При этом следует иметь в виду, что светский характер государства обеспечивается тогда, когда властные структуры государства не стремятся использовать в своих частных целях те или иные религиозные организации, и, в свою очередь, те или иные религиозные организации не должны стремиться использовать в своих частных целях властные структуры государства [10].

Не менее важно и то, что государство принимает такие законодательные акты, благодаря которым верующие получают широкие возможности реализовать на практике свои

мировоззренческие и нравственные установки. Это, с одной стороны, позволяет им действовать как свободным полноправным гражданам, реализовать свои права человека. А с другой стороны, вносить свой существенный вклад в духовное возрождение Казахстана. Поддержание межэтнической стабильности относится к числу важнейших задач национальной политики полиэтнического государства.

Следует признать, что религиозные организации располагают многовековым опытом, огромным идейным багажом, соответствующими кадрами и навыками, которые могут быть и уже практически направлены на духовное оздоровление общества. Одним из основных путей в этом направлении является внедрение в общественное сознание определенных идей, ценностей, идеалов, базирующихся на концепции трансцендентного. Благодаря этому в обществе может быть создана атмосфера потребности в духовном. Религиозные организации и верующие могут способствовать переориентации общества и личности в плане перестановки приоритетов с материальных потребностей на духовные, разоблачать идеологию потребительского общества, стимулировать стремление людей к духовному росту, возвышению духовных потребностей личности. В этом состоит главное предназначение религии. В обществе нет другой силы способной обеспечить решение этой проблемы.

Религиозные организации, духовенство и верующие способны внести позитивный вклад и в культурный процесс. Религия является закономерным результатом развития культуры, её необходимой составной частью на всех этапах человечества. Религии аккумулировали в себя достижения мировой культуры и в значительной мере являются хранителями культурного наследия народов и государств. Возможности сохранения и приумножения культурного наследия народов Казахстана – одно из ведущих направлений диалога и сотрудничества государства и религиозных организаций.

Важным направлением участия религиозных организаций в общественной жизни является благотворительная деятельность. Эта деятельность имеет практическое значение в плане оказания конкретной помощи в борьбе за мир, восстановление памятников культуры, поддержки бедных, оказания помощи больным и престарелым. Но она улучшает и духовно-нравственный климат, способствует гуманизации общественных отношений, так как люди

видят, как можно осуществлять на практике гуманистические принципы сострадания, любви к людям.

Мудрая политика Ел басы Нурсултана Абишевича Назарбаева, привела к тому, что:

1) все чаще на научных конференциях, СМИ, на политическом уровне и в казахстанском обществе в целом, Русское Православие и Ислам ханафитского мазхаба выступают как две исторически значимые конфессии;

2) в отношении ислама и православия чаще стали применяться термины: «консолидирующие», «толерантные», «диалог» и т.д.;

3) также основываясь на примерах стран Западной Европы, нарушения прав и свобод верующих не зафиксированы, более того защищены законодательно от возможных притеснений.

Подводя итоги, необходимо заметить, что Республике Казахстан на сегодняшний день нужна, во-первых, научно разработанный инструмент эффективной системы реализации прав свободы совести. Во-вторых, необходимо продолжать совершенствовать законодательство в отношении религии и религиозных объединений, среди недостатков, выявленных при анализе Закона Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», можно выделить следующие:

а) слабое терминологическое оснащение;

б) отсутствие разграничения традиционных и нетрадиционных религий, приводит к спорам и дискуссиям в научной среде и в обществе;

в) отсутствие термина «секта», позволяет сектантским течениям открыто осуществлять свою деятельность, тем самым подрывая спокойствие в обществе;

г) отсутствие законодательного закрепления проведения ежегодных мониторингов, по выявлению псевдорелигиозной деятельности, либо иной деятельности под прикрытием религиозных лозунгов.

Научным обоснованием принципов, определяющих отношения светского государства и конфессиональных объединений, должна являться Концепция государственной политики в области религии и межконфессиональных отношений в Республике Казахстан, так называемая казахстанская модель поликонфессионального и межэтнического сотрудничества. И на его основе выработки продуманной, теоретически взвешенной и апробированной на практике политики государства в области религии. Такие действия предоставили бы возможность не только удерживать стабильный уровень толерантности в обществе, но и привело бы к укреплению консолидации и взаимного уважения.

Литература

- 1 Фридрих Георг Вильгельм Гегель. Народная религия и христианство. – М., 1987.
- 2 Фридрих Георг Вильгельм Гегель. Философия религии. – СПб., 1993.
- 3 Фридрих Георг Вильгельм Гегель. Лекции по истории религии – М., 1998
- 4 Освальд Шпенглер. Закат Европы. – М., 2003.
- 5 Арнольд Тойнби. Постигание истории. – СПб., 2004.
- 6 Философский энциклопедический словарь. – М., 2001.
- 7 Назарбаев Н.А. Пятый путь. – Алматы, 2012.
- 8 Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. – Алматы, 2001.
- 9 Сейтахметова Н.Л. Мусульманская средневековая философия. – Алматы, 2009.
- 10 Орынбеков М.С. Генезис религиозности в Казахстане. – Алматы, 2013.

References

- 1 Fridrih Georg Vil'gel'm Gegel'. Narodnaja religija i hristians-tvo. – M., 1987.
- 2 Fridrih Georg Vil'gel'm Gegel'. Filosofija religii. – SPb., 1993.
- 3 Fridrih Georg Vil'gel'm Gegel'. Lekcii po istorii religii – M., 1998
- 4 Osva'l'd Shpengler. Zakat Evropy. – M., 2003.
- 5 Arnol'd Tojnbi. Postizhenie istorii. – SPb., 2004.
- 6 Filosofskij jenciklopedicheskij slovar'. – M., 2001.
- 7 Nazarbaev N.A. Pjatyj put'. – Almaty, 2012.
- 8 Nazarbaev N.A. Kriticheskoe desjatiletie. – Almaty, 2001.
- 9 Sejtahmetova N.L. Musul'manskaja srednevekovaja filosofija. – Almaty, 2009.
- 10 Orynbekov M.S. Genezis religioznosti v Kazahstane. – Almaty, 2013.