Свобода религиозного выбора в 1990-е годы в России и Русская православная церковь

Выпускная квалификационная работа по направлению (43.03.03) Религиоведение, основная образовательная программа СВ.5042.2014

Исполнитель

Казанский Илья Викторович

Научный руководитель

доктор философских наук, профессор Чумакова Т. В.

Рецензент

кандидат философских наук, доцент Овчинникова Е. А.

Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc514678120)

[Введение 3](#_Toc514678121)

[Глава первая – История развития свободы вероисповедания до конца XIX века 5](#_Toc514678122)

[§ 1. Первые протестанты в XVI в. 5](#_Toc514678123)

[§ 2. Протестанты в XVII-XVIII вв. 6](#_Toc514678124)

[§ 3. Развитие протестантизма в XIX-XX вв. на территории России 9](#_Toc514678125)

[§ 4. Иные конфессии в период XVI-начала XX века 10](#_Toc514678126)

[Глава вторая – Предпосылки и дальнейшее развитие свободы совести в СССР 17](#_Toc514678127)

[§ 1. Конец Российской империи и зарождение СССР 17](#_Toc514678128)

[§ 2. Религия в СССР в первой половине XX века 18](#_Toc514678129)

[§ 3. Религия в СССР после ВОВ вплоть до 80-х годов 24](#_Toc514678130)

[§ 4. Отношения между РПЦ и РПЦЗ 27](#_Toc514678131)

[Глава третья – Ситуация в 90-е годы и отношение РПЦ 29](#_Toc514678132)

[§ 1. Смена идеологии и свобода совести в начале 90-х годов в постсоветской России 29](#_Toc514678133)

[§ 2. Свобода совести в 1993-00 годы 32](#_Toc514678134)

[§ 3. Религиозный выбор 36](#_Toc514678135)

[§ 4. Состояние РПЦ в 90-е годы 39](#_Toc514678136)

[§ 5. РПЦ и других религиозных организаций в конце XX века 41](#_Toc514678137)

[Заключение 45](#_Toc514678138)

[Список использованной литературы 47](#_Toc514678139)

Введение

В современной России очень остро стоит вопрос собственной религиозной идентичности. После длительной религиозной изоляции в XX веке, появившаяся в 90-е годы свобода религиозного выбора побуждает выбирать что-то, что ранее было доступно лишь в ограниченных масштабах.

Падение “железного занавеса” и последовавшее за ним открытие границ позволяет многим миссионерам и другим представителям различных религий открыто приглашать людей в свои религиозные общины. Стремление использовать появившиеся возможности и приобщиться к неизвестным до этого момента религиям приводит к резкому росту числа религиозных общин, храмов, церквей и пр.

Цель работы – анализ причин появления различных религиозных групп, выявление их существенных характеристик и особенностей в России в 90-е годы.

Основные задачи:

- сравнить исторический и социальный контекст для выявления отношения к другим религиозным группам;

- рассмотрение феномена возникновения большого числа религиозных групп, появившихся в 90-е годы в России и причин их популярности;

- анализ отношений РПЦ и религиозных групп, появившихся на территории России в 90-е годы.

Поставленные задачи выполняются посредством теоретических методов исследования: анализа литературы, сравнения мнений авторов к рассмотрению религиозных групп, синтеза и обобщения полученной информации.

Общая структура работы определяется ее целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели, задачи и методы исследования, кратко излагается структура и основное содержание.

В первой главе “История развития свободы вероисповедания до конца XIX века” рассматриваются в основном особенности существования носителей протестантской веры и иных религиозных групп на территории Российского Государства до конца XIX века.

Во второй главе, которая называется “Начало XX века и религия в СССР”, дается описание ситуаций, связанных с переходом от Российской империи к СССР и измения условий существования религиозных структур в соответствующий исторический.

Третья глава “Ситуация в 90-е годы и отношение РПЦ” посвящена анализу состояния свободы выбора религии в рассматриваемый период и основным тенденциям его изменений.

В заключении определяются результаты проделанной работы и делаются выводы относительно всей работы и отдельных ее частей.

Глава первая – История развития свободы вероисповедания до конца XIX века

§ 1. Первые протестанты в XVI в.

Выбор данной конфессии для анализа в первом параграфе первой главы обусловлен тем, что именно протестанты были первыми иноверцами, которые получили право компактно селиться на территории православного русского государства, исповедовать собственную религию и строить храмы. Таким образом, невозможно начать содержательную часть данной дипломной работы с анализа любой другой религиозной группы.

В середине XVI века протестантизм доходит до России. В основном это происходило через купцов, наемников и дипломатов, основной целью которых, было обучение местного населения практичности ума, привычной в Европе, но не в России. Большая часть иностранцев жила в специально отведенных кварталах и центрах, но при этом они не должны были передавать русским свои религиозные убеждения.

Уже в 1575 году Иван Грозный издает указ о постройке первой лютеранской кирхи, что помогает наладить контакт с протестантской Швецией, Англией и Голландией, но уже через несколько лет кирха разрушена приказом Ивана Васильевича[[1]](#footnote-1). Большое значение имело место и компактность проживания. Чем больше протестантов жило в одном месте, тем меньше их стесняли и ограничивали носители православной веры. В условиях временного проживания протестантов в одном месте, отдельные кирхи строить было запрещено, позволялось лишь пользоваться имеющимися или проводить богослужения в торговых дворах.

Рост влияния протестантизма напрямую связан с влиянием протестантских европейских стран на Россию. Влияние протестантизма растет на фоне усиления торгово-дипломатических отношений между Англией и Россией, появляется большее количество торговых домов, а главный торговый дом в Москве был заменен на новый и перестроен по усмотрению англичан. Но вскоре они теряют его, покинув Москву, и на замену им приходят голландцы. Все торговые отношения были прямо связаны и с религиозными. Если торговцы не приезжали в Россию и не торговали, община понемногу уменьшалась, пока не исчезала полностью. Если же в конкретном городе велась активная торговля, то и церковь процветала, так как приезжали новые торговцы, дипломаты, послы.

§ 2. Протестанты в XVII-XVIII вв.

После событий брестской унии и событий Смутного времени духовенство стало остро чувствовать угрозу «истинной вере». Патриарх Филарет стал вводить меры против иноверных на территории России. Был собран Освященный собор 1620 года. Особенно сильно патриарх не любил католиков. Он причислял их к раскольникам и еретикам и издал указ о перекрещивании. Антипротестантская тема была менее разработана, но все равно поднималась достаточно часто, особенно в высших кругах. Например, в 1621 году было отправлено посольство в Копенгаген для обсуждения брака между царем Михаилом Федоровичем и племянницей датского короля Доротеей-Августой. Принятие невестой православия было обязательным условием для заключения брака, но датский король отклонил это условие и брак был расторгнут.

Орленко С. П. в своей работе «Выходцы из Западной Европы в России XVII века» пишет: «В первую очередь критике подвергался отказ протестантов от почитания святых икон, а также позиция протестантов в вопросах значимости креста, крестного знамения, культа святых и др., идеи о несоответствии христианскому вероучению монашества, постов, молитв за умерших, таинства исповеди и евхаристии»[[2]](#footnote-2). Так же остро стояла проблема поверхностного восприятия протестантизма: он считался не отдельной конфессией, а одной из вариаций католицизма, реформация рассматривалась не как отход от католичества, а как его ухудшенная версия. Патриархом Филаретом был написан Номоканон — каноническое обоснование религиозной нетерпимости. Номоканон требовал максимального пресечения контактов с иноверцами, им был установлен запрет на смешанные браки и посещение храмов других конфессий, также запрещалось принимать милостыню, обращаться за помощью и мыться с иноверцами в бане, осуждению подлежало участие в праздниках иностранцев, за нарушение этих правил мирян могли отлучить от церкви, а священника от служения. Каждое первое воскресение в православных храмах предавали анафеме все «еретические» конфессии и учения.

Принятие православия иностранцами должно было носить исключительно добровольный характер, и чаще всего так и было. Но Орленко С. П., цитируя Олеария, описывает одно исключение из правил. «В царствование Михаила Федоровича в Россию выехал один французский барон Пьер де Ремон. В Москве он сочетался браком с пятнадцатилетней англичанкой Анной Баранслей, кальвинисткой по вероисповеданию. «Этот барон, чтобы заслужить милость Великого князя и расположения вельмож, принял русскую веру, дал себя перекрестить и стал именоваться Иваном». Однако его супруга, несмотря на настояния патриарха, упорно отказывалась переменить веру. Тогда решено было крестить ее насильно. «Патриарх говорил, что так как они ничего не понимает, ее следует рассматривать как ребенка и потащить к крещению насильно». Это и было исполнено, несмотря на отчаянное сопротивление Анны».[[3]](#footnote-3)

Однако, следует отметить, что даже не прибегая к насилию, русские власти имели немало способов воздействия на иностранцев. Переход в православие для лиц благородного происхождения открывал пути в ряды русского нобилитета, возможность повысить свое благосостояние за счет поместного оклада и т.д. Офицеры могли рассчитывать на повышение в чине и появлялась возможность укрепить свое положение с помощью брака. В то время, как иная вера являлась причиной для множества административных барьеров, практически полностью исключающих возможность жить и работать на территории государства. Начиная с 1646 года идея перехода в православие становится все более популярной. Патриарх Иосиф старается добиться у царя выселения иностранцев из Москвы, но его просьба не удовлетворяется монархом. После этого патриарх употребляет все свое влияние для того, чтобы лишить иноземцев поместий и вотчин с православными крестьянами, однако и эта идея не получает поддержку царя. Следующий, кто продвигает идею лишения иноверцев собственности — протопоп Стефан, духовник Алексея Михайловича. Он предполагал, что желание сохранить поместье вынудит иностранцев сменить веру. Поначалу некоторые изъявили желание перейти в православие, не видя другого способа сохранить имущество, однако вскоре обнаружилось, что далеко не все немцы готовы расстаться со своей верой. «Большая группа иностранных офицеров решилась на коллективный демарш и подала челобитную с просьбой отпустить их из страны»[[4]](#footnote-4). Однако их угроза так и осталось угрозой. Патриарх Никон, благодаря своему влиянию на государя Алексея Михайловича, смог добиться того, чего не смогли Иосиф и Стефан и в начале октября 1652 года, не пожелавшие принять православие были выселены в особую слободу.

В XVIII веке дела обстоят примерно так же. Активно развиваются дипломатические и торговые отношения с Европой, одно из приоритетных направлений этого развития - обмен знаниями. Петр I, производя постройку и развитие Санкт-Петербурга массово приглашает иностранцев работать в России, что неизбежно усиливает влияние протестантизма. Особенно многочисленны немцы и голландцы, которые приезжают в Россию, чтобы по плану Петра создать мощный флот и сильную армию. Екатерина Великая в силу своего происхождения симпатизирует Германии и в годы ее правления позиции протестантизма в обществе усиливаются.

§ 3. Развитие протестантизма в XIX-XX вв. на территории России

В 1817 году создается Министерство духовных дел и народного просвещения. В 1832 году Николай I утвердил Устав протестантских церквей в Российской империи. По уставу, общины избирали высший совет, следивший за соблюдением религиозных и государственных законов. Правовое положение пастора приравнивалось к дворянскому, а часть его жалования шла из казны. Во второй половине XIX века начинают появляться первые русские протестантские общины. Активная евангелическая деятельность была развернута в Санкт-Петербурге в 1874 году лордом Редстоком. В результате его действий ряд представителей высшей аристократии сменили веру. Их дома стали использоваться для религиозных собраний, которые посещали как аристократы, так и простые люди.

После подписания указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года, протестантизм получает официальный статус в государстве. Сторонников протестантизма в Российской Империи становится все больше. Формируются сообщества протестантов помимо лютеран и кальвинистов. В 1911 году появляются первые пятидесятники, а уже к 1919 году создается их собственная крупная община. После революции количество протестантов уже переваливает за 150-200 тысяч, а к концу 1920-х годов уже порядка миллиона человек на территории всего Советского Союза. Несмотря на популярность протестантизма, евангельское движение сталкивается со стереотипным образом «русского человека», который непременно должен являться патриотом и как носитель русской культуры, должен быть православным, в то время как протестантизм идет с Запада[[5]](#footnote-5). К концу 30-х годов протестанты уже занимают четвертое место по количеству последователей, и это люди, исповедовавшие протестантизм, а не обращенные в него с детства[[6]](#footnote-6). Однако, в XX веке на территории российского государства заметный прирост протестантизма не наблюдается, так как официальная позиция советской власти препятствовала религиозной деятельности в общем и любым прозападным движениям в частности. Тем не менее, протестантская община пережила СССР и существует вплоть до наших дней.

§ 4. Иные конфессии в период XVI-начала XX века

Мусульмане становятся первым крупным конфессиональным меньшинством в середине XVI века, после присоединения Казани Иваном Грозным. В конце того же века вышло несколько указов и грамот, запрещавших строить мечети и строить новые[[7]](#footnote-7). Активно развивалась защита населения от различных иноземных учений и охрана православия как единственной истинной религии в России.

Общество в Московском государстве было настроено к католической церкви намного более критически, нежели к лютеранам и другим протестантам, пребывающим в Россию[[8]](#footnote-8). Можно вспомнить, что первая католическая церковь открылась только 1687 году, но лютеранский храм был открыт более чем на столетие раньше – 1575 году. Также антипротестантские полемики не получили столь обширного освещения в отличии от антикатолических движений и текстов. Однако, это противодействие носит скорее политический характер, нежели догматический. Одной из вероятных причин является то, что со стороны римско-католической церкви уже предпринимались попытки католизации православного населения.

«В XVII столетии был принят первый общегосударственный свод законов — Соборное уложение (1649 год). Оно гораздо шире, по сравнению с принимавшимися ранее судебниками, охватывало всю сферу законодательства»[[9]](#footnote-9). «Буде кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русский человек, возложит хулу на... Иисуса Христа, или на... Богородицу и Приснодеву Марию, или на Честный Крест, или на святых Его угодников, и про то сыскивати всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то допряма, и того богохульника обличив, казнити, зжечь»[[10]](#footnote-10). Обязательно следует отметить, что с этого момента устанавливается смертная казнь за богохульство, а «иноверец» теперь противопоставляется «русскому человеку», религиозность которого презюмируется законодателем, как православная. Большое значение Соборное уложение также придавало защите православия, выход из которого был запрещен и даже служба православных людей иноверцам была под строгим запретом.

Незадолго после принятия уложения в РПЦ произошел раскол, связанный с реформами патриарха Никона в 1653-1654 годах. Хоть касались они не догматической стороны вопроса, а обрядовой осуществлялись они крайне агрессивными, а иногда и насильственными методами. Уже через несколько лет, на соборе 1667 года старообрядцы были обвинены в ереси и повсеместно переданы анафеме и уже в 1682 году был сожжен лидер старообрядцев протопоп Аввакум.

В XVIII веке помимо мусульман и старообрядцев начинается давление на иудеев. В 1723 году появляется первая синагога, но уже через 4 года она разрушается, так как выходит указ Екатерины I о высылке некрещеных евреев из России. Ранее также вышел манифест Петра I от 16 апреля 1702 года: «Мы, по дарованной нам от Всевышнего власти, совести человеческой приневоливать не желаем и охотно предоставляем каждому христианину на его ответственность пещись о блаженстве души своей»[[11]](#footnote-11), однако данный указ имеет отношение лишь к иностранцам, русским же переход из православия был категорически запрещен. Политика Петра I на снижение контроля над религиозностью иностранцев также постепенно развивается в течении всего века. В 1773 году выходит указ Синода «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в разные дела, касающиеся до иноверных исповеданий…». После этого указа дозволяется мусульманам строить мечети[[12]](#footnote-12), а также многие немецкие колонисты теперь могут свободно выражать свою веру. Вскоре после этого старообрядцев освободили от уплаты двойного оклада и разрешили им избираться на общественные должности.

В XIX веке, начиная с царствования Александра I отношение государства к религии качественно меняет направление. В 1804 году принимается «Положение об устройстве евреев», благодаря чему с этого момента на государственном уровне признается иудаизм. В 1815 году монархи России, Пруссии и Австрии подписываются под актом «Священного союза». Вскоре к ним присоединились многие другие европейские государства. Задачей данного объединения являлось установление международного порядка, суть которого была сформулирована на Венском конгрессе, задача эта несла клерикально-монархический характер[[13]](#footnote-13).

Документ гласит:
«ТРАКТАТ БРАТСКОГО и ХРИСТИАНСКОГО СОЮЗА, заключённый в Париже 14/26 сентября 1815 года.

Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы.
Их Величества, Император Австрийский, Король Прусский и Император Российский, вследствие великих происшествий, ознаменовавших в Европе течение трех последних лет, наипаче же вследствие благодеяний, которые Божию Провидению было угодно излиять на государства, коих правительства возложили свою надежду на единого Бога, восчувствовав внутреннее убеждение в том, сколь необходимо предлежащий державам образ взаимных отношений подчинить высоким истинам, внушаемым вечным Законом Бога Спасителя, объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть перед лицом вселенной их непоколебимую решимость как в управлении вверенными им государствами, так и в политических отношениях ко всем другим правительствам руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сей святой веры, заповедями любви, правды и мира, которые, отнюдь не ограничиваясь приложением их единственно к частной жизни, долженствую, напротив того, непосредственно управлять волею царей и водительствовать всеми их деяниями, яко единое средство, утверждающее человеческие постановления и вознаграждающее их несовершенства.»

Также важно, что с данного момента Александр I совершает попытки развивать не только православную церковь, но также и взаимодействовать с другими христианскими конфессиями, чтобы укрепить отношения с европейскими государствами-партнерами. Однако вскоре идеи «универсального христианства» постепенно сходят на нет. Это происходит вследствии множества причин, среди которых можно выделить следующие:

1) Александр I разочаровывается в принципах «Священного союза»;

2) Различные представители православной церкви оказывали давление на императора с целью возврата к однозначному примату православной веры;

3) Неразвитость гражданского общества и институтов внутри него;

4) Насильственное насаждение «универсального христианства», провоцировавшее обратную реакцию в обществе[[14]](#footnote-14).

Совсем другая ситуация складывается во время правления Николая I. «Православие, самодержавие, народность» наилучшим способом демонстрирует склонность правительства к традиционализму и консерватизму. Постепенно ужесточается политика по отношению ко всем религиям, кроме православной на территории Российского государства. К середине века начинают постепенно закрываться старообрядческие церкви, которые появились во время царствования Александра I и вновь урезаются права, данные старообрядцам, теперь именующимся раскольниками. Усиливается давление на еврейские общины. Иудеев начинают призывать на военную службу, введя небывалый призывной возраст - 12 лет, призывников насильно обучают Закону Божьему и принуждают креститься[[15]](#footnote-15).

Начиная с 1832 года создается Департамент духовных дел иностранных исповеданий, функцией которого является реализация принципов терпимости к иноверцам, но в пределах интересов Российского государства. Департамент делился на несколько отделений, занимавшиеся христианскими и не христианскими конфессиями, и состоявших из православных чиновников. Данная организация занималась переходом из религии в религию, назначением и переводом священнослужителей, и другими подобными делами.

«Законодательство выстраивало достаточно четкую систему иерархии религий и религиозных организаций. На первом месте находилась РПЦ. Статья 40 основной части Свода законов гласила: «Первенствующая и господствующая в Российской империи вера есть Христианская Православная Кафолическая Восточного исповедания». Законами РПЦ и православию предоставлялся целый ряд преимуществ. К ней должен был принадлежать император (ст. 41) — «верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния» (ст. 42)»[[16]](#footnote-16). Отступление от православной церкви было строго запрещено, священники обязаны были доносить на тех, кто не приходит на исповедь или не причащающихся дольше нескольких лет. Отступившиеся от православия отправлялись к духовному начальству для вразумления, а их имущество бралось под опеку, исключающую возможность распоряжаться им вплоть до возвращения в лоно православной церкви гораздо суровее наказывали совратителей из православия. Если такого признавали виновным в совращении от РПЦ, то его лишали всех прав и либо ссылали в Сибирь, либо передавали в различные исправительные отделения. Таким образом можно сказать, что в России была веротерпимость, которая основывалась не столько на религиозности, сколько на национальности[[17]](#footnote-17). Однако данная национальная веротерпимость вытекает из политики самой Российской империи. Б.Н. Миронов выделяет различные этапы в развитии данной веротерпимости: до 1830 года, когда она была «толерантной к различным национальным особенностям», переходный период и следующий с 1863 года – период форсированного курса на административную интеграцию национальных окраин[[18]](#footnote-18). Дополнительно следует отметить, что проводится различие между «терпимыми» христианскими направлениями и нехристианскими вероисповеданиями.

Несмотря на все вышеизложенное на рубеже XIX-XX веков. в обществе постепенно начинают складываться представления о необходимости изменения системы веротерпимости и роли Православной церкви в этом.

Глава вторая – Предпосылки и дальнейшее развитие свободы совести в СССР

§ 1. Конец Российской империи и зарождение СССР

17 апреля 1905 года Николай II издает «Указ об укреплении начал веротерпимости». Указ содержит 17 пунктов и сильно ослабляет контроль над религиозной составляющей государства. В первую очередь следует отметить, что с этого момента снят запрет на переход из православия в другие религии для всех совершеннолетних граждан. Многие, принадлежавшие к другим религиям, но которых насильно «крестили» в православие могут без затруднений быть исключенными из числа православных верующих. Во-вторых, меняется статус старообрядческой церкви, которую теперь перестают именовать раскольничьей, перестают преследовать и в целом приравнивают к другим христианским, неправославным конфессиям.

Изменения в праве с этого момента также требуют и значительных последующих изменений. Утверждается право и порядок перехода из православия в другие исповедания, отныне старообрядцы и «сектанты» приравниваются к неправославным христианским направлениям. Из уголовного права исключаются статьи, предусматривавшие наказание за отступления от православия, за ереси, за печать и за издание различных старообрядческих книг. В целом можно отметить, что в Российской империи устанавливается ограниченная свобода вероисповедания. Не христианские представители религии принимаются в обществе «терпимо». Однако РПЦ все еще имеет особое положение на счету правительства.

Только при Временном правительстве издается постановление «О свободе совести» от 14 июля 1917 года, благодаря которому с отныне вероисповедание никак не определяет правовой статус. Гражданские и политические права теперь не зависят от веры, и теоретически никто не может быть преследуем или как-то ограничен в правах в связи с религиозными убеждениями. Теперь свою религиозную идентичность лица могут определять с 14 лет, а не в 18 как было ранее. Однако в этот момент РПЦ все еще обладает рядом преимуществ перед другими религиями и конфессиям с юридически-правовой точки зрения. Однако, хоть законодательно это еще не было утверждено, уже начинаются конфликты между Церковью и государством. Издаются указы, передающие власти земли, находящиеся во владении РПЦ вместе со всем имуществом и всеми постройками («Декрет о земле» от 26 октября 1917 года), церковно-приходские школы передаются Министерству народного просвещения, прекращается финансирование духовных учебных заведений, с декабря 1917 года церковный брак лишается силы и теперь брак переходит в распоряжение государственных органов.

§ 2. Религия в СССР в первой половине XX века

Религию В.И. Ленин рассматривал в основном как помеху революции. «И чем больше будет распространяться просвещение в народе, тем более религиозные предрассудки будут вытесняться социалистическим сознанием, тем ближе будет день победы пролетариата, избавляющей все угнетенные классы от их порабощения в современном обществе»[[19]](#footnote-19). Во многом это - причина того, что он придерживался изначально идеи отделения церкви от государства, а в дальнейшем и в целом идей свободы совести. Однако уже тогда Ленин придерживался идеи, что религия в целом не может быть частным делом в тоталитарном государстве. «Партия стремится к полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, а также к фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков, организуя для этого самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду»[[20]](#footnote-20).

2 февраля 1918 года принимается «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви», один из важнейших законодательных актов новой власти, он определит политику советской власти по отношению к религии на весь срок существования Советского государства. По результатам принятия данного декрета можно смело сказать, что церковь действительно не вмешивалась в дела государства, что отвечало идеям декрета. Однако нельзя не отметить множество примеров того, как государство повсеместно вмешивалось в жизнь различных религиозных организаций. Уставы Коммунистической партии, комсомольской организации или ВЛКСМ обязательно требовали для вступления «порвать» с религией, а после вступления вести борьбу с «религиозными предрассудками». При этом часть декрета, касающаяся секуляризации государства и системы образования, была выполнена неукоснительно. Таким образом декларируемые свободы совести и религиозная свобода в реальности постоянно нарушались, а верующие дискриминировались. Постепенно появились новые документы, которые так или иначе влияли на некоторые другие религиозные организации. Были национализированы земли не только РПЦ, но и РКЦ, изъято имущество у других неправославных конфессий. РПЦ сам декрет восприняла очень негативно, назвав его «злостным покушением на весь строй жизни Православной церкви и актом открытого против нее гонения»[[21]](#footnote-21). Поместный собор, в декабре 1917 года принял документ «О правовом положении РПЦ». В нем предусматривалось, при независимости от государства, сохранение ею «первенствующего среди других вероисповеданий публично-правового положения», обязательность принадлежности главы всего государства к лону православной церкви, объявление церковных праздников выходными и признание государством церковного брака[[22]](#footnote-22). Не подлежит сомнению тот факт, что план разработанный РПЦ не получилось воплотить в жизнь, так как советское правительство не было заинтересовано в поддержании православной церкви, а скорее стремилось ее полностью уничтожить, как один из столпов уничтоженной Российской Империи[[23]](#footnote-23).

В последующие годы борьба проводилась между государством и церковью, которую возглавлял патриарх Тихон. Советская власть несколько раз инициировала изъятия различных церковных ценностей, которые согласно декрету и так уже не принадлежали православной церкви, однако во многом это были лишь предлоги для конфронтации и продолжения дискриминации. Постепенно власти перешли к иному методу борьбы с религиозностью в стране и активно помогали расти обновленческому движению – деятельности той части церкви, которая не поддерживала «правление» патриарха Тихона и стремилась идти на контакт и сотрудничество с советской властью.

Таким образом, появляется декларация митрополита Сергия в 1927 году, которая выражала благодарность от лица Русской православной церкви советскому правительству за «внимание к духовным нуждам православного населения»[[24]](#footnote-24). Митрополит отрицал что церковь поддается гонениям и каким-либо преследованиям. Д.В. Поспеловский пишет, что все духовенство «отправлялось в лагеря и ссылки административно, а не по приговорам гласного суда, что свидетельствует об отсутствии нарушения ими каких-либо статей даже такого растяжимого советского уголовного кодекса»[[25]](#footnote-25). Однако все это время, согласно декрету, в советском союзе присутствовала свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды.

В 1929 году Президиум ВЦИКа принял постановление «О религиозных объединениях», которое во многих аспектах строилось на предыдущем декрете, однако официально обозначало отношение советских властей к любым религиозным организациям и их значение (по мнению властей) в жизни общества. С этого момента все религиозные организации были обязаны регистрироваться. Очень немногие вопросы касательно религиозной жизни общин могли рассматриваться и решаться без разрешения на то со стороны советов: богослужебные и молитвенные собрания в храмах, обсуждения культовых вопросов и вопросов управления имуществом (которое получалась по договору от местных властей). Все остальные вопросы обязательны должны были утверждаться у советских властей для получения разрешения. Однако даже с санкцией контролирующих органов власти любая деятельность была разрешена только внутри стен храма. Внутри религиозных зданий храниться могли только те книги, которые были необходимы для службы в данном культе. Обучение и вероучений было возможно лишь на специализированных богословских курсах, открыть которые можно было лишь при наличии специального разрешения от НКВД. Митрополит Сергий продолжал отрицать факты каких-либо преследований или репрессий по отношению к верующим вообще и в особенности к священнослужителям.

В 30-е годы начинает набирать силу движение «Союз воинствующих безбожников СССР». К началу 30-ых годов в Союзе состояло порядка 5 миллионов человек, причем возраст вступления в сообщество «юных безбожников» был с 8 лет, что крайне “омолаживало” данную организацию. Выпускалось два крупных издания: «Антирелигиозник» и «Безбожник», которые занимались борьбой с различными религиозными учениями, критикой религиозные организаций как социальных институтов и многим другим[[26]](#footnote-26). Однако, несмотря на все усилия советской власти, почти половина грамотного населения и три четверти неграмотного населения считали себя верующими по результатам опроса в 1937 году[[27]](#footnote-27).

С начала Великой Отечественной войны существенно изменилась ситуаций касательно вопроса религии в государстве. В первые месяцы войны, на фоне тотальной разобщенности, растерянности и хаоса митрополиту Сергию позволили сделать заявление, которое было разослано по приходам. В вышеупомянутом заявлении митрополит утверждал, что православная церковь разделяет судьбу народа и благословлял от лица церкви на «предстоящий всенародный подвиг». Через небольшой промежуток времени после заявления митрополита многие представители иных религиозных организаций сделали аналогичные заявления. Первые военные годы отношение к вере и религии в стране было неоднозначным, во многом продиктованным недавними богоборческими действиями советской власти, но уже начиная с 1943 года общественный дискурс в данной сфере начинает постепенно меняться. В первую очередь смена приоритетов был продемонстрирована в августе 1943 года, когда И.В. Сталин принял нескольких православных иерархов во главе с митрополитом Сергием и объявил о всесторонней поддержке РПЦ во всех вопросах, касающихся организационного укрепления и развития внутри СССР. В ходе встречи Сталин также говорил о создании духовных академий и семинарий для подготовки священнослужителей. Фактические изменения коснулись в первую очередь постепенно перестали закрываться храмы, прекратилась деятельность «Союза воинствующих безбожников», были устранены административные препятствия деятельности митрополита Сергия, в части установления связи с различным приходами и сбора пожертвования для обороны страны. Далее перечислены несколько основных причин, вынудивших руководство советского государства допустить увеличение влияния религии в обществе:

1. Советская власть убедилась, что представления о религии и различных религиозных организациях как о диссидентах и прочих врагах государства достаточно сильно отличаются от реальности;
2. Наблюдая заполняемость храмов в военный период руководство страны приходит к пониманию, что полное преодоление «религиозных предрассудков» не может состояться в ближайшем будущем;
3. Необходимость взаимодействия с различными более демократическими государствами (такими как Великобритания и США) в рамках антигитлеровской коалиции и необходимость демонстрации соблюдение «принципов свободы совести».

Однако несмотря на временное «потепление» в отношениях между советской властью и основными религиями, нельзя сказать, что в этот момент происходила подлинная «либерализация» и на то есть несколько причин:

1. Не произошло никаких ощутимых изменений в юридической сфере относительно религиозного аспекта жизни советского общества. Религиозная пропаганда все еще была под запретом, как и многие другие аспекты существования религиозных организаций;
2. «Потепление» отношений коснулось далеко не всех религиозных организаций, а лишь некоторых «избранных», таких как Русская православная церковь, мусульманские общины, буддисты, баптисты и старообрядцы. Многие другие организации, например РКЦ, все еще считались врагами общества;
3. Государство не перестало вмешиваться в дела религиозных организаций, продолжая их жестко контролировать. Примером может служить избрание Сергия патриархом на Архиерейском соборе 1946 года, когда необходим был глава всей православной церкви для встречи с архиепископом Йоркским, с которым был уже согласован его визит в Москву;
4. Религиозные организации все еще не могли допускать в своей деятельности какой-либо критики существующего режима, его законов и методов. Напротив, религиозные организации были вынуждены демонстративно поддерживать советскую власть и все ее инициативы[[28]](#footnote-28).

Резюмируя, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что отношение тоталитарного государства к вопросу религиозности было лишь временно изменено в связи со сложившимися обстоятельствами почти сразу после смерти Сталина борьба с религией начинается снова.

§ 3. Религия в СССР после ВОВ вплоть до 80-х годов

Следующий период гонений не заставляет себя ждать и случается во время властвования Н.С. Хрущева. Однако, борьба с религией не была самоцелью, а лишь необходимостью для достижения поставленной цели - скорейшего строительства коммунизма. В целом борьба с религиозностью общества начинается не сразу и до 1957 года положение религиозных организаций незначительно меняется относительно начала 50-х годов – из лагерей даже начинает возвращаться репрессированные священнослужители и верующие. Более существенные изменения происходят в 1958 году, когда появляются два новых постановления Совета Министров СССР:

1) «О свечном налоге» – предусматривающем сильное увеличение налога на производство свечей;

2) «О монастырях в СССР» – приведшее к массовому закрытию монастырей. На священнослужителей оказывается давление, с целью убедить от отречься от сана. В 1960 году принимается новый Уголовный кодекс, содержащий ряд статей, связанных с «советским законодательством о культах» вплоть до осуждения за совершения обрезания, крещения, отказа от переливания крови и т.д. В этом же году происходит смена руководителя Совета по делам РПЦ в связи с чем были поставлены «новые задачи в области борьбы с религией на современном этапе коммунистического строительства»[[29]](#footnote-29). Сами «новые задачи» являются новым уровнем давления на религиозные организации. Появляется новая практика фиксации паспортных данных участников различных религиозных собраний. Страдает от нововведений не только РПЦ, но и другие религиозные организации. В 60-м году распущен Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня. Крупнейшая организация баптистов вынуждена принять несколько положений, в которых предписывается не допускать в храмы детей, сводить к минимуму количество крещений и не позволять проповедовать на территории их молитвенных домов представителям других общин.

Под давлением Совета по делам РПЦ православная церковь вынуждена вступить во Всемирный совет церквей в 1961 году. Именно Совет решает, как именно необходимо поступать и вести себя представительству Московской патриархии и каких целей необходимо добиваться. «Срывать... попытки реакционных сил направить ВСЦ на путь идеологической борьбы против стран социалистического лагеря... давать правдивую информацию о жизни советского народа и о положении церкви в СССР»[[30]](#footnote-30). В результате «хрущевских гонений» количество религиозных организаций уменьшается почти на треть, а православных почти в два раза[[31]](#footnote-31). За три года по религиозным мотивам осуждено почти полторы тысячи человек[[32]](#footnote-32), однако не производятся непосредственные казни.

Период правления Л. И. Брежнева можно назвать более благоприятным для религиозных организаций. Несомненно, на государственном уровне не соблюдаются международные стандарты свободы совести, однако уровень антирелигиозной кампании властей значительно снижен. Постепенно религия перестает восприниматься как враг коммунизма и пропаганда все чаще называется «атеистической», а не «антирелигиозной». В начале 1965 года принято постановление «о некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих», благодаря которому частично освобождены священнослужители и верующие, ранее осужденные за нарушение «советского законодательства о культах». В этот же период религиозные организации получают право на приобретение утвари, различных предметов религиозного культа, транспортные средства[[33]](#footnote-33). Вводится новая Конституция в 1977 году, где существенные изменения касаются свободы совести, запрещавшая вести борьбу на религиозной почве, а антирелигиозная пропаганда заменена атеистической. Однако, под давлением советского государства религиозные организации вынуждены подчеркивать свою лояльность к советской власти и лично Л. И. Брежневу. При всем этом религиозные организации постоянно использовались в пропагандистских целях.

Такая политика продолжается вплоть до начала 1988 года, когда на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев. Его политика в поддержку перестройки требует значительной поддержки верующих, из-за чего его многие слова и действия подчеркивают общность направления движения коммунизма и религии. «У нас общая история, одно Отечество и общее будущее»[[34]](#footnote-34) – выражение, которое прекращает традицию рассмотрения религии как некого «пережитка прошлого».

§ 4. Отношения между РПЦ и РПЦЗ

Отношения между Русской Православной церковью и Советской властью были крайне напряженными. Конфликт с «катакомбной церковью», образовавшейся еще в начале 30-х годов ХХ века, переходит в состояние шаткого положения, в связи со свободой вероисповедания. Тут требуется небольшое пояснение. В связи с декларацией митрополита Сергия (Страгородского) 1927 года о признании им советской власти создается неоднозначная ситуация в рядах РПЦ. Данный документ, несомненно в первую очередь политический и лишь во вторую религиозный, вызывает резкую критику в среде православных людей, многие из которых посчитали, что такое поведение явилось предательством всех тех, кто пострадал за свои христианские убеждения. В 30-е годы образуется группа православных, которые не согласны с официальным курсом РПЦ и раскол этот лишь усугубляется в связи с продолжающимися гонениями и отсутствием единой и согласованной реакции на данную декларацию. Через некоторое время митрополит Иосиф Петроградский образовывает отдельное от основного течения группу, которая не согласна с политикой РПЦ. Ввиду обстоятельств, при которых это происходит, данная группа встает на позицию нелегальной организации и вынуждена функционировать тайно, что приводит к ограниченности и замкнутости для доступа верующих. Вплоть до 80-х годов данная группа существовала отдельно от РПЦ МП, однако смерть епископа, вынуждает «катакомбную церковь» обратиться за помощью к Синоду Русской Православной Церкви За границей (РПЦЗ). Причина, по которой они обратились за помощью именно к РПЦЗ, была в единстве взглядов на декларацию митрополита и идентичный взгляд на положения религии в СССР. «Катакомбная церковь» обращается с просьбой принять их в ряды РПЦЗ, однако сложность заключалась в том, что они находились на территории Советского Союза. Проблема решилась благодаря отправлению епископа в СССР, который по прибытию успешно совершает рукоположение священника и назначает его епископом Тамбовским. Через некоторое время, в 1991 году в связи с обвинениями в мужеложстве в Синод РПЦЗ обращается представитель уже Московского патриархата, который просит принять его и его приход в лоно церкви. После некоторых размышлений Синод удовлетворяет его просьбу, и архимандрит Валентин рукополагается в епископы[[35]](#footnote-35).

Появление нескольких новых епископов на территории России и крушение Советского Союза позволяет многим людям переосмыслить основные идеи. Такие мысли приводят к оттоку части духовенства и прихожан из РПЦ в новую Российскую Православную Свободную Церковь (РПСЦ, в дальнейшем переименованную в РПАЦ), которая находится под управлением РПЦЗ. Озабоченность данным вопросом со стороны РПЦ выливается в идеологическое противостояние и развития вероучений с той и другой стороны. Все представители РПСЦ смотрели на историю РПЦ в советский период, как на постепенное погружение в ересь, в основании которого декларация митрополита Сергия. Однако следует учесть, что представители данной группы не отрицали возможность сохранения истины в РПЦ МП. Также РПСЦ не соглашались с активным сотрудничеством православной церкви с органами госбезопасности и их членству в Всемирном Совете Церквей. РПЦ в ответ же выдвинула свое видение данной проблемы. Во-первых, вырабатывается обоснование действий митрополита Сергия, что он был убежден что это самый верный ход для спасения Церкви. Во-вторых, необходимость спасения основной на той момент церковной организации вынуждала Церковь иди на сотрудничество с органами госбезопасности. В-третьих, поясняли, что участие РПЦ в работе Всемирного Совета Церквей лишь действия, направленные на ознакомления представителей других религий с православием. Присутствие же другой православной организации на территории России, воспринималось РПЦ как раскол, так как нарушало учение о единстве церкви.

Глава третья – Ситуация в 90-е годы и отношение РПЦ

§ 1. Смена идеологии и свобода совести в начале 90-х годов в постсоветской России

Отказ от коммунистических представлений и постепенный переход к новой для страны системе ценностей приводят к естественному изменению различных идеологических аспектов, длительное время пропагандировавшихся в виде обязательных для общества. Таким образом, рост интереса к религии, как социальному институту, начавшийся еще в конце 80-х годов в связи с крупным религиозным праздником – 1000-летие Крещения Руси. Многие люди впервые смогли увидеть прямую трансляцию богослужений, так как было разрешено освещать религиозную жизнь страны в средствах массовой информации. Несомненно, что данный юбилей не является единственной причиной роста уровня религиозности в стране в начале 90-х годов. Следует отметить еще несколько пунктов. Во-первых, религиозность некоторых людей, которые оставались верующими и в период правления советской власти. Во-вторых, необходимо отметить, что несмотря на пропаганду воинствующего атеизма в действительности Россия не стала страной массового атеизма, так как сталинизм представлял своеобразную форму религии и поклонения, а реальная атеизация предполагает плюрализм и свободомыслие в духовной сфере, что советскому государству так и не удалось реализовать[[36]](#footnote-36). В-третьих, неспособность государства быстро и успешно создать новую идеологическую базу, на фоне острой необходимости преодоления идеологических догматов советского прошлого. Во многом подобная тенденция наблюдалась и в конце советской власти, когда многие люди утрачивали веру в партию и вождей и таким образом приходили к религии.

После избрания М.С. Горбачева на роль политического руководителя СССР произошли многочисленные изменения во всех сферах жизни общества. Постепенная демократизация политической системы, введение частичной свободы слова, гласность и освещение беззаконий, происходивших в 1930-1950 годы, в результате которых пострадали различные религиозные организации, священнослужители и простые верующие, а также принятия 1 октября 1990 года закона «О свободе совести и религиозных организациях» значительно расширил возможную область действий конфессий.

25 октября 1990 года принимается закон «О свободе вероисповедания», который в дальнейшем окажется одним из основополагающих для реализации свободы совести в государстве. «В данном контексте наиболее важными представляются следующие статьи: ст. 14, в которой РФ именуется светским государством, содержит также запрет на установление какой-либо религии «в качестве государственной или обязательной» и провозглашает принцип отделения религиозных объединений от государства и их равенства перед законом; ст. 28, гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»[[37]](#footnote-37). Закон также гарантировал равенство граждан, независимо от их отношения к религии, запрещал пропаганду религиозной ненависти, главенство норм международного права и международных договоров Российской Федерации и многого другого.

Однако несмотря на все достоинства данного закона, у него присутствовал ряд недочетов, которые выявились в скором времени. Совет народных депутатов, которые должен выступать контролирующим органом в скором времени прекратил свое существование, в связи с чем невозможно было осуществить надлежащий контроль над исполнением данного закона. Также можно заметить, что новый курс государства на открытость и взаимодействие с православной церковью изначально вызвал несколько проблем. Отношение других конфессий к этому было скорее негативным, так как наблюдалась явная политизация религии[[38]](#footnote-38). В 1993 году даже была предпринята попытка изменить данный закон, чтобы сузить возможности иностранных религиозных организаций и деятелей, назначенных зарубежными религиозными организациями. Русская православная церковь также выступила с инициативой ограничения деятельности иностранных миссионеров в стране. Однако многие западные страны выступили против данной инициативы, направив в Москву протесты, в связи с чем предложение не было принято.

Конституция РФ 1993 года впервые гарантировала любому гражданину право на свободу вероисповедания и свободу совести, право выбирать религию или не выбирать, распространять свои убеждения и действовать в соответствии с ними. Конституция также объявляла Российскую Федерацию светским государством, вера с этого момента является личным делом каждого отдельно. Нерешенным оставался вопрос об отношении с различными иностранными организациями:

1) не были определены принцип отношения государства и иностранных религиозных организаций;

2) существовала не явная дискриминация церквей и деноминаций, исторически не связанных с Россией;

3) сохранялись условия разделению граждан по их отношению к различным церквям.

§ 2. Свобода совести в 1993-00 годы

В 1994 году создается специальная межведомственная Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ, основной задачей которой являлось изучение различных проблем в области государственно-религиозных отношений и выработка рекомендаций по данному вопросу. В 1995 году Комиссия по вопросам религиозных объединений инициировала проведение органами местного самоуправления единого унифицированного опроса о религиозных объединениях, действовавших на соответствующих территориях. В результате было зафиксировано порядка 4000 зарегистрированных и незарегистрированных объединений РПЦ, что составляло около 60 % от общего количества. Распоряжением Президента РФ от 24 апреля 1995 года «О взаимодействии Президента Российской Федерации с религиозными объединениями» был создан Совет по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте РФ, функции которого заключались в обеспечении взаимодействия Президента с различными религиозными объединениями и содействии укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. Летом 1995 года при Администрации Президента РФ был образован специальный отдел по связям с религиозными объединениями. Для восстановления справедливости, законных прав граждан России на свободу совести и вероисповедания, был издан Указ «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий» 14 марта 1996 года.

Со второй половины 1990-х годов широкое распространение получает практика заключения соглашений между федеральными министерствами и Русской православной церковью. Аналогичные соглашения заключаются как на федеральном, так и на региональном уровне. В период 1994–1997 годов происходит формирование нормативной базы в религиозной сфере на региональном уровне: в 33 субъектах РФ утверждаются законодательные акты о религиозных объединениях, регламентирующие деятельность религиозных организаций в целом, и отдельные направления данной деятельности в частности. Несогласованность проведенной законодателями работы выливается в накопление критической массы противоречий между федеральным и региональным законодательством. Положения Конституции находят свое развитие и детализацию в Законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года. Принятию закона предшествует масштабная подготовительная работа, сопряженная с широким освещением в средствах массовой информации, развернутой с 1993 года. Подготовкой проекта закона занимается сводная рабочая группа Комиссии по вопросам религиозных объединений, участие принимают члены Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений. Процедурным новшеством в ходе создания проекта является то, что к работе над ним на различных этапах привлекаются представители наиболее многочисленных религиозных конфессий Российской Федерации. В частности, на вторые слушания закона в Государственную Думу приглашаются представители православия, ислама, буддизма и иудаизма. В преамбуле закона отмечается особая роль православного христианства в истории Российского государства, в становлении и развитии его культуры и духовности, подчеркивается, что христианство является важной частью исторического наследия России. Отличием от закона 1990-ого года является фактически закрепленная в Законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» иерархия конфессий и религиозных объединений. Так религиозные организации, созданные до 1982 года, получают преференции в сравнении с появившимися позже. Значительно ограничены возможности миссионерской деятельности иностранных организаций и частных лиц на территории РФ. Устанавливается право государственных органов на вмешательство в деятельность религиозных организаций на территории Российской Федерации. Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» в сравнении с Законом 1990 года воплощает иную концепцию отношений между государством, обществом и религией, отмечает необходимость в разрешении ряда проблем в практике взаимодействия государства конфессий и свидетельствует о существенных изменениях в государстве и обществе. Так, в вводной части Закона 1990 года жестко закрепляется неотъемлемость права на свободу вероисповедания и готовность соблюдать нормы, установленные международными актами, а преамбула Закона 1997 года, не ограничивая право каждого гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, отмечает светский характер государства и связывает религиозную жизнь граждан Российской федерации с историческим и культурным контекстом. Введен временной порог, по достижении которого религиозная организация имеет право быть зарегистрированной на территории Российской Федерации. Так получить официальное подтверждение своего существования может организация, ведущая деятельность на территории страны не менее пятнадцати лет. Этот ценз породил волну критики и возражения со стороны более молодых религиозных сообществ, поскольку значительное количество религиозных объединений появилось в России не ранее начала 1990-х годов и в связи с введением временного ценза не могли рассчитывать на официальный статус религиозной организации. Резюмируя, необходимо отметить, что Закон 1997 года, подтверждая ранее закрепленные на территории страны религиозные права и свободы, устанавливает кардинально новые условия для сосуществования конфессий, утверждая зависимость их возможностей от степени глубины взаимодействия с обществом. Также необходимо отметить, что данные ограничения не могли не укрепить позиции РПЦ.

24 июля 1997 года публикуется «Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нового закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». В целом, поддерживая позицию авторов законопроекта, патриарх предупреждает: «…Новый закон … уже пользуется широкой общественной поддержкой. Его окончательное отклонение может создать в России напряжение между властью и большинством народа, что существенно затруднит движение нашего общества к миру и согласию… Посему убежден в необходимости введения в действие этого закона без изменения его структуры и принципиальных положений»[[39]](#footnote-39). Более 30 изменений вносятся в результате длительного обсуждения и 24 сентября 1997 года закон принимается на заседании Совета Федерации, а 26 сентября – подписывается Президентом Российской Федерации. Основные изменения коснулись формального закрепления равноправия различных конфессий на территории страны, изымается условие образования иностранных религиозных представительств исключительно при российских религиозных организациях, в то же время сохраняется статья о вкладе православия в становление российского государства и ценз для регистрации религиозных объединений. Таким образом закон 1997 года создает базу для дальнейших изменений в обществе. В конце XX века с применением его положений на практике противостояние разных тенденций продолжается. Новый закон несомненно оказывает значительное влияние на религиозную составляющую жизни общества. Говоря об этом влиянии, важно отметить, что «он не только создал новые условия для деятельности религиозных организаций, но что само обсуждение закона повлияло на восприятие религии и на дискурс о религиозной идентичности и ее месте в иерархии идентичностей и ценностей»[[40]](#footnote-40).

§ 3. Религиозный выбор

В России в ходе исторического развития сменилось несколько различных концепций и политических моделей в отношении религии. В целом, к началу ХХ века в России сложились две концепции государственной религиозной политики:

1) концепция «православного государства», что применительно к России означало сохранение и развитие «товарищеских» отношений с православием, обеспечение ее первенствующего и господствующего положения, использование религиозно-церковного института в системе управляющего режима;

2) концепция светского государства.

В ХХ веке в рамках этих двух концепций последовательно сменились три модели государственной религиозной политики, соответствовавшие формам правления (монархии, буржуазной и советской). Выделяются основные элементы данных моделей: традиционной, самодержавной – опора на православную церковь; буржуазной – проведение реформ, обеспечивших свободу вероисповедания; советской – преимущественное обеспечение прав атеизма как идеологии и сужение сферы действия и влияния религии и религиозных организаций в обществе.

В современный период во взаимоотношениях религиозных организаций и российского государства можно выделить четыре этапа.

Первый этап охватывает временной промежуток с 1986 года по 1990 год. В этот период мы можем наблюдать рост количества официально зарегистрированных религиозных организаций. В структуре государственного аппарата создается Совет по делам религий, который занимается проведением самостоятельной политики касательно свободы совести в России.

Второй этап – начиная октябрем 1990 и вплоть до декабря 1993 года. Основной этого периода стал распад Советского Союза, коренные изменения политического строя и советской модели отношения государства к религии, а также реализация Закона «О свободе вероисповедания» в практической деятельности федеральных и региональных масштабах.

Третий этап в развитии государственной политики в сфере свободы совести идет с декабря 1993 года и связан с политическими событиями, разворачивающимися в стране осенью 1993 года и принятием в декабре этого же года Конституции РФ.

Дополнительно к данным трем этапам мы можем выделить еще один, четвертый этап, который начался в 1997 году и продолжается вплоть до наших дней. С принятием в сентябре 90-го года нового закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» в значительной степени изменилась правовая основа в области свободы совести, обозначилась тенденция конфессиональных преференций у Русской православной церкви со стороны государства. Так, в преамбуле закона делается указание на «особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры» и на уважение «христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть историко-культурного слоя России[[41]](#footnote-41).

С одной стороны, свобода совести может выступать как философско-этический императив, с другой, — как правовое закрепление светского мировоззрения. Она отражает момент юридического разделения совести от религиозно-догматических норм и предписаний, а также- признания прав атеистического взгляда на мир.

Под свободой совести обычно понимают возможность исповедовать любые религиозные убеждения или же вовсе не иметь таких убеждений. Таким образом, свобода совести устанавливает, что дело религиозного чувства и религии — это частное, личное дело каждого отдельного человека, и власть — ни государство, ни духовенство — не имеет права вмешиваться в религиозную жизнь человека; что должны быть уничтожены любые привилегии и преимущества, предоставляемые какой-либо религии и последователям. Государству необходимо отделить себя от религии и ее установлений. При этом сама церковь как связь людей, принадлежащих к одной религии, конфессии, деноминации должна также состоять из добровольных членов, желающих трудиться на эту организацию. Отделение государства от церкви — это создание такого общества, где религия будет действительно частным делом и таким образом будет достигнута свобода совести.

Исповедовать веру — это вести личную и общественную жизнь в соответствии со своим религиозным мировоззрением, открыто признавать ее, следовать ей, соглашаться с ее догматами, канонами и принципами. Таким образом, смысл свободы вероисповедания заключается в открытом следовании выбранной религии и жизни согласно личным убеждениям.

§ 4. Состояние РПЦ в 90-е годы

Началом нового периода для РПЦ можно назвать избрание патриархом Алексия II на поместном соборе 1990 года. Выбор патриарха был для РПЦ крайне важен, так как этот период является переломное моментом для политической и духовной жизни страны. В связи с событиями Перестройки, которая уже несколько лет длилась в стране, руководство РПЦ понимало возможность грядущих изменений, и, следовательно, острую необходимость в дальновидном лидере. Грядущие изменения можно заметить уже на самом поместном соборе, когда руководство страны заведомо воздержалось от давления в пользу кандидата, удобного ему. Именно свобода выбора и позволяет стать патриархом Алексию II. Новый патриарх почти сразу же сталкивается с вопросом вмешательства государства во внутренние дела и жизнь Церкви. Результатом стало расследование, проведенное Верховным Советом РСФСР, по поводу связи между православными деятелями и органами госбезопасности. Вывод свидетельствовал об «безнадежной и абсолютной плененности» Церкви и высшего церковного управления. Стоял острый вопрос о разглашение информации, касательно тех священнослужителей, которые шли на контакт с органами госбезопасности. Многие священнослужители сами признавались в таких поступках, после чего каялись перед народом, оправдываясь тем, что были вынуждены сотрудничать для защиты общины. Однако в целом, комиссия Верховного Совета РСФСР возложила вину за случившееся на «КПСС и подотчетные ей органы государства», отметив при этом, что незнание самой Церкви о ситуации внутри нее крайне опасно как для самой религиозной организации, так и для общества в целом, призвав верующих лично найти способ очистить Церковь от антиконституционных элементов.

На фоне всего этого мы можем увидеть большой рост влияния Церкви начиная с 1000-летия крещения Руси (1988), когда РПЦ имела 6893 прихода, 6674 священника, 723 диакона, 76 епархий (в том числе 9 за рубежом), 74 епископа, 22 монастыря с 1190 насельниками и насельницами[[42]](#footnote-42). Однако уже через 10 лет, в конце 1998 года, РПЦ насчитывала 19000 приходов, на которых служили 17500 священников и 2275 диаконов. Были открыты 476 новых монастырей, 3 духовных академии (Киевская, Минская и Молдавская), 23 семинарии, 29 духовных училищ и 13 пасторских курсов с годичным сроком обучения[[43]](#footnote-43). “В штате РПЦ на 1 октября 1997 года насчитывалось 148 епископов: 96 – в России и 52 в «ближнем» и «дальнем» зарубежье. По социальному происхождению 39 из них были выходцами из крестьян, 38 – из рабочих, 23 – из интеллигенции (включая служащих) и только 18 – из семей священнослужителей (данные об остальных 30 епископах авторам исследования получить не удалось)”[[44]](#footnote-44).

Возобновление активной деятельности РПЦ зачастую воспринимается как часть духовного возрождения русского народа. Учитывая то, что РПЦ продолжало деятельность в России на протяжении всей эпохи советского союза, длительные гонения и кризисы, которые перенесла церковь, у нее складывается репутация победившей мученицы, что только усиливает любовь народа к ней. Зачастую рост доверия к РПЦ приводит к падению доверия к новым, для постсоветского общества, конфессиям. Православная церковь на данный момент является одним из немногих оставшихся составных элементов национальной идентичности для многих граждан Российской Федерации. Рост вовлеченности граждан в деятельность РПЦ, начавшийся с 1988 года, не замедлился, а лишь усилился. течением времени, интерес к «новым» конфессиям падает, растет лишь недоверие. Ближе к концу 90-х годов понятия «русский» и «православный» становятся почти синонимами.

§ 5. РПЦ и других религиозных организаций в конце XX века

Важно отметить, что после начала религиозно-духовного возрождения в России для руководства РПЦ постепенно становится очевидным тот факт, что положение церкви во многом зависит от числа лиц, желающих непосредственно идентифицировать себя с православием – а зачастую и с Россией – но не желающих быть воцерковленными представителями православного населения. Однако православная церковь связала это не с личной неготовностью, плохой миссионерской и евангельской работой, а исключительно с влиянием других религиозных организаций, таких как НРД, а иногда и РКЦ. Можно проследить, что если в начале 90-х годов патриарх Алексий II декларирует открытость православной церкви и ее готовность к сотрудничеству с другими христианами и представителями других мировоззрений и взглядов на мир[[45]](#footnote-45), то начиная с 1993 года отношение РПЦ к подобным проявлениям начинает кардинально меняться. На Архиерейском Соборе 1994 года патриарх Алексий II призывает противостоять «разрушительным для Православия действием инославных, нехристианских и псевдорелигиозных миссионеров»[[46]](#footnote-46), а также и активно просил поддержки государства в борьбе против «лжерелигий». Патриарх также отмечает, что «в современных условиях государство практически не предпринимает правовых мер, чтобы защитить духовно-культурную идентичность народа»[[47]](#footnote-47).

Таким образом, православная церковь разворачивает кампанию против «сект», «тоталитарных культов», призывая государство «принять меры» к ослаблению конкурентов и закреплении особого статуса РПЦ, позволившего бы выделиться на фоне остальных. Следует отметить, что в государственных структурах также имеют место идеи о создании союза между РПЦ и властью. Власть в данной ситуации могла надеяться на частичное получение авторитета церкви, которое позволит ей (власти) сформировать некую общую «национальную идею» с основой в виде православия[[48]](#footnote-48). Желание сделать православие носителем «новой национальной идеи» во главе с РПЦ, ограничить влияние НРД, а также создать некое подобие официального единомыслия между православной церковью и властью приводит к идее пересмотра либеральных норм в области свободы совести, гарантированных законом «О свободе вероисповедания».

Одним из первых, кто поддержал данную инициативу был Верховный Совет Российской Федерации. В ситуации, когда Верховный Совет РФ находится в конфронтации с президентом Б. Н. Ельциным была подхвачена идея необходимости ограничения «духовной агрессии» из-за границы. Таким образом, в 1993 году Верховным Советом РФ принимается ряд поправок в закону «О свободе вероисповедания», которые сильно изменяют его изначальное значение. Вводятся понятия «иностранные» и «традиционные» религии, где традиционным гарантируется поддержка государства, а характеризуются они как те религиозные организации, которые всеми силами развивают и сохраняют «традиции и обычаи, национально-культурную самобытность... и иное культурное наследие народов Российской Федерации»[[49]](#footnote-49). При этом точного разграничения, какие конфессии и религии считать традиционными не дается. На деятельность же религиозных организаций, именовавшихся «иностранными» распространяются различные ограничения, такие как год ожидания перед получением статуса юридического лица и надзор правоохранительных органов[[50]](#footnote-50). Однако несмотря на все попытки продвинуть данный законопроект дальше, он так никогда и будет подписан президентом Б. Н. Ельциным.

После этого борьба переходит в регионы. К 1997 году треть субъектов РФ принимают законы, которые так или иначе ограничивают деятельность различных новых конфессий и иностранных миссионеров. В конечном результате появляется закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Данный закон говорит не только о праве на свободу совести, но и об «особой роли православия в истории России», об уважении к христианству, исламу, иудаизму, буддизму и нескольким другим религиям, которые составляют «неотъемлемую часть исторического наследия народов России». Поделенный на 4 главы закон рассматривает различные аспекты религиозной жизни, прав религиозных организаций и прочих юридических аспектов. Отдельно следует отметить, что данный закон гарантирует охрану свободы совести, сохранение тайны исповеди, отсутствие дискриминаций по отношению к представителям различных религиозных групп, право на получение религиозного образования, не допускает религиозных обрядов в деятельности государственной власти, правила получения юридического статуса для религиозных объединений, их права и различные типа организаций. Большое всего вопросов вызывала 27-я статья. В ней утверждается, что религиозные организации теряют часть привилегий (отсрочка от призыва на военную службу, создания общественных учреждений и т.д.) если не могут предоставить документы, подтверждающие существование на территории России в течении 15 лет.

Реакция на данный закон была неоднозначной. Русская православная церковь выражает сдержанное удовлетворение, рассматривая этот закон как компромиссный вариант. Некоторые пришли к мнению, что данный закон является открытой дискриминацией и нарушением как Конституции РФ, так и норм международного права[[51]](#footnote-51), другие напротив решили что данный закон почти полностью удовлетворяет требованиям, не считая последней, 27-й статьи. Принятие этого закона сначала вынудило многие религиозные организации озаботиться поиском документов, подтверждающих их существование более пятнадцатилетнего срока, дабы сохранить полноту юридических прав. Однако в ноябре Конституционный суд постановил, что организациям, зарегистрированным до вступления закона 1997 года нет необходимости подтверждать свою «исконность».

Заключение

В данной работе были прослежены основные этапы развития религиозных групп в России и было обнаружено, что свобода вероисповедания серьезно повлияла на состояние РПЦ в 90-е годы. Для реализации цели данной работы используется анализ исторических событий, происходивших на территории России с XVI века. Таким образом, выделяются основные этапы: история развития свободы вероисповедания до конца XIX века, затем начала XX века в СССР и в завершении 90-е годы, где рассматривается отношение РПЦ.

В ходе работы были сделаны следующие выводы:

1. Вплоть до начала XX века на территории России была религиозная терпимость, когда главенствующей религией было православие и отсутствовала возможность выхода из нее без каких-либо последствий, а переход в нее лишь приветствовался и давал ряд преимуществ.
2. В период советской власти можно наблюдать, что изначально отношение к религии является крайне негативными, тогда как после начала ВОВ религию во многом начинают развивать, дабы показать соблюдение свободы совести в стране и отсутствие претензий со стороны западных государств.
3. Смело можно заявить, что свобода совести на территории России появляется только в конце XX века после развала советского союза. Однако даже тут, как мы видим, существовали попытки вновь использовать религию, а конкретно Русскую православную церковь, в политической власти как было на протяжении XX века.
4. 90-е годы XX века можно разделить на два крупных периода - совместной работы Русской православной церкви с другими религиозными организациями и последующая их конфронтация. Можно отметить, что РПЦ была не готова к сильному росту других конфессий, из-за чего позднее поняв свою неспособность прямо противостоять в данной религиозной борьбе активно стремилась к поддержке власти, которой в тот момент также было выгодно данное соглашение.
5. Рассматривая историю России в целом, можно отметить что православие всегда было главенствующей религией в России среди остальных. Несомненно, и протестанты, и мусульмане, и буддисты долгое время находились рядом, однако ни одна из этих религий не имела такого же положения в обществе как православие. И когда в 90-е годы появилась угроза потери данного статуса РПЦ пытается активно сохранить его, в том числе жертвуя отношениями с другими конфессиями.

Список использованной литературы

1. Алов А.А., Владимиров Н.Г. Ислам в России. М., 1996. С. 32.
2. Арихерейский Собор Русской Православной Церкви, 29 ноября – 2 декабря 1993 г. Документы. М., 1994. С. 13.
3. Верховский А. Ксенофобия и религия в России // Диа-Логос: Религия и общество 1998-1999. Альманах. М., 1999. С. 125.
4. Внешняя политика России XIX и начала XX века. М., 1972. Т. 8. С. 518.
5. Государство. Общество. Церковь. XX век. С. 24.
6. Журнал Московской Патриархии. 1992. № 1. С. 9.
7. Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нового закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Журнал Московской патриархии. 1997. № 8. С. 4.
8. Зимина К. Ю. Ревитализация религиозной свободы в постсоветский период / К. Ю Зимина // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2016. – № 3(40). – С. 164–166.
9. Казьмина О. Е. Русская Православная Церковь и новая религиозная ситуация в современной России (Этноконфессиональная составляющая проблемы). Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 47.
10. Королев А. А., Мельниченко О. В. – Государственно-церковные отношения в постсоветской России (1991– 2000 гг.) // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. С. 725–731.
11. Крылова Г. Свобода религии и права человека // Диа-Логос: Религия и общество 1998-1999. Альманах. М., 1999. С. 280.
12. Кузнецов Н.Д. Указ. Соч. С. 35.
13. Митрохин Н.А. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М., НЛО. 2004.
14. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 209.
15. Миронов Б. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 36-45.
16. Мухаметзянова-Дуггал Р.М. Модель государственной политики в сфере свободы совести в современной России // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 2. 2011 г. С. 221-223.
17. Мчедлов М.П. Вера в России в зеркале статистики // НГ-Религии от 17.05.2000.
18. Новые церкви, старые верующие – старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / Под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмака. М.; СПб.: Летний сад, 2007. 416 С.
19. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 348.
20. Орленко С.П. Выходцы из Западной Европы в России XVII века. М.: 2004.
21. Панков Г. О политике Советского государства... С. 229.
22. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Том 33. 1815-1816. СПб., 1830.
23. Поспеловский Д.В. Тоталитаризм и вероисповедание. С. 361.
24. Правда. 1988. 30 апр.
25. Православная богословская энциклопедия, Том 3. Петроград: Тип. А.П. Лопухина. 1902.
26. Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия", 2000.
27. Рейснер М. А. Государство и верующая личность. СПб., 1905. С. 193-198.
28. Религия и российское многообразие / Филатов С.Б. – М.; СПб.: Летний сад, 2011.
29. Рущинский Л.П. Религиозный быт русских по сведениям иностранных писателей XVI и XVII веков. М. 1871.
30. Смирнов М. Двуликий Ильич // НГ-Религии. 2002. 20 нояб.
31. Соколов И. Отношение протестантизма к России в XVI-XVII веке. М. 1880.
32. Степанова Е.А. Вера и толерантность. В сб.: Религия в меняющимся мире. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета. 2012. 16 С.
33. Стецкевич М.С., Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры. СПб., 2012. С. 246.
34. Цветаев Д.В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. М.: 1890.
35. Чумакова Т.В. Подготовка к всесоюзной переписи 1937 г. создание карты религий СССР // Диалог со временем. 2012. Вып. 41. С. 296-316.
36. Штерин М. Взаимоотношения между церковью и государством и религиозное законодательство в России в 1990-е годы // Фурман Д. Е., Каариайнен К. Старые церкви, новые верующие. С. 196-197.
37. Щапов Я.Н. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. М. 1996. С. 13-14.
38. Якунин Г. В служении культу (Московская Патриархия и культ личности Сталина) // На пути к свободе совести. М. 1989. С. 174.

1. Цветаев Д.В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. М.: 1890. С. 20. [↑](#footnote-ref-1)
2. Орленко С.П. Выходцы из Западной Европы в России XVII века. М.: 2004 С. 142. [↑](#footnote-ref-2)
3. Там же. С. 145-146. [↑](#footnote-ref-3)
4. Там же. С. 151. [↑](#footnote-ref-4)
5. Религия и российское многообразие / Науч. ред. и сост. С.Б. Филатов. М.; СПб.: Летний сад. 2011. С. 221-222. [↑](#footnote-ref-5)
6. Чумакова Т.В. Подготовка к всесоюзной переписи 1937 г. создание карты религий СССР // Диалог со временем. 2012. Вып. 41. С. 296-316. [↑](#footnote-ref-6)
7. Алов А.А., Владимиров Н.Г. Ислам в России. М., 1996. С. 32. [↑](#footnote-ref-7)
8. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 348. [↑](#footnote-ref-8)
9. Стецкевич М.С.,Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры. СПб., 2012. С. 246. [↑](#footnote-ref-9)
10. Кузнецов Н.Д. Указ. Соч. С. 35. [↑](#footnote-ref-10)
11. Полное Собрание Законов Российской Империи. Т. 4. С. 193. [↑](#footnote-ref-11)
12. Там же. Т. 19. С. 775. [↑](#footnote-ref-12)
13. Внешняя политика России XIX и начала XX века. М., 1972. Т. 8. С. 518. [↑](#footnote-ref-13)
14. Стецкевич М.С.,Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры. СПб., 2012. С. 258-259. [↑](#footnote-ref-14)
15. Там же. С. 260. [↑](#footnote-ref-15)
16. Там же. С. 263. [↑](#footnote-ref-16)
17. Рейснер М. А. Государство и верующая личность. СПб., 1905. С. 193-198. [↑](#footnote-ref-17)
18. Миронов Б. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 36-45. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 209. [↑](#footnote-ref-19)
20. Там же. Т. 38. С. 118. [↑](#footnote-ref-20)
21. Государство. Общество. Церковь. XX век. С. 24. [↑](#footnote-ref-21)
22. Щапов Я.Н. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. М. 1996. С. 13-14. [↑](#footnote-ref-22)
23. Стецкевич М.С.,Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры. СПб., 2012. С. 290. [↑](#footnote-ref-23)
24. Щапов Я.Н. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. М. 1996. С. 226. [↑](#footnote-ref-24)
25. Поспеловский Д.В. Тоталитаризм и вероисповедание. С. 361. [↑](#footnote-ref-25)
26. Стецкевич М.С., Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры. СПб., 2012. С. 296. [↑](#footnote-ref-26)
27. Поспеловский Д. В. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. С. 276. [↑](#footnote-ref-27)
28. Якунин Г. В служении культу (Московская Патриархия и культ личности Сталина) // На пути к свободе совести. М. 1989. С. 174. [↑](#footnote-ref-28)
29. Государство. Общество. Церковь. XX век. С. 73-74. [↑](#footnote-ref-29)
30. Панков Г. О политике Советского государства... С. 229. [↑](#footnote-ref-30)
31. Государство. Общество. Церковь. XX век. С. 68. [↑](#footnote-ref-31)
32. Смирнов М. Двуликий Ильич // НГ-Религии. 2002. 20 нояб. [↑](#footnote-ref-32)
33. Государство. Общество. Церковь. XX век. С. 90-92. [↑](#footnote-ref-33)
34. Правда. 1988. 30 апр. [↑](#footnote-ref-34)
35. Урнау В.В. Православие на рубеже 80-90 годов XX века: взгляд на проблему // Вестник Челябинского государственного университета. № 23, 2007. С. 91-95. [↑](#footnote-ref-35)
36. Зимина К. Ю. Ревитализация религиозной свободы в постсоветский период / К. Ю Зимина // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2016. – № 3(40). – С. 164–166. [↑](#footnote-ref-36)
37. Стецкевич М.С. Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры. СПб., 2012. С. 320. [↑](#footnote-ref-37)
38. Королев А. А., Мельниченко О. В. – Государственно-церковные отношения в постсоветской России (1991– 2000 гг.) // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. С. 725–731. [↑](#footnote-ref-38)
39. Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нового закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Журнал Московской патриархии. 1997. № 8. С. 4. [↑](#footnote-ref-39)
40. Казьмина О. Е. Русская Православная Церковь и новая религиозная ситуация в современной России (Этноконфессиональная составляющая проблемы). Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 47. [↑](#footnote-ref-40)
41. Мухаметзянова-Дуггал Р. М. Модель государственной политики в сфере свободы совести в современной России // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 2. 2011 г. С. 221-223. [↑](#footnote-ref-41)
42. Новые церкви, старые верующие – старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / Под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмака. М.; СПб.: Летний сад, 2007. С. 173. [↑](#footnote-ref-42)
43. Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия", 2000. С. 23-24, 424-425. [↑](#footnote-ref-43)
44. Новые церкви, старые верующие – старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / Под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмака. М.; СПб.: Летний сад, 2007. С. 175. [↑](#footnote-ref-44)
45. Журнал Московской Патриархии. 1992. № 1. С. 9. [↑](#footnote-ref-45)
46. Арихерейский Собор Русской Православной Церкви, 29 ноября – 2 декабря 1993 г. Документы. М., 1994. С. 13. [↑](#footnote-ref-46)
47. Там же. С. 78-80. [↑](#footnote-ref-47)
48. Стецкевич М.С.,Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры. СПб., 2012. С. 325. [↑](#footnote-ref-48)
49. Верховский А. Ксенофобия и религия в России // Диа-Логос: Религия и общество 1998-1999. Альманах. М., 1999. С. 125. [↑](#footnote-ref-49)
50. Штерин М. Взаимоотношения между церковью и государством и религиозное законодательство в России в 1990-е годы // Фурман Д. Е., Каариайнен К. Старые церкви, новые верующие. С. 196-197. [↑](#footnote-ref-50)
51. Крылова Г.Свобода религии и права человека // Диа-Логос: Религия и общество 1998-1999. Альманах. М., 1999. С. 280. [↑](#footnote-ref-51)