

УДК 316.74.2

Место религии в структуре ценностей российского общества**Юзмухметова Л.Ш.**

Ассистент кафедры социологии, политологии и менеджмента
Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева

В статье представлены и проанализированы основные подходы к определению понятия религии, видоизменение ее функций и тенденции развития религиозности российского общества. Автор провел сравнительную характеристику православных и исламских семейных ценностей, а также вторичный анализ эмпирических данных всероссийского исследования религиозности населения, проведенных ИСПИ РАН в 2004 и 2006 гг.

Ключевые слова: религия, тенденции эволюции религиозности, семейные ценности, этническое и общерелигиозное в ценностях, православные ценности, исламские ценности.

Духовные (нравственные, правовые, политические, эстетические, общерелигиозные, этнические и иные) ценности оказывают определенное воздействие на человеческую деятельность, сознание, поведение, общественную жизнь, развитие культуры. В зависимости от характера того или иного вида ценностей – религиозные или эстетические, экономические или социальные, политические или нравственные, и от особенностей аксиологического субъекта – индивидуальные, внутригрупповые или общечеловеческие, ценности выполняют разнообразные функции. Они являются ориентиром в жизни человека, способствуют поддержанию социального порядка, выступают как механизм социального контроля, определяют поведение и участвуют в нормообразовании. Осваивая разнообразные ценности, человек социализируется, приобретая социальный опыт, социальную информацию, приобщаясь к культуре. В рамках этих процессов человек создает новые ценности или сохраняет старые, что, в свою очередь, влияет на дальнейшее развитие общества. Что означает религия для современного общества? Сначала обратимся к истокам определения этого понятия.

По мнению М. Вебера, в социологии определить понятие религии можно лишь после изучения этого феномена: «Определение того, что “есть” религия, не может быть дано в начале исследования такого типа, каким является наше, — оно может быть дано только в его конце» [1, с. 78]. По М. Веберу, социологическое исследование религии – это исследо-

вание определенного типа, интерпретация которой возможна «только исходя из субъективных переживаний, представлений, целей отдельного человека» [2, с. 317]. То есть, необходимо понимание «смысла» деятельности, «так как внешний ее характер чрезвычайно многообразен» [1, с. 78] и одно и то же ритуальное действие может быть по-разному определено разными исследователями.

В социологии выделяют два основных подхода к определению религии. В рамках первого вслед за Э. Дюркгеймом религия определяется с точки зрения ее социальных функций: «религия – это система соотносимых с областью сакрального убеждений и ритуалов, объединяющая людей в социальные группы» [3, с. 273-274]. С нашей точки зрения, приверженность одной и той же религии и соблюдение ее предписаний всеми членами семьи способствует более крепкому союзу. В этом случае религия оказывает на семью интегрирующее воздействие.

Второй подход основывается на идеях М. Вебера и теолога П. Тиллиха. Здесь религия определяется как «совокупность последовательных ответов на дилеммы человеческого бытия (рождение, болезнь или смерть), наделяющая этот мир смыслом» [3, с. 273-274]. Данное определение подразумевает, что все люди религиозны, поскольку каждый сталкивается с проблемами болезни, старения и смерти. На наш взгляд, именно по этой причине (даже не в религиозных семьях) в основном выполняются религиоз-

ные ритуалы, связанные с вышеперечисленными событиями.

Религия в обществе выполняет ряд функций. Традиционно выделяют следующие: мировоззренческая, интегративная и/или дезинтегративная, функция принадлежности, компенсаторная, коммуникативная, трансляционная, селекционная, инновационная, регулятивная [4, с. 36-38]. Мировоззренческая функция заключается в том, что религия представляет собой идеальное, следование которому составляет основу мировоззренческого стержня человека, социальной группы или общества в целом. Происходит мысленное преобразование мира в сознании, формирование религиозной картины мира.

Интегративная и/или дезинтегративная функции основываются на объединяющем или разъединяющем принципе общей идеи, которой в данном случае является общая религия. Принадлежность к одной и той же религии сплачивает общности. Однако, объединяя их на основе определенной субкультуры, религия может разъединять более широкие сообщества и приводить к культурным и религиозным конфликтам.

Функция принадлежности раскрывается в осознании личностью своей принадлежности к той или иной группе как по культурно-религиозному признаку, так и подгруппе внутри религиозного сообщества, в зависимости от социального развития и изменения места человека в процессе его жизни – от рождения к смерти. Место и роль человека на данном промежутке его жизни определяются возрастными обрядами.

Компенсаторная функция исполняет роль поддержки людей в сложные моменты жизни, компенсации кризисных периодов, замещения и вытеснения негативных эмоций. Эту функцию религии можно увидеть в изречении пророка Мухаммада: «Сколь удивительно положение верующего! Поистине, всё в положении его является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом» [5, с. 31]. Наиболее сильное проявление данной функции происходит в ситуациях, связанных с потерей близких людей, как на индивидуальном уровне (например, похороны), так и на общественном (войны и бедствия). Как отметили исследователи К. Каарияйнен и Д.Е. Фурман, в борьбе с фашистской Германией И. Сталин уже опирался не столько на идеи марксизма-ленинизма, сколько на традиционные русские ценности, историческую память и национальное самосознание, включая одну из составляющих – православие [6, с. 103]. Религия позволяет смириться со случившимся и сосредоточиться на ожидании лучшего.

Коммуникативная функция проявляется в установлении взаимосвязи между верующими на ос-

новании общности их мировоззрений и интересов. Религия позволяет установить между людьми контакт при помощи обмена информацией и совместно переживаемыми эмоциями.

Трансляционная функция – передача социальных ценностей от поколения к поколению. Ее производной является образовательно-воспитательная функция.

Селекционная функция позволяет производить оценку и классификацию традиционных ценностей, определяя их место и роль в общем культурном наследии общества.

Инновационная функция охватывает процессы обновления религиозных ценностей и норм как на общественном уровне, так и на индивидуальном, в том числе в процессе социализации.

Регулятивная функция заключается в определении религией норм поведения в различных сферах общественной жизни. Верующий человек руководствуется предписаниями своей религии в той или иной сложившейся ситуации.

На сегодняшний день встает вопрос оценки уровня религиозности общества. В литературе встречаются разногласия в определении этого уровня в современном обществе в зависимости от позиции автора в отношении религии и ее места в жизни окружающего автора социума. Большинство исследователей утверждает, что модернизация общества в целом сопровождается ослаблением роли религиозных и нравственных ценностей. По мнению ряда авторов, модернизация и постмодернизация создает общество, в котором нет больше былого единства по вопросам морали и нравственности, и в котором влияние моральных принципов, по крайней мере, существенно ослабло, если не исчезло совсем [7, с. 88].

В СССР процесс секуляризации интенсивно протекал в 20-е – 30-е годы XX века. В это время религия и церковь подверглись гонениям и разрушению. Заметное оживление религии происходит сначала в 40-х, а затем – в 70-х гг. В 80-е гг. возникает «религиозный плюрализм», когда распространяются самые разнообразные верования, религиозные идеи и культы. Становятся модой астрология, восточные техники медитации, колдовство и т.д., растет интерес ко всему таинственному, загадочному, непонятному [8, с. 460]. Однако государственная политика была направлена на формирование и сохранение секуляризованного общества.

С начала перестройки определенная часть советского общества впала в состояние anomie и фрустрации. Ценности, скреплявшие общество, во многом подверглись эрозии. Потере смысла жизни, четких представлений о своем месте в социальной системе, убежденности в своей социальной защищенности и уверенности в завтрашнем дне способствовали процессы обнищания, роста безработицы в начале 1990-х гг. К. Каарияйнен и Д.Е. Фурман считают,

что в обществе, котором советские приоритеты и идентичности оказались либо утраченными, либо девальвированными, религия стала знаком «вечных ценностей». По данным опроса, проведенного данными исследователями в 1991 г., 28 % людей определили себя как «верующие». Среди опрошенных 68 % (коммунистов – 56 %) стали доверять церкви больше, чем любому другому государственному или общественному институту; 72 % (61 % коммунистов) отметили, что она дает ответы на моральные вопросы; 59 % (50 % коммунистов) – на семейные проблемы; 76 % (71 %) – на духовные запросы и 43 % (40 %) – на социальные вызовы [6, с. 108-109]. Можно отметить, что в обществе возникла потребность в моральном и духовном ориентире и в новом субъекте социальной мобилизации и идентификации, и таковым стала религия.

В дальнейшем свобода религиозной пропаганды, даже рождение моды на религиозность среди интеллигенции, молодежи и правящей элиты привели к определенной ресакрализации. По данным всероссийского социологического опроса, в 2004 г. в 14 субъектах РФ 76,1 % от числа опрошенных отнесли себя к православным. Согласно общероссийскому опросу 2005 г., 79 % респондентов отнесли себя к православным. В 2007 г., по опросам Левада-Центра и ВЦИОМа, 56-63 % россиян назвали себя православными. По мнению Л.А. Андреевой, высокий уровень православной самоидентификации россиян (56-63 %) свидетельствует о том, что произошел крах самоидентификации («советский человек»), и это породило поиск населением новой модели сознания и поведения – на основе религиозных ценностей. Понятия русский и православный стали сближаться в общественном сознании. Этим можно объяснить тот факт, что, на основании опросов 2005 г., к православным отнесли себя 39 % неверующих и 22 % атеистов [9, с. 69].

Взаимовлияние и взаимопроникновение этнического и религиозного можно проследить и среди приверженцев ислама. В России к народам мусульманской культуры относятся татары, башкиры, чеченцы, аварцы, кабардинцы, ингуши, карачаевцы, адыгейцы и др. По разным оценкам, в РФ проживают от 15 до 20 млн. мусульман [9, с. 122]. Как отметили Е.А. Ходжаева и Е.А. Шумилова, религиозное возрождение в Татарстане, особенно ярко проявившееся после распада СССР, шло рука об руку с этническим [10, с. 106]. Большинство татар считает себя мусульманами, хотя и не выполняет предписания религии либо выполняют частично. В подтверждение этому можно привести результаты исследования «Процесс исламизации в РТ: влияние на социальную стабильность и формирование новых идентичностей молодежи», проведенного в 2000-2001 гг. под руководством Г.М. Мансуровой. Считают себя верующими и исполняют религиозные обряды лишь 4 % молодых

татар. Большинство (62 %) относит себя к верующим, однако не исполняет всех религиозных обрядов. Более трети представителей опрошенной татарской молодежи при ответе на вопрос «Что роднит Вас с людьми Вашей национальности?» выбрали религию (36,9 %) [10, с. 106].

Исследователи отмечают мировоззренческое единство православных и традиционных мусульман в России. Живя в едином государстве и решая насущные проблемы, православные и мусульмане сформировали общую систему ценностей. Об этом свидетельствуют всероссийские исследования религиозности населения, проведенные ИСПИ РАН в 2004 и 2006 гг. Ценностные ориентации у православных и мусульман оказались очень близки. На первом и втором месте среди них: ценность человеческих отношений; стремление делать добро ближнему. Далее наибольшее количество респондентов выбрали «стремление к справедливости» и признали, что материальное благосостояние является основой независимости человека [11, с. 89].

Ориентация на соблюдение принципов социальной справедливости среди приверженцев основных мировых религий вместе с тем не предполагает радикального эгалитаризма, уравниловки и лишения людей стимулов к труду. Напротив, в канонических произведениях христианства (Новый Завет) и ислама (Коран) заложена ориентация на справедливую оплату производительного труда и, следовательно, на трудовое обогащение. Стремление к материальному благосостоянию представителей обеих конфессий, скорее всего, объясняется активной жизненной позицией, как христианства, так и ислама. М. Вебер, классифицируя религии по их подходу к спасению души, выделил пассивное созерцание – мистицизм восточных религий и активное управление своей волей – аскетизм западных религий и ислама. Пророк Мухаммад призывал людей зарабатывать собственным трудом и старанием, так как это лучше, чем просить милостыню: «Высшая рука лучше руки низшей. Высшая рука – это рука расходующего, а низшая – рука просящего. Начиная с тех, кого ты обязан содержать, а лучшей милостыней является та, которая подается от достатка. Тому, кто сам стремится к отказу от просьб, Аллах даст возможность ни о чём не просить других, а обходящегося дарованным ему Аллахом, Аллах избавит от необходимости во всём прочем» [13, с. 271]. В то же время выплата закята (благотворительного налога) для помощи нуждающимся является одним из столпов ислама.

М. Вебер отмечал, что «Иисус мотивирует помощь бедным в соответствии с принципами воздаяния: именно потому, что в земной жизни бедняк отплатить за добро не может, это, несомненно, сделает Бог в мире ином. ... В исламе подаяние относится к пяти абсолютным заповедям, определяющим при-

надлежность к вере...» [1, с. 235]. В то же время, по мнению М. Вебера, «помощь в нужде распространяется, конечно, далеко за пределы милостыни: от друга и соседа ждут предоставления беспроцентного кредита и в случае необходимости – заботы о детях, следовательно, того же ждут и от брата по вере...» [1, с. 236].

По нашему мнению, схожесть ценностных ориентаций православных и мусульман можно объяснить не только длительным совместным проживанием в пределах одного государства, но и тем, что христианство и ислам являются вышедшими из единого корня монотеистическими религиями, которые провозглашают общечеловеческие нравственные, моральные и этические ценности. В то же время обе религии являются самодостаточными цельными системами, опирающимися на многовековые принципы, традиции и обычаи. Мусульмане признают ниспосланные предыдущие (данные еще до Корана, т.е. всю Библию и Талмуд) небесные Писания, а также посланников и пророков. В Коране разъясняется то, что эти Писания содержали истину и верное руководство: «Он ниспослал тебе Писание с истиной и подтверждение того, что было до него. Он ниспослал Таураг (Тору) и Инджил (Евангелие), которые прежде были руководством для людей. Он также ниспослал Различение (Коран)» (Коран, 3:3-4) [14, с. 63]; «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: “Мы не делаем различий между Его посланниками”» (Коран, 2:285) [14, с. 62]. Все эти Книги были руководством для людей, которые содержали наставления к тому, что приносит добро и благополучие в обществе.

Следует отметить, что в условиях кризисного и переломного состояния общества очень часто прослеживается повышение интереса к религии, а также ее влияния на социальную и личную жизнь людей, одновременно существенной частью обыденного сознания становятся различные суеверия, вера в колдовство и магию. Одной из причин этого является потеря нравственных, идеологических и ценностных ориентиров в периоды трансформаций.

Современные исследователи (например, Т. Варзанова, К. Каарияйнен, Д. Фурман) делают выводы, что в общественном сознании господствуют «идейная эклектика» и «религиозный синкретизм». На наш взгляд, именно растущий интерес части общества к мистицизму, вовлечение даже молодых и образованных людей в различные секты и культы происходит из-за недостаточного знания традиционных религий и слабой работы самих конфессий со своими приверженцами, фактического отсутствия прозелитической работы в основных религиях России.

На современное российское общество разнонаправленное воздействие оказывают процессы се-

куляризации и ресакрализации. На сегодняшний день религия чаще присутствует в сфере семьи и социальных отношений, тесно связанных с ней. Несмотря на светскость государства, российское общество обращается к религии в решении семейных вопросов. В процессе жизнедеятельности семьи не исключается проведение религиозных обрядов при создании семьи, рождении детей, смерти кого-либо из членов семьи. Наряду с государственными праздниками население страны отмечает и религиозные. Например, в Республике Татарстан праздничным выходным днем объявлен мусульманский праздник Курбан-байрам (Ид Аль Адха), праздничным днем – день принятия ислама. Также в РТ налицо широкое возрождение ислама, возврат очень многих людей (прежде всего татар) к умме, формирующей общественное мнение, к мечети и Корану, обучающим мусульман пониманию исламских ценностей. Согласно информации Главного управления Министерства юстиции РФ по РТ на 1 января 2004 г. в РТ зарегистрировано 986 мусульманских организаций, насчитывается 1014 мечетей. В республике действует девять профессиональных мусульманских учебных заведений, в Казани с 1998 года осуществляет образовательную деятельность Российский Исламский Университет [15, с. 79].

Система российского образования не исключает специфику восприятия мира религиозным сознанием, несмотря на дискурс введения в школьную программу предметов на религиозную тематику. В то же время часто в картине представляемого родителями ребенку мира библейская интерпретация возникновения мира заменяется эволюцией Дарвина. В основном, родители выступают за введение в школе религиозных предметов, надеясь на воспитание в подрастающем поколении духовно-нравственных качеств, привитие традиционных ценностей, так как на сегодняшний день общество характеризуется стремлением к материальному, крайнему индивидуализму и гедонизму, господствующим в глобализованном проамериканском мире. В целом, религия в современном обществе становится делом «выбора» отдельного человека или отдельной семьи.

Литература:

1. Вебер М. Избранное. Образ общества. / Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. – 704 с.
2. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. – Köln. Berlin, 1964.

3. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. / Пер. с англ. / Под ред. С.А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1997. – 420 с.
4. Астахова Л.С. Религия в системе социальных отношений и процессов: идеально-типологический и исторический аспекты. – Казань: Центр иннова. технологий, 2006. – 231 с.
5. Имам Ан-Навави. Сады праведных. / Пер. В.М.Нирша. – М., 2007. – 813 с.
6. Каарийнен К., Фурман Д.Е. Религиозность в России на рубеже XX-XXI столетий // Общественные науки и современность. – 2007. – № 1. – С. 103-119.
7. Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Мораль в сравнительном измерении // Социологические исследования. – 1998. – № 6. – С. 88-101.
8. Российская социологическая энциклопедия. / Под общей ред. академика РАН Г.В.Осипова. – М.: Инфра-М, 1998. – 672 с.
9. Андреева Л.А. Процесс рехристианизации в секуляризованном российском обществе // Социол. исслед. – 2008. – № 8. – С. 67-73.
10. Религии народов современной России: Словарь / Отв. ред. Мчедлов М.П. 2-е изд. – М: Республика, 2002. – 624 с.
11. Ходжаева Е.А. Шумилова Е.А. Возрождение религии и этническая идентичность татарской молодежи в РТ // Социологические исследования. – 2003. – № 3. – С. 106-108.
12. Синелина Ю.Ю. Православие и мусульмане: сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных ориентаций // Социологические исследования. – 2009. – № 4. – С. 89-95.
13. Аль Бухари Сахих. Сборник хадисов. – М.: Диля, 2009. – 522 с.
14. Коран. / Пер. смыслов Кулиева Э.Р. – М.: Издательский дом «УММА», 2004. – 688 с.
15. Религии и религиозные объединения в РТ / Совет по делам религии при Кабинете Министров РТ. / Под общ. ред. Р.А. Набиева. – Казань: Изд-во Ин-та АН РТ, 2004. – 152 с.

The Status of Religion in the Value Structure of Russian Society

L. Yuzmoukhametova

The Kazan State Technical University named after A.N. Tupolev

The article presents and analyzes the main approaches to the definition of religion, modification of its functions and main tendencies of development of piety of Russian society. The author has carried out comparative analysis of Orthodox and Islamic family values and secondary analysis of empirical data of All-Russian research of piety of society, carried out by the Institute of Social and Political Research of Russian Academy of Sciences in 2004 and 2006.

Key words: religion, tendencies of piety evolution, family values, , ethnic and religious components in values, Orthodox values, Islamic values.

