ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Дискурс об особенностях современного российского публичного пространства включает проблему конструирования новых моделей религиозно - государственного взаимодействия. Являясь неотъемлемой частью культуры, религия, в той или иной форме, оказывает влияние на все сферы общественно - политической жизни. Однако, и политические процессы, в свою очередь, могут привести к трансформации религиозных институтов. За последние сто лет отечественная история вместила множество примеров взаимного влияния и взаимо обусловленности религиозных и политических областей. Рассмотрим этот тезис на модели конструирования отношений государства с институтом православной церкви в исторической ретроспективе.

 К 1917 году отношения представителей высшего клира Православной российской церкви и монаршей власти были амбивалентны. С одной стороны, император был помазан на царство, но с другой – отказывал духовенству в их настойчивых требованиях выйти из под государственного контроля, собрать Собор и восстановить институт патриаршества. Отсюда и благосклонное принятие отречения царя со стороны определенной группы священнослужителей. Воспользовавшись ситуацией политического кризиса, ПРЦ собрала Собор, избрала Патриарха и выпустила ряд документов, определяющих социальные, политические и экономические права ПРЦ в российском государстве, « как бы оно ни развивалась».[[1]](#footnote-2) В этот же период в стране произошли революционные события. И, практически одновременно с принятием церковных документов, с разницей в месяц вышел «Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах», в котором были изложены новые принципы формирования прав религиозных организаций. Сравнительный анализ этих документов показывает, что, по сути, тексты содержат взаимоисключающие тезисы. Например, определяя свой статус как «независимый» от государства, ПРЦ при этом требовала юридических и экономических прав. Так в определение Собора «О правовом положении Православной Российской Церкви» указано, что «первенствующее положение Церкви должно быть закреплено в законах Российского государства», [[2]](#footnote-3) за священнослужителями признается статус государственного служащего и назначается пенсия и т.д. В свою очередь на основании «Декрета…», церковь лишалась статуса юридического лица, полностью «отделялась» от государства, религиозные общества признавались частными союзами и не могли претендовать ни на какие государственные субсидии и т.д. практически по всем вопросам.

Последовавшие затем трагические события, связанные с массовыми репрессиями и преследованиями, направленными против граждан, в том числе, на основании веро исповедальных убеждений, полностью исключили религиозные институты из общественной и политической жизни советского социума.

На фоне происходящих геополитических и внутренних событий, по инициативе И.Сталина в 1943 году происходит восстановление института московского патриаршества. Новым Патриархом был избрать, а, по сути, назначен местоблюститель Сергий. Одновременно был создан Совет по делам РПЦ, переорганизованный впоследствии в государственный орган при правительстве СССР - Совет по делам религий, который вплоть до 1991 года осуществлял полный контроль над деятельностью религиозных организаций. Симптоматично, что в «перестроечный» период во время процедуры избрания нового Патриарха в 1990-м году представители государственного Совета «неожиданно» для участников Поместного Собора не принимали никакого участия в процессе выбора нового главы патриаршей кафедры, а лишь наблюдали за происходящим. Этот факт был воспринят духовенством как признак изменения степени контроля за их деятельностью со стороны государственных органов.

В позднесоветский период кризиса коммунистической идеологии и стагнации существующего политического режима происходит процесс возрастания интереса к религии как важной части национального наследия, памяти и культуры. Через переосмысление своей истории, рефлексии происходящих процессов и выстраивания политического будущего общества, современники постепенно реанимировали религию, фактически меняя ее автономный статус.

В период перестройки свобода слова и свобода совести являлись неотъемлемой частью процесса модернизации общественно- политических институтов. Масштабный процесс реинтеграции религиозного компонента во все значимые сферы жизни социума, признание политическим руководствам факта репрессий по религиозным убеждениям, принятие ряда государственных и внутри церковных документов, экономические преференции, активное присутствие представителей духовенства в публичном пространстве и многие другие факты явились маркерами изменения статуса института РПЦ в российском общественно - политическом поле.

 В 2000-е годы, на фоне тенденции усиления вертикали власти, церковно - политический дискурс включил идею о выстраивании взаимоотношений по византийской модели синтеза «мощной, централизованной власти и православной христианской церкви».[[3]](#footnote-4) Не маловажную роль в активизации данного воззрения сыграли, в том числе, определенные коллизии, связанные с возможностью неоднозначной интерпретации текстов ряда законов, направленных на урегулирование государственно – религиозных отношений.

На данном этапе политической истории России происходит процесс инструментализации и политизации религии, что негативно сказывается как на светских принципах государственного устройства, так и на институте церкви. В общественном и во внутри церковном коммуникативном поле встречаются диаметрально противоположные суждения: от признания за православием статуса государственной религии до призывов неукоснительного соблюдения институциональных норм светского государства.

Таким образом, мы видим как общественно - политические трансформации оказывали и продолжают оказывать существенное влияние на положение религиозных институтов в российском социуме.

1. Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви 1900-1927. СПб.: «Сатис», 2002. http://krotov.info/history/20/1900/mitrofanov.htm (Дата обращения 25.05.2016г.) [↑](#footnote-ref-2)
2. Там же. [↑](#footnote-ref-3)
3. Диль Ш. Византийские портреты. Приводится по изданию: Диль Ш. Византийские портреты / Пер. с фр.: М. Безобразова. М.: «Искусство», 1994. [Электронный ресурс] - Режим доступа. URL: <https://www.sedmitza.ru/lib/text/434866/> (Дата обращения 15.02.2016 года) [↑](#footnote-ref-4)