

Университет “КАЙНАР”

ҚАЗАҚ ӨРКЕНИЕТІ КАЗАХСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ THE KAZAKH CIVILIZATION

№2, 2013

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

А.Т. КАПАЕВА, доктор исторических наук, профессор
Международная академия бизнеса

Казахстан является одним из центров межконфессионального диалога не только в СНГ, но и в мире. Во многом это обусловлено тем, что в республике сложилась благоприятная ситуация, характеризующаяся внутриволинтической стабильностью, основанной на межнациональном и межконфессиональном согласии. Более того, Казахстан имеет свою собственную модель взаимоотношений государства и религиозных объединений, основанную на принципах уважения прав и свобод человека, балансе общественных и религиозных интересов, сотрудничества и стремления к взаимопониманию.

Важным шагом в укреплении межконфессионального согласия стали Съезды лидеров мировых и традиционных религий, прошедшие в 2003, 2006, 2009 и 2012 гг. в Астане по инициативе Президента РК Н.А. Назарбаева. Их участники признали, что в сегодняшнем многополярном мире огромное количество проблем могло быть решено с помощью полиэтнического и межконфессионального диалога. В принятом на 4 съезде обращении его участники отметили: «Мы глубоко признательны Республике Казахстан за благородную инициативу по продвижению диалога религий и культур, направленную на улучшение взаимного уважения, понимания и сотрудничества между последователями разных религий, народов и государств ради общего блага человечества» [1].

В эпоху глобализации мирное сосуществование, конструктивное взаимодействие и диалог религий переходят в разряд наиболее актуальных проблем в связи с усилением конфликтов на почве религиозных разногласий и религиозного экстремизма. Успешное решение этих проблем во многом будет зависеть от знания тенденций развития государственно-религиозных отношений, деятельности религиозных организаций как в прошлом, так и в настоящем. Особый интерес в этом смысле представляют те религии, которые сохраняют свое влияние на значительную часть населения, в первую очередь это касается ислама, православия и протестантизма.

Религиозными организациями был пройден сложный и тяжелый путь от непризнания социалистических идей в начале XX в. к признанию социализма в стране и заявлению о политической лояльности к власти, а затем и к стремлению доказать отождествление коммунистических идей с религиозными. Таким образом, происходит переход от отрицания социализма к признанию, а затем и поддержке.

Небольшой экскурс в историю Казахстана неизбежен для понимания современного положения.

Хозяйственно-культурная и политическая жизнь на территории Казахстана во многом определялась ее географическим положением на перекрестке путей, в первую

очередь Великого шелкового пути. Здесь шел процесс взаимообогащения культур. Несомненно, это наложило отпечаток на религиозную жизнь рассматриваемого региона, так как здесь с глубокой древности сосуществовали различные культы и верования, а номады были зачастую носителями этих религий, выступая связующим звеном между различными цивилизациями. Возможно, эта особенность и предопределила Казахстан как многоконфессиональный регион, а религиозные представления кочевников как синкретизм.

В Казахстане преобладают исторически два этноса и две религии: носители ислама – тюркские народности, большинство из которых казахи и исповедующие православие славянские народности, большинство которых – русские.

Наиболее значительной религиозной конфессией на территории Казахстана является ислам – мировая религия, возникшая в VII в. н.э. на юго-западе Аравийского полуострова. Процесс распространения ислама в Казахстане имел длительную историю и происходил на протяжении многих столетий, начиная с VII-VIII вв. н. э. Важнейшей характеристикой исламизации был его добровольный характер, абсолютное преобладание ненасильственных форм, обусловленное постепенной адаптацией нового вероучения и возникновением непротиворечивого синтеза древних культурных элементов и ислама, деятельностью просветителей и ученых [2].

Первоначальным регионом проникновения ислама был Южный Казахстан. Юг Казахстана был полностью интегрирован в исламскую цивилизацию, что находит выражение в единообразии урбанистической культуры Средней Азии и Казахстана. Массовый переход тюрков в ислам был связан с возникновением династий Караханидов и Сельджуков.

Исламизация шла интенсивно в оседлых и приграничных с мусульманскими центрами регионах, уже к концу X в. ислам утвердился в Жетысу и в районе Сырдарьи.

Распространение ислама шло преимущественно среди господствующей элиты, остальное население в подавляющем большинстве придерживалось различных религиозных воззрений. Старые домусульманские обычаи, языческие обряды и верования еще практиковались кочевыми племенами.

В целом, население Казахстана до XIII в. было в общем исламизировано. В эпоху Казахского ханства ислам являлся фундаментальным, системообразующим фактором национальной культуры, важнейшим элементом этнической идентичности и идеологией государства. Столицей Казахского государства был город Туркестан (древний Йасы) – крупный религиозный центр всего центрально азиатского региона.

Распространение ислама в период XVI-XVII вв. – время становления казахской государственности рассматривалось как важный идеологический фактор укрепления власти.

Важный этап в распространении и укреплении ислама в степных просторах Казахстана наступил после превращения его в колонию. Мусульманская религия играла важную роль в сохранении национальной идентичности в процессе противостояния колонизации и русификации.

Конец XIX в. характеризовался усилением мусульманского влияния в Казахстане. Особо это нашло яркое подтверждение в появлении значительного количества начальных религиозных школ, росте числа казахов, обучавшихся в среднеазиатских духовных учебных заведениях, строительстве мечетей и медресе.

В целом, распространение ислама в Казахстане имело свои специфические особенности. В казахском обществе ислам носил синкретический характер, выражавшийся в сосуществовании с такими верованиями как культ предков, природы, шаманизма, тенгрианства, зороастризма.

Среди населения Казахстана к концу XIX в. существовали различные конфессиональные группы, но основными являлись последователи ислама и христианства. Мусульмане, среди которых были казахи, татары, узбеки, уйгуры и другие тюркские народы представляли в тот период подавляющее большинство – 86,6%. Христиан насчитывалось 11,7%, а удельный вес иудеев был примерно 0,06 %. Исключение составляла Акмолинская область, где различные течения христианства исповедовали 30,38% , ислама 69, 43% [3]. Различные течения христианства были представлены главным образом иммигрантами: русские, украинцы и белорусы в основном являлись православными и единоверцами, а также старообрядцами, поляки – последователями римско-католического вероисповедания, немцы – протестантизма.

Второй по численности верующих в Казахстане мировой религией является православие – одна из конфессий христианства. Первые формы христианства несторианского толка проникли на территорию Средней Азии и Южного Казахстана по Великому Шелковому пути с юго-востока. Несторианство получило признание среди найманов, переселившихся в конце XII- нач. XIII вв. из Центральной Азии в Восточный Казахстан и в Семиречье.

История появления православия (в его русской традиции) в нашей стране связано с военными поселениями, возникшими вследствие присоединения Казахстана к России. В своей колонизаторской политике царизм стремился использовать православную церковь в своих политических целях, рассматривая ее как важнейшее средство воздействия на духовную жизнь населения края. К концу XIX в. изменилась конфессиональная структура населения Казахстана, в котором набирала темпы тенденция повышения численности представителей православной конфессии. В отдельных областях их численность к концу XIX в. составляла более трети всего населения. Тем не менее, успехи царской администрации в христианизации казахов были более чем скромными, поскольку казахское население практически не принимало изменения в сфере духовного сознания, а насильственные меры вызывали противодействие.

С процессом присоединения Казахстана к России происходило распространение и укрепление протестантизма, ставшего впоследствии одной из многочисленных конфессий Казахстана. Первые протестантские группы на территории Казахстана, представленные немцами, были лютеранами, затем меннонитами, баптистами и адвентистами. Вызвано это было тем, что в российской армии и местной колониальной администрации был значительный контингент немцев. Помимо этого

Западная Сибирь, в том числе и территории, входящие в состав Казахстана, были местом ссылки военнопленных шведов, поляков, финнов, значительная часть которых принадлежала к тем или иным протестантским конфессиям.

С конца XIX - начала XX вв. в результате осуществления переселенческой политики царского правительства процесс распространения протестантских конфессий значительно усиливается. В этот период появляются первые баптисты.

В советское время Казахстан был местом заключения и ссылки многих репрессированных (этнических немцев, западных украинцев, поляков и др.), среди которых была значительная доля католиков.

С 1917 г. установлением Советской власти государственная политика в отношении религии и верующих претерпела серьезную трансформацию. На смену лояльному отношению царских властей к религии и религиозным общинам приходит антирелигиозная политика большевиков.

«Религия есть опиум для народа» – эта фраза Маркса стала азбукой всего материализма. Важнейшим документом, четко определившим отношение советского государства к религии и церкви, был декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Другим законодательным актом, имевшим отношение к свободе совести было постановление «О религиозных объединениях» 1929 г., которое хотя и подвергалось уточнению, редактированию и дополнению, но в целом сохранялось как действующее вплоть до 1990 года. Аналогичные постановления были приняты и в других союзных республиках. Этот документ стал на долгие годы атеистической конституцией страны.

1929 г. стал временем массового закрытия церквей, мечетей, храмов. Начались массовые и самые сильные гонения, приведшие к новой войне с религией. Пик массовых репрессий пришелся на 1936-1937 гг.

Утверждалось, что религиозное мировоззрение несовместимо с социалистическим обществом. При этом уже с середины 20-х г. советская идеологическая система не предполагала никакого плюрализма и не предоставляла возможности для свободного существования иных мировоззрений. На многие годы была развернута воинствующая антирелигиозная пропаганда.

Закрытие церквей и мечетей, «раскулачивание» служителей культа, высылка на принудительные работы, аресты, конфискация имущества, наложение непосильного налога, штрафы и аресты за их неуплату становились «нормой» жизни и свидетельствовали об установившейся практике беззакония в отношении верующих [4].

Церкви и мечети не просто закрывались, но и разбирались и «перебрасывались» на строительство Домов Советов, школ или использовались под культурные учреждения, допускалась даже продажа церквей различным учреждениям, которые использовали их под складские помещения и иные нужды [5.]

До недавнего времени считалось, что репрессивные меры советской власти касались всех религий и сект. Однако новые документы доказывают, что запреты затронули только «избранных». Так, в недавно вышедшей в Алматы книге

профессора Л.И. Артемьева «Свидетели Иеговы Казахстана и Средней Азии: историко-религиоведческий анализ» публикуется постановление Президиума Верховного Совета, подписанное А. Микояном и секретарем М. Георгадзе. Данный документ адресовался председателю Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР.

В этом постановлении отменялись ограничения по деятельности христианских сект «Свидетели Иеговы», «Истинно-православные христиане», «иннокентьевцы», «Адзентисты-реформисты» и освобождал их от административного надзора. Другими словами, не будет ошибкой, если мы скажем, что с 1965 года указанные секты получили поддержку со стороны государства. Таким образом, эти секты последние 50 лет при значительном ограничении исламского воспитания и просвещения, беспрепятственно вели свою пропаганду. Если принять во внимание, что в Советском Союзе запрещалось свободно пропагандировать ислам, несмотря на наличие десятков миллионов мусульман, то становится явной односторонняя политика Советской власти и в этом вопросе.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что к 1991 г., когда наша республика обрела суверенитет, религия ислам находилась в не самом выгодном положении в сравнении с другими верами. Пришлось начинать почти с нуля.

Годы суверенитета, этот относительно небольшой по историческим меркам отрезок времени был насыщен, тем не менее, бурными преобразованиями, повлекшими процесс политических, экономических, культурных изменений в жизни нашей страны.

Конституция Республики Казахстан в статье 22 закрепляет право каждого на свободу совести. Свобода совести – это право каждого человека выбирать самостоятельно систему духовных ценностей, возможность избрать любую религию, либо не быть последователем ни одной религии и быть атеистом. Свобода совести не должна ограничиваться никем и ничем. Религиозная вера не должна навязываться. Право на свободу совести и вероисповедания закреплено во многих международно-правовых актах.

После обретения суверенитета, первым законом, регулирующим отношения в религиозной сфере, был Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», принятый 15 января 1993 г. Это был первый закон в данной сфере и, как показала практика, содержал немало спорных положений и неточностей. Одним из последствий данного закона было разрастание различных сект, зачастую деструктивного характера, которые часто оказывали отрицательное влияние на психическое и интеллектуальное здоровье особенно молодежи в процессе богослужений, литургий, инициаций, медитаций. Через механизм развития состояний измененного сознания, через механизмы психического внушения, заражения, подражания, к которым предрасположена молодежь, секты формируют психологическую зависимость от них молодых людей, погружение в мир иллюзий, фантазий, однобокого, извращенного представления о жизни, о мире.

Личность вступившего в деструктивную религиозную секту неузнаваемо меняется. Такой человек выпадает из семьи, из учебной деятельности, иногда бросает работу.

В Казахстане за время атеистического воспитания народ утратил религиозные знания, чем и пользуются всевозможные нетрадиционные религиозные течения и секты, негативно влияющие на сознания людей. Возникла необходимость разработки и принятия нового закона о религии, который не позволит «мошенникам дурить людям головы, отрывать их от семей, превращать в зомби и основной источник своих доходов». Такой закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» был принят 11 октября 2011 г., в котором отмечается, что «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским государством, подтверждает право каждого на свободу совести, гарантирует равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, признает историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана, признает важность межконфессионального согласия, религиозной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан» [6].

Важным и востребованным шагом стала проведенная регистрация и перерегистрация религиозных объединений в соответствии с новым законом.

На 1 января 2011 г. в Казахстане насчитывалось 4551 религиозных объединений и их филиалов, а также малочисленных религиозных групп, не имеющих признаков юридического лица, представляющих 46 конфессий. По состоянию на 25 октября 2012 года на религиозном поле Казахстана осталось 3088 религиозных объединений и их филиалов, представляющих 17 конфессий. Таким образом, количество религиозных объединений сократилось на 32% или на одну треть [7]. По некоторым конфессиям картина следующая: исламских организаций, не прошедших перерегистрацию оказалось 582, православных – 24 организации, пятидесятнические церкви – 211, евангельские христиане-баптисты – 264, католицизм – 39, свидетели Иеговы – 11 и т.д. [8]. Согласно статье 17 закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» отказ в государственной регистрации и перерегистрации предусматривается в нескольких случаях. Во-первых, организации, допустившие нарушение порядка создания и реорганизации юридического лица, установленного законодательными актами РК. Во-вторых, несоответствие учредительных документов законодательным актам РК. В-третьих, когда содержащиеся в представленных документах сведения недостоверны.

Хотелось бы надеяться на то, что прошедшие регистрацию религиозные организации, вне зависимости к какой вере они принадлежат, будут заниматься главным своим призванием – способствовать духовному и нравственному становлению личности, сохранением и укреплением мира и согласия в РК.

Каждый человек имеет право самостоятельно выбрать свой жизненный путь. Учебные заведения – школа, вуз – должны дать учащимся те знания, которые не позволят им стать «добычей» религиозных сект и экстремистов. Информирование

молодежи о деструктивных религиозных организациях является самым эффективным средством профилактики вовлечения их в эти организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 «Казахстанская правда», май 2012 г.
- 2 Нуртазина Н.Д. Исторический процесс исламизации Казахстана (8-18 вв.) Автореферат дис. на соискание степени д.и.н. - А., 2010. - с.5
- 3 Жаркенова А.М. Население Казахстана по первой всеобщей переписи 1897 г. населения. - А., 2002.
- 4 Сандбаев Т. Ислам и общество. -А., 1978.С.96.
- 5 Оренбургский Областной архив. Ф. 617. оп. 1. Д.33.Л.2
- 6 Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» Астана. 2012.
- 7 Агентство Республики Казахстан по делам религий.
- 8 Рассчитано по данным Агентства Республики Казахстан по делам религий.

Түйін

Мақалада екі әлемдік: ислам және православие діні қалыптасқан Қазақстандағы діни төзімділіктің орнығу үрдісі жан-жақты қарастырылады. Мемлекет пен діннің ХХ ғасырдағы және бүгінгі күнгі өзара қарым-қатынасы терең талқыланады. Мақалада дін туралы жаңа заңға сәйкес діни бірлестіктер мен ұйымдарды қайта тіркеуден өткізудің барысы қорытындыланған.

Summary

The article deals with the process of formation of religious tolerance in Kazakhstan, where historically dominated the two world religions: Islam and Orthodoxy. The article deals with the issues of interaction between state and religion in the twentieth century, and in the modern period of sovereignty. The results of the registration and re-registration of religious organizations in accordance with the new law.