

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Религиозные меньшинства
в Соединенных Штатах

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США / АВГУСТ 2008

ТОМ 13 / НОМЕР 8

<http://www.america.gov/publications/ejournalusa.html>

Редакция международных информационных программ:

Координатор Джереми Ф. Кертин
Исполнительный редактор Джонатан Марголис

Директор по художественным вопросам Джордж Клэк
Главный редактор Ричард У. Хаккаби
Ответственный редактор Александра М. Эббуд
Заместитель ответственного редактора Шарлин Портер
Заведующий производственным отделом Сьюзен Л. Доунер
Заместитель заведующего производственным отделом Сильвия Скотт
Постановщик программ онлайн Джэннин Перри

Технический редактор Розали Таргонски
Фоторедактор Мэгги Джонсон Слейкер
Дизайнер обложки Тимоти Браун
Специалист по справочной информации Мартин Мэннинг

На первой странице обложки: Более 110000 меннонитов, проживающих в Соединенных Штатах, являются частью христианского движения анабаптистов, последователи которого впервые прибыли из Европы в Соединенные Штаты в 17-м веке. Семья Говардов из Спарты, штат Теннесси, исполняет религиозные гимны у себя дома.

© AP Images/Газета «Теннесси» (The Tennessean), Джон Партилио

Бюро международных информационных программ Государственного департамента США издает ежемесячный электронный журнал под названием *eJournal USA*. В выпусках этого журнала обсуждаются важные проблемы, которые актуальны для Соединенных Штатов и международной общественности, а также американское общество и его ценности, идеи и институты.

Каждый новый выпуск журнала ежемесячно выходит на английском языке, с последующими переводами на французский, португальский, русский и испанский языки. Отдельные выпуски появляются также на фарси, арабском и китайском языках. У каждого выпуска свои выходные данные: том, соответствующий году от начала публикации издания, и номер, соответствующий очередному номеру журнала в текущем году.

Мнения авторов журнала не обязательно отражают точку зрения или политику правительства США. Государственный департамент США не несет ответственности за содержание веб-сайтов, ссылки на которые содержатся в журнале, а также за поддержание доступа к ним – за это полностью отвечают издатели таких сайтов. Статьи, фотографии и иллюстрации, помещенные в журнале, могут быть воспроизведены или переведены за пределами Соединенных Штатов, если на них не распространяются особо оговоренные ограничения, налагаемые авторским правом. При наличии подобных ограничений необходимо разрешение указанных в журнале владельцев авторских прав.

Бюро международных информационных программ хранит текущие и прошлые номера журнала в нескольких электронных форматах на сайте <http://www.america.gov/publications/ejournalusa.html>.

Комментарии и замечания направляйте, пожалуйста, в посольство США Вашей страны или в редакцию журнала:

Editor, *eJournal USA*
IIP/PUBJ
U.S. Department of State
301 4th Street, SW
Washington, DC 20547
United States of America
Наш электронный адрес: eJournalUSA@state.gov

Об этом выпуске

«Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание...»

© Фото АГИ/Марси Найсваннер

Американские духовные лидеры – представители различных конфессий у Памятника Линкольну в Вашингтоне, во время церемонии за вселенский мир.

Kонгресс США принял Первую поправку к Конституции США как часть Билля о правах в 1791 году, когда воспоминания о Войне за независимость еще были свежи. Однако само понятие свободы религиозного вероисповедания появилось гораздо раньше, чем сама страна.

Более чем за столетие до того, в 1657 году, жители района Флашинг в Новом Амстердаме – голландской колонии, выступили с протестом против преследования квакеров губернатором колонии, который запретил все религиозные конфессии, кроме той, к которой принадлежал он. Протест был сформулирован в документе под названием «Ремонстрация из Флашинга». Некоторые участники этой акции оказались в тюрьме, прошли многие годы, прежде чем свобода вероисповедания пришла в их город.

Сегодня во Флашинге, штат Нью-Йорк, более 200 мест богослужения процветают в радиусе нескольких квадратных километров, а о смелых жителях колонии XVII века вспоминают как о самых первых американцах, отстаивавших свободу религиозного вероисповедания, которая является достоянием более 300 миллионов американцев в XXI веке.

Представители церквей, храмов, синагог, мечетей и тысячи других молитвенных мест по всей стране ис-

поведуют религию со знанием того, что право религиозного исповедания по собственному выбору охраняется Первой поправкой к Конституции и тесно вплетено в структуру американского общества. Представители общества, которые не исповедуют никакой религии, защищены в равной степени.

Иногда в такой многообразной стране, как Соединенные Штаты, происходят столкновения между отдельными лицами и организациями, и тогда границы свободы религиозного вероисповедания нуждаются в корректировке. В таких случаях американцы обращаются к судебной системе в поисках защиты.

Суды, включая Верховный суд, исполняют свои конституционные обязанности, вынося решения о том, как фундаментальные принципы, такие как свобода вероисповедания, должны соблюдаться гражданами страны, население которой выросло в 100 раз со времен принятия Первой поправки к Конституции.

Эти судебные решения оказывают влияние на ежедневную жизнь в школах, больницах, на работе и в других общественных местах. Уважение и терпимость к разнообразным формам вероисповедания проходят проверку, в то время как обычные граждане страны пытаются следовать принципу свободы вероисповедания, исполнение которого в США часто считается неукоснительным.

Сегодня страна движима энергией новой волны иммигрантов и присущими ей культурными особенностями, и принцип свободы вероисповедания, скорей всего, подвергнется новым испытаниям. Однако специалисты, которые пишут об этом на страницах данного журнала, уверены в том, что религиозные меньшинства в 21 веке и в более отдаленном будущем будут пользоваться всей полнотой свободы религиозного вероисповедания в соответствии с тем, как это было определено в XVIII веке.

Редакция

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США / АВГУСТ 2008 / ТОМ 13 / НОМЕР 8

<http://www.america.gov/publications/ejournals.html>

Свобода вероисповедания: религиозные меньшинства в Соединенных Штатах

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ

3 Выполняя обещание религиозной свободы

Дайана Л. Эк, автор книги «Новая религиозная Америка»

Поскольку Соединенные Штаты стали самым многообразным в религиозном отношении обществом в мире, представители различных вероисповеданий приспосабливаются к изменявшейся георелигиозной действительности.

7 Религиозное многообразие в ранний период истории Америки

Кэтрин Л. Альбаниз, автор книги «Республика ума и духа: история метафизической религиозной культуры Америки»

Религиозное многообразие в Соединенных Штатах ведет свое начало с колониальных времен, и у традиций религиозной терпимости также длительная история.

12 Демография веры

Брайан Дж. Грим и Дэвид Маски, научные сотрудники Форума религиозной и общественной жизни им. Пью

Около 80 процентов населения США – христиане, однако число последователей других мировых религий в США неуклонно увеличивается.

ПРАВО

17 Свобода вероисповедания и судебная система

Эндрю Спиропулос, директор Центра исследований конституционного законодательства и государственного управления штата при Высшей юридической школе университета города Оклахома

Гипотетические тяжбы между частными лицами и местными органами самоуправления демонстрируют, каким образом суды определяют, не нарушают ли отдельные законы религиозную свободу.

23 Статья о свободе вероисповедания: исторические постановления Верховного суда

Краткое изложение принятых за более чем столетие судебных решений, истолковывающих значение религиозной свободы.

25 Защита религиозной свободы в мире: всемирный консенсус

Джон В. Хэнфорд III, полномочный посол Государственного департамента США по делам международной религиозной свободы.

Соединенные Штаты поощряют правительства всего мира к защите религиозных свобод.

ВЕРА В ДЕЙСТВИИ

27 Сочетание работы и религии

Кристофер Коннелл, журналист

Все большее религиозное многообразие на рабочих местах стало неоднозначной проблемой.

31 Межрелигиозное движение

Густав Нибур, автор книги «За пределами толерантности: поиски межрелигиозного взаимопонимания в Америке»

Религиозные группы в Соединенных Штатах наводят мосты через различия и строят взаимопонимание.

35 Дополнительные источники информации

Выполняя обещание религиозной свободы

Дайана Л. Эк

© AP Images/Джим Мойн

Этот буддийский храм открыт в 2007 году неподалеку от города Хэмптон, штат Миннесота. Четырехдневная церемония освящения привлекла буддистов из самых разных стран.

Деумя фундаментальными принципами Соединенных Штатов являются свобода вероисповедания и отделение государства от церкви. Два столетия назад, когда была образована наша республика, американцы в подавляющем большинстве были христианами. С того времени, как документально доказывает автор этой статьи в своей книге «Новая религиозная Америка», Соединенные Штаты стали самым многообразным в религиозном отношении обществом в мире, что особенно характерно для ряда последних десятилетий.

Дайана Л. Эк – профессор сравнительного религиоведения и индологии на факультете искусств и наук, а также профессор факультета богословия Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс.

Огромный белый купол мечети с минаретами поднимается посреди кукурузных полей сразу за городом Толидо в штате Огайо. Вы можете ее увидеть, проезжая по скоростной автомагистрали, соединяющей несколько штатов. Большой индуистский храм с высеченным у входа рельефом со слонами возвышается на склоне холма в западном предместье города Нэшвилл в штате Теннесси. Камбоджийский буддийский храм и монастырь с намеком на контуры крыш Юго-восточной Азии расположился среди фермерских угодий к югу от города Миннеаполис в штате Миннесота.

Религиозный ландшафт Америки радикально изменился за последние 40 лет – эти изменения были постепенными и грандиозными одновременно. Они начались со времени «новой иммиграции», которую стимулировал Закон об иммиграции и натурализации

© Адам Таннер/The Image Works

Дорожный знак в маленьком городе Илко, штат Невада, показывает, как доехать до церквей, обслуживающих этот географический пункт с населением менее 20000 человек.

1965 года, когда люди со всех концов мира приехали в Соединенные Штаты и стали гражданами нашей страны. Вместе с ними прибыли религиозные традиции планеты – исламские, индуистские, буддийские, джаййские, сикхские, зороастрийские, африканские и афро-カリбские. Люди этих вероисповеданий перевозили в американские жилые районы, вначале с опаской, свои алтари и молельные комнаты – в помещения мелких заведений и здания офисов, в подвалы и гаражи, скрытые от постороннего глаза. Но начиная с 1990-х годов их присутствие стало очевидным. Не все американцы видели мечеть в Толидо или храм в Нашвилле, но в будущем они увидят похожие места в своих собственных населенных пунктах. Это архитектурные символы нового религиозного устройства Соединенных Штатов.

Например, американцы знают, что многие терапевты, хирурги и медицинские сестры родом из Индии. Но они даже не задумываются о том, что у этих медицинских специалистов своя религиозная жизнь, что по утрам они могут замереть в молитве у своего домашнего алтаря, что они, возможно, приносят фрукты и цветы в местный храм Шивы-Вишну или являются частью многоликого индуистского населения, насчитывающего более миллиона человек. Мы хорошо осведомлены о латиноамериканской иммиграции из Мексики и Центральной Америки, а также о значительном испаноязычном населении наших городов, но, тем не менее, мы, возможно, не осознаем, какое влияние это оказывает на христианство в США, как на католицизм,

так и на протестантство – начиная с исполнения гимнов и кончая праздниками.

Обширный плюрализм

Историки говорят, что Соединенные Штаты всегда были страной многих религий. Обширный и многогранный плюрализм существовал у коренных народов Америки – еще до того, как европейские переселенцы прибыли к ее берегам. Широкое многообразие религиозных верований и обрядов индейцев сохраняется и сегодня, от города Пискатауэй в штате Мэриленд до горо-

да Блэкфит в штате Монтана. Люди, прибывшие через Атлантику из Европы, также обладали многообразием религиозных традиций – среди них были испанские и французские католики, британские англикане и квакеры, иудеи и голландские христиане-реформисты. Это многообразие продолжало увеличиваться на протяжении столетий. Многие из африканцев, привезенных к американским берегам работогорвцами, были мусульманами. Китайцы и японцы, перебравшиеся в Америку в поисках лучшей жизни и работавшие в шахтах и на полях американского Запада, привезли с собой смесь буддийских, даосских и конфуцианских традиций. В 19-м веке также прибыли многочисленные восточноевропейские иудеи и ирландские и итальянские католики. Как христианские, так и мусульманские иммигранты приехали с Ближнего Востока. Пенджабцы из северо-западной Индии прибыли в первом десятилетии 20-го века. Большинство из них было сикхами, которые осели в штате Калифорния, построили первые в Америке гурдвары (сикхские храмы) и вступили в браки с мексиканскими женщинами, образовав богатую сикхо-испанскую субкультуру. Истории всех этих людей являются важной частью истории американской иммиграции.

Иммигранты нескольких последних десятилетий, тем не менее, экспоненциально увеличили многообразие нашей религиозной жизни. Буддисты прибыли из Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Китая и Кореи; индуисты – из Индии, Восточной Африки и Тринидада; мусульмане – из Индонезии, Бангладеш, Пакистана,

Нигерии и с Ближнего Востока; сикхи и джайны – из Индии; зороастрйцы – из Индии и Ирана. Иммигранты с Гаити и Кубы привезли с собой афро-カリбские традиции, в которых смешались африканские и католические символы и образы. Новые иммигранты-иудеи приехали из России и Украины, и американский иудаизм стал еще более многообразным, чем когда-либо раньше. Лицо американского христианства также изменилось с возникновением больших латиноамериканских, филиппинских и вьетнамских католических общин, китайских, гаитянских и бразильских общин пятидесятников, общин корейских пресвитериан, египетских коптов, а также индийцев – маланкарских православных. В каждом городе нашей страны на церковных досках объявлений вывешены расписания служб корейских или латиноамериканских общин, вьющих гнезда в стенах старых городских протестантских или католических церквей.

За несколько последних десятилетий массовые передвижения людей – как мигрантов, так и беженцев – изменили очертания глобальной демографии. Количество иммигрантов по всему миру в 2005 году составляло более 190 миллионов человек, по данным Международной организации по миграции. При этом около 45 миллионов приходилось на Северную Америку. Динамичный образ планеты нашего времени – это не так называемое столкновение цивилизаций, но процесс образования «мраморных узоров и прожилок» в структуре цивилизаций и народов. Глобальные передвижения людей принесли с собой новую географическую и религиозную действительность – так же, как окончание холодной войны принесло с собой новую geopolитическую ситуацию. Индуисты, сикхи и мусульмане сегодня являются частью религиозного ландшафта Британии; мечети – неотъемлемые детали пейзажей Парижа и Лиона, буддийские храмы – Торонто, а сикхские гурдвары – Ванкувера. Однако нигде, даже в сегодняшнем мире массовых миграций, полный диапазон религиозной веры не достигает такой широты, как в Соединенных Штатах. Сложилась беспрецедентная новая действительность.

Многие мигранты, прибывающие в Соединенные Штаты сегодня, сохраняют тесные связи со своими прежними странами, поддерживаемые поездками, электронной почтой, мобильными телефонами и новостями кабельного телевидения. Им удается жить и там, и тут.

Проблема сообщества

Новая иммиграционная эпоха отличается от предыдущих масштабом, сложностью и присущей ей динамикой. Многие мигранты, прибывающие в Соединенные Штаты сегодня, сохраняют тесные связи со своими прежними странами, поддерживаемые поездками, электронной почтой, мобильными телефонами и новостями кабельного телевидения. Им удается жить и там, и тут. Что же произойдет с американской идеей и видением ее будущего по мере того как граждане страны, новые и старые, впитывают все это многообразие? Кого мы имеем в виду, когда цитируем первые слова нашей Конституции: «Мы, народ Соединенных Штатов Америки...»? Кто эти «мы»? Это, конечно, проблема гражданства, поскольку речь идет о воображаемом сообществе, частью которого мы себя считаем. Это также и проблема веры, поскольку представители всех религиозных традиций сегодня сосуществуют с общинами верующих, отличающимися от их собственной – во всем мире и в доме напротив.

Когда у наших детей лучшие друзья – одноклассники-мусульмане, когда последователь индуизма избирается на должность в школьном родительском комитете, у каждого из нас появляется новый обоснованный интерес к нашим соседям – как к гражданам и как к представителям определенной веры.

По мере того как разворачиваются события нового столетия, американцам предстоит выполнить обещание религиозной свободы – столь фундаментальной для са-

мой идеи и образа Соединенных Штатов. Религиозная свобода всегда способствовала возникновению религиозного многообразия, и никогда наше многообразие не было более впечатляющим, чем сегодня. Это потребует от нас возродить глубочайшее значение тех самых принципов, которыми мы дорожим, и создать в США настоящее общество плорализма, в котором это огромное многообразие было бы не просто терпимо, а стало бы основным источником нашей силы. Чтобы этого достичь, нам всем необходимо знать друг о друге больше, чем сейчас, и слышать, как новые американцы произносят это «мы» и вносят свой вклад в звучание и дух Америки.

© AP Images/Газета «Индианаполис Старз» Роб Гебель

Многоликая толпа индуистов на церемонии открытия храма в городе Индианаполис, штат Индиана

Создатели Конституции и Билля о правах никоим образом не могли предвидеть масштаб религиозного многообразия в Соединенных Штатах начала 21-го века. Но те принципы, которые они провозгласили в этих документах – «неустановление» официальной религии и «свободное вероисповедание», – обеспечивали стране прочную опору на протяжении двух прошедших столетий в процессе роста нашего религиозного многообразия. Соединенные Штаты начинают осваивать и утверждать то, что создатели Конституции не могли вообразить. Однако именно авторы Конституции США заложили основу для восприятия подобного многообразия.

Религия никогда не является завершенным продуктом, упакованным, доставленным и переданным в неприкосновенности одним поколением другому. Некоторые, в каждой религиозной традиции, считают свою религию таким продуктом, настаивая на том, что она вся заключается в священных текстах, доктринах и ритуалах. Однако даже небольшой экскурс в историю доказывает, что эти люди неправы. Наши религиозные традиции динамичны и изменчивы – они скорее реки,

чем памятники. Соединенные Штаты сегодня – захватывающее место для изучения динамичной истории живых религий, по мере того как буддизм становится определенно американской религией, а христиане и иудеи, неожиданно для себя столкнувшись с буддистами, заново формулируют содержание своей веры из-за такой встречи или, возможно, начинают осознавать себя частью обеих традиций. Гуманистам, противникам всех религий и даже атеистам необходимо пересмотреть свое мировоззрение в контексте более сложной религиозной действительности. С повышением роли политиcтического индуизма и буддизма, которому не присущ теизм, атеистам, возможно, придется более конкретно формулировать то, в какого именно «бога» они не верят.

Насколько динамичны наши религиозные традиции, настолько динамична и идея Соединенных Штатов как таковая. Девиз нашей республики – *E pluribus unum* («Единство в многообразии») – это еще не состоявшийся факт, но идеал, который американцы обязаны постоянно возрождать. Повествование о множестве народов Америки и создании единой нации – неоконченный рассказ, в котором идеалы постоянно воплощаются в жизнь. Наше многообразие более поразительно, чем всегда – наши расы и лица, наши джаз и музыка *каввали*, наши гаитянские барабаны и бенгальские *табла*, наши хип-хоп и танцы *бхангра*, наши оркестры *мараччи* и *гамеланы*, наши исламские минареты и башни индуистских храмов, наши шпили мормонских храмов и золотые купола *гурдвар*. На фоне такого множества выражение нашего единства, потребует множества новых голосов, каждый из которых привнесет в него свой особый вклад.

Для того, чтобы представить себе Америку в 21-м веке, необходим полет воображения. Это означает, что нужно увидеть религиозный ландшафт Соединенных Штатов, «от моря до сверкающего моря», во всей его прекрасной сложности. ■

Составлено по книге Дайаны Л. Эк «Новая религиозная Америка», опубликованной издательством «Харпер Сан-Франциско» – отделением «Харпер Коллинс Паблишерс, Инкорпорейтед». Copyright © 2001 by Diana L. Eck. All Rights Reserved.

Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения или политику правительства США.

Религиозное многообразие в ранний период истории Америки

Кэтрин Л. Альбаниз

© Франсис Г. Майер/Корbis

Полотно 19 века «Договор Пенна с индейцами» изображает основателя колонии в Пенсильвании, квакера Уильяма Пенна, устанавливающего дружеские отношения с коренными американскими племенами в 1682 г. Полотно выполнено художником Эдвардом Хиксом, который родился в епископальной семье, но принял веру квакеров.

Колониальный период в истории США отличался религиозным плюрализмом: в то время коренные американцы, африканские рабы и европейские переселенцы исповедовали самые разные формы религии. В данной статье автор прослеживает корни и формирование терпимости в колониальный период.

Кэтрин Л. Альбаниз – автор книги «Республика ума и духа: История метафизической религиозной культуры Америки». Она также преподает сравнительное религиоведение и заведует Кафедрой религиоведения в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

Существует три мифа в отношении общего восприятия религии в США:

- Миф первый: история развития религии касается только европейцев.
- Миф второй: протестантское христианство европейских иммигрантов и поселенцев было монолитным в ранние десятилетия истории страны.
- Миф третий: религиозный плюрализм – это недавнее явление, характерное для 20 века.

Дуглас Фольк/Библиотека Конгресса

Францисканский священник Геннепин запечатлен на этом полотне с американскими индейцами, которые были его гидами и спутниками во время исследования территорий Верхнего Среднего Запада в конце 17-го века. Священники Францисканского ордена начали возводить миссии среди коренных племен за 100 лет до Геннепина.

При таком подходе к истории американской религии возникает несколько проблем. Прежде всего, полностью игнорируется место и роль коренного населения – американских индейцев, которые заселили этот континент за несколько столетий до появления первых переселенцев из Европы. Во-вторых, не принимается во внимание место афроамериканцев, которые были одним из ведущих меньшинств колониального населения. В-третьих, важно отметить, что в то время как первоначально прибывшее из Европы население Америки было в основном протестантским, в его рядах были и приверженцы Римской католической церкви и иудеи. И наконец, даже среди протестантов плюрализм был широко распространен уже в ранний период существования Америки и имел большое значение в общей системе конфессий в Америке. Сектантское движение в Англии в период, непосредственно предшествующий колонизации, гарантировало плюрализм мировоззрений, который был распространен и среди других иммигрантов, преимущественно из Германии. При этом переселенцы из других, главным образом, северных европейских стран со своими особенностями религиозными предпочтениями также были представлены уже в ранний период существования Америки.

Даже при кратком описании существующего религиозного многообразия в ранний период существования Америки возникает вопрос о том, откуда возник миф о монолитной протестантской самобытности. Ранние исследователи религиозных учений в Америке

сами были представителями основных протестантских конфессий. Они стали заниматься историей различных конфессий не как историки, а как представители духовенства. Только со временем изучением истории религии в Америке стали заниматься профессиональные специалисты, а так как подавляющее большинство населения в стране до недавнего времени действительно принадлежало к протестантским конфессиям, неудивительно, что плюрализм, существовавший уже в ранний период Американской истории, оставался в тени.

Традиции коренных народов и афроамериканцев

Веками коренные народы разных стран развивали свою характерную американскую культуру. Каждое индейское племя обладало своей

системой убеждений, кодексом поведения и традициями, которые были и остаются сугубо индивидуальными. (Представленные в данной статье материалы основаны на книге Кэтрин Л. Альбаниз «Америка: Религиозные учения и религия», 4-е издание, Бельмонт, Калифорния, «Уодсуорт паблишинг», 2007 год.) При наличии 550 индивидуальных общин и языков в Америке 17 века, культура американских индейцев характеризуется неожиданным для нас многообразием. Однако верования различных племен американских индейцев объединяет сознание неотделимости от священного мира. Это выражается в их взглядах, традициях и образе жизни в непосредственной близости с природой. Они относятся к окружающему миру как к священному месту, не отделяя его от веры в высшие силы, как это делали европейцы. Они находят священную реальность в глубинах сознания и рассматривают свою внутреннюю жизнь и внешнюю реальность как одно подвижное и подверженное преобразованию целое. Священные животные могут превращаться в людей и наоборот. В данном контексте моральные принципы индейцев можно описать как жизнь в полной гармонии с миром природы. Более того, индейцы не испытывали неудобства в обстановке, которая позднее получила название религиозного плюрализма. Среди коренных американцев религиозные различия отмечались, почитались и принимались. В разных племенах поклонялись разным духам, устраивались разные церемонии, соблюдались различные обычаи.

Среди африканцев, в свою очередь, религия не исчезла с появлением рабства. Большинство рабов были привезены из Западной Африки, Конго, Анголы, многие были выходцами народов мандинка, йоруба, ибо, баконго, эве и фон. Некоторые из них исповедовали ислам, в то время как другие следовали разнообразным традиционным африканским религиям. Среди американских индейцев тоже преобладали определенные темы. Самым главным была община, а священный мир был всегда рядом, населенный духами и божествами, которые включали почитаемых предков. Руководило священной общиной небесное божество, которое управляло людьми с помощью божеств-посредников. Гадание, жертвоприношение животных, музыка и танцы под ритмичный аккомпанемент барабана – все делалось для создания и выражения духовного смысла. В Америке эти религиозные взгляды и обряды были восприняты в общинах рабов, в которых чернокожее население приспособливалось к протестантскому христианству, одновременно впитывая темы, связанные с неволей и порабощением. Таким образом, развивавшееся среди чернокожего населения христианство никогда не было таким же, как среди белого европейского населения. Параллельно, традиции ворожбы и целительства, часто называемые колдовством, стали получать широкое распространение, смешиваясь с убеждениями и обычаями американских индейцев и иногда привлекая европейцев, которые пытались добиться излечения или материального обогащения с помощью магии.

Традиции самых первых европейцев

Первыми европейцами в период раннего существования Америки были испанцы, которые под предводительством Хуана Понсе де Леона в 1513 году достигли полуострова, который сейчас является штатом Флорида. Лишь спустя восемь лет римско-католические священники начали заниматься миссионерской деятельностью среди индейцев, и к 1564 году испанцы основали город Сент-Огастин. То же происходило за сотни и тысячи миль, в западных регионах нового континента. К концу 16-го века францисканские миссионеры обосновались в местах, которые находятся на территории современного штата Нью-Мексико, а иезуиты открыли миссию в Аризоне в начале 18 века. Английские католики прибывали не за тем, чтобы обращать индейцев в свою веру, а чтобы устраивать новые поселения. Хартия колонии, ставшей впоследствии штатом Мэриленд, досталась римскому католику. Английский король Карл I пожаловал хартию на владение колонией Мэриленд католику Джорджу Калверту, лорду Балтимору. Его сын Леонард стал первым губернатором колонии в 1634 году. Мэриленд-

ская колония не долго оставалась в руках католиков, но ее существование является свидетельством того, что религиозные меньшинства обладали достаточной властью в колониальную эпоху. Колония квакеров в Пенсильвании принимала католиков, а колония Нью-Йорка, по крайней мере, частично за свою историю, тоже терпимо относилась к католичеству. Нью-Йорк находился под управлением губернатора-католика с 1682 по 1689 год, его звали Томас Донган.

Нью-Йорк также стал местом поселения первых иудеев в ранний период существования Америки. Они прибыли в 1654 году, когда город еще назывался Новый Амстердам (колония перешла от голландцев к англичанам в 1664 году). Это была часть общины беженцев, сформировавшейся в либеральной Голландии после того, как иудеи были изгнаны из Испании и Португалии в конце 15-го века. Позднее во время голландского колониального объединения они перебрались в восточную Бразилию, а затем, после того как она отошла к Португалии, бежали на север, в Новый Амстердам. Там образовалась небольшая община Сефардим, главным образом, состоявшая из торговцев, в ней не было раввинов. Появление смешанных браков с местными жителями привело к тому, что число иудеев в общине сократилось, однако к концу 1692 года они сумели открыть первую синагогу в Северной Америке. Часть жителей Сефардима поселились в Род-Айленде, другая – вместе с иудеями из Северной Европы, которые начали прибывать в Америку, заселяя города восточного побережья. Их малые общины и религиозные приходы стали распространяться на юг и достигли Чарльстона, штат Южная Каролина.

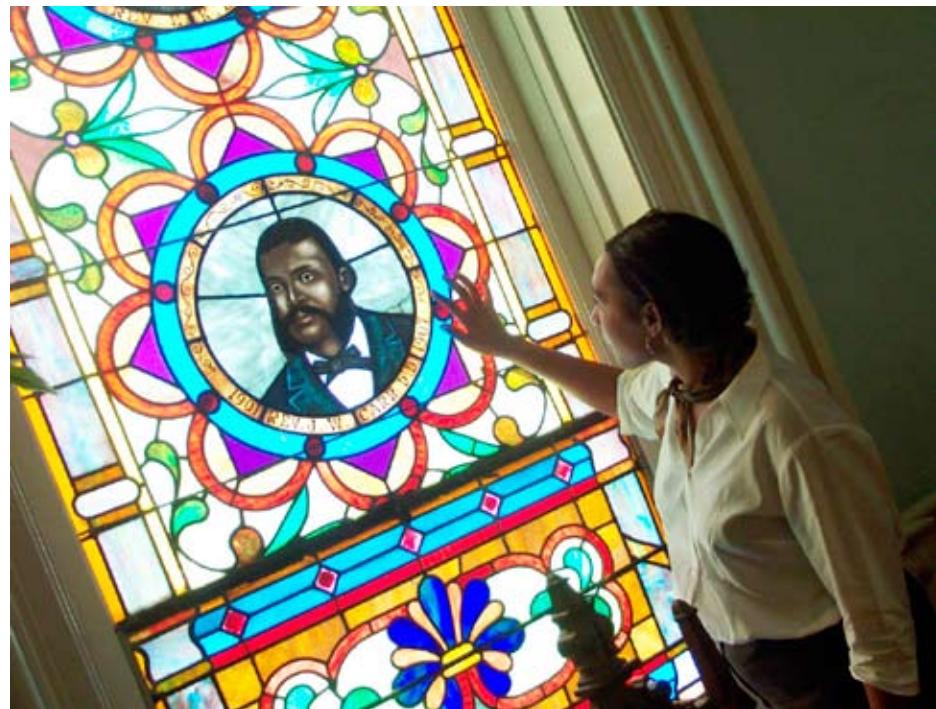
В этом мире религиозного многообразия в ранний период существования Америки протестанты были самой многочисленной конфессией. Две пандемии в начале 17 века почти уничтожили индейцев на североамериканском континенте – европейские микробы оказались опаснее европейских пистолетов. Другие группы – выходцы из Африки, католики и иудеи всегда были меньшинствами, даже несмотря на то, что в некоторых регионах африканское население было достаточно многочисленным. Однако объединение всех протестантов в одну группу создает неверное представление о тех различиях, которые были свойственны многим иммигрантам из Европы. Многие переселенцы соблюдали обряды христиан-протестантов, придерживаясь метафизических убеждений, присущих индейцам и чернокожим, и прибегая к магии, астрологическим предсказаниям и эзотерическим учениям (см. книгу Джона Батлера «Смытый волной веры: обращение американского народа в христианство», Гарвардский университет, 1990 год) и Кэтрин Л. Альбаниз «Республика мышления и духа: культурная история американ-

ской метафизической религии», Нью-Хейвен, Йельский университет, 2007 год).

Кроме того, обе колонии раннего периода, игравшие ведущую роль в более поздних политических событиях, были заселены самыми разными религиозными группами. Жители первой постоянной колонии в Джеймстауне, созданной в 1607 году в Вирджинии, официально принадлежали к Англиканской церкви. Их англиканство было настолько строгим, что в течение десятилетия после 1610 года, согласно законодательству Виргинии, пропуск трех воскресных богослужений подряд карался смертной казнью (у нас нет данных о том, что кто-то на самом деле был казнен за пропуск богослужений). Одновременно с этим переселенцы в Плимутской колонии в Новой Англии (1620 год) и в Колонии

Массачусетского залива (1630 год) (которые впоследствии объединились) были пуританами – членами двух реформаторских групп, отвергавших практику и формы богослужения англиканской церкви. Плимутские пилигримы, ранее переселившиеся в Голландию, считали себя отделенными от англиканской церкви. В более обширной Колонии Массачусетского залива те, кто не отделился от англиканской церкви, пытались изменить ее изнутри. Обе группы подчеркивали значение обращения в истинное и чистое христианство, основанное на личном религиозном опыте. Они были в значительной степени подвержены влиянию кальвинизма, центральной доктрины которого был суверенитет Бога, а также доктрины о греховности человечества и произвольности божественного выбора в пользу неземного рая или вечных адских мук. Обе группы были также поклонниками свободной или объединенной церкви, которая разрослась во время анабаптистской (радикальной) Реформации в 16-ом веке в Европе. Они придавали особое значение роли данной объединенной конгрегационалистской церкви как хранительницы Божьего Завета.

Даже пуританские реформаторы Колонии Массачусетского залива оказались недостаточно пуританами для некоторых новых протестантских переселенцев. Род-Айленд стал родиной последователей баптизма после того, как Роджер Уильямс основал колонию в

Окно витража в Первой африканской баптистской церкви в Саванне, штат Джорджия. Здание было построено в 1859 г. усилиями свободных чернокожих и рабов. Настоящая церковь выделилась из конгрегации, организованной в 1788 г., и считается одним из старейших афроамериканских приходов в США.

Фотография представлена сайтом Savannahvisit.com

1636 году. Уильямс были изгнан из Колонии Массачусетского залива за критическое отношение к собратьям-пуританам. В Род-Айленде к нему присоединились другие религиозные диссиденты. Среди них была открыто высказывавшая свои взгляды Энн Хатчисон, которая утверждала, что находится под покровительством Святого Духа. Южнее, в Нью-Йорке среди протестантов были голландские реформисты, поселившиеся в городе еще во времена, когда он был Новым Амстердамом. Здесь поселились и другие европейские протестантские группы – французские кальвинисты, немецкие лютеране, конгрегационалисты Новой Англии, квакеры и баптисты – несмотря на то, что колония официально считалась англиканской (см. книгу Ричарда В. Пойнтера «Протестантский плюрализм и опыт Нью-Йорка: исследование религиозного многообразия восемнадцатого века», Блумингтон, Университет штата Индиана, 1988 год).

Жители Нью-Йорка рассматривали свое многообразие как положительное явление, становясь свидетелями его преимуществ с религиозной и политической точки зрения.

В Нью-Джерси выходцы из Голландии и другие иммигранты из стран Северной Европы присоединились к рядам поселенцев Новой Англии и английских квакеров. Квакеры нашли себе надежное убежище в Пенсильвании и стали играть ведущую роль в ее

управлении. Идеология терпимости стала одним из определяющих принципов после основания колонии квакеров в 1681 году Уильямом Пенном. Пенн, сын адмирала и новообращенный квакер, вступил в право владения колонией, получив обширный участок земли в счет оплаты герцогом Йоркским долга его отцу. Квакеры, со своей мистической верой в повсеместное присутствие «божественного света», преобразовали свою религиозную философию в социальное и политическое достояние для всех. В Пенсильвании можно было свободно исповедовать любую религию, а также соблюдались права свободы совести. Поражало и уважительное отношение Пенна к коренному населению Америки при заключении договоров с индейцами и его политика отказа от применения военных действий.

Английские квакеры и баптистские миссионеры проникли во все части американского юга, где религиозное многообразие стало привычным явлением. Немаловажно и то, что на юге страны также появились поселения представителей пресвитерианской церкви вместе с целым рядом диссидентских групп меньшего размера. Немецкие сектанты селились в Пенсильвании и в других местах – среди них были меннониты, окунанцы и моравские богомолы. Где бы ни появлялись немецкие и скандинавские переселенцы, возникали большие общины лютеран и реформистов (кальвинистов). Наблюдалось распространение и таких нетрадиционных сектантских образований как община «Женщина в глухомане» недалеко от Филадельфии – тайное братство, которое исповедовало сплав язычества, христианства и иудаизма в особой форме религии, обожествлявшей природу.

Влияние различных форм благовестования

При таком разнообразии религиозной самобытности и конкурирующих религиозных подходов среди людей, которые были по своему духу миссионерами, к 18 веку получили широкое распространение формы благовестования, сопровождавшиеся массовыми проповедями Евангелия, целью которых было обращение и поиск спасения во Христе. На таких собраниях в людях пробуждались эмоции и укреплялась вера, это было необходимо для того, чтобы простые люди вступали в новые религиозные группы или возобновляли

свою активность в прежних. Историки часто называют период с конца 1730-х до 1740-х и 1750-х годов временем особого внимания к возрождению веры (см. книгу Уильяма Г. Маклофлина «Возрождение, пробуждение и реформа: очерк о религии и социальных переменах в Америке, 1607–1977 гг.», Чикаго, Чикагский университет, 1978 г.). Известная под названием «Великое пробуждение» или иногда как «Первое великое пробуждение», эта эпоха отмечена деятельностью двух выдающихся проповедников. Одним из них был странствующий английский проповедник по имени Джордж Уайтфилд, последователь Джона Уэсли (основателя методизма) и учений кальвинизма, который ездил по колониям Северной Америки и читал проповеди, чтобы собрать деньги для приюта в южной колонии Джорджия. Другой – Джонатан Эдвардс – был пуританином, которого считали величайшим теологом Америки. В своих проповедях в Норсамптоне, штат Массачусетс, он возродил суровую кальвинистскую догму об обреченности тех, кто не избран для спасения. Эти проповедники были лишь двумя из многих. Например, в так называемых «срединных колониях» – Пенсильвании и, в особенности, Нью-Джерси пресвитериане предлагали свою версию пробуждения.

По-видимому, язык широкого благовестия стал религиозным языком США. Историки отмечают роль этого явления в создании и укреплении религиозного несогласия, несмотря на то, что оно в значительной мере способствовало укреплению чувства общности среди колонистов. В этой связи следует отметить одно важное явление, частично объясняющее идеологические корни Американской революции в конце 18 века. Великое пробуждение сыграло большую роль в создании чувства общей самобытности, которое необходимо для начала любой революции (см. книгу Алана Хэммерта «Религия и американское мышление: от Великого пробуждения до революции», Кэмбридж, Гарвардский университет, 1966 год). Независимо от того, как мы воспринимаем данный аргумент, ясно, что уже к концу 18-го века в Америке сложилось религиозное многообразие, которое и по сей день остается выдающейся особенностью социального пейзажа страны. ■

Мнения, выраженные в статье, не отражают взгляды и политические принципы правительства США

Демография веры

Брайан Грим и Дэвид Маски

© Фото АГИ/Джент Хастетер

Собрание у пресвитерианской церкви Христа в Эдине, штат Миннесота

Многочисленные религиозные группы существуют в Соединенных Штатах, пользуясь правом исповедовать свою религию при правовой защите Конституции США.

Брайан Грим, ведущий исследователь по вопросам религии и международным делам, и Дэвид Маски, ведущий исследователь по вопросам религии и права – члены Форума Пью по вопросам религии и общественной жизни. Форум является проектом исследовательского центра Пью – общественной организации в Вашингтоне, который предоставляет информацию относительно проблем, принципов и тенденций, влияющих на формирование США и всего мира.

Соединенные Штаты Америки – одна из наиболее многообразных в религиозном отношении стран мира. Действительно, благодаря наличию представителей всех основных мировых религиозных групп США поистине является страной религиозных меньшинств. Хотя протестанство остается основной формой христианства в США, традиция протестантства делится на десятки основных конфессий, каждая со своими уникальными убеждениями, религиозными принципами и историей. Кроме того, главенство христианского

протестантства в США ослабевает в последнее время. Недавний опрос общественного мнения, проведенный Форумом Пью по вопросам религии и общественной жизни, показал, что США стоит на пороге страны, где впервые за всю историю протестантство превращается в религиозное меньшинство. Число американцев, заявляющих, что они принадлежат к протестантской конфессии, составляет около 51 процента – спад по сравнению с более 60 процентами в 1970-е и 1980-е годы.

Римские католики составляют примерно четверть взрослого населения США, а на долю других христианских вер приходятся дополнительные 3,3 процента. В целом почти 8 из 10 взрослых принадлежат к той или иной форме христианской религии. Другие мировые религии, включая иудаизм, ислам, индуизм и буддизм, имеют последователей в США в количестве примерно 5 процентов взрослого населения. Почти каждый шестой взрослый не принадлежит ни к какой религии – доля населения, которая увеличилась в последние десятилетия.

Религиозное многообразие в США движимо многими факторами, включая иммиграцию. Религиозное

многообразие в Америке также является свидетельством эффективности механизмов, предусмотренных свободой вероисповедания согласно Конституции США. Иммигранты обладают не только свободой привозить с собой свои религиозные убеждения и принципы – многие американцы переходят в другую веру как минимум раз в жизни. Действительно, согласно опросу, проведенному в середине 2007 года, более четверти взрослого населения Америки отреклись от веры, в которой выросли, в пользу другой религии или в пользу атеизма, причем сюда не входит переход из одного вида протестанства в другой.

Религиозные права в США

Конституция США предусматривает защиту религиозных меньшинств и религиозных принципов в целом. Данные гарантии являются частью положения о свободе установления и исповедания религий в первой поправке к Конституции. Первая поправка, которая также гарантирует свободу слова и мирных собраний, была принята в 1791 г., наряду с другими девятью поправками, которые составляют Билль о Правах.

Составители Первой поправки, в особенности Джеймс Мэдисон, (ключевой автор Конституции и четвертый по счету американский президент), четко осознавали, что религиозные различия привели к многолетним насильственным конфликтам в Европе. Кроме того, они выступали против принципов, установленных некоторыми американскими штатами того времени, согласно которым налагались ограничения на определенные религиозные конфессии в пользу санкционированных или основанных государством церквей. В частности, Мэдисон считал, что ограничения свободы вероисповедания наряду с попытками правительства создать религиозное единоверие нарушают фундаментальные права человека. Кроме того, он утверждал, что вера эффективнее всего будет процветать в обстановке, где правительство охраняет свободу вероисповедания личности, но не оказывает поддержку религиозным организациям. Эти две цели составляют основу относящихся к религии положений Первой поправки.

Однако даже в эпоху Мэдисона возникали серьезные разногласия в отношении точной трактовки того, о чем говорится в Первой поправке: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание». В результате, роль точной трактовки положений об установлении религии и свободе вероисповедания отошла в основном к судебным органам.

В то время как все согласны с тем, что первая поправка запрещает создание церквей, санкционированных государством, на этом взаимное согласие заканчивается.

Основные религиозные традиции в США

Среди всех взрослых
В процентах

Христиане	78,4
Протестанты	51,3
Евангельские церкви	26,3
Главные церкви	18,1
Ист. церкви афроамериканцев	6,9
Католики	23,9
Мормоны	1,7
Свидетели Иеговы	0,7
Православные	0,6
Другие христиане	0,3
Другие религии	4,7
Иудеи	1,7
Буддисты	0,7
Мусульмане*	0,6
Индусы	0,4
Другие мировые религии	< 0,3
Другая вера	1,2
Неверующие	16,1
Не знаю/отказываюсь	0,8
	100

* Из «Мусульманские американцы: средний класс и практически господствующий», Исследовательский центр Пью, 2007 г.

Цифры могут не складываться в 100 процентов из-за округления.

Источник: «Опрос религиозного пейзажа в США», Форум Пью по вопросам религии и общественной жизни

вается. Некоторые, например, утверждают, что положение об установлении религии предотвращает любое вмешательство государства в вопросы религии. Они считают, как однажды написал отец-основатель Томас Джефферсон, что между церковью и государством существует «разделительная стена». Другие считают, что государство может оказывать поддержку религиозным мероприятиям и организациям, если только оно не отдает предпочтение определенной вере. Когда споры в отношении религиозных принципов дошли до судебной системы, суды провели границу между двумя точками зрения. В целом они постановили, что

государство широко признает религию, например, в валюте или в текстах клятв и обещаний, но отменили законы, которые способствуют распространению религии (например, речь идет о преподавании Библии в государственных школах).

Положения Первой поправки к Конституции о свободе вероисповедания стали предметом многочисленных споров и разногласий. Последовательно вынося решения о том, что данные положения защищают все религиозные убеждения, суды по-разному трактовали отправление религиозных обрядов и осуществление религиозных мероприятий. В целом, суды признавали, что Первая поправка не наделяет верующих правом игнорировать закон. Тем не менее, в некоторых судебных решениях содержались особые оговорки в отношении религиозных групп, включая религиозные меньшинства. Например, в 1943 г. Верховный суд оставил в силе право Свидетелей Иеговы отказываться от участия в обязательных приветственных церемониях знамени в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Американская религиозная среда

В правовом контексте в Соединенных Штатах расцвело большое разнообразие способов выражения религиозных взглядов и убеждений. Официальной статистики о количестве религиозных групп в США не существует, так как Бюро переписей США не проводило опрос о религиозных убеждениях граждан или их принадлежности к той или иной конфессии с конца 1950-х годов. Достоверным источником информации о религии в США сегодня является «Обзор религиозного пейзажа в США», выполняемый Форумом Пью. Основ-

ванный на интервью с более 35 000 человек взрослого населения «Обзор религиозного пейзажа» в подробной форме отражает большое разнообразие религиозной картины в США в начале 21 века.

Крупные религиозные группы

Опрос показал, что почти 8 из 10 взрослых в США принадлежат к христианской церкви или конфессии. Члены протестантской церкви сегодня составляют незначительное большинство (51,3 процента) взрослого населения. Но протестантство в США неоднородно: оно разделено на три характерные религиозные традиции – евангельские протестантские церкви (26,3% от общей численности взрослого населения и почти половина всех протестантов); основные протестантские церкви (18,1% взрослого населения и больше одной трети всех протестантов); и исторически афро-американские протестантские церкви (6,9% от всей численности взрослого населения и чуть меньше одной седьмой части всех протестантов). Протестантство также охватывает многочисленные конфессиональные семьи (например, баптистов, методистов и пятидесятников), которые входят в одну или более из перечисленных выше традиций.

Римские католики насчитывают почти одну четверть (23,9%) взрослого населения и примерно 3 из 10 американских христиан. Среди коренного взрослого населения протестанты значительно превышают по численности католиков (55 % протестантов против 21% католиков). Но среди некоренного взрослого населения, католики превышают по численности протестантов коэффициентом два к одному (46% католиков против 24% протестантов).

Малые религиозные меньшинства

Доля мусульман в США составляет по подсчетам 0,6% взрослого населения согласно национальному опросу американцев мусульманского происхождения, проведенному в 2007 году исследовательским центром Пью на английском и арабском языках, а также на урду и фарси. Примерно две трети американцев мусульманского происхождения – иммигранты. Тем не менее, опрос показал, что они решительно придерживаются основных доктрин в своих взглядах, принципах и позициях. Подавляющее большинство американцев мусульманского вероисповедания считают, что усердная работа воздается сполна – убеждение, которое выражается в том факте, что их доход и уровень образования в точности отражают эти же тенденции среди американского населения. Мусульмане также являются наиболее разнообразной в расовом отношении группой в США. Более чем каждый третий мусульманин – белый, примерно каждый четвертый – темнокожий, каждый пятый – азиатского происхождения и почти каждый пятый принадлежит к другой расе.

Тайлер Хикс/«Нью-Йорк Таймс»

Прихожане в церкви пятидесятников в Бронксе, город Нью-Йорк, где недавние тенденции в иммиграции привели к появлению большого числа евангельских церквей.

В г. Форт-Уэйн, штат Индиана, члены буддистского храма Мон собираются для благословения во время торжества по случаю годовщины смерти монаха Луанга Фота Уттамы, умершего в 2006 г. Народ Мон считал его своим Далай-ламой.

Индусы насчитывают примерно 0,4% взрослого населения США согласно опросу, проводившемуся Форумом Пью. Более 8 из 10 американцев индийского происхождения – некоренные жители, приехавшие почти исключительно из Юго-Центральной Азии. Почти половина индусов в США получили последипломное образование по сравнению только с каждым десятым от общей численности взрослого населения. Индусы в большей степени, чем другие группы, имеют высокий уровень дохода, при котором более 4 из 10 человек зарабатывают более 100 000 долларов в год.

Буддисты составляют 0,7% взрослого населения США. В противоположность исламу и индуизму, буддизм в США представлен преимущественно приверженцами, которые родились в Америке, белокожими и новообращенными. Лишь каждый третий американский буддист считает свою расу азиатской, а почти трое из четырех буддистов заявляют, что они – новообращенные буддисты. Четверть буддистов получили последипломное образование – гораздо более высокая цифра по сравнению с общей численностью взрослого населения.

Опрос показывает, что большинство американских иудеев принадлежат к одной из трех крупных иудейских групп: реформисты (43 процента), консерваторы (31 процент) и отродоксы (10 процентов). Более 8 из 10 иудеев были воспитаны в иудейской религии, а примерно 7 из 10 женились или вышли замуж за человека, который разделяет их иудейскую веру. Более одной трети иудеев имеют последипломное образование, и, как индусы, иудеи обладают значительно более высоким уровнем дохода по сравнению с общей численностью населения.

Большая доля американцев принадлежит третьей крупной ветви мирового христианства – православию, чьи последователи сегодня насчитывают 0,6% взрослого населения. Кроме того, американское христианство включает значительное число мормонов и свидетелей Иеговы. Мормоны составляют 1,7% взрослого населения. Примерно 6 из 10 мормонов получили частичное высшее образование по сравнению с половиной от общей численности населения США. У мормонов, как правило, в среднем чуть более высокий уровень дохода, при котором большинство (58%) зарабатывают более 50 000 долларов в год. Свидетели Иеговы составляют 0,7% взрослого населения. Более двух третей свидетелей Иеговы – новообращенные или те, кто в детстве не принадлежал ни к какой религиозной группе.

Опрос показывает, что 16,1% взрослого населения не принадлежит ни к какой конфессии, превращая эту группу населения в четвертую крупнейшую «религиозную» традицию в США. Опрос также показывает, что неверующая группа населения достаточно разнообразна, и было бы неправильно описывать всю группу как нерелигиозную или «светскую». Действительно, несмотря на отсутствие принадлежности к какой-либо религиозной группе, значительная часть группы заявляет, что религия имеет некоторое или даже большое значение в их жизни.

Лишь 1,6% взрослого населения США считают себя атеистами, причем мужчины об этом заявляют в два раза чаще, чем женщины. Более молодое поколение взрослых (моложе 30 лет) придерживается атеистических взглядов чаще, чем общая численность взрослого населения.

Географическое распределение религиозных групп

Опрос показывает, что в каждом регионе США прослеживается характерная схема религиозной принадлежности. На среднем западе или в центральной части страны наблюдается ситуация, наиболее близкая к общей религиозной картине в стране. Примерно четверть (26%) жителей среднего запада – члены евангельской протестантской церкви, примерно каждый пятый (22%) – члены главной протестантской церкви, почти четверть (24%) – католики и 16% – неверующие. Эти соотношения практически совпадают с данными опроса среди общего населения.

На северо-востоке насчитывается больше католиков (37%), чем в других регионах и самое малое количество людей, принадлежащих к евангельской протестантской церкви (13%). Жители северо-востока более склонны к иудаизму (4%), чем жители других регионов. В противоположность ко всему указанному выше, половина членов евангельской протестантской

церкви проживает на западе по сравнению лишь с 10% на северо-востоке и 17% на западе. Подавляющее большинство мормонов (76%) проживает на западе, с самой высокой степенью концентрации в штате Юта. На западе наблюдается самая большая доля людей, не принадлежащих ни к какой религиозной группе (21%), включая большое количество атеистов и агностиков.

Американская религия: разнообразная и недоктринальная

В тон с необычайным религиозным разнообразием в Соединенных Штатах, многие американцы, пожалуй, согласны с утверждением, что многие религиозные учения – не только их собственные – ведут к вечной

жизни. Действительно, опрос показывает, что многие американцы обладают недогматическим подходом, когда речь идет о толковании догматов их собственной религии. Например, более двух третей взрослых, принадлежащих к какой-либо религиозной традиции, согласны с тем, что существует несколько правильных способов толкования учений своей веры. Отсутствие догматизма в американской религии в сочетании с правовой защитой, предоставляемой всем религиозным группам, означает, что религиозные меньшинства, скажем всего, и впредь будут находить радушный прием в Соединенных Штатах. ■

Мнения, выраженные в статье, не отражают взгляды и политические принципы правительства США.

Свобода вероисповедания и судебная система

Эндрю Спиропулос

Джо Риди/Getty Images

Здание Верховного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия, стало местом многочисленных дискуссий об интерпретации современных законов и конституционных гарантий, связанных с религией. Нередко обсуждения судебные решений становились настолько неоднозначными, что перед зданием суда собирались толпы, отстаивавшие свою точку зрения.

«Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание...»

В тех случаях, когда граждане считают, что закон нарушает это положение Конституции США, они обращаются в суды Соединенных Штатов, которые призваны защищать конституционные принципы. Граждане могут оспаривать действительность закона на основании того, что он не позволяет устанавливать религию либо ограничивает их свободу вероисповедания. Суд должен решить, действительно ли существующие законы отступили от упомянутого фундаментального принципа религиозной свободы.

Редакция eJournal USA обратилась к Эндрю Спиропулосу, профессору права и директору Центра изучения конституционного права и государственного управления в штатах при юридическом факультете Университета города Оклахома-Сити, с просьбой подготовить несколько гипотетических примеров судебных дел, связанных с поправкой Конституции США о свободе вероисповедания и установлении религии. Профессору Спиропулосу пришлось использовать вымышленных участников и вымышленные места действия. Он изложил фактов, дал описание соответствующих юридических доводов истцов и представителей органов власти (государственных учреждений или органов местного самоуправления), а также сделал предположение о том, каким, скорее всего, будет решение суда в каж-

дом конкретном случае. Эти «решения» – всего лишь интерпретация того, что может постановить суд, но они основаны на настоящих судебных решениях. Прочитанные как одно целое, эти сценарии намечают приблизительные, но реальные границы между дозволенными и недозволенными действиями властей в отношении вопросов веры.

Сценарий 1

Факты: Уильям Дэвис практикует некую религию американских индейцев. Одно из наиболее важных таинств этой веры предполагает обязательное использование наркотического препарата. Владение этим препаратом является серьезным преступлением в соответствии с законодательством штата Западной Горы, где проживает Дэвис. Когда работодатель Дэвиса узнал, что тот использовал этот препарат при отправлении обряда своей веры, Дэвиса уволили с работы. Поскольку Дэвис уволен за совершение противоправных действий, штат Западной Горы отказал ему в пособии, которое штат обычно выплачивает потерявшим работу лицам. Дэвис подал в суд, чтобы заставить штат Западной Горы предоставить ему пособие, поскольку, по его мнению, Конституция Соединенных Штатов не позволяет штату Западной Горы выносить решение о том, что использование данного препарата с целью отправления религиозного обряда является незаконным.

Доводы истца: Дэвис утверждает, что штат, отказав ему в пособии, незаконно ограничил его право свободного исповедания своей религии, гарантированное Первой поправкой к Конституции США. Он утверждает, что закон, на который сослался штат, отказывая ему в пособии по безработице – положение, вносящее в разряд противоправных деяний владение указанным наркотиком, нарушает Конституцию США, поскольку затрудняет, или даже делает невозможным, соблюдение обрядов и обычаяев его веры. Данный закон заставляет Дэвиса либо нарушить правила своей веры, либо сесть в тюрьму за нарушение закона о наркотиках. Конституция, утверждает Дэвис далее, разрешает штату воспрепятствовать отправлению обрядов и обычаяев чьей-либо веры только в тех случаях, если (1) у штата есть на то очень веская причина, а также (2) если данный закон является единственным средством для достижения штатом законной цели. В данном случае, утверждает Дэвис, у штата нет веской причины для того, чтобы запретить ему использование этого наркотика при отправлении религиозных обрядов. Он не наносит урона ни себе, ни другим; он не использует указанный наркотик так, как это делает человек, который злоупотребляет данным наркотиком ради получения удовольствия; кроме того, он не имеет намерений продавать

указанный наркотик кому-либо еще. Другими словами, штат не может доказать, что данный закон имеет какой-либо смысл в применении к случаю Дэвиса. За отсутствием неопровергимой причины для ограничения религиозной свободы Дэвиса Конституция не позволяет штату наказывать его.

Доводы властей: Штат утверждает, что не лишает Дэвиса права свободно исповедовать свою религию. Закон, запрещающий владение указанным наркотиком, не распространяется исключительно на верующих: он распространяется на всех. Штат утверждает, что он облачен конституционной властью обязать Дэвиса подчиняться этому закону, ибо соблюдать закон обязаны в равной степени все, как верующие, так и неверующие. Штат утверждает, что не нуждается в доказательствах того, что у него существует очень веская причина для издания данного закона, или того, что этот закон является единственным средством для осуществления указанной цели. Штату необходимо представить лишь какую-либо законную причину издания данного закона – и штат предоставляет ее: властям штата будет проще обеспечивать соблюдение своих законов о противоправном использовании наркотиков, если им не придется беспокоиться об исключениях для таких людей, как Дэвис, которые считают, что у них есть уважительная причина для нарушения закона.

Вероятное решение суда: В этом случае суд, скорее всего, вынесет решение в пользу штата. Вероятно, суд решит, что, даже если обеспечение исполнения закона затрудняет – или делает почти невозможным – для кого-либо соблюдение обрядов и обычаяев своей веры, Конституция не дает верующему права не подчиняться закону. До тех пор, пока закон распространяется на каждого, верующего или неверующего, и пока действие этого закона объективно направлено против каждого правонарушителя, штат имеет право применять данный закон к верующему. Применение закона обусловлено способностью штата четко обосновать любую разумную причину существования такого закона. Иными словами, штат не обязан освобождать верующих от выполнения требований справедливого закона.

Сценарий 2

Факты: Некая Церковь Нового обряда практикует некую утопическую веру. Ее литургия включает обряд жертвоприношения животных: голубей, кур, коз или овец. Жертвоприношение животных является важной частью служб утопической религии и выполняется во время таинств, при инициации новых прихожан и священников, молитве за больных и в ходе ежегодных праздников. Многие жители города Пальмовый

Лист, где желает обосноваться церковь, обеспокоены ее обычаями жертвоприношения животных. Они считают подобные обычай и обряды отвратительными и возмутительными, по их мнению, эти обычай и обряды могут создать угрозу здоровью населения. Жители Пальмового Листа обратились в муниципалитет с просьбой заставить церковь прекратить жертвоприношения животных. Муниципалитет издал закон, который делает убийство животного незаконным, если оно является частью ритуала или церемонии, а не совершено с целью изготовления пищи или одежды, в целях спорта, научных экспериментов или борьбы с вредителями. Церковь подала в суд на муниципалитет для того, чтобы предотвратить вмешательство в практику своих религиозных служб.

Доводы истца: Церковь считает, что постановление муниципалитета Пальмового Листа, запрещающее убийство животных, лишает ее прихожан их гарантированного Конституцией права на свободное соблюдение обычаем и обрядов своей религии. Цер-

ковь утверждает, что данный закон не рассматривает верующих и неверующих как равных. Несмотря на то, что указанное постановление, на первый взгляд, выглядит так, как будто оно распространяется на всех, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что на самом деле оно распространяется только на верующих. Только верующие убивают животных при отправлении ритуала или церемонии, и при этом только данный вид убийства животных признается противозаконным. Многие другие виды уничтожения животных, такие как их забой с целью изготовления пищи или спортивная охота, не возвращаются. Также ясно, что муниципалитет намеренно издал данный закон, чтобы воспрепятствовать отправлению верующими обрядов утопической веры. Этот закон лишь подтвердил положения указанного постановления, приняв во внимание жалобы других, враждебно настроенных жителей города. Конституция требует, чтобы власти, по самой крайней мере, не проводили дискриминационной границы между верующими и неверующими, а также не

© AP Images/Газета «Бедфорд Таймс-Мэйл», Сcott Браннер

Несколько американских населенных пунктов стали местами судебных баталий, связанных с памятниками, увековечивающими библейские заповеди. В графстве Лоренс, штат Индиана, организация защиты гражданских свобод обратилась в суд с требованием демонтировать памятник, установленный на лужайке перед зданием этого суда. На снимке: Рабочие убирают памятник в соответствии с постановлением суда.

© AP Images/Аарльз Рекс Эндрюс

Эта экспозиция в Музее свободы им. Маккорника в Чикаго, штат Иллинойс, поможет посетителям лучше понять значение свобод, провозглашенных в Первой поправке к Конституции – свободы слова, вероисповедания и собраний. Музей открыт в 2006 году на средства Фонда Маккорника, основанного бывшим редактором и издателем газеты «Чикаго Трибьюн».

действовали с заведомо враждебными намерениями против какой-либо конкретной религии. В случае муниципалитета Пальмового Листа одному лицу может быть предъявлено обвинение в преступном деянии за активную принадлежность к своей вере, тогда как лицу, совершающему точно такое же деяние по нерелигиозным мотивам, этого обвинения не предъявляют. В тех случаях, когда власти относятся к верующим с другими мерками, чем к неверующим, они должны предъявить для этого очень вескую причину. В данном же случае практически нет разницы между уничтожением животного верующим или любым другим лицом.

Доводы властей: Муниципалитет утверждает, что указанный закон не направлен против верующих и не является дискриминационным по отношению к ним. Этот закон распространяется на каждого человека, независимо от того, верующий он или нет, если он убивает животных при отправлении любого ритуала или церемонии – при этом существует множество церемоний, которые не являются религиозными. Охотники, убивающие ради спорта, или мясники, которые это делают для изготовления пищи, убивают животных с

практической целью, а не для участия в церемонии. Эти действия отличаются от ритуального убийства и по этой причине могут и должны рассматриваться законом по-иному. Человек не является лишенным своего конституционного права на свободное вероисповедание в том случае, когда закон распространяется в равной степени на всех – как верующих, так и неверующих. Это справедливо даже в том случае, когда данный закон затрудняет соблюдение некоторых религиозных обычаяев и обрядов.

Вероятное решение суда: ОВ данном случае суд, скорее всего, примет решение в пользу утопической церкви. Несмотря на то, что постановление муниципалитета, очевидно, распространяется на всех, независимо от их веры или отсутствия таковой, указанный закон явно рассматривает верующих и неверующих не равноценно. Данный закон был преднамеренно составлен с тем, чтобы его действие распространялось на верующих, которые убивают животных при отправлении своих религиозных служб, одновременно делая исключение для всех, кто убивает животных по другим причинам. Человек лишен права свободно практиковать

свою религию, когда власти относятся к нему по-иному, чем к неверующим, за исключением тех случаев, когда эти власти представляют доказательства того, что: (1) существует очень веская причина принятия такого закона и, (2) данный закон является абсолютно необходимым для достижения указанной цели. В данном случае причины ограничения или предотвращения уничтожения животных распространяются в равной степени на верующих и неверующих. Единственным разумным объяснением проведенного властями разграничения является их враждебность по отношению к утопической религии.

Сценарий 3

Факты: Четырнадцатилетняя Мишель Риверс недавно закончила государственную восьмилетнюю школу. Школа проводит церемонию выпуска для своих выпускников. Такие церемонии, как правило, играют очень важную роль в жизни учащихся и их семей. Школа пригласила священника для чтения молитв в начале и по окончании выпускной церемонии, в которой участвовала Риверс. Эти молитвы были обращены к богу в целом, в них не упоминалась вера в конкретного бога. Школьников не заставляли молиться или вставать во время произнесения другими этих молитв. Школьники также не были обязаны присутствовать на церемонии, чтобы получить свидетельство об окончании школы. Риверс подала в суд на школу, поскольку она считает, что Конституция не наделяет государственную школу правом устраивать молитву на церемонии выпуска.

Доводы истца: Риверс утверждает, что школа (государственное учреждение), организовав молитву, нарушает положение Первой поправки к Конституции в отношении установления религии. Риверс утверждает, что власти делают это каждый раз, когда их действия показывают, что неверию в бога предпочитается религиозность, или когда они в любой форме поддерживают распространение религии. В данном случае, предлагая молиться во время выпускной церемонии, власти отдают предпочтение религии и сигнализируют о своей готовности ее поддерживать. Кроме того, власти устанавливают религию путем принуждения Риверс к произнесению молитвы либо, по меньшей мере, к демонстрации уважения к верованиям, которых она не разделяет. Власти не имеют права делать условием присутствия Риверс на этой церемонии, важном событии в ее жизни, демонстрацию ею уважения к религии.

Доводы властей: Школа утверждает, что Риверс не подвергается принуждению к демонстрации поддержки или, по крайней мере, уважения к религии. Она не обязана присутствовать на церемонии, а в случае ее присутствия не обязана молиться или даже вставать,

когда другие молятся. Школа утверждает, что не поддерживает и не пропагандирует религию незаконным образом. Она лишь предоставляет присутствующим на церемонии возможность, если они желают или считают нужным, выразить свои религиозные чувства. Школы и другие государственные учреждения представляли возможность участия в молитве со временем образования этого государства, и вряд ли кто-либо скажет, что этот исторический обычай заставляет людей быть верующими или оказывать какую-либо ощущимую поддержку религии.

Вероятное решение суда: В этом случае суд, скорее всего, примет решение в пользу Риверс. Власти не имеют права заставлять Риверс выбирать между присутствием на собственной выпускной церемонии, важном событии в ее жизни, и принудительным выражением уважения к верованиям, которых она не разделяет. Несправедливо ожидать, что несовершеннолетняя Риверс найдет в себе силы противостоять неодобрению своих сверстников, демонстративно отказавшись вставать во время молитвы или принимать в ней участие. Таким образом, у всех присутствующих сложится впечатление, что она молится или, по меньшей мере, выражает свое уважение к значению молитвы. Конституция не позволяет государству навязывать религию неверующим. Кроме того, власти не могут использовать свои силы и ресурсы в целях распространения или поощрения религиозных убеждений. Организуя молитву при проведении публичной церемонии, власти дают понять ее участникам, что они придают большое значение важности и пользе религии. Когда власти проводят в жизнь идею о своей поддержке религиозной веры, они устанавливают религию, тем самым нарушая Конституцию.

Сценарий 4

Факты: Государственное здание Капитолия в г. Метрополис, штат Новый Гудзон, окружено грандиозным парком, в котором установлено достаточно большое количество памятников. Один из памятников – каменное строение двухметровой высоты с высеченным на нем текстом Десяти заповедей. Памятник находится между зданием Капитолия, в котором размещаются законодательные органы штата, и зданием Верховного суда штата. Надпись на памятнике сообщает, что он был пожертвован штату группой частных граждан более 40 лет назад. Генри Менкен, житель Метрополиса, часто проходит мимо этого памятника по дороге на работу. Менкен не разделяет каких-либо религиозных убеждений и недоволен тем, что памятник, которым владеет и о котором заботится штат, выражает поддержку конкретным религиозным взглядам.

Он подает в суд, чтобы заставить штат перенести этот памятник.

Доводы истца: Менкен утверждает, что, поместив памятник с религиозным значением на участке земли, который принадлежит штату, власти Нового Гудзона устанавливают религию в нарушение Первой поправки к Конституции. Он утверждает, что любой здравомыслящий человек, проходящий через парк – одно из самых важных общественных мест штата – и читающий надпись на памятнике, придет к заключению, что штат Новый Гудзон поддерживает соблюдение Десяти заповедей. Менкен утверждает, что Конституция не позволяет властям использовать свой авторитет и ресурсы для поддержки или распространения конкретных религиозных принципов. Он настаивает на том, что указанный памятник должен быть перенесен с территории, которая является общественной собственностью.

Доводы властей: Штат утверждает, что ничего в памятнике не свидетельствует о попытке штата установить религию. Данный памятник не является демонстрацией того, что штат Новый Гудзон пытается навязать религию своим гражданам либо того, что он поддерживает религию. Памятник, расположенный в парке, где находится более 30 других памятников, лишь отражает тот исторический факт, что религиозные принципы, содержащиеся в Десяти заповедях, имели большое значение для людей, которые основали данный штат. Большинство людей, проходящих через парк и читающих надпись на памятнике, рассматривает

его как еще один из множества памятников, которые отражают нечто важное в истории Нового Гудзона. Они не считают, что этот памятник является выражением какой-либо идеи, связанной с сегодняшней позицией штата Новый Гудзон в отношении религии. Ничто в этом памятнике не нарушает закон, утверждает штат, поэтому он должен остаться на своем месте.

Вероятное решение суда: В этом случае суд, скорее всего, вынесет решение в пользу штата. Данный памятник не свидетельствует ни о пристрастии к какой-либо религии, ни о ее поддержке. Памятник, скорее, свидетельствует о важной роли, отводившейся религии в истории Нового Гудзона. Большинство людей считает, что памятник выражает историческую, а не религиозную идею, поскольку он находится в месте, окруженном другими памятниками и мемориальными досками, которые также выражают исторические идеи. Кроме того, ясно, что большинство видевших памятник людей не считает, что власти навязывают им религиозные концепции, поскольку данный памятник находится на своем месте в течение многих лет и никогда раньше не вызывал возражений. Народ штата воспринимает данный памятник как часть своей истории, и по этой причине невозможно рассматривать его как попытку властей установить религию в нарушение Конституции. ■

Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения или политику правительства США.

Статья о свободе вероисповедания: исторические постановления Верховного суда

Краткое изложение принятых за более чем столетие судебных решений, истолковывающих значение религиозной свободы.

Рейнольдс против Соединенных Штатов (1879)

Оставлено в силе судебное решение об уголовном наказании видного мормона за практику двоеженства в Юте.

Кантвелл против штата Коннектикут (1940)

Отменив судебный приговор, вынесенный за нарушение общественного порядка, Верховный суд подтвердил, что положение о свободе вероисповедания (часть Первой поправки к Конституции США) действительно как по отношению к делам, подпадающим под федеральную юрисдикцию, так и к делам, которые находятся в юрисдикции штатов.

Школьный округ г. Майнерсвилль против Гобитиса (1940)

Постановлено, что Статья о свободе вероисповедания не дает права ученикам государственных школ уклоняться по религиозным мотивам от обязательной церемонии отдачи салюта национальному флагу.

Совет по народному образованию штата Западная Виргиния против Барнетта (1943)

Отменено решение по делу Гобитиса и признано, что право не участвовать в церемониях отдачи салюта национальному флагу основано на конституционном праве свободы слова и вероисповедания.

Соединенные Штаты против семьи Баллард (1944)

По делу о религиозном целителе, утверждавшем, что он обладает сверхъестественными исцеляющими способностями, постановлено, что правительство не может подвергать сомнению истинность или достоверность чьих-либо религиозных верований, однако вправе расследовать, искренни ли такие верования.

Бронфелд против Брауна (1961)

Отказано в иске бизнесмену-иудею, который соблюдал субботы и оспаривал закон, предписывающий закрытие бизнесов по воскресеньям.

Шерберт против Вернера (1963)

Постановлено, что правила и процедуры штата Южная Каролина в отношении безработицы, заставлявшие работницу выбирать между соблюдением дня отдохновения по субботам и правом на пособие по безработице, нарушили Статью о свободе вероисповедания.

Штат Висконсин против Йодера (1972)

Постановлено, что положение о свободе вероисповедания, содержащееся в Первой поправке к Конституции США, освобождает детей-подростков, принадлежащих к Церкви амишей старого обряда, от исполнения законов об обязательном посещении школы.

Марко Тама/Getty Images

В Соединенных Штатах нередко можно мужчин-иудеев, носящих кипу как на улице, так и дома. Тем не менее, Верховный суд США постановил, что капитан ВВС, исповедующий иудаизм, не может быть освобожден от подчинения правилам ношения формы одежду, которые запрещают ношение головного убора в помещении.

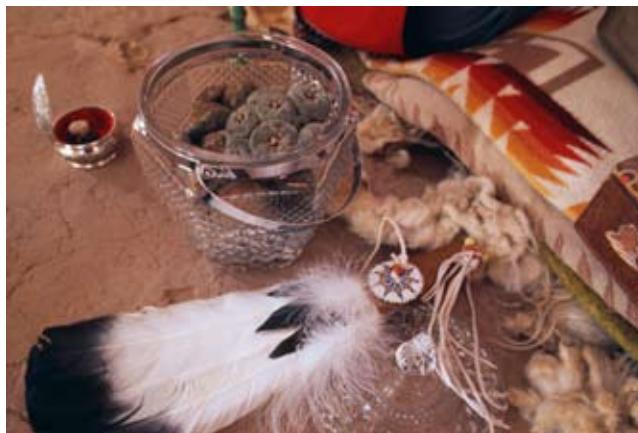
Университет им. Боба Джонса против Соединенных Штатов (1983)

Отказано в основанном на Первой поправке к Конституции иске, направленном против правил Налогового управления США, которые отказывают в статусе не подлежащих обложению налогами религиозным некоммерческим образовательным учреждениям с дискриминационными в расовом отношении правилами и процедурами.

Голдман против Вайнбергера (1986)

Постановлено, что конституционное положение о свободе вероисповедания не освобождает капитана

Военно-воздушных сил иудейской веры от подчинения действующему в ВВС правилу, согласно которому запрещается ношение любого головного убора в помещении.

Айра Блок/National Geographic/Getty Images

Некоторые материалы, включая мескалин, используемые при отправлении ритуалов Церкви американских индейцев. Суды США постановили, что использование этого наркотического вещества является законным при отправлении индейских религиозных обрядов.

О'Лоун против наследственной массы семьи Шабаз (1987)

Постановлено, что соображения безопасности предстаивают разумное обоснование для ограничения участия заключенных в мусульманском богослужении.

Отдел трудоустройства Департамента рабочей силы штата Орегон против Смита (1990)

Оставлено в силе решение об отказе в пособии по безработице двум членам Церкви американских индейцев – работникам службы реабилитации больных наркоманией, которых уволили, поскольку они принимали галлюциногенный мескалин (наркотическое вещество, получаемое из кактуса мескал) при отправлении религиозного обряда.

Церковь Лукуми Бабалу Айе против муниципалитета Хаялия (1993)

Постановлено, что изданные муниципалитетом Хаялия постановления о правилах обращения с животными являются дискриминационными в отношении религии сантерии и ее обычая жертвоприношения животных.

Муниципалитет Берне против Флореса (1997)

Постановлено, что Конгресс не обладает полномочиями подменять собственными решениями решения федеральных судебных органов в отношении правовых норм религиозной свободы, которые должны соблюдаться штатами.

Локк против Дэйви (2004)

Постановлено, что существующая в штате Вашингтон система денежных пособий на высшее образование, которые не выдаются студентам, специализирующимся в области богословия, является конституционной.

Каттер против Вилкинсона (2005)

Отклонен довод о том, что та часть федерального закона о религиозной свободе, которая относится к заключенным и другим содержащимся в государственных заведениях лицам, нарушает положение об установлении религии в Первой поправке к Конституции.

Гонзалес против O Centro Espirita Beneficiente Unifo do Vegetal (2006)

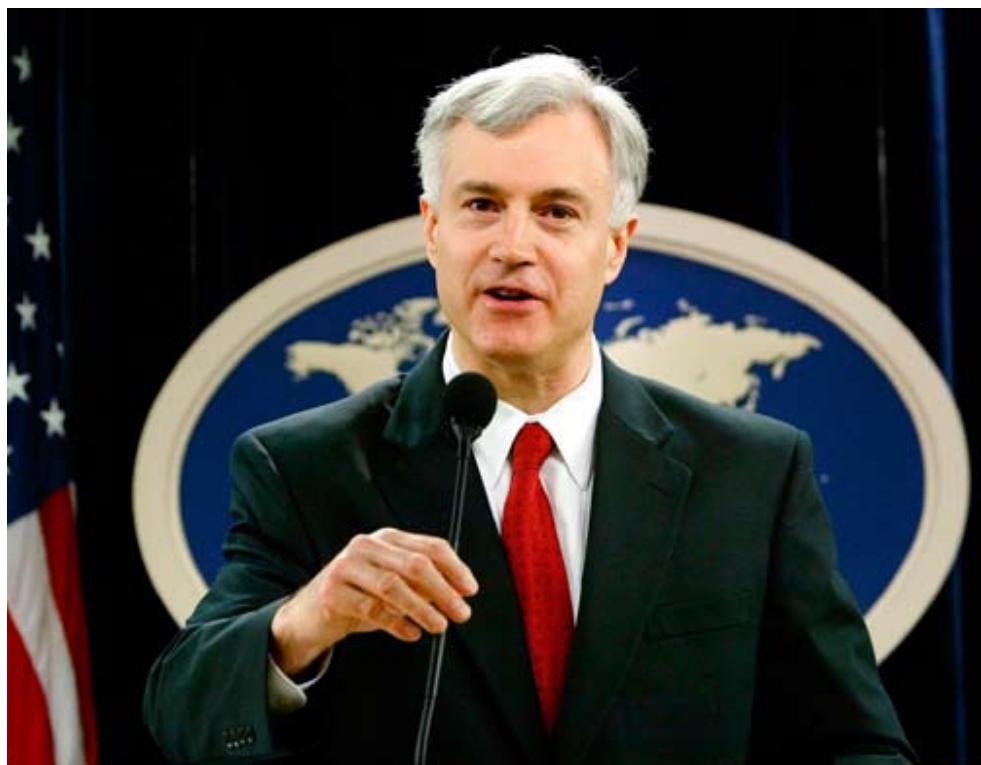
Постановлено, что Закон о восстановлении религиозной свободы от 1993 года защищает право небольшой религиозной секты импортировать и использовать галлюциногенный препарат при отправлении своих религиозных обрядов. ■

Перепечатано с разрешения Форума религиозной и общественной жизни им. Пью: www.pewforum.org. Copyright 2007 Pew Research Center.

Мнения, выраженные в данной статье, не обязательно отражают точку зрения или политику правительства США.

Защита религиозной свободы в мире: всемирный консенсус

Джон В. Хэнфорд, III

© Фото AP/Пабло Мартинес Монсивалс

Джон Хэнфорд III, посол по особым поручениям, связанным со свободой вероисповедания, объявляет о публикации ежегодного обследования, проводимого Госдепартаментом США.

Свобода вероисповедания признается международными соглашениями как непреложное право человека, и Соединенные Штаты Америки делают все возможное для того, чтобы защищать это право во всем мире.

Джон Хэнфорд – посол США по особым поручениям, связанным со свободой вероисповедания

Свобода вероисповедания – фундаментальное право, закрепленное в Первой поправке к Конституции США и глубоко укоренившееся в американской истории и национальном характере. Следует отметить, что стремление американцев защитить право на свободу вероисповедания не ограничивается территорией США. Располагая сведениями о том, что правительства многих стран отказывают своим гражданам в праве исповедовать ту или иную религию и отправлять религиозные обряды, Соединенные Штаты приверже-

ны содействию и защите свободы вероисповедания во всем мире.

Свобода религиозного вероисповедания уже давно признана неприкосновенным правом человека в международных соглашениях и договорах, таких как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах. На основе этого международного консенсуса, США призывают правительства всех стран выполнять указанные международные обязательства, не настаивая на предпочтительности американского подхода к данному вопросу.

В 1998 году Конгресс США единогласно принял Закон о международной свободе религиозного вероисповедания. Закон закрепил то, что исторически является одним из приоритетов международной политики США, создав новые юридические механизмы для

поддержки и охраны свободы вероисповедания. Соединенные Штаты выступают за свободу исповедания всех форм религии, добиваются соблюдения международных норм, осуждая случаи нарушения свободы вероисповедания и поддерживая свободу вероисповедания как фундаментальное право всех народов.

Согласно закону была учреждена должность посла по особым поручениям, связанным с международной свободой вероисповедания, и создан отдел по вопросам международной свободы вероисповедания в Госдепартаменте США. Осуществляется мониторинг случаев религиозного преследования и дискриминации по всему миру и разрабатываются принципы и программы, направленные на укрепление свободы вероисповедания. Мы достигаем этой цели, работая с посольствами США, иностранными представителями, а также религиозными группами и группами по правам человека, чтобы отреагировать на действия правительства, которые не позволяют гражданам свободно выражать свои религиозные взгляды и убеждения.

Одним из важных средств является «*Ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире*», который готовится по поручению Конгресса. В этом ежегодно публикуемом документедается обзор положения со свободой вероисповедания в более 195 странах, его объем превышает 800 страниц. Доклад за 2008 год будет опубликован в сентябре. Доклады о свободе вероисповедания в мире за нынешний и предыдущий годы на английском и других языках можно найти на сайте: <http://www.state.gov/g/drl/irf>.

Отдел по вопросам международной религиозной свободы уделяет большое внимание обращению с религиозными меньшинствами. Мы добиваемся прекращения дискриминации религиозных меньшинств, предоставления им возможности зарегистрировать свои группы и открыто действовать в таких странах, как Россия, Туркменистан, Египет, Индонезия и Пакистан. В Ираке отдел выступает за более широкое подключение религиозных меньшинств к политическому процессу, и мы призываем правительства стран Азии, Европы и других стран уважительно относиться к свободе вероисповедания мусульманских меньшинств среди населения.

Публикация «*Ежегодного доклада о свободе вероисповедания в мире*» в 2007 году совпала с празднованием религиозных дат двумя конфессиями, представленными в США. То, что мусульмане праздновали Рамадан, а иудеи отмечали иудейский новый год – праздник Рош ха-Шана – напомнило американцам о столь ценимой американской традиции свободного и уважительного вероисповедания.

Госсекретарь Кондолиза Райс заявила по этому поводу: «По каналам наших двусторонних отношений, нашей работы на международных форумах и многочисленных дискуссий по данному вопросу с людьми по всему миру США будут и впредь содействовать свободе вероисповедания, воспитывать терпимость и строить более спокойный мир для народов всех вероисповеданий». ■

Сочетание работы и религии

Кристофер Конелл

© Фото АП/Марк Ленинчак

Водитель такси мусульманского происхождения из Пакистана молится во время своей смены в Нью-Йорке

Закон «О гражданских правах» 1964 г. широко известен запретом расовой сегрегации в школах и общественных местах в Соединенных Штатах Америки. Этот закон также имеет историческое значение в защите от предрассудков на рабочем месте, включая дискриминацию в отношении отдельных лиц на основе их религиозных убеждений. Верующие, столкнувшиеся с правилами приятия на работу, которые идут вразрез с их религиозными убеждениями, смогли воспользоваться защитой со стороны данного закона.

Кристофер Конелл – вашингтонский журналист с многолетним опытом, который много пишет о вопросах государственной политики.

В международном аэропорту городов Миннеаполис и Сент-Пол мусульманские водители такси из Сомали могут потерять работу и стать объектом общественного негодования, отказываясь перевозить пассажиров, которые возвращаются домой из отпусков с беспошлиными спиртными напитками.

В кофейной «Старбакс» в Хилсборо, штат Орегон, бариста утверждает, что ее уволили не из-за опоздания, а из-за колдовского ожерелья на шее.

В Нью-Джерси нефтеперерабатывающую компанию «Коноко-Филипс» привлекает к судебному разбирательству Федеральную Комиссию равных возможностей в сфере занятости за отказ пересмотреть график работы христианского трубоукладчика, который не хотел пропускать церковную службу по утрам в воскресенье.

А в Финиксе, штат Аризона, после шестилетнего судебного разбирательства федеральный суд присяжных решил оштрафовать на 250 000 долларов компанию по прокату автомобилей «Аламо». Поданный иск был результатом увольнения продавщицы-мусульманки из Сомали, которая отказывалась работать с непокрытой головой во время Рамадана.

Чем более многообразным становится население США, тем больше число работников требуют соблюдения права на свободу вероисповедания на рабочих местах. По закону они имеют право требовать разумных изменений в рабочем графике. Иногда они сталкиваются с сопротивлением со стороны коллег или начальства. На фоне растущего числа судебных разбирательств Федеральная Комиссия равных возможностей в сфере занятости – орган, который отвечает за

© Фото АЛЭйк Рисберг

Сюзан Макдафи, районный директор Федеральной Комиссии равных возможностей в сфере занятости, слушает, как адвокаты Комиссии рассказывают о рассматриваемых делах на пресс-конференции. Дел, рассматриваемых в Комиссию возросло в связи с увеличением религиозного многообразия на рабочих местах.

исполнение трудового законодательства, всегда встает на сторону работника.

Многие компании понимают, что удовлетворение подобных запросов работников коммерчески оправданно.

Закон, основанный на равенстве и уважении

Лук Висконти, партнер и соучредитель журнала “DiversityInc”, считает, что удовлетворение нужд работников с религиозными убеждениями – «лишь способ равноправного и уважительного отношения к людям с тем, который создает рабочую обстановку в духе гармонии и высокой производительности. Это делается не ради политической корректности, а для повышения производительности и размеров прибыли».

Дополнительная польза для корпоративной Америки заключается еще и в том, что она одновременно учит тому, «как уживаться с заказчиками мусульманского, иудейского, христианского или любого другого вероисповедания» в трудовом коллективе, заявил Висконти.

В качестве примера можно привести корпорацию «Техас Инструментс». Для работников ее сборочных предприятий созданы специальные «тихие комнаты», а на некоторых заводах отведены места, где работники мусульманского происхождения могут осуществить омовение ног перед началом молитвы, как этого требует их религия. Компания «Форд Моторс» и другие призывают к религиозной терпимости и способствуют созданию групп, объединяющих единоверцев. Члены этих групп собираются вместе для молитвы и беседы.

После ужесточения мер безопасности в компании «Ай-би-эм» вслед за терактами 11 сентября 2001 года только что принятая на работу женщина-мусульманка

боялась, что потеряет работу из-за отказа фотографироваться для пропуска без чадры. Но гигантская фирма пошла ей навстречу, выдав два пропуска: один, на котором видны только ее глаза, она показывает всем, второй, без чадры, она показывает только женщинам, которые работают в отделе охраны.

Жоржет Ф. Беннетт, президент и учредитель Центра по межрелигиозному пониманию им. Таненбаума, говорит: «В итоге они получили преданного работника. Она не будет стремиться перейти на работу в другую фирму, потому что к ней отнеслись уважительно, а не как к гражданину второго сорта».

Раздел VII Закона о гражданских правах 1964 г. запрещает дискриминацию на рабочем месте на основе расовой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, пола или национальности. Первоначально Федеральная Комиссия равных возможностей в сфере занятости заявила, что работодатель должен идти навстречу религиозным убеждениям работников, если только это не приводит «к серьезным неудобствам для бизнеса». В 1972 году Конгресс ужесточил закон, требуя предоставления разумных удобств, которые не ведут к «чрезмерным тяготам». Однако Верховный суд США ослабил средства защиты в 1977 году, вынеся решение по делу «Транс-урлд эрлайнз против Хардисона», согласно которому любые затраты работодателя, превышающие минимальные, являются чрезмерными тяготами. Религиозные конфессии, включая Адвентистов седьмого дня и ортодоксальных евреев, которые строго соблюдают субботу, годами лobbировали внесение изменений в данный закон, но их попытки не увенчались успехом.

Тем не менее, все больше руководителей и менеджеров отделов кадров считают, что американские работники имеют право исповедовать свою религию, как на работе, так и за ее пределами. Это самый острый вопрос кадровой политики, по словам Эрика Петерсона, руководителя инициативы этнического и культурного многообразия при Обществе по управлению человеческими ресурсами, которое насчитывает 240 000 членов.

«Люди не стремятся к свободе для обращения коллег в свою веру, – говорит Петерсон, ранее работавший менеджером по изучению этнических и культурных различий в консалтинговой фирме «Буз Аллен Гамильтон», – они просто хотят жить и работать согласно своим религиозным убеждениям». Это непростая задача, особенно для тех, кто не исповедует христианство и чьи религиозные принципы «призывают их одеваться и вести себя определенным способом,

который не всегда приветствуется на рабочем месте», – говорит он. Решение этой проблемы, как правило, не требует больших затрат. Скорее, нужно без предубеждения задать себе вопрос: «Как достичь этой цели, не прибегая к традиционному, ориентированному на христиан, способу?»

Закон против дискриминации на основе вероисповедания на рабочем месте распространяется на все американские компании, где работает больше 15 человек. В 2008 году Федеральная Комиссия равных возможностей в сфере занятости выпустила новое руководство по исполнению законодательства на 94 страницах, в котором приводятся десятки конкретных примеров того, как работодатель может заботиться о религиозных нуждах и убеждениях работников.

«Это область, которой все стараются избегать, потому что люди так не любят говорить о религии. Традиционно мы относимся к религии как к тому, что мы оставляем за пределами места работы, но в действительности это не так», – говорит Беннетт.

Оспаривание случаев дискриминации

С начала 1990-х годов, когда иммигранты старались добиться расширения культурного и экономического многообразия в США, жалобы в Федеральную Комиссию равных возможностей в сфере занятости по поводу дискриминации по религиозному признаку удвоились до 2880 в 2007 году. Дела о дискриминации верующих и дискриминации женщин остаются наиболее распространенными (они возбуждаются по

двум третям всех исков, подаваемых в Федеральную Комиссию равных возможностей в сфере занятости). Однако их число не претерпело больших изменений за последнее десятилетие, в то время как жалобы в связи с религиозными предрассудками выросли с 2,1 до 3,5 процентов от общего числа подаваемых исков. После терактов 11 сентября, Федеральная Комиссия равных возможностей в сфере занятости стала уделять особое внимание охране мусульман, арабов, выходцев из Южной Азии и сикхов от нежелательных явлений на рабочем месте.

В деле, одной из сторон которого была компания по прокату автомобилей «Аламо», двадцатидвухлетнюю иммигрантку из Сомали Билан Нур уволили в декабре 2001 года за отказ снять платок, которую она надела во время священного месяца Рамадан. Федеральная Комиссия равных возможностей в сфере занятости возбудила судебный иск против «Аламо» от имени Нур. Почти шесть лет спустя суд присяжных постановил выплатить женщине из Феникса компенсацию в размере 37 640 долларов и штраф на сумму 250 000 долларов. «Суд присяжных просто не поверил показаниям сотрудников «Аламо» о том, почему Нур уволили, – заявила Сэлли Шенли, главный судебный адвокат Федеральной Комиссии равных возможностей в сфере занятости. «Аламо» выплатила 250 000 долларов в счет досудебного урегулирования. Нынешние владельцы компании отказываются комментировать эту ситуацию.

Разногласия в отношении трубоукладчика с многолетним стажем Клэрэнса Томаса, которому приказали работать по утрам в воскресенье на нефтеперерабатывающем заводе «Коноко Филипс» в Линдене, штат Нью-Джерси, еще не дошли до разбирательства в суде. Томас говорит, что сначала ему было сказано, что он может использовать отпускные дни, чтобы не работать в эти часы, но потом и в этой уступке ему отказали. Билл Грэм, представитель нефтяной компании в хьюстонской штаб-квартире, заявил: «Мы рассматриваем многообразие работников как огромное достижение, компания запрещает любую дискриминацию или преследования». Он отметил, что члены профсоюзов, такие, как Томас, имеют право подать жалобу в местные судебные органы, а также «могут позвонить на горячую линию «Коноко Филипс», которая занимается вопросами этики».

Разногласия между работниками международного аэропорта городов Миннеаполис и Сент-Пол, одного из самых загруженных в мире, и мусульманскими водителями такси из Сомали до сих пор не урегулированы. Более 4800 пассажирам было отказано в обслуживании в период с 2002 по 2007 год водителями, которые видели, что в багаже

Роберт Никельсберг/Фото Getty

Линда Сарсур, директор программы Арабо-американской ассоциации Нью-Йорка, беседует с коллегой Муной Ирцикат. Организация Сарсур выступает в поддержку 300 000 американцев арабского происхождения, проживающих в Нью-Йорке и его пригородах.

пассажиров есть алкогольные напитки. Сначала водители, которые отказывались брать таких пассажиров, отсылали в конец очереди, но, начиная с мая 2007 года, у них стали изымать права на срок до 30 дней за первое нарушение и на два года за второй отказ в предоставлении обслуживания.

Таксисты, исповедующие ислам, работают во многих американских аэропортах, но пока эта проблема возникла только в Миннеаполисе и Сент-Поле. «Не знаю, почему этого не происходит в других аэропортах», – говорит Патрик Хоган, директор по связям с общественностью в Комитете аэропорта городов-близнецов. «Мне кажется, что это связано с тем, как часть здешнего населения интерпретирует Коран». Общество американских мусульман в Миннесоте не отвечает на звонки, чтобы прокомментировать ситуацию.

Означает ли увеличение дел, рассматриваемых Федеральной Комиссией равных возможностей в сфере занятости, что состояние дел ухудшается?

«Трудно сказать», – говорит Дианна Джонстон, помощник адвоката в Федеральной Комиссии равных возможностей в сфере занятости. «За последние 20–30 лет произошел значительный всплеск религиозного многообразия на рабочих местах в США. В этом кроется часть ответа на поставленный вопрос. Кроме того, сегодня люди более открыто выражают свои религиозные убеждения, как на рабочих местах, так и в обществе в целом. Это иногда становится причиной непонимания».

Закон охраняет не только основные религии мира. «Он распространяется на любые моральные или этические убеждения о правильном и неправильном, в которые люди искренне верят», – говорит Джонстон. Он в равной степени защищает права и тех, кто не придерживается никаких религиозных убеждений.

Работники ссылаются на Раздел VII Закона о гражданских правах в многочисленных спорах в связи с графиком работы или в отношении того, могут ли они носить на голове ермолки или куфи во время молитвы. Например, в Детройте Федеральная Комиссия равных возможностей в сфере занятости судится с «HCR Manor Care», крупной сетью домов престарелых, из-за увольнения сиделки, которая носила под одеждой кирпан. Кирпан – это зачехленный кинжал длиной в три дюйма с притупленным лезвием, который считается одним из священных символов религии сикхов.

Многие религии призывают верующих обращать других в свою веру, и некоторые группы говорят, что Раздел VII дает их последователям право рассказывать о своей религии в уголке с водой в офисе и интересоваться религиозными убеждениями коллег. Но если коллега просит их остановиться, они обязаны подчиниться, согласно Джин Гольдберг, старшему адвока-

ту из Федеральной Комиссии равных возможностей в сфере занятости. «У работодателя есть две обязанности: идти навстречу возможности выражать религиозные убеждения в разумных пределах и не допускать притеснения работников на религиозной почве».

Это закон справедлив как в отношении работодателей, так и в отношении судов.

В решении по делу «Петерсон против корпорации Хьюлет-Паккард» девятый окружной апелляционный суд в 2004 году оставил в силе решение об увольнении Ричарда Петерсона, который протестовал против размещения плакатов в поддержку этнических и культурных различий, которые фирма Хьюлет-Паккард разместила в его кабинете в Бойсе, штате Айдахо. Петерсон, глубоко верующий христианин, начал развешивать у своего рабочего места стихи из Библии, осуждающие гомосексуализм. Он понимал, что эти изречения могли оскорбить окружающих. Апелляционный суд постановил, что компания «Хьюлет-Паккард» имела «право способствовать этническим и культурным различиям и поощрять терпимость и добрую волю в рабочем коллективе».

Но в том же году федеральный судья в Денвере вынес решение о присуждении 146 000 долларов бывшему сотруднику компании «AT&T», уволенному за отказ подписать правила компании в отношении этнических и культурных различий, у которых говорится о необходимости «уважать и ценить различия между людьми». Судья заявил, что компания должна была найти способ пойти навстречу Альберту Буонанно, который заявил, что как христианин он любит всех людей, но не «ценит» гомосексуализм.

Эрик Петерсон, руководителя инициативы этнического и культурного многообразия при Обществе по управлению человеческими ресурсами, говорит, что основной вопрос для менеджеров по кадровой политике заключается в том, как обеспечить вежливое поведение на рабочих местах, где работающие могут придерживаться прямо противоположных взглядов по вопросам религии и образа жизни.

«Организации должны понимать, что можно уважительно относиться к людям независимо от их вероисповедания и ориентации и позволять обеим группам сосуществовать», – говорит Петерсон. «Они не должны быть лучшими друзьями. Нет необходимости приглашать коллегу и его партнера к себе на обед в воскресенье после церковной службы. Но нужно научиться работать с ними, не нарушая границы приличия и не делая попыток их изоляции – причем это касается и тех, и других». ■

Межрелигиозное движение

Густав Нибур

© AP Images/Ник Ут

В Лос-Анджелесе местные жители кланяются после того, как тайские буддийские монахи приняли от них пищу. Монахи из «Ват-Тай Лос-Анджелес», самого крупного храма тайского буддизма в Соединенных Штатах, еженедельно проходят по его окрестностям, собирая пожертвования.

На протяжении более ста лет некоторые группы американцев делали попытки налаживания контактов с другими религиозными группами, надеясь достичь лучшего взаимопонимания и сотрудничества между общинами.

Густав Нибур – автор книги «За пределами толерантности: поиски межконфессионального взаимопонимания в Америке». Он также является доцентом кафедры религиоведения Сиракьюсского университета в штате Нью-Йорк.

Еще в 1991 году раввин синагоги в нью-йоркском предместье на Лонг-Айленде задал неожиданный вопрос одному из ее светских лидеров: «Не существует ли в окрестностях группа мусульман, которые хотели бы познакомиться с членами синаго-

ги, чтобы совместно обрести некие знания, не ограничиваясь рамками одной религии?» Раввину Джерому Дэвидсону, духовному лидеру синагоги Бет-Эль, расположенной в округе Нассау штата Нью-Йорк, эта идея не казалась совершенно новой. В течение многих лет он отвечал за приглашение выдающихся людей, которые не принадлежали к иудейской вере – протестантов, католиков, иногда американских мусульман – для выступлений в своей всеамериканской организации раввинов. Однако ничего подобного, по его словам, еще не предпринималось на местах. «Казалось важным попытаться такое сделать».

Выполнение этой задачи заняло определенное время, но уже через год некоторые влиятельные члены Бет-Эль согласились вступить в диалог со своими партнерами из «Исламского общества Лонг-

Фото: Арон Лихтой/ Еврейская школа им. Эмоса и Сильми Хаймкер в г. Миннеаполис

Школьники – иудеи и мусульмане – из городов-двойников Миннеаполис и Сент-Пол в штате Миннесота участвуют в обмене мнениями, проходящем в рамках межконфессиональной программы, финансируемой региональным Советом церквей Сент-Пола.

Айленда», образованного при находящейся в нескольких километрах мечети. Они начали с малого, обменявшись информацией о том, как приверженцы каждой из этих конфессий отмечают важные события в жизни (рождение ребенка, празднование свадьбы). Затем участники диалога перешли к обсуждению богословских принципов, изложенных в священных текстах. Когда они по-настоящему узнали друг друга, иудеи и мусульмане стали сравнивать свои позиции в отношении Ближнего Востока – обсуждали «тонкие вещи», согласно описанию Дэвидсона. К тому времени, когда я интервьюировал его, готовя книгу о межрелигиозных взаимоотношениях, этот диалог продолжался пятнадцатый год. «Принесут ли этот диалог перемены к лучшему?», – спросил Фарук Хан, врач, который был руководителем прихода мечети. «Не в мировом масштабе», – сказал он, но добавил: «Если я в силах помочь двум общинам лучше понимать друг друга, для меня это уже является значительным достижением».

Если эта история кажется необычной, то только потому, что такие неожиданные контакты редко попадают на первые полосы газет, которые обычно отводятся для статей о конфликтах, а не о сотрудничестве между конфессиональными группами. Однако встречи на Лонг-Айленде вписываются в общую тенденцию, наметившуюся в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что в выпусках новостей конфессиональные различия часто ассоциируются с напряженной обстановкой и насилием, межконфессиональное сотрудничество в Америке продолжает расти. Это движение обычно принимает форму регулярных встреч между членами различных религиозных общин для официального диалога или совместной работы над общественно-полезными проектами – такими как организация бесплатной

столовой для нуждающихся или программы повышения детской грамотности. Одно из исследований, проведенное Хартфордским институтом религиоведения в штате Коннектикут, показало, что среди изученных им религиозных общин – христианских, иудейских, мусульманских и других – объем совместных общественно-полезных начинаний вырос за период между 2000 и 2005 годами более чем в четыре раза и стал охватывать 38 процентов от общего числа приходов.

Страна верующих

Два факта помогают объяснить появление этой тенденции. Во-первых, и прежде всего, Соединенные Штаты – религиозная страна, согласно результатам националь-

ных опросов общественного мнения. Американцы высоко ценят основные религиозные ценности и обычай, что является отличительной чертой жизни страны – в прошлом и в настоящем. В июне 2008 года Форум религиозной и общественной жизни им. Пью опубликовал результаты масштабные опроса, в котором приняло участие более 35000 человек. По данным опроса, 92 процента американцев подтвердили, что верят в бога, а 75 процентов заявили, что молятся, по меньшей мере, еженедельно, при этом многие из них – ежедневно. Эти результаты соответствовали результатам предыдущих опубликованных опросов, в которых более чем семь из каждых десяти американцев считали, что религия «важна» либо «очень важна» в их жизни. Широко распространенное мнение о том, что вера представляет собой большую духовную ценность, можно проследить в далеком прошлом Америки. В 1796 году президент Джордж Вашингтон заявил в своем Прощальном обращении, что граждане республики не смогут осуществлять самоуправление и полноценно пользоваться своими свободами, не обладая чувством собственного достоинства. А гражданское достоинство, по словам Вашингтона, основано на религии и морали. (Характерно, что он не конкретизировал, какой именно религии).

Во-вторых, тенденция межконфессионального сотрудничества связана с демократическими изменениями, произошедшими в Соединенных Штатах, начиная с последних десятилетий 20-го века. В октябре 1965 года, после нескольких недель дебатов в Конгрессе, президент Линдон Джонсон подписал законодательный акт, провозгласивший радикальную реформу иммиграционных законов. Этот новый закон открыл двери новым иммигрантам из Азии, Африки и Латинской

Америки – притоку, который породил многообразие религиозного ландшафта страны. В числе новых американцев оказались не только христиане или иудеи, присутствие которых на этом континенте восходит корнями по меньшей мере к 17-ому веку, но также общины буддистов, индуистов, джайнов, мусульман, сикхов, зороастрийцев и других.

На практическом уровне эта иммиграция означала, что в больших городах и их предместьях христиане, иудеи, мусульмане, индуисты и буддисты оказываются в непосредственном взаимном контакте на рабочих местах, в университетских городках и жилых районах. Растет число людей, которые хотят сблизить эти разнообразные группы. Ибу Патель, родившийся в Индии мусульманин, чья семья иммигрировала на Средний Запад США в 1970-е годы, хочет помочь разрушению стереотипов путем бесед и мероприятий, при проведении которых такие группы могли бы общаться друг с другом. Закончив колледж в штате Иллинойс и магистратуру в Оксфорде, Патель основал «Межрелигиозный молодежный центр» со штаб-квартирой в Чикаго. Эта организация работает преимущественно на территориях колледжей, принимая студентов, исповедующих разные религии, которые хотят обсуждать основополагающие религиозные взгляды и убеждения и вместе выполнять добровольческую работу по таким проектам, как ремонт жилья для неимущих или уборка городских парков. Патель, теперь уже генеральный директор организации, говорит, что его замысел заключается не в том, чтобы обратить кого-либо в другую веру, но скорее – укрепить религиозную идентичность студентов, одновременно позволяя им открыть для себя моральные традиции, являющиеся общими для всех религий.

История межконфессионального движения

Основополагающая идея содержательного диалога между религиозными меньшинствами города Чикаго восходит к одному историческому событию, произошедшему 11 сентября 1893 года. В этот день, во время проведения Всемирной ярмарки в Чикаго, была создана особая конференция. Это собрание под названием «Всемирный парламент религий» было создано местными протестантами, пригласившими в Чикаго представителей десяти различных конфессиональных групп из разных стран выступить на тему своих конкретных религиозных взглядов и обычаев. Это событие, проходившее в течение приблизительно двух недель, превратилось в сенсационный общедоступный курс лекций по сравнительному религиоведению. На нем присутствовали тысячи людей, в том числе и газетные репортеры, распространявшие сказанное

на заседаниях по всей стране. Очень значительным, в частности, оказалось то, с каким вниманием были восприняты лекторы, которые исповедуют нехристианские религии, особенно двое – индуистский учитель, которого звали Свами Вивекананда, и буддийский монах Анагарика Дхармапала. Каждый из них представлял религию, о которой американцы крайне знали мало или которую плохо понимали. Оба лектора произвели впечатление на многочисленных слушателей и на читателей газет, внимательно следивших за регулярными отчетами репортеров. Каждый из этих южноазиатских религиозных деятелей призывал к диалогу и взаимному уважению между религиями мира. Вивекананда, выступая в первый день проведения Парламента, провозгласил, что звонивший на заседании открытия колокол звучал как «похоронный звон по фанатизму». Мы знаем, разумеется, что он выразил надежду, которая не была реализована даже через сто лет, но для некоторых его слова сохраняют свою вдохновляющую силу.

Парламент закрылся, не оставив преемника, который бы развил его идеи. Широкий интерес к такому диалогу на деле начал развиваться в Соединенных Штатах и в Великобритании только с середины 1990-х годов. В 1993 же году празднование столетия Парламента привлекло в Чикаго тысячи людей – этого было достаточно, чтобы привести к созданию постоянно действующей организации, которая занимается организацией международных собраний подобного рода. Комитет по проведению Парламентов всемирных религий (КПВР) организовал встречи в 1999 году в Кейптауне, Южная Африка, и в 2004 году – в Барселоне, Испания. Следующая встреча состоится в 2009 году в Австралии.

Для многих американцев важная работа в области межрелигиозных взаимоотношений осуществляется на местах, как в приведенном примере встреч на Лонг-Айленде. Многое случилось сразу после 11 сентября 2001 года – даты террористических атак на города Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия. Несмотря на то, что разрушения, нанесенные в тот день, кое-где увеличили напряженность в отношениях между приверженцами христианских конфессий и мусульманами, такая реакция была далеко не всеобщей. Сразу после терактов 11 сентября 2001 года христиане и иудеи во многих городах – например, в Сиэтле, Денвере и Вашингтоне, округ Колумбия – собирались для того, чтобы сообща защитить мечети от актов вандализма и поддержать своих мусульманских соседей и коллег. В более длительной перспективе эти атаки привели к активному диалогу между различными религиозными общинами. Действуя по собственной инициативе, многие американские мусульмане организовали дни

открытых дверей – «дни открытых мечетей», – чтобы познакомить всех желающих с основами ислама.

Справедливости ради следует отметить, что описываемая здесь тенденция не является повсеместной. Многие верующие американцы всех деноминаций не принимают участия в подобных событиях. Некоторые глубоко скептически, и даже враждебно, относятся к такому диалогу, считая, что только их вера является выражением абсолютной истины. С их точки зрения, открытые обсуждения религиозных вопросов с другими людьми – пустая трата времени или нечто еще более худшее. В соответствии с Первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует свободу вероисповедания всем гражданам, таким людям предоставляется полная защита их убеждений и точек зрения.

Однако, как показали результаты цитируемого выше отчета Форума Пью, большинство американцев не настолько догматичны, когда речь идет о вере. И достаточно большое их количество, как я понял во время проведения своего исследования, на самом деле желает больше знать о религиозных верованиях и обычаях своих соседей, а также готово посвящать этому время. Многих вдохновляет своя собственная любознательность. Но, возможно, самое лучшее ос-

нование этому сформулировано в заявлении, написанном 41 год назад преподобным Мартином Лютером Кингом. Афроамериканский баптистский священник, он лучше всего известен своей лидирующей ролью в движении за гражданские права. Однако незадолго до гибели он подружился с вьетнамским буддийским монахом в изгнании, Тич Нгат Ханом, который тогда путешествовал по Соединенным Штатам с миссией мира. Призывы Нгат Хана к миру и урегулированию во Вьетнаме вдохновили Кинга, который впоследствии представил этого монаха к Нобелевской премии. Приблизительно в это время Кинг написал статью, в которой он предлагал читателям представить себе человечество как наследника «большого «всемирного дома», в котором нам приходится жить вместе». Кинг перечислил жителей этого дома – иудеев и гоев, католиков и протестантов, мусульман и индуистов, – назвав их семьей, многообразной в своих идеях и культурах, но при этом такой, которая, «поскольку мы больше никогда не сможем жить врозь, должна каким-то образом научиться жить в мире друг с другом». ■

Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения или политику правительства США.

Дополнительные источники

Книги, статьи, веб-сайты и фильмы, посвященные религиозным меньшинствам в Соединенных Штатах

КНИГИ

Ahdar, Rex J. and Ian Leigh. *Religious Freedom in the Liberal State*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.

Albanese, Catherine L. *America: Religions and Religion*. 4th ed. Australia; Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2007.

Albanese, Catherine L. *A Republic of Mind and Spirit: A Cultural History of American Metaphysical Religion*. New Haven, CT: Yale University Press, 2007.

Esposito, John L., Darrell J. Fasching, and Todd Lewis. *Religion and Globalization: World Religions in Historical Perspective*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008.

Joshi, Khyati Y. *New Roots in America's Sacred Ground: Religion, Race, and Ethnicity in Indian America*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2006.

Kokot, Waltraud, Khachig Tololyan, and Carolin Alfonso, eds. *Diaspora, Identity, and Religion: New Directions in Theory and Research*. London; New York: Routledge, 2004.

Niebuhr, Gustav. *Beyond Tolerance: Searching for Interfaith Understanding in America*. New York: Viking, 2008.

U.S. Department of State. *International Religious Freedom Report*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2007.
<http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/>

Van der Vyver, J. D. *Leuven Lectures on Religious Institutions, Religious Communities, and Rights*. Leuven; Dudley, MA: Peeters, 2004.

СТАТЬИ

Dougherty, Kevin D. and Kimberly R. Huyser. "Racially Diverse Congregations: Organizational Identity and the Accommodation of Differences," *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 47, no. 1 (2008), pp. 23–44.

Kilman, Carrie. "One Nation, Many Gods," *Teaching Tolerance*, no. 32 (Fall 2007)
<http://www.tolerance.org/teach/magazine/features.jsp?p=0&is=41&ar=851>

Smith, Tom W. "Religious Diversity in America: The Emergence of Muslims, Buddhists, Hindus and Others," *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 41, no. 3 (September 2002): pp. 577–585.

Wexler, Jay D. "Preparing for the Clothed Public Square: Teaching About Religion, Civic Education, and the Constitution," *William and Mary Quarterly*, vol. 43, no. 3 (February 2002): pp. 1159–1263.

СЕТЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Академик-Инфо: Религия в Америке

Веб-сайт, где можно найти книги, статьи, базы данных и другие источники информации.
www.academicinfo.net/amrelig.html

Ассоциация архивов религиозной документации (ARDA)

Университет штата Пенсильвания
ARDA предоставляет конгрегациям, исследователям, преподавателям и средствам массовой информации данные о религии в США и других странах.
<http://www.thearda.com>

Центр религии и американской общественной жизни им. Бойзи

Бостонский колледж
Объединение ученых, политических деятелей, представителей средств массовой информации и религиозных лидеров занимается обсуждением религиозной и американской общественной жизни и размышляет над этими вопросами.
<http://www.bc.edu/research/boisi>

Центр изучения и распространения религиозной терпимости им. супругов Бонюк

Университет им. Райса
Центр им. супругов Бонюк способствует созданию условий, благоприятных для стабильного мира между представителями различных религий.
<http://boniuk.rice.edu>

Центр религиозной свободы

Институт Гудзона

Содействует религиозной свободе, что является одним из элементов международной политики США.

<http://crf.hudson.org/>

Образование как программа преобразования

Международная организация, исследующая воздействие религиозного многообразия на образование

www.wellesley.edu/RelLife/transformation

Форум 18

Форум 18 является инструментом, способствующим проведению в жизнь Статьи 18 Всеобщей декларации прав человека. Данный веб-сайт уделяет основное внимание отчетам о действиях, направленных против религиозной свободы.

<http://www.forum18.org/>

Хартфордский институт религиозных исследований

Хартфордская семинария

Этот институт предлагает современные исследования проблем религии с целью создания общества с лучшим пониманием и информированностью.

http://hirr.hartsem.edu/about/who_we_are.html

Форум религиозной и общественной жизни им. Пью

Внепартийная, не занимающаяся пропагандой и продвижением каких-либо взглядов организация, стремящаяся содействовать более глубокому пониманию проблем на стыке религиозной и общественной сфер.

<http://pewforum.org>

Обзор религиозного ландшафта США

Этот обзор Форума Пью подробно описывает религиозные конфессии американского общества на основе интервью с более чем 35000 американцев в возрасте 18 лет и старше.

<http://pewforum.org/docs/?DocID=279>

Проект «Плюрализм»

Гарвардский университет

Данный проект пытается помочь американцам лучше понять сущность религиозного многообразия при помощи научных исследований, работы на местах и распространения информации.

<http://www.plurflism.org>

Религия и культура: отвечая требованиям плюрализма

Инициатива Фонда Форда изучает роль религиозных традиций в формировании общественных ценностей и институтов.

<http://religionandpluralism.org/>

Центр межрелигиозного взаимопонимания им.

Таненбаума

Светская, не аффилированная с какой-либо религией организация, деятельность которой направлена на сокращение и предотвращение насилия, осуществляющегося во имя религии.

<http://www.tanenbaum.org>

Teaching Tolerance

Обучение толерантности

Основанная в 1991 году Юридическим центром бедноты Юга, организация «Обучение толерантности» пытается бороться с предрассудками, улучшать взаимоотношения между группами населения и поддерживать равноправные условия школьного образования детей.

<http://www.tolerance.org/teach/magazine/features.osp?p=0&is=41&ar=850>

ФИЛЬМОГРАФИЯ

***Новый религиозный ландшафт Америки* (2002)**

Продюсер: Телевизионный еженедельник «Новости религии и морали» (Religion and Ethics NewsWeekly)

Краткое содержание: Документальный фильм рассказывает о религиозном многообразии в Соединенных Штатах.

Продолжительность: 60 минут

***Сыновия жертва* (2006)**

Продюсеры: Йони Брук, Муса Сайд

Краткое содержание: Документальный фильм прослеживает судьбу молодого американца-мусульманина, который испытывает сомнения по поводу вступления во владение отцовской халяльной бойней в г. Нью-Йорк.

Продолжительность: 30 минут

***Исследование религиозной Америки* (2002)**

Продюсер: Телевизионный еженедельник «Новости религии и морали» (Religion and Ethics NewsWeekly)

Краткое содержание: Взяв за основу обзор существующих в Соединенных Штатах религиозной терпимости, верований и обычаев, этот фильм представляет информационные данные и видео-новеллы на четыре темы: религиозное многообразие, протестантизм, католицизм и духовность в Соединенных Штатах.

Продолжительность: 90 минут

***Три веры, один бог: иудаизм, христианство, ислам* (2006)**

Продюсер: Auteur Productions

Краткое содержание: Документальный фильм сравнивает общие черты и отличия в религиозных верованиях ислама, христианства и иудаизма.

Продолжительность: 120 минут

America.gov
Telling America's Story

Home of eJournalUSA

<http://www.america.gov>

A
MONTHLY
JOURNAL
OFFERED IN
MULTIPLE
LANGUAGES

