

Фридрих Фурман

Американцы как религиозная нация¹

Религия, общество и филантропия в США: от Алексиса де Токвиля до наших дней

Вопрос заданный в заключение предыдущей публикации об истоках преобладания «сферы веры» над «сферой знаний» в распределении ресурсов филантропии в США, на самом деле, является риторическим. Ведь давно известна исключительная роль религии в рождении и развитии не только страны, но и системы ее благотворительности, дающая ключ также к пониманию современных масштабов религиозной филантропии². Однако специально исследуя эти истоки, стоит для начала обратиться к французскому социологу и политику Алексису де Токвилю, который изучая молодую страну в 30-х годах 19-го века, одним из первых проницательно оценил особую роль религии в ее становлении и развитии. Его «Демократия в Америке» (1835) до сих пор считается многими лучшей книгой как о демократии, так и об Америке. как об их достоинствах, так и недостатках.

Приведенные ниже отрывки из его наблюдений за религиозной жизнью американцев той поры дают наглядное представление не только об исключительном месте, которое занимала религия в Новом Свете, но и о своеобразии ее форм и отношения к ней американцев. Конечно, с тех пор многое изменилось в их отношении к религии, ее роли в жизни общества, и об этом будет идти речь далее. И все же наблюдения Токвиля почти двухвековой давности дают возможность и сейчас лучше понять почему влияние религии в современной Америке все еще очень велико и в чем причины ее преобладания в потреблении ресурсов филантропии³.

Основная часть английской Америки была заселена людьми, которые, выйдя из-под власти папы, ни за кем не признали права на религиозное верховенство. Поэтому они принесли в Новый Свет христианство, которое точнее всего можно определить, как демократическое и республиканское. С самого начала и до нынешнего времени политика и религия жили в согласии.

Среди американцев английского происхождения одни исповедуют христианскую религию потому, что верят в нее, другие – потому, что боятся прослыть

¹ Настоящая публикация является второй в серии статей по теме «Религия как сфера потребления ресурсов филантропии в США», размещаемых на сайте автора. Первая статья размещена на сайте в рубрике «Религия и филантропия в США 5 мая 2019.

² См. Robert H. Bremner, *American Philanthropy*, University of Chicago Press, 1988, а также – Ф. Фурман, *Филантропия в Америке. Очерк истории*, М., Ридеро, 2015.

³ Алексис де Токвиль. *Демократия в Америке*. М., Прогресс, 1992, с. 221-225.

неверующими. Так или иначе – и с этим согласны все – христианская религия не встречает здесь никаких препятствий. Следствием этого является, как я уже говорил выше, наличие определенных, раз и навсегда установленных законов нравственной жизни, тогда как в политической жизни преобладают дискуссия и эксперимент.

*В Соединенных Штатах существует множество сект. Все они различаются нормами поклонения перед Создателем, но имеют единое мнение по поводу обязанностей людей в отношениях друг с другом. Каждая секта по-своему поклоняется Богу, но все они проповедуют одну и ту же мораль во имя Божие. Самым ценным для человека как личности является истинность его религии. Однако об обществе этого сказать нельзя. Оно не боится загробной жизни и ничего от нее не ждет; самое важное для него — это не столько истинность религии, которую исповедуют все граждане, сколько **сам факт исповедания какой-либо религии** (выделено мною – ФФ). Кроме того, все секты в Соединенных Штатах являются разновидностями христианской религии, а христианская мораль повсюду одина.*

...если закон позволяет американскому народу делать все, что ему заблагорассудится, то религия ставит заслон многим его замыслам и дерзаниям. Поэтому религию, которая в Соединенных Штатах никогда не вмешивается непосредственно в управление обществом, следует считать первым политическим институтом этой страны. Ведь хотя она и не усиливает стремление людей к свободе, она значительно облегчает жизнь свободного общества.

В Европе есть народы, неверие которых можно сравнить лишь с их забитостью и невежеством. В Америке же один из самых свободных и просвещенных народов усердно отправляет все религиозные обряды. По приезде в Соединенные Штаты я больше всего был поражен религиозностью этой страны. Чем дольше я там жил, тем лучше понимал, какое глубокое влияние оказывает это новое для меня обстоятельство на политику. Я знал, что у нас религиозность и свободолюбие всегда отдаляются друг от друга. Здесь же я увидел их тесную связь: в этой стране они господствуют вместе.

Если почти два века тому назад представление об американском феномене религии, ее месте в жизни общества и благотворительности могли дать только наблюдения таких проницательных мыслителей, каким был Токвиль, то в наши дни их можно дополнить, а иногда даже заменить, данными статистики. В последние десятилетия, как мы уже знаем, религиозная сфера в США поглощает около трети всех благотворительных пожертвований (в 2017 г. около 130 млрд.). Важно сразу подчеркнуть, что эту огромную даже по меркам американской филантропии сумму образуют пожертвования, главным

образом, на религиозную деятельность. Во-первых, церквям, синагогам, мечетям, храмам и прочим центрам богослужения, являющихся, так сказать «базисом» религии (далее, для краткости – церквей) – на их богослужебную (каноническую и ритуальную) деятельность. Во-вторых, различным учреждениям организованной религии – национальным и региональным центрам религиозных объединений (конгрегаций, деноминаций, сект, культов, групп) по конфессиям, а также разнообразным миссионерским обществам и волонтерским организациям религиозного служения, религиозным СМИ, архивам и исследовательским институтам и многим другим формам «религиозной надстройки» Следует заметить, что в указанную выше сумму прямо не входят пожертвования сформированным отдельно от церквей неприбыльным организациям сферы религии, называемым в США *Faith-Based Organizations* (FBO). Во всяком случае, не должны входить согласно федеральному законодательству о неприбыльных организациях, которое отражает «конституционную стену», разделяющую в США государство и религию. Наглядными примерами американских FBO могут служить такие широко известные учреждения как католические благотворительные организации (Catholic Charities), сеть организаций Армии Спасения (Salvation Army), лютеранские социальные службы (Lutheran Social Services), сети таких молодежных организаций как христианская Young Men's Christian Association (YMCA) и еврейская Young Men's - Young Women's Hebrew Association (YM–YWHA). Имеются также многие десятки, если не сотни тысяч средних и небольших организаций, создаваемых церквями на местах с различными целями, хотя прямо не связанных с их доктриной, но неизбежно основанных на их социальной миссии и религиозных ценностях. Эти *Faith-Based* («основанные на вере», может, лучше – «примыкающие к религии») неприбыльные организации, находясь под эгидой конгрегаций и/или их «вышестоящих» учреждений, оказывают благотворительные и платные услуги (и религиозные, и светские) населению и организациям в таких сферах как образование и здравоохранение, а также в социальной и гуманитарной областях. Вот они, помимо пожертвований, имеют право, в отличие от церквей, получать правительственные гранты.

Можно ли при огромном разнообразии конфессий, их миссий, ценностей и организационных форм, подробнее о котором мы расскажем дальше, сохранить непроницаемость «стены» разделения государства и религии? Вопрос риторический, и частичное, невольно или сознательно скрытое, финансирование (через федеральные и штатские контракты и гранты) FBO той или иной конфессии, конечно же происходит. О том, как может само государство (началось это еще при Клинтоне и развернулось при Буше-младшем) инициировать и законодательно оформить свое вовлечение в

бюджетную поддержку благотворительной деятельности церквей и их FBO и как с этим сражались защитники «конституционной стены», можно почитать здесь⁴. Общий анализ проблемы FBO периода их активной поддержки государством при Буше младшем, а также обзор ее состоянии в последние годы представлен здесь⁵

Однако деятельность FBO в США – отдельная проблема, хотя и затрагивающая масштабы *общего* финансирования религиозной благотворительной деятельности, но не меняющая размах ее поддержки *частными донорами* в США на уровне трети всех здешних ресурсов филантропии. Их исследователь Giving USA в своих годовых докладах специально оговаривает, что все пожертвования и вклады (вероятно, и правительственные гранты) для Faith-Based Organizations, занятых в сфере здравоохранения, образования и социальных услуг, включая и тех, что работают за рубежом, *не входят* в оценку суммы частных пожертвований, поступающих в сферу религии в США

Эта и другие особенности инфраструктуры религиозной филантропии, потребует более подробного их рассмотрения как в настоящей, так и в последующих публикациях по теме.

Религиозность американцев в зеркале статистики: современная оценка

Начнем мы это рассмотрение с того, чем не располагал А. Токвиль в начале 19-го века, когда характеризовал религию в США – со статистической оценки религиозности американцев. Отыскать достоверную статистику, ее характеризующую, нелегко даже в столь информационно открытом обществе, как США. Правительственным организациям, таким, как занятому различными переписями Бюро Цензов или собирающей налоги Службе Внутренних Доходов (IRS), запрещено требовать какую-либо информацию о деятельности церквей, включая финансовую, в силу правового отделения их

⁴ Ф. Фурман, *Филантропия в Америке, Очерк истории*, Москва, Ридеро, 2015, с.219-225 – Д. Буш младший и религиозная благотворительность.

⁵ - *Faith-Based Organizations In Community Development*, By The Urban Institute (Avis C. Vidal), Prepared for U. S. Department of Housing and Community Development Office of Policy Development and Research, 2001
<https://www.huduser.gov/portal/publications/faithbased.pdf>

Стоит обратить внимание, что материал подготовлен под эгидой Министерства жилищного строительства и развития сообществ и разъясняет как «правильно» понимать FBO и сотрудничать с ними, включая выдачу грантов через министерство, не нарушая конституционный запрет.

- Michael D. McGinnis, *Religion Policy and Faith-Based Organizations: Charting the Shifting Boundaries between Church and State*, 2011.

http://www.thearda.com/asrec/archive/papers/McGinnis_Shifting_Boundaries.pdf

- Wolfgang Bielefeldt, William Suhs Cleveland, *Defining Faith-Based Organizations and Understanding Them Through Research*, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2013, Volume: 42 issue: 3, page(s): 442-467

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0899764013484090?journalCode=nvsvb>

от государства. Если только они не сообщают ее властям добровольно, как это делают многие конгрегации протестантских церквей. Поэтому главным источником статистики о религиозном секторе в США – нередко весьма приблизительной, ограниченной и спорной – становятся опросы населения с последующими обобщающими оценками их результатов, проводимые ассоциациями церквей и исследовательскими центрами различных деноминаций, а также профессиональными агентствами социологических опросов населения.

После того как в 70-х гг. прошлого века Бюро Цензов США прекратило собирать при переписях населения сведения о религиозности граждан, ссылаясь на конституционное разделение религии и государства, эти сведения можно получить на основании опросов независимых исследовательских организаций о религиозной самоидентификации американцев или по данным самих деноминаций и их ассоциаций о своих приверженцах. Собранную и обработанную ими информацию, представленную в аналитических докладах, аккумулирует в США Association of Religion Data Archives (ARDA)⁶, на сайте которого представлено более 1000 файлов с информацией о религии в США. Важным источником «религиозной статистики», начиная с 1990 г. является Association of Statisticians of American Religious Bodies (ASARB)⁷. Она, в отличие от исследований, основанных на опросах, обобщает в докладах под громким названием *U.S. Religion Census*⁸ данные о приверженцах (членах, участниках) различных религиозных деноминаций, прежде всего христианских, поступающих от самих деноминаций, входящих в National Council of Churches. Имеется также ряд вторичных источников информации, таких как сайты Pros and Cons Of Current Issues (Procon.org)⁹ и National and World Religion Statistics (Adherents.com)¹⁰ концентрирующих у себя обширную информацию о религии в США, включая статистику по конфессиям и деноминациям, и обсуждающих проблемы, связанные с ее местом в обществе. Ввиду значительного разнообразия источников «религиозной статистики», часто расходящихся в оценках, в настоящей публикации, имеющей обзорный характер, чаще всего используются данные двух наиболее, на наш взгляд, авторитетных исследовательских организаций и проектов, работающих в этой сфере – Hartford Institute for Religious Research и Pew Forum on Religion &

⁶ <http://www.thearda.com/>

⁷ <http://www.asarb.org/>

⁸ <http://usreligioncensus.org/>

http://www.usreligioncensus.org/press_release/ACP%2020120501.pdf

⁹ <https://undergod.procon.org/view.resource.php?resourceID=000068>

¹⁰ http://www.adherents.com/rel_USA.html

Public Life, дополняемых, по мере необходимости, сведениями других информационных центров.

Как показал опрос представительной группы американских семей числом более 50 тысяч, относительно религиозной идентификации их взрослых членов (American Religious Identification Survey - ARIS), проведенный в 2008 году Институтом исследований религии в г. Хартворде (Hartford Institute for Religious Research¹¹), показал, что примерно 80% из них, то есть 182,2 млн. человек из почти 230,3 млн. взрослых американцев, считают себя принадлежащими к тому или иному вероисповеданию (конфессии). Такова филантропическая база религии в США, ибо каждый верующий – фактический или потенциальный донор ее учреждений. То, что 76% из них считают себя христианами, еще лучше объясняет этот феномен. С первых веков нашей эры духовенство всех христианских конфессий, опираясь на заповеди Евангелия, настойчиво проповедают своим приверженцам добродетель благотворительности. О ней, как о религиозной обязанности поддержки ближних, на сотни лет ранее многократно напоминали священные книги иудаизма, позднее ислама, также, как и других мировых религий-меньшинств, действующих в США. Общее число приверженцев религий-меньшинств составляет здесь 9 млн., или 4% взрослого населения. Наконец, стоит сказать и о том, что среди остальных 20% взрослых американцев, а это почти 46 млн. человек, числится более 34 млн. человек, не указавших никакой религии, и почти 12 млн. человек, отказавшихся отвечать на вопрос о своей религиозной приверженности. Авторы доклада о результатах опроса предполагают, что среди обеих групп наверняка есть немало людей, приверженных тем или иным формам религии, если определять ее в том широко распространенном в США смысле, что это любая особая система верований относительно божества, нередко включающая ритуалы, этические нормы, жизненную философию и взгляд на мир¹²

Основания для подобного предположения можно найти в итогах опроса относительно религиозности американцев, проводимого Pew Research Center в рамках программы Forum on Religion & Public Life¹³. Опросив в том же 2008 году – в целях исследования «религиозного ландшафта» Америки – 35 тыс. американцев, этот центр выяснил, что 9 из 10 взрослых американцев абсолютно верят в существование Бога или иного универсального духовного начала, 6 из 10 полагают, что Бог – это личность, с которым люди могут

¹¹ <http://hrr.hartsem.edu/>

¹² American Religious Identification Survey (ARIS), 2008
http://commons.trincoll.edu/aris/files/2011/08/ARIS_Report_2008.pdf

¹³ Pew Forum on Religion & Public Life / U.S. Religious Landscape Survey
<https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2008/06/report2-religious-landscape-study-full.pdf>

вступать в духовные отношения, но лишь 1 из 4, включая половину евреев и индуистов, считают Бога высшей безличностной силой. Сходная картина определилась и в отношении американцев к Библии. Примерно две трети из них считают, что священные книги их веры – это «слово Бога», но лишь половина из их числа полагает, что надо следовать им буквально, тогда как другая половина допускает различное их толкование. И примерно четверть американцев, включая почти 70% буддистов и 50% евреев, говорят, что тексты их веры не являются словом Бога, а написаны человеком.

Отличительными особенностями американского «религиозного ландшафта» являются недогматический подход к религиозной вере и вытекающая отсюда религиозная толерантность – неизбежное следствие огромного разнообразия религий в США. Именно последним можно объяснить и те данные опроса Pew Research Center, что преобладающее большинство верующих не считают свою религию единственным путем к Спасению и что их религиозное учение можно толковать по-разному, не обвиняя инакомыслящих в ереси.

Стойкая приверженность американцев к тому или иному догмату веры позволяет объяснить не только их религиозные верования и практику, но также социальные и политические взгляды, что тоже подтвердили данные опроса Pew Center. Выяснилось, что, например, евангелисты и мормоны политически более консервативны, тогда как евреи, буддисты, индуисты и атеисты более либеральны, чем население в целом. Это различие, кстати, сказывается и на филантропическом поведении: по ряду других исследований консервативно настроенные доноры жертвуют чаще и больше, чем либералы. Вместе с тем имеются большие расхождения во взглядах на социальные и политические проблемы и внутри религиозных традиций под влиянием таких факторов как важность религии в жизни людей, природа и стойкость их веры в Бога, а также с учетом того, как часто они молятся и посещают церковь.

О том, как взаимодействуют религия и общество, говорят следующие данные этого опроса. Если иметь ввиду этические взгляды, то три четверти взрослых американцев верят в существование абсолютных стандартов добра и зла. Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, как они их различают на практике, более 52% заявили, что опираются в этом преимущественно на опыт и здравый смысл, признавая все же относительность понятий добра и зла. Менее трети американцев исходят из религиозных убеждений при оценке этих понятий на практике – у свидетелей Иеговы об этом заявили 73%, у мормонов и евангелистов – более 50%, тогда как на философию и разум опирается 9% американцев и лишь 5% из них используют научную информацию.

Америке большей частью удалось избежать той волны «обмирщения», или секуляризации, то есть освобождения от влияния религии и ее институтов на

общественную и личную жизнь, которая в течение нескольких веков Нового времени затопила религиозный ландшафт большинства развитых стран Запада, особенно в Европе. Секуляризация, как известно, привела в большинстве этих стран к торжеству науки и рационализма, распространению атеизма и упадку религии. Как мы видели, современные опросы американцев демонстрируют – в отличие от других развитых стран Запада – высокий уровень их религиозности, странным образом уживающийся здесь с высоким уровнем науки и технологии. Но вполне избежать «обмирщения» все же не удалось, особенно в послевоенный период, и это подтвердили данные упомянутого выше опроса Pew Center. Число взрослых американцев, которые не связаны с религией, значительно выросло в последние 20 лет, и их доля среди опрошенных составляет 16%, что вдвое больше тех, кто заявил, что не связан с религией с детства (7%). Тем не менее, религия, заключает доклад Pew Center о состоянии религиозного ландшафта в США, по-прежнему остается мощной силой частной и общественной жизни американцев.