

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ И СОЦИУМ: БИЗНЕС, КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ

В. С. МИНАЕВ, Ю. Н. АРСЕНЬЕВ

Тульский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Тула

Исследуются вопросы мирного сотрудничества и развития многонационального и поликонфессионального российского общества и бизнеса в субъектах РФ.

Ключевые слова: общество, многообразие культур и религий, их содружество, развитие, этика, корпоративная православная культура, малый и средний бизнес.

Из живущих сегодня поколений людей на планете (более 7 млрд чел.) большая часть верит в Бога, меньшая — в прогресс, справедливость, разум, отсутствие Бога. Вера для каждого россиянина — важнейший компонент души и мировоззрения, его жизненной позиции, морального убеждения, нравственно-этическая норма, обычай, по которым он живет и действует, мыслит и чувствует, верит и защищается от вторжения чуждых идей и ценностей.

В современной России происходит дальнейшее совершенствование и развитие многонациональных религиозно-конфессиональных отношений, включая взаимодействие религий со сферами экономики, культуры, образования, предпринимательства, бизнеса, взаимосвязи государства и религиозных объединений. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает за принцип избирательной поддержки религиозных общин со стороны государства. Критерием избирательности при этом считается численность и вклад религиозных организаций в национальную культуру страны, эффективность отдачи от их деятельности, присутствия на конкретной российской территории. По мнению Патриарха, следует на основе принятого в мире принципа общеконституционных и законодательных положений создавать условия для реализации религиозной свободы каждого гражданина, развивать отношения с отдельными религиозными организациями пропорционально их присутствию в обществе.

За 15-летний период (2004–2019) доля приходов и организаций Русской Православной Церкви (РПЦ) в общем числе зарегистрированных религиозных организаций существенно выросла (с 53,2%

до 55,1%). Второе место заняли мусульманские организации (с 16,3% до 17,1%). Доли общин буддистов, составлявшие ранее 0,8%, иудеев — 1,3%, протестантов — 7,2%, почти не изменились. Немного снизились доли католиков — 1,0%, старообрядцев — 1,2%. У всех религий есть общие или созвучные подходы к проблемам богатства, дозволенного и греховного в предпринимательстве, особые, специфические, этические и морально-нравственные установки по регулированию бизнеса, предпринимательства, особенно в моменты экономических кризисов. Взаимодействие бизнеса и религии отражается в социально-нравственной ответственности предпринимателей и религиозных общин перед обществом, что особенно проявляется при стихийных бедствиях, военных конфликтах, в благотворительности, поддержке и лечении неимущих, бедных, больных (алкоголиков, наркоманов и др.), множества людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [1–21].

При участии спонсоров сильные в финансовом отношении приходы открывают бесплатные столовые, помогают неимущим и беспризорным детям, занимаются реабилитацией наркоманов, бывших заключенных, инвалидов и т.п. РПЦ, мусульмане, иудеи, представители других конфессий занимаются раздачей нуждающимся людям одежды и продуктов, духовным воспитанием детей и молодежи, работают в местах лишения свободы, помогая нравственному возрождению освобождающихся людей. Многие бизнесмены и религиозные конфессии возглавляют высокоинтеллектуальные личности, обладающие харизмой, даром убеждения, активно помогающие государству в решении духовно-нравственных задач.

Христианской религии в целом присущи следующие подходы:

а) прославление нищеты и богатства;

б) убежденность, что собственность и богатство — дар Божий, данный человеку для использования во благо себе и ближним.

Первый подход присущ средневековому католицизму и православию, основан на убеждении, что единственная цель земного существования христианина — спасти свою душу и попасть на небо. Известны библейские тексты, указывающие на душеспасительность нищеты: «Блаженны нищие духом, ибо ваше счастье есть Царство Божие» и «Горе вам, богатые! Ибо вы уже получили свое утешение» (слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 6:20, 24). Однако И. Христос вовсе не заповедовал христианам впадать в нищету. Его проповедь была обращена к людям самого разного достатка, призывала их к покаянию и духовно-нравственному совершенствованию. Сегодня этот подход распространен среди части убежденных верующих, живущих бедно, стремящихся «возвести нужду в добродетель» (считающих, что лишь бедность открывает путь к спасению души).

Второй подход противоположен первому и распространен в основном среди протестантизма. Успешный бизнес, богатство, крепкое здоровье, иные признаки преуспевания — знамение милости Божьей и благословения. Бедность и болезни — расплата за грехи. Первый Псалом о праведнике гласит: «И будет он как дерево, посаженное в потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лик которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (1:3).

Третий подход отражает взвешенный взгляд на собственность и богатство. Это особенно присуще РПЦ: имущественное положение человека не может рассматриваться как свидетельство о том, угоден или негоден он Богу [6]. Богатство, собственность, результаты предпринимательства должны использоваться христианином согласно воле Божьей. По учению РПЦ люди получают блага от Бога, и ему принадлежит абсолютное право владения. Человек получает собственность во временное управление. Сознательное отвержение этого духовного принципа — грех, порождающий отчуждение между людьми. Погоня за богатством пагубно отражается на духовном состоянии человека. «Корень всех зол есть сребролюбие», — гласит апостол Павел (первое послание к Тимофею 6:10). Есть и иные притчи, осуждающие корыстолюбие и жадность. В целом современному православию чужда идея экономического регресса и небрежения материальными ценностями, а экономика — не сфера исключительно материальных интересов.

На VIII Всемирном Русском Народном Соборе (04.02.2004) принят «Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании» [5], базирующийся на широком истолковании 10 заповедей, данных Богом, опыте их усвоения христианством, другими религиями, исповедуемыми в России. Он описывает будущую экономическую модель хозяйствования, к которой должны стремиться чистая совесть и достойная жизнь каждого человека с помощью Божьей. Для современной многонациональной поликонфессиональной России проблемы религии актуальны на фоне происходящих изменений в политической, экономической, социальной и духовной жизни общества. На базе научных методов и большого фактического материала требуется: а) раскрывать содержание и сущность религии, ее структуру и функции в жизни каждого россиянина и всего российского общества; б) отражать происхождение и эволюцию религии, верования, культа, организации современных мировых и нетрадиционных религий, правового статуса религиозных организаций в РФ, появление новых учебных дисциплин «Основы религиоведения», «История мировых религий», «Религия в системе мировой культуры» и их влияние на жизнь социумов регионов; в) воспитывать духовный климат взаимопонимания, гармонизации межличностных и межгрупповых отношений в религиозных и нерелигиозных мировоззрениях, гражданское согласие, социальную стабильность в обществе; г) формировать сознательное самоопределение в мировоззрении каждой личности духовных интересов и ценностей. Сегодня религия — сложное многоуровневое явление, изучение религиозного феномена требует комплекса дисциплин, образующих религиоведение, базирующихся на разных подходах к истолкованию истоков, природы и назначений религии, обеспечивать многозначную мировоззренческую позицию, проявлять мировоззренческий плюрализм.

Функциональное содержание религиозной системы включает идеально преобразовательную деятельность. Ее цель — мысленное преобразование мира и его организация в сознании, выработка основных компонентов мировоззрения — определенных картины мира, ценностей, идеалов, норм. По модели объяснения формирования мировоззренческой функции религии, которую предложил Э. Фромм, деятельность и общение человека выходят за пределы природного мира и создают особый мир культуры, в результате чего возникает ситуация двойственности человеческого бытия, нарушающая гармонию с миром природы. Перед человеком встает задача восстановить единство и равновесие с этим миром на основе мышления. Религиозное

сознание, в отличие от других мировоззренческих систем, включает в систему «мир — человек» мир сфантазированных существ, связей, отношений, соотнесения с ними своих представлений о целях и смысле человеческого бытия. Это помогает людям разрешать на мировоззренческом уровне противоречия реального мира, поддерживать и вдохновлять их в повседневной жизни, способствовать «выживанию», стабильности и устойчивости общества к возможным изменениям без разрушения его устоев через объединение и согласование усилий людей, социальных групп, институтов и организаций. Религия исполняет *интеграционную* и *стабилизирующую* функцию: она помогает людям осознавать себя как моральную общность, скрепленную общими целями, нормами и ценностями, объединяться с людьми, родственными по обычаям, взглядам, верованиям и ценностям. Посредством культа религия конституирует общество как целое, подготавливает индивида к социальной жизни, тренирует послушание, укрепляет социальное единство, поддерживает традиции, возбуждает чувство удовлетворенности.

С интегрирующей функцией тесно связана *легитимизирующая* функция религии. Любая социальная система не способна существовать, если не ограничены действия ее членов, не поставлены определенные рамки поведения, не обоснованы, не узаконены ценностно-нормативные правила их поведения. Религия при этом выступает базой не отдельных норм, а всего морального порядка, выступая надстроечным явлением, формой общественного сознания. Ее интегрирующей функции часто противостоит *дезинтегрирующая* функция, выражающаяся в конфликтах между отдельными конфессиями, группами и т.п. Из истории следует, что часто борьба за справедливость и социальное равенство имела религиозную мотивацию. Духовные ценности, идеалы и ценности, лежащие в основе религии, по отношению к политическим и экономическим интересам носят вторичный характер. Однако при определенных условиях социальные конфликты приобретают религиозную окраску, а религиозные лозунги ведут к расколу общества на враждебные лагеря. Религия сама по себе не может производить те или иные общественные отношения, она лишь отражает их, интегрируя определенным образом, но может оправдывать, тем самым узаконивать существующие порядки или осуждать их. На *конструктивную, созидательную* функцию религии, стимулятор социальных изменений указывал М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» (он раскрыл видную роль протестантизма в формировании западной цивилизации, в то время как восточные религии не стимулировали и даже мешали развитию). Приверженность людей к конкретному вероисповеданию — причина их поведения [6].

Сегодня в России насчитывается до 91 млн православных, 9 млн мусульман, 0,9 млн буддистов, 230 тыс. иудеев и т.д. Всего на территории РФ проживает 193 народов и народностей, из них 65 коренных (малых) народностей имеют численность до 500 тыс. чел., а 35 — до 275 тыс. чел., 13 народностей насчитывают всего от 1000 до 100 чел.

Исполнение религиозных обрядов верующими таково: ежедневное — 4%; еженедельное — 3%; ежемесячное — 4%; лишь по праздникам — 26%; от случая к случаю — 24%; не исполняют — 37%; затруднились с ответом — 2% [10, 20].

Внутренними угрозами, по данным Росстата, для России являются:

а) рост национального самосознания и религиозности различных этнических групп россиян (по итогам переписи 2010 г. в списке этнических субъектов появилось 68 новых субъектов; выросла численность людей, считающих себя верующими;

б) колоссальные миграционные потоки, идущие из стран ближнего и дальнего зарубежья. В Россию прибывают и остаются на постоянное проживание миллионы людей, имеющие собственные традиции и обычаи, исповедующие другие религии.

в) до 3,5 млн иностранных мигрантов трудятся в стране нелегально, из них законно трудятся 1,3 млн чел., причем из них лишь 10 тыс. чел. являются квалифицированными рабочими.

Все эти угрозы негативно влияют на социально-экономическую ситуацию, гражданский мир и согласие в России. Обычно причинами конфликтов становится стремление мигрантов иметь рабочие места, социальные блага, обучать и лечить детей в наших заведениях. Тесные контакты с россиянами перерастают в конфликты, в конкуренцию, взаимное непонимание, неуважение, незнание или нежелание взаимопонимания, низкий уровень толерантности.

Опросы населения «Левадой-центром» (1600 респондентов свыше 18 лет, 130 населенных пунктов, 45 регионов) вскрыли ряд негативных тенденций:

а) рост (с 25% в 2002 г. до 47% в 2017 г.) численности людей, считающих основной причиной национализма «вызывающее поведение представителей иных национальностей»;

б) по данным прокуратуры Москвы, одобрение 25% столичными старшеклассниками действий националистически настроенных сверстников.

Повышение уровня образования людей ведет к пресечению национальной вражды и ненависти к людям иной культуры и веры, знакомит учащихся со всем многообразием национальных культур, традиций, гармонично развивает поликультурную общность с опорой на российскую культуру, историю и тип идентичности россиян. Эту задачу

призван решать предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (6 модулей культуры), знакомящий школьников с православной, исламской, буддистской, иудейской, основами мировых религиозных культур, светской этики. По решению Правительства РФ с 2012–2013 уч. г. эту дисциплину ввели в образовательные учреждения РФ.

Государственную стратегию национальной политики, базирующейся на гражданском патриотизме, гибкой интеграции разных этносов и конфессий, должны решать культура, телевидение, кино, сетевые средства массовой информации, формируя общественное мнение, задавая образцы и нормы поведения. В последние годы налицо устойчивый рост сегмента национально-культурных организаций в структуре общественных организаций, причем их большую часть составляют организации мигрантов ближнего зарубежья. Многое здесь зависит от деятельности соответствующих организаций, объединений и ассоциаций, показателей нормативно-правового регулирования и развитости структуры государственной власти и местного самоуправления. Активизация их деятельности дает надежду на прочный союз русских с другими этносами на основе общей исторической судьбы, близости этнических культур, сходных социально-экономических задач. Главам муниципальных образований и главам администраций добавлены полномочия по предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, языковой, национальной или религиозной принадлежности. За бездействие, ненадлежащие действия в условиях возникновения межнациональных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов установлена их персональная ответственность вплоть до отрешения от должности. С 2012 г. в субъектах РФ решено изучать курс по межэтническим и межконфессиональным отношениям в процессах подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Исследования ситуации, сложившейся в ряде российских регионов, сохранивших до сих пор источники культуры, религии, народных традиций и обычаев, показывают следующие особенности [11–20].

I. В 90-е гг. XX века в Горном Алтае удалось сохранить стабильные межнациональные и межконфессиональные отношения, возродить многие религии: православие, мусульманство, протестантизм, католицизм, ислам. Особо интересны для коренных алтайцев традиционные (шаманизм, бурханизм, буддизм) и нетрадиционные конфессии — духовно-экологические (рерихское движение,

«тенгрианство»), «алтайская вера». Относительно быстро восстановились и развились православно-христианские и мусульманские общины. Если первые охватывали преимущественно русских, отчасти алтайцев (старых и новых «крещенных»), то вторые — казахов. Алтайский бурханизм — «белую веру» возродить сложно из-за практически полного уничтожения образованной части бурханистских священнослужителей в годы репрессий, как и выявить специфику религиозных, межрелигиозных отношений, взглядов населения, связи религии и культуры. Результаты опросов приверженности людей к духовным ценностям своей национальной культуры показали [12–14]:

1) в ответах о том, что роднит алтайцев, выделены родная земля, родной язык, национальные отличия и религия;

2) своими традиционными религиями алтайцы считают «алтайскую веру» (бурханизм, шаманизм) — 81%, православие — 16%; русские люди выделяют православие (98%), казахи — ислам (97%);

3) респонденты разных национальностей привержены своим традиционным религиям, во-первых, проявлению религиозной толерантности, во-вторых:

4) отношение алтайского населения к другим религиям с симпатией (нейтрально, с антипатией, затруднились ответить) в процентах от количества респондентов выявило следующее: а) к православию — 45 (32, 6, 17); б) к «алтайской вере» — 16 (44, 9, 31); в) к исламу — 15 (44, 15, 3); г) к буддизму — 10 (49, 11, 30); д) к протестантизму — 5 (44, 21, 30).

5) развитие межкультурных коммуникаций в Горном Алтае носит толерантный характер по причинам: а) духовные принципы разных религий смешались с народными традициями, образовав неразрывный сплав, в течение веков составляя основу взаимоотношений соседских народов; б) жители одного села обычно — последователи одной религии; в) исторически проявление традиций добрососедства и веротерпимости.

Исследования Н. В. Екеева, Н. М. Екеевой, С. П. Суразаковой, О. М. Хомушку показали [12–16]:

а) религиозный опыт (идеалы, ценности, нормы) верующих в зависимости от их конфессиональной принадлежности во многом определил специфику их отношения к обществу, включая семью, брак и родство;

б) формы выражения религиозного опыта тесно коррелируют с социальными факторами, местными этническими нормами и обычаями;

в) мировоззрение алтайцев учитывает одухотворенность, ощущение животворящей энергии Алтая;

г) ранее жившие поколения давно определили порядок поведения людей на природе, выработа-

ли свои нормы морали (почитание духов земли, природы, местности, родовой территории; запрет в отношении животных, растений, явлений природы; соблюдение культа Алтая, меры в охоте, ловле рыбы и др.);

д) женщинам запрещено находиться вблизи почитаемых родовых гор с обнаженной головой или босиком, подниматься на них и называть вслух ее имя. Согласно древним представлениям женщина — драгоценный сосуд, благодаря которому растет род. Отсюда вытекает мера ответственности мужчины за женщину. Мужчина — охотник, воин, а женщина — хранительница очага, мать и воспитательница. Проявление сакральности окружающего мира сегодня можно увидеть в семейно-брачных обрядах, этике и морали алтайцев, являющихся табу в поведении, обычаях, традициях, а их нарушение приносит человеку наказание;

е) по законам космоса организуется и пространство их жилья: строгое разграничение на половину женскую (правую) и мужскую (левую). Устанавливается определенный порядок приема гостей: определенное место занимают знатный гость, женщины и молодежь. Центр юрты — очаг, вместилище пребывания огня, его постоянное поддержание и «кормление»: окропление молоком, аракой, бросание кусочков мяса, жира и др. Совершенно недопустимо переступить огонь, бросать в него мусор, плевать в костер;

ж) у алтайцев приняты свои обычаи при бракосочетании, рождении ребенка и др. Появление ребенка в семье — праздник, забивание крупного рогатого скота или овец. Обряд бракосочетания проходит по особым канонам: на тое молодожены выливают в огонь жир, бросают щепотку чая и первые капли араки посвящают огню. Первый день свадьбы — на стороне жениха, украшенной ветками березы, второй день — на стороне невесты (белкенчек — невестин день). Алтайцы очень гостеприимны и радушны, а на свадьбе исполняют сразу традиционный и официальный, светский обряды. По традиции у них передаются правила поведения в быту, приема гостя, соблюдение родственных отношений (как подавать гостю в пиале араку, молоко или чегень (квашеное молоко), курительную трубку, как приглашать к чаю и др.). Главой семьи считается отец, мальчик всегда находится при отце, который обучает их ухаживать за скотом, выполнять работу по двору, охотничьему промыслу, умению разделке добычи.

Мальчику с раннего детства отец дает сыну коня, который становится не только средством передвижения, но и членом семьи, помощником в хозяйстве и другом хозяина. По традиции младший сын должен жить с родителями и проводить

их в последний путь. Девочки осваивают работу по дому, готовить еду из молочных продуктов, шить, вязать, постигают каноны обрядово-ритуальной культуры, хранительницы и создательницы будущей семьи. Столетиями вырабатывалась и этика общения. Детей учат обращаться ко всем на «вы», что связано с верой алтайцев о том, что человек имеет двух духов покровителей (небесного духа и нижнего духа предка). В устной форме в духовной культуре алтайцев сказители (кайчи) передавали легенды, героические сказания. Изложение эпических легенд происходит особым способом, горловым пением (кай, который для алтайца — молитва, сакральное действие). Исполнение может занимать ряд дней, что говорит о необычной силе и способности голоса кайчи.

Алтайцы недоброжелательны к рыночным ценностям, считая, что цивилизация несет беды, угрозу самобытному образу жизни. Они противостоят идущей унификации практически всех сторон жизни и культуры, потере традиционных ценностей, образа жизни, вытеснению уникального этнического и религиозного опыта. Сегодня намечены пути этнокультурного развития Алтая, как общего тренда для народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Сохранение и развитие культур коренных народов Горного Алтая — важная проблема общества, впитывающего ценности западной цивилизации, «золотого тельца».

Налицо сегодня дихотомия: а) тупиковый характер глобализации попирает права коренных народов, игнорирует традиционные ценности, сохранение своей идентичности, продуктивного диалога с другими народами, культурами; б) уничтожение народных традиций, ценностей ведет к кризисам в политике, экономике, социуме, морали, прочих сферах развития общества; в) насаждение культа наживы и силы вместо вечных норм морали; г) космополитические установки вместо уважения родного языка, национальных традиций, любви к родным очагам; д) культ безнаказанного расхищения во имя сиюминутных частных выгод и интересов вместо благоговейного отношения к природе.

II. Для многих россиян важными ценностями в условиях социальной трансформации и нестабильности стали этническая и конфессиональная идентичность. Феномен идентичности приобретает особое значение в многоэтнических поликонфессиональных российских регионах как Республика Калмыкия.

Проект Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН «Этнокультурное взаимодействие народов Юга России» призван возродить взаимодействие этнических и религиозных факторов. Его цель — «этнос формирует религию, ее

традиции; религиозная система с помощью ряда средств и традиций, конструирует этнос; этнический фактор придает неповторимый колорит и своеобразию конфессиональному миру, активно влияет на формирование религиозного сознания и религиозной психологии» [12–17].

Опросы населения Калмыкии (867 чел., калмыки — 58,5%, русские — 31,3%, представители народов Северного Кавказа — 5,9%, мужчин — 58,5%, женщин — 52,8%) выявили следующее.

1. Взаимодействие конфессиональной и этнической идентичности рассматривает: а) особенности отношения различных конфессий к этническому; б) влияние этнических элементов на религиозную жизнь; в) особенности функционирования этноконфессиональных общностей; г) влияние конфессионального фактора на адаптивные возможности в ином этническом окружении.

Религиозное сознание (религиозность) измерялось по трем индикаторам: вера в Бога, конфессиональная самоидентификация, религиозная деятельность. Верующими назвалось 72,6% респондентов. Среди калмыков и русских более религиозны женщины, а не мужчины (женщин-калмычек — 69,8%, мужчин — 65,5%; верующих женщин-русских — 72,8%, русских мужчин — 61,7%). Более религиозны представители народов Северного Кавказа — 93,2%. Затруднились определиться в отношении к религии каждый 5-й калмык, каждый 6-й русский, (в третьей группе таких — считанные единицы).

2. Сохранено привычное соотношение этничности и конфессиональности: калмык — непременно буддист (91%), казах — мусульманин, русский — православный (89%); 1,7% калмыков отнесло себя к православным, 5,5% русских считает себя буддистами (число таких изменений ежегодно лишь растет). Самоидентификация «я буддист» оказывается шире собственно религиозной идентичности. В среднем 6,6% калмыков, 8,6% русских считает себя атеистами, отрицательно относятся к вере в бога, религии. 43,0% калмыков, 50,2% русских, 20,3% представителей народов Северного Кавказа считают себя верующими, но не ведут религиозную жизнь. 27,5% калмыков, 15,5% русских соблюдают религиозные обряды. В отличие от них в жизни 61,0% опрошенных мусульман присутствует обрядовая сторона их вероисповедания. Потребность в конфессиональной идентичности, поворот к традиционному, прежде всего, религиозным ценностям сегодня у населения лишь усиливается.

3. Конфессиональная самоидентификация мужчин (в скобках женщин) составляла следующие значения:

а) православие: русские — 74,2% (93,9%); калмыки — 0,9% (2,6%);

б) буддизм: русские — 8,3% (2,7%); калмыки — 90,1% (92,9%);

в) ислам: кавказцы — 93,2%, русские (1,4%), калмыки — 0,9% (0,7%);

г) католичество: русские — 0,8% (0,7%).

4. Имеет место посредственное включение в религиозную жизнь:

а) посещаю культовые учреждения: калмыки — 15,5% (16,0%); русские — 20% (12,2%); прочие — 8,0%;

б) соблюдаю обряды: калмыки — 29,7% (25,4%); русские — 10 (21,1%); прочие — 61%;

в) читаю религиозную литературу: калмыки — 2,2% (2,8%); русские — 3,3% (0,7%); прочие — 5,1%;

г) верую, веду религиозную жизнь: калмыки — 37,5% (48,5); русские — 42,5% (57,8%); иные — 20,3%;

д) считаю себя атеистом: калмыки — 8,6 (4,5%); русские — 11,7% (5,4%); иные — 1,7%.

5. В моменты реформ, кризисов, внимание общества обращается к культурному наследию, растет сегмент социокультурной принадлежности, включающий и религию. Формирование гражданской идентичности происходит при органичном сочетании и разумном сосуществовании. Важен мониторинг толерантности, межнационального межконфессионального согласия, уважения к другим культурным традициям, духовному наследию, а также индекса гражданского общества как показателя ответственности граждан и власти в принятии социальных решений.

6. Этническая идентичность включает следующие показатели:

а) результат сравнения своей общности с прочими общностями;

б) одну из форм социальной идентичности и двух компонентов — когнитивного (знания, представления о специфике собственной группы), аффективного (оценка качеств, отношение к членству в своей группе, значимость членства);

в) осознание своей принадлежности;

г) солидарность с ценностями, стандартами, идеалами своей общности.

Этничность можно рассматривать как творческую, постоянно самовоспроизводимую силу. Своеобразный «кочевнический культурный комплекс» ранее определял производство, быт, культуру, который и сегодня не утратил значения в морально-этическом кодексе народа.

III. Исследование религиозности в Пермском крае показало [9, 18, 19]:

а) в крае религиозно ориентированных граждан составляет свыше 70% от всего его населения (убежденные верующие составляют $\approx 1/3$ всей доли религиозных людей);

б) в крае действовали следующие конфессии, деноминации и культуры: РПЦ — 224; старообрядцы — 17; римско-католическая церковь — 3, пятидесятники — 27, баптисты — 7, исламские организации — 105, иудаизм — 4 и др.;

в) религиозные организации осуществляют культурно-просветительскую работу, ведут образовательную деятельность. Выстраивая систему отношений с религиозными объединениями, администрация Пермского края четко придерживается концепции светского государства, содействует развитию взаимопонимания и толерантности, укреплению межконфессиональных отношений, совершенствованию межконфессиональных отношений, воспитанию толерантности, веротерпимости, уважительному отношению верующих и неверующих, приверженцев разных религий друг к другу, профилактике экстремистской деятельности. Она содействует работе информационного центра по вопросам религии при библиотеке духовного возрождения г. Перми;

д) религиозные организации активно участвуют в социальных проектах. Администрация края поддерживает социальное служение конфессий в области культуры, благотворительности, образования. Признавая роль православия в становлении и развитии духовности и культуры, уважая роль религий в духовно-нравственном воспитании населения, верующим возвращаются культовые здания. Администрация Перми помогает восстановить храмы, памятники истории и культуры, выделяет земельные участки под строительство новых культовых зданий;

е) администрация края и города стремится повысить уровень просвещенности пермяков в вопросах религии и права. Существование множества конфессий не знает примеров разногласий на религиозной почве. Соотношение религиозных организаций в Пермской крае адекватно соотношению религиозных конфессий в среднем по всей России;

ж) в крае большое внимание уделяется милосердию и благотворительности, медико-миссионерской работе, посещению домов престарелых, интернатов для слепых, опеке сирот, оказанию помощи организациям лиц с ограниченными возможностями, участию в работе различных благотворительных обществ, в работе Красного Креста и т.д.

IV. Тульская область имеет репутацию спокойного и благополучного региона в межконфессиональных отношениях. Традиции добрососедского существования, культура общения с людьми иной веры на тульской земле были заложены более трех веков назад. Сегодня в Тульской области зарегистрировано десятки самых разных религиозных объединений. Безусловное большинство

туляков — православные. При этом у нас есть старообрядцы, католики, представители разнообразных течений протестантизма (баптисты, евангелисты, адвентисты Седьмого дня и т.д.), а также мусульмане, иудеи и даже буддисты. Показательна топология религиозных сооружений: с одной стороны проспекта Ленина — Всехсвятский храм, с другой — католический святых апостолов Петра и Павла, совсем рядом, на улице Свободы, — синагога. В пяти минутах от храма Александра Невского — гимназия адвентистов Седьмого дня. И все они мирно без проблем сосуществуют. В Туле XIX–XX вв. наблюдалась похожая картина: храмы разных конфессий строились недалеко друг от друга, и конфликтов между людьми разной веры никогда не возникало.

До революции в Туле, кроме православия, господствующей государственной религии, функционировал ряд христианских конфессий: католицизм, лютеранство (протестантизм), а также старообрядчество. Католическую общину в основном составляли поляки, лютеранскую — немцы, а также в обе входили представители прибалтийского населения. Среди тульских старообрядцев, поповцев и беспоповцев были известные оружейники, купцы, выборные старосты, промышленники, простой люд. Поповцы собирались в моленном доме на ул. Георгиевской (сегодня ул. братьев Жабровых) в двухэтажном здании 1760 г. постройки, приобретенном специально для этих целей купцом Д. И. Сушкиным (из старообрядческой семьи Сушкиных происходил схиархимандрит Макарий — первый русский настоятель православного монастыря на Святой горе Афон). В Туле действовали старообрядческий храм на ул. Демидовской, 37, и моленная на ул. Володарского (построена в 1914 г.). Тульские беспоповцы-раскольники традиционно селились в Чулково. Здесь построили храм для увеличивающейся единоверческой общины. Средства на строительство пожертвовали ее члены, в т.ч. 5 тыс. руб. купец М. Я. Салишев. Торжественная церемония закладки храма во имя Иоанна Златоуста состоялась 27.05.1903, причем в нем и сегодня идут богослужения тульских старообрядцев. Хотя между старообрядцами, представляющими разные течения, случались конфликты, но Благовещенско-Покровская церковь в Заречье принадлежала и поповцам, и беспоповцам (помещения были разделены стеной, и в каждом шли богослужения по своему обряду). Это здание сохранилось, сейчас здесь размещается «Тулагорсвет». Немецкая кирха, построенная вблизи него, была полностью разрушена, и хорошо, что такая же судьба не постигла католический храм Петра и Павла.

В целом каждая из христианских и иных конфессий имеет свои традиции, религиозный опыт, эстетика. Хотя мы разные, но живем на одной земле, и во многом у нас общая судьба. В 30-е гг. XX в. под репрессии попали все церкви: закрывались и разрушались храмы, гибли в лагерях священники. И духовное возрождение в последние десятилетия туляки тоже переживают вместе.

В процессе реорганизации церковного управления в РФ в 2011 г. по распоряжению Священного синода из Тульской епархии в отдельную архиепископскую кафедру выделено Белёвское благочиние. Затем обе епархии объединились под началом одного митрополита. Так была образована Тульская митрополия. Сегодня церковной жизнью области руководит высокопреосвященный Алексей (Кутепов), митрополит Тульский и Ефремовский. В его юрисдикции находится духовная семинария и факультет теологии на базе Тульского государственного университета. Тульская митрополия включает в себя пять функционирующих монастырей — два мужских и три женских. Роль кафедрального собора исполняет храм Всех Святых. Помимо него, в области действует еще около 30 приходов, которые объединяет Тульская митрополия (Свято-Владимирский храм на Туламашзаводе — пример одного из них).

Согласно митрополиту Алексею, «межконфессиональное согласие очень важно. Важный элемент человеческого религиозного сознания, которым поверяется доброкачественность принадлежности к тому или иному вероисповеданию, — нахождение в состоянии внутреннего мира. А мир приходит через то, чтобы принять другого человека, не ошתיниваясь от него, не одергивая. Принять с уважением и в общении друг с другом достигнуть мирного духа и сделать его достоянием среды, в которой мы живем. Каждый человек — особенный, со своими гранями, со своим пониманием, своей индивидуальностью, которую он выявляет и одаряет ею весь мир. Мы должны это беречь, ценить — и тогда получается благо для всех».

В России происходит дальнейшее развитие взаимодействия религий с предпринимательством и бизнесом, государством и религиозными объединениями. Взаимодействие бизнеса и религии сказывается на сфере социально-нравственной ответственности предпринимателей и религиозных общин перед обществом, особенно в периоды стихийных бедствий, военных конфликтов, в процессах благотворительности, поддержки и лечения неимущих, бедных, больных (алкоголиков, наркоманов и др.), людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При участии спонсоров сильные в финансовом отношении приходы открывают бесплатные столовые, помогают неимущим и бес-

призорным детям, занимаются реабилитацией наркоманов, бывших заключенных, инвалидов и др. РПЦ, мусульмане, иудеи, представители других конфессий занимаются раздачей нуждающимся людям одежды и продуктов, духовным воспитанием детей и молодежи, работают в местах лишения свободы с целью нравственного возрождения осуждающихся из тюрем и т.п. Многие бизнесмены и религиозные конфессии возглавляют высокоинтеллектуальные личности, обладающие харизмой и даром убеждения, которые помогают государству эффективно решать духовно-нравственные задачи. В регионах появляется социально ответственное предпринимательство.

Публикация проекта федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной и муниципальной собственности», вызвала у музейных работников серьезные опасения и протесты по возможному использованию собственности в коммерческих целях. Поэтому 31.05.2010 Священный Синод РПЦ для снижения протестов со стороны общества создал при Патриаршем совете по культуре Комиссию взаимодействия РПЦ с музейным сообществом с целью обеспечения сохранности культурных ценностей.

В ноябре 2002 г. на конференции «Православие и экономическая этика» было показано, что православию чужда идея экономического регресса и небрежения материальными ценностями, и экономика — не сфера исключительно материальных интересов.

На VIII Всемирном Русском Народном Соборе 04.02.2004 принимается «Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании» [3], базирующийся на широком истолковании 10 заповедей, данных Богом, а также на опыте их усвоения христианством и другими религиями, традиционно исповедуемыми в России. Свод описывает будущую экономическую модель хозяйствования, к которой должно стремиться чистая совесть и достойная жизнь каждого человека с помощью Божьей.

Высшее руководство православия считает, что предпринимательство и промышленное производство — главные проявления творческих способностей человека. По мнению Вселенского Патриарха, творчество для тех, кто знаком с церковным учением, отсылает нас к образу Божьему в человеке ... Слово достоинства, рассудительности и кротости является неизменным маяком надежды, вдохновения и источником силы для всех нас, чтобы мы соответствовали своей роли и миссии». Однако его преступные коррупционные действия с томосом для Украины в 2018–2019 гг. наглядно вскрыли разрыв его слов и дел, слабости духа на высшем

посту в Православии. К сожалению, многие люди пренебрегают творчеством, как целью предпринимательской инициативы.

Основные задачи православия и экономической этики связано с показом:

- а) православию чужда идея экономического регресса и небрежения материальными ценностями;
- б) экономика — не сфера исключительно материальных интересов.

В предпринимательской и хозяйственной деятельности РПЦ важно учитывать ее нравственный аспект. Любая экономическая деятельность связана с установлением этических норм во взаимоотношениях участников рыночных обменов, когда сами эти нормы и степень их соблюдения зависят от уровня общественной морали. В РФ православие доминирует среди других религий, поэтому важно знать, как этика РПЦ влияла на характер предпринимательской деятельности, и как православная этика будет влиять на структуру и содержание экономической практики в будущем.

В 2009 г. при Патриархе Московском и всея Руси создается Экспертный совет «Экономика и этика» с целью нравственного осмысления процессов, происходящих в экономике и обществе, поиска эффективных путей решения проблем национальной экономики с опорой на базовые духовные ценности РПЦ.

Сегодня превратно понимаемая протестантская этика капитализма не может заменить россиянам вековых православных традиций успешного ведения хозяйства, что демонстрировали многие выдающиеся русские предприниматели. Поэтому менталитет бизнесменов и предпринимателей, других категорий работников, не радеющих о результатах своего труда, ориентированных лишь на «деньги ради денег», а также дельцов-спекулянтов должен уйти в небытие.

В традиционных бизнес-культурах внутренние сигналы жизни корпорации задаются душевными факторами, которые идут в сферу менеджмента, производства, маркетинга и т.д. В православной корпоративной культуре (ПКК) в отличие от западной корпоративной культуры первичным элементом выступает духовный компонент и вера, и управляющие импульсы идут из духовной жизни в сферы корпоративной культуры, а затем в сферы менеджмента, маркетинга, планирования и т.п. В силу этого ПКК способствует созданию единой целой духовной и материальной сторон жизни компании, стремлению к их балансу. Сегодня же материальный компонент у всех СХ превалирует: предприниматели озабочены лишь эффективностью и экспансией, а наемные работники — заработной платой в рамках своей специализации. При таком подходе духовное развитие персонала тормозится, не учитываются

Божии законы и воля, что ведет к приоритету земных преходящих закономерностей. Баланс же духовного и материального компонентов позволяет избежать суетности погони лишь за материальными благами, обеспечить достаточную эффективность в производстве благ. ПКК позволяет православным предпринимателям создать в их бизнесе духовную среду, глубоко осмыслить и реализовать как область служения Богу и людям, глубже изучить и понять Православие, сделать необходимые шаги для укрепления в вере. Неправославные предприниматели могут помочь своим сотрудникам приобщиться к главным традициям России, выразить им свое уважение. Результатами такого подхода избрания ПКК являются:

- 1) приверженность персонала своему СХ, как его ценный актив;
- 2) ограниченность греховных проявлений, так как ПКК препятствует воровству, обману, зависти, карьеризму, установлению стандартов в поведении, делах и помыслах;
- 3) включение механизма самосовершенствования через православную и иную веру, через потребность в новых знаниях, умениях, навыках и качествах;
- 4) формирование устойчивой к трудностям культуры, формирующей смирение, терпение, преодоление трудностей в достижении органичных целей;
- 5) поддержка новейших управленческих технологий с учетом норм ПКК — добросовестности, скромности, чести, послушания, верности делу, надежности, исполнительности, стойкости, уважения к окружающим людям и др.

Можно выделить ряд этапов в своем движении на пути к Богу:

- а) начальный этап (сотрудники СХ добровольно знакомятся с Православием, исламом, буддизмом, в СХ можно создать православную библиотеку, видеоматериалы, проводить лекции, беседы и т.п.);
- б) средний этап (целесообразен при проявлении сотрудниками интереса к Православию, возможному поведению на работе, соотношению ПКК с менеджментом, освящение благодати, индивидуальной работе с ними);
- в) продвинутый этап (при большинстве воцерковленных сотрудников открыто декларировать программу гармоничной деятельности трудового коллектива; стремиться к эффективной качественной работе, успеху на рынке, живя по вере, отдавать вклад в экономику страны как служение Богу и людям).

Важно усиление связи предпринимательства, его славной историй и традиций с базовыми ценностями Православия, выявление приоритетов и принципов развития ПКК на долгосрочную перспективу (см. таблицу).

Компоненты и принципы православной корпоративной культуры

Термины	Семантика компонент и принципов ПКК
Корпоративная культура (КК)	Декларируемые и неявно заданные ценности, нормы и правила компании, модели поведения сотрудников и традиции, базовые принципы организации бизнеса (организационная структура и методы управления), систему внешней и внутренней мотивации, рабочее окружение и символику
Православная корпоративная культура (ПКК)	ПКК включает три компонента: 1) самоценный духовный (Православие как вера в Бога, церковного вероучения, необходимо людям вне зависимости от условий жизни и труда); 2) прикладной духовный (духовно-этические православные нормы, их применение в повседневной жизни; учение Оптинских старцев); 3) ценности культуры (поведение людей, их экономические, организационные, психологические, иные приоритеты). В Православии человека понимают совокупностью духа, души и тела. Духовная жизнь – вера в Бога, следование истинам веры. Душевная жизнь – разные проявления интеллекта и эмоций. Телесная жизнь обусловлена природно-физиологическими факторами. Без веры в Бога деятельность СХ не имеет духовного компонента, раскрывается как ограниченно-душевный способ функционирования, решения важных, но не главных для людей материальных задач (производство товаров, услуг). ПКК восполняет разрыв, делает приоритетом ценность веру в Бога, жизнь по вере. Модели поведения, нормы, традиции персонала осмысливаются с позиции Православия
Принципы ПКК	1. Благодатность (получение персоналом благодати свыше). 2. Просвещение (перевод духовных ценностей на уровень СХ). 3. Единство (единение в любви и доброте, единство духовной, душевной и материальной жизни СХ)
Благодатность	«Нам, ищущим спасения, при исполнении заповедей Божьих самонужнейшее есть смирение, которое привлекает к нам Божию благодать и освящает все наши действия» (преподобный Лев, Первый Оптинский старец). Через смирение (норму корпоративной жизни) персонал привлекает Божию благодать, освящение своих действий (освящение по благодати – жизнь человека имеет богоугодный характер, дается мир, особое состояние спокойствия, примиренности в трудных ситуациях жизни). Мир снимает торможение в человеке, долгие горестные размышления о превратностях, недовольство лишениями, как чисто духовное средство роста эффективности людей, ибо этот дар является для многих из них весьма желанным
Просвещение персонала	Духовно-просветительская деятельность СХ с изучением Библии, трудов святых отцов, переводом духовных ценностей на уровень экономики СХ, нормы поведения формируются верой, отражая суть человека в обществе
Нормы православной корпоративной культуры	
1. Смирение	Такое поведение важно для СХ, находящихся в трудных условиях (кадры, финансы, технико-экономические, технологические ограничения)
2. Послушание	Эффективная линия поведения в противоречивой ситуации, расхождении интересов сотрудников и подразделений СХ
3. Добрая совесть	Важно совмещение поведения сотрудников с интересами СХ, которые они формально не обязаны, действия, которые трудные или неконтролируемы
4. Отказ от командования	Норма объективно заставляет руководство принимать взвешенные решения, сдерживает стремление к неоправданной концентрации власти в своих руках
5. Рассуждение	Побуждает руководство избегать чрезмерных рисков, непродуманных сырых решений, прививает вкус к систематизации и анализу информации

Сегодня малый и средний бизнес призван решать сложные социальные задачи: обеспечить максимум занятости населения при переходе к инновационному сценарию развития экономики, сохраняя прочный ценностный фундамент общества, этики Православия. В основе последней лежат ценности патриотизма, соборности, служения общему благу, взаимопомощи, солидарности, а также православная вера, правильное духовное отношение к богатству, труду и собственности без ущерба деловой активности творческих людей. Творческая самореализация россиян в секторе малого и среднего бизнеса позволит заложить прочную основу формирования среднего класса и гражданского общества в РФ.

Развитие полноценной конкурентной среды служит нравственным императивом инновационного прорыва, требующего справедливой оценки вложенного труда и распределения его плодов, а также исключения бюрократического произвола,

коррупции, рейдерства, монополизма, пропаганды в СМИ насилия, порока, глумления над отечественной историей и традициями, являющихся преступлениями общественного и нравственного порядка. Необходимо общими усилиями государства, делового сообщества, ведущих религиозных и общественных организаций, политических партий определить ценностные ориентиры развития народного хозяйства и укрепления конституционного строя российского государства.

Задача РПЦ — словом и молитвой поддержать людей, придать им духовные силы для преодоления жизненных трудностей, помочь сохранить занятость полезным трудом. Первопричина нестабильности в экономике обусловлена деградацией ее нравственных основ, утрата высшей цели хозяйствования, заключающейся во благе человека, построении гармоничного и справедливого общества. Все проводимые преобразования будут успешны лишь при учете ценностей национальной культуры и духов-

ного наследия, соединении современных реалий с духовно-нравственными ценностями, традициями и менталитетом

В заключение статьи сформулируем следующие выводы [1–21].

1. Преобразования в многонациональном поликонфессиональном российском обществе затрагивают национальное самосознание, вечные нравственные ценности, религиозные верования. Они определяют вектор развития России в условиях политической, социально-экономической, аксиологической трансформации общества и государства, изменения фундаментальных социально-культурных парадигм. Религия не является результатом общественного договора и обобщенной системой космологических значений. Согласно Д. Беллу, еще до идеологий и других видов светских верований религия стала средством сплочения людей в единый неодолимый организм, тем чувством священного, выделившимся в коллективное сознание людей [21]. Сегодня явно недостаточны роль и место матери, жены, сестры, рождающих и воспитывающих детей, создающих уют и спокойный тыл, покой в доме, согревающих теплом сердца всех пришедших в этот мир. А. С. Хомяков указывал: «назначение России не в том, чтобы стать самым могучим и богатым государством, а в том, чтобы стать самым христианским из всех существующих человеческих обществ» [10].

2. Религиозное пространство современной многонациональной России, одного из важнейших центров цивилизационного взаимодействия Запада и Востока, насчитывает ряд десятков религиозных направлений. Участниками межрелигиозных отношений выступают: на нижнем уровне — рядовые верующие; на среднем уровне — духовенство, религиозные служители, религиозный актив из мирян; на высшем уровне — духовно-административные органы управления религиозных организаций, их ответственные представители. На реально складывающиеся межрелигиозные отношения влияют: а) историческая память и прошлый опыт их отношений; б) гармоничность; в) конкуренция или конфликт их интересов; г) вероисповедная политика государства; д) стремление политических партий разыграть «религиозную карту» для достижения своих целей.

3. Межрелигиозные отношения в современном мире присущи крупным и влиятельным субъектам негосударственной политики, обладающим собственными финансовыми, информационными, политическими, а порой и силовыми ресурсами. Они выстраиваются иерархически по уровням [4,5]: а) отношения в рамках традиционного мифологического дискурса, оставшегося от поли-

тического господства религиозных организаций во времена Средневековья (отношения католиков и православных, выстроенные в эпоху религиозных войн или унии); б) отношения в рамках публичных контактов представителей руководства религиозных организаций, считающихся формами межрелигиозного и межконфессионального диалога, с принятием документов с призывами к миру, согласию, отражением гуманности, толерантности любой религии, межконфессиональных форумов как образцов взаимопонимания, подчеркивающих не различия, расхождения, а общее в отношении к войнам, кризисам и экстремизму; в) религиозные организации с противоположными интересами в сферах политики, экономики, выражающими интересы политических групп, могущими иметь острые и открытые формы выражения.

4. Межрелигиозные отношения в России, исторически укорененные в ней, носят корректный бесконфликтный характер по ряду объективных предпосылок: у этих религий нет причин доктринальных разногласий, они солидарны в понимании исходной идеи — Единого бога; каждая из них имеет исторически традиционную среду бытования, приверженцы каждой из них воспринимают «свою» веру как собственной национально-культурное достояние; наличие у всех их общих интересов и озабоченностей, стремление к сохранению межнационального мира и согласия, противостояние угрозам национально-культурной самобытности, экспансии массовой культуры. В этих условиях одна из главных задач представителей органов власти и духовенства — коллективное выстраивание гармоничных государственно-конфессиональных отношений, построение российского гражданского общества, единого духовного пространства на базе этических, нравственных ценностей, обеспечения безопасной внутренней устойчивости общества и государства, преодоления ксенофобии, национализма, этнических предрассудков, представляющих реальную опасность для стабильности, дальнейшего развития РФ.

5. Глобальная экономика может функционировать как единая система в режиме реального времени в масштабе всей планеты. Экономическая деятельность, производство и потребление, циркуляция продукции и услуг, а также капитал, труд, управление, информация, технологии, рынки функционируют непосредственно или на основе разветвленных сетевых структур [20]. Современные компании, регионы и страны функционируют в новой турбулентной социально-экономической среде с радикальными переменами, когда «правила и процедуры, при помощи которых проводится политика, устаревают, в результате чего иссле-

дователи лишаются любых парадигм или теорий, которые адекватно объясняют ход событий» [4, 5]. По оценкам мировых экспертов, человечество еще 15–20 лет будет находиться в зоне турбулентности.

6. В истории определяющим компонентом является экономика, связанная с борьбой за пространство, материальные, человеческие и иные ресурсы. Экономика развивается по своим внутренним законам и субъективным отношениям людей, способствующим или тормозящим ее развитие. Присоединение новых территорий всегда оборачивалось, в зависимости от количества и качества этих территорий и населения, многократным увеличением могущества государства, свободно покрывающим затраты на «освоение» этих территорий. Независимо от воли и желаний отдельных правителей и сообществ тех или иных стран в некоторые периоды времени назревают конфликты, разрешающиеся в силу своей внутренней логики неизбежно в пользу экономики, цикл развития которой начинается заново. Экономическое измерение в истории всегда было, есть и будет одним из важнейших с повышением его влияния на геополитическую ситуацию в мире. Присвоение экономическим индикаторам статуса важнейших геополитических факторов обуславливает требование адекватности геополитических действий реальной обстановке. Роль экономики особенно важна в дихотомии «политический суверенитет — открытость государства», в которой экономические аспекты в сочетании с политической волей государственной власти определяют предпочтения. Сейчас особенно ощущается влияние экономической деятельности на техносферу, географическую среду, изменение климата в глобальном мире. Внутренняя логика развития экономики приобретает характер автономный от государства и даже надгосударственный. Возникает экономическая среда обитания — часть физической среды, окружающей человека. Признание экономической сферы и географических условий подчеркивает стабильность и постоянство современного глобального расклада, высокую динамику глобальных экономических процессов. Это требует оперативного гашения (смягчения, нейтрализации) любого несанкционированного развития экономик регионов, включая реальных геополитических конкурентов.

7. Голос религии в обществе сравним с голосом совести в душе человека. Священное Писание ставит духовную компоненту педагогики в один ряд с харизматическими дарами, исключительными видами служения «Иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями» (1 Кор. 12:28). В этом смысле особая ответственность у воскресных школ, православных гимназий, других церковно-образовательных учреж-

дений, тех, кто причастен к церковной педагогике. Ответственность, мудрость, любовь к людям — качества трудящихся в православном образовании. Обязанность россиян — выстоять в условиях жесткой конкуренции, мировых вызовов, отстаивать право на истину. Нравственное воспитание молодежи, обучение жить по совести — приоритетное направление в современном взаимодействии религии и общества. Любой из этих элементов реальности — лишь относительная часть более общей системы. Экспансия и внешние угрозы всегда существуют в мире. Государственные политики должны правильно оценивать эти естественные факторы, адекватно использовать вектор интересов, блокировать вектор угроз для гарантии могущества и процветания своих государств.

8. Сегодня идентичность является доминирующей проблемой. Без ее анализа не ответить ни на один из принципиальных вопросов — кто мы в XXI веке; что нас объединяет и заставляет двигаться в одном направлении; каково наше общее будущее? Одно из основных измерений современной российской идентичности — гражданская идентичность, которая для РФ, актуальна как сегодня, так и завтра. Следует активнее учитывать собственный опыт регионов, сохранивших живые родники народной культуры, традиционные ремесла и искусства, девственные природные ландшафты, традиционное природопользование, без чего выживание россиян в условиях глобализации и русофобии немыслимо.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001.
2. Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании (принят на итоговом пленарном заседании VIII Всемирного Русского Народного Собора, 04.02.2004).
3. Свобода совести и государственно-церковные отношения в Российской Федерации: документы и материалы. — М., 1998.
4. Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. М.: Изд-во ЦЕНТР, 2001.
5. Иваненко С. И. Религия и бизнес. — М.: ИД Казаров, 2010. — 204 с.
6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Работы М. Вебера по социологии религии и культуре. Вып. 2. М., 1991.
7. Васильев Л. С. История Востока. Т. 2. М., 1993.
8. Беккин Р. И. Исламская экономика. Краткий курс. М.: АСТ: Восток- Запад, 2008. — 298 с.
9. Поканинова Е. Б. Государственно-конфессиональные отношения в процессе построения гражданского общества // Ученые записки РАГС. Вып. 1 (XII). — М.: Изд-во РАГС, 2011.

10. Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. — М., 1988.
11. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. — М.: Республика, 1995. — 510 с.
12. Екеев Н. В. Религиозность населения Республики Алтай: традиционные и новые факторы // Религиозные объединения Республики Алтай. Справочник. Горно-Алтайск, 2009.
13. Бедюров Б. Алтайская идея: гармония культурного, природного, духовного начал // матер. Всемирного Форума духовной культуры. Астана, 2010.
14. Екеева Н. М. Значение священных мест в традиционной культуре алтайцев // Этносоциальные процессы во Внутренней Евразии. Вып. 9. Семей, 2008.
15. Крывелев И. А. История религий: Очерки в 2 т. М.: Мысль, 1988. 382с.
16. Рыжова С. В. Русское самосознание и православная идентичность: между миролюбием и экстремизмом // Россия реформирующаяся. Ежегодник. 2004. М.: Ин-т социологии РАН, 2004.
17. Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. Донецк: Донбасс, 1999.
18. Поканинова Е. Б. Влияние этнического и религиозного факторов на процесс формирования гражданской идентичности в современном российском обществе: региональный аспект // Российское государство и социально-экономические вызовы современности: сб. статей междунар. науч.-практ. конф. ИГСУ РАНХиГС. В 2-х т. Т. II. М.: Проспект, 2015. С. 236–246.
19. Завьялова С. В. Религиозная обстановка в Пермском крае // Российское государство и социально-экономические вызовы современности: сб. статей междунар. науч.-практ. конф. ИГСУ РАНХиГС. В 2-х т. Т. II. М.: Проспект, 2015. С. 203–208.
20. Арсеньев Ю. Н., Минаев В. С., Семедов С. А., Алимов М. А. Религия, бизнес и предпринимательство в условиях современной России // Государство и право, экономика и образование: инновации, менеджмент, подготовка кадров: Материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. д. т. н., проф. Ю. Н. Арсеньева, к. с. н. Т. И. Разумовской. — М.-Тула: ООО «Тульский полиграфист 1», 2019. — С. 120–132.
21. Bell D. The Cultural Contradiction of Capitalism. N.Y., 1976.

RUSSIAN REGIONS AND SOCIETY: BUSINESS, CULTURE, RELIGION

V. S. MINAEV, YU. N. ARSENYEV

The article examines the issues of peaceful cooperation and development of multi-ethnic and multi-confessional Russian society and business in the regions of the Russian Federation.

Keywords: *society, diversity of cultures and religions, their community, development, ethics, corporate Orthodox culture, small and medium-sized businesses.*