Библиотека Orthodoxia.org

Взаимоотношения Государства и Церкви в странах Восточной Европы

В настоящем разделе анализируются законодательные основы и опыт строительства новых государственно-церковных отношений в тех странах Восточной Европы, политические системы которых до конца 80-х - начала 90-х годов нашего столетия базировались на принципах социализма. С началом демократических преобразований все эти государства - бывшие "страны народной демократии" - приняли новые конституции, а ряд из них - еще и специальные законы, регулирующие отношения с религиозными объединениями. Опыт создания новых конституционно-правовых основ взаимоотношений государства и церкви в этих странах представляет интерес и для российских специалистов в данной сфере, так как все эти государства приступали на рубеже 80-90-х годов к радикальному преобразованию своих систем с одинаковой политической и мировоззренческой платформы, а сейчас осуществляют поиск новых отношений в рамках одной - демократической - шкалы ценностей.

Процесс радикального обновления государственно-церковных отношений в европейских "постсоциалистических" странах протекает по-разному и в разном темпе, однако в нем можно выделить и общие черты, для уяснения которых необходимо обратиться к предыстории создания современной законодательной базы этих государств. Конституции социалистического периода: общее и особенное. Нынешние конституции бывших социалистических стран - третьи по счету после Второй мировой войны. Первые, принятые в 1948-1953 гг., во многом объективно отражали тот факт, что в таких странах, как Польша, Венгрия, Югославия, верующие составляли большинство населения. Глубокое проникновение религии в общественно-политическую и духовную жизнь этих стран сказалось на фоировании их законодательств - до принятия новых "социалистических" конституций после Второй мировой войны здесь предварительно было восстановлено действие ряда положений довоенных конституций, отмененных в 1938-1945 гг. оккупантами или коллаборационистами. Например, Веймарской Конституции 1919 г. в ГДР, Тырновской Конституции 1879 г. в Болгарии и т.д. Новые власти временно использовали эти конституции, восстанавливая, хотя бы и формально, записанные в них демократические права и свободы граждан, в том числе и свободы совести и вероисповедания.

Более того, первые конституции восточноевропейских стран, принятые в 1948-1953 гг., в ряде случаев еще сохраняли остатки старых правовых норм. Например, в ГДР, согласно Конституции 1949 г., сохранялся статус религиозных общин как корпораций публичного права и до 1956 г. допускалось взимание в их пользу обязательных сборов по государственным налоговым спискам.

Вторые конституции (новые или обновленные) и законодательства о религии и церкви восточноевропейских государств, принятые в основном в 70-х гг., официально фиксировавшие определенный уровень созданной в этих странах базы социализма, устранили отмеченные выше "вольности". У церквей окончательно была отнята функция записи актов гражданского состояния. Единственно законным отныне признавался брак, оформленный в государственных учреждениях. Существовавшая ранее религиозная присяга в суде была заменена светской клятвой.

Положения конституций и законодательств 70-х гг. о свободе совести и вероисповедания в европейских социалистических странах во многом копировали советское законодательство о религиозных культах и закрепленные в Конституции СССР соответствующие статьи. При этом исторический опыт, традиции, вероисповедная принадлежность населения и другие обстоятельства порождали конкретную практику отношений государства и церкви. Так, в ряде стран в распоряжении церкви были оставлены земельные наделы. Например, в Польше приходы и монастыри имели право обладать пахотной землей площадью до 50 га, в Чехословакии - до 30 га и т.д. Сохранили часть своих земель церкви в Болгарии, Венгрии и Румынии, а в ГДР церковь обрела даже те земли, которые были отобраны у нее при фашистском режиме.

В ряде стран государственные власти осуществляли финансовое субсидирование религиозных объединений - в Болгарии, Венгрии, ГДР; в Польше выплачивалась зарплата всем священникам, осуществлявшим катехизацию детей в специальных пунктах (к концу 80-х гг. таких пунктов насчитывалось около 22 тысяч).

Стремясь обеспечить политическую лояльность священнослужителей, государственные власти Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии ввели обязательную присягу для духовенства на верность государству. Для осуществления контроля за исполнением законодательств о религии и церкви все правительства восточноевропейских стран учредили государственные органы: в Болгарии - Комитет по делам Болгарской православной церкви и религиозных культов при МИД, в Чехословакии - Секретариат по делам церкви при Правительстве ЧССР, в Польше - Министерство по делам исповеданий при Совете Министров ПНР.

В некоторых странах (ГДР, ЧССР, Румыния) отделение церкви от государства не было зафиксировано в конституциях, однако на практике вся государственная и общественная жизнь в этих странах базировалась на принципе отделения. Политические партии, созданные на основании конфессиональной принадлежности, действовали только в ГДР и ЧССР. В ГДР с 1945 г. функционировал Христианско-демократический союз, ратовавший за привлечение христиан к делу строительства социализма, а в ЧССР -христианская по своему характеру Чехословацкая народная партия, не связывавшая себя с какой-то одной церковью, а объединявшая в своих рядах людей, придерживавшихся одновременно христианских и социалистических взглядов. Специфически "решался" вопрос о религии и церкви в Албании. До 1967 г. здесь государственно-церковные отношения регулировались на основе тех же принципов, что и в других европейских социалистических странах, однако со второй половины 60-х годов, в связи с началом "культурной революции", руководство Албанской партии труда стало на путь прямого подавления религии и церкви. На V съезде АПТ в 1967 г. первый секретарь партии Э.Ходжа заявил, что весь албанский народ уже стал атеистическим и поэтому не нуждается в церковных организациях. В результате в стране началась прямая ликвидация всех религиозных объединений, их храмов и монастырей, которых насчитывалось около 2,5 тысяч: церковные здания были превращены в дома культуры и клубы, а сотни тысяч верующих - мусульман, католиков, православных и других - лишены возможности удовлетворять свои религиозные потребности. Более того, в новой Конституции 1973 г. Албания была провозглашена "первым атеистическим государством мира" (статьи 37 и 45).

Идеология и законы о религии и церкви. Базируя принципы отношений с религиозными объединениями на основе марксистско теории, государственные и партийные власти восточноевропейских стран объявляли религию частным делом по отношению к государству. Это означало, что для всех граждан этих государств декларировалось право свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой и быть атеистами. Государство не должно было при этом вмешиваться в дела религии.

Но религия, указывали марксисты, не может быть частным делом по отношению к самим марксистским партиям, поскольку они, выступая в авангарде борьбы за освобождение трудящихся, не могут безразлично относиться к религиозной идеологии - партия трудящихся должна вести борьбу с ней, раскрывать эксплуататорскую сущность ее морали, антинаучные, идеалистические представления о мире, человеке, обществе.

Таким образом, марксистская теория проводит различие в отношениях государства и коммунистической (социалистической) партии к религии и церкви. В действительности же политика социалистических государств и их ведущих партий по отношению к религии и церкви всегда была одной и той же, поскольку в ее основе лежала марксистская теория, объявлявшаяся несовместимой с религиозной идеологией. В вопросах взаимоотношений с религией и церковью европейские социалистические страны декларировали принципы светского характера государства и нейтральности последнего в отношении мировоззрения своих граждан; эти государства признавали свободу совести и исповедания вплоть до права на распространение религиозных и атеистических убеждений. Указанные идеи выражались в определенных законодательных нормах. На практике, однако, особенностью государственно-церковных отношений в социалистических странах было подчинение вероисповедной политики официальной идеологии. Следствием этого было противоречие между конституционной теорией и реальной жизнью. Государство, используя различные средства принуждения, ограничивало свободу совести и исповедания. В конституциях и законодательствах о религии и церкви большинства социалистических стран права религиозных объединений сводились преимуществено к функции удовлетворения религиозных потребностей верующих в молитвенном здании. Удовлетворение же потребностей, сопряженных с религиозными, обставлялось подчас рядом ограничений и запретов на культурно-просветительскую, воспитательную, образовательную, благотворительную, попечительскую и некоторые другие виды деятельности.

Характеризуя в целом вторые в послевоенной истории стран "народной демократии" конституции (70-х гг.), следует отметить, во-первых, такое их слабое место, как формальный, а подчас и чисто символический характер регулирования отношений государства с религиозными объединениями. Следствием этого было то, что свобода совести не гарантировалась в полной мере правовыми средствами и это порождало немало трудностей на пути ее практического осуществления. Во-вторых, декларируя в общем виде свободу совести и исповедания, конституции европейских социалистических стран не указывали конкретные права граждан, вытекавшие из провозглашаемой свободы. В-третьих, все восточноевропейские конституции игнорировали тенденцию, акцентировавшуюся в документах ООН о правах человека, которые рекомендовали усматривать в объекте свободы человеческую личность. Четвертым недостатком конституций было непризнание за церковью прав юридического лица, что не соответствовало истинному весу церквей в обществе в большинстве стран Восточной Европы.

Основные принципы обновления вероисповедной законодательной базы. Еще в период, предшествовавший самому распаду социалистического лагеря, в составлявших его странах начался процесс, получивший название "религиозной оттепели". Коммунистические партии и государственные власти этих стран с середины 80-х годов так или иначе стали устранять различные препятствия в сфере свободы совести. Следствием этого стало широкое возрождение религиозной жизни, выразившееся в численном росте религиозных объединений, строительстве новых и восстановлении разрушенных культовых объектов, частичной либерализации законодательств о свободе совести и деятельности религиозных организаций.

Гораздо раньше, чем в других восточноевропейских странах (в 1980- 1981 гг.), верующие в Польше обрели возможность регулярно слушать богослужения по государственной радиосети; сами польские власти под нажимом общественности в середине 80-х гг. были вынуждены выступить с инициативой об официальных переговорах с руководством Римско-католической церкви в целях определения статуса последней в государстве. В результате переговоров, длившихся несколько лет, 17 мая 1989 г. были приняты три закона: "Об отношении государства и Римско-католической церкви", "О гарантиях свободы совести и исповедания", "О социальном обеспечении духовенства". Содержание указанных законов было приведено в соответствие с международными обязательствами страны в области прав человека. Благодаря этому единственно Польша из всех социалистических государств вошла в период либеральной социально-политической трансформации с новыми, демократическими нормами в вероисповедной области. Другие восточноевропейские страны получили тем самым своеобразную точку отсчета в процессе создания у себя новой модели государственно-церковных отношений.

В нынешних конституциях и законодательствах о свободе совести европейских "постсоциалистических" государств вероисповедная проблематика представлена по-разному; прежде всего она отражает как исторически складывавшиеся в той или иной стране традиции, силу общественного мнения, моно- или поликонфессиональную структуру групп верующих, так и глубину происходивших на рубеже 80-90-х годов в этих странах социально-политических преобразований, затронувших и вопросы государственно-церковных отношений.

Прежде чем представить "вероисповедные" статьи новых конституций государств Восточной Европы, следует отметить, что на географической карте данной части континента произошли существенные изменения: ГДР объединилась с ФРГ и прекратила существование в качестве самостоятельного государства, Чехословакия трансформировалась в два суверенных субъекта международного права - Чехию и Словакию, а СФРЮ - в отдельные государства, уже имеющие собственные конституции: Югославию, состоящую из республик Сербии и Черногории, Македонию, Словению, Хорватию.

Конситуции, отразившие новые политические реалии, а вместе с ними и новый характер государственно-церковных отношений в рассматриваемых странах Восточной Европы, были приняты: Албанией - в апреле 1991 г. (с дополнениями 1992-1993 гг.);

Болгарией - в июле 1991 г.; Венгрией - в декабре 1994 г. (с дополнениями 1995 г.);

Македонией - в ноябре 1991 г.; Польшей - в апреле 1997 г.; Румынией - в ноябре 1991 г.: Словакией - в сентябре 1992 г.: Словенией -в июне 1991 г.; Хорватией - в июне 1991 г.;

Чехией - в декабре 1992 г. Характеризуя содержание статей о свободе совести в новых конституциях восточноевропейских государств в целом, можно выделить определенные общие принципы их вероисповедной политики. Все эти государства декларируют себя в качестве демократических и правовых, а потому провозглашают, во-первых, светский характер государства, во-вторых, восприятие основных международных документов о гражданских и политических правах человека и соотнесение с ними собственных конституционно-правовых положений. Более того, в большинстве конституций этих стран подчеркивается, что международные договоры, ратифицированные в международном порядке, являются частью внутреннего права страны и "имеют приоритет перед теми нормами внутреннего законодательства, которые им противоречат" (ст.5.5 Конституции Болгарии) или если они "обеспечивают больший объем основных прав и свобод" (ст. 11 Конституции Словацкой Республики).

Право на свободу совести и исповедания выступает в современных конституциях восточноевропейских стран в неразрывной связи со свободой мысли или убеждений. Подобное толкование является новшеством для этих государств. В отличие от предыдущего политического периода, когда свобода совести и исповедания определялась в их конституциях очень лаконично, сегодня налицо довольно широкое описание этого права.

Основываясь на международных документах по вопросам свободы совести, вероисповедания и деятельности религиозных объединений, конституции, законы и иные нрмативные акты постсоциалистических государств отмечают, что право на свободу мысли и убеждений должно выражаться в свободе на: а) выбор и принятие религии или других, в том числе нрелигиозных, убеждений, а также публичное их выражение; б) образование религиозных объединений и обретение ими прав юридического лица: в) отправление культа индивидуально или совместно с другими лицами, частным образом или публично, а также создание в этих целях сакральных объектов; г) образование и деятельность религиозно-гуманитарных и благотворительных учреждений; д) производство и распространение необходимой для удовлетворения нужд верующих литературы и предметов культа; е) самостоятельное ведение церквами и религиозными общинами своих дел, т.е. без вмешательства государства; ж) религиозное или нерелигиозное образование и воспитание детей; з) получение добровольной финансовой помощи от юридических и физических лиц; и) подготовку священнослужителей и руководителей общин; к) установление и поддержание контактов с единоверцами и представителями иных религий в своих странах и на международном уровне.

Именно в духе указанных требований, наиболее полно сформулированных в "Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений" Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г., построены конституции и законодательства о свободе совести в Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии.

Свобода совести и исповедания может интерпретироваться и как право личности, и как право группы людей. Речь может идти и о религиозном объединении, и о такой специфической общности, как семья. Права первого субъекта прописаны во всех конституциях восточноевропейских стран, в то время как право семьи и опекунов на воспитание и образование своих детей в соответствии со своими религиозными или нерелигиозными убеждениями оговорено только в конституциях Румынии (ст.29), Польши (ст.48), Словении (ст.41).

Свобода совести и исповедания не может быть абсолютной, то есть ничем не ограниченной. Всегда и везде, в том числе и в демократических государствах, она ограничена определенными рамками. Согласно международным стандартам, свобода совести может быть предметом ограничений, предусмотренных единственно законами данной страны, необходимых для безопасности государства, охраны общественного порядка, здоровья, морали, основных прав и свобод других граждан. Именно эти ограничения указаны в конституциях Албании (ст. 18), Болгарии (ст.37), Польши (ст.53.5), Словакии (ст.24.4), Словении (ст. 15), Хорватии (ст. 16). Это существенное новшество, отличающее нынешние основные законы восточноевропейских государств от прежних, в которых доминировал запрет на использование религии и свободы совести в политических целях.

Религиозные убеждения личности не могут быть причиной отказа от выполнения гражданином своих обязанностей, а также причиной несоблюдения законов государства. В настоящее время в законодательствах всех постсоциалистических стран, за исключением Албании, Румынии и Словении, конституции либо частные законы гарантируют гражданам право на альтернативную службу в связи с их религиозными убеждениями.

Деидеологизация государства и свобода совести. Характерной особенностью конституций современных восточноевропейских стран является провозглашение ими принципов деидеологзации государства и политического плюрализма. Отмеченные принципы дают государству и обществу гарантии невозвращения к неправовой практике не столь уж давнего времени, в том числе и в сфере государственно-церковных отношений.

В европейских государствах, политическая организация которых до недавнего времени определялась как "народная демократия", марксистская идеология теоретически выражала интересы определенного - рабочего - класса; на практике, однако, эта идеология имела статус государственной. Подмена права идеологическими постулатами приводила подчас к неправовым действиям государственных органов по отношению к религиозным объединениям и верующим. В целях недопущения повторения подобной ситуации многие постсоциалистические государства собственно и включили в новые конституции и законодательства о свободе совести принцип деидеологизации государства и понятие "неидеологическое государство"1

Идея неидеологического государства выражается прежде всего в конституционном запрете какой-либо государственной идеологии. Так, например, Конституция Болгарии отмечает: "Ни одна политическая партия или идеология не может провозглашаться или утверждаться в качестве государственной" (ст.11,2). Аналогичным образом формулируется решение данного вопроса в конституции Словакии: "Словацкая Республика есть суверенное, демократическое государство. Оно не связано никакой идеологией или религией" (ст.1) и Чехии: "Государство основано на демократических ценностях и не может быть связано ни исключительной идеологией, ни вероисповеданием" (ст. 1.1).

Конституция Венгрии принцип деидеологизации государства оговаривает более детальными положениями: "Партии не могут непосредственно осуществлять государственно-административную власть... В интересах отделения партий от государственно-административной власти законом определяются должности в государственных учреждениях, которые несовместимы с членством или должностями в партии" (раздел I, 3.3.) А Конституция Польской Республики четко оговаривает характер идеологических систем, деятельность которых противоречит закону: "Запрещено существование политических партий и иных организаций, которые в своих программах обращаются к тоталитарным методам и приемам деятельности нацизма, фашизма и коммунизма..."(ст.13).

Принцип неидеологического государства почти повсеместно подкрепляется в конституциях восточноевропейских стран принципом политического и мировоззренческого плюрализма. "Политический плюрализм, - отмечается в Конституции Албании, - является одним из основополагающих условий демократии в Албанском государстве" (ст.6). Подобным образом принцип плюрализма как условия и гарантии демократии и свободы совести формулируется в конституциях Румынии (ст.8.1) и Болгарии (ñò.11.1).

Следует отметить, что, ратуя за политический и мировоззренческий плюрализм. Конституция Болгарии, например, очерчивает его рамки, запрещая создание партий на этнической, расовой и религиозной основе (ст. 11.4). Реальная практика, однако, свидетельствует о том что указанная конституционная норма пока еще остается только формальной декларацией, так как уже дважды после принятия Болгарией новой Конституции (13 июля 1991 г.) во время выборов в парламент участвовало Движение за права и свободы, объединяющее в своих рядах представителей турецкого меньшинства, и этнический признак вовсе не скрывался руководителями этого движения. Чисто формальным остается и такой признак, как "религиозный", так как в упомянутых выборах участвовали две партии христианско-демократической ориентации: Христианская радикальная партия и Христианская радикально-демократическая партия.

Отделение церкви от государства или автономия и независимость их друг от друга? Выше уже отмечалось, что в конституциях 70-х годов большинства восточноевропейских стран содержался принцип отделения церкви от государства. Не оговоренное конкретно в конституциях ГДР, ЧССР и Румынии отношение государства и церкви однозначно трактовалось как "отделение" на основе других законов этих стран. Из этих же законов вытекала и идея примата государства в отношении церкви.

Как конкретно формулируются взаимоотношения государства и церкви в новых конституциях восточноевропейских государств?

В ряде случаев эти конституции говорят о незвисимости государств и церкви друг от друга. Так, в Конституции Польской Республики отмечается: "Отношения между государством и церквами, а также иными вероисповедными союзами строятся в соответствии с принципами уважения их автономии, а также взаимной независимости каждого в своей сфере, как и взаимодействия во благо человека и на общее благо" (ст.25.3). Подобным образом определяются и отношения государства и церкви в Конституции Румынии: "Религиозные культы автономны по отношению к государству и пользуются его поддержкой, включая благоприятствование религиозной помощи в армии, больницах, местах лишения свободы, приютах и сиротских домах" (ст. 29.5)

Принцип отделения церкви от государства по-прежнему фиксируется в конституциях Болгарии, Венгрии, Словении, Хорватии. В конституциях же Албании, Словакии и Чехии, отмечающих светский характер этих государств, конкретный принцип, на котором строятся их отношения с церквами - на основе отделения или независимости и автономии - не определен, хотя характер других статей конституций этих государств свидетельствует в пользу принципа независимости государства и церкви, каждого в своей сфере.

Установив законодательные основы государственно-церковных отношений современных восточноевропейских государств, обратимся к практике воплощения их в жизнь.

Албания. В период с 1967 г. до конца 80-х гг. включительно страна, согласно Конституции 1973 г., провозглашалась первым и единственным в мире атеистическим государством. Гражданам запрещалось иметь в доме какие бы то ни было религиозные изображения, а молитва считалась преступлением против закона. За совершение обрядов крещения священник, как правило, осуждался на срок от 3 до 5 лет. Все христианские церкви и мусульманские мечети в стране были закрыты, а многие разрушены.

Религиозная "оттепель" началась в стране в 1990 г., и в ноябре того же года состоялись первые за много лет публичные богослужения. В 1991 г. албанцы-католики смогли смотреть по телевидению трансляцию рождественской мессы из Ватикана. Францисканцы открыли в 1994 г. в г. Тиране Центр по изучению католической теологии и философии.

Социологические исследования, проведенные сотрудниками Тиранского университета в 1994 г., показали, что Албания представляет собой поликонфессиональное общество, где большая часть населения -мусульмане (в основном сунниты) и христиане. Мусульмане составляют 65% в религиозной структуре 3,3-миллионного населения страны, православные - 18% и католики - около 12%.

За годы преследований верующих и духовенства пострадали все существующие в стране конфессии. Так, например, на 160 тысяч албанских католиков, объединенных в 193 прихода и 7 епархий, после ухода с политической арены диктаторского режима по состоянию на 1994 г. приходилось всего 34 священника, средний возраст которых превышал 73 года. Единственный оставшийся в живых 75-летний епископ Никколе Трошани провел в тюрьме 20 лет, а генеральный викарий г.Шкодера 88-летний Микел Колики провел в тюрьме 45 лет.

Конституционный Закон Республики Албании "Об основных конституционных положениях" от 29 апреля 1991 г. с дополнениями и изменениями 1992-1993 гг. отмечает, что государство "уважает свободу вероисповедания и создает условия для ее реализации" (ст.7). Однако по мнению ряда религиоведов, юристов и политологов, последнее положение может представлять собой лишь определенную переходную формулу, так как в современной Албании наблюдается тенденция к исламизации государства. Этому процессу способствует также политическая и экономическая нестабильность в стране.

Справедливости ради следует отметить, что в первые годы преобразований, в период 1990-1993 гг., в Албании развивался нормальный межконфессиональный диалог. В стране мирно уживались представители всех существующих в стране религий, и это отметил во время своего визиа в Албанию в апреле 1993 г. папа Иоанн Павел II. На мессе, которую тслужил в г.Тиране понтифик, присутствовали лидеры мусульманской и православной общин. Папа даже заявил: "Межконфессиональные отношения в Албании являют собой пример взаимоуважения и могут быть образцом для раздираемого изнутри Балканского региона"1.

С начала 1994 г. межрелигиозные отношения в Албании постоянно ухудшаются, представители православной и католической общин в стране выражают обеспокоенность в связи с нарастающей волной дискриминации и участившимися случаями преследований христиан со стороны мусульманского большинства. Иерархи христианских церквей обращают внимание также на то, что процесс воплощения в жизнь конституционного принципа свободы совести затрудняет "коммунистическое мышление" многих государственных чиновников. Последнее обстоятельство послужило основанием для официального заявления католического архиепископа г.Тираны Рока Мирдита, в котором он от имени всех религиозных меньшинств потребовал от правительства страны гарантировать гражданам возможность жить согласно нормы Конституции Республики Албании: "Свобода убеждений, совести и вероисповедания не может быть нарушена" (ст. 18).

Болгария. Начиная с 70-х гг. XIX в., вплоть до крушения монархии в 1944 г.. в Болгарии действовал принцип "цезарепапизма" - подчинения церкви светским властям. Довоенная Конституция Болгарии и законы о вероисповеданиях фиксировали право государственных властей на вмешательство в дела конфессий посредством утверждения церковного руководства и финансового контроля. Законодательно было закреплено особое положение Болгарской православной церкви (БПЦ), которая объявлялась господствующей: обязательной была и принадлежность к православию болгарского монарха. После падения монархии в 1944 г. и закрепления в Конституции Болгарии республиканского устройства Болгарская православная церковь, равно как и другие церкви (мусульманская, протестантские, иудейская, армяно-грегорианская), подверглась существенным ограичениям, характерным для всех восточноевропейских стран. Особо сильным преследованиям подвергалось духовенство "западных" - католического и протестантских - исповеданий, рассматривавшееся официальной пропагандой как "прислужники имперализма и ЦРУ". Так, в частности, в период 1944-1960 гг. несколько тысяч католиков, особенно принадлежавших к латинскому обряду, были брошены в тюрьмы, большинство священников интернировано, из трех епископов двое умерли в лагерях, а один расстрелян. Почти все имущество католической церкви, включая здания католических школ и больниц, было конфисковано1.

Несмотря на отмеченное выше, официального запрета деятельности "западных" конфессий в стране не было и право болгарских граждан исповедовать любую религию формально было закреплено и в конституции 1947 г. (ст.78), и в Конституции 1971 г. (ст.53). С началом демократических преобразований в 1989 г. государственно-церковные отношения в стране радикально изменились. Если в 1989 г. статусом официально признанных конфессий обладали только православная, мусульманская, армяно-грегорианская и иудейская церкви, а католическая и протестанские были, по сути, "терпимыми", то уже к началу 1998 г. в Болгарии было зарегистрировано 30 вероисповеданий. Кроме официального органа БПЦ "Церковной газеты" и ежемесячника "Духовная культура" в стране выходит ряд региональных православных изданий, 2 мусульманские газеты и 10 газет протестантской направленности. Принятая в 1991 г. Конституция Болгарии закрепила положение об отделении религиозных институтов от государства (ст. 13.2). Одновременно Основной Закон страны зафиксировал особую историческую роль православия, отметив: "Традиционной религией в Республике Болгарии является восточно-православное вероисповедание" (ст. 13.3). Православные верующие действительно составляют самую многочисленную в религиозной структуре страны группу - около 75%, далее следуют мусульмане - свыше 15%, протестанты - 1,3% и т.д.

Обретение подлинной свободы вероисповедания не стало, однако, панацеей от внутри- и межконфессиональных распрей, существуют препятствия и на пути к полной нормализации государственно-церковных отношений в стране. ерьезный раскол с конца 80-х гг. происходит в лоне "традиционных" болгарских конфессий - православия и ислама. Поводом для раскола послужили обвинения в адрес духовных руководителей из-за их тесного сотрудничества с прежними властями. В результате Болгарская православная церковь сегодня фактически имеет два враждующих между собой и не признающих друг друга духовных центра. Руководитель "старого" центра патриарх Максим, обвиненный своими оппонентами в сотрудничестве с коммунистическим режимом и в нечестном приходе к руководству в БПЦ, еще в 1992 г. отлучил от Болгарского Патриархата "схизматика"-митрополита Пимена и поддержавших его епископов. Отлученные священнослужители собрали в 1996 г. свой собственный Синод, на котором признали единственно законным патриархом Пимена. В свою очередь состоявшийся в 1997 г. под председательством патриарха Максима Синод постановил лишить Пимена и поддерживающих его епископов всех духовных званий. Представители мирового православия в ведущемся споре участия не принимают, но "каноническими" считают решения патриарха Максима.

Серьезные проблемы возникли в Болгарии в связи с деятельностью так называемых "новых" культов. Новые религиозные образования появились в стране в конце 80-х годов, в условиях духовного и законодательного вакуума (когда старая конституция уже де-факто не действовала, а новая еще не была принята) и политической нестабильности. В 1990-1991 гг. различные государственные учреждения регистрировали их, несмотря на рекомендацию ¹1178 Совета Европы о мерах предосторожности при регистрации новых религиозных деноминации. В стране развернули свою деятельность такие новые для Болгарии объединения, как "Слово жизни", "Свидетели Иеговы", "Войны Христа", "Эмануил" и другие. В районах, населенных мусульманами, особенно в Родопах, развернули свою деятельность миссионеры из арабских стран, Ирана, Пакистана, которые принадлежат к крайне фундаменталистским направлениям в исламе (например, "братья-мусульмане") и насаждают взгляды, не имеющие ничего общего с традиционным для болгарских мусульман суннитским вариантом ислама.

В 1993 г. в стране под нажимом общественности была запрещена деятельность таких организаций, как "Свидетели Иеговы" и "Слово жизни". В феврале 1994 г. было обнародовано Постановление Совета Министров Республики Болгарии ¹ 20 о создании в Департаменте вероисповеданий постоянной рабочей группы по религиозным вопросам в качестве консультативного и координирующего органа; этот орган осуществляет регистрацию религиозных объединений и контроль за их деятельностью. В состав постоянной рабочей группы входят директор Департамента по делам вероисповеданий (ее Председатель) и представители МВД, МИД, Министерства юстиции, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства обороны и Комитета по делам детей и молодежи.

В настоящее время в Болгарии разработан проект закона о вероисповеданиях, учитывающий особенности религиозной ситуации в стране и международные документы о правах человека и свободе совести. Проект закона в конце 1997 г. был представлен для рассмотрения в Парламенте страны. Венгрия. Вплоть до декабря 1994 г. в стране действовала Конституция от 18 августа 1949 г., видоизменявшаяся и дополнявшаяся в 1972 и 1990 годах. Эта конституция определяла место религиозных организаций в социально-правовой и государственно-правовой системе отношений, исходя из принципа отделения их от государства.

Многие вопросы государственно-церковных отношений в послевоенной Венгрии решались путем заключения договоров между государством и конкретными церквами: реформатской (7 октября 1948 г.), лютеранской (14 декабря 1948г.) и католической (30 августа 1950 г.). В соответствии с этими договорами церкви в стране могли осуществлять религиозное просвещение верующих, заниматься миссионерской и благотворительной деятельностью, получать финансовую помощь от государства, на восстановление и строительство церковных зданий, а священнослужители - получать пособие в размере, соответствующем заработной плате государственных служащих. Обучение религии в государственных школах вводилось в качестве необязательного предмета.

В середине 50-х гг. руоводство Венгрии ужесточило свою вероисповедную политику. Это, в частности, выразилось в требовании получать предварительное согласие Президиума ВНР при занятии должностей епископов католической, евангелической и реформатской церквей, а также руководителей других религиозных организаций. Для назначения или избрания на другие церковные должности требовалось предварительное согласие Государственного управления по делам религий.

Ограничение деятельности церквей и прерогатив их руководителей совпало по времени с обострением политической обстановки в стране в 1956 г. В этих событиях иерарх самой влиятельной в стране церкви - католической - кардинал Йожеф %