

ХРИСТИАНСТВО В КЫРГЫЗСТАНЕ

В настоящее время христианство в Кыргызстане представлено всеми тремя его основными направлениями. Православия на 2010 г. придерживается, по нашим данным, более 8% населения Кыргызстана, в основном, это русские, украинцы и белорусы. Православные христиане объединены в Епархию Русской Православной Церкви (РПЦ). В состав Епархии входит 39 церквей и 1 женский монастырь. Религиозные объекты православия находятся по всей республике, кроме Нарынской области.

Протестантизм в Кыргызстане представлен множеством самостоятельных конфессий, которые имеют свои церкви, общины и др. Наиболее представительные конфессии:

- союз Евангельских христиан-баптистов (СЕХБ) имеет 34 церкви; национальный состав разнообразен; преобладают немцы и русские; имеются общины из числа кыргызов в г. Нарын, с. Ак-Талаа, с Беловодское;

- епархия Евангельско-лютеранских общин (21 община), национальный состав; в основном немцы;

- объединение христиан веры Евангельской (пятидесятники) имеет 18 церквей; национальный состав разнообразен с преобладанием немцев;

- религиозное объединение «Южная конференция христиан-адвентистов седьмого дня» имеет 17 церквей; национальный состав прихожан разный;

- религиозный центр Свидетелей Иеговы (35 Залов-Царств), верующие составляют разные национальности.

В Кыргызстане активизировали деятельность религиозные организации христианского толка, но не принадлежащие ни к одной из конфессий: филиал «Библейского общества Казахстана в Кыргызстане», церковь «Агапе», «Слово Жизни», «Слово о Боге» и церкви протестантского-пресвитерианского толка, такие, как церкви «Вера», «Еммануил», «Саран», «Надежда», «Богом Благая Весть», «Центральная» и др.

Богом христиан является Бог иудеев, описанный в Ветхом Завете, в котором говорится о грядущем Мессии, обещанном Богом. Христиане считают Иисуса Христа этим Мессией, предсказанным в Ветхом Завете.

Согласно христианскому вероучению, появление богочеловека Иисуса Христа ознаменовало новую эру в истории человечества. Христос в переводе с греческого означает «мессия», помазанник. Успех быстро распространявшейся новой веры связан с идеей единого Бога, носителя абсолютной благодати, абсолютного знания и абсолютного могущества. По мнению М. Вебера, раннее христианство в значительной степени обязано своим успехом тому обстоятельству, что оно привлекало женщин, предоставляя им равные с мужчинами права [1;78].

Христиане выделяют два основных догмата. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим»: – большая первая заповедь. Вторая подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях держится весь Закон «Пророков».

В IV веке, отмечает В.В. Бартольд, начинается массовое движение христиан на Восток; в 334 г. в Мерве (Туркмения) обосновался христианский епископ. Сначала местные правители Ирана и Южного Туркменистана лояльно относились к христианам-несторианам, рассматривая их как потенциальных союзников против Римской империи [2; 260].

Христианская секта несториан (название произошло от имени епископа Нестория) возникла в Византии, где она выступала против основных догматов официальной церкви.

Несториане считали, что Иисус Христос - не сын Божий, а человек, который лишь внешним образом соединился со вторым лицом троицы: богом-сыном, и поэтому деву Марию следует называть не богородицей, а человекородицей [3; 44].

Несториане были осуждены на III Вселенском соборе, и, спасаясь от преследований, они бежали в Иран, Центральную Азию, Индию, Монголию, Китай. Основным средоточием христиан в VI веке был Самарканд, в котором имелаась община во главе с епископом, а с начала VIII в. здесь уже действовала несторианская митрополия. Значительное число тюрок приняло христианство при патриархе Тимофее (780-820). Несторианский патриарх Илья III (XII) добился учреждения митрополии в Кашгаре – одной из столиц гурханов киданей. Кашгарский митрополит назывался митрополитом Кашгарским и Невакета (около современного Бишкека), в состав которого входило и Семиречье. О том, что Семиречье было излюбленным местом христиан, говорят повествования Марко Поло и Рубрука, а также находки около 700 несторианских эпитафий на кладбище около Бишкека.

В XIII-XIV вв. в урочище Кара-Жигач (около Бишкека) располагался город Тарсакент, (от персидского «тарс» и согдийского «кент» – город Христиан), в кыргызском героическом эпосе «Манас» упоминается и о христианах. Так в эпосе говорится:

«Кыргыз, тарса – кыйла эл.
Кызыл кан агып, болду сел»
(Кыргызы и христиане – большой народ.
Лилась красная кровь, образовав поток) /пер. автора/

Одновременно с несторианством в Центральную Азию внедряются и яковиты-сирийские монофизиты, утверждавшие что Иисус Христос обладает только божественным естеством. В то время как основные направления христианства признают богочеловеческую природу Христа, в котором божественное и человеческое существуют слитно и нераздельно.

В XI православные (*мелькиты*) подчинялись несторианскому католику и исполняли его эдикты по постановлению халифа, и с этого периода начинается утверждаться католикс несториан. Исследователь православия в Кыргызстане Е.Озмитель, отмечает то, что в то время этносами-носителями православной культуры являлись – согдийцы, сирийцы, турки и др, и этот период относится к I этапу [4; 5-6].

Кроме несториан, яковитов-мелькитов: отмечает А. Табышалиева, здесь известны и армяне-григориане. На каталонской карте мира с острова Майорка (XIV в.) на берегу озера Иссык-Куль изображено здание, увенчанное крестом. Какая-то часть кыпчаков (половцев) исповедовала в домонгольский период, возможно, по политическим соображениям, и православие [3; 63].

Конфликт карлуков и их союзников – енисейских кыргызов с уйгурским каганатом способствовал проникновению христианства в среду кыргызской аристократии. В 764 г. манихейство стало официальной религией уйгурского каганата, в котором манихейское духовенство, проявив крайнюю нетерпимость к другим верованиям, дало кыргызам повод обратиться к христианству как к идейной основе военного союза с карлуками. Влияние христианства заметно по погребальному обряду кыргызов: в этот период происходит частичная замена трупосожжений на трупоположение. Но на духовную культуру енисейских кыргызов христианство влияло только поверхностно. А уже в конце IX в. в верховьях Енисея от христианства не осталось никаких следов.

В Семиречье в начале 30-х годов XIV в. при хане Дженкши велась активная католическая миссионерская деятельность, но вскоре после гибели хана христиане подверглись гонениям, во время которых были убиты и миссионеры-католики. В XV в. гонения возобновились; после которых в источниках в течение XV века о христианстве уже не упоминается.

Территория Кыргызстана и всей Центральной Азии, начиная с середины XIX в., является канонической территорией Русской Православной Церкви, которая начинает образовывать свои приходы с завоеванием Туркестана Россией и вхождением Кыргызстана в состав Российской империи. Этот период относится ко II этапу, и этносами-носителями православной культуры уже выступают – славяне [4; 6]. Вероисповедную основу православия составляют Священное Писание (Библия) и Священное Предание (решения первых 7 Вселенских соборов и труды отцов церкви II-VIII вв.). Православие на протяжении тысячелетия было основой, на которой складывалась русская культура, а также менталитет славянских народов, принципы семейной и государственной жизни. В 1872 г. указом Святейшего Синода была учреждена Туркестанская епархия, а в 1917 г. от Ташкентской епархии была отделена Верненская епархия со своим самостоятельным епископом. Как полагает благочинный Кыргызстана протоиерей В.Е. Савицкий, в республике регулярно посещающих православную церковь, активно верующих – около 100 тысяч человек, а тех, кто в церковь приходит раз в месяц, может быть в несколько раз больше. Кроме православных епархий, находящихся в ведении Московской Патриархии, в Кыргызстане в с. Чалдовар функционирует зарубежная православная церковь, подчиняющаяся центру, который находится в г. Бонне.

Если в марте 1997 г. было зарегистрировано 19 православных организаций, в феврале 1998 – 27, то в августе 2000 г. их число достигло 40 общин Епархии русской православной церкви. Кроме Нарынской области во всех других областях находятся общины РПЦ.

Протестантизм в Кыргызстане начал распространяться со времен начала колонизации царской Россией (1860-1917). Это было обусловлено тем, что в составе российской армии на территории Кыргызстана были и немцы, которые придерживались различных конфессий протестантизма. Столыпинская реформа усилила процесс протестантизации, среди переселенцев были представители различных протестантских конфессий (баптисты, пятидесятники, адвентисты и др.)

Католицизм - западная ветвь христианства отличается строгой иерархической организацией и дисциплиной. Община католиков в Кыргызстане была зарегистрирована с соответствующими советскими государственными органами в 1969 году. В настоящее время Община католиков осуществляет свою религиозную деятельность в основном в г. Бишкеке.

Протестанты: под лозунгом восстановления традиций раннехристианской церкви развернулось движение Реформации в Европе (XVI в.). Протестанты требовали упразднения всей дорогостоящей иерархии священников католической церкви. Протестанты отрицают роль церкви как посредника между Богом и людьми, проповедуя принцип «оправдания верой».

Лютеранство в Кыргызстане существует с середины XIX в. и, как все религии, в годы советской власти подвергалось преследованиям, и поэтому верующие могли собираться для удовлетворения своих религиозных потребностей тайно, в домах единоверцев. Начиная с конца XIX в. происходит медленная легализация лютеранских объединений. Поместные общины братских лютеран самостоятельно, в отличие от евангелических общин, проводят молитвенный час. Лютеранские общины сегодня уже не мононациональны – в них отправляют свои религиозные потребности русские, украинцы и представители других национальностей, что является результатом, главным образом межнациональных браков. Однако преобладающее число верующих по-прежнему составляют немцы. В Кыргызстане лютеране создали Епархию Евангельско-лютеранских общин, которая является центром и включает 21 общину.

Баптисты придерживаются принципа спасения души через личную веру и покаяние и практикуют очень активную и четко слаженную миссионерскую деятельность. По представлениям баптистов, крещение должно осуществляться только в сознательном возрасте. Баптисты считают, что Библия запрещает изображения святых, поэтому они не

поклоняются святым иконам. При царе и при Советской власти баптистская церковь преследовалась. Евангельские христиане, баптисты появились в начале XVII в. в Англии и баптизм (от греч. «погружаю в воду») распространился во многих странах Европы и Америки, только в США ныне их насчитывается более 40 миллионов [5,68]. В 1944 г баптисты объединились с евангельскими христианами в церковь евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). А члены ЕХБ Кыргызстана и Казахстана объединены в Союз церквей евангельских христиан. Все союзы входят в Федерацию Союзов церквей ЕХБ в масштабе СНГ. В Кыргызстане в 1993 г. было зарегистрировано 18 организаций, насчитывающих 3,5 тысячи членов, в 2000 г. в августе было 35 организаций, а членов – более 5 тысяч. Баптисты осуществляют различные благотворительные мероприятия, благодаря гуманитарной помощи из-за рубежа они поддерживают своих членов в трудное время. Для них характерны строгая дисциплина, запрещение употребления спиртного и курения, осуждение разводов, супружеских измен и т.д. Молитвенные дома посещают как молодые, так и пожилые жители коренной национальности. Приметой настоящего времени стало то, что членами общины протестантов стали кыргызы, для которых проповедь читается на кыргызском языке [5; 69].

Пресвитериане имеют много сходного с баптистами, незначительные расхождения в обряде крещения не мешают обеим конфессиям поддерживать друг друга. Наиболее успешно продвижение миссии «Грейс», возглавляемой американцами (чаще всего корейского происхождения), имеющей свою штаб-квартиру в Лос-Анджелесе. За более чем два года пресвитерианская церковь «Грейс» основала десятки церквей в крупных городах (Ташкент, Алматы, Бишкек, Караганда) и в некоторых малых городах и селах. Только алматинская община насчитывала в 1992 г. свыше полутысячи крещеных. Почти столько же верующих этой церкви, называющейся «Саран» (в переводе с корейского «Любовь»), насчитывалось в Кыргызстане.

Успех некоторых христианских конфессий обеспечивается широкими финансовыми возможностями, четкой организацией и привлечением желающих независимо от этнических различий. Проповеди, как правило, ведутся на корейском языке приезжими пасторами с переводом на русский. В составе новообращенных преимущественно интеллигенция, студенты и школьники. В Москве имеется миссионерский центр и духовная семинария, которая подготавливает кадры для этих церквей. Судя по темпам роста и популярности миссии «Грейс», в будущем ее верующие могут занимать весьма прочное и значительное место в городах Северного Туркестана [5; 69].

Пятидесятники. Как религиозное направление возникло в начале XX в. в США. Его последователи придают особое значение христианскому празднику Троице (пятидесятому дню после Пасхи), отсюда оно и получило свое название. Во всех республиках Центральной Азии есть эти религиозные общины, которые носят харизматический характер. Церковь «Агапе» (с греческого «Любовь») активно поддерживается миссионерами из США и других стран Европы. Она наиболее многочисленна, и в Алматы находится центр верующих Закавказья, Средней Азии и Казахстана. По сведениям руководителей миссии «Агапе», последователей этой церкви насчитывается более 2 тысяч человек, однако эти данные устаревают, поскольку ряды их сторонников быстро растут.

Благодаря зарубежной помощи приверженцы «Агапе» проводят работу по евангелизации населения, распространяют литературу и оказывают разнообразную гуманитарную помощь. В Кыргызстане объединение христиан веры Евангельской (пятидесятники) насчитывает ныне 17 церквей [5,70].

Адвентисты седьмого дня – христианская церковь адвентистов седьмого дня (АСД) – всемирная церковь, объединяющая более девяти миллионов человек. Название церкви происходит от латинского слова «адвентус» (пришествие). Основой учения является вера в близкое пришествие Иисуса Христа на землю. Некоторые адвентисты, в отличие от других отрицают бессмертие души. Вечное блаженство будет даровано лишь тем, кто

обрел истинную веру, то есть адвентистам. По их мнению, Библия подтверждает необходимость празднования субботы в память о завершении сотворения мира.

Тело согласно АСД, «сосуд Божий», поэтому они много внимания уделяют социальным и благотворительным программам по поддержанию здоровья. Первые адвентисты появились в Туркестане в 1864 г., в Ташкенте. Первоначально немецкие миссионеры проповедовали только для немцев на родном языке, затем, с переходом богослужений на русский язык, к этой вере обратились сотни русских, украинцев. Но, в основном, АСД локализованы в районах проживания немцев.

В настоящее время АСД организованы в Центральноазиатскую конференцию (Узбекистан, Таджикистан, Туркмения), Кыргызстанскую и Казахстанскую конференции, которые объединены в Унион с центром в г. Алматы. Унион подчиняется Дивизиону в Москве, а тот в свою очередь – Генеральной конференции в Вашингтоне.

Предполагают, что из 55 тысяч адвентистов СНГ (более 500 церквей) в Центральной Азии и Казахстане их более 4,5 тысячи. Росту АСД препятствует массовый выезд немцев из бывшего СССР. Как сообщают адвентисты, в их многонациональных общинах преобладают жители городов и пригородов. Наибольшая численность АСД – в Казахстане – 36 общин.

Руководители АСД планируют развернуть широкую благотворительную сеть с помощью западных стран (ФРГ, Канады и др.). Например, в Бишкеке начато строительство лечебно-профилактического центра для населения республики вне зависимости от их вероисповедания и национальности. АСД пропагандируют принципы здорового питания, переход на вегетарианскую диету, отказ от употребления свинины и конины. По словам руководителей АСД, они готовы к сотрудничеству с другими конфессиями в целях процветания местного общества. Сейчас в Кыргызстане насчитывается 17 церквей религиозного объединения «Южная конференция христиан-адвентистов седьмого дня» [6; 3-5].

Таким образом, в соответствии с социологическим анализом религии на современном этапе сложились и существуют религиозные (конфессиональные) и нерелигиозные (светские) учения. К религиозным относятся направления, которые представлены: теологами; исследователями, которые не являются теологами, но стоят на позициях религиозного мировоззрения.

Конфессиональные течения рассматривают религию «изнутри», на основе религиозного опыта. Внутри христианской социологии религии в соответствии с конфессиональным признаком можно выделить три направления: католическое, протестантское, православное.

Предшественник католической социологии религии немецкий теолог А. фон Эттинген, который изучал влияние христианской морали на поведение личности. Его работы содержали статистический материал, в частности, показывающий снижение действенности религиозных мотивов. Во Франции основателем католической социологии религии считается Ф. Ле Плей. В 30-е годы XX в. большую известность получили работы профессора канонического права в Сорбонне Г. Ле Бра, давшего статистику религиозной практики населения Франции.

Американские католические социологи в 20-е годы XX в. начали эмпирическое изучение религиозности, уделяя большое внимание разработке техники исследований.

Основы протестантской социологии были разработаны немецким теологом, историком и социологом Э.Трельчем.

Трельч применил к анализу христианства «исторический способ рассмотрения», стремясь выявить воздействие на христианство экономических, институциональных отношений, ученый отверг попытку объяснить христианство как «неустойчивый зеркальный образ» экономической и социальной истории, акцентировал его самостоятельность; в значительной степени основываясь на идеях М. Вебера, он построил концепцию «социологических типов» религии; выделяя церковь, секту, мистику. Трельч

показывал, что мистика и секта столь же закономерны, как и церковь, хотя и пользуются меньшим влиянием.

Протестанты в конце XIX века создали «Евангелическо-социальный конгресс», который исследовал социальные факты, влияющие на состояние религиозности.

Деятели этого конгресса:

анализировали участие людей в церковных службах;

состав церковных общин;

формальное строение церковных институтов;

социальный профиль «духовности» и т.д.

Методологические подходы Э. Трельча и М. Вебера воспринял И. Вах, чья работа «Социология религии» признается классической представителями и конфессиональной, и светской социологии религии. Особое внимание И. Вах сосредоточил на следующих задачах:

1. Разработка целостной системы социологии религии на основе привлечения большого количества фактов истории.

2. Поиск религиозных основ социальных связей.

3. Анализ типов религиозных группировок и авторитетов.

4. Анализ взаимоотношений религиозных групп друг с другом [7; 39].

Среди работ православных теологов в России выделяются идеи А. Введенского. В своем труде «Религиозное сознание язычества» профессор Московской духовной академии Введенский излагал православное понимание задач социальной статики и социальной динамики религиозного сознания. Он утверждал, что при решении вопроса о «конечном смысле» религии, о ее происхождении социолог должен перейти из своей специальной области в область теологии.

Несмотря на то, что идеи различных христианских богословов несут на себе печать принадлежности к католицизму, протестантизму или православию, по ряду вопросов они согласны друг с другом.

Чаще всего объяснения исходят из идеи Бога как «абсолютного предмета» религии. Основная богословская идея о сущности религии: религия есть связь, взаимоотношение Бога и человека. В религии богословы выделяют две стороны:

✓ внутреннюю (субъективную) – «потребность в Боге», «стремление к бесконечности»;

✓ внешнюю (объективную) – представление о религиозном объекте.

И внутренняя, и внешняя сторона религии в теологической интерпретации считаются продуктом божественной воли. Переживая действие Бога, человек отвечает «направленностью на безусловное», реализующимся в почитании, культовом поведении, образовании общины, в образе жизни. В социологическом анализе религии выделяются две тенденции в понимании религии и ее соотношении с обществом: дихотомическая (традиционная) и имманентно-трансцендентная (модернистская).

В соответствии с дихотомической схемой религия и общество являются самостоятельными величинами, качественно отличными друг от друга, имеющими «собственный вид и собственную закономерность».

Утверждается:

▪ сущность религии несоциальная;

▪ религия имеет трансцендентное (от лат.transcendent – выходящий за пределы) содержание;

▪ социальную сторону имеют только явления религии – видимые образования, организация культа, учреждения, поведение верующих и т.д.

Выделяются:

а) «внутренние» формы получения контакта с «божественным»- религиозное переживание, озарение, экстаз, опосредующие встречу человека с Богом;

б) ответ человека на воздействие священного - культ, нравственный поступок, создание общины. Дихотомическая схема предполагает четыре основные методологические установки:

- Признание предметом социологии религии изучение связей религии и общества.
- Разграничение предметной области социальной философии и социологии.
- Исключение из предметной области социологии вопроса о сущности и содержании религии.
- Ограничение поля действия социологии эмпирическим исследованием [7; 18].

В русле дихотомического истолкования работал протестантский теолог Р. Отто. По мнению Отто, религия – это переживание святого», ее предметом является нуминозное (от лат. *numen*- божественная воля, сила Божества). «Святое» характеризуется следующими признаками:

- Оно есть *mysterium tremendum* (лат. – тайное страшное) – нечто «совершенно другое», вызывающее благоговейный страх и трепет. «Чувство твари», творения, погруженного в собственное ничто и ощущение собственного ничтожества.
- С другой стороны, оно есть *mysterium fascinans* (лат. – тайно ослепляющее, восхищающее) – святое очаровывает человека, не отпускает его.
- Переживание святого заложено в человеческом духе *prigoi*, изначально, человек предрасположен к тому, чтобы пережить нуминозное.
- Понятие «святое» служит основой создания всеобщей категориальной системы, с помощью которой может быть объяснена всякая религия [7; 17].

Дихотомическое истолкование дают и православные мыслители. Так, философ и богослов П.А.Флоренский описывает религию как спасающую нас от нас, спасающую наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Флоренский считал, что в основе всякой религии лежит «страх Божий» и, чтобы понять сущность религии, надо «научиться страшиться». Религия успокаивает душу, а водворяя мир в душе, умиротворяет и целое общество, и всю природу. «Если онтологически религия есть жизнь нас в Боге и Бога в нас, то феноменологическая религия есть система таких действий и переживаний, которые обеспечивают душе спасение», - отмечает Флоренский в работе «Столп и утверждение истины» [8; 37].

Для американского религиоведа А.Грилли одним из видов религиозного опыта является процесс, происходящий с человеком, когда он ощущает конечность, «горизонт» своего существования. «Горизонт» предполагает существование чего-то большего за чертой человеческого существования.

Ощущение «горизонта» дается откровениями, которые являются сигналом трансцендентного, а сущность религии состоит в аккумуляции сигналов трансцендентного.

В качестве предмета религиозного и метафизического познания понятие «трансцендентное» было разработано в схоластике и обозначало все то, что выходит за пределы чувственного опыта. Имманентные причины и действия считались присущими самим вещам, а трансцендентные представлялись как существующие вне их. Понятие «трансцендентальный» в схоластике считалось свойством «трансценденталий»- основных определений сущего, неотделимых от него и возвышающихся над всеми категориями. К числу трансценденталий относились истина, добро, нечто единое, вещи. Эти понятия интерпретируются по-разному:

- в широком смысле трансцендентное понимается в качестве потустороннего, в отличие от имманентного как потустороннего;
- трансцендирование обозначает переход грани между двумя областями - от бытия к небытию, от жизни к смерти, биологического к социальному и духовному и т.д.;
- трансценденция понимается как центральная область трансцендентного.

Под влиянием модернистских течений в теологии развивалась имманентно-трансцендентная интерпретация религии: идея трансцендентности сохраняется, но в

переосмысленном виде, трансцендентность религии имманентна «миру», «обществу». Именно – трансцендентная (лат.immanens - пребывающий внутри) интерпретация стремится соединить религию и общество.

Указанная традиция оказала влияние не только на религиозную, но и на светскую социологию религии [7; 19].

Протестантские теологи-модернисты и социологи полагают: ныне христианские принципы реализуются «в мире», происходит перенесение верований и символов в мирскую сферу, наряду с традиционными формами религии появляются такие, которые не укладываются в привычные представления о ней, противоположность «религиозное-светское» теряет свой смысл.

Следуя имманентно-трансцендентной традиции, интерпретирует религию православный философ и богослов С.Н.Булгаков. Объект религии, Бог, по Булгакову, есть нечто:

- с одной стороны, трансцендентное, внешнее миру и человеку;
- с другой стороны, Бог открывается религиозному сознанию, становится его имманентным содержанием.

Объект религии есть нечто трансцендентно-имманентное: Бог абсолютно возвышается над человеком, но в то же время снисходит к миру, вселяется в человека. Основное условие религии составляют трансцендентность Бога и богоснисхождение.

Согласно Булгакову, в религии:

- устанавливается и переживается связь человека с тем, что выше его;
- всегда есть два начала, два полюса: раздвоение человека с самим собой, отношение его к себе как другому; осознается не только связь, но и удаленность человека от Бога;
- человек в себе и через себя обретает новый мир, перед которым трепещет от страха, радости, любви, покаяния;
- осуществляется связь не только человека с Богом, но и человека с человечеством [7; 40].

Религиозно ориентированные мыслители, разрабатывающие социологическую проблематику, обсуждают вопрос о значении теологии для социологии, доказывая необходимость дополнения социологического рассмотрения религии теологически. Утверждается, что само социологическое изучение заставляет выйти за пределы самого себя и искать более общие и фундаментальные принципы постижения предмета. Изучая религию, социолог неизбежно сталкивается с такими вещами, которые касаются отношения человека к трансцендентным реальностям, чисто научная социологическая позиция не дает возможности исследователю понять эти вещи, чтобы понять религиозный мир, социолог должен принять теологические предпосылки.

Таким образом, христианство занимает одно из ведущих мест в религиозной жизни кыргызского общества после ислама, деятельность которых опирается на Конституцию Кыргызской Республики, законодательные акты и международные пакты на современном этапе демократии.

Литература:

1. Вебер М. Социология религии (типы религиозных сообществ) // Образ общества: Избранное. – М., 1994. – 607 с.
2. Бартольд В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период // Избранные произведения по истории кыргызов и Кыргызстана. – Бишкек: Шам, 1996. – 260 с.
3. Табышалиева А. Вера в Туркестане. – Бишкек, 1993. – 173 с.
4. Озмитель Е.В. Православие в Киргизии. XIX-XX вв.: Ист. очерк. – Бишкек.: КРСУ, 2003. – 184 с.
- Малтабаров Б.А. Религия и социально-политические процессы в Кыргызстане. – Бишкек, 2002. – 148 с.

5. Мамаюсупов О.Ш. Вопросы (проблемы) религии в переходном периоде. – Бишкек, 2003. – 353 с.
6. Филатова О.Г. Социология религии. – СПб., 2000. – 78 с.
7. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. – М., 1990. – 203 с.