

Конфликты поколений в мусульманском обществе в постсоветском пространстве*

Пак, Хе-Гюн**

1. Введение

После распада Советского Союза все этнические группы России испытали громадные изменения в сфере политической, экономической, социальной и религиозно-культурной. Как многонациональная и многоконфессиональная страна Россия имела разнообразные проблемы в отношениях между народами и религиями. После православия на территории Российской Федерации ислам занимает второе место по численности и влиянию. Сегодня около 12,5% населения Российской Федерации исповедует ислам. История ислама в России достаточно длинна, и мусульмане не одно столетие живут на территории сегодняшней России. За такое долгое время российские мусульмане претерпели много изменений и кризисов, а в данной статье обсуждение будет сосредоточено на периоде конца Советского Союза и первых десятилетиях Российской Федерации.

В середине 1980-х годов в России началось коренное изменение в отношении государства к религии. Перестройка дала верующим свободу в отпращивании их религиозных обязанностей. "У людей исчезли боязнь и опаска быть замеченными при посещении мечети, многие открыто заявили о своей приверженности религии, и это уже не вызывало общественного отпора и отчуждения."¹⁾ Священнослужители и родители начали

---

* 이 논문은 2009년 2월 일본 홋카이도 대학에서 개최된 East Asian Conference for Slavic Eurasian Studies에서 발표했던 내용을 수정 보완하였음.

беспрепятственно обучать своих детей основам веры и Корану и желающих познать ислам. Но ситуация в беспрепятственных обществах не была такой, как по сравнению со ситуацией православия. Прежде всего мусульмане испытали все тяготы экономической катастрофы: "отсутствие работы, заработка, отсутствие перспективы, социальные неурядицы"²⁾ вызывали тревогу и недоверие не только к другим народам, но и к своему в беспрепятственных условиях тоталитарного режима Советского Союза многие из них лишились этнического и м беспрепятственного качества. Молодые люди и дети из беспрепятственных семей и твин не знали свою беспрепятственную историю. Историю, которую они не знали арабский язык и даже не могли изъясниться на родном языке⁵ к концу 20-го века у большинства беспрепятственных не было четкого осознания своей принадлежности к Исламу как вероучению."³⁾ Под влиянием атеистической идеологии Советского Союза подавляющее большинство беспрепятственных признавали себя неверующим. "Статистические исследования показывают, что таковых среди учащихся шадв (11-17 лет) одноличных городов России от 30 до 50%, да и те, кто считают себя м беспрепятственными, не всегда до конца осознают обязательность себя ; беспрепятственно о клятвах религиозных."⁴⁾ Д. Хайретдинов классифицирует религиозные сегменты к концу 20-м беспрепятственных беспрепятственных этого времени так: "конец 20-низкого уровня знаний об Исламе к концу 20-психологического свойства, выражающиеся в виде релакса не ; ценности среди многих м беспрепятственных к концу 20-отсутствия исторического воспитания и образования"⁵⁾

В связи с этим перед мусульманским духовенством и политической элитой встали задачи просвещения верующих и преподавания ислама молодежи. С конца 1980-х годов мечети стали центром просветительской

** 한림대학교 러시아학과 교수.

1) Мусульманин в России: Как живет?, www.miu.su/?p=34.

2) Хайретдинов.

3) "Мусульманин в России"

4) Там же.

5) Хайретдинов.

деятельности для мусульман. В это время они строились быстро во всех мусульманских регионах.⁶⁾ Но у российского мусульманского духовенства не хватало кадров, имеющих знания об исламских догматах. Тем не менее мусульмане построили много мечетей и учебных заведений для того, чтобы обучать молодежь Корану и исламским обычаям. В следующей главе рассматривается роль учебных заведений для молодежи в мусульманских обществах после распада Советского Союза.

2. Появление новых мусульман и их просвещение

В советский период было не легко преподавать мусульманам Коран, исламскую нравственность, их этническую историю и традицию. Прежде всего не хватало квалифицированных кадров, способных обеспечить высокие образовательные стандарты в результате долгосрочного атеистического режима. Как отмечает исследователь ислама Горяева, "в дореволюционное время выпускники медресе прекрасно владели арабским языком, благодаря чему мусульмане разных этнических групп могли общаться между собой без переводчика и читать в оригинале произведения классиков арабо-мусульманской культуры. Сегодня об этом можно только мечтать."⁷⁾ Но в начале 90-х годов, когда арабские страны начали оказывать большое воздействие на ислам в России, такая ситуация изменилась быстро. Именно в это время началось арабо-мусульманское проникновение в Россию.

После того, как Россия открыла дверь в 1991 году, многие исламские проповедники и миссионеры из-за рубежа прибыли в Россию, ожидая возрождения ислама в России и расширения религиозного и политического влияния на российских мусульман. Религиозные,

---

6) По данным, в современной России существует более 6,000 мечетей и молитвенных домов, ставших очагами просветительской работы среди прихожан всех возрастов.

7) Горяева.

политические и общественные деятели арабских стран принимали активное участие в духовной и религиозно-политической жизни российских мусульман: "Они участвовали в проводившихся на территории России общественных и культурно-просветительских форумах, часть которых имела политический характер. Участие в подобных форумах позволяло арабским представителям налаживать прямые контакты с руководителями российских исламских структур, делиться опытом работы, а также в известной мере оказывать влияние на идейно-политическую ориентацию российских мусульман."⁸⁾ В такой ситуации связь между мусульманскими деятелями арабских стран и российскими служителями ислама расширилась не только в духовно-религиозной области, но и в научно-просветительской.⁹⁾ Арабские религиозные деятели стали более активно посещать Россию, и благодаря их стремлениям в значительной мере выросли контакты и содействия между арабскими и российскими мусульманами. В результате этого содействия более укрепилось отношение российских мусульман с международным мусульманским обществом. К концу 1980-х годов в России появились первые мусульманские учебные заведения, создаваемые по инициативе зарубежных мусульманских фондов.¹⁰⁾ Эти фонды финансировали российские мусульманские учебные заведения и поставляли преподавательские кадры

8) Поляков.

9) Значительный рост числа контактов в указанных областях не только содействовал развитию традиционных отношений России с арабо-мусульманским миром, но и выступил залогом укрепления отношений новой России с международным мусульманским сообществом. (Там же.)

10) Некоторые арабские организации предпринимали попытки создать исламские учебные заведения для детей. В 1992-1994 гг. учебные лагеря работали на территории Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Башкирии и Дагестана. В этом отношении особой активностью на Северном Кавказе отличалась Международная благотворительная исламская организация "Тайба", контролируемая Саудовской Аравией. В соседних с Россией странах создавались опорные пункты. Например, подэгидой Всемирной ассамблеи исламской молодежи был открыт учебный лагерь "ваххабитов" в Азербайджане (микрорайон Джанджлик в Баку). (Там же)

в школы. Преподаватели из зарубежных стран старались не только готовить религиозных специалистов но и новое поколение мусульманской интеллигенции, способное активно участвовать в возрождении российского мусульманского общества.

Но у мусульманских учебных заведений было много проблем, включая кадровой проблемы. Во первых, как замечалось выше, не хватало квалифицированных и высокообразованных мусульманских священнослужителей в России. У них не было возможности получить достаточное религиозное образование при атеистической режиме. Так как мусульманская молодежь, заинтересованная исламом, не могла продолжать обучение в России, наиболее перспективным учащимся была предоставлена возможность продолжить богословское образование в университетах за рубежом, то есть в учебных заведениях в Египте, Саудовской Аравии, Тунисе и других странах.¹¹⁾ После того, как они закончили учебу в этих странах, они вернулись в Россию с достаточными знаниями об исламе и активно участвовали в процессе возрождения ислама на территории России, то есть принимали участие в возвращении храмов, восстановлении и реставрации культовых зданий, в строительстве мечетей. В то же время они старались построить профессиональные духовные учебные заведения, в которых могли бы учиться и воспитываться будущие имамы.

---

11) В 90-е годы исламские учебные заведения Арабского Востока, включая ведущие исламские университеты "Аль-Азхар" (Египет), "Каравийн" (Марокко), "Аз-Зейтуна" (Тунис), стали играть значительную роль в изучении гражданами России религиозных и светских дисциплин. Многие российские священнослужители, получившие исламское образование в странах Ближнего Востока и Северной Африки, заняли авторитетные позиции в религиозных структурах Российской Федерации. Например, глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан Г. Исхаков получил второе религиозное образование в Ливии, председатель Центрального духовного управления мусульман России Т. Таджутдин обучался в самом известном исламском университете "Аль-Азхар" в Каире, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Н. Аширов получил образование в Константинополе. (Там же.)

После появления выпускников этих заведений назрела вторая проблема. Молодые имамы, получившие образование за рубежом, оказались довольно далекими от традиций российских мусульман. По этому поводу Ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин говорит так: "Молодые имамы убеждали своих прихожан в том, что истинные духовные ценности находятся вне традиций наших предков. В тех приходах, где были носители религиозных традиций российских мусульман – возникали разногласия между старшим поколением мусульман и молодыми имамами. Там где имамы сами создавали новые приходы, чужие традиции уже воспринимались как единственно верные, отрицались обычаи и обряды российских мусульман, которые сохранялись в течение многих веков."¹²⁾ В этом процессе сыграли главную роль международные и национальные арабские исламские организации. Представители этих организаций активно участвовали в подготовке мероприятий по созданию политических организаций в России.¹³⁾ И это вызвало ощущение кризиса у российских традиционных мусульман.

---

12) Мухаметшин.

13) Генеральный секретарь Международного союза исламских студенческих организаций Мустафа Мухаммед Тахан в книге "Будущее ислама на Кавказе и Средней Азии" (1995 г.) так описывает свое участие в создании Исламской партии возрождения на территории России. По его словам, эта партия возникла в период перестройки как отражение идеи создания независимого района для мусульман. М. Тахан пишет: "Мы проконсультировались с некоторыми нашими братьями в Москве, Узбекистане, Таджикистане и других странах и назначили проведение учредительной конференции в Астрахани 9 июня 1990 г. На ней собралось около 200 делегатов из всех исламских районов. Мы объявили на этой конференции о создании Исламской партии возрождения. Требования партии сводились к призыву объединения мусульман Советского Союза, воспитанию подрастающего поколения в духе Корана и сунны, защите социальных и политических прав мусульман. ИПВ издала ряд книг на местных языках, газет и журналов: "Ад-Дава" в Узбекистане, "Баям хак" и "Ан-Наджа" в Таджикистане, "Нур аль-ислам" на Северном Кавказе, "Аль-Вахда" ("Единство") в Москве. Наша партия действовала в интересах преодоления регионализма, исламских юридическо-теологических расхождений и всего того, что нарушает единство мусульман в этой стране". (Поляков)

Здесь нам надо уточнить смысл термина "традиционный ислам" или "народный ислам." В исламских странах такие выражения не употребляются, потому что в этих странах ислам всегда был единственным и устойчивым принципом жизни народа. У них был и будет только один ислам. Но ситуация в Российском мусульманском обществе достаточно сложная. Среди российских мусульман распространен так называемый "народный ислам," "бытовой ислам," "традиционный ислам."¹⁴⁾ Русские мусульмане на протяжении многих столетий сохраняют ислам со своеобразной культурой, основанной на местных традициях. Исследователи утвердили понимание "народного ислама как результата сложного переплетения в простонародном сознании пласта местных религиозных и фольклорных представлений, с обрядами и верованием ислама.¹⁵⁾ Или "народный ислам" объясняется таким выражением: "умеренный ислам, который стабилизирует и гармонизирует отношения общества и государства между собой, разделяя образ жизни, политику и идеологию на параллельные и не конфликтующие между собой потоки."¹⁶⁾ Их социальные, политические и религиозные взгляды на мир и образ жизни регулируются нормами не только основанными на Коране и шариате, но и на народных традициях.

Но после распада Советского Союза ситуация в исламском обществе в России сильно изменилась. Можно назвать эту ситуацию "подъем исламского движения."¹⁷⁾ В мусульманских регионах России мусульмане постарались возродить настоящий и подлинный ислам.¹⁸⁾ Прежде всего

14) "Первым мысль о разграничении «народного живого оформления ислама» и «богословского ислама» высказал еще И. Гольдциэр" (см.: Гольдциэр 1938: 109; Ярлыканов, 59.)

15) Рамазанов, Бобровников, 132.(Ярлыканов, 60에서 채인용)

16) Олимова, 171.

17) Подъем движения включает в себя такие явления: массовое строительство мечетей, распространение религиозного образования и просвещения, восстановление исламского права в некоторых сферах регулирования частной жизни, легальную деятельность политических религиозных организаций, деятельность вооруженных экстремистских групп. (Там же, 157)

мусульманская молодежь быстро и динамично адаптировалась к изменениям в социальных и религиозных сферах, и она относится к соблюдению религиозных норм значительно более строго, чем старшие. Сознательно, видя это, молодежь отстраняется, "с одной стороны в России продолжением взглядов социалистов, а с другой стороны, в глубокой социом изменении изменений их в обществе."¹⁸⁾ Молодежь активно участвовала в процессе реинтеграции мирового ислама, и в этом процессе они не могли избежать от конфликтов и конфликтов в отношениях представителями старшего поколения. В следующей главе рассматривается соотношение и противоречие между старшими и новыми поколениями в мусульманских обществах.

3. Диссонанс между старшими и новыми мусульманами

3.1. Причины диссонанса

Хотя мусульмане, живущие на территории России, не являются конфессиональным большинством, они являются коренными народами в этой стране. Много веков они мирились с господством Российской империи, а затем еще 70 лет подчинялись советскому режиму. За такое долгое время их образ жизни и политическая склонность стали неотличимыми от остальных россиян, и они стали считать себя равноправными гражданами России. "Примером неотличимости мусульманской общины постепенно входила в политическую элиту России и степенные организации российских мусульман являлись полноправными и участниками мусульманского развития страны."²⁰⁾ По мере того, как они

18) Ярлыкканов сказал, что это не возрождение, а воссоздание ислама, потому что они в значительной степени потеряли традиции исламского культа под господством России. (Ярлыкканов, 62),

19) Олимова, 171

20) Поляков.

входимы в российское общество постепенно, мусульмане потеряли возможность тесно общаться с традицией исламской культуры.²¹⁾ Духовенство, формировавшееся в годы советской власти, так называемые старые мусульмане, не имело серьезных знаний об исламе. По сравнению с зарубежным исламским миром, советские мусульмане имели такие характеры: "низкий уровень религиозного образования, слабое развитие религиозных институтов, утрата исламской правовой культуры и духовных корней."²²⁾

С распадом Советского Союза российские традиционные и народные мусульмане пытались возродить исламскую веру и религиозные обычаи. Они начали преодолевать вековую изоляцию от исламского мира, используя экономическую, политическую и религиозную поддержку исламских государств Ближнего Востока. Прежде всего, в это время российские мусульмане считали, что из-за оторванности от исламской цивилизации, отставания от достижения духовного совершенства и изоляции ислама в России российский ислам не мог достаточно окрепнуть и развиваться. Чтобы преодолеть такую ситуацию они сосредоточили все усилия на религиозном возрождении ислама. А о политических делах они рассуждали меньше. Они больше интересовались тем, что "на какие средства содержать мечети, из чего платить жалование имамам, как воссоздать вакуфную систему, как готовить квалифицированные кадры для преподавания в медресе."²³⁾

---

21) Посмотрим некоторые показатели в Центральном и Северо-западном Кавказе. "Значительная часть населения здесь не совершает пятикратный намаз. Русский язык является уже полноправным языком богослужебной практики наряду с арабским и местным языком. В некоторых населенных пунктах Кавказа число постящихся достигает 60-70%. Хаджж (паломничество в Мекку) так и не стал популярным среди населения." (Ярлыкапов, 60-66) По сравнению с другими мусульманскими регионами в России мусульманские священнослужители на Кавказе сохранили традиционное влияние на местную жизнь и политику, но тем не менее их ислам также испытал изменение религиозной практики.

22) Мальшева,

23) Малашенко.

Но молодые мусульмане, получившие образование в местных медресе или за рубежом, показали другое настроение. Они не знали дореволюционную мусульманскую историю и богословскую мысль своих предшественников, и во время советского режима совершенно были оторваны от местных традиционных религиозных корней. Для них региональное религиозное осознание являлось чуждым, а арабские традиции – истинными. Они получили исламское знание в основном от преподавателей из исламских стран или в вузах за рубежом. Говорят, что в результате того обучения они были убеждены в том, что "многие религиозные традиции, в течение веков существовавшие среди мусульман России и являющиеся составной частью их веры, противоречат канонам Ислама и поэтому необходимо с ними бороться."²⁴⁾ Уже в 1999 году руководитель ДУМЕР(Духовное управление мусульман Европейской части России) Р. Гайнутдин точно предсказал такую ситуацию:

...через несколько лет ислам в России может оказаться в руках выпускников зарубежных мусульманских учебных заведений, вчитанных на совершенно иной тип мусульманина... Именно они могут стать проповедниками, теоретиками и практиками радикального ислама, пространить его по всей стране.²⁵⁾

Такие внутренние причины оказали влияние на рост религиозного экстремизма в России. Говорят, что воздействие внешнего фактора на радикализацию ислама в мусульманских обществах России носит ограниченный характер, и определяющими для этого процесса являются внутренние условия. Исследователи указывают внутренние условия распространения фундаменталистских идей: "противоречие "догоняющей" модернизации, деформирующая роль зависимого развития, демографические диспропорции, поощрение со стороны противников по холодной войне, инструментальное использование ислама как

---

24) Мухаметшин.

25) Поляков.

мобилизующей идеологии, а также внутренние доктринальные источники зарождения и развития исламизма.”²⁶⁾ Или объясняется причина радикализации “неспособностью традиционного ислама удовлетворить формирующиеся в них новые интеллектуальные, духовные, социальные и политические интересы.”²⁷⁾

Молодые мусульмане, обвиняя старших единоверцев в сервиллизме и компромиссе по отношению к атеистической власти, старались восстановить прерванную связь с общемусульманской цивилизацией, то есть связь с Саудовской Аравией, Египтом и Сирией. Горяева говорит, что их упреки вполне справедливы, поскольку “лояльность по отношению к власти была не только условием выживания российского ислама, но и чертой, изначально присущей большинству российских мусульман.”²⁸⁾ Разумеется, это обстоятельство вызвало тревогу в старшем поколении российских мусульман, и в результате два поколения разделились на противоположные течения: традиционный национализм и религиозный фундаментализм. Но в конце концов, попытка фундаменталистов сделать что-то не удалось, и одной из причин их неудачи стали национализм и регионализм распространяемый на всем постсоветском мусульманском пространстве. В российском мусульманском обществе более важны были национализм и регионализм, чем общемусульманские догматы. По этой причине невозможна солидарность всех мусульман России.

3.2. Роль молодых мусульман

В общем, российские мусульмане характеризуются спокойствием и толерантностью.

... российские мусульмане с самого момента вхождения в Российское государство и по сей день являются носителями открытого, спокойного,

---

26) Там же.

27) Там же.

28) Горяева,

неагрессивного и терпимого вероучения. Ислам Урало-Поволжья, исповедуемый татарами и башкирами, никогда не был лозунгом сепаратизма или экстремизма. Он прошел испытание насильственным крещением, репрессиями государства по отношению к инородцам и иноверцам воинствующим атеизмом эпохи социализма, эйфорией от «возрождения», обвинениями в фундаментализме, наплывом сонма наставников из-за рубежа и тем не менее, продолжает оставаться основой образа жизни и вероучения, проповедующего милосердие, любовь к ближнему, терпимость ко всем иным убеждениям, почтение к старшим, любовь к своей родине – России.²⁹⁾

Но у современного мусульманского общества много проблем. Как отмечается выше, с одной стороны они страдали от неразвитой системы религиозного образования и отсутствия квалифицированных кадров, а с другой от слабой экономики и отсталой политической системы. Из-за этих проблем и слабости они стали легко объектом проникновения между народных радикальных и террористических организаций. Прежде всего эти организации обратили внимание на незрелую молодежь и пытались ее использовать в ходе реализации всемирной исламизации.

Здесь обратим внимание на смысл молодежи в исламе. В основном духовенство и религиозные представители ислама признают возможность роли молодежи. Генеральный секретарь Всемирной Ассамблеи Исламской Молодежи Абдуллах Насих Ульван подчеркивает роль мусульманской молодежи в распространении ислама во всем мире:

Благородный Посланник Аллаха, наш духовный наставник и непогрешимый учитель, осознавал важность молодежи и ее роль в распространении исламского призыва и с самого начала своей пророческой миссии обратил к ним свой призыв.³⁰⁾

---

29) Юнусова,

30) Ульван,