

Движение исламского возрождения в XX-XXI веке: политические и экономические аспекты

Работа выполнена по проекту «Ислам в современном Казахстане:
сущность и итоги религиозного возрождения»

Г.Е. Надирова

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы

E-mail: gulnad@mail.ru

Аннотация. Статья является кратким историческим обзором событий, связанных с возрождением религиозного сознания в странах ислама. Исламское возрождение является одним из наиболее важных общественных движений двадцатого века, феноменом, охватывающим в географическом плане мусульманские страны от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. Исламское возрождение является частью более широких исторических, политических, экономических трансформаций.

Исламское возрождение является одним из наиболее важных общественных движений двадцатого века, феноменом, охватывающим в географическом плане мусульманские страны от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. Этот всплеск религиозного сознания и религиозных ценностей в мусульманских обществах с 1970 года в определенной степени вызвал к жизни дискуссии о «столкновении цивилизаций», так называемой войне с террором и «провал» мультикультурализма. В целом, процессы религиозного возрождения были распространены и периодически повторялись на протяжении всей истории человечества (8; 466). Мы бы хотели изложить некоторые мысли и наблюдения в связи с нынешней волной исламского возрождения в мире.

Исламское возрождение является частью более широких исторических, политических, экономических трансформаций. Многие западные мыслители, такие, как Вольтер, Джефферсон, Маркс, Спенсер, Дюркгейм, Вебер и Фрейд, предсказывали, что появление индустриального общества будет означать снижение религиозных верований и институтов.

Этот тезис секуляризации, казалось, подтвердили события в мусульманских обществах в период до 1970 года. Политические шаги в направлении секуляризации в таких

странах, как Турция, Иран, Египет и Сирия совпадают с популярным движением отхода от религиозной деятельности и ценностей. К 1930 году ислам стал просто частью культурного наследия, а не источником практического руководства для значительной части образованной элиты в мусульманских странах. Шариат потерял свою юридическую функцию, молитвы и пост практиковались все реже, потребление алкоголя возросло (12; 345-6). В 1970-е годы, однако, отмечен сдвиг в противоположную сторону – в сторону ислама. На индивидуальном уровне религиозная практика, ценности и идентификация стали укрепляться, о чем свидетельствует рост количества женщин, надевших хиджаб, во всем мусульманском мире. Хиджаб почти полностью отсутствует в Каире в 1969 году (1), но к 2000 году «ошеломляющее большинство из более чем 80 процентов каирских женщин носили ту или иную форму хиджаба» (4). Исламские общественные организации, банки и политические группы также стали играть заметную роль в общественной жизни. При этом религиозные обязательства, как правило, сильнее в странах с большим экономическим неравенством (17). Реальная заработная плата снижается в мусульманских странах, начиная с середины 1970-х годов (18), в то время как требования соблюдать религиозные предписания (например, хиджаб) резко

возросли (например, 2, 4). Многие исследователи полагают, что мотивами исламского возрождения послужили социальные и экономические факторы, в числе которых, во-первых, рост социальных изменений, вызвавший активизацию мобильности населения, а затем, как следствие, несбывшиеся ожидания среди образованных представителей среднего класса, во-вторых, увеличение неравенства в доходах и обнищание среднего класса.

Индексы исламского возрождения в личной жизни многообразны, это и повышенное внимание к религиозным обрядам (посещение мечети, молитва, пост), распространение религиозных программ и публикаций, выбор мусульманской одежды, приоритет религиозных ценностей, активизация суфизма (мистики). Возрождение ислама в общественной жизни сопровождается увеличением исламски-ориентированных правительств, организаций, законов, банков, служб социального обеспечения и образовательных учреждений. (9; 10).

Признаки возрождения исламских ценностей с 1970 года включают в себя рост популярности исламских книг и журналов (19; 101-2) и проповеди, записанные на кассеты (5), а также «покаяние» многих египетских певцов, танцоров и актрис, которые с 1980 года оставили свою профессию и публично осудили свое искусство как позорное (11).

Еще одной характерной особенностью современного исламского возрождения является его публичный характер. Помимо политического движения, наблюдается движение в сторону спонтанного общественного выражения своей принадлежности к исламской идентичности, неофициальная работа в области «призыва» или миссионерства, использование исламского приветствия и условия (например, машалла, иншалла) в речи, и, в особенности, ношение различных форм хиджаба, которые были приняты женщинами-мусульманками, а также бороды у мужчин-мусульман. Хиджаб, пожалуй, – самый мощный символ исламского возрождения. В таких странах, как Египет, хиджаб является наиболее известным показателем исламского возрождения.

Примером политических трансформаций может служить Исламская революция в Иране, которая свергла светский режим Мухаммада Реза-шаха в 1978-79 годах.

С 1920-х годов до арабского поражения в 1967

году в Шестидневной войне политическая волна была направлена явно в пользу секуляризации сил, в первую очередь в мусульманских странах с авторитарными формами правления, таких, как Египет, Турция, Иран и Сирия. В Турции Мустафа Кемаль Ататюрк создал светское государство, ввел запрет исламских школ в 1924 году и указ, запрещающий ношение чадры в школах, университетах и государственных учреждениях в 1925 году. Традиционная для турецких мужчин феска была также запрещена.

Исламский календарь Хиджра был заменен на христианский григорианский календарь в 1925 году, арабская вязь заменена на латиницу в 1928 году и еженедельный отдых был установлен с пятницы по воскресенье в 1935 году. Но самое главное – законы шариата были заменены на швейцарский гражданский кодекс и Уголовный кодекс Италии (8).

Сходные процессы происходили и в Египте, и в Иране. Проследим по годам:

1923 год – движение добровольного снятия хиджаба во главе с Худа Шаарави в Каире;

1924 год – египетские женщины получают доступ к бесплатному светскому образованию;

1924 год – исламские школы запрещены, духовенство подчинено Отделу по делам религии в Турции;

1925 год – хиджаб запрещен в турецких университетах и правительственных учреждениях,

1928 год – новый закон заменяет шариат в Иране;

1928 год – Сабри Халиль аль-Банна (1937–2002) основывает организацию Братьев-мусульман в Египте, обращается с призывом к исламским государствам;

1934 год – принят Закон, устанавливающий светскую систему образования в Иране;

1935 год – создан Тегеранский университет по стандартам европейского образования;

1936 год – Реза-шах запретил хиджабы и мистерию в Иране;

1936 год – новое иранское законодательство делает невозможным участие улемов в судах;

1937 год – правовое разделение религии и государства в турецкой конституции;

1940 год – «исламская экономика» основана в Индии;

1941 год – Мавлана Абу-ль аль-Мавлуди (1903 – 1979) сформировал Джамаат-и-Ислами в Британской Индии, призывая к созданию ис-

ламского государства и установлению норм шариата;

1942 год – организация Братьев-мусульман создана в Иордании;

1949 год – первый филиал Братьев-мусульман в Судане;

1949 год – контролируемый государством факультет теологии создан в Университете Анкары;

1950 год – Саид Кутб (9 октября 1906 – 29 августа 1966) возвращается из США, присоединяется к Братьям-мусульманам;

1961 год – президент Насер добавляет светские дисциплины и вводит преподавателей женщин в Университет аль-Азхар;

1967-75 годы – реформируются законы по защите семьи в Иране, регулирующие развод и многоженство;

1967 год – поражение арабов в Шестидневной войне;

(Источники: 16, 13, 4, 9, 14).

Основные религиозно значимые события следующего исторического этапа – после 1967 года и по настоящее время – свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелое положение оппозиции и репрессии в таких странах, как Египет, Турция и Алжир, исламские силы взяли на себя очень важную роль в политике мусульманских стран. Исламская революция в Иране и приход к власти исламски-ориентированной партии в светской республике Атаюрка – только два примера этого поворота в истории государств. Далее были Пакистан с режимом Мухаммада Зия-уль-Хак, Ливия – Муаммар аль-Каддафи, Бангладеш – Мухаммад Эршад и Малайзия – Махатхир Мохаммад.

Религиозные события в мусульманских обществах (1967- настоящее время):

1969 год – китайско-малайские беспорядки приводят к политике в пользу малайских мусульман;

1973 год – Анвар Садат объявил «священную войну» против Израиля, 1973 год – арабский бойкот нефти;

1975 год – Первый исламский банк, предлагающий широкий спектр коммерческих услуг, открывается в Дубае;

1978 год – образуется сомалийское крыло Братьев-мусульман;

1978 год – Зия-уль-Хак реформирует исламскую правовую систему в Пакистане;

1979 год – в исламской республике Иран форма шаха в области прав женщин отменена;

1979 год – захват Мечети в Мекке суннитскими боевиками, В конце 1970-х годов созданы отряды моджахедов для борьбы с советскими войсками в Афганистане;

1981 год – Садата убили религиозные экстремисты;

1983 год – реформы шариата осуществляются в Судане.

В середине 1980-х основные исламские банки в Турции получают налоговые льготы и нормативные уступки;

1987 год – Совет по высшему образованию в Турции запрещает ношение хиджаба в классе;

1989 год – Ан-Нахда выигрывает 14% голосов в Тунисе, впоследствии запрет и репрессии;

1989 год – организация Братьев-мусульман в Иордании – Исламский Фронт Действия – стала крупнейшей группой в парламенте;

1990 год – Исламский фронт спасения в Алжире участвует в муниципальных выборах; 1991 год – ИФС выигрывает первый раунд парламентских выборов, но результаты отменены алжирскими военными, ИФС запрещен;

1994 год – Первый исламский телеканал начинает вещание в Турции;

1995 год – Лидер Братьев-мусульман в Алжире получает более 25% голосов избирателей на президентских выборах;

1996 год – приход талибов к власти в Афганистане;

1996 год – Неджметтин Эрбакан стал первым премьер-министром исламистом Турции;

1997-8 годы – турецкие вооруженные силы вынуждают Эрбакана уйти в отставку и запрещают Партию благоденствия;

2002 год – Партия справедливости и развития (ПСР) в Турции – первая исламистская партия, формирующая правительство;

2002 год – Братья-мусульмане в Алжире получили 38 мест в парламенте;

2002 год – организация Братьев-мусульман в Бахрейн, Аль-Минбр, выигрывает 8 из 40 мест, что делает ее одной из крупнейших партий;

2005 год – Братья-мусульмане в Египте выигрывают 20% парламентских мест, несмотря на преследования и избирательные нарушения;

2006 год – ХАМАС побеждает на парламентских выборах в Палестине.

(Источники: 16, 13, 4, 9, 14).

Ислам получает законную власть и превращает ранее светские режимы в режимы на основе исламских символов и принципов (9). Даже Саддам Хусейн, наиболее светский и антиисламский лидер на Ближнем Востоке, обратился в ислам в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

Сегодня шариат стал основой для закона в Египте, Иране и Пакистане, в то время как «исламские активисты стали привычной частью политического Алжира в муниципальных выборах, они становятся главной оппозиционной силой партиям и властным структурам в Египте, Тунисе и Иордании и занимают министерские посты в Судане, Иордании, Пакистане, Иране и Малайзии» (9; 21). Широко распространены также исламские общественные организации (в основном аполитичные), которые поддерживают здравоохранение, образование и оказывают финансовую помощь, часто вокруг частных мечетей (19; 99-102). В Египте исламские организации составляли, по крайней мере, половину всех благотворительных организаций в конце 1990 года, при этом число получателей медицинских услуг от таких организаций выросло с 4,5 млн. в 1980 году до 15 миллионов в 1992 году (3; 12). Число независимых мечетей в Египте выросло с 20000 в 1970 году до более чем 46000 в 1981 году (19; 98).

В 1970 году университетские студенческие союзы в Каире были оплотом светских групп левых интеллектуалов. К концу 1970-х годов исламистские лидеры студентов контролируют студенческие союзы на большинстве факультетов в Каирском университете и других высших учебных заведений (19; 2). Кроме того, Братья-мусульмане получили контроль над многими профессиональными ассоциациями Египта в начале 1990-х годов, в том числе инженеров, врачей, фармацевтов, ученых и ассоциации юристов (19; 2). Наконец, исламские принципы оказали глубокое влияние на экономическую политику и практику ведения бизнеса в исламской экономике, которая также была основана Маудуди (14).

С 1970 года исламская экономика привела к развитию многомиллиардного в долларовом исчислении исламского банковского сектора, государственной поддержке распределения денежных средств через систему закят и акцент на исламские нормы в бизнесе.

Таким образом, исламское движение является наиболее эффективной формой противодействия авторитарным и репрессивным режимам в мусульманских странах, так как правительству труднее подавлять исламские организации, чем светские оппозиционные группы, и альтернативной формой социальной помощи для среднего и низшего класса мусульманского общества.

Литература

1. *Abu-Lughod, J.* (1971), Cairo: 1001 Years of the City Victorious, Princeton University Press, Princeton, NJ.
2. *Ayubi N.* (1991), Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, Routledge, London, UK.
3. *Bayat A.* (2002), 'Activism and social development in the Middle East', International Journal of Middle East Studies 34, 1–28.
4. *Bayat A.* (2007), Making Islam Democratic, Stanford University Press, Stanford, CA.
5. *Hirschkind C.* (2006), The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics, Columbia University Press, New York, NY.
6. Berger, ed., 'The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics', Ethics and Public Policy Center, Washington D.C., pp. 1–18.
7. *Cooper M. N.* (1982), The Transformation of Egypt, Croom Helm, London, UK.
8. *El Guindi F.* (1981), 'Veiling Infitah with Muslim ethic: Egypt's contemporary Islamic movement', Social Problems 28(4), 465–485.
9. *Esposito J. L.* (1999), The Islamic Threat: Myth or Reality?, Oxford University Press, Oxford.
10. *Esposito J. L., Haddad Y. Y., Moore K., Sawan D. & Voll J. O.* (1991), The Contemporary
11. *Van Nieuwkerk K.* (2007), 'From repentance to pious performance', ISIM Review 12.20, 54–55.
13. *Hourani A.* (2005), A History of the Arab Peoples, Faber and Faber, London, UK.
14. *Kepel G.* (2003), Jihad: The Trail of Political Islam, Harvard University Press, Cambridge, MA.
15. *Kuran T.* (2004), Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism, Princeton University Press, Princeton, NJ.
16. *Lapidus I. M.* (1997), 'Islamic revival and modernity: The contemporary movements and the

historical paradigms', *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 40 (4), 444–460.

17. *Lapidus I. M.* (2002), *A History of Islamic Societies*, Cambridge University Press, Cambridge.

18. *Norris P. & Inglehart, R.* (2004), *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*, Cam-

bridge University Press, Cambridge, UK.

19. *Owen R. & Pamuk, S.* (1998), *A History of Middle East Economies in the Twentieth Century*, I.B. Taurus, London, UK.

20. *Wickham C. R.* (2002), *Mobilizing Islam: Religion, Activism and Social Change in Egypt*, Columbia University Press, New York, NY.

Г.Е. Надирова

XX-XXI ғасырдағы исламдық қайта өркендеу қозғалысы: саяси және экономикалық аспектілер

Мақала мұсылман елдеріндегі діни сана-сезімнің қайта өркендеуінің тарихына қысқаша шолу болып табылады. Ислами қайта өркендеу жиырмасыншы ғасырдағы қоғамдық қозғалыстардың маңыздысы саналады, бұл феномен географиялық тұрғыдан Солтүстік Африкадан Оңтүстік-Шығыс Азия аралығындағы мұсылман елдерін қамтиды. Ислами қайта өркендеу тарихы, саяси, экономикалық трансформациялардың кеңірек бөлігі болып табылады.

G.E. Nadirova

The movement of islam Revival in XX–XXI centuries: economical and political aspects

The article provides a brief historical overview of events related to the revival of religious consciousness in the Islamic countries. Islamic revival is one of the most important social movements of the twentieth century, the phenomenon, which covers geographically Muslim countries from North Africa to Southeast Asia. And it's evident that Islamic revival is part of the broader historical, political and economic transformations.