

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

КАНАЕВ А.Б.

Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына

УДК 323.284.1

С обретением суверенности постсоветскими республиками, и Кыргызстаном, в частности, проблема религиозной идентификации в нашей стране становится предметом исследования политологии, философии, социологии, психологии и других социальных наук [1].

В Кыргызстане в последние годы идет активное самоопределение религиозных общин и религиозных организаций, а также религиозной идентификации. Как выше отмечено, дискредитация или утрата прежних идентификационных критериев в стране привели к дезориентации и идеологическому вакууму, что не могло не актуализировать поиски новых идентификаторов. Закономерным результатом стал рост этнического самосознания, важнейшим признаком которого стала индивидуальная соотносимость с традиционной религией «своего» этноса.

Как известно, после обвального распада СССР все страны «новой» Центральной Азии, в том числе и Кыргызстан, заявили о своей принадлежности к мусульманскому миру, что явилось лишь констатацией той реальности, которая формировалась на протяжении многих веков. Атеизм, ставший одним из основополагающих, «несущих» компонентов советской официальной доктрины, после своего отступления неизбежно уступил место ответной волне «религиозации» общественного сознания, культуры, социальной организации. Вместе с тем кыргызстанское общество находится в переходном состоянии, содержащим в себе многовариантность дальнейшей эволюции политico-религиозной и духовной ситуации. К важнейшим факторам национально-государственного «бытования» и этнокультурного самоопределения народов традиционно относится религиозная идентичность, предполагающая отождествление основной массы населения или, по меньшей мере, «этнического ядра» с той или иной конфессией.

Таблица 1 Критерий религиозной идентичности стран Центральной Азии [2]

№	Критерии идентичности	Страны региона				
		Республика Казахстан	Кыргызская Республика	Республика Таджикистан	Туркменистан	Республика Узбекистан
	Тип режима	Слабо либеральный	Слабо либеральный	Слабо либеральный	Авторитарный	Авторитарный
	Внешняя ориентация	РФ	РФ	РФ	РФ, нейтралитет	США
	История за последние 150 лет	Кокандское ханство, Российская империя, СССР	Кокандское ханство, Российская империя, СССР	Бухарский эмират, Кокандское ханство, Российская империя, СССР	Бухарский эмират, Хивинское ханство, Российская империя, СССР.	Бухарский эмират, Хивинское, Кокандское ханства, Российская империя,

						СССР.
	Языковая группа/ Подгруппа	Тюркская/ кыпчакская	Тюркская/ кыпчак ская	Иранская/ таджик ская	Тюркская/ Огузская	Тюркская/ карлукская
	% титульной нации	50,6	60,6	62,3	77	75
	Консолиди- рованность титульной нации	Региона- лизм (3 жуза)	Региона- лизм (Север- Юг), трайба- лизм	Региона- лизм, горные памирцы	Трайба- лизм	Клано- вость
	Традиции титульной нации ²	кочевые	кочевые	оседлые	Кочевые	оседлые
	% основных конфессий	Суннизм, православие 60/40	Суннизм, православие 80/20	Шиитизм, исмаилиты 96/4	Суннизм, православие 90/10	Суннизм, православие 92/8

Как видно из таблицы критерии религиозной идентичности стран Центральной Азии, типы политических режимов составляют либеральная демократия с проявлениями авторитаризма (либеральная – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан; авторитаризм – Узбекистан, Туркменистан).

Для нашего исследования основным вопросом было определение в процентном соотношении титульной нации стран Центральной Азии и их процентное соотношение основных конфессий. Таблица показывает процентное большинство титульных наций: в Казахстане – суннизм составляет 60%, православие – 40%; в Кыргызстане – суннизм составляет 80%; православие – 20%; в Таджикистане шиитизм составляет – 96%, исмаилиты – 2%; в Туркменистане – суннизм составляет 90%; православие – 10%; в Узбекистане суннизм – 90%, православие – 10%.

Все эти данные показывают, что религиозная идентичность в странах Центральной Азии в основном определяется, прежде всего, исламом и православием. Определяя религиозную ситуацию в Кыргызстане, расположенном на «межцивилизационном перекрестке», на стыке кочевого и оседлого миров, исламского и христианского ареолов, следует отметить, что он отличается немалым своеобразием по сравнению с другими центрально-азиатскими странами.

Динамика процесса исламизации кыргызов-кочевников, занявшего несколько столетий, в значительной степени определялась воздействием внешнего фактора. Так, вхождение кыргызов в пределы России – государства с иным кодом политico-правовых и социально-культурных стандартов – ускорило исламизацию кыргызов, отчасти в результате сознательных усилий русских властей (до середины XIX в.), а позднее в связи с необходимостью противостоять русификаторской политике царского правительства и сохранить базовые элементы этничности. Нынешняя волна исламизации в Кыргызстане также разворачивается в условиях радикальных, поистине судьбоносных перемен, связанных с крушением СССР и неожиданным обретением суверенитета, однако ныне ислам актуализирует свои позиции в ином историческом контексте: уже не вnomadicеской социокультурной среде, а в обществе преимущественно урбанизированного типа. Отсюда иные функции и иное восприятие ислама кыргызстанским обществом.

Для духовной атмосферы современного Кыргызстана, с одной стороны, свойственны попытки гипертрофировать роль ислама в кыргызской истории и культуре, с другой стороны, показательно обращение части интеллектуальной элиты Кыргызстана к доисламским, тюркским корням и истокам кыргызского этноса. Раздаются сетования на то, что «родному, но, как говорят,

примитивному шаманизму мы предпочитаем далеко не родной, но зато престижный уже у большей части человечества ислам».

Предпринимаются попытки сместить акценты в процессе этноцивилизационной самоидентификации в сферу феномена номадической культуры.

В последние годы в научной и творческой среде Кыргызстанавозродился интерес к тенгрианству. В представлениях некоторых исследователей тенгрианство – это некая протокультурасовременной цивилизации, а тюрки – как народ-начинатель этой культуры. Кыргызстан ставший суверенным, обязан объявить себя правопреемником всей древней тюркской культуры.

Специалисты отмечают широко распространившееся в последнее время в кыргызской среде обращение к народным традициям языческого характера (поклонение духам природы, духам предков, обращение к шаманам-бакшы и т.д.). Появляются все новые святые места, источники. Все более популярными становятся поклонения могилам святых. Впрочем, многие из этих обычайов, благодаря деятельности суфииев, приближены к исламским канонам. В массовом сознании эти проявления язычества не воспринимаются как противоречащие исламской традиции.

Показательно, что некоторые современные авторы призывают даже к разработке «собственного идентичного религиозного течения», на основе его аутентичности культуры кыргызского народа, конфессиональной терпимости, (что подразумевает «достаточную секулярность»), высокой духовности [3]. Правы исследователи, что кыргызы сами по себе очень веротерпимый народ. С легкостью принимали зороастрских жрецов, манихейских священников, буддийских иллюгрифов, христианских несторианцев, мусульманских проповедников. И при этом не забывали своих народных истинно сокровенных верований: поклонение арбакам – духам предков, тенгрианства, культа Умай-Эне, шаманизма, анимизма, тотемизма.

Говоря о религиозной идентификации кыргызстанского общества, следует в очередной раз констатировать высокую адаптивность ислама к местным традициям и, прежде всего ханафитской религиозно-правовой школе, получившей распространение среди кыргызов и отличающейся большей терпимостью к доисламским традициям, инакомыслию, к использованию местного права (адата). Широко распространившийся среди кыргызов ислам стал формой приобщения народа к этой мировой религии.

В целом, как свидетельствуют данные социологических исследований, уровень религиозности современного кыргызстанского общества становится высоким. Для Кыргызстана характерна большая, по сравнению с другими народами Центральной Азии, доля населения, критически или индифферентно относящаяся к религиозной вере. По данным опросов, примерно больше половины кыргызов определяют себя верующими. Большой религиозностью отличается население южных областей Кыргызстана, меньший уровень религиозности зафиксирован в Иссык-Кульской и Чуйской областях [4]. При этом подавляющее большинство респондентов (свыше 65 %) заявили, что они участвуют в деятельности религиозных организаций и регулярной культовой практике. По оценкам казахстанского исследователя А.К. Жакиной, «интерес к религии носит характер самоидентификации, но не является религиозной потребностью, как у русских, так и у казахов..., а артикулированность религиозного вопроса в общественном и индивидуальном сознании есть не возросший уровень религиозности, а поиск путей обретения возрождения национальной самобытности» [5]. По существу, религиозная идентичность выступает как ипостась этнической самобытности. Приверженность исламу для многих кыргызов имеет скорее символический, знаковый смысл, нежели реальное наполнение. Основная часть населения не связывает с религией надежд на разрешение социально-экономических проблем.

Необходимо отметить различные проявления религиозной идентичности в разных сегментах кыргызстанского общества. При имеющем, в целом, место осознания принадлежности своего этноса к мусульманской общности нет консенсуса в понимании значимости и роли ислама в национально-государственном строительстве и жизни общества. Для образованной элиты ислам – это неотъемлемая часть национальной традиции и духовной культуры кыргызов. Исламское возрождение рассматривается как одно из проявлений духовной деколонизации и национального

самоутверждения. Ислам трактуется как совокупность нравственных ценностей, как часть исторической памяти нации.

Прагматично и светски настроенный кыргызстанский истеблишмент предпочел бы направить исламское возрождение в русло фольклоризации, когда ислам стал бы элементом национального образа жизни наряду с одеждой, едой, костюмами, музыкой, поэзией. При этом подчеркивается, что получившее в последние годы распространение «мусульманское обновленчество» (под которым понимается распространение ханбалитского нетрадиционного для кыргызов, мазхаба) не должно выходить за рамки культурно-kyrgyzstanской государственности. В качестве основы общенационального единения предлагается рассматривать «монорелигиозную систему идеологических взглядов, а не светскую идеологию национальной государственности».

С конца 90-х гг. государство предпринимает ограничительные меры в отношении распространения идей и деятельности организаций религиозно-радикальной направленности, прежде всего в южных регионах Кыргызстана. Как известно, Центральная Азия исторически была местом контактов религий, культур и цивилизаций. История свидетельствует о том, что на протяжении столетий в Центральной Азии сменились различные верования и культуры. В истории были длительные периоды, когда различные религии мирно уживались друг с другом, нередко вспыхивали и межконфессиональные распри. Сменяя друг друга, тенгрианство, манихейство, христианство, буддизм, ислам и другие религиозные течения вырабатывали у народов, населяющих регион, повышенную адаптивность и толерантность мировоззрения [6]. На территории нынешнего Кыргызстана были распространены и зороастризм, и буддизм, и христианство. Основная же часть населения исповедовала ислам. Тем не менее, кыргызы менее подверглись влиянию ислама. Это сказывается в мало религиозности и кыргызы не фанатично относятся к религии. В этом отношении о Кыргызстане можно говорить как о периферии «исламской цивилизации». Учитывая сложные процессы, происходящие в поликонфессиональном обществе можно констатировать, что религиозные общины Кыргызской Республики подтверждают свою приверженность к миру. Этому способствует политика в Кыргызстане, направленная на то, чтобы полизначность была эффективной, гибкой. Поэтому основными принципами государственной политики на современном этапе кыргызстанского общества являются:

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, языка;
- запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
- сохранение исторически сложившейся целостности государства;
- право каждого гражданина определять и указывать свою национальную принадлежность без всякого развития национальных культур и языков народов;
- своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов;
- запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства;
- возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти, либо вражды;
- защита прав и интересов граждан за ее пределами, поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с родиной в соответствии с нормами международного права. Все это подчеркивает, что в процессе демократических реформ в Кыргызской Республике в целом обеспечены основные права граждан, предусмотренные декларацией прав человека и международными пактами о правах человека, в том числе и право на свободу совести и религии. Начался и продолжается процесс духовного возрождения народа Кыргызстана, граждане республики получили возможность беспрепятственно удовлетворять свои религиозные нужды и потребности.

Сегодня религиозная ситуация характеризуется возрожденческими тенденциями. Как отмечают ученые в этой области В. Тутгис, И.Иванова: «Сам вопрос выбора веры, обычно называемой свободой совести, на практике приобрел, весьма ограниченный статус – стал правом

выбирать любую религию, но исключил широкую возможность не выбирать никакой. Люди не то, чтобы боятся проявлять свое неверие, а стараются не афишировать его. И если заявление о своей конфессиональной принадлежности или вообще религиозности прежде считалось определенным актом мужества, то теперь смелость нужна для того, чтобы публично причислить себя к атеистам или же религиозно индифферентным. К тому же религия стала еще предметом моды. И как всякая мода, она вошла в неспособное к самооценке массовое сознание» [7].

Трудно представить, что у кыргызстанцев, в недавнем прошлом граждан Советского Союза, в котором активно пропагандировались идеи атеизма, в одночасье вспыхнули и запылали религиозные чувства.

Это связано с рядом объективных и субъективных факторов. Несомненно, что одним из главных условий наблюдавшегося религиозного ренессанса стало изменение самого общества, учреждение демократических норм в отношении религиозного мировоззрения и культовых учреждений.

Литература:

1. Сейталиева Г.А. Отдельные показатели роста популярности ислама... – С.28-33.
2. Жакина А.К. Феномен современной религиозности в социологическом ракурсе // Саясат. – 1999. – №11-12. – С. 79.
3. Дононбаев А. Культура «толерантного» сознания и поведения народов Центральной Азии // Диалог культур и религий – гарантня мира и стабильности. – Б., 2002. – С. 143-145.
4. Тутлис В., Иванова И. Номоролитicus и его религиозность на переходных этапах развития Кыргызстана // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. - №6 (12) – С. 101.
5. Сейед Мухаммад Хатами. Традиция и мысль во власти авторитаризма. – М., 2002. – С. 14.
6. Введение в ислам (Мухтасар Ильми-Халь). – СПб., 2005. – С. 4.
7. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч., т.20. – С. 328.