

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С. ТОРАЙҒЫРОВА
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
S. TORAIGHYROV PAVLODAR STATE UNIVERSITY

**«КЕҢЕС ДӘУІРІНЕН КЕЙІНГІ ЕЛДЕРДЕГІ
ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ ЭТНОКОНФЕССИЯЛЫҚ
ИДЕНТИФИКАЦИЯСЫ ЖӘНЕ БАСЫМДЫЛЫҒЫ»
АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ
МАТЕРИАЛДАРЫ**

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА»**

**MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL
CONFERENCE
“ETHNIC CONFSSIONAL IDENTIFICATION AND
PRIORITIES OF THE CONTEMPORARY YOUTH
IN THE POST-SOVIET SPACE COUNTRIES”**

ПАВЛОДАР
2014

Редакция алқасының бас редакторы:

Өмірбаев С. М., э.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ректоры

Жауапты редакторлар:

Ержанов Н. Т., б.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми жұмыс және инновациялар жөніндегі проректоры

Редакция алқасының мүшелері:

Ахметова Г. Ғ., Бегімтаев Ә. І., Жапекова Г. К., Қожамжарова М. Ж., Қоқумбаева Б. Д., Тышканова Н. С., Шаймерден А. Ә.

Жауапты хатшылар:

Уызбаева А. А.

Главный редактор редакционной коллегии:

Омирбаев С. М., д.э.н., профессор, ректор Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

Ответственный редактор:

Ержанов Н. Т., д.б.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

Члены редакционной коллегии:

Ахметова Г. Г., Бегимтаев А. И., Жапекова Г. К., Қожамжарова М. Ж., Қоқумбаева Б. Д., Тышканова Н. С., Шаймерден А. А.

Ответственный секретарь:

Уызбаева А. А.

Chief Editor of the editorial board:

S. Toraihyrov Pavlodar State University Rector, Economic Sciences Doctor, Professor S. Omirbayev

Managing editor:

S. Toraihyrov Pavlodar State University, Research and Innovation Vice-President, Biological Sciences Doctor, Professor N. T. Yerzhanov

Members of the editorial board:

G. G. Akhmetova, A. I. Begimtayev, G. K. Zhapekova, M. Zh. Kozhamzharova, B. D. Kokumbayeva, N. S. Tyshkanova, A. A. Shaymerden

Executive Secretary:

A. A. Uyzbayeva

К 31 «Кенес дәуірінен кейінгі елдердегі қазіргі жастардың этноконфессионалық идентификациясы және басымдылығы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның жинағы.

Сборник Международной научно-практической конференции «Этноконфессиональная идентификация и приоритеты современной молодежи в странах постсоветского пространства».

International scientific and practical conference Collection of materials "Ethnoconfessional Identification and Priorities of Modern Youth in the Countries of the former Soviet Union".

– Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2014. - 395 б.

Жинақ көпшілік оқырманға арналады.

Мақала мазмұнына автор жауапты.

– Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2014. - 395 с.

Сборник адресован широкому кругу читателей.

Ответственность за содержание статьи несет автор.

– Pavlodar: S. Toraihyrov PSU, 2014. - p. 395.

The volume is addressed to a wide range of readers.

The author carries the responsibility for the content of the article.

**Уважаемые гости!
Уважаемые коллеги!**

От всей души рад приветствовать вас на открытии международной научно-практической конференции «Этноконфессиональная идентификация и приоритеты современной молодежи в странах постсоветского пространства».

Патриотическое воспитание является одним из самых приоритетных направлений деятельности современного государства и общества по отношению к молодежи, к тем, кто призван строить будущее страны.

Особую значимость патриотическое воспитание приобретает для граждан многонациональных республик СНГ. От правильного осознания молодым поколением патриотической идеи зависит благосостояние мира на постсоветском пространстве, сплоченность общества и его стабильная поступь в новом третьем тысячелетии.

В последнее время значительно возросла роль религии в обществе. Ее влияние охватывает практически все сферы общественной жизни. Сегодня все больше молодежи приходят к религии в поиске идеалов, духовно-нравственных ориентиров, ответов на вечные вопросы.

В условиях активизации в современном обществе деятельности псевдорелигиозных организаций и подверженности юного поколения влиянию идеологии деструктивных сект, религиозная грамотность молодежи становится одной из актуальных проблем в Казахстане.

Вопросы формирования патриотизма и гражданских ценностей в молодежной среде обретают особую актуальность, новое звучание и значимость в контексте задач, обозначенных Президентом страны, Лидером нации Н.А. Назарбаевым.

Следование всем приоритетным направлениям государственной политики в вопросах обучения и воспитания молодежи делают наш вуз не только научным, но и культурным, общественным центром для будущих специалистов.

При этом гражданско-патриотическое направление воспитательной работы в вузе является одним из приоритетных.

В ходе учебы в университете в студенческой молодежи закладываются основы общественно-политической грамотности; прививается толерантное, уважительное и бережное отношение к традициям и культуре, искусству и религии народов, проживающих в многонациональном Казахстане.

Кроме того, в нашем вузе действует Региональный научно-практический центр исследования межэтнических и межконфессиональных процессов. Центром ведется регулярная информационно-просветительская работа по укреплению этноконфессионального согласия в обществе.

Наша конференция сегодня является итоговым мероприятием пресекта «Білім+», разработанного сотрудниками Центра.

Уверен, что конференция будет интересной и полезной для всех её участников. Желаю всем плодотворной работы!

Пленарлық отырыс
Пленарное заседание

**ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭТНОКОНФЕССИЯЛЫҚ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МӘСЕЛЕСІ:
МЕМЛЕКЕТ ҚҰРАУШЫ ҰЛТ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ
СЫН-ТЕГЕУРІНДЕР
(ТЕЗИСТЕР)**

ӘБДІРӘСІЛҚЫЗЫ А.
фил.ғ.к., Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі
Төрағасының кеңесшісі

Жаһандану жағдайында тамырлана бастаған этноконфессиялық идентификация мәселесі бүкіл әлемдік қауымдастыққа жақсы таныс. Дегенмен бұл мәселе тұтастай алғанда жалпы халықтың, жекелей алғанда жастардың өміріндегі бетбұрыстық өзгеріс ретінде барлық қоғамдар үшін бірдей маңызды деуге келмейді. Әлемдік кеңістікте бірұлтты мемлекеттер жоққа тән екендігін ескерсек, этноконфессиялық идентификация мәселесін күн тәртібіне шығару көп жағдайда дәстүрлі құндылықтарынан қол үзбеген және титулдық ұлттардың мемлекет өміріндегі орны салмақты қоғамдар үшін маңызды.

Түбі бір түркі халықтарының мыңжылдықтар бойына рулар мен тайпалар, бертінде ұлттар мен ұлыстар болып, саралану үдерісі Еуразия кіндігінде орналасқан қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуына алғышарт жасады. Соңғы үш жүз жылдық саяси үдерістердің нәтижесі қазақ мемлекетін көп ұлтты және соның салдарынан көп конфессиялы Қазақстан Республикасына айналдырды. Кеңестік кезеңдегі атеистік саясат этноконфессиялық идентификация мәселесіне мемлекет тұрғысынан белгілі бір дәрежеде тосқауыл қойды, дегенмен бұл мәселені күн тәртібінен біржола ысырып тастай алған жоқ. Ол жекелеген ұлттар өміріндегі ішкі рухани үдерістерде жалғасын тауып жатты.

Тәуелсіздіктен кейінгі кезеңдегі ішкі-сыртқы саяси өзгерістер – жаһанданудың қайтарымысыз үдерісіне Қазақстан қоғамының дендеп араласуы, ашық ақпараттық кеңістік пен ашық шекара саясатының салдарынан елдің конфессиялық кеңістігінің елеулі өзгеріске ұшырап, рухани келбетінің шұбарлануы, қоғамдық құрылымның өзгеріп, нарықтық қатынастардың тереңдеуі салдарынан құндылықтық бағдарлардың дәстүрлі қалыптан ауытқуы, рухани салада теріс

мазмұнды ақпараттардың басымдық алуымен бір мезгілде жағымды ақпараттардың тапшылығы салдарынан бос кеңістіктің қалыптасуы этноконфессиялық идентификация мәселесін ширықтыра түсуге ықпал етті.

Аталған мәселені жан-жақты қарастыруды бір мақала жүгі көтермейтіндіктен, алғашқы кезекте этноконфессиялық идентификация мәселесін мемлекет құраушы қазақ ұлтының дүниетанымы тұрғысынан талдап-таразылауды жөн деп білеміз.

Мың жылдан аса мұсылмандық тарихы мен тәжірибесі бар қазақ ұлтының бүгінгі жастары өз ұлты мен ата дінін бір-бірімен байланыстыра алады ма? Өкінішке орай, соңғы жылдары осы сауалға арнайы бағыттталып жүргізілген қандай да бір әлеуметтік зерттеу жоққа тән деуге болады. Ал бұдан 5 жыл бұрын Астана қаласындағы Еуразия Ұлттық университеті жүргізген «Жастар және Қазақстандағы дәстүрлі емес діни ұйымдар» атты ғылыми жоба аясындағы әлеуметтанулық сауалнама барысында этноконфессиялық идентификация мәселесіне қатысты бірқатар сауалдар қамтылған болатын. Бұл зерттеу студенттердің 83,3% өздерін дінге сенушілер қатарына қосатындығын, күмәнданушылар мен дінін анықтамағандар – 7,3%, сенбейтіндер мен атеистер 7,6%-ды құрайтынын көрсеткен. Сенушілердің 75,1%-ы ислам дінін ұстанушылар, бұл жерде респонденттердің 75,4%-ы қазақтарды құрайды; 14,8% респондент православтық сенімді ұстанатынын білдірген, бұл жерде сауалға қатысқандардың ішінде орыс ұлтының өкілдері 17,4%-ды құрайды. 0,5% респондент өзінің діни сенімі туралы сұраққа жауап беруден бас тартқан.

Респонденттердің 7,9%-ы Қазақстанда шоғырланған және таралып жатқан жана діни ұйымдарға өздерінің байсалды көзқарасын білдірген, 2,1% дәстүрлі емес діни ұйымдарға кіргенін көрсеткен, 9,5%-ы оларға деген өздерінің немқұрайлылығын білдірген. 20,0% респонденттер дәстүрлі емес бағыттағы діни ұйымдар туралы еміс-еміс естіген болса, бейтараптылық танытқандардың жалпы саны 29,5%-ды құрайды; 27,5%-ы дәстүрлі емес діндерді адам және қоғам үшін қауіпті деп көрсетсе, 28,5%-ы «барлық діндер қауіпті» деген жауап берген; 3,7%-ы жауап беруге қиналса, 0,3%-ы исламнан өзге ешқандай дінді мойындамайтынын білдірген.

Әрине, бұл орайда сауалнаманың жастардың діни сауаттылығы қазіргіден әлдеқайда төмен болған, діни-ағартушылық жұмыстар белсенді жүргізілмеген, сонымен қатар радикалды және деструктивті діни ағымдар ықпалы қазіргідей тереңдей қоймаған тұста

жүргізілгенін ескеру қажет. Дегенмен, аталған сауалнама нәтижесіне сәйкес ол кезеңде (2009 жыл) жастар арасында этноконфессиялық бірегейлену мәселесінің айтарлықтай өзекті болмағандығын пайымдауға болады. Респонденттердің 75,4%-ы қазақтарды құраған жағдайда олардың 75,1%-ының ислам дінін ұстанушылар ретінде айқындалуы осындай қорытындыға келуге мүмкіндік береді. Ал 17,4% орыс ұлтының өкілдері ішінде 14,8%-ы православтық сенімді ұстанатынын білдіруі сол кезеңде-ақ аландауға негіз қалыптасқанын аңғартады.

Қазіргі кезеңде осы мазмұндағы сауалнаманы ұлт, дін және тұлға мәселесіне қатысты ұстанымдарды айқындау, жаңа діни қозғалыстар әрекетіне объективті баға беру бағытында тереңдете отырып қайта жүргізу жастар арасындағы этноконфессиялық идентификация үдерісінің бүгінгі сипатын айқындауға мүмкіндік берері анық.

Атап айту қажет, этноконфессиялық идентификация мәселесінің ширығуы немесе шешілуінде жастық (биологиялық өлшем ретінде) негізгі фактор емес. Негізгі фактор – идеологиялық фактор және тұлға факторы.

Рас, барлық нәрседе, соның ішінде рухани ізденістерде де жоғары шекке (максимализмге) бейім тұратын, аңсар-мұраты қалыпты тіршіліктен жоғары, ерлік жасауға құштар, өзгерістерге құлшынысы мол, сонымен қатар ересек буынмен салыстырғанда бос уақыттың да қызығын көбірек көретін жастар қашанда жаңашыл көрінетін жат идеологиялық және құндылықтық бағдарларға оңай елігеді. Біреудің қаңсығын таңсық ретінде қабылдау, күнсыз құндылықтарды пір тұту осындай елігулердің салдары екені анық. Дегенмен, бұл құбылыстар өтпелі-кезендік сипатқа көбірек ие. Егер олар құндылық ретінде тұрақтана бастаса, ол жоғарыда айтылған факторлардың салдарының күшеюі болып табылады.

Идеологиялық фактор дегенде айтпағымыз – кешегі тәуелсіздік алу мен нарықтық экономикаға көшу қатар келген талайлы тұстағы рухани құндылықтарға көңіл бөлудің кенжелеп қалғандығы. Бұл кезенді жат діни және дүниәуи құндылықтарды насихаттаушылар өте оңтайлы пайдаланып, өз тұғырларын бекітіп алды. Оның ащы жемісін бүгінгі қоғам татуда. Мемлекет тарапынан идеологиялық салаға орасан зор күш-қайрат жұмсалып жатқанымен, кеңістігіміз қажетті жағымды ақпараттармен толығып бітті деп бүгін де айта алмаймыз. Бос кеңістік болған жерде келеңсіз құбылыстар орын алмай тұрмайды.

Тұлға факторы дегенде назарға алғанымыз – қазіргі өзгермелі қоғамда баршаның бойында бірдей биік рухани аңсарлар мен бірегей ұлттық құндылықтар қалыптастырудың үнемі мүмкін бола бермейтіндігі. Әркімнің өз ерекшелігі мен болмысына жақын құндылықтары бар, мойындасақ та, мойындамасақ та тобырлық психология деген тағы бар, кеңестік кезеңдегідей биліктің күшімен құндылықтарды қабылдату саясатын жүргізіп отырған ешкім жоқ, сондықтан таңдау еркі берілген тұлға факторының көп жағдайда жетекші роль атқаруы заңды. «Не істеу керек?» дегенге келсек, заңды құбылыстардан заңсыз салдарлар туындамауы үшін мемлекеттік идеологияны, елдік сананы тұғырландыра түсу, көнермейтін құндылықтарды қайта безбендеп, ұрпаққа ұсыну, тәрбиені тал бесіктен бастап күшейту қажет.

Ұлттық-діни бірегейліктен айрылудың ең басты себебі – тәрбиенің бесіктен дұрыс берілмеуі, қазақша айтқанда уызына жарымағандық. Өркениет алға жылжыған сайын өз бесігінен алыстай береді, біз де заман ағымымен жүріп, тамырымыздан – дәстүрлі құндылықтардан қол үзіп барамыз. Баласымен емес, басымен қайғы әке-шеше, бесік тербететін шақта бел жазбай еңбек етіп жүрген ата-әже, балапан басына, тұрымтай тұсына кеткен жанқайғы кезең – осының бәрі балаң буынның, жастар мен жасөспірімдер санасының дәстүрлі дүниетанымынан, ұлттық құндылықтардан алшақтауына соқтыруда.

Екіншіден, ашық ақпараттық кеңістік пен ашық шекара саясаты өзінің ащылы-тұщылы жемісін беруде. Ағыл-тегіл ақпарат ағынының арасында қалған жастар асылы мен жасығын айыра алмай тапқанын талғаусыз сіңіруде. Оларға тура жол көрсетіп, дұрыс жөн сілтейтін жан үнемі қасынан табыла бермейді. Жастар жақсы болып көрінгеннің бәріне қалтқысыз сенеді, қапысыз ілеседі. «Діннің тазасы осы» деп әркім өз сенгенін жан салып насихаттап жүрген соң балаң сана елікпей тұрмайды.

Үшіншіден, ел тұтастығының, дін мен дәстүр бірлігінің бұзылуына аса мүдделі сыртқы күштер бар. Қазақтың санасы сан саққа шашырап, қырық ру емес, қырық дін боп бөлініп, қайшыласып жатқаны, ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кеткені базбіреулерге аса тиімді екені даусыз. Ертең бөліп алып, билей беру үшін бүгін олар барын салады. Дінді саясиландырған да, сананы сарсаң еткен де солар. Өмірлік бағдары айқындалмаған жастар осындай ойындардың құрбаны болып отыр.

Ендігі кезекте этноконфессиялық бірегейлік мәселесіне мемлекеттік саясат тұрғысынан ой жүгіртіп көрелік. Қазақстан Республикасының

мемлекеттік дін саясатының негізгі қағидалары мемлекеттің дін мен діни бірлестіктерден бөлінгендігі, ешбір діннің мемлекеттік немесе міндетті дін ретінде белгіленбейтіні және барлық діни бірлестіктердің заң алдында теңдігі екендігі белгілі. Осы орайда көп ұлтты және көп конфессиялы Қазақстан жағдайында мемлекеттік дін саясатына қатысты пайымдауларда біз бір мәселені назардан тыс қалдырмауымыз қажет.

Көп ұлттылық және содан туындаған көп конфессиялылық – біздің тандауымыз емес, тағдырымыз. Отарлық және кеңестік саясат пен тарихи үдерістер салдарынан қазақ жеріне сан алуан ұлттардың қоныстануы біздің тағдырымызды сол ұлттармен ортақтастырды. Сыңаржақ саясаттан туындаған сын-тегеуріндерді еңсере отырып, сан ұлтты саясына сыйғызған қазақ ұлтының мәмілегер мінезінің арқасында біз бүгінде біртұтас Қазақстан халқына айналдық. Мәдени байлығымызды молайтып, мақтанышымызға айналған сол ұлттардың тағдыр-талайы ғана емес, салт-санасы, наным-сенімі де қазақ халқына аманат болып отыр. Сан ұлттың сенімін түгел ескеріп жасалғандықтан біздің заңдарымыз жұмсақ, ережелеріміз ескертуге толы болып көрінуі мүмкін. Шын мәнінде мемлекеттің дін туралы заңнамасы – саналы да сауатты етіп қалыптастырылған, ұлтына, дініне қарамай, ешкімнің мүддесіне нұқсан келтірмеуге әрі ешкімнің заң талаптарын бұзуына жол бермеуге күш салған заңдық құжат.

Екінші бір мәселе – дәстүрлі діндер мәселесі. Дін мемлекеттен бөлінгенімен, халықтың болмысынан, тұрмыс-тіршілігінен бөлінбейді. Себебі дін – тек сенімдік ұғым емес, ол – рухани мәдениет феномені, халықтың тарихы, мәдениеті, дүниетанымы. Осы орайда қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуына негіз болған, оның құралуы мен сақталуы үшін ғасырлар бойы қаны мен терін төккен, рухани-мәдени құндылықтарын қалыптастырған, дамытқан, қорғаған, елдің шекарасын ғана емес, рухын да сақтаған қазақ ұлтының дәстүрлі дінінің заңнамада айшықталуы ешбір азаматтық қоғам қағидаларына қайшы келмейді. Сондықтан дін туралы заңнамаға халық мәдениетінің дамуы мен рухани өмірінде ханафи бағытындағы исламның тарихи рөлі танылатыны жөніндегі түсінік енгізілген. Біздің жағдайымызда ислам тек қазақтардың ғана емес, Қазақстан жеріндегі көптеген ұлттар мен ұлыстардың ата діні болуымен де маңызды. Сонымен қатар соңғы үш ғасырлық тарихы бізбен ортақ христиан дініндегі бірқатар ұлттардың сенімдік бағыты – православие де Қазақстан халқының елеулі бөлігі ұстанатын дәстүрлі дінге айналып үлгергені – бүгінгі күннің шындығы. Бұл шындық та заңнамада лайықты көрінісін тапқан.

Осы орайда дін туралы заңнаманы ұлттық-діни бірегейлік мәселесімен ұштастыратын қағидаттық ұстаным ретінде мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауындағы «қазақстандықтардың діни санасын елдің салт-дәстүрлері мен мәдени нормаларына сәйкес қалыптастыру» талабын айтуға болады.

Дін мен дәстүр бірлігіне негізделген діни сана қалыптастыру мәселесі – бүкіл халықтың жұмыла көтеретін жүгі әрі бойында ұлтына деген сүйіспеншілігі бар әрбір азаматтың абыройлы міндеті. Бұл ретте ең алдымен «діни сана» деген ұғымға тоқталған жөн. Зерттеушілер діни сананы тұрмыстық, тәжірибелік, кәсіби деген үш түрге бөліп қарастырады. Ал қазақы болмысқа келсек, тұрмыстық және тәжірибелік діни сананың астасып жатқанын, олардың кәсіби діни санадан бастау алып, күнделікті тіршілікке тереңдей енгенін аңғаруға болады. Яғни қазақ үшін дін – дүниеден тыс тұрған әлдебір тылсым күш емес, қазақтың тал бесіктен жер бесікке дейінгі бүкіл тұрмыс-тіршілігін, дәстүрін, дүниетанымын көктей өтіп жатқан негізгі арқау болатын. Бұл жерде өздері қол жеткізген кәсіби діни сана арқылы исламның негізгі қағидаларын халықтың жүрегіне жақын, санасына қонымды тілмен түсінікті етіп жеткізе білген ұлттың ағартушы ұстаздары мен дін ғұламаларының үлесі зор. Солардың ерен еңбегінің нәтижесінде қазақ халқы исламның рухын сезініп, жанымен қабылдады.

Дін қағидаларын халқымыз әрбір мақал-мәтеліне, аңыз-әңгімесіне, жыр-дастанына, ертегісіне, шешендік сөзіне, даналық нақылына, тұрмыс-салт өлеңдеріне сіңіріп, күнделікті тұрмысында басшылыққа алар рухани және имани құндылықтарына айналдырды. Қазақ халқының діни-ислами түсініктері оның рухани-моральдық қағидаларында көрініс тапты. Сондықтан дәстүрлі қазақ қоғамы үшін ұлттық құндылықтар мен діни құндылықтар ажырағысыз байланыста болды. Халқымыз ешқашан ұлттық мүдде мен діни мүддені бөліп қараған жоқ, сондықтан да қазақ ұлты мысалында бүгінгі кезеңге дейін этноконфессиялық бірегейлікке қауіп төндіретін құбылыстар жоққа тән болды.

Қазіргі кезеңде жоғарыда айтылғандай дін атын жамылған әртүрлі ағымдардың насихаты күшейіп отырғаны белгілі. Мақсатты бағыттарына орай оларды екі топқа жіктеуге болады. Біріншісі – дін тазалығын өздерімен ғана байланыстырып, радикалды шетін көзқарастарды насихаттап жүрген, қазақтың дәстүрін дініне қарсы

қойып, мұсылмандығын жоққа шығарғысы келетін ислам атын жамылған ағымдар; екіншісі – прозелитизммен белсенді айналысып, ата дінімізден ажыратуды мақсат еткен, кей жағдайда дін атын жамылып, дүниәуи максаттарды көздеген теріс пиғылды жат діни ағымдар.

Соның ішінде ислам жайындағы үстірт түсініктерге, жат мәдениет ықпалына көзсіз еруге, радикалды идеологияның жетегінде кетуге қарсы тұра алатын бірден-бір күш – біздің қазақы мұсылмандығымыз. Біздің қоғам ең алдымен өзінің мың жылдық мұсылмандық тәжірибесін орнымен игеріп алуға тиіс. Халықтың ғасырлар бойы қалыптастырған рухани құндылықтарын жинақтап, жаңғыртып, бүгінгі қоғам игілігіне жарату қажет. Жан тазалығына, ар тазалығына негізделген, сыртқы көріністегі емес, жүректегі иманды қасиет тұтқан ұлттық рухани құндылықтарымызға оралу, оларды кеңінен насихаттау арқылы радикалды идеологияға тосқауыл қоюға болады.

Екінші жағынан әрбір ұлттың дәстүрлі рухани құндылықтарының сан ғасырлық уақыт сынынан өтіп, дәстүрлі қоғамды қалыптастырғаны, оның рухани бағдарларын айқындап, идеологиялық тұтастандыру қызметін атқарғаны белгілі. Жасампаз дәстүрлі құндылықтар алдағы уақытта да қазақстандық қоғам тұрақтылығына тірек болып, оның өміршеңдігіне септесері сөзсіз. Осы жағынан ол жалпы жұртшылықтың, әсіресе жастардың теріс пиғылды ағымдардан берік қорғалған, психологиялық өңдеуге берілмейтін, қорғаныс қабілеті мен қарсы тұру иммунитеті мықты болып қалыптасуына ықпал ететін маңызды идеологиялық құрал болып табылады.

Ұлттық-діни бірегейлікті сақтау бағытында ел болып нақты қандай шараларды қолданған дұрыс дегенге келсек, ең алдымен бала тәрбиесіне баршамыздың жауапты екенімізді ұғынуымыз керек. Қазақ халқы Дін істері агенттігінсіз де, Діни басқармасыз да мың жыл мұсылман болып, Құдайды бір, пайғамбарды хақ деп келген. Себебі ең алдымен отбасы тәрбиесі берік болды, одан кейін ауыл болса, қауым бола білді: «біреудің баласы» деген ұғым болған жоқ, тәрбиені бірге берді, телісі мен тентегін бірге тыйды, әдет заңы мен әдеп заңы үлкен-кіші демей, бар қазаққа ортақ болды. Бүгінгі күні де біз ең алдымен отбасы тәрбиесін орнықтыруымыз қажет. Бала рухани ілімді ең алдымен отбасынан үйренеді. Әрбір ата-ана тым болмаса белгілі бір дәрежеде дәстүрлі дінімізден, рухани ілімдерден хабардар болып, балаларына бесіктен сіңіруі қажет. Бұл ата-ананың өз рухани қажеттілігі үшін де керек, екінші жағынан, бейнелі түрде

айтқанда, біз дінмен айналыспасақ, дін бізбен айналысатын заманда өмір сүріп отырғанымызды ұғынуымыз қажет.

Бұдан кейінгі сатыда балаға имани ілім берудің барлық деңгейлері қоғамда қалыптасқан. Еліміздің барлық мешіттерінде дерлік сауат ашу курстары бар. Оған ата-анасының келісімімен кез келген жастағы бала мектептен тыс уақытта барып, ислам ілімдері туралы толық білім ала алады. Бұдан тыс елімізде екі Құран қариларын дайындау орталығы мен тоғыз медресе қызмет атқарады. Үш медресенің жанынан қыздар бөлімдері де ашылған. Оларда кәсіби (діни) орта білім беріледі.

Исламдық жоғары білім алғысы келгендер Алматы қаласындағы «Нұр-Мұбарак» египет ислам мәдениеті университетінде «исламтану» мамандығы бойынша білім жетілдіре алады. Университетте осы мамандық бойынша бакалавриатура, магистратура мен докторантура қатар ашылған. Исламтануға бөлінетін гранттар саны жылдан-жылға артып келеді. Қазірдің өзінде 350 студент грант негізінде білім алуда. «Нұр-Мұбарак» университеті Египеттегі мың жылдан аса тарихы бар атақты «әл-Азһар» университетімен тұрақты байланыс орнатқан. «әл-Азһардың» 18 білікті маманы «Нұр-Мұбарак» университетінде дәріс береді. Университет студенттері 3 курста «әл-Азһарда» 6 айлық машықтанудан өтеді. Магистратура мен аспирантура деңгейлерінде де осындай байланыстар орнатылған. Әлемдік деңгейдегі өзге де ислам университеттерімен тығыз ынтымақтастық жолға қойылған.

Зайырлы орта мектептердегі рухани тәрбиеге келсек, дәстүрлі түрде оқытылатын көптеген гуманитарлық және қоғамдық пәндермен қатар «Дінтану негіздері» пәнінің де бағдарламаға енгізілгені белгілі. Ал діни-танымдық, ағартушылық бағыттағы жұмыстар Дін істері агенттігі тарапынан Білім және ғылым министрлігімен бірлесе отырып, барлық деңгейдегі жастар аудиториясында жүргізілуде. Ең басты мақсат – рухани ізденісі бар жастарға діни білімді сенімді көзден алуды үйрету.

Айта кету керек, рухани-ағартушылық бағыттағы шараларды Дін істері агенттігі құрылған кезеңнен бері жүргізуде. Агенттік тарапынан ұйымдастырылған «Ханафи мазхабы – Қазақстан мұсылмандарының рухани мұрасы», «Матуриди ақидасы – Әбу Ханифа ілімінің жалғасы», «Діни ғұрыптар және қазақ дәстүрлері» секілді республикалық конференциялар, еліміздің бірнеше өңірінде өткізілген «Дін және әйел» республикалық форумы мен осы форум аясында ұйымдастырылған «Дін және дәстүр сұхбаты заманауи сынттеуіріндер аясында» атты дөңгелек үстелдер, «Дәстүрлі отбасылық

құндылықтар және отансүйгіштік тәрбие», «Діни сауаттылық – ішкі тұрақтылық тұғыры» атты семинарлар, «Рухани құндылықтар және діни сана» атты дәрістер циклі осы дәстүрлі рухани танымды танытуға бағытталған.

Дін мен дәстүр бірлігі – ұлт болашағының кепілі. Діуі мүдде мен ұлттық мүдденің тоғысқан тұсы да осы. Ислам діні мен қазақ салт-дәстүрлері арасында ғасырлар бойы орныққан ашық сұхбат бар. Ол сұхбаттың іргесін кешегі атеистік қоғам – Кеңестер Одағы да ыдырата алған жоқ. Жаһандану үдерісі белең алған бүгінгі дәуірде өкінішке орай сол табиғи сұхбатқа сына қағып, шабуыл жасау фактілері кездесіп отыр. Бұл орайда мынаны ескеруіміз керек. Дінаралық келісім мен мәдениеттер үндестігі аясында қол жеткізгеніміз аз емес, оның ең басты жемісі – жиырма екі жылдық ішкі тұрақтылық. Бұл тұрақтылық ең алдымен мемлекет құраушы қазақ ұлтының рухани тінінің беріктігіне байланысты қалыптасты. Болашақта ең алдымен осы рухани тінді әлсіретіп алмауға күш салу қажет. Ол үшін біз ендігі кезекте дінішілік сұхбат мәселесін басты орынға шығаруымыз керек. Қазір бой көрсете бастаған ұлттық діни танымның жіктелуінен туындаған мәселелер дінішілік сұхбатты тереңдету арқылы шешімін таба алады. Яғни ең алдымен қоғам өмірін реттеуші институт ретіндегі діннің шынайы болмысын тереңдей түсіне және түсіндіре білуіміз, діннің проблема емес, оны шешудің тетігі ретіндегі ролін дұрыс пайымдап, орынды пайдалануымыз қажет.

НОВАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ ПОСТСЕКУЛЯРИЗМА: ОТ СЛОВА К ЦИФРЕ

ЗАЙЦЕВ П. Л.

д.ф.н., декан социально-гуманитарного факультета,
ОмГУ имени Ф.М. Достоевского

Задумываясь над качественным своеобразием постсоветской эпохи, мы сталкиваемся с известной трудностью, заключающейся в конкуренции теоретических моделей, в рамках которых такое определение возможно. Хотим ли мы того или нет, но чтобы не множить банальности, необходимо сделать выбор, в какой из возможных методологических традиций состоится наше определение. Взгляд со стороны техники и технологий включает нас в дискурс о постиндустриализме, рассмотрение вопросов власти

и принуждения, в частности смены мобилизационных идеологий манипулятивными технологиями, заставит встраиваться в диалог о постмодерне.

Определенный перелом в осмыслении современности и ее перспектив связан все с тем же Ю. Хабермасом в октябре 2001 г. выступившим с речью «Вера и знание» при вручении ему ежегодной Премии Мира немецких книгоиздателей. В ней немецкий философ обозначил основные черты формирующегося на осколках моноmodерна постсекулярного мира. Из всех понятий с приставкой «пост» – постсекуляризм внушает наибольший оптимизм. Ибо это не эпоха отмирания некоего качества, а эпоха диалога двух способов восприятия мира, ни один из которых уже не претендует на тотальность, но вместе с тем и не отмирает оставляя за собой лишь пыль. Развивая тему постсекуляризма в своих статьях и выступлениях Хабермас проговаривает условия диалога секулярного большинства и религиозного меньшинства. Одно из таких условий - где то удержание, а где то и формирование слоя интеллектуалов, способных показать пример герменевтической саморефлексии - теологов и религиозных философов [4, с. 132].

По вопросу постсекулярного мира Хабермас находился в диалоге с Й. Ратцингером (Бенедиктом XVI) и вот тема постсекуляризма зазвучала с новой кафедры, во время выступления Патриарха Кирилла на совещании «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества» 28 ноября 2012 г. Патриарх отметил, что «С социологической же точки зрения мы не можем не видеть, что в обществе происходят определенные трансформации, среди которых – процесс возрождения религии, увеличения числа религиозных людей. Этот процесс касается не просто отдельных граждан и их убеждений – он касается культурной матрицы общества, которое находится на переходном этапе от эпохи жесткой секуляризации к новой эпохе, когда религия вновь приобретает значимость, становится актуальной, вопреки всем предсказаниям о ее близкой и неминуемой смерти. Некоторые исследователи называют эту новую эпоху пост-секулярной, имея в виду, что жесткий и агрессивный секуляризм утрачивает доминирующие позиции в общественной и культурной жизни»[2].

Итак, термин постсекуляризм устраивает как религиоведов, так и представителей традиционных конфессий. Остается ответить на вопрос, каково содержание религиозной составляющей новой эпохи. Если во время СССР традиционные конфессии, находясь

под идеологическим давлением были маргинализированы, то когда указанное давление спало, они быстро восстановили свое влияние в общественной жизни. Это характерно как для христианства, так и для ислама и буддизма. Заместитель Председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан-хазрат Аббясов так прокомментировал съезд мусульманок в Москве, состоявшийся в августе 2013 года: «Около ста лет тому назад в России уже проводился съезд мусульманок. До революции у российских мусульман была очень активная позиция в обществе, и наблюдался существенный подъем. Когда к власти пришла другая идеология, все эти инициативы оказались утраченными или просто запрещенными. С 1991 года, когда мы получили религиозную свободу, начался период религиозного возрождения. За 20 лет демократических преобразований подросло новое поколение, а возрождение Ислама перешло на новый качественный уровень» [3].

Конечно, последствия государственной атеизации населения все еще наблюдаются на постсоветском пространстве, но традиционные религии, настроенные на диалог с властью и обществом, сами становятся сегодня серьезной общественной институцией. Вместе с тем тезис о бурном росте или стремительном успехе мы прибережем для неинституционализированных форм религиозности.

Приходится констатировать, что традиционные религии используя освоенные веками каналы воспроизводства религиозных знаний и действий, в медийном пространстве сегодня теснят культы, не имеющие своего изолированного сакрального пространства. Интернет дает этим движениям возможность активно себя «пиарить», предлагать религиозные услуги приватным образом. Минуя разного рода границы, естественные и искусственные, обращаться непосредственно к потребителю. В этом смысле воспроизводство новой религиозности подобно воспроизводству капиталов, технологий, услуг. Причем первоисточник знания не важен, акцент с истинно-вечного переносится на человека, которого убеждают в праве верить в то, что ему угодно. Религиозный опыт можно пережить непосредственно перед монитором и тут же объективировать свое духовное состояние общением с единоверцами, которые являются таковыми только здесь и сейчас, «онлайн». Для религиоведа закономерен вопрос: а является ли подобный опыт в собственном смысле слова религиозным?

На наш взгляд новая религиозность, транслируемая через цифровые каналы является симуляцией религиозности, «как бы»

религиозностью. Ведь спецификой религии является определенная форма и соответствующий ей способ осмысления мира. Религиозная форма не может быть пустой, лишь периодически заполняемой подобно оперативной памяти компьютера, что обнуляется сразу после выключения системы. Специфика религиозной формы осмысления мира в ее целостности, единстве мысли и действия - наличие понимания мира предполагает и практическое отношение к нему. А значит религиозная мысль с необходимостью проявляется в религиозном действии, особом религиозном образе жизни. Все это отсутствует в поверхностной новой религиозности, смысл которой распространение вширь, а не в глубину.

Как виртуальные деньги являются «как бы» деньгами, виртуальные друзья в социальных сетях «как бы» друзьями, так и виртуальная религиозность она «как бы» религиозность. В подтверждение тому у нас есть еще один аргумент. Сформулировать его нам помогла статья Мирзы Бабаева «Религия в киберпространстве». Автор утверждает, что если принять традиционную этимологию слова «религия» (от religio - «связываю»), то Интернет, Сеть сетей - alter ego религии или по крайней мере ее ближайший родственник [1]. Практически наречь Интернет «божественным посланником», а компьютер «домашним алтарем» поспешил и сугубо компьютерный журнал «Chip» в серии своих номеров публикуя цикл статей «Цифровые религии мира», посвященные apple, google, facebook, wiki, linux. Информация приводимая в них на самом деле говорит о близости происходящего в сфере интернет технологий с всплеском религиозности. Задумаемся, по данным 2012 года приблизительно 48% пользователей в возрасте от 18 до 34 лет просматривали Facebook сразу после пробуждения! Причем фоном этого явления выступает всеобщая интернетизация населения. Количество устройств и предметов, которые можно подключать к Интернету, приближается к 200 миллиардам единиц, из которых 14 миллиардов уже подключены и передают информацию!

Назвать новую, цифровую религиозность симуляцией религиозности, игрой в религиозность нам позволяет не только указанный канал ее репродукции. Традиционные религии также представлены в Интернет. Только вот выносят они туда внекультовую деятельность. Новая же, цифровая религиозность существует исключительно в интернет пространстве и других репродуктивных каналов не имеет. Она существует пока есть глобальная паутина, пока тобой внесена плата провайдеру, пока заряжен гарджет при

помощи которого осуществляется доступ в Интернет. Религия, взятая в аспекте религиозного мироотношения учит отличить подлинное и вечное от относительного и ограниченного. На эту идею работает весь религиозный комплекс, включая обрядовость. Инсценировка религиозного обряда с помощью онлайн-сервисов не приобщает к вечности, напротив делает человека заложником искаженного, разорванного, фрагментированного, оцифрованного времени.

ЛИТЕРАТУРА

1 Бабаев М. Религия в киберпространстве - URL: <http://old.russ.ru/journal/netcult/98-04-01/babaev.htm> (дата обращения 09.04.2014)

2 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на совещании «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества». - URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/2619652.html> (дата обращения 10.02.2012)

3 Образ жизни Ислам - URL: <http://musulmanka.ru/mirovozzrenie/item/obraz-zhizni-islam.html> (дата обращения 09.04.2014)

4 Хабермас Ю. Религия и публичность // Между натурализмом и религией. Философские статьи. – М.: Весь мир, 2011.

ФИЛОСОФИЯ ДЖИХАДА В ИСЛАМЕ

МАХФУЗ М.

д.ф.н., профессор, декан факультета исламоведения, Египетский университет исламской культуры «Нур мубарак», г. Алматы, Казахстан

Ислам религия мира и добра а так же великодушия и терпимости. И это все является основой на котором держится не только ислам, но вместе с этим все небесные религии имеют подобную основу милосердия. Ведь Всевышний Аллах отправил свое послание к людям с целью направит их на правильный путь и указать им праведный путь в жизни. Научить людей высокой нравственности, которая сохраняет все человечество от анархии и произвола безнравственности. Самое главное послание Всевышнего Аллаха священная книга Коран Карим призывает людей к сотрудничеству и мирному сосуществованию не смотря на различия в национальности, в цвете кожи, в вероубеждении и в религии. Всевышний Аллах сказал в Коране: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами,

чтобы вы узнавали(познавали) друг друга». Ведь Всевышний Аллах создал людей разными, чтобы они дополняли друг друга, чтобы могли жить в дружбе и сотрудничестве на земле, и в этой разнице есть по своему свое благо. Всевышний Аллах разъясняет в Священном Коране, что создал он людей наместниками на земле, ниспосылая следующие аяты: «Вот сказал твои Господь ангелам: «Я установлю на земле наместника». И Всевышний Господь создал людей таковыми, и сделал их наместниками на земле и потребовал от них уважение к друг другу и сотрудничество между собой.

Послание всех религии обязывает быть милосердным, терпимым, сохранять сотрудничество, уважение и любовь между собой. Но есть и те, кто выходит из этих рамок, кто стремится посягать на свободу других, чтобы их поработить, или показывает свою силу, чтобы навязать свое волю другим, или готовит свою мощь для завоевания других народов и государств, совершать джихад против таких требует от нас сама религия, то есть приложить все усилия для защиты от тех, кто творит зло. Защищать от тех, кто покушается на честь, кто грабит дома и отнимает вероломно у людей их богатство, совершая этим нарушение всех прав человека. Ведь защищать свою честь, свое достоинство, свой дом, своих близких, свою родину призывают почти все небесные религии, а так же все мировые религиозные и не религиозные сообщества. И такой человек не будет осужден, за то, что он стал на защиту своих прав или на защиту своего дома или родины. Но если, он вышел из своего дома для того, чтобы совершать вероломство, совершая покушение на людей и их жизнь и честь, то именно он порицаемый, такой человек является малодушным и трусливым, который не может жить справедливо уважая людей.

Вместе с этим мы знаем не мало молодых людей в истории и в нашей современности, которые всевали и защищали свою родину, достоинство, которые стали героями на поле битвы за справедливость и мирное сосуществование на земле. Нам нужно хорошо изучать историю таких сражении добра и зла, чтобы молодое поколение могла брать с этого для себя правильный пример. Имена таких героев остаются в памяти народа наечно, и всегда к ним относятся с почетом за их героизм, храбрость, рыцарство в борьбе за сохранения всего доброго на земле.

Нечего удивительного мы не видим, в том, что ислам как религия, обязывает мусульманина на джихад, в защиту своей родины или дома или основ своей религии, которые ведут к миру и согласию

или даже в защиту прав основ других религии с которыми он живет в мире. Однако ислам учить системе и порядку в совершении джихада, с его внутренней гармонии нравственности и праведности, которую должен знать каждый верующий человек. Арабы и бедуины до ислама порой начинали войну со слабым народом и без веской причин, лишь только для захвата их богатства. И с приходом ислама, Всевышний Господь долгое время удерживал мусульман от джихада. И только после приобретения истинной веры, благочестивого сердца и хороших знаний, им было разрешено выходить на священную войну в защиту мира и добра. Главное же из правил было то, что не было принуждения к исламу людей других вероисповеданий. И если же кто из мусульман принуждал кого то к исламу, то это сразу же порицалось. Так, как Всевышний Аллах сказал в священном Коране: «Поистине нет принуждения в религии». Этот аят ясно и четко показывает суть самого ислама. А если кто ни будь будет все же принуждать, то этим самым он нанесет большой урон самому исламу. Потому что ислам призывает к тому, что человек сам должен выбрать для себя путь жизни и на этом пути сам должен выбрать себе ту или иную религию. Если же его принудить к какой либо религии без его согласия, то он может стать лицемером, признавая только языком религию от страха, что иначе его могут убить. Такая вера ни когда ни может быть искренней. Настоящая вера приходит от сердца, когда человек сам выбирает свои жизненный путь. Всевышний Аллах говорит, что именно свобода выбора делает человек настоящим верующим. Он говорит в священном Коране своему пророку: «И ты хочешь принудить людей к тому, чтобы они стали верующими» показывая этим, что любое принуждение отвергается в исламе, что не следует этого делать по отношению к людям. В другой суре священного Корана, где так же Всевышний сказал: «Истина от вашего Господа, кто хочет, пусть верует, а кто хочет пусть не верует».

Такой джихад, который был до нас и который мы видим сейчас несет собой это правило, что нет принуждения в религии. Если же в этом джихаде мы увидим обратное, то это не правильно. Сама история ислама показывает, что не когда ни было принуждения в религии. Однажды пророк Мухаммад(да благословит его Аллах и приветствует) встретился с христианами города Нахрэн. Он стал им рассказывать о исламе, но после долгой беседы, христиане сказали ему, мы не хотим менять нашу религию, и пророк их оставил на этом не принуждая их. Еще одна история, когда наш пророк с

многими мусульманами совершили хижру из Мекки в Медину и стали большим и сильным государством. Тогда он встретился с иудеями и многобожниками, которые там жили, но не стал пророк их принуждать к исламу. Все это еще раз хорошо показывает отношение ислама к тому, что нет принуждения в религии.

Джихад в исламе, это не грабеж или захват богатства какого либо народа, а это защита ислама и мусульман, а так же его мирное распространение. До прихода ислама, арабские племена воевали между собой, лишь для захвата богатства. Ислам же отверг это, назвав его преступлением. Ислам научил людей, что война на пути веры, это не пролитие чей либо крови или нанесение ущерба людям, а наоборот это самоотверженный путь богобоязненности и благочестия. Ведь Всевышний Аллах сказал: «Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха»

Джихад в Исламе это не игра и не забава. Здесь присутствует планомерность и порядок, где необходимо подчинение правителям. И каждый, кто захотел не может объявить о начале войны. Если правитель молчит и не призывает к джихаду, то кто то другой не имеет права это делать. Но если кто то начнет призывать к джихаду вопреки правителю, то это большой грех в исламе. И мусульмане ни когда не выходили на джихад без призыва пророка, а после его смерти, без призыва праведных халифов.

Ислам призывает к добрым и качественным отношениям как в своей семье, так и к другим людям. Во время джихада строго запрещалось убивать раненых. Наоборот, им помогали, давая им еду и питье. Во время джихада мусульманинам запрещалось уничтожать и разрушать дома, убивать и калечить животных, вредить растительности, совершать несправедливость на захваченных территориях. Нельзя было нападать на людей, у которых не было оружия, нельзя было трогать и оскорблять женщин, детей и стариков, а так же людей, которые поклонялись в своих священных местах Богу, и тех людей, которые жили с ними в дальнейшем в мире.

Это лишь несколько примеров, через которые всевышний Аллах научил мусульман правилам и законам джихада. Великий Господь не разрешал истинно верующим убивать и калечить тех, кто не был из числа врагов, и это качество укрепилось в сердцах мусульман, что войны даже не стали обижать людей, проявляя к ним милосердие.

Наш пророк ни раз терпел обид со стороны многобожников из числа кураишитов, они издевались над его сподвижниками, а некоторых даже убивали. Но не смотря на все это, Всевышний Господь не разрешил

мусульманином мстить им во время джихада. И лишь только после переселения во втором году хижри, Всевышний позволил всевать и убивать тех, кто как враг открыто шел на мусульман. Отсюда видно, что очень долгое время как сам пророк, так и его сподвижники проявляли терпение и не выходили на войну. Когда же пророк дал согласие на то, что можно во время сражения убивать человека, это было лишь самообороной. И не в коем случае не призывал ислам к жестокости и агрессии.

Во время битвы «Бадыр» именно кураишиты многобожники вышли с намерением войны с мусульманами в сторону Лучезарной Медины, и не мусульманины начали эту битву. Во время битвы Ухуд было тоже самое. Во время битвы Хундук неверные пришли с войной. И только во время открытия Мекки пророк с верующими пришел с твердыми намерениями войти в город с битвой. Но и здесь пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) запретил кого либо убивать или калечить, если только не выходил против них явный враг. И вошли мусульмане в священную Мекку не пролив при этом крови, не убивая и не калеча людей. А когда вышли жители Мекки к пророку, он им сказал: «Что вы думаете, как я поступлю с вами?». Тогда они ответили ему: «Ты великодушный, и сын великодушного», пророк сказал же им: «Вы свободны, и сегодня ни кто не будет обижен». При завоевании священной Мекки не кого не принуждали принять ислам, каждый мог остаться в своей вере. И такое милосердие было проявлено по отношению к тем, которые когда то насаждали верующих, забирали их имущество и дома, а порой даже убивали. Все они были милосердно прощены.

Все же некоторые говорят, что ислам был распространен с помощью меча, что под угрозой смерти, многие народы принудили к исламу, что ислам призывает к насилию и всегда проливает кровь. Это суждение далеко от истины, и нет у него основания и довода. Такое могут сказать лишь люди не познавшие истинность религии ислама и имеющие злобу в своих сердцах или же далеко не сведущие в канонах ислама. Ведь не было и дня, чтобы ислам призывал к вероломству по отношению к людям. Никогда не было принуждения, и не кого не заставляли насильно принимать ислам. Если бы ислам распространялся бы с помощью меча, то тогда многие люди бы не вошли бы в ислам с искренними намерениями. Еще можно сказать тем, кто говорит что ислам был распространен силой, разве может один человек держа в своих руках меч заставить целый народ принять ислам. А ведь пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) начинал распространять истину ислама именно один.

Во время пророка запрещалось носить открыто мечи, а если разрешали то только для защиты. И только после пятнадцати лет распространения ислама, когда убили несколько сподвижников пророка мусульмане стали вооружаться. И вместе с этим Всевышний Господь не разрешал верующим яростно проявлять свои эмоции, а наоборот призывал своего посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и всех верующих к терпению. И обещал им за это милость от себя и рай. И как можно сказать после всего сказанного, что ислам распространен с помощью меча. Наш пророк не давал разрешение убивать или калечить человека, если это только не было связано с самообороной. Такое повеление, было отражено во всех мусульманских прошлых и новых обычаях и традициях. Оно так же взято как законодательство в конституцию. Каждый человек имеет право на защиту своей чести и жизни, он должен сохранять общество от нападков со стороны агрессии. И если совершая защиту, он вдруг убьет или покалечит кого либо, это не будет считаться ему как большой грех или преступление в мировом сообществе. Но не смотря на это, наш пророк совершая джихад в Мекке, освобождая его, ни кого не убивал. И после взятия Мекки, он не кого не принуждал к религии ислам. А если захотел мог это сделать, так как в это время жители Мекки были очень слабы. И как можно сказать после этого, что ислам распространялся за счет силы и меча.

Поистине ислам уважает все народы пусть они будут мусульманами или нет, не имеет значения. Как это говорится в Коране: «И сделали мы почет детям адама», отсюда видно, что Всевышний Аллах проявил уважение не только к мусульманинам, но и ко всему человечеству. В не зависимости к какой религии или вероубеждению человек относит себя. В истории мы видим, как мусульмане так и люди писания жили вместе в мире и согласии в периоде длинного времени. И такое уважительное положение всегда поднимало уровень жизни в государстве. Даже такой человек, как Уильям Дюрант, будучи не мусульманином, в своей книге написал: «Я видел, что христиане и иудеи живут в безопасности в исламском государстве» он рассказывал о Андалусии в Испании.

Ислам призывает относиться с милосердием не только к людям, но и к животному миру, и не убивать или калечить их без причин. А кто это совершает, он совершает грех, за которое его может наказать сам Всевышний Господь. Пророк рассказывал, что одного человека Всевышний простил, лишь за то, что он напоил одну собаку, которая мучилась от жажды. Так же пророк Мухаммад (да благословит

его Аллах и приветствует) рассказал о женщине, которая попала в наказание в ад, за то, что заперла кошку оставив ее без еды и питья, от чего кошка умерла. А если человек хочет резать животное, то это ему нужно делать правильно и грамотно, чтобы не доставлять животному лишние страдания. Пророк сказал: «Если вы убиваете животное, то делаете это быстро, если приносите животное в жертву, то делайте это наилучшим образом». Пророк твердил, когда режете животное, то режьте его острым ножом, чтобы лишни раз не мучить его. Если убиваете одно животное, то не делаете это перед глазами другого животного. Так вот, если ислам так относится милосердно к животному миру, как можно сказать, что ислам призывает к тому, чтобы оскорбляли и убивали человека, или проливали кровь.

Здесь еще нужно отметить, что многие народы приняли ислам без вхождения к ним военных сил со стороны. Например такие государства как, индонезия, малазия и другие государства, куда пришел ислам через торговцев мусульман, и ни кто эти народы не притеснял и не принуждал к принятию священной мировой религии ислама.

Так же можно вам привести слова человека, который долек от ислама, выдающегося британского писателя восемнадцатого века Томаса Карлейля, который выразил свое негодование по отношению к тому, что ислам был распространен мечом и силой. Все выше сказанное показывает нам только то, что ислам является мировой религии добра и справедливости.

Однако в наше время некоторые мусульмане не допонимают ислам в его искреннем виде, и смотрят на некоторые аспекты джихада с невежественной стороны. Думают, что джихад это война, убийство людей, совершать несправедливость, вести жестокую битву с врагами, не жалея при этом не женщин не детей. Но истинные мусульмане скажут, что такой джихад не на пути Аллаха, а напротив этот джихад ужасного пути дьявола. Такие люди приставляют собой опасность, порой они даже не смотрят кто перед ними мусульмане или нет, убивая всех называя это джихадом, какое страшное заблуждение. Такие люди не знают главного, это философию джихада на пути священного ислама. А те которые совершая джихад убивают людей, которые не думают с ними сражаться или совершать против них притеснение, совершают недопустимую несправедливость и этим проявляют свое заблуждение. А ведь наш пророк в свое время не отправлял молодых мусульман для вражды, чтобы они отбирали их имущество и их дома. И в наше время кто совершает подобное, он не совершает истинный джихад, а наоборот обманывает людей, что

это джихад, оправдывая этим совершенное свое зло. И к сожалению некоторые молодые люди берут пример с этого, нарушая святыне каноны ислама. Они убивают и грабят не только людей других религии, но и поднимают свои злые руки на мусульман убивая их. Такой джихад ужасен и приводит он к упадку. На сам же деле на джихад можно выходить, лишь после призыва правителя. И не кто другой не может этого делать. А кто идет на это без призыва правителя, тот совершает недопустимый и большой грех.

Также, некоторые молодые люди призывают против общения с немусульманами, и что мусульманину не полагается иметь отношения с немусульманами, ни дружить, ни любить, ибо это предел неведения о религии, на самом деле, мусульманская религия не запрещает мусульманину общаться со всем человечеством какой бы веры они не были, небесной или нет. Так давно они не считали мусульман своими врагами, не строили козни ни самим мусульманам, ни их вере. Раз, это описано в Коране в самой ясной картинке, где Всевышний Аллах говорит: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных.» (Сура Испытуемая, 8-аят). Этот аят разъясняет мусульманам, что тот, кто не воюет против них, и не устраивает против них заговоры, то нет никаких запретов общаться с ними в полном смысле, при этом соблюдая уважение друг к другу, чувствам и веры друг друга. Аят не ограничивает в то же время какую –либо толпу народа, за исключением кого-либо. Ибо, каждый человек существо, какой ни была его вера, небесной или языческой или был бы не верующим. Мусульманину не запрещается общаться с ними в материальном плане, так как у каждого своя вера и убеждение, пусть каждый делает то, что желает. «У вас своя вера, у меня своя вера». И Пророк не запрещал себе и не воспрещал никому из мусульман общаться с язычниками в Мекке, даже тогда, когда язычники устроили Пророку и его приверженцам засаду, и задержали их три полных года у народа Абу Талиба, и когда курейшиты разбили осаду, не запрещал Пророк им хорошо относиться, не запрещал мусульманам этого. Даже, когда Пророк со своими приверженцами вернулся в Мекку, продолжал относиться к ним хорошо во всех сферах жизни. Хотя, Ислам требовал от мусульман не подчиняться никому в непослушание Аллаху, даже будь они близкие люди, как родители или другие, вместе с тем, Коран не приказывает мусульманину порывать отношения с родителями-язычниками, на самом деле,

приказывает ему улучшить к ним свое отношение, ибо в Коране как сказал Аллах: «И Мы завещали человеку быть добрым к своим родителям и заботиться о них, особенно о матери, ибо мать носит его в своей утробе, и её слабость увеличивается по мере того, как растёт ребёнок; и она отлучает его от груди только через два года. Мы повелели: «Благодари Меня и своих родителей: ко Мне все вернутся для расчёта и воздаяния! А если твои родители вынуждают тебя придать Аллаху сотоварищей, а ты знаешь, что они не заслуживают поклонения наряду с Аллахом, не повинуйся им. Окружай их в этом мире добром, хорошим, ласковым отношением, заботой и благом, а следуй путём тех, кто обратился ко Мне, уверовав в единобожие. Ко Мне вы все будете возвращены! Тогда Я вам скажу то, что вы творили - добро или зло, чтобы воздать вам за это» (Сура Лукман, аяты 14-15).

Эти два аята разъясняют мусульманину, что при этом нет двусмысленности, чтобы однозначно отвергать попытки родителей препятствовать его вере, и то, что последовало бы этому как человеку приходит в ум, что он может отстраниться от своих родителей-неверных, которые заставляют его делать ширк(многобожье). Ибо, Всевышний сказал после того, как приказал мусульманину не подчиняться им (родителям) в деле ширка: «Окружай их в этом мире добром, хорошим, ласковым отношением, заботой и благом». То есть, мирские дела остаются далеко от разногласии между мусульманами и между родителями, как приказал Пророк Асме бинт Абу Бакра подчиняться своей матери, которая последовала другой веры кроме Ислама, когда Асма хотела прервать с ней отношения, то Пророк запретил ей делать этого. Ибо, аят, о котором мы упомянули в начале нашей речи гласит: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии», который разрешает мусульманам и даже позволяет им желать быть в отношении с нарушителями в полной мере без каких-либо претензий и преград, даже приказывает им быть почтительными с ними и быть беспристрастными в отношении к ним. «Быть почтительным» означает высшую степень отношения человечества меж собой, и поэтому говорилось о хорошем отношении человека к своим родителям как «почитать родителей», то есть «быть почтительным» означает высшую степень отношения человечества меж собой, и от мусульманина требуется быть с неверующими в таком отношении, ибо они не относят нас к своим врагам, будь они неверующими или язычниками и так далее.

Что касается людей Писания из евреев и христиан, то они занимают особое место в Исламе, и к ним более дружеское отношение, чем к другим. Ислам относится к людям Писания так хорошо, что такого отношения не было даже между этими двумя религиями. Пророк заявил гласно, разъяснив, что люди Писания, которые живут среди мусульман, имеют то, что есть у нас, им полагается то, что нам полагается. А также добавил, что тот, кто мучает другого при последнем вздыхании, тот мучает самого Пророка, и он будет его врагом в Судный день. Ислам научил мусульман принять других, такими какие они есть в разновидности и различии от законов Аллаха в Его создании. И нет здесь каких-либо средств, чтобы сделать людей одной нацией, ибо мудрость Аллаха требует, чтобы они были разными, и даже если бы Он хотел сделать людей одной нацией, то сделал бы. Всевышний говорит: «Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной верующих. Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилоствовал твой Господь. Он сотворил их для этого» (Сура Худ, аят 118). Этот аят разъяснил мусульманам, что люди разные, и они остаются разными до конца истории. «Однако они не перестают вступать в противоречия». То есть, противоречие всегда остается. Этот аят еще объясняет, что Аллах создал их разными. И поэтому «Он сотворил их для этого». Противоречие не означает что люди всегда воюют меж собой, и даже не означает, что между ними возникает враждебность. Ибо, оно означает разнообразие и различие, что должно быть стимулом для конструктивной конкурентности меж собой. Всевышний говорит: «Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведаст вам о том, в чем вы расходились во мнениях.» (Сура Аль-Маида, аят 48). Этот аят преподает нам важный урок, что Аллах Хвала Ему Всевышний сделал нас человечеством разного рода, и сделал нам каждому из нас свой путь в жизни и метод для управления над своим поведением и убеждениями. Вместе с тем, Аллах приказал нам соревноваться во благом деле, и не должно нас различие привести к враждебности, кроме соревнованиям в благих делах.

А также Коран разъясняет нам, что Аллах создал людей многочисленными нациями, в разных цветах кожи, и сделал это доказательством Своей мощи и мудрости. Всевышний говорит:

«Среди Его знамений — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом — знамения для всех миров» (Сура Ар-Рум, аят 22). Различие между людьми знамение из знамений Аллаха для тех, у кого есть разум, чтобы понять эти дела в истинности. А также Коран учит нас тому, что различие людей должно толкнуть их к сотрудничеству и к знакомству друг с другом, для того, чтобы восполнять друг друга. Если бы люди были похожи и аналогичны друг другу, то не было бы никакого прогресса, не нуждался бы человек в другом человеке, чтобы проводить время, жизнь подпортилась бы. Ибо, различие означает, что каждый человек и каждая нация имеет то, чего нет у других наций, и это подталкивает всех к общению и сотрудничеству, в том числе ради благ всех людей и развития тех, земель, которые делит меж собой человечество. Всевышний говорит: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (Сура Аль-Хужурат. Аят 13). Этот аят доказывает, что Аллах хочет, чтобы люди знакомились друг с другом и сотрудничали, несмотря на то, что их создал разными народами.

Эти аяты и примеры преподают нам очень важный урок, чтобы принять людей такими какие они есть, и дать каждому человеку свободу в вере, какую он желает, и подтверждает, что человеческие связи соединяют человеческий род друг с другом. И этот урок, который учит мусульман, управляет в их отношений друг с другом в течении всей истории. Правда, что есть некоторые преграды в какое-то время со стороны мусульман в отношении к другим, но это не считается со всего Ислама, только от одного человека, который не осознает свою религию хорошо. Религия категорически не призывает к ненависти, и неразумно считать, что Аллах создал Своих рабов, затем приказал им ненавидеть друг друга. Ибо, религия, которая призывает к ненависти, не является верой.

Ислам дал нам основу, которую нам следует последовать вместе с другими. Всевышний Хвала Ему разъяснил, что в религии нет места ненависти. «Нет принуждения в религии». (Сура Аль Бакара. Аят 256). Всевышний сказал: «Скажи: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует» (Сура Аль кахф, аят 29). Аллах объяснил Своему Пророку, что нельзя ему ненавидеть людей за веру. «Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?» (Сура Юнус, аят 99). По этому пути шли мусульмане. И нет сведения, что мусульмане заставляли кого-то оставить свою веру, такого вообще не было. Тот, кто совершил

такое, ему только большее наказание. Как мы упомянули выше слова одного из ученых французской кампании на Египет сказал, что Мухаммад оставил людям свободу в установлении их лозунгов, что является причиной в распространении Ислама.

Описания толерантности мусульман в отношении к другим

История полна позиций, которые демонстрируют терпимость мусульман с другими и вот здесь мы приводим некоторые примеры: Пророк Да благословит его Аллах и мир ему завещал преодолеть христиан и оставить христианам Наджран их свободу вероисповедания. Абу Бакр Усама бен Заид советовал, когда возглавил армию, с которой поехал в Шам, чтобы оставить монахов в их монастырях свободными и сказал ему, не предать свой обет, не убивать ребенка или старика, ни женщину, не опустошать ветви пальм, не сжигать плодоящее дерево, не принести в жертву овцу или верблюда, разве что поесть, и если будут проезжать мимо народа, который заперся в монастырях(местах поклонения), то призывать их и не стать запертыми у них.

Толерантность, которую проявляли мусульмане, удивила людей Писания, так, что они предпочитали мусульманские нормы терпимости заповедям людей своей веры, но противоречащих с ними в течении. Когда мусульмане вошли в Египет, встретили римлян, которые строго наказывали коптов, только за то, что те отличались от них в течении. Если они были христианами такими, как они, они изгнали бы Патриарха Бенджамина и погнались бы за ним, когда пришел Амр ибн аль- Аас, вернул им их достоинства и их права, и дал пощаду для них и Патриарху Бенджамину, который вернул свой трон. Во время правления халифа Мутасим, было приказана порка муэдзина и имама, потому что они участвовали в сносе одного из храмов волхвов, чтобы построить мечеть на его месте. А когда люди Писания заняли должности и функций в исламском государстве, и говорили об этом, что не было ничего стеснительного, когда Абу Муса Ашари принял писца христианской веры, а также у Муавия был врач христианского вероисповедания, сын Асаля, которого оставил Муауия Хараджу Хомсу, выбрал Абдул Малик бин Марван христианского ученого по имени Отнас в качестве воспитателя для своего брата Абдул Азиза, так продолжались писцы из немусульман до эпохи Абдул Малика ибн Марауана. Томас Арнольд привел в своей книге «Распространение Ислама» имена некоторых министров и губернаторов христианской веры в мусульманских малых государствах и имена врачей- христиан приближенных халифов, он

написал, что христиане сделали огромные состояния, и пользовались большим успехом в первые эпохи Ислама, благодаря тому, что гарантировал им Ислам свободу религии и имущества.

Это различие религии не было барьером между учеными и учащимися, ибо многие из людей Писания учились у ученых из мусульман и наоборот. Ханин бен Исхак учил аль-Халиля бен Ахмеда и Сibaуия, как Яхья ибн Ади бен Хумейд учил аль-Фараби, у Мухамеда бен Муса учился Табит ибн Кара. Как давно учились мусульмане от рук евреев и христиан, без стеснения. Принц Халид бин Язид учил химию у христианского монаха. Мусульмане передали науку греков и других во всех сферах искусства через перевод. Г-н Дрейпер- американский историк говорит: «Управление школами благодаря терпимости халифов и их знатных особ было поручено несторианцам иногда и в других случаях евреям, мусульмане не обращали внимания на страну, в которой живет мир, ни на религию, которую исповедовал мир, а смотрели только на занимаемое его место в науке и знаний».

Отсюда ясно, что Ислам не делает различий в отношении между мусульманами и немусульманами, о чем свидетельствует история, которая рассказывает, что когда один еврей пожаловался халифу Омару ибн аль-Хаттабу на Али ибн Аби Талиба, Омар сказал Али: «Встань, Абу аль-Хасан затем сядь рядом с твоим противником», и тогда Али сделал на лице гримасу возмущения, и выполнил его требование, когда уединились, Омар сказал Али: «О, Али, ты ненавидел то, что вынужден был равняться со своим противником»? Он сказал: «Нет, но мне больно, потому что вы позвали меня с уважением(куньей), не сделали то, что испортило бы между нами - Известно, что прозвище кунья возвышает человека, и я испугался, что евреи подумают, что правосудие теряется среди мусульман. По сей день мусульмане задумываются о справедливости и праведности в своих отношениях с другими людьми, и это то, что они узнали из их религии. Мусульмане подражают Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха в Его Высоком отношении с немусульманами. Омар ибн аль-Хаттаб был в хороших отношениях с людьми Писания, и посоветовал Сааду ибн Абу Укасу, когда отправил его на войну с всадниками, подалее поставить свой лагерь от деревьев людей креста и распятия, и не позволяй ни одному из его ансаров, войти туда, если он не был уверен в своей религии и хорошего поведения, и повелел ему не отнимать у них ничего, потому что у них есть святость, которую мусульмане должны соблюдать. Когда

мусульмане взяли государство Азербайджан, они при этом следовали пути милосердия, не кого ни убивали и не разрушали дома.

Ученые ислама всегда заботились о том, чтобы семьи мусульман и немусульман оставались защищенными и более менее обеспеченными. Один из них был судья Абу Юсуф. Он как то написал повелителю Рашиду следующие: «О правитель мусульман, следует быть милосердней к ахли зимах (к тем, кто находится под защитой мусульман), ведь именно так поступал сам пророк Мухаммад(да благословит его Аллах и приветствует), и не совершать по отношению к ним зла. Не обижать их и не забирать у них их имущество» Очень много можно привести примеров, которые показывают нам, что ислам и джихад на его пути, это есть путь к приближению к Творцу, праведному образу жизни, богобоязненности и благочестия. Таким образом, можно сказать, что на корабле ислама, мусульмане все больше и больше открывали просторы мира и добра.

Перевод с арабского языка Кайрбеков Н.Е.

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

БЕЛОУСОВ Н. А.

к.ф.н., доцент, АлтГТУ имени И. И. Ползунова, г. Барнаул

Философия всегда исходила и будет исходить при осмыслении реальности не столько из сущего, сколько из должного. Такой подход тем более оправдан, что действительность содержит в себе неопределённое количество сценариев своего развития. Должное существует, как правило, в виде идеала.

Идеалом современного общества, когда во многих регионах и странах мира идут динамичные миграционные процессы, активизируются многосторонние межэтнические контакты, сопровождаемые интенсивным взаимопроникновением культур, - является многонациональное общество братских народов.

Но реальность, как, наверно, всегда, очень далека от идеала.

Систему межэтнических отношений в настоящее время характеризуют две основные тенденции:

1) все более глубокое пресечение культурно-исторических миров, встраивание одних миров в другие, адаптация их друг к другу, глубокое взаимопроникновение их друг в друга;

2) национально-культурный ренессанс: в стремлении защититься от унификации, стандартизации образа жизни, а тем более от поглощения другими культурами, этносы, многочисленные и малочисленные, стремятся к возрождению своих культур и к сохранению своего духовно-ценностного потенциала.

Большинство современных стран и народов стоят перед сложной проблемой:

как, не оставшись на обочине всемирного культурного процесса, вобрать в себя всё богатство современной цивилизации, и вместе с тем сохранить свою самобытность, не растворившись в «плавильном котле» современности. Для народов опасен культурный изоляционизм, но неприемлема и потеря своей идентичности. К счастью, приходит понимание и к элитам так называемых передовых народов, что утрата существующих в наше время на планете народов и их культур чревата для всего человечества заметным оскудением его потенциала.

Разрешение обозначенной проблемы требует более активной новой культурной политики, принципы которой важно чётко артикулировать и последовательно проводить в жизнь.

Интеллектуальная дилемма (и стоящая за ней противоречивая социальная реальность) «человек творит культуру или культура создаёт человека» должна постоянно разрешаться в процессе культуротворчества: новый тип культуры, более богатой, современной, совершенной, создающей предпосылки для разрешения старых проблем, должны создавать люди, которые, в свою очередь, формируются этой новой культурой.

Каковы черты этой новой культуры (новых культур)?

1) Высокие адаптивные возможности культуры, её способность вбирать, впитывать (абсорбировать?) для самообогащения достижения основных (если не всех) культур, прежде всего культур сопредельных народов.

2) Сохранение и постоянное развитие, совершенствование всего ценностного потенциала, содержащегося в ядре самобытной культуры. В идеале, перефразируя категорический императив И. Канта, каждому народу можно пожелать: «создай культурные ценности, которые в идеале должны становиться всеобщими ценностями».

Данный процесс идёт стихийно повсеместно. Особенно в многонациональных, многоязычных и поликонфессиональных странах. Страны, в которых органично взаимодействуют народы, исповедующие разные религии, в которых сформировался поликультурный духовный космос, имеют в современных условиях огромное цивилизационное преимущество. В теории пассионарности интенсивное межэтническое, межкультурное взаимодействие выделяется в качестве одного из решающих условий этногенеза. Но в реальной культурной политике вопрос заключается в том, чтобы мудро использовать это историческое достижение, давшееся, как правило, очень большой ценой. Важно здесь пройти между крайностями политики «мультикультурализма» и политики «плавильного котла».

Вместе с тем современное многонациональное и многоконфессиональное общество оказывается нередко достаточно незащищённым перед вызовами, сопровождающими его развитие. Поэтому сегодня необходимо ещё раз заострить внимание на достаточно активно разрабатываемой в последние десятилетия теме – формирование социального иммунитета.

Вызовов, особенно для стран и народов, переживающих переходное состояние, очень много. Традиционно вызовы делят на два класса – внешние и внутренние. Особую сложность для любого общественного и государственного организма представляет заметно усиливающееся в условиях информационной открытости стран «инфицирование» общественного сознания чуждыми информационными кодами. Наиболее уязвимыми в социальных организациях являются межэтнические и межконфессиональные отношения. Надо иметь в виду, что не только внешние силы угрожают стабильности и процветанию многонациональных стран. Разрушительные идеи могут и самопродуцироваться в социальных организациях. Но чаще угроза обществу возникает тогда, когда организм заболевает.

Когда общество заболевает?

Прежде всего тогда, когда социальная (пассионарная) энергия населения, особенно молодёжи, не находит себе выхода в созидательных видах деятельности, и возникает институциональный кризис. Избыток пассионарной энергии всегда найдёт себе выход: если не в созидательной деятельности, то в разрушающей существующие структуры социальности. Мудрость политической и духовной элиты любого общества заключается практически в том, чтобы вовремя зафиксировать пассионарный подъём, не доводя

его до пассионарного перегрева, и с помощью воспитательных, организационных, правовых мер перенаправить избыток энергии в значимые для конкретного общества сферы созидательной деятельности.

Именно в таких условиях неустойчивого развития социальной системы обнаруживается повышенная активность инородных структур с целью инфицирования организма. Тем более, что само ослабленное внутренней дезориентацией общество как будто ищет, притягивает к себе пагубные для себя информационные коды и, нередко, вместо спасительных получает социальные прививки, значительно ослабляющие иммунную систему социального организма.

Поразительно, но очень часто именно такое удивительное цивилизационное и культурное благо, доставшееся от истории многим современным обществам-государствам, как полиэтничный и поликонфессиональный состав населения, и используется в качестве детонатора для разрушения основ социальности.

Национально-культурные миры настолько глубоко проникли друг в друга, диффузные процессы настолько глубоко обеспечили взаимосвязь и взаимозависимость культур, что порвать их можно, только по-живому разрезая общество. Именно поэтому межнациональные и межэтнические конфликты всегда являются трудно заживаемыми ранами.

Укрепление социального иммунитета общества, ядром которого являются ценности культуры, должно стать особой задачей духовной элиты общества в условиях практически полной открытости современного общества.

Можно указать и основные направления этой деятельности.

Прежде всего, формирование уважительного отношения к традициям старших поколений, отношения ко всем религиозным и национальным культурам, а также к светской культуре, акцентируя внимание на главных и позитивных ценностях каждого типа культуры.

Необходимо в детях, молодёжи воспитывать потребность в овладении несколькими языками при максимально глубоком освоении национального языка.

Активное тиражирование государственными СМИ, театрами, издательствами лучших образцов мировой культуры и включение их в школьные и вузовские программы.

ИСЛАМНЫҢ САЯСАТҚА ҚАТЫНАСЫ ЖӘНЕ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ ИДЕОЛОГИЯСЫ

САТЕРШИНОВ Б.

ф.ғ.д., доцент, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты
Дінтану бөлімінің меңгерушісі, Алматы қ.

СЕЙТАХМЕТОВА Н.

ф.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі,
ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты
Дінтану бөлімі Исламтану секторының меңгерушісі, Алматы қ.

Өзінің мың төрт жүз жылдық тарихында «бейбітшілік пен бағынушылықтың діні» ретінде көрінген ислам бас-аяғы отыз-қырық жылдың ішінде лаңкестік пен содырлықтың діні болып шыға келді. Жиырма жыл бойы дінаралық төзімділік пен рухани келісім саясаты жүргізіліп келген біздің елімізде соңғы екі жылдың ішінде аяқ астынан діни пиғылдағы лаңкестік пен содырлық актілер орын алды. Соның нәтижесінде осы уақытқа дейін таңсық болып келген саяси ислам құбылысымен біздің қоғам да бетпе-бет келіп отыр.

Саяси ислам түсінігінің кейбір қырлары. Ислам терминімен қоса айтылатын сөз тіркестерін, яғни исламшылдық, ислам идеологиясы, фундаментализмі, экстремизмі, жиһадшылдық және т.б. ұғымдарды «саяси ислам» түсінігінің концептуалдық мазмұнын түсіндіруге пайдалануға әбден болады. «Саяси ислам» терминінің өзінің бейтарап екендігін айта кету керек, бағалаушы немесе айыптаушы пікірлер нақты бір исламшыл қозғалыстың немесе ұйымның көзқарастарына, мақсаттары мен құралдарына қатысты айтылады. Халықаралық қауымдастықтың қазіргі құқықтық нормаларына қайшы келмеген жағдайда бұл қозғалыстарға өз бағдарламаларын жасауға, оны жүзеге асыруға мүмкіндік берілуі тиіс. Бұл тұрғыдан алғанда, саяси исламның таңсық болатындай ештеңесі жоқ, ол басқа да «дамушы әлем» елдері сияқты бүгінгі әлеуметтік, саяси, құқықтық, экономикалық және адамгершілік мәселелермен бетпе-бет келіп отыр. Ол отаршылдық бұғауынан босап, өз бірегейлігін орнықтыру барысында күнделікті өмірдің барлық саласындағы күрт өзгерістермен, урбанизациямен, әлеуметтік құрылымның бұзылуымен, дәстүрлі құндылықтардың шайылуымен сипатталатын жаңғырту (модернизация) мен жаһандану (глобализация) үдерістерінен туындаған көкейтесті мәселелерді шешуге тырысуда. Ислам тек діни дүниетаным ғана емес, ол өмірдің тәртібі, белсенді өмір сүрудің мәдениеті.

Батыстың бұқаралық тұтынушылық мәдени тегеуірініне қарсы тұруға қабілетті исламды сыртқы формалды түрде ғана емес, оның рухы мен ішкі мөнін түсіне ұстанған жағдайда, ол көркем мінезді тұлға, адал азамат, салауатты отбасы, ізгі қоғам қалыптастыруға оң әсерін тигізеді.

Американдық белгілі исламтанушы әрі саяси сарапшы Грэхэм Фуллердің «Саяси исламның келешегі» деп аталатын еңбегінде «саяси ислам» мен «исламшылдық» бір мағынада қолданылады. Бұл автор «ислам фундаментализмі» терминін «Құранды тұтас рухымен емес, тар әрпімен оқуды» жақтайтын және исламды жалғыз өздерін ғана дұрыс түсінеді деп пайымдап, өздерінен басқа кез келген көзқарасқа төзімсіздік танытатын исламшылдардың ғана ұстанымы деп түсіндіреді. Ал жалпы исламшыл қозғалыстар мұсылман әлемінде азаматтық қоғам институттарын құруға, жағымды әлеуметтік өзгерістер қалыптастыруға қатысады және де басқа бағдардағы партиялармен салыстырғанда анағұрлым белсенді қатынасады. Олардың әрі теориялық әрі практикалық белсенділігінің арқасында мемлекеттің бақылауынан азат жаңа қызмет салалары мен аймақтары пайда болады. Шынайы саяси исламның негізгі құндылықтары - әлеуметтік және экономикалық әділеттік, қоғамды басқаруда сыбайластыққа жол бермеу, ахлақты нығайту және ислам мәдениетін сақтау [1].

Г. Фуллердің пікірінше, ислам радикализмі мұсылман әлеміндегі саяси шоғырдың аз ғана бөлігін құрайды, алайда оның мөні ондағы белсенділерінің бір бөлігінің өшпенділігімен және зорлық әрекеттерге, оның ішінде ірі террорлық актілерге дайындығымен айқындалады. Бұл радикалдардың барлығы да фундаменталистер болып табылады, төзімсіздігімен көзге түсіп, панисламдық мемлекеттің утопиялық көзқарасын ұстанады. Қазіргі саяси, әлеуметтік және экономикалық жағдайлар мұндай топтардың пайда болуына қолайлы болғанымен, олар мұсылмандардың бетпе-бет ұшырасып отырған салмақты мәселелерін шеше алмайды. Мұны исламшылдар билік басына келген әлемдегі үш елдің – Иранның, Суданның және Ауғанстанның тәжірибесінен байқауға болады. Үшеуінде де исламшылдар эволюциялық және демократиялық жолмен емес, әлеуметтік революцияның, әскери төңкерістің және азаматтық соғыстың барысында билікке келді. Осылайша күшпен билікке келу «зорлықтың мұрасы» мен авторитарлық құрылымды қалыптастырып, заңдылықтың эволюциясына кедергі келтіреді. Бұл режимдердің бір де бірі игілік әкелетініне өз халқын сендіре алмай отыр.

Саяси исламды ұлтшылдық, социализм, либерализм және коммунизм сияқты идеологияларға балама ретінде қарастыруға болмайды. Атқаратын функцияларында кейбір ұқсастықтар (идентификация мәселелеріне байланысты өз мүдделеріне қарай этностық факторды пайдалану сияқты) болғанымен, саяси исламды жалпы мұсылман әлемінің саяси өмірі мен саяси мәдениетінің құрамдас бөлігі деп қарастырған дұрыс. Бірақ, Ислам дін мен сенім ретінде саяси исламнан бұрын тұрғандықтан, Құраннан қандай да бір саяси теорияны немесе мемлекет үлгісін іздеп, оны саяси ұранға айналдырудың мүлдем жөні жоқ.

Құранның көптеген аяттарында, сондай-ақ Суннада Құдайдың еркі бекітіледі, биліктің қандай да бір топқа, рухани көсемдерге немесе шіркеулерге (теократиялық басқаруда осындай болады, ал исламда дінбасылар кастасы немесе шіркеу институты деген болған жоқ) тиесілігі туралы ештеңе айтылмайды, керісінше биліктің жауапкершілігі туралы айтылады. Сондықтан исламның бұл бастау көздерінен абсолюттік монархия туралы да, классикалық демократия туралы да, диктатура немесе анархия туралы ешқандай мәлімет табылмайды. Жалпы исламды идеологияландыру әрбір мәселені көпшен келісіп шешіп («шура», «сұхбат»), өзгеге зиянын тигізбейтін құқыққа негізделген мұсылмандық жүйеге, исламның өзінің рухына қайшы келеді. Исламдағы басқару бағынушы мен басқарушы арасындағы заңды келісімге негізделеді. Ал бұл заң үстемдігі (оны басқарушы да, бағынушы да сақтауы керек) Алланың Еркі мен Сөзіне сүйенуі тиіс. Мұны белгілі бір дәрежеде Руссоның «қоғамдық шарт» тұжырымдамасымен және құқықтық мемлекет идеясымен салыстыруға да болады.

Исламшыл қозғалыстардың және олардың әлеуметтік, саяси функцияларының алуан түрінен ислам радикализмі және ислам либерализмі (жадидизмнен бастау алады) деп анықтауға болатын екі идеологиялық алшақ ұстанымды бөліп қарастыруға болады. Г. Фуллер өз пікірінде демократияны, адам құқықтарын, плюрализм мен азаматтық қоғам құндылықтарын жақтайтын либералдық немесе модернистік (кейде «ағартушылық», кейде евроислам терминдері де қолданылады) исламшылдық әуел бастан оған «мультикультурализм» тән болған исламмен толық сәйкес келеді деп есептейді. Исламның негізгі постулаттарына сәйкес, бұл дін қоғамның әртектілігін, әр алуан этностық, діни топтардың болуын алдын ала «априори» қабылдайды. Исламның қайнар көздері бойынша адамдардың арасында дінге сенетіндер мен

сенбейтіндердің, әрқилы наным-сенім өкілдерінің болуы, сондай-ақ әр алуан нәсілдер мен халық өкілдерінің өмір сүруі Жаратушының даналығы мен құдіретінің бір белгісі болып табылады [2].

Саяси исламның қалыптасуы. Өзінің қазіргі формасы мен қоғамдық пікірдегі мағынасында саяси ислам өзінің бастауын ресми түрде әлі күнге дейін өз саяси белсенділігін сақтап келе жатқан 1928 жылы Мысырда «Мұсылман бауырлар» ассоциациясының құрылуынан басталады. Дегенмен, мұның алдында Мысырдағы Жамаладдин әл-Ауғани, Мұхаммед Абдо, Пәкістандағы Мұхаммед Икбал, Сайид Ахмад хан, Әмір Әли ілімдері, Ресей империясындағы (кадимизммен қайшы келген) жәдиттік қозғалыстар бұл құбылыстың алғышарты болды десек қателеспеспіз. 1975 жылы американдықтардың Вьетнамда жеңіліс табуымен және Африкада португалдықтардың империясының күйреуімен әлемдік деколонизацияның аяқталуына дейін саяси ислам ұлт-азаттық күреспен сипатталды.

Исламшылдықтың күшейген екінші кезеңі өткен ғасырдың 80-жылдарынан басталады. РФА Шығыстану институтының ғылыми қызметкері Б.В. Долговтың пікірінше, оның «екі маңызды факторы болды. Біріншісі Иранда вестернизацияны (батыстандыруды, «ақ революцияны») жүзеге асырмақшы болған проамерикандық шах режимін құлатқан ислам революциясы (1979 ж.). Екінші фактор – социалистік идея туы астында көрінген ауған режимі мен оны қолдаған кеңес әскерлеріне қарсы соғысқан өздерінің муджәхидтер (дін күрескерлері) қатарына бүкіл ислам әлемінен мыңдаған мұсылмандарды тартқан Ауғаныстандағы азаматтық соғыс (1979 – 1992 жылдар). 90-жылдардың басынан бастап саяси сахнаға радикалды салафилер қозғалысы шығады. Оның Ауғаныстан мен Пәкістанда орналасқан барынша лаңкестік тобы - «аль-Каиданы» атышулы Уссама бен Ладен басқарды. Егер бұрын олардың басты міндеті жихад жолымен Ауғаныстандағы кеңестік бағдардағы үкіметті құлатып, ол жерден кеңес әскерлерін қуып шығу болса, ендігі жерде басты қарсылас АҚШ болды» [3].

Әдетте, ислам фундаментализмі дегенде қазіргі салафизм немесе уаххабизм ағымы ұғынылады және оның өкілдерін «жаңа хариджиттер» (хариджиттер туралы төменде айтылады) деп те атайды. Қатаң монотеизм – тәухидті шектен тыс абсолюттендіру, («үкім беру – Аллаға ғана тән»), Пайғамбар мен турашыл халифтер заманынан кейінгі жаңашылдықтарды бидғат деп қабылдау, ұлттық дәстүрлердің көріністерін ширк (серік қосу) деп есептеп,

оларды күпірге санау, сондай-ақ араб тіліндегі «сәләф» сөзінің өзі (аударғанда – «бұрынғылар») бұл бағытты фундаментализмге жақындатады. Саудтық сәләфилер арабтық уағызшы Мұхаммед Әбд әл-Уаххабтың (1703/4–1797/8) діни тұжырымдамасын ұстанды. Олар сондай-ақ Құран мен Суннадан өзге, сунниттік төрт мазһабтың ішіндегі ең қатаңы болып саналатын ханбалилік мазһабтың имамы XIII ғасырда өмір сүрген Ибн Тәймийаға ғана жүгінетін скриптурализмімен ерекшеленді. Уәххабшылдық Сауд елінде ресми мойындалғанымен, олардың «бастапқы» исламды қалпына келтіруге деген ұмтылысы билік басындағы басқарушы режимнің мүддесімен сай келмей отыр.

XX ғасырдың 60-жылдарынан бастап Сауд Арабиясында Бүкіләлемдік мұсылман лигасы құрылғаннан кейін уаххабшылар елден тысқа шығып, ислам әлеміне тарала бастады. Басқа да трансұлттық, қайырымдылық қорлар, сондай-ақ өз елдерінде қуғынға ұшыраған мысырлық, одан кейін сириялық «Мұсылман бауырлар» ұйымының идеологтары Сауд Арабиясына көшіп келіп, уаххабизмнің саясилануына өз үлестерін қосты. 1973 жылғы мұнай эмбаргосы ислам ұйымдары мен қорларына ықпалды экспансия үшін мол қаржылық мүмкіндіктер берді.

XX ғасырдың 80-жылдары Ливан мен Палестина саяси исламның қайнаған ортасына айналды. «Хамас» (Ислам қарсыластығы қозғалысы) сунниттік қозғалысы «Мұсылман бауырлар» ассоциациясының бөлігі ретінде 1987 жылы Газа секторында құрылып, Израильдің оккупациялаған палестиналық жерлерді азат ету мен шариатқа негізделген палестиналық мемлекет құруды өзіне мақсат қойды. Ал 1982 жылы Ливанда құрылған «Хизб Аллаһ» шииттік қозғалысының саяси күш ретінде Ливан парламенті мен үкіметінде өкілдері болды.

1998 жылы Бен Ладен «Сионистер мен айқыш ұстанушыларға қарсы бүкіләлемдік ислам майданын» құру туралы пәтуа жариялағанда, оны Мысыр, Пәкістан, Бангладеш, Алжир елдерінен бірқатар радикалды ислам ұйымдары қолдады. Содан бері әлемнің әртүрлі жерлерінде террорлық актілер сериясы жасалды. 2003 жылы АҚШ әскерлерінің басып кіріп, Саддам Хүсейін режимін құлатқаннан кейін Ирак шииттер мен сунниттердің арасында үнемі қақтығыс орын алып отыратын радикалды исламшылдық «полигонына» айналды.

Демографиялық зерттеулерге сәйкес, 2009 жылы әлемде 1,57 млрд. мұсылман болса, оның 18%-ы ғана араб елдерінде тұрады.

Мұсылмандардың жартысынан көбі – 62 %-ы Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде (Индонезияда – 203 млн., Пәкістанда – 174 млн., Үндістанда – 161 млн., Бангладеште – 145 млн., Қытайда – 21,5 млн., Малайзияда – 15,5 млн. мұсылман) тұрады [4]. Бұл елдерде соңғы жылдары исламшыл ұйымдардың белсенділігі байқалады. Мысалы, соңғы 50 жылда мұсылмандар ең көп тұратын ел - Индонезияда кейбір исламшыл топтар (мысалы, «Нахдат уль-улама», «Ласкар джихад», «Дар аль Ислам» ұйымдары) арақідік ислам мемлекетін орнатуға ұмтылғанымен, елдің мұсылман қауымдастығы бұл идеяны қабылдамады.

Фундаментализм. Діннің, оның ішінде исламның саяси сипат алуы оның бірқатар себептерге байланысты объективтілігіне қарамастан, көбіне фундаментализммен, радикализммен түсіндіріледі. Батыстық және көршілес ресейлік көптеген зерттеушілердің пікірінше, «исламдық мемлекеттің фундаменталистік концепциясы қазіргі либералдық мемлекеттің идеологиялық дағдарысына балама ретінде батыстық саяси тәжірибені қайта қарап, өз мәдени ерекшеліктерін сақтап қалуға ұмтылатын басқарудың өзіндік формасымен анықталады. Бұл - конституциялық негізін ислам құрайтын мемлекеттік құрылымның догматтық үлгісін білдіреді» [5]. Анықтамалық әдебиеттерде «фундаментализм» (латынша *Fundamentum* – іргелі) терминінің барынша консервативті діни, философиялық, моральдық және әлеуметтік ағымдардың жинақтаушы атауын білдіретіні белгілі, ал діни фундаментализмнің негізгі идеологиялық бағдары діни қасиетті кітаптарда бекітілген қағидалардан ауытқымай, оларды қатаң сақтаумен, ондағы мәтіндерді еркін либералды түсіндірудің немесе сынаудың мүмкін еместігімен сипатталады. Ислам дінімен қатар, христиан, индуизм және иудаизм діндерінде фундаменталистік үрдістердің бар екені белгілі [6].

Біздің елімізде дін ұстанушылардың саны жағынан исламнан кейінгі екінші орынды алатын христиан дініне келер болсақ, оның тармақтарында фундаментализм әрқилы деңгейлерде бой көрсетеді. Мысалы, протестантизмде дарвинизмге қарсы шығудан басталған 1919 жылдан бері Фундаменталистердің бүкіләлемдік ассоциациясы, кейінірек құрамына 140 протестанттық ұйымдарды енгізген Христиан шіркеулерінің халықаралық кеңесі қызмет етеді. Католиктерде модернизм мен экуменизмге қарсы болған және XX ғасырда Еуропа мен Латын Америкасындағы бірқатар оңшыл саяси режимдерге ықпал еткен «*Opus Dei*» (Құдай ісі), «*Militas Dei*» (Құдай әскері), Әулие Пий X қасиетті бауырластығы әрекет етті.

Ал православиедегі фундаментализмде бастапқыда антисемиттік және монархиялық көңіл-күйлер басым болса, кейінірек, яғни XX ғасырдың соңында «Бауырластық», «Православие немесе өлім», Митрополит Иоанн жақтастары қоғамы», «Қара жүздік», «Славян әлемі», «Православ азаматтарының одағы», «Отанды адамгершілік жаңғыртудың қоғамдық комитеті», «Александр Невский» және т.б. ұйымдарда діни фактордың өзі алдыңғы орынға шығып, олардың идеологиялық негіздері мынадай белгілерімен ерекшеленді: мәмілеге келмейтін антиэкуменизм (әсіресе антисектанттық және антикатолицизм), антилиберализм, антииндивидуализм, батыстық мәдениетті сынау, державалық мемлекетшілдік, ұлтшыл-патриоттық қозғалыстарды қолдау. Ресей қоғамындағы мұндай консервативті-антилибералды көңіл-күйлердің өсуіне Орыс православиелік шіркеуінің ұстанымы да өз әсерін тигізуде [7].

Басқа да діндерде бой көрсетіп жүрген фундаментализм көбіне қазіргі қоғамда болып жатқан жаһандану мен секуляризация үдерістеріне жауап ретінде пайда болуда. Олардың басты міндеті қоғамда үстемдік ететін діни құрылымдарға қайта оралуды көздейді. Көптеген зерттеулерде мұсылман елдеріндегі қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және діни-мәдени өмірді Құран мен Шариат негізінде реттейтін халифат (кейде имамат) түріндегі ислам мемлекетін құруды, «бастапқы, шынайы исламға» («салафизм») қайта оралуды көздейтін ислам фундаментализмі аталмыш діннің бүгінгі күнгі басты идеялық бағыты ретінде айқындалып отыр.

Ислам фундаментализмінің идеологиясы және догматизм. Қазіргі кезде ақпараттық шу туғызып отырған ислам фундаменталистерінің идеологиялық тұғырнамалары мен саяси тұжырымдары туралы мәліметтер көп емес. Радикалды сипатымен ерекшеленетін саяси исламның идеологиялық бастауында көбіне дін ғұламалары мен үлемдер емес, діни емес саяси интеллектуалдар тұрады, сондықтан оны ислам дінінің ішіндегі өзекті бағыт деп қабылдауға болмайды. Өтпелі тарихи кезеңдер мен дағдарыстарда орын алып, қоғамдық институттарды түбірімен өзгерту үшін қандай да бір көзқарастар мен тұжырымдарды шектен тыс әспеттейтін радикализм (латынша *radix* – түбір) және олардың қолданған қарулы күресі екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ұлт-азаттық және революциялық қозғалыстарда діни ғана емес, зайырлы белгіге де ие болатын. Фундаменталистердің идеологиясы туралы жанама (тікелей емес, өйткені көп жағдайда қазіргі кезде төзімсіздігімен көзге түсіп жүрген көптеген ағымдар заңды мәзхабтарда тұрған бастапқы

өз рухани көсемдерінің ілімдерін бұрмалайды) мәліметтерді уаххабизмнің негізін қалаушы саналатын Мұхаммед Әбд әл-Уаххаб ат-Тамимидің «Тәухид кітабынан», А. Маудиди (кәсібі – журналист) мен С. Кутб (әдебиетші) сияқты «Мұсылман бауырлар» ұйымының, Т. Нахбани тәрізді «Хизбут-Тахрир» ұйымының негізін қалаушы көшбасшыларының, сондай-ақ аятолла Р.М. Хомейнидің ғылыми және саяси мақалаларынан, Ю. Кардави, М. Крикар, Х. Турадзонзода, М. Омар, Х. Иззеддин, Х. Машааль, Р. Гайнутдин, А. Рашид және т.б. танымал мұсылман және қоғам қайраткерлерінің сұхбаттарынан алуға болады. Сол сияқты «Мұсылман бауырлар», Аль-Каида, ХАМАС, Хизб Аллаһ, Хизб ут-Тахрир, Талибан және т.б. атышулы саяси партиялар мен ұйымдардың бағдарламалық құжаттарын дереккөз ретінде алуға болады.

Фундаментализмнің догматтық жолды, кейде фанаттық жолды ұстанатыны белгілі. Догматизм (грек тілінде δόγμα – ілімі, пікір, шешім дегенді білдіреді) – сын мен күмәнге көнбейтін мәңгі қағидаларға сүйенетін ойлау тәсілін білдірсе, фанатизм (грекше – Φανατισμός латынша Fanaticus) өзге көзқарастар мен сенімдерге төзімсіздікпен қоса, өз ұстанымына көрсоқырлықпен сенетін шектен тыс энтузиазмнің эмоционалдық көрінісін білдіреді. Әрбір адамның өзінің сана-сезімі мен ақыл-ой қабілетін толық пайдаланбай белгілі бір қағиданы немесе беделді көрсоқырлықпен қабылдаумен түсіндіретін догматизмнің, шартқа байланушылықтың белгілерін кез келген діннен табуға болады. Оның айғақтарын ислам тарихының ерте кездерінен-ақ кездестіруге болады. Мысалы, хазіреті Әлидің халифалық кезеңінде оның Мұғауиямен арасындағы шиеленісті шешуге қарсы болып, «үкім беру тек Аллаға ғана тән» деген сөзге тістей жабысып, алдыңғы қатарлы сахабалардан бөлінген топ харижиттер («хуруж» - шығу) деп аталды. «Ақидасын қызғыштай қорып, шаң жуытпайтын, сырттай асқан діндар болып көрінетін олар діни мәтіндерді сөзбе-сөз түсініп, көрсоқырлыққа байланды, ақырында ақылмен әрекет ете алмайтын күйге жетті. Күнә жасағанның бәрін көпір деп, оларға қарсы соғысып, адам қанын суша ағызды» [8, 313 б.]. Бұл харижиттік экстремизм кейінірек захиризм (Дәуіт әл-Захири мен әл-Хәзм оны жүйелеп, кітаптар жазған) арқылы уаххабизмге ұласты. Сондай-ақ шиизмнің де ерте кезден мұсылман әлемінің бірлігіне сызат түсіргенін атап өту керек.

Ал діннің өзінде ата-баба идеологиясына табыну немесе еліктеу («Аталарымызды қай жолда тапсақ, біз де сондамыз», Маида сүресі, 104-аят), шарттанумен алдыңғыларға сәйкес кесімді үкім

шығару құпталмайды. Мұндай рухани жағдай төкаппарлық пен әділетсіздікке жол беріп, адамның ақылы мен имандылығына зиян келтіреді. Жоғарыда айтылғандай, Құран кәрімде иджитхәдқа орын берілген тұстар жеткілікті. Ислам тарихында әр ғасырда өмір сүрген ғұламалар Құранның рухынан ауытқымай отырып, өз заманының парадигмасына сай пәтуа беріп, көзқарастарын білдіріп отырған. Ендеше Құранның өзінде оны талдауға, тәпсірлеуге ашық тұстар болса, өмірдің сан алуан басқа салаларын талдауға неге болмасқа?!

Қорытынды. Әдетте, ирандық және саудтық жамағатпен байланыстырылатын фундаментализмге ислам дінінде орын жоқ, өйткені мұсылманшылықта ынтымақ пен ауызбірлікті бұзатын бүлік (фитнә) пен лаңкестік (экстремизм) құпталмайтыны бәсенеден белгілі. Осы уақытқа дейін исламның ханафилік мәзхабын ұстанып келген қазақ халқының дәстүрлі құндылықтар жүйесінде де бұлар теріс қылық ретінде түсіндіріледі. Оған қоса, әділетсіздікке қарсылық көрсетудің басқа да бейбіт формалары бар.

Шындығында басқа да барлық әлемдік діндер сияқты ислам мен лаңкестіктің үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Республикамыздағы дінтанушылардың бірінші форумында бұрынғы бас муфтий Әбсаттар қажы Дербісәлі Тараздағы оқиғаларды айыптай келе, терактілерді «исламға қарсы қылмыс, дінді жамылып жасалған кез келген қаталдық сол діннің өзіне қарсы жасалған қылмыс», - деп атап өтті.

Өткен жылғы Бүкіләлемдік ислам экономикалық форумының ашылымында Президент Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық БАҚ дін мен терроризмнің арасына теңдік белгісін қойып, исламды дискредитациялауына, демонизациялауына алаңдаушылық білдірді. «Бейбітшілік пен қайырымдылықтың, төзімділік пен әділеттіліктің діні ретіндегі» исламның жағымды бейнесін қалыптастыруға күш-жігер жұмсаудың қажеттілігін айтты. Көп жағдайда болып жатқан оқиғаларға шұғыл талдау жасайтын сарапшылардың ғылыми теориямен қатар, теологиядан, иман негіздерінен терең хабары болмағандықтан, үстірт баға береді. Олардың арасында дінтанудың «сөнге» айналуынан желігіп, қоғамда қалыптасқан «исламдағы эндогендік радикализм» туралы жалаң стереотиптердің жетегінде жалпы дүрмекке ілесіп жүргендер де жоқ емес.

Ислам мен оның саясатқа қатынасы діни догматизммен сипатталатын фундаментализммен байланыстырылып және ол бүкіл ислам әлеміне тән деп есептелініп отыр. Әрине, бұл тұста ақпараттың қандай қайнардан алынып отырғандығын,

оның риясыздығы немесе жасандылығын, объективтілігі немесе субъективтілігін, бейтараптылығы немесе тенденциялық бұра тартушылығын, ғылыми негізділігі немесе үстірт бағалаушылығын ескеру өте маңызды. Діни білімсіздіктен туатын исламофобия да, саясатта жасырын қолданылатын «жұмсақ күштер» де белгілі дәрежеде қоғамда параноя құбылысын тудырады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Фуллер Грэхем. Будущее политического ислама // Отечественные записки. – 2003. – №5.
2. Мухаммед Хамидуллах, Islam Peygamberi, Istanbul, 19957
3. Долгов Б.В. Политический ислам в современном мусульманском мире / http://perspectivy.info/osobaya_tema/politicheskij_krizis_na_vostoke/politicheskij_islam_v_sovremennom_musulmanskom_mire_2007-10-04.htm.
4. Мусульмане Юго-Восточной Азии / http://www.vatanym.ru/?an=vs110_mp1.
5. Семенова О.А. Концепция государства в исламском фундаментализме: вторая половина XX - начало XXI вв. М., 2008.
6. Фундаментализм – Википедия // <http://www.ru.wikipedia.org/wiki/>
7. Костюк К. Православный фундаментализм // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox/Article/kost_prfund.php
8. Әділбаев А., Әділбаева Ш. Әбу Ханифа және ханафи мәзһабы. – Алматы, «Көкжиек – Б» баспасы, 2011. – 400 б.

РОЛЬ ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ТОЛЕРАНТНОЙ КУЛЬТУРЫ

ТИХОМИРОВА Е. Е.

к. культурологии, доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии
Новосибирского государственного педагогического университета,
г. Новосибирск, докторант Российского государственного гуманитарного
университета, г. Москва

1990-е годы в России характеризовались демонтажем советской идеологии, поспешным копированием западных образцов не только в экономике, но и в культуре, в образовании. Создание образа человека

связано с введением его в культуру, которая рассматривается как поле запретов, которое контролировалось в ранних обществах ритуальными запретами, затем запретами религиозными, а потом моралью и правом. В секулярном обществе трансцендентный эталон вынесен за скобки человеческого бытия, а если и возникает, то по сути дела, он лишен всех своих основных функций, а поэтому не признается необходимым.

В настоящее время перед обществом и перед каждым человеком все острее встает проблема необходимости адаптации к новой общественной среде. Ситуации в мире все чаще перестают походить друг на друга, становятся неожиданными и сложными для человеческого восприятия. Человеку необходимо занимать разные роли и позиции в своей повседневной жизни. Потребности общества меняются гораздо быстрее, чем человек способен усвоить те знания и навыки, которые прежде считались необходимыми для участия в нем. Человека, с одной стороны, заставляют принять на себя весь груз ответственности, а с другой – ставят в зависимость от условий, которые ему не подвластны, в большинстве случаев даже ему неизвестны. В этих условиях наиболее актуальной становится проблема идентификации человека.

В работах авторов, посвященных проблемам современного общества, в связи с процессом глобализации, ростом технологий и социальным самоутверждением, когда речь заходит о европейском обществе, термин «кризис идентичности» стал общим местом. Глобализация является и объективным процессом сжатия всего мира, и субъективным процессом все большего осознания мира как единого целого. В российском обществе указанные процессы проходят с различной интенсивностью в силу политической, экономической и культурной специфики его развития. Язык как первая кодирующая социальные иерархии и поведение человека система, так же является фактором, значимым для идентификации. Ведь одна из социальных функций языка – объединяющая функция. И избрание индивидом того или иного языка, усвоение им тех или иных форм речи определяется исключительно тем обществом, тем этническим или социальным коллективом, членом которого он является. В языке находят отражение те черты внеязыковой действительности, которые представляются важными для носителей культуры, пользующимся этим языком. Овладевая языком, и в частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с картиной мира, характерной для соответствующей культуры.

В последнее время наметились новые тенденции в поисках способов адаптации в глобализационных процессах. Они связаны с попыткой представить национальную культуру с точки зрения ее материальной ценности и превращают национальную культуру в некий товарный тренд. Возможно, именно таким способом в некоторых случаях представители традиционных культур пытаются войти в процесс глобализации и занять там свое место. Однако такой путь не представляется плодотворным, поскольку культура национальная перестает рассматриваться как смыслы человеческой деятельности, как адекватная деятельность по освоению мира и выживанию человека как культурного существа.

Главная цель в данных условиях при работе со студентами, для которых русский язык является неродным – ввести их в системное, иерархичное, нормативное пространство культурной традиции. Очевидно, что такая работа требует мощных интеллектуальных и эмоциональных усилий. Кроме того, на эффективность существенным образом влияет собственно состояние современной культуры, в которой формируется личность студента. Нарушение семейной иерархии, основной ячейки общества, исторически предназначенной для трансляции культурных норм, привело к деформации семантического поля терминов родства, то есть деформации культурной универсалии, напрямую связанной с этическими предписаниями уважения, почитания, пиетета.

Деформация категории императива как языковой и культурной универсалии, привела к снижению и неэффективности волонтеративной функции языка. Возможно, в связи с этим стираются оппозиции и смысловые доминанты внутренних психологических установок могут – хочу – должен. То есть стираются бинарные оппозиции, лежащие в основании, языка как первичной и универсальной кодирующей системы, а затем и культуры.

В этой ситуации должно прийти понимание, что необходимо заново выстраивать, то есть реконструировать практически с нуля бинарные оппозиции как системообразующие, сквозные характеристики языка и культуры, находящейся сегодня на периферии обыденного сознания. Преподаватель на конкретных примерах художественных, изобразительных, архитектурных текстов наполняет бинарные оппозиции этическими смыслами, представляя их имплицитно, показывая, что эти смыслы транслируются от поколения к поколению, являются базовыми смыслами человеческой культуры в целом. Бинарная оппозиция – это

универсальное средство членения мира, способ подачи информации о мире человеческим сознанием. Маркирование границ бинарной оппозиции – это, возможно, обозначение границ мира, причем в разных плоскостях. Бинарная оппозиция представляет собой и границы культурной нормы можно – нельзя, в том числе, границы нормы поведения. Двоичность восприятия окружающего мира обусловлена природными причинами, и прежде всего тем, что мозг человека сформирован как двухполушарный – с функциональной асимметрией полушарий. Считается, что основы функциональной асимметрии передаются генетическим кодом и вместе с тем служат (для каждого члена общества) нейробиологической основой для продолжения культуры. Понятие бинарной оппозиции, системы бинарных дифференциальных признаков лежит в основе любой картины мира. Эти признаки носят универсальный характер и это следует регулярно подчеркивать при чтении, реализации проектов, говорении, рассматривании, рисовании: *верх – низ, мужское – женское, жизнь – смерть, счастье – несчастье, правый – левый, хорошее – дурное, близкое – далекое, прошлое – будущее, здесь – там* и т.д. Поэтому обучение в вузе на русском языке должно дать возможность хотя бы представить нормативное поле культуры, увидеть, как должно быть, потому что, как есть, дети видят каждый день за порогом школы. Диалогичность обучения дает возможность для самоидентификации в пространстве современной культуры, через адекватное представление о теле, половой идентификации, своем имени, потребности к притязанию быть любимым, психологическом времени личности, социальном пространстве личностных отношений.

В современном обществе многие этические универсалии весьма размыты. Очевидна необходимость их актуализации что, с нашей точки зрения, возможно сделать средствами самого языка, его универсальных структур, над которыми надстраиваются универсалии культуры. Именно здесь следует увидеть основное предназначение работы в этом направлении: учить слушать и слушать «другое», вступать с ним в диалог на основе культурных универсалий. Анализируя собственнотенденции развития образования, с одной стороны, можно отметить движение в сторону совершенствования коммуникативных (устных, речевых) компетенций, с другой стороны, сокращение роли знаниевого компонента. Собственно такая ситуация отражает выдвигание на первый план коммуникативной функции языка и смещение когнитивной функции из ядра на периферию. Очевидно, что в процессе преобразования российского

общества на первый план вышли речевые, устные навыки: формы монолога, диалога и полилога. Однако, собственно содержание большинства культурных универсалий, как показывает практика, у студентов размыто.

Очевидна необходимость актуализации этических концептов, что, с нашей точки зрения, возможно сделать средствами самого языка, его универсальных структур, над которыми надстраиваются универсалии культуры. При нашем подходе языковые и культурные универсалии «...предстают как одно из условий возможности взаимодействия партикулярных культур и цивилизаций, диалога между ними, достижения взаимопонимания, перевода смыслов с одного языка на другой, диффузии культурных инноваций. ... Можно сказать, что универсалии играют роль узловых точек в сети коммуникаций, реперов в коммуникативном поле. Эти нормы трансцендентальны по своей сути и носят характер запретов, имеющих регулятивный, а не конститутивный характер. Среди этих регулятивных норм – принципы толерантности, исходящие из сосуществования и коэволюции различных культурных групп и социальных сообществ, из сотрудничества суверенных культур и цивилизаций» [1, с. 971]. Здесь необходимо прояснить, что такое «толерантность», чему мы призываем обучать. Мы позволим, пропустив некоторые методические процедуры, привести сразу наше понимание этого концепта, основанное на анализе собственно языковых данных. Толерантность – слово, вероятно, произошло от английского и французского *tolerance* – терпимость, лат. *tolerantia* – терпение, терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, обычаям, культуре, чувствам, идеям. Толерантность – один из основных демократических принципов, неразрывно связанный с концепциями плюрализма, свободы и прав человека. При этом нужно обратить внимание на наличие в русском языке пары паронимов, слов с одним корнем, оформленных различными аффиксами, и с нетождественным значением: «терпение – терпимость». Кроме того, толерантность – это и терпимость по отношению к иному мнению, поступку, позиции. Одна из базовых ценностей демократии. В то же время не тождественна безразличию, не распространяется на понятия, отрицающие исходные демократические представления и ценности (идеи равноправия и справедливости, отказа от нелегитимного насилия и террора и др.) Толерантность отрицает наиболее экстремистские и радикалистские воззрения и формы политической активности граждан. Наши наблюдения предполагают

включение в значение слова и древнейших смыслов, так как они имплицитно присутствуют в новых европейских языках, генетически связанных с латинским и древнегреческим языками, и связь эта не прерывалась. Слово «толерантность» в современных живых языках произошло от латинского глагола *tolero* – нести, выдерживать, терпеть (зиму, труды, тяжесть, испытания).

Обучение студентов, для которых русский язык не является родным, преследует следующие задачи: развитие и совершенствование коммуникативной, межкультурной компетенций; овладение лингвокультурой России, способствующей адекватному восприятию роли русского языка и русской культуры в истории русского и мирового культурного пространства; формирование антропоцентрически ориентированного знания о языке и культуре как способе передачи социокультурной информации и формировании национальных картин мира. В Европе сегодня все активнее говорят о транснациональной компетентности – *transnational competence* – уровне языковой и общей культуры, превосходящей национальные рамки. Значение в малом, локальном обществе и глобализированном обществе придается существованию в них понимания, а не только коммуникации. Роль изучения иностранного языка справедливо рассматривается в этом ключе как средства не столько для работы, интеракции с людьми, для жизни в сообществе, в обществе, для участия в транскультурной коммуникации и деятельности ТНК, сколько для понимания своей социальной идентичности, развития собственного интеллекта (как меры понимания окружающей действительности). Однако процессы вхождения в иную культуру, некая аккультурация осложнены рядом причин. Так, в содержание образования, проверяемое в Тестах *по русскому языку как иностранному*, практически не включаются фразеологические единицы, несущие культурную информацию, а объем культурных компетенций урезан до объема компетенций средней русской языковой личности. В НГПУ на кафедре теории, истории культуры и музологии существует проект «Восток – Запад», который с 2012 года имеет официальный статус добровольного студенческого объединения. Проект задумывался как площадка для неформального общения студентов различных культур, развития коммуникативных их навыков, формирования профессиональных навыков. Такая форма взаимодействия с самого начала гарантирует созидательность и оперативность изучения источников культуры и диалогичность общения.

Чему научились студенты, участвовавшие в проекте (опрошено 73 участника):

- развитие коммуникативных навыков в профессиональной и индивидуальной сфере;
- расширение знаний о иной культуре и умение вступать в диалог с человеком иной культуры, воспринимать его не как чужого, а как друга;
- опыт свободного вхождения в диалог с людьми иной культуры;
- преодоление страха выступления на публике;
- умение организовать мультикультурный проект своими силами;
- позволяет участвовать в общем деле, почувствовать себя частью коллектива, воспитывает ответственность, желание сделать работу на отлично;
- установление контактов, дружеских отношений, личных привязанностей;
- открытие в себе творческих способностей разного плана благодаря мастер-классам и конкурсам;
- формирует представление о прекрасном, истинном, духовном;
- формирует адекватное представление о своей культуре на фоне других культур;
- создавать доброжелательную атмосферу.

Опыт показывает, что данная технология является как личностно, так и предметно ориентированной, она дает возможность реализовать свои возможности всем участникам процесса, она направлена на саморазвитие и самореализацию молодого человека; ставит его в активную позицию: владея определенными навыками, знаниями или склонностями, а самое главное, мотивацией к творчеству и собственными методами самостоятельного приобретения реальных знаний, он чувствует себя творцом, участником и разработчиком личностно-значимых проблем. С нашей точки зрения, именно работа в проекте «Восток – Запад» дает возможность проявиться личности, создать энциклопедическое отражение того или иного вопроса, построение своей картины мира и встраивание ее в универсум. Дает возможность молодому человеку как личности включить себя в современный сложный мир, воспринимать иную культуру не чужую, чуждую, а как другую, дружескую.

Данный проект демонстрирует, что подходящий тип взаимоотношений в обществе – социокультурная интеграция, которая предполагает культурный обмен между общностями с сохранением и

развитием социальных характеристик взаимодействующих культур. Такая интеграция подразумевает, одновременно, объединение и социокультурную дифференциацию этносов. Она допускает определенную степень культурной обособленности, но не изоляцию культурных групп.

ЛИТЕРАТУРА

1 Неретина С. С., Огурцов А. П. Пути к универсалиям [Текст]. – СПб.: РХГА, 2006. – 1000с.

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

КУСАИНОВ Д. У.
д.ф.н., профессор, КазНПУ имени Абая

В ежегодном Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана говорится о нашей гражданской ответственности за страну, о том, что мы должны укреплять основы свободного общества, где каждый казахстанец может быть свободным в выборе обычаев, культуры, языка и религии. Полиэтничность, поликультурность казахстанского общества рассматривается как важнейшая ценность, обогащающая спектр возможностей для устойчивого развития государства. Фактор этничности, т.е. «генетическая» преемственность населяющих государство народов, своеобразие их образа жизни, религии, национальных ценностей, быта, культуры, традиций, оказывает существенное влияние на развитие государства.

В зарубежной социологии наиболее широко распространено этатистское (от французского - *etat* - государство) понимание сущности нации, как совокупности граждан одного государства. Так, например, М.Вебер определяет нацию как «общность чувства, которое адекватно выражается в собственном государстве». Немецкий исследователь-этнограф О. Данн также предлагает именно политическое, а не этнокультурное понимание нации, полагая, что в современных условиях нация является носителем идеи государства, в связи с чем понятия «нация» и «народ» не могут быть синонимами [1].

Однако, на наш взгляд, слишком резкое противопоставление политического понимания нации этническому создает питательную почву для идей этнотерриториального регионализма.

Представляет интерес позиция известного английского философа Э. Геллнера в определении роли государственного начала в формировании национальной общности. В частности, эта роль государства раскрывалась им через понятие национализма, «когда этническая общность остро чувствует свое существование и убеждена, что этническая граница расселения должна быть также политической, государственной границей, она становится «политической» и возникает такое явление, как национализм» [2]. Э. Геллнер обращает внимание на то, что и либеральная общественная мысль Запада, и марксизм недооценили политическую силу национализма. Значение национализма выросло - не везде одинаково, и не беспрепятственно, иногда даже терпя поражение; однако в целом он усилился. Тезис о том, что политические границы должны совпадать с этническими и что правители не должны отличаться от своих подданных национальностью, выступает как принцип политической организации, сегодня приобрел такое значение и силу, какую не имел никогда за всю историю человечества.

Следует последовательно и комплексно изучать элементы, составляющие фактор напряженности в межэтнических отношениях как одного государства, так и в регионе в целом. Такой подход, на наш взгляд, позволяет разработать комплексные превентивные меры предотвращения вероятностного межэтнического конфликта, либо подавления конфликтного фактора, либо локализации уже возникшего конфликта между национальными группами и недопущения его эскалации. Характерной чертой усиления межнациональной напряженности является внешне незаметное нарастание обострения ситуации, в которой количественные изменения и качественные накопления происходят довольно быстро и внезапно. Поэтому для полного и глубокого изучения конкретной межнациональной ситуации необходимо проведение разносторонних исследований, в том числе и социологических как одного государства, так и в регионе в целом. Такой подход, на наш взгляд, позволяет разработать комплексные превентивные меры предотвращения вероятностного межэтнического конфликта, либо подавления конфликтного фактора, либо локализации уже возникшего конфликта между национальными группами и недопущения его эскалации [3].

Характерной чертой усиления межнациональной напряженности является внешне незаметное нарастание обострения ситуации, в которой количественные изменения и качественные накопления происходят довольно быстро и внезапно. Поэтому для полного и глубокого изучения конкретной межнациональной ситуации необходимо проведение разносторонних исследований, в том числе и социологических. Социология сегодня ориентирована не только на поиск скрытых проблем в сфере межнациональных отношений, но и на предвидение появления новых. Поисковое прогнозирование в этой области крайне необходимо на современном этапе развития межнациональных отношений.

Обычно выделяют три взаимодополняющих источника прогнозной информации: накопленный опыт, основанный на знании закономерностей исследуемых процессов; экстраполяцию существующих тенденций, закономерности развития которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо известны; построение моделей исследуемых объектов применительно к ожидаемым или намечаемым условиям. Сообразно этим источникам существуют три взаимодополняющих друг друга способа разработки прогнозов: анализ трендов (экстраполяция в будущее тенденций, закономерности которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо известны), опрос экспертов, наконец, возможно более полный диапазон прогнозных сценариев на той основе - от оптимизационного до инерционного (с соответствующими последствиями) и катастрофического в порядке предупреждения о нежелательных последствиях). Если тренд - анализ, опрос экспертов (индивидуальный и коллективный, очный и заочный), а также построение прогнозных сценариев повторить панельно на протяжении нескольких лет, то получится экспертный сценарно - прогностический мониторинг - наиболее экономный и эффективный технологический прогноз сложных объектов типа государства или отрасли.

Приведенное разделение способов прогнозирования межэтнических отношений в достаточной мере условно, потому что на практике эти способы взаимно перекрещиваются и дополняют друг друга. Опыт показывает, что ни один из вышеназванных способов, взятый сам по себе, не может обеспечить в значительной степени достоверности, точности, дальности прогноза, зато в определенных сочетаниях они оказываются в высокой степени эффективными [4].

Сформировавшаяся межэтническая напряженность, как в Центральноазиатском регионе, так и в постсоветском пространстве в целом, переросшая в ряде случаев в конфликты с применением насилия, поставила перед отечественными исследователями новые сложные задачи. Стала, в частности, очевидной необходимость создания в регионах системы оперативного информирования о «температуре» этнополитической ситуации. Предназначение такой системы заключается в исследовании новых явлений во взаимоотношениях этнических общностей, анализе причин возникновения и развития межэтнической напряженности и возникающих на этой почве открытых конфликтов различного типа, составлении прогноза и выработке рекомендаций для властных структур, принимающих решения в области этнополитики [5].

В странах Центральной Азии, как и в современной мировой политике, проявляется стремление некоторых религиозных организаций стать частью политической системы, а иногда и подчинить светскую власть духовной, т.е. наблюдается политизация религиозных организаций, и дело не ограничивается лишь духовной оппозицией происходящему. Нельзя игнорировать или недоучитывать этот явно наметившийся процесс. Усиленная же политизация, означающая включение в политическую борьбу различных общественных движений, и связанное с этим желание получить поддержку религиозных организаций и служителей культа, стимулирует усиление социальной активности духовенства, повышение его авторитета в массовом сознании, способствует росту привлекательности религиозных ценностей.

Трудности переходного периода, переживаемые населением региона, способствуют легкому восприятию им экспортируемых извне радикальных идей. Это подтверждает самостоятельный опыт новых независимых государств Центральной Азии. Перманентно нарастающий протестный потенциал населения находит непосредственное выражение в активном сопротивлении новому (с которым для многих ассоциируется все самое плохое) в традиционных обществах. В этом и заключается принципиальное отличие актов насилия, оцениваемых многими экспертами и политиками Центральной Азии как террористические, от классических форм террора. Формально подпадая под определение террористической, деятельность радикальной исламской оппозиции в Центральной Азии во многом носит протестный характер и вызывается к жизни значительным конфликтогенным потенциалом,

накопившимся в регионе за последние десятилетия. Все это приводит к тому, что вместе с процессами «возрождения» религии активизируется и тенденция этнизации религии, культивирования идеи «национальной религии».

Принадлежность сторон в этническом противостоянии к различным конфессиональным культурам создает предпосылки для развития полномасштабного, затяжного, а нередко и насильственного конфликта. Так, на территории СНГ наблюдались разрозненные попытки использования религиозного фундаментализма этнократически настроенными и экстремистскими группировками: в православии - некоторые деятели «Памяти» и др., в исламе – некоторые деятели Партии исламского возрождения в России и Центральной Азии.

Опасность исламского фактора для государств Центральной Азии отягощена тем, что эти государства еще находятся в стадии формирования своего политического лица, а слабый процесс создания гражданского общества и его атрибутов - независимых политических партий, легальной оппозиции и т.д. - создают предпосылки для формирования религиозных оппозиционных движений. Ислам, таким образом, становится здесь элементом национализма, что подтверждает мнение американского исследователя Г. Фуллера: ислам и национализм возможно превратятся в тандем, всячески взаимодополняя друг друга.

Социология сегодня ориентирована не только на поиск скрытых проблем в сфере межнациональных отношений, но и на предвидение появления новых. Поисковое прогнозирование в этой области крайне необходимо на современном этапе развития межнациональных отношений. Обычно выделяют три взаимодополняющих источника прогнозной информации: накопленный опыт, основанный на знании закономерностей исследуемых процессов; экстраполяцию существующих тенденций, закономерности развития которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо известны; построение моделей исследуемых объектов применительно к ожидаемым или намечаемым условиям. Сообразно этим источникам существуют три взаимодополняющих друг друга способа разработки прогнозов: анализ трендов (экстраполяция в будущее тенденций, закономерности которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо известны), опрос экспертов, наконец, возможно более полный диапазон прогнозных сценариев на той основе - от оптимизационного до инерционного (с

соответствующими последствиями) и катастрофического в порядке предупреждения о нежелательных последствиях).

Спекулируя на религиозных чувствах населения, используя свободу вероисповедания, а, также то, что у государственных институтов нет опыта взаимодействия с религиозными организациями, исламские экстремисты пытаются изменить существующий конституционный строй любыми методами, не исключая насильственные. Нередко государственная власть прилагает максимум усилий по удержанию под контролем подобного рода событий. С этой целью проводятся разного рода социологические исследования, мониторинги. Кроме того, международная группа по предотвращению конфликтов (МГПК) тщательно отслеживает ситуацию в государствах региона (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан), где конфликтный потенциал периодически дает о себе знать, и предлагает ряд рекомендаций.

На примере исторической практики Центральноазиатского региона можно утверждать, что любая мировая религия может стать и зачастую становится идеологической оболочкой национально-политических движений, идейным знаменем политических сил, вступающих в острый межнациональный или военно-политический конфликт.

Практически во всех вновь образованных республиках Центральноазиатского региона независимость воспринималась большинством коренного населения, прежде всего, как суверенитет титульной нации и создание приоритетов для нее во всех сферах жизнедеятельности, что в большинстве случаев способствовало обострению межэтнической напряженности и возникновению на этой почве конфликтов (Ош, Темиртау, Новый Узен, Фергана и др.).

Субэтнические отношения, возникающие между различными группами внутри этноса, сопровождаются сохранением в некоторых центральноазиатских государствах пережитков родоплеменных отношений. Особенности политической мобилизации здесь обусловлены спецификой традиционного общества. Несмотря на попытку глубокой трансформации центральноазиатского общества в ходе советской модернизации, оно осталось глубоко традиционным и патриархальным. В этом отношении наиболее сильные изменения претерпели Казахстан и Кыргызстан [6], и в гораздо меньшей степени было трансформировано традиционное общество в Узбекистане и Таджикистане. Спекулируя на религиозных чувствах населения,

используя свободу вероисповедания, а, также используя то, что у государственных институтов нет опыта взаимодействия с религиозными организациями, исламские экстремисты пытаются изменить существующий конституционный строй любыми методами, не исключая насильственные.

Нередко государственная власть прилагает максимум усилий по удержанию под контролем подобного рода событий. С этой целью проводятся разного рода социологические исследования, мониторинги. Кроме того, международная группа по предотвращению конфликтов (МГПК) тщательно отслеживает ситуацию в государствах региона (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан), где конфликтный потенциал периодически дает о себе знать, и предлагает ряд рекомендаций.

Выше мы рассмотрели причины возникновения межнациональных напряжений и конфликтов в условиях суверенизации центральноазиатских государств, к которым, в первую очередь, нами отнесена неумелая этнополитика, а также социально-экономические факторы внутрис государственного характера. Государство, прежде всего, является главным инструментом распределения и перераспределения «рынка привилегий» и зачастую становится главным источником конфликтности в межнациональных отношениях, поскольку распределение привилегий неизбежно принимает этническую окраску.

Особенно конфликтотенным является резкое понижение уровня жизни населения и социальное расслоение по этническим признакам. Так, в районах компактного проживания моноэтнического населения с отличающейся от окружающих культурой и низким уровнем жизни, при высокой степени отчуждения от коренного населения, происходит отождествление социального неравенства с этнической дискриминацией. Как следствие, протест против низкого уровня жизни приобретает окраску межэтнического конфликта. Причем, этническая составляющая, на наш взгляд, приобретает решающую роль не столько для участников акций, сколько для стороннего наблюдателя. Тем не менее, протестующие могут использовать этот акцент в свою пользу, привлекая таким образом внимание [7].

Психологические факторы играют особо провоцирующую роль в межнациональных отношениях. Особенно следует выделить конфликтотенный фактор этносоциальной памяти. Корни межнациональных конфликтов зачастую уходят в историю. Это, с одной стороны, усиливает настроения национал-сепаратизма, а с другой - национал-шовинизма. Интервенция исторического

прошлого в современную жизнь народов нарушает природу нынешних национальных отношений так же, как и полное равнодушие к этому историческому прошлому накапливает негативный опыт в этой сфере. Поэтому в национальной политике принципиально важно сочетать опыт истории и сложившихся традиций с новыми, современными аспектами.

В заключение подчеркнем, что нация и национальные отношения не могут и не должны развиваться отдельно от общества, государства и граждан, так как являются одной из форм их существования и жизнедеятельности. Главным ориентиром национальной политики каждого из государств является формирование новой демократической системы национальных отношений, где любой народ, независимо от его численности, и гражданин, независимо от его национальной принадлежности, должны иметь равные права и равные возможности в своем национальном и личном самоутверждении в обществе и в государстве, в своем достоинстве и самочувствии, увеличивая тем самым жизненные шансы своего этнонационального и гражданского самоутверждения, используя социальное, культурное и политическое пространства.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Данн О. Нации и национализм в Германии: 1770-1990. –СПб, 2003.
- 2 Тишков В.А. О природе этнического конфликта //Свободная мысль. -1993. -№ 4; Его же. Этничность, национализм и государство в посткоммунистическом обществе //Вопросы социологии. -1993. -№ 1-2; Его же: Идентичность и культурные границы //Идентичность и конфликт в постсоветских государствах: Сб.ст. /Под ред. М.Б.Олкотт и др. –М., 1997.
- 3 Мыльников А.С. Типология национальных движений в Европе XIX – XX вв. //Этнографическое обозрение. – 1992. - № 4. – С.134.
- 4 Современные этнополитические процессы и миграционная ситуация в Центральной Азии /Под ред. Г.Витковской. –М.: Центр Карнеги, 1998. –С.220.
- 5 Всесоюзная научно-практическая конференция «Этнокультурные и этнополитические процессы в XX веке» от 29 октября 2007 года.
- 6 Ким В.Л. Принятие и введение в действие Конституции Кыргызской Республики. –Дисс. на соиск. уч.степ. к.ю.н. –Бишкек, 1998. –С.17.

7 Достнев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года (история разработки, принятия и основные положения). – Дисс. на соиск. уч.степ. к.ю.н. –Душанбе, 1999. –С.21.

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРАМОТНОСТЬ - КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА

ТЫШКАНОВА Н. С.

директор Регионального научно-практического центра исследования
межэтнических и межконфессиональных процессов,
ПГУ имени С.Торайгырова, г. Павлодар

Межконфессиональное и межэтническое согласие в Республике Казахстан с первых лет независимости является одним из приоритетных задач государственной политики. В результате взвешенной и мудрой политике проводимой государством в этноконфессиональной сфере с периода провозглашения независимости была создана собственная уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия.

Сегодня в Казахстане проживает более 140 национальностей и народностей, действует 3 434 религиозных объединения из 18 конфессий [1]. За 20 лет с 1991 по 2011 годы численность религиозных объединений выросло более чем в шесть раз [2].

«Несмотря на этническое, культурное и религиозное многообразие, мы сохранили в стране мир и политическую стабильность.... Гражданский мир и межнациональное согласие – наша главная ценность. Мир и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо признаны мировым эталоном», - отметил Президент страны в Послании РК «Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства» [3].

Главным достижением за прошедшие 20 лет стало полное отсутствие межконфессиональных конфликтов, что само по себе крайне важно для полиэтничного, поликонфессионального государства. Более того, и на международной арене Казахстан прочно закрепил за собой имидж глобального инициатора диалоговых площадок регионального, континентального и мирового уровня. Так, Республика Казахстан одной из первых стран СНГ сумела сделать идею духовного согласия реальной силой. Несмотря на сложности первых лет независимого существования именно наша страна в 1992

году стала местом проведения I Всемирного конгресса духовного согласия. С тех пор в Казахстане 18 октября отмечается как День духовного согласия.

Кроме того, брендом Казахстана стала традиция проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Одной из важных инициатив, предложенной Главой государства Н.А. Назарбаевым на IV Съезде, стало создание Интернет-ресурса как части общего электронного портала G-Global, посвященного вопросам формирования и укрепления глобальной толерантности и доверия. В рамках данной инициативы предусмотрено проведение интерактивных заседаний Совета религиозных лидеров и Секретариата Съезда.

Вместе с тем, в условиях нарастания глобальных вызовов, одним из которых является мировоззренческий и ценностный кризис, заметного роста религиозного фактора и на этом фоне сохраняющейся тенденции увеличения экстремизма во всём мире, для Казахстана, являющегося частью мирового сообщества, проблема религиозного экстремизма в последние годы стала одной из актуальных.

Одним из эффективных способов противодействия идеологии религиозного экстремизма государство определило повышение религиозной грамотности среди населения.

В этой связи, поводом для написания статьи послужила актуализировавшаяся в последние годы проблема религиозной грамотности, необходимость реализации которой связана с ростом религиозного фактора и поисков эффективных и оптимальных форм и методов по противодействию идеологии религиозного экстремизма.

Учитывая ключевую тему статьи, остановлюсь лишь на таких вопросах как: роль государства в религиозном просвещении населения, и какое место в борьбе с религиозным экстремизмом занимает религиозная грамотность, её особенности в современных условиях и перспективы.

Религиозная грамотность есть одна из составляющей духовной безопасности государства. Понимая стратегическую важность этого, государство с первых лет провозглашения независимости предпринимает меры по сохранению и обеспечению духовной безопасности. А в условиях полиэтничности и многоконфессиональности казахстанского общества религиозное просвещение рассматривается как неотъемлемая часть этноконфессиональной политики.

Об этом, уже в одной из первых работ «Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана», - отмечает Президент страны Н.А. Назарбаев «Любая конструктивная, а не разрушительная идеология в Казахстане, должна учитывать и то обстоятельство, что наше государство является многонациональным и многоконфессиональным», назвав религию «реальным компонентом социальной и духовной жизни». Здесь же, Глава государства, как одну из приоритетных направлений идеологической работы обозначает необходимость проведения информационно-просветительской работы «Как и во всяком демократическом государстве у нас должна быть создана система распространения современных знаний, необходимой политической и социально-экономической информации, пропаганды нравственных ценностей, норм поведения, соответствующих проводимым преобразованиям» [4].

В последующем, в течение двадцати двух лет государством проводилась работа по созданию условий для формирования духовного образования, развития образовательной и воспитательной системы светского образования в контексте процессов, складывавшихся в профессиональной сфере.

Так, Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» принятый в январе 1992 года, инициировал демократические преобразования в сфере отношений государство и религии и снял ограничения советской эпохи. Принятые нормативно-правовые акты, способствовали повышению роли религии и её институтов.

К примеру, Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан (распоряжение Президента РК от 23 мая 1996 года № 2995), Концепция развития гражданского общества в РК на 2006-2011 годы (Указ Президента РК от 25 июля 2006 года), Программа по обеспечению свободы вероисповедания и совершенствованию государственно-конфессиональных отношений в РК на 2007-2009 годы (Постановление Правительства РК от 5 декабря 2007 года N 1185) и другие. По инициативе Президента Нурсултана Назарбаева создан такой уникальный институт межнационального и межконфессионального диалога, как Ассамблея народа Казахстана

Основополагающие принципы: патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, религиозное просвещение по формированию, укреплению и совершенствованию этноконфессионального диалога были заложены в программных документах, начиная с концептуального стратегического Послания РК «Стратегия Казахстан 2030», а затем и в последующих других.

Всё это способствовало переходу деятельности религиозных объединений от культовой практики, к активному участию в социальной сфере общества, культуре и образовании, с созданием курсов и собственных учебных заведений. Религиозные общины начали заниматься просвещением в делах веры, образовав воскресные школы, курсы при духовных учреждениях.

В общеобразовательной системе, с сентября 2009 года для учащихся 9-го класса введен факультативный курс «Основы религиоведения». Это стало первым шагом государства к организации системы религиозного просвещения молодежи.

«Стратегии «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства» ознаменовала собой новый этап развития этноконфессиональной сферы

В Послании РК «Стратегии «Казахстан-2050» впервые целый раздел посвящен религии, в котором показана опасность идеологии религиозного в контексте с глобальными вызовами, одним из которых является мировоззренческий и ценностный кризис. Здесь, же, Президентом страны Н.А. Назарбаевым была отмечена необходимость принятия комплексных мер с обязательной разработкой государственной программы по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.

Была поставлена задача по повышению религиозного просвещения - «Мы должны формировать религиозное сознание, соответствующее традициям и культурным нормам страны» [5].

Принятый в октябре 2011 года Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» успешно прошел апробацию временем. Новый закон позитивно повлиял на религиозную ситуацию в стране. Принятие нового закона, а также ряда других нормативно-правовых актов, стали важным шагом в развитии духовной жизни народа, регулировании деятельности религиозных объединений, укреплении их взаимодействия с государством, противодействию идеологии деструктивных течений.

В мае 2011 года Указом Президента РК Комитет по делам религий был преобразован в Агентство Республики Казахстан по делам религий (АДР РК) и выведен из состава Министерства культуры. Агентство по делам религий РК это уполномоченный орган по реализации государственной политики в сфере обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, укрепления взаимопонимания, терпимости между религиозными объединениями различных вероисповеданий, взаимодействия их с государством. Агентство

решает широкий круг вопросов, касающихся развития религиозной ситуации в Казахстане и мире, перспектив сотрудничества стран в сфере обеспечения общемирового межрелигиозного диалога, повышение духовной и религиозной грамотности населения.

В настоящее время, религиозное просвещение осуществляется по трём направлениям: через духовные институты религиозных объединений, государственную образовательную систему и информационно-просветительскую работу путём создания информационно-просветительских групп (ИПГ).

Сфера духовного просвещения. При мечетях организовано 334 курса, функционирует 66 воскресных школ по трём направлениям: православие-47, протестантизм-15, католики-4. По состоянию на 1 января 2013 года зарегистрировано 13 духовных учебных заведений, из них 12 мусульманских и 1 католическое.

Духовные учебные заведения классифицируются как институты повышения квалификации имамов, медресе, дающих средне-специальное образование по направлению специальности «Исламоведение», центры по подготовке чтецов Корана и духовные семинарии. Исламский республиканский институт повышения квалификации имамов открылся по инициативе Духовного Управления мусульман Казахстана и при финансовой поддержке Исламского банка развития. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании целостной системы мусульманского образования.

При этом, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК), возглавляющее мусульманскую общину нашей страны запретило исламское обучение вне утвержденных программ с использованием не одобренной Муфтиятом литературы.

Такие меры, предпринимаемые руководством ДУМК, направлены на сохранение единства вероучения ислама в республике и недопущение проникновения «новых» радикальных направлений, таких, как ваххабизм и другие. Муфтият выпускает газеты и журналы, в интернете функционирует веб-сайт Духовного управления www.muftiyat.kz, организует научные конференции и семинары по проблеме межрелигиозного диалога.

Православная община Казахстана вносит существенный вклад в развитие общества и положительно влияет на духовное обогащение граждан страны. Первое католическое высшее учебное заведение в Центральной Азии – духовная семинария «Мария – Матерь Церкви» была основана в 1998 г. в г. Караганде. В городе Алматы функционирует Алматинское Православное Епархиальное

училище - духовное учебное заведение, готовящее клириков, регентов и псаломщиков для приходов Православной Церкви Казахстана (ПЦК). В нём действуют два отделения: пастырское и регентское, очные и заочные формы образования [6 с.154-155].

Государственная образовательная система. С 14 сентября 2009 года в 9-х классах всех государственных средних общеобразовательных школах введено преподавание нового факультативного курса «Основы религиоведения» и преподавание учебной дисциплины религиоведение в высших учебных заведениях с 01 сентября 2013 года. Проблема кадров по специальности религиоведения решается путём подготовки их на базе шести учебных заведений, в их числе: Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилёва, КазНПУ имени аль-Фараби, Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова со степенями бакалавр, магистр, докторант.

Планом мероприятий по реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 – 2017 годы запланировано изучение вопроса введения учебного курса «Основы религиоведения» для 9 классов организаций среднего образования в качестве обязательной дисциплины.

Информационно-просветительская работа среди населения среди населения осуществляется на республиканском и региональном уровнях государственными органами с участием представителей духовенства, учёных-религиоведов, работников государственных органов.

В республике эта работа проводится под патронатом Агентства РК по делам религий. Проводимая Агентством информационно-пропагандистская работа направлена на ограждение граждан Казахстана от влияния нетрадиционных религиозных и псевдорелигиозных течений, противодействие распространению радикальной религиозной идеологии. АДР РК осуществляет трансляция информационно-просветительских программ, направленные на развитие и укрепление культуры, потенциала, охрану здоровья, повышение уровня правовой информированности общества, уделяя особое внимание детям Казахстана.

В свете Послания Президента РК, Лидера Нации Н. А. Назарбаева Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Агентство создало сайт E-islam.

По отдельному плану, Агентством совместно с КУИС МВД проводится работа по противодействию и влиянию радикальных

религиозных течений в учреждениях пенитенциарной системы. Научно-экспертная деятельность агентства в сфере мониторинга книжной и печатной продукции, интернет ресурсов, контроля над информационным полем всей относящейся к религиозной литературе является одним из путей решения проблем распространения религиозного экстремизма и терроризма.

Агентством совместно с ДУМК проводится мониторинг всех обучающихся в духовных учебных заведениях за пределами республики, тем самым при необходимости, возвращая наших студентов и направляя их в Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак. АДР в данном направлении ведёт переговоры с госорганами по делам религий зарубежных стран о том, чтобы казахстанские студенты могли учиться в исламских университетах за границей только с санкции министерства образования и науки (МОН) РК [6 с.159-161].

Последние два года в областных центрах повсеместно при управлениях по делам религий создаются центры по развитию конфессиональных отношений. Одним из направлений, которых, является информационно-просветительская работа с населением на местах.

В активную фазу в вопросах религиозного просвещения населения вошли средства массовой информации, которые наряду с образованием, являются действенным каналом воздействия на мировоззрение людей.

В ближайшие пять лет, мощным катализатором по противодействию идеологии деструктивной идеологии станет Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы, утверждённая Президентом страны в сентябре 2013 года и План мероприятий по его реализации.

Подытоживая, вопрос о роли государства в повышении религиозной грамотности населения, можно сказать, что в Казахстане созданы необходимые правовые и организационные условия по регулированию процессов в этноконфессиональной сфере, сформирована единая государственная политика, направленная на гармонизацию конфессиональных отношений. С учётом современных угроз принято новое антитеррористическое законодательство, которое уже сегодня свидетельствует о своей состоятельности. К примеру, снизилось количество осуждённых за совершение террористических преступлений со 127 лиц 2012 года до 83 человек в 2013 году [7].

Кроме того, известный отечественный политолог Карин Е., ссылаясь на данные Института экономики и мира о глобальном индексе терроризма за 2011 год отмечает, что «Казахстан находится в группе наиболее благополучных стран, в которых угроза терроризма не стоит остро» [8].

В условиях сохраняющейся тенденции распространения идеологии псевдорелигиозных течений на фоне внешнеполитических факторов, достаточно назвать ситуацию в Египте, Сирии, религиозная грамотность сегодня остаётся актуальной. Информационное противодействие идеологии религиозного экстремизма в условиях действия современных информационных технологий, использование псевдоидеологами мощных финансовых потоков для изготовления привлекательной печатной продукции высокого качества, видеороликов, материалов нуждается в высокопрофессиональных специалистах, и адресной, точечной работы с учётом возрастных, психологических особенностей, образовательного уровня, социального статуса индивида или определённой группы или категории населения.

Комплекс предпринятых мер на государственном уровне, требует теперь уже качественного наполнения мероприятий (лекции, онлайн-встречи, беседы, дебаты и т.д.) проводимых государственными органами, различными общественными институтами по всем вышеназванным направлениям. Нельзя не согласиться с мнением директора Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религии Г. Шлымовой: «нам необходима широкая программа духовного обновления, основывающаяся на глубоком уважении к национальному культурному наследию и религиозным традициям, мировых демократических стандартах, общечеловеческих ценностях» [9]. В этой связи, полагаем, необходима разработка новых программ либо проектов в каждом регионе отдельно с учётом её специфики и религиозной ситуации, с непосредственным привлечением населения и в первую очередь молодёжи. Здесь, работа государственных органов и всех заинтересованных ведомств, общественных институтов должна быть направлена по целевому принципу: с учащейся, студенческой, работающей, неработающей и самозанятой молодёжью.

Жизнеспособность таких проектов и программ возможна, если этому также будет предшествовать обсуждение через общественные слушания, а затем при завершении реализации проекта подводить итоги.

В Павлодарском государственном университете имени С.Торайгырова религиозное просвещение в 2013-2014 учебном году перешло на новый этап работы – реализацию целевого проекта «Білім+». Проект такого содержания, впервые осуществляется в стенах нашего университета и является логическим продолжением планомерной работы проводимой в университете по повышению религиозной грамотности молодёжи. Так, определение состояния степени религиозной ситуации в студенческой среде осуществляется на основе мониторинговых исследований, проводимых Региональным научно-практическим центром исследования обозначенных Послании «Стратегия Казахстан 2050» за последние два года существенно расширился перечень и формат профилактических мероприятий. Например, это - научная студенческая конференция «Новые религиозные движения и безопасность Казахстана: взгляд молодёжи», круглый стол «Религия и молодёжь», научно-методологические семинары. Также, семинар-практикумы для заместителей деканов, кураторов, руководителей и членов, молодежных и студенческих формирований на темы «Истоки и идейное содержание религиозного радикализма и методы противодействия», «Законодательство Республики Казахстан по противодействию религиозному радикализму, экстремизму, терроризму», лекции на темы «Новый казахстанский патриотизм – основа этноконфессионального согласия», «Ислам – основы вероучения. Традиционный ислам в Казахстане: особенности и перспективы» и другие.

В научно-исследовательском направлении Центром реализуется проект «Новые религиозные движения в Казахстане». Для университета, практическая значимость от результатов проводимых научно-исследовательских мероприятий по данному проекту, в том, что они позволяют определить тенденции, происходящие в студенческой среде, их отношение к этноконфессиональным процессам и соответственно дают возможность обозначить приоритеты в работе со студенческой молодёжью.

Идея проекта «Білім+», заключается в создании мощного информационного посыла для формирования в студенческой среде умения и устойчивых навыков неприятия идеологии религиозного экстремизма и создания информационно-просветительских групп из числа самих студентов. Особенность проекта – его общедоступный характер. Лекции, диалоговые площадки, дебатные турниры, литературные вечера, практически все мероприятия рассчитаны на массовую аудиторию и проводятся в концертном зале, лекционных аудиториях университета.

Подробная информация о ходе реализации проекта, представлена в баннере «Білім+» на информационном портале университета и внутривузовском сайте «Rukhani alem» (rukhanialem.psu.kz).

ЛИТЕРАТУРА

1 Религиозные объединения - Официальный интернет-ресурс Агентства Республики Казахстан по делам религий <http://www.din.gov.kz>

2 Религии в Казахстане. Методическое пособие, г. Астана. - 2011 г. <http://zakon.znate.ru>

3 Послание РК «Стратегия «Казахстан -2050» Новый политический курс состоявшегося государства».

4 «Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана» Н.А. Назарбаев <http://personal.akorda.kz>

5 Послание РК «Стратегии «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства». <http://rukhanialem.psu.kz>

6 Материалы республиканской научно-практической конференции «Духовное образование и просвещение как фактор профилактики экстремизма и терроризма». Астана.- 2013 г.

7 «Более 50 человек осуждено в Казахстане за терроризм в 2013 году» <http://newskaz.ru>

8 «Казахстан признали страной с низким уровнем угрозы терроризма» <http://news.nur.kz/>

9 Проблема качественного наполнения религиозного сознания казахстанской молодежи остается актуальной - Директор Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религии Г. Шлымова <http://adal-kz.info>

ИДЕОЛОГИЯ НРД И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ КАЗАХСТАНА

КОЖАМЖАРОВА М. Ж.

к.филос.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Проблемы межконфессиональных процессов являются одними из сложных вопросов современности. В Казахстане ситуация усложняется неоднородностью ее конфессионального сообщества. Вопросы духовного обновления общества, актуализировавшиеся

с началом независимости, всколыхнули проблемы этнического самосознания, национальной идентичности, религиозной принадлежности. Наряду с традиционными конфессиями Исламом и Православием получили распространение различные нетрадиционные для республики НРД и деноминации.

Не секрет, что в первые годы независимости, в водовороте политических событий проблемы духовности, духовной жизни человека отошли на второй план, в сферу частных вопросов. В этих условиях население было больше подвержено искать себя самостоятельно в различных сферах, где религия не составляла исключения. И тогда на смену традиционным ценностям были предложены культивируемые извне идеи и ценности. Широко развернувшаяся деятельность миссионеров предлагает нетрадиционные для нашего государства религиозные течения и культы. В сложившихся обстоятельствах мировоззренческого сумбура, крушения прежних идеалов, неготовности общества к восприятию обретенной свободы веротерпимости, вероисповедания, культурной толерантности религия оказывается в более выгодном положении. Потому что, несмотря на различия и противоречия между различными конфессиями, религиозный мир позволяет людям ощущать общность принципов бытия в этом мире, позволяет сохранять вечность нравственных ценностей.

В условиях образовавшегося идеологического вакуума, религия выступала стабилизирующим началом. Она становится официальной формой духовности не только у нас в стране, но и на всем постсоветском пространстве. Так, ислам начинают воспринимать не только как религию, но и как фактор этнической консолидации казахов.

Таким образом, строительство суверенного независимого государства косвенным образом сделала ставку на ислам как источник формирования национального единства, и рассматривала его как средство возрождения духовно-исторических традиций, культурного наследия предков, духовного очищения и восстановления национального духа.

Все это сформировало в сознании граждан страны представление, что возрождение религии есть естественная составляющая общего процесса «национального возрождения», что позволило исламу войти в идею этнической идентичности наряду с культурной и политической составляющей [1].

Сегодня в Казахстане сложилась новая религиозная ситуация. Являясь частью мирового сообщества она также столкнулась с вызовами в религиозной сфере.

Двадцать лет назад такие явления как религиозный терроризм, экстремизм, радикальная группировка, псевдорелигиозное деструктивное течение и т. д. было очень далеко от нас, но сегодня ситуация поменялась. Мы наблюдаем активный рост проявления религиозного экстремизма.

На территории Казахстана, начиная с 90-х годов XX века, наблюдался наплыв религиозных течений полностью или частично новых для нашей страны. Сегодня в научном сообществе их обозначают термином новые религиозные движения (НРД). В связке с НРД употребляются такие понятия как нетрадиционность, деструктивность, псевдорелигиозность. Сегодня в Казахстане представлен весь спектр нетрадиционных, деструктивных и псевдорелигиозных течений, не только исламского, но и христианского и неоориенталистского течений.

Причин появления различного рода нехарактерных для Казахстана религиозных течений множество, это - геополитические изменения, крушение советской системы, отказ от атеистической идеологии, недостаточность религиозной грамотности и как следствие отсутствие религиозного иммунитета и образование религиозно-политического «вакуума».

Как же сегодня классифицировать религиозные организации, по каким признакам мы должны определять их как деструктивные или недеструктивные, традиционные или нетрадиционные, религиозные или псевдорелигиозные? Чаще всего, современное научное сообщество решает эту задачу следующим образом. Если религиозная организация идет на конфронтацию, разногласия, на конфликт с обществом, допускает в своем учении насилие, т.е. содержит в себе огромный конфликтный потенциал, то можно говорить об их деструктивной природе.

Если же говорить о нетрадиционности, то этот признак определяется по принципу географического распространения того или иного учения на определенной территории. Если их деятельность на данной территории осуществляется не так давно и не вписывается в религиозную традицию, принятую на этой территории, то религиозное течение определяется как нетрадиционное.

Псевдорелигиозными образованиями называют, те течения, которые преследуют не духовные, а чаще меркантильные, политические и идеологические цели.

В отличие от традиционных религий не вызывающих опасения силу укорененности их в национальных культурах, НРД вызывают недоверие и боязнь со стороны общества в силу своего огромного конфликтного потенциала. Можно утверждать, что появление НРД стало фактором, вызвавшим беспокойство как общества в целом, так и традиционных религий, существующих на территории нашей страны.

Усложняет ситуацию и настораживает аналитическую общественность тот факт, что активная часть населения Казахстана, большинство которой составляет молодежь, проявляют большой интерес к таким течениям.

Необходимо обозначить, что в настоящее время на территории Казахстана появилось множество исламских общин, отличающихся друг от друга идейными установками. Вместе с тем, следует отметить, что назвать их нетрадиционными в строгом смысле этого слова нельзя, так как в исламской традиции нет жестких критериев, по которым определялось бы присутствие истины всевышнего в том или ином течении. В хадисах сказано, что в исламе будет 73 направления, но кому принадлежит истина и правда не определено. На наш взгляд, те течения ислама, которые имеют место на нашей территории, мы можем причислить к НРД, в силу нетрадиционности их для Казахстана. Эти течения не вышли из недр нашей территории, а были импортированы из-за рубежа миссионерами, чаще ангажированными мусульманскими организациями, ориентированными на пропаганду другого образа жизни и понимания ислама. Однако следует напомнить, что традиции в вере очень важны и существенны, так как с ними связан феномен веры предков.

Например, многие нетрадиционные течения ислама не признают национальные ценности и традиции, считают их неприемлемыми в исламе. Многие из них агрессивно призывают перейти к аутентичной форме ислама, так называемому «чистому исламу», каковой присущ периоду праведных халифов. Так например, «Салафи-ваххабиты борются за «чистый ислам», объявляя все и вся «бидгатом» (нововедением) и «ширком» (отрицание единобожия). Таким образом, многовековой опыт народа, в ходе которого постепенно складывалась казахская модель ислама, оказывается излишним, ненужным. Все то, что имеет оттенок национального обычая, объявляется негативом» [2, с.260]. Такое вымывание традиций может в дальнейшем привести к уничтожению основ национальной

культуры. Доказательством тому, тот факт, что в настоящее время существует огромное количество примеров, когда члены одной казахстанской семьи придерживаются различных религиозных позиций, приводящих к нарушению не только семейных, но и этнических, культурных традиций. Например, эти факты особенно проявляется в погребальных ритуалах, когда в семье случается утрата, между родными людьми возникает конфликтные ситуации по поводу погребения, поминального аса (обеда), построения мазара усопшему, вплоть до полного разрыва родственных отношений.

Какую религиозную идеологию несут казахстанскому обществу НРД?

Если говорить о мировоззренческих основах НРД, то как правило они представляют смешение отрывков различных религий. Часто в основании религиозных учений находятся либо сноведения, либо амбиции, а чаще коммерческий интерес создателей НРД, то есть стремление к обогащению за счет использования естественного желания людей к непознанному (яркий пример - сентология). Но для авторитетности пропагандируемого учения, они связывают свою историю с историей древних утвердившихся религиозных традиций, тем самым внешне сохраняя религиозную традицию единения с Богом, но на самом деле все сводится к почитанию лидера движения. НРД презентуют себя обществу как носителей нового откровения (например Виссарионовцы) или же тех, кто восстановил и сохраняет истинные традиции которые были потеряны традиционными религиями (например салафи-ваххабиты). Поэтому первоочередной задачей для них является донесение этих идей как можно большему количеству новообращенных. В силу динамичности, их большой трансформационной и адаптивной способности они переманивают достаточное количество потенциально перспективных и активных верующих, особенно из числа молодежи на свою сторону.

Как видно идеология НРД мало религиозна. Правы отечественные исследователи считающие, что большинство НРД представляют не религии, а являются политическими проектами порожденными средствами социальной инженерии. Об этом свидетельствует ориентированность их идеологии на пропагандирование идеи нетерпимости, противостояния, гражданского неповиновения, допущение применения методов террора.

Например, идеология одной из самых известных исламских политических организаций «Ихван аль-муслимин» («Братья-мусульмане») отвергает любую иную модель государственного

устройства, кроме как построенную на принципах исповедуемой «братьями» религии, где ислам - это «вера и государственность, книга и меч, и способ жизни» [3, с.23.].

НРД противопоставляя общечеловеческие и национальные ценности друг другу как правило выстраивают свою деятельность на контрасте с деятельностью государства и традиционных религий. Критикуя светскую власть и деятельность официальных религий они способствуют росту деструктивных настроений среди населения Казахстана. Они умело используют проблемы социально-экономического плана для того, чтобы дискредитировать официальную власть и духовенство и тем самым, привлечь внимание, получить симпатии, дивиденды доверия со стороны потенциальных последователей. Они очень легко идут на контакт с предполагаемыми верующими и оказывают им помощь не только словом, но и делом, то есть восстанавливают жилье, помогают малообеспеченным семьям материально, большое внимание уделяется молодежи занимающихся спортом (потенциально в них видят боевиков) и т. д. Сегодня они пытаются проникнуть во все сферы жизнедеятельности казахстанского общества (образование, здравоохранение, бизнес, государственные органы, НПО).

Официальные структуры отмечают, что религиозные общины в уставах которых предусматривается распространение учений представителей радикальных групп отсутствуют, вместе с тем, идеи этих течений распространяются под прикрытием различных благотворительных обществ, фондов, образовательных курсов и др.

Особенностью НРД сегодня является то, что они создаются горожанами, локализуются и находят своих приверженцев в больших городах и мегаполисах, как справедливо замечает один из исследователей НРД. «Их вероучения, культовая практика, моральные нормы, образ жизни, предписываемый последователям, соответствует специфическому жизненному укладу обитателя современного мегаполиса» [4].

Если обратиться к реалиям нашей страны, то прирост городского населения у нас осуществляется (в большинстве случаев) за счет сельского, где уровень жизни не столь высок. Поэтому идея об исправлении существующего социального устройства (а идея социальной справедливости, например, относиться к основным догматам ислама), активно используется представителями нетрадиционных направлений, которые позиционируют себя в качестве борцов за справедливость и находят благодатную почву особенно среди молодежи.

Таким образом, со стороны представителей нетрадиционных религиозных движений ведется направленная идеологическая работа по отстранению потенциальных верующих от национальных традиций, общепризнанных культурных норм, формированию религиозно корпоративного поведения. Эти религиозные институты ориентированы на тесный контроль над психикой, сознанием, поведением верующих; их деятельность характеризуется четкой продуманной идеологией и стратегиями психологических механизмов ее внедрения в сознание верующих. Сегодня можно утверждать, что нетрадиционные религиозные объединения выработали свою технологию по экстремизации сознания и поведения. Ими осуществляется целенаправленная работа по перепрограммированию менталитета граждан РК, конечным результатом которых является отказ от национальных традиций в пользу всемирного братства.

В этой связи нельзя не согласиться с казахстанским исследователем Е. Буровой, которая пишет «разломы этноконфессиональной ментальности и интенсивное «погружение» граждан в маргинальные состояния чреваты подрывом атмосферы толерантности, согласия и созидания, которые воспроизводились в казахстанском обществе исторически длительное время и связаны с уникальной мультикультурной средой. Экстремизация сознания и поведения, которая методично воспроизводится в новых квазирелигиозных организациях, чревата рисками утраты стабильности на уровне личности, семьи, государства» [5, с. 32].

Таким образом, экспансия НРД может негативно повлиять на целостность казахстанского общества, способствовать возникновению проблемы её культурно-исторической идентичности.

ЛИТЕРАТУРА

1 Савин И. «Хизб-ут-Тахрир» в Южном Казахстане: социальный портрет. – <http://www.ca-c.org/journal/rus-06-2003/08.savprimru.shtml>

2 Омаров А. Религиозная ситуация в Республике Казахстан: прогнозы и тенденции: методическое пособие. – Астана, 2011. – 88 с.

3 Байдаров Е. Тенденции исламизации в Казахстане в контексте глобализационных процессов // Роль традиционных религий в противодействии экстремизму и терроризму : сб. метод. материалов. – Алматы: Институт философии и политологии КН МОН РК, 2011. – 150 с.

4 Геворкян Р. Э. Новые религиозные движения в социокультурном пространстве современного урбанизированного общества: дис.на

соискание уч. степени канд. филос. наук. – Ростов-на-Дону., 2010. – 122 с. – <http://www.dissercat.com>

5 Бурова Е. Технологии экстремизации сознания и поведения adeptов нетрадиционных для Казахстана религиозных объединений. // Роль традиционных религий в противодействии экстремизму и терроризму: Сб. метод. материалов. – Алматы: Институт философии и политологии КН МОН РК, 2011. – 150 с.

**Секция 1. Қазақстандағы және шектес мемлекеттердегі
жаңа діни қозғалыстар**

**Секция 1. Новые религиозные движения в Казахстане
и в сопредельных государствах**

**НЕООРИЕНТАЛИСТСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
КАЗАХСТАНЕ**

АХМЕТОВА Г. Г.

к.филос.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

«Религиозный калейдоскоп» разнообразных течений и направлений характеризует современную религиозную ситуацию в мировом масштабе. Особенно активно многовекторная политика захвата «умов молодежи» развернулась в конце XX столетия в странах СНГ на фоне социально-политических, экономических проблем становления постсоветских государств. Широкомасштабная пропагандистская и миссионерская активность новых религиозных организаций оказывает серьезное влияние на подрастающее поколение. В силу возрастных особенностей, подвижной психики, потребности в самоопределении, физическом, интеллектуальном, духовном совершенствовании, наиболее податливыми влиянию новых духовных практик, интеллектуальных клубов, экологически ориентированных течений, под которые маскируются новые религиозные движения, становятся подростки и студенчество.

Противоречивая, порой недостоверная информация, исходящая, как от сторонников, так и противников нетрадиционных культов, значительно затрудняет объективное изучение данного феномена. Сложность анализа подобных форм организации религиозных объединений обусловлена тем, что данные организации не заявляют о себе, как о религиозном объединении. Имеется ряд причин, по которым сторонники того или иного нетрадиционного религиозного движения объединяются в эзотерические клубы, общественные объединения и т.д., не регистрируясь как религиозная организация. Балагушкин Г.Е. в своих исследованиях указывает, что «...они тяготеют жесткими формами традиционных религий и заявляют о своем отказе от «церковности» и даже от обычного понятия «религия» в пользу «религиозной веры», т.е. свободных религиозных убеждений, не стесненных жестким вероучением и контролем со стороны церковного института... Доктрины новых религий часто провозглашаются в качестве «тайного учения», превосходящего

традиционную религиозную догматику и современную науку». Но «несмотря на эти рекламные декларации, новые религии не только сохраняют ориентацию на сверхъестественное начало, но и значительно его усиливают» [1]. Во-вторых, существование в ином формате религиозно ориентированных течений облегчает им их пропагандистскую деятельность, не контролируемую Законом Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», они ускользают из законодательного поля. В-третьих, деятельность клубных и общественных организаций позволяет использование самых современных технологий бизнеса, межличностного общения, политики и других инструментов привлечения молодежи в новые религиозные движения и течения.

Среди молодежи большой популярностью и известностью пользуются религиозно-мистические искания восточной ориентации. Увлеченность религиозно-философской мистикой Востока имеет, на наш взгляд, ряд причин, одной из которых является синкретичность восточных религий по своей природе, что гармонирует с синкретичностью мышления и духа современной молодежи. Как отмечает Крайко Ю.В. «восточное мышление в принципе менее привержено рационализму, идейная последовательность и догматическая чистота никогда не считались достоинством духовной практики, ... и закономерно, что текучесть, полиморфизм, нечеткость классификации религиозных объектов составляют существо восточной религии» [2]. Синкретичность религиозного сознания современного человека, в свою очередь, обусловлена открытым доступом к глобальной информационной сети, сближением миров, эпох и времен в едином едином духовном пространстве. плюрализмом и равнозначностью мнений и свободы вероисповедания. «Автономия личности, её свобода религиозного поиска привела к тому, что происходит не органическое усвоение «веры отцов», но индивидуальное самоопределение в вопросах веры, а то и конструирование «личной религии» [3].

Представляя собой одно из самых «экзотических направлений» современной религиозности, неоориенталистские течения отвечают потребностям молодежи в поисках индивидуальности, оригинальности и самобытности. Культивирование и ориентация новых неоориенталистских течений на проблему духа, проблему экологичности мышления, физического, духовного и интеллектуального совершенствования, «апелляция к наукообразным текстам, экстравагантность внешнего вида (кришнаиты),

эмоционально-психологическая сторона культа (медитация)» [4], также отвечает возрастным, психологическим поискам и запросам молодежи. Немаловажным аспектом является психологическая поддержка, формат «бомбардирования любовью и заботой», заинтересованность проблемами молодежи, помощь в решении проблем, одобрение взглядов и позиций подростка, «эмпатия», «вчувствование», проникновение в его мир, завораживает и привлекает подростков, которые находят в этих организациях утешение и обретают «чувство дома» вне дома.

Доверие различным новым религиозным движениям многократно усиливается благодаря четко сбалансированной социальной активности религиозных объединений, большинство которых принимают активное участие в работе различных фондов в качестве волонтеров, группах милосердия, центрах по реабилитации инвалидов, в местах заключения и др.

Финансирование и поддержка этих течений из-за рубежа также усиливает организационно-пропагандистские возможности нетрадиционных культов. Религиозные организации финансируются как за счет пожертвований частных лиц, так и за счет помощи зарубежных центров, таких как Всемирная миссия «Агафе», «Вон Буддизм», «Бахай» и др. [4].

Как отмечают Абуов А.П и Смагулов Е.М. [5] на территории Республики Казахстан действует более десяти зарегистрированных общин кришнаитов. Международное общество сознания Кришны известно также как «Движение сознания Кришны» или «Движение Харе Кришна». Кришнаиты также часто называют себя вайшнавами (вайшнавцы – почитатели бога Вишну).

Основатель движения Шрила Прабхупада (1896–1977 гг.) родился в Индии, в 1965 г. эмигрировал в США, где в 1966 г. и основал международное «Общество сознания Кришны».

Учение по своему происхождению связано с индуизмом. Суть учения – существует единственный Дух в трех аспектах: Брахман (безличный всепроникающий дух); Параматма (высшая душа, пребывающая в сердце каждого живого существа); Бхагаван (верховная личность бога), являющиеся источникам Параматмы и Брахмана.

Кришну необходимо любить преданно и беззаветно. Необходимо регулярно произносить мантру (молитва): Харе Кришна, Харе Кришна (Кришна, Кришна, Харе, Харе) Харе Рама, Харе Рама (Рама, Рама, Харе, Харе). Считается, что произношение этих 16 слов ведут к достижению религиозного экстаза. Кришнаитами руководит Гуру (учитель).

В настоящее время движение распространилось по всему миру. Наибольшее число последователей в США и Европе.

Кришнаиты признают священной всю ведическую литературу и книги, написанные Свами Прабхупадой. При этом основным его трудом считается «Бхагават-Гита, как она есть» (переложение Бхагавадгиты, созданной в IV-II вв. до н. э.).

Кришнаиты возводят в ранг религиозного долга многие виды деятельности, в том числе, не имеющие ритуального значения. Например, последователи обязаны убирать храмы, выращивать овощи, собирать пожертвования, пропагандировать свое учение, распространять литературу и т. д. Одной из задач каждого члена общины является активная миссионерская деятельность с целью привлечения новых последователей.

В религиозной жизни кришнаитов значительное место отводится аскетической практике. Человек должен свести к минимуму потребности материального тела, только так он сможет возвысить уровень своего сознания и встать на путь духовного совершенствования. Самоограничение включает в себя отказ от мирской жизни и всех благ, которые она предоставляет. Идеальной формой такого отказа является монашество, передача имущества в пользу общины и жизнь в коммуне (ашраме). Допускается и обычная жизнь, но при этом последователи должны вносить свои пожертвования в храмы.

Кришнаизм жестко регламентирует распорядок дня своих последователей, установлены строгие пищевые ограничения. Члены общины обязаны придерживаться вегетарианства, им запрещено есть мясо, рыбу, яйца. Не допускается употребление кофе, чая, табака, алкоголя и наркотиков.

Медитации бывают индивидуальными и коллективными. Приветствуется публичное пение мантр на улицах, в людных местах, ведь при этом, как считают вайшнавцы, к Кришне приобщаются не только поющие, но и случайные прохожие.

Однако, если «Общество сознания Кришны» согласно Закону Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 2011 г. прошло перерегистрацию. То под видом общественных организаций на территории Республики Казахстан действует целый ряд других религиозных культов. «Я. Трофимов в своем выступлении на прошлогоднем Форуме религиоведов дал достаточно подробный анализ данного явления. В частности, он указал, что фактически религиозную деятельность осуществляют

неоиндуистские организации (Центр Шри Чинмоя, Сант Мат, Трансцендентальная медитация, Академия йоги, Институт аюрведы и самопознания и др.)» Все они осуществляют проповедническую деятельность, проводят лекции и семинары» [6].

На сайте Центра Шри Чинмоя обозначена программа их деятельности, на первый взгляд, не имеющая ничего общего с религиозными культами. Данная организация создана неоиндуистским проповедником Чинмсем Кумаром Гхошем в 1966 году в Пуэрто-Рико, и в настоящее время действует в 46, по другим источникам, 60 странах мира. Подразделения организации существуют в странах СНГ, включая Россию, Украину, Беларусь и Казахстан. При этом в разных странах, данная организация позиционирует себя в разных статусах. В США «Церковь «Центр Шри Чинмоя» имеет статус религиозной организации, в России — статус некоммерческой общественной организации с наименованиями «Общероссийская общественная организация «Центр Шри Чинмоя», Дзержинская городская общественная организация духовного и физического совершенствования «Центр Мира Шри Чинмоя», в Казахстане — общественного объединения, в Украине — статус и общественной, и религиозной организации.

Основная суть учения состоит в духовном и физическом совершенствовании личности посредством познания своей внутренней сущности, духовных истин, поиска и открытия их в себе. С этой целью в центрах организуют и проводят лекции, концерты, театральные выступления, экскурсии, спортивные соревнования и прочие бесплатные культурные мероприятия. Регулярно, каждое воскресенье на Центральном стадионе г. Алматы марафонская команда Шри Чинмоя проводит Праздник бега «Победи себя», в котором, согласно информации на их сайте любой желающий «может принять участие в игре в алтимат, разминке, играх по интересу, и, конечно же, победить себя, пробежав (или даже пройдя) 3350 м». Также у них создан и функционирует клуб любителей медитативной музыки «Слушая сердцем», который «открыт для всех кто хотел бы обрести покой и умиротворенность в своей жизни». «В разделе «Наши люди» можно познакомиться с членами Центра Шри Чинмоя из разных стран. Многие из них являются выдающимися людьми в определенной области. В разделе «Наше творчество» можно почитать стихи и прозу, написанные членами Центра Шри Чинмоя разных городов СНГ».

Записаться и посещать этот клуб может любой желающий. Тем не менее, несмотря на, казалось бы, духовно-ориентированную деятельность центра возникает ряд вопросов, связанных с безопасностью данной организации для психического и физического здоровья людей, вовлекаемых в этот клуб. Имеются данные о том, что члены данной международной организации заканчивали жизнь самоубийством. При этом родственники погибших отмечали изменения в их психике и поведении после вхождения в подобные организации. Такие факты заставляют более внимательно отнестись к формату деятельности подобных организаций, с целью проведения глубокой аналитической работы содержания их деятельности.

В Экспертном заключении от 21 сентября 1998 руководителя Религиоведческой группы Российской академии образования на характер вероучения и деятельности движения Чинмой кандидата философских наук Галицкой И.А. [7] отмечено, что «характерной чертой практики религиозного объединения Шри Чинмой является использование для привлечения адептов и распространения учения различных мероприятий социально-культурного характера типа миротворческих, спортивных акций, концертов, художественных выставок и т.п. Такая социальная активность является специфической формой миссионерства, адаптированной к особенностям сознания и образа жизни потенциальных адептов культа в богатых западных странах». При этом в экспертизе подчеркивается, что подобная социо-культурная активность является лишь «методом, орудием привлечения людей к мировоззрению, культивируемому в объединениях поклонников Шри Чинмой. А само это мировоззрение определенно следует отнести к религиозному типу мировоззрений. В связи с чем, закономерно рассматривать группы последователей Шри Чинмой именно как религиозные объединения». В подтверждение сказанного в экспертизе представлен анализ взаимоотношений адептов и лидера, основанных на авторитарном, жестко регламентированном, безусловном подчинении лидеру. Обожествление лидера, поклонение выражается не только в многочасовых медитациях, чтении молитв. В восприятии адептов Шри Чинмой является ««путем к спасению», он способен освобождать от «тяжести кармы»».

Представленный анализ позволил Религиоведческой группе Российской академии образования сделать вывод о том, что усилия последователей Шри Чинмоя, представить его учение и практику как не религиозные «продиктованы, прежде всего, попыткой «уйти» от

необходимости регистрировать свои объединения в государственных органах в качестве и по правилам религиозных» .

Не менее противоречивой является информация о деятельности течения «Трансцендентальная медитация» (ТМ). Сложность анализа данного течения также обусловлена тем, что представители трансцендентальной медитации не считают себя религиозным учением, позиционируя себя как научные центры. Согласно позиции организатора ТМ Махариши Махеш Йоги – ТМ - это исключительно научный медицинский метод, разработанный для помощи человечеству, не имеющий никакого отношения к религии, это эффективный метод получить физическое расслабление, улучшить здоровье, повысить умственный потенциал и добиться успеха в жизни. Целью программы является улучшение координации ума и тела, а также холистическое развитие сознания.

Для привлечения внимания потенциальных участников общества Трансцендентальной медитации предлагаются сложные расчеты, графики и схемы, показывающие степень эффективности и результативности мантр и медитаций. Еще один маркетинговый и психологический способ привлечения внимания связан с созданием ситуации индивидуального подхода к каждому новичку. Новичку говорят, что его мантра индивидуально подобрана для него и известна лишь ему. Повторяя ее, можно добиться положительных результатов в состоянии здоровья, повышении умственного потенциала, успешности и т.д.

Активное содействие ТМ оказывают средства массовой информации. Руководство организации заинтересовано в создании научного имиджа метода ТМ. Научные исследования по трансцендентальной медитации в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса, Гарвардском Университете, университетах Германии и др. проводились с начала распространения данного течения. В этих исследованиях освещались такие темы, как физиологические изменения во время медитации, клиническое применение, влияние на когнитивные функции, психическое здоровье, зависимости и реабилитация. Начиная с 1990-х годов основное внимание в исследовательских работах переместилось на эффективность трансцендентальной медитации при сердечно-сосудистых заболеваниях. Защищались диссертации по трансцендентальной медитации. Были сложные и противоречивые дискуссии о статусе научности, проводимых исследований. Сторонники и противники ТМ обвиняют друг друга в субъективизме,

заинтересованности и аффилированности исследователей в тех или иных университетах и по тем темам, где отношение к ТМ заранее благосклонно либо негативно.

Политическая активность ТМ выразилась в создании политических партий, например, «Партии естественного закона». Социальная активность сторонников ТМ представлена в создании программ по излечению от алкоголизма и наркомании, том числе, в тюрьмах и колониях. Для сферы бизнеса были опубликованы бизнес-журналах статьи и брошюры о выгодах, прибыли, приносимых техниками ТМ. Технология ТМ в 70-е годы XX века проникла в систему образования, систему юриспруденции и в структуры управления. В 1977 г. федеральный суд штата Нью-Джерси (США), запретил распространение учения ТМ в государственных средних школах, в связи с тем, что данное учение нарушает суть первой Поправки Конституции США. В 80-е годы влияние учения ТМ в странах Запада значительно снизилось. Но в годы перестройки деятельность ТМ становится все более заметной на территории постсоветских государств.

В России действуют кружки и клубы по изучению трансцендентальной медитации, в г. Щелково и Фрязино Московской области, в Омске есть заводы по производству идоложертвенных кондитерских изделий («Печенье Махариши»), которые широко продаются по всей стране.

В Алматы действует центр ТМ, который также занимается распространением учения трансцендентальной медитации. На сайте расположено обращение ко всем медитирующим в городах Алматы, Астаны и других городах Казахстана с приглашением на Летнюю Казахстанскую Ассамблею Мира, кроме того, есть обращение к посетителям сайта о продолжении сбора средств на различные мероприятия: «Любой, даже самый небольшой Ваш вклад, является значимым!». Подобные идеи бескорыстного спасения всего мира от гибели через приобщение к новым знаниям и нового здоровому образу жизни, несомненно, привлекательны для молодежи. Однако, перестройка сознания, прежних убеждений и ценностных ориентиров через духовные эксперименты, нередко, приводит к негативным последствиям (уход из семьи, подавленное психическое состояние, финансовое разорение и др.)

Распространение новых религиозных движений, их миссионерская активность создают социально-политическую проблему, суть которой не ограничивается конфронтацией между традиционными религиями и нетрадиционными. Существуют

опасения в деле сохранения культурной целостности наших граждан, их культурно-исторической идентичности, национальных ценностей и традиций. Новые религиозные движения как активный элемент современной религиозной ситуации в Казахстане требуют пристального изучения не только со стороны религиоведов, но и политологов, юристов, экономистов, психологов.

ЛИТЕРАТУРА

1 Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: (системно-аналитический подход). Дис. д-ра филос. наук : 09.00.13 Москва, 2006, 350 с.

2 Крайко Ю.В. Нетрадиционная религиозность как феномен эпохи глобализации / АНО ВПО «Евразийский открытый институт», г. Москва, / [http:// libri-classic.org](http://libri-classic.org)

3 «Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. – 1996. – № 12. – С. 6

4 Усенов Г.А и др. Исторический экскурс в появлении конфессий на территории Казахстана // www.rusnauka.com

Абуов А.П., Смагулов Е.М. Религии в Казахстане, Астана, 2011 // <http://kk.convdocs.org>

5 Смагулов Е.М Проблемы анализа религиозных материалов христианского направления в рамках религиоведческой экспертизы 13 сентября 2013 /[http:// www.din.gov.kz](http://www.din.gov.kz).

6 Галицкая И.А. Экспертное заключение Религиоведческой группы Российской академии образования на характер вероучения и деятельности движения Чинмой, 21 сентября 1998 [http:// www.kistine.ru](http://www.kistine.ru)

РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО- ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

БИБАНОВА Г. Т.

магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Начало нового века ознаменовалось усилением межрелигиозных противоречий, принимающих все чаще форму социального феномена – религиозной экспансии. Ее проявления и последствия в современном мире многообразны: от актов мирового устрашения народов до установления господства теократического порядка в государстве. Современная религиозная экспансия многомерна: она осуществляется посредством внедрения в светское и религиозное сознание новых конфессиональных установок, что становится зачастую источником национальных, политических и экономических проблем. Недооценка этого явления в эпоху глобализации и периода демократического транзита, переживаемого странами Центральной Азии, приводит к дестабилизации этноконфессиональных отношений, порождая на этой почве конфликты и религиозный терроризм.

Первые религиозно-политические доктрины, обосновавшие необходимость экспансии, относятся к эпохе Средневековья; в дальнейшем их идеи получили распространение в арабской, индийской, западноевропейской политической мысли, а также в русской политической философии.

Рациональное объяснение этого явления лежит в плоскости социально-исторических особенностей развития конкретного этноса. Экспансия осуществляется в период формирования государственности, смены политических режимов, социальных потрясений или как ответная реакция на угрозу порабощения. Ретроспективный взгляд на проблему экспансии дает возможность определить ее сущность и дать экспансии рабочее определение.

Представители цивилизационного подхода объясняют феномен религиозной экспансии, основываясь на идее конфликта культур. Культура на завершающем этапе своего развития стремится к экспансии. Это свойство любой культуры, в том числе политической и религиозной. Цивилизационный подход недооценивает влияние политических процессов на религию. Компаративные исследования, проведенные в странах Западной Европы и США показали, что в современном демократическом обществе эта

проблема отчасти потеряла свою актуальность. Совместимость ценностей ислама с демократическими ценностями определяется на основании восприятия следующих групп: 1) антиклерикалы (Германия) считают, что ислам коррелирует с этносом, а не с политическими установками, то есть ислам выступает как этническая, а не политическая религия; 2) светские интеграционисты (Германия, Скандинавия) полагают, что ислам может быть интегрирован в систему либеральных ценностей Западной Европы, а мусульманские имамы, как и христианские пасторы, должны быть государственными служащими; 3) волонтаристы обеспокоены активной политикой ислама по обращению европейцев-христиан в ислам; 4) неоортодоксы выступают за реформирование ислама, который, по их мнению, должен приспособливаться к идеям западной демократии; 5) малая часть исламистов выступает за создание в Западной Европе халифата. Было выявлено, что причиной напряженных отношений между исламскими и западными обществами является не религия, а проблемы «уважения» и «политики», которые создают напряженность в отношениях между цивилизациями.

Религиозная экспансия – это экзистенциально-трансцендентальный прорыв, ведущий к расширению пространственных характеристик государства посредством установления политического и религиозного контроля над новыми территориями. Это сложный социально-политический феномен, представляющий собой единство рационального и иррационального аспектов. Его рациональную основу составляет борьба за жизненное пространство и приобретение новых территорий. Экспансия как универсальная часть исторического процесса является категорией, отражающей фундаментальные стороны объективной реальности. Объектом религиозной экспансии является как жизненный мир человека, так и государство в целом. Иррациональное основание составляют религиозная доминанта и метафизические идеи, требующие своего воплощения в новых геополитических реалиях.

Признание универсальности религиозной экспансии (ее проявления имеют место во всех этноконфессиональных системах) требует по-новому рассмотреть проблему ее зависимости от существующих геополитических реалий. Согласно этому выделяются следующие исторические формы экспансии: цивилизационно-религиозную, государственно-конфессиональную и регионально-конфессиональную.

Цивилизационно-религиозная экспансия представляет собой длительный процесс, который сопровождался завоеванием обширных территорий, обращением покоренных народов в новую веру и образованием христианской, исламской и буддийской цивилизаций. В конце XX – начале XXI в. цивилизационно-религиозную экспансию активно проводили евроатлантическая и исламская цивилизации. Глобальная экспансия предполагала борьбу за господство новой системы политических и религиозных ценностей. Так, например, экспансия евроатлантической цивилизации относительно России заключалась в активном распространении и утверждении, как идеологических императивов, так и ценностей «протестантской» этики.

Государственно-конфессиональная форма экспансии характерна для эпохи средневековья. Различные подходы к интерпретации священных текстов и проведению религиозных обрядов привели к возникновению конфессий. Главную роль в этом процессе сыграло их философско-теологическое обоснование. На примере христианства, в частности православия, видно, как его геополитические идеи были реализованы в конфессиональном пространстве Восточной церкви. В результате было сформировано пространство православного мира. В свою очередь западноевропейская цивилизация является воплощением конфессионального пространства католического мира. В итоге разнонаправленных движений произошло геополитическое оформление христианского православного Востока и католического Запада. Появление протестантизма привело к становлению новых реалий (немецкое лютеранство и англо-швейцарско-голландский кальвинизм). Аналогичные процессы характерны для ислама, в рамках которого были оформлены геополитические пространства суннизма и шиизма.

Государственно-конфессиональная экспансия характерна для современного мира. Глубина и уровень ее проявления находятся в прямой зависимости от геополитического положения и финансовых возможностей государства. Относительно России эту форму экспансии осуществляют Саудовская Аравия, Турция, Иран, Пакистан. Конфессиональную экспансию суннизма проводит Турция, что во многом обусловлено ее этноконфессиональной общностью с Татарстаном. Идеологическое ядро экспансии составляют идеи пантюркизма. Конфессиональную экспансию шиитского толка реализовывает Иран относительно центральноазиатских республик бывшего СССР, в частности Таджикистана и Азербайджана. Для достижения своих геополитических интересов Иран в первую очередь

использует этнические и языковые факторы, при этом внимание не акцентируется на внутриконфессиональных различиях [1, с. 12].

Экспансия идей исламского фундаментализма в форме ваххабизма характерна для стран Саудовской Аравии и Пакистана, которые широко используют международные каналы влиятельных мусульманских организаций. Так, оказание регулярной финансовой помощи со стороны Саудовской Аравии религиозным экстремистским организациям в России привело к социальному напряжению в обществе.

Регионально-конфессиональная форма экспансии получила распространение в начале нового века. Специфическую роль в этом процессе сыграл фактор национализма. Известно, что его проявления не только вызывают деформации в этноконфессиональном пространстве, но и приводят к образованию новых государственных форм. Убедительное тому подтверждение – распад бывшей социалистической Югославии в результате гражданской войны на ее территории. В 2008 г. это привело к провозглашению независимости «исламского» Косово [2, с.15]. Мирная форма регионально-конфессиональной экспансии, связанная с миссионерской деятельностью. Следует отметить, что миссионерство не только направлено на распространение религиозных ценностей, но и способствует созданию позитивного имиджа страны, осуществляющей экспансию. При этом страны-экспортеры религиозных идей активно используют экономические механизмы:

- оказывается финансовая помощь в строительстве культовых зданий;
- активно действуют долговременные программы по получению интенсивного бесплатного религиозного образования за рубежом;
- благотворительные организации производят регулярные денежные выплаты за соблюдение исламских традиций.

Однако в социально-философской науке остается мало изученным вопрос о соотношении между экономическими, политическими и конфессиональными составляющими в процессе экспансии.

В числе основных причин современной религиозной экспансии выделяются:

- 1) влияние политического процесса на религию и как следствие политизация религии;
- 2) непринятие существующего миропорядка акторами религии;
- 3) геополитические изменения в устройстве мира, которые произошли в результате распада СССР и мировой системы социализма в конце XX века;

4) религиозный ренессанс в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза;

5) влияние религии на современный политический процесс – использование религиозного фактора в борьбе за независимость и формирование новых государственных образований;

6) активные и пассивные формы протеста со стороны исламского мира: отрицание светского государства и требование возврата к идее теократического государства.

Существует жизненный цикл религиозной экспансии. Жизненный цикл состоит из последовательно сменяющих друг друга фаз: утверждение в обществе новой системы религиозной системы ценностей, активная трансляция религиозных ценностей в полиэтничных сообществах; закрепление системы религиозных ценностей посредством политических, экономических и социокультурных механизмов; формирование государственно-религиозной модели; угасание религиозной экспансии.

Рост религиозного сознания и политическая активность под религиозными лозунгами проявляются в кризисных ситуациях. В некоторых расположенных в Евразии странах, в том числе на постсоветском пространстве, имеет место общая демодернизация общества, его экономики, системы образования. Общественные отношения все более регулируются традицией, как этнокультурной, так и религиозной. Это имеет место в государствах Центральной Азии, на российском Северном Кавказе. В обращении к религии людям видится выход из трудностей. Примечательно, что ныне к религии апеллирует и пытается использовать ее в своих целях светская власть.

На рубеже прошлого и нынешнего веков люди все больше стали вновь осознавать свою приверженность к религиозной традиции и культуре. Импульс «религиозации» исходит от ислама. Европа и Америка возвращаются к религии в значительной степени благодаря ему. Подрастерявший собственную религиозную идентичность Запад ощутил грозную силу иной, мусульманской религии и, отвечая на ее вызов (в каком-то смысле инстинктивно), пытается эту идентичность реанимировать. В этом отношении любопытно, что многие мусульмане не рассматривают конфликт с европейцами и американцами как столкновение цивилизаций, но считают его конфликтом между исламом и «безбожным» Западом или исламом и куфром (неверием). Известны их призывы к европейцам вернуться на стезю своей религии.

На постсоветском пространстве возрождение религии было реакцией на советский атеизм. Поначалу очень активное, оно к началу 2000-х годов частично утратило свою энергетику. Однако в текущем десятилетии позиции религии вновь начинают усиливаться, только теперь речь идет уже не о возрождении, а скорее о своего рода «религиозной экспансии», вторжении религии в самые разные сферы жизни. И этот процесс может пойти достаточно далеко.

Особенности воздействия религиозного фундаментализма на моделирование социально-политического пространства зависят от разнообразных структурных и процедурных факторов, в числе которых финансовое положение региона, модель политической системы, социальный баланс, уровень национальной идентификации, персонафицированность религиозной интервенции. Симбиоз этих предпосылок вместе с индивидуальными особенностями идеологической программы базовой религии определяют потенциал фундаментализма мобилизовать общественное мнение.

Радикализации политической программы духовенства, эскалации опасных форм религиозного протеста способствует множество факторов. В их числе – конформизм широких социальных слоев в контексте противостояния светской и религиозной парадигм, субъективные представления о роли религии в политике, действия акторов международного политического процесса и пр. Радикализм религиозной интервенции порождает конфронтационный фон социального взаимодействия, дестабилизирует баланс общественной толерантности, интенсифицирует распространение ксенофобии и расовой дискриминации. Крайний радикализм восприятия духовной миссии провоцирует расхождения социальных групп даже в рамках единственной религии [3, с.141].

Таким образом, интервенция религиозных канонов в политическое пространство стала одной из ключевых закономерностей модернизации социально-политической реальности. Ее необратимость подтверждается потенциалом идеологий, основанных на способности духовенства реагировать на дисбалансы политических систем, социальные противоречия, экономическую деградацию и кризис светских идеологий. Мобилизация религии в политической сфере способна внести коррективы в тенденции социального взаимодействия и в политическое развитие. Симбиоз религиозного начала и политической интенциональности в рамках идеологии фундаментализма позволяет данной идейной парадигме стать альтернативой другим течениям,

консолидировать общественные силы благодаря своей программе социально-политических преобразований.

Обратная сторона медали состоит в процедурном характере фундаментализма. Религиозная экспансия осуществляется на персонафицированной основе. Дефектом этой тенденции является образование конфликтов на основе религиозных разногласий.

В настоящее время, в Казахстане складываются благоприятные условия, способствующие изменению устоявшейся религиозной ситуации в республике. В частности, наблюдается возникновение очагов радикальных религиозных сообществ, наметилось развитие нетрадиционных религиозных верований, мощный импульс к развитию получила деятельность иностранных миссионерских движений и организаций, представляющих различные конфессии и их деноминации.

Открытие границ и либеральное религиозное законодательство Казахстана способствуют активизации и расширению поле деятельности различных религиозных объединений и культов, что способствует массовому наплыву в республику иностранных религиозных миссионеров и эмиссаров многочисленных религиозных и псевдо-религиозных общин и организаций. Часть их работает нелегально, в рамках тайной общины, но многие из них вполне легально занимаются пропагандой своей веры, способствуя скорейшему обращению населения республики в нетрадиционные для него вероисповедания, далекие и чуждые традиционной культуре, менталитету казахстанцев.

Для достижения своих целей зарубежные миссионеры оказывают материальное поощрение новообращенным, находят им работу, способствуют трудоустройству их родных и близких, что находит широкий отклик среди людей с низким образовательно-культурным уровнем и невысоким материальным положением. Механизм расширения социальной базы иностранные миссионеры отладили достаточно эффективно, о чем говорит возросший контингент новообращенного населения республики.

Ситуация, сложившаяся в Казахстане, требует пристального внимания государства, чтобы объективно существующие в казахстанском обществе противоречия не превратили Казахстан в арену борьбы политических, религиозных и национальных амбиций мировых держав, поскольку негативные процессы, происходящие в духовной сфере жизни общества, способны свести на нет те огромные усилия, которые прикладывает высшее руководство страны.

Таким образом, религиозно-политическая экспансия понимается как атрибут политизации религии, ее политический инструмент посредством

которого происходит приращение территорий, формируется религиозное пространство, создаются новые социокультурные реалии, формируются государственно-религиозные модели общества как формы социально-политической жизни общества. Экспансия универсальна, она имманентно присуща всем монотеистическим религиям. Политические и религиозные акторы определяют характер и направленность экспансии. Результатом религиозной экспансии становится формирование религиозного пространства как специфической формы социально-политической жизни. Появление новых мировых религиозных лидеров вызывает усиление экспансии, которая сопровождается конфликтами и приводит к переделу религиозного пространства между странами-гегемонами.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Хроника событий Агентства Республики Казахстан по делам религий // Государство и религия. Журнал. – № 2 (25). – Астана, 2013.
- 2 Глаголев В.С. Религия и политика / В.С. Глаголев Религиоведение. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Религиоведение». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
- 3 Постол Е.Е. Религиозная экспансия как проявление кризиса светских идеологий // Альманах современной науки и образования. – 2013. – № 11. – С 141-144.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОТЕСТАНТИЗМА В КАЗАХСТАНЕ

ЖАПЕКОВА Г. К.

к.и.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова. г. Павлодар

Протестантизм как самостоятельное течение в христианстве, стало мощным религиозным движением, вызванное изменениями в экономической и социальной жизни Центральной и Северной Европы в XVI в.

Выступив против католической церкви, протестантское движение призывало возвратиться к первоначальному христианству и его устоям. Поэтому протестантизм провозглашает главным принципом оправдание верой: человек спасется не через церковь, не посредством духовенства, не пожертвованиями в пользу церкви, а личной верой. Упрощение культа, отказ от монашества, постов, целибата, поклонения святым, мощам и иконам, от пышности культа, а также признание первой обязанностью христианина изучение

Библии и выполнение своих трудовых обязанностей совершили настоящую идеологическую революцию [1].

Изначально в протестантизме наметилось три главных центра, где возникли первые три протестантские церкви: лютеранство в Германии, кальвинизм в Швейцарии, англиканство в Англии. Оформление трех протестантских церквей не остановило процесс поиска новых форм религиозной жизни. В протестантизме после эпохи Реформации возникло много теперь известных и заметных церковных объединений, родиной которых является, по преимуществу, США и которые по времени своего возникновения объединяются названием «поздний протестантизм». Основные из них - баптизм, евангелизм, пятидесятничество, адвентизм, Свидетели Иеговы [1].

Протестантизм в Казахстане имеет достаточно длительную историю. После присоединения к России, на территории Казахстана появились первые поселения, среди жителей которых было немало лютеран [2, с. 71] Лютеранство получило название по имени монаха Мартина Лютера (1483-1546), который возглавил это движение. Лютер отверг Священное Предание, признавая лишь авторитет Библии, особенно Евангелие от Иоанна и послания от Павла. Была признана независимость государства от церкви, а все церкви были объявлены самостоятельными. Лютеранскую религиозную общину возглавляет пастор и церковный совет, который подчиняется местной власти. Лютеранство наиболее распространено в Северной Германии, Скандинавии, Прибалтике, США. С 1947 г. существует Лютеранский всемирный союз, объединяющий около 60 самостоятельных церквей с 75 млн. верующих [1].

Во второй половине XVIII века в Казахстане появились первые меннониты. По договору с Екатериной II они обязались не пропагандировать среди населения свое вероучение [3]. Меннониты как община была создана на рубеже 30—40-х гг. XVI века в Нидерландах. Название данной общины связано с именем Менно Симонса (Menno Simons). Вероучение определяется «Декларацией главных статей нашей общей христианской веры» (1632). Самыми существенными чертами христианина меннониты считают смирение, отказ от насилия (даже если оно совершается ради общего блага), нравственное самосовершенствование. Они ждут второго пришествия и тысячелетнего царства Христа. Меннониты придерживаются подчеркнута старомодных форм в одежде, причёске, образе жизни. Из Нидерландов меннониты расселились по многим странам (в т.

ч. с конца XVIII в. стали проникать в Российскую империю в связи с привлечением правительством Екатерины II колонистов для заселения окраинных земель, в том числе и Казахстана). Наибольшее число приверженцев имеют в США, Канаде, Нидерландах, ФРГ. Общее число не более 300 тыс. человек. С 1930 существует Всемирная конференция меннонитов (центр в Канаде) [4].

С конца XIX в. - начале XX в. результате осуществления переселенческой политики царского правительства процесс распространения протестантских конфессий значительно усиливается. На территории Казахстана появляются первые протестантские религиозные течения, такие как Адвентисты седьмого дня, баптисты и др.

Адвентисты седьмого дня верят в «вечное предсуществование Христа как второй ипостаси Божества и ожидают его возвращения. Они придерживаются идеи творения из ничего, отвергая представление об эволюционном развитии Вселенной. Адвентисты седьмого дня верят в необходимость духовного возрождения и практикуют крещение взрослых погружением в воду. Полное изложение вероучения содержится в Ежегоднике Адвентистов седьмого дня». Первая адвентистская община была образована на территории Российской империи во время посещения Конради в 1886 году Крыма, местечко Бердыбулат, где приняли крещение 19 немецких поселенцев. К 1891 году последователи адвентистского учения уже были в Поволжье, на Дону, в Крыму, на реке Молочной (Украина), в Кубанской области, в Бесарабии, на Волыни, в Привислинском и Прибалтийском краях. С провозглашением 17 апреля 1905 года религиозной свободы и после выхода особого циркуляра министра внутренних дел от 6 ноября 1906 года, юридически признававшего Церковь АСД как религиозную организацию. К 1911 году, когда адвентистская церковь получила статус независимой конференции, она распространялась по всей территории Российской империи. Общины Адвентистов были в Сибири, Казахстане, Туркестане и Закавказье [5].

По мнению Я.Ф. Трофимова, В.И. Иванова «еще в конце XIX века появление баптистов было зарегистрировано в Аулие-Ате (Жамбылская область), более 30 верующих обосновались в 1907 г. в Павлодаре и т.д.» [6, с. 123] Первые баптистские общины находились в Акмолинской области, в Петропавловском, Акмолинском и Кокчетавском уездах, а также в Кустанайском уезде Тургайской области [6, с. 81].

В 1909 г. христиане-баптисты появились в южных районах Казахстана, в частности в г. Таразе. по архивным источникам в 1920 г. община смогла арендовать помещение и провести первое крещение нескольких верующих. В Алматы баптистская церковь была основана в 1917 г. когда в город прибыло несколько баптистских семей с Украины и Оренбурга [3]. В первое десятилетие советской власти, баптисты и другие евангельские деноминации оказались относительно свободными в своей деятельности и сумели обратить довольно много новых последователей. В начале 1920-х гг. наблюдался также рост числа последователей пятидесятничества. (Из исторической справки: пятидесятничество - одно из позднепротестантских течений христианства, возникшее в начале XX века в США. Его идейные истоки лежат в религиозно-философском движении ривайвелизма (англ. revival — «возрождение, пробуждение»), возникшем в XVIII веке среди последователей ряда протестантских церквей США, Англии и других стран, и в развившемся в его рамках «Движении святости» (англ. Holiness Movement). Пятидесятники особое значение придают Крещению Святым Духом, понимая его как особое духовное переживание, нередко сопровождающееся различными эмоциями, в момент которого на возрожденного верующего нисходит сила Святого Духа. Пятидесятники считают это переживание тождественным пережитому апостолами на пятидесятый день после воскресения Христа. И поскольку день этот назван днём Пятидесятницы, то отсюда и название «пятидесятники») [7].

Советская власть в этот период не препятствовала развитию и пропаганде этого движения. Однако в конце 1920-х гг. положение изменилось. Репрессии распространились на все религиозные организации. Ужесточение отношения ко всем религиозным организациям было закреплено в принятом в 1929 г. постановлении ВЦИК «О религиозных объединениях». Оно ставило религию под жёсткий контроль государства и практически не оставляло ей места в советском обществе. Деятельность религиозных организаций ограничивалась лишь богослужебной практикой. В 1930-е гг. лютеранская церковь фактически прекратила своё официальное существование. В советское время перестали действовать и некоторые другие протестантские конфессии: методисты, квакеры, Армия спасения и пр. В 1930—1940-е гг. репрессиям подверглись меннониты.

Массовый приток последователей протестантизма связан со сталинскими репрессиями и насильственной депортацией в Казахстан представителей многих народов в 30-40-е гг. XX века.

В 1940-е гг. произошли изменения в религиозной сфере, связанные с появлением больших возможностей для деятельности религиозных организаций. В 1944 г. баптисты и евангельские христиане объединились, образовав Союз евангельских христиан баптистов. В 1945—1947 гг. в него вошла часть пятидесятников, а в 1965 г. — часть меннонитов. В 1961 г. от союза откололся Совет церквей евангельских христиан баптистов, критиковавший Союз евангельских христиан баптистов за слишком лояльное отношение к власти. В отличие от союза, совет вплоть до 1988 г. действовал нелегально.

В 1940-е гг. появились свидетели Иеговы, одна из групп, так называемых маргинальных протестантов. Общины свидетелей Иеговы имелись на присоединённой в 1939 г. к СССР территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а оттуда распространились в другие регионы страны. Свидетели Иеговы - такое название они получили в 1931 году, хотя само течение было ранее основано в США Чарльзом Тейзом Расселом, который в конце XIX в. организовал кружок «Исследователей Библии». В 1884 г. в Пенсильвании было зарегистрировано Общество Сионской Сторожевой башни и трактатов. Свидетели верят в единого Бога Иегову, не признают Троицы, Христа считают первым свидетелем Иеговы. Детально разработано эсхатологическое учение о священной, последней, войне Бога и Сатаны – Армагеддон. История человечества предстает как постоянное противостояние Бога и его ангелов с Сатаной и демонами. Сейчас идет переходный период, который начался в 1914 году. Это так называемое установление невидимого Небесного Царства и начало конца существующей системы вещей. Кульминацией борьбы и станет Армагеддон, вследствие которого деградировавшая современная система вещей будет уничтожена и на земле воцарится Царство Иеговы [1]. Свидетели Иеговы создали централизованную организацию, которую возглавляет президент. Их центр находится в Бруклине. Издают многочисленную литературу, журналы «Сторожевая башня» и «Пробудись!»

Уже после ослабления политики советского государства в религиозном вопросе – с середины 1950-х гг. – в республике образуются общины лютеранской церкви, евангельских христиан-баптистов, адвентистов, меннонитов. Долгое время они действовали преимущественно нелегально. Первая община лютеранской церкви была зарегистрирована в Акмолинске (г. Астана) в 1955 г.

Таким образом, протестантизм в Казахстане включает как конфессии, имеющие многовековую историю (лютеране, меннониты, баптисты и другие), так и новые, нетрадиционные общины, в первую очередь представляющие пятидесятническое, пресвитерианское и харизматическое течения [2].

В начале 90-х годов Казахстане было зарегистрировано 109 общин евангельских христиан-баптистов. В 1993 г. действовало 129 баптистских объединений, в 2002 г. – 281, в 2007 г. – 290. В 2011 г. в Казахстане, по официальным данным, действовало 362 религиозных объединения и групп евангельских христиан-баптистов [9].

К нетрадиционным протестантским конфессиям относятся так называемые харизматические. К ним относились следующие религиозные объединения: «Грейс», «Живая лоза», «Агапе», «Новое небо», «Благая весть», «Новая жизнь» и др. Наиболее значительным, по числу верующих и общин, является религиозное объединение «Новая жизнь», возникшее в Казахстане в последние годы, многонациональное по составу. Им был организован Библейский колледж «Новая жизнь». В республике действовало около 40 общин, охватывающих примерно 3500 верующих. При Карагандинской церкви «Грейс» имелись более 50 филиалов, в том числе в Астане, Петропавловске, Абае, Сарани и других городах. Самым крупным стало объединение «Грейс-Благодать», в составе которой около 10 тысяч членов. В целях лучшего управления общиной и оказания на нее большего влияния Карагандинская церковь Грейс разделена на «ячейки». Каждая «ячейка» включает в себя 6-10 семей верующих, во главе «ячейки» стоит лидер. «Ячейка» регулярно собирается на квартирах верующих, где проводятся богослужения, разбор библейских текстов, неформальные беседы на различные темы [10].

Было создано несколько пресвитерианских семинарий, например, Духовная пресвитерианская академия в Алматы и Казахстанская евангельская христианская семинария. Широкое распространение среди этнических корейцев республики получили движение пятидесятников, в особенности церковь «Сун Бок Им», а также направление, получившее название «Христиане евангельской веры», создавшее общины почти во всех областях республики. Активную деятельность в северных областях республики развернула также «Церковь Бога» (в Костанайском, Карагандинском и Кокшетауском областях).

Пресвитерианские церкви включали до перерегистрации 25 октября 2012 года, более двадцати организаций. Наиболее

известные среди них – «Аксай», «Центр», «Алматинская региональная пресвитерианская церковь» [10], а также «Грейс-Благодать», «Гольбори», «Онсезан», «Коре», «Мир», «Надежда», «Сион», «Первая пресвитерианская церковь» и «Ассамблея пресвитерианских церквей». Движение особенно распространено среди корейского меньшинства, которые зачастую составляет от 80 до 90 процентов пресвитерианской паствы. Методистская церковь организовала приходы, которые объединяют значительное число приверженцев. Новоапостольская церковь, независимая от пресвитериан и методистов, значительно укрепились и сумела собрать около пятидесяти общин и порядка 3 тысяч последователей [10].

В целом, харизматические движения выступают под различными названиями: «Агапе», «Новая жизнь», «Новое небо», «Илия», «Благая весть», Харизматическая церковь Иисуса Христа и так далее. Самое мощное движение – церковь «Новая жизнь», которая демонстрирует реальный миссионерский динамизм, сформировав общины, которые состоят из казахов и уйгур, и даже имеет общество, занимающееся евангелизацией евреев. В Казахстане до перерегистрации 2012 года было более сорока общин, в которых насчитывалось около пяти тысяч человек. Также имеются немногочисленные общины мормонов, обосновавшиеся в столице Казахстана, Астане [9].

30 августа 2003 г. считается официальной датой появления «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» в Казахстане, когда мормонский апостол Рассел М. Нельсон на горе Кок-Тобе в Алматы «посвятил эту землю для того, чтобы здесь могло быть проповедовано Евангелие». За эти годы количество мормонов значительно возросло, появилась группа мормонов в Астане. Сегодня в Казахстане служат миссионеры из разных стран, часть из них — в Алматы, часть — в Астане. Сейчас в алматинском мормонском приходе около 100 прихожан [10].

На 1 января 2011 г. количество пятидесятнических церквей достигло 97, пресвитерианских – 239, харизматических – 306. [11].

25 октября 2012 года перерегистрацию прошли 3 088 религиозных объединений, представляющих 17 конфессий, среди которых: «Пятидесятнические церкви» представляют 189 религиозных объединений, «Евангельские христиане-баптисты» – 100, «Свидетели Иеговы» – 59, «Пресвитерианские церкви» – 55, «Адвентисты Седьмого дня» – 42, «Евангелическо-лютеранская церковь» – 13, «Методисты» – 11, «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны) – 2, и «Меннониты» – 1 религиозное объединение.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Сабадаш Ю. С. Религиоведение. – Мариуполь, 2004. – с. 56.
- 2 Андреев А. В. История протестантских конфессий в Казахстане (вторая половина XVIII в.-1917г.): дис.... канд. истор. наук, А., 2004. -183с.
- 3 Джунусбаева А. М. Из истории распространения протестантизма в Казахстане в дореволюционный период // http://www.rusnauka.com/7_NITS
- 4 Крестьянинов В. Ф., Меннониты, М., 1967
- 5 Жукалюк Н. А. Карл Людвиг Ричард Конради 2// <http://sda-bible.ucoz.ru/publ/46-1-0-1295>
- 6 Иванов В. Трофимов Я. Религии Казахстана: Справочник.- Алматы: ВШП «Адилет», 1999. - 142с.
- 7 Пятидесятничество // <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
- 8 Протестантизм – <http://ru.wikipedia.org>
- 9 Протестантизм в Казахстане // <http://www.mckr.kz/>
- 10 Мормоны в Казахстане // <http://www.mormonnews.kz>
- 11 Современная религиозная ситуация в Казахстане // www.altyn-orda.com.
- 12 Артемьев А.И. Религиоведение: Основы общего религиоведения, история религий, религии в Казахстане. – Алматы: КазАтк, изд-во «Бастау», 2002. – 572с.

ПРОБЛЕМА ПОДВЕРЖЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ВЛИЯНИЮ НРД

МУМИНОВ А. К., АБИТОВА А. Р., КАМАРОВА Г. Т.
Евразийский Национальный университет имени Л. Н. Гумилева, г. Астана

В этой статье мы рассмотрим причинный аспект заинтересованности нетрадиционными религиозными движениями (далее сокращенно: НРД) и культурами современной молодежью и поиск способов профилактики данной проблемы. Одной из наиболее подвергающихся влиянию НРД возрастных категорий является молодежь. Решение данной проблемы важно в связи с тем, что будущее нашей страны возложено на плечи молодых людей. Но какого будет будущее, если они будут социально и психологически не устойчивы или выедут из страны по инициативе той или иной организации для решения их проблем?

Эмпирический материал нашего исследования собран через проведение социологического опроса и компаративных параллелей с результатами опросов 2010 и 2012 годов. Опрос 2010 года «Экстремизм в молодежной среде»¹ имел целью выявить отношение молодежи Казахстана к НРД, а также ее вовлеченность в их деятельность. Опрос 2012 года «Религиозная ситуация в Казахстане»¹ выявил оценку со стороны населения религиозной ситуации в республике и степень религиозности общества.

Статистика показывает, что основной контингент, подвергающихся влиянию НРД: молодежь (особенно, студенты первых и последних курсов), пожилые и переживающие проблемы как личного, так и социального характера люди. Нередко влияние НРД приводит к неблагоприятным последствиям для психики и социального статуса личности. В данном случае влиянием является не сам факт принятие новой веры, т.к. Конституцией РК (ст. 22) установлено право человека на свободу совести [1], а те психические расстройства и изменения у адептов, вызванные как результат участия в деятельности тоталитарных культовых новообразований. Для того, чтобы более четко представлять исследуемую проблему, необходимо дать определения основным понятиям и терминам, которые будут использованы в данном исследовании.

Религиозное объединение – добровольное объединение граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных потребностей (статья 1, Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11 октября 2011 года) [2].

Нетрадиционное религиозное движение – религиозные движения и созданные ими организации, вышедшие за рамки традиционных национальных и мировых религий, но использующие их идеи, символы и обряды.

Тоталитарный или деструктивный культ – авторитарная организация, использующая комплекс специальных психологических

¹ Социологический опрос был проведен в г. Степногорск и 7 районах области; руководитель - начальник отдела анализа и мониторинга управления внутренней политики Акмолинской области О. Салахова

² Социологический опрос был проведен Казахстанским институтом социально экономической информации и прогнозирования по заказу Фонда Первого Президента-Лидера Нации по республиканской квотной выборке. Исследования проходили в Южно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, а также в городах республиканского значения Алматы и Астане.

приемов (контроль сознания) с целью подавления воли человека и контролирования его мыслей, чувств и поведения, для превращения вновь завербованного человека в лояльного, послушного, раболепного и подобострастного члена. Стремление лидеров организаций к власти над своими последователями и к их эксплуатации тщательно скрывается под религиозными, политико – религиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научно – познавательными, культурологическими и иными масками.

В настоящее время интерес к НРД возрастает, в том числе и к радикальным религиозным организациям. Радикальная религиозная организация – это вероисповедная группа, которая возникает как оппозиция по отношению к традиционным религиям. Это привело нас к необходимости исследования различий между традиционными религиями и радикальными религиозными организациями, в результате чего мы собрали основные характеристики, по которым мы их различаем (см. таблица 1).

3. Фрейд указывал, что беспомощность человека перед лицом природы – это повторение ситуации, в которой взрослый находился, будучи ребенком, когда он не мог обойтись без помощи перед лицом неизвестных высших сил и когда его жизненные импульсы, в соответствии с их нарциссическими наклонностями, направлялись в первую очередь на объекты, которые предоставляли ему защиту и удовлетворение, а именно на отца и мать. В той степени, в какой общество беспомощно перед лицом природы, психологическая ситуация детства может быть повторена для отдельных членов общества во взрослом состоянии. Он переносит с отца или матери часть своей детской любви и страхов, а также часть своей враждебности на фантазийную фигуру – Бога [3, с. 13]. Мы предполагаем, что это является одной из причин обращения молодежи в веру. Второй возможной причиной мы считаем поиск ответов на духовные вопросы, т.е. на те, которым не может дать обоснование наука, так как человеку время от времени приходят мысли о смысле жизни, о жизни после смерти и другие, которые невольно подводят человека к вере. Причинами также могут быть и иные факторы, но мы пока остановимся на вышеуказанных. Как писал Э. Фромм: «функция религии – это предложение массам определенной степени удовлетворения, делающего жизнь достаточно сносной для них, чтобы они не пытались изменить свою позицию послушного сына на сына – бунтаря».

Мы разделили состояние человека на 3 категории, в которых он прибывает во время обращения в веру:

- не знавшим ранее о культе, правилах отправления ритуалов и обрядов;

- знавшим культ ранее, но не выполнявшим ранее ритуалов и обрядов;
- знавшим культ ранее и выполнявшим ритуалы и обряды.

Не смотря на то, был ли знаком человек с этим культом ранее или нет, это не гарантирует не попадания его под влияние НРД. В связи с тем, что молодые люди – одни из легко подвергающихся влиянию нетрадиционных религий, объектами нашего исследования являются студенты. Как мы говорили ранее, у нас существует гипотеза относительно студентов первых и последних курсов, как наиболее легко поддающихся влиянию. Так как абитуриенты, поступив в ВУЗ или колледж, попадают в новую социальную среду и этим могут быть дезориентированы, что делает их уязвимыми перед различными религиозными течениями: будь то традиционные или нетрадиционные. Происходит построение нового миропонимания, в котором немаловажную роль играют сокурсники, преподаватели, возможные студенческие проблемы или тяжелое расставание с прежним образом жизни, а также другие факторы. Выпускники же оказываются дезориентированы в связи с тем, что после получения диплома они приобретают новый социальный статус и не всегда знают, как самореализоваться в жизни, что делает их не менее подверженными риску быть вовлеченными в деятельность НРД.

В результате проведенного нами социологического опроса³ среди студентов Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева (объем выборочной совокупности – 150 респондентов), мы получили следующие данные, которые в свою очередь были разделены на 5 категорий:

1. Религиозность студентов. Из 100% опрошенных, 89,3% являются верующими, среди них: 81,3% – мусульмане, 13,4% – христиане, 5,3% – отнесли себя к другим религиям. 4,7% опрошенных считают себя атеистами, 3,3% – не отнесли себя, к какой – либо религии, но признают существование сверхъестественных сил, 2,7% – не определились с ответом.

2. Возрастные категории. Из 100% опрошенных 51,3% составляют девушки, 48,7% – парни. Возраст респондентов мы разделили на 3 категории:

- до 18 лет – 14,7%
- с 18 лет – до 21 года – 58%
- с 22 лет и старше – 27,3%

³ Под руководством – Мунинова А.К.

3. Распространение религиозной литературы. 15,3% респондентов ответили положительно на вопрос «предлагали ли Вам литературу религиозного характера?». Среди предложенной литературы: христианского толка – 39,1%, неоориенталистского толка 52,2%, прочие – 8,7%.

4. Посещение нетрадиционных религиозных организаций. 74% респондентов ответили, что отказались посетить ту или иную религиозную организацию после встречи с миссионерами, 26% респондентов ответили положительно.

5. Отношение к традиционным и нетрадиционным религиям. Все 100% опрошенных отметили положительное отношение традиционным религиям. В отношении НРД 94% были лояльны, 6% отметили негативное к ним отношение.

Социологический опрос 2010 года позволил сделать следующие выводы:

- религиозные предпочтения респондентов: ислам (42,4%), христианство (37,8%), другие религии (19,8%);
- 88% опрошенных молодых людей толерантны в отношении людей разных вероисповеданий и национальностей;
- рост молодежного экстремизма свидетельствует о недостаточной социальной адаптации молодежи, развитии асоциальных установок в сознании подрастающего поколения, которые вызывают противоправные образцы ее поведения
- преобладающая часть опрошенных не принимает участие в деятельности нетрадиционных течений и деструктивных культов. Однако 5,9% респондентов положительно ответили на данный вопрос, что указывает на активизацию альтернативных вероучений и падение уровня доверия к традиционным.

- основные причины возникновения экстремизма: «ослабление морально – нравственного воспитания молодежи» – 20,3%; экономическая несостоятельности молодежи, связанная со сложностями с трудоустройством, безработицей и т.д. (11,8%); частое и повсеместное манипулирование сознанием молодежи негативной информацией со стороны газет, ТВ и отсутствие организованного досуга молодежи – 10% [4].

Результаты социологического опроса 2012 года:

- общее число верующих в стране – 86,4%, атеисты – 11,6%, не определились – 2,0%;
- казахстанское общество по итогам опроса представляется религиозно терпимым; не приемлемым для себя жить в обществе с людьми различных религиозных убеждений считают лишь 6,3%.

• факторы, определяющие приход к вере: контакты и беседы с верующими людьми – 37,1%; самостоятельное изучение религиозной литературы – 25,3%; друзья – 12,6%; традиции семьи – 11,2%; национальная принадлежность – 6,5%; личные переживания, любовь к Богу – 3,5%; средства массовой информации – 2,6%; настояли родственники – 0,4%; личные размышления о жизни – 0,2%; деятельность священнослужителей – 0,2% [5].

Одной из глобальных проблем современности является появление нетрадиционных религиозных движений и культов. Казахстан подвергся наплыву НРД вследствие идеологического вакуума. Практика показывает, что некоторые из движений преследовали цель материального обогащения за счет их последователей. «Успех им обеспечивает высокий уровень агитационной и рекламно – издательской деятельности, а также хорошая финансовая поддержка из – за рубежа. Приоритетом в борьбе с НРД в среде молодежи должно стать устранение причин и условий, способствующих девиантному поведению» [4]. По результатам опроса 2010 года 15,2% опрошенных назвали одной из причин – проблему снижения авторитета семьи и семейное неблагополучие. Также внимание было уделено таким проблемам как, утрата обществом духовных ценностей и нравственных ориентиров, пропаганда насилия, наркотиков, ненависти и призывы к обогащению. «Все это вызывает у не сформировавшейся еще молодежи озлобленность, нетерпимость, порождает протест и агрессию, наличие социально – экономических условий распространения в молодежной среде этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и крайней формы их проявления – экстремизма» [4].

Приложение
Таблица 1.

Традиционные религии (или Церковь)	Радикальные религиозные организации
Представляет собой общепризнанную и прочно укоренившуюся религиозную организацию значительных размеров;	Относительно небольшие группы последователей;
в известной степени принимает мирской порядок, стоит на позиции мироутверждающей, господствующей в массах и потому по своему принципу являющейся организацией универсальной;	ведут себя по отношению к миру, государству и обществу либо индифферентно, терпимо, либо враждебно. В общественной жизни им свойственна тенденция к изоляционизму и замыканию в пределах своей общины;

использовали государство и господствующие слои, включались в качестве составной части в общий порядок, поддерживая его и в тоже время находя в нем опору и защиту, попадая тем самым в зависимость от него и его развития;	были связаны с низшими слоями общества или же теми элементами, которые были противниками государства и общества;
обычно имеют формальную бюрократическую структуру с иерархией должностей и склонны представлять интересы консервативных религиозных слоев, поскольку действуют в рамках уже сложившихся институтов;	отличается менее сложной организацией и, как правило, имеют харизматичного лидера;
родители большинства их приверженцев исповедовали ту же веру;	Сравнительно малая часть сторонников той или иной религиозной организации включается в ее состав по факту рождения, большинство примыкает к ней в зрелом возрасте, стремясь упрочить свою веру;
формировались в течение долгого времени	молодой возраст
свойственен принцип добровольности, постоянства;	свойственен принцип добровольности, постоянства и строгой контролируемости членства;
типом религиозного действия является наличие ритуала;	типом религиозного действия является глубокая эмоциональность;

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года
- 2 Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», Астана, Акорда, 11 октября 2011 года, № 483-IV ЗРК
- 3 Фромм Э. Догмат о Христе. / Москва:Изд – во АСТ, Транзиткнига, 2005.– с. 571
- 4 <http://uvp.akmol.kz/home/sil>
- 5 <http://www.dialog.kz/articles/obshchestvo/2012-10-22-religioznaya-situaciya-v-kazahstane>

**ВЛИЯНИЕ РАДИКАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ**

МАДАНИЕВ И. Б.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Многие ученые, исследуя современные особенности ислама в Казахстане, часто используют понятие «исламское возрождение». Это представляется, скорее, данью традиционным установкам, чем реальной действительностью. На современном этапе мы сталкиваемся с совершенно новыми явлениями и процессами в сфере жизнедеятельности исламской общины. Речь, скорее, идет о новом этапе исламской волны, который приобретает различные формы. В этой связи особо актуальной для Казахстана становится проблема

религиозного экстремизма и терроризма. В целях регулирования сложившейся ситуации государство предпринимает ряд мер по предотвращению возможных угроз на религиозной почве, в отношении активизации различных религиозных радикальных движений и течений.

В законном порядке деятельность религиозных объединений регламентируется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом и Законом «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», принятого 15 января 1992 г. еще Верховным Советом (внесены изменения в соответствии с Указами Президента РК от 05.10.95 г. N2488; от 05.10.95 г. N2489; Законом РК от 07.97 г. N 154-1).

Государство пытается официально придерживаться политики невмешательства в религиозную сферу, регулировать этот процесс принятием разного рода законов, в основном осуждением антиконституционных действий тех или иных религиозных объединений. Так, в 1993 г. в соответствии с указаниями Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева в Конституцию было внесено положение о запрете на деятельность религиозных и общественных объединений, «провозглашающих или на практике реализующих... религиозную нетерпимость» (ст. 55). Это положение позднее было воспроизведено и в Конституции 1995 г. (ст. 5.3), правда, в новом варианте: «религиозная нетерпимость» была заменена более «широкой» формулировкой о «разжигании религиозной розни». Кроме того, в 1995 г. в Конституции появилась статья 20.3, запрещающая «пропаганду или агитацию... религиозного... превосходства». В расследовании ряда государственных преступлений те или иные действия осуждались по ст. 164: «Возбуждения социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды»; ст. 168 — «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»; ст. 170: «Призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя либо насильственному нарушению территории Республики Казахстан» [1, 75 с.].

Ужесточение государственной политики в отношении религиозного экстремизма и сепаратизма началось с 1994 г., когда в новый Гражданский кодекс были внесены положения об обязательном согласовании с государственными органами кандидатур руководителей религиозных объединений, назначаемых в Казахстан зарубежными религиозными центрами, и об обязательной аккредитации миссионеров, не являющихся гражданами Казахстана,

и «духовных учебных религиозных объединений и заведений» в местных органах власти (ст. 109). Позднее положение о согласовании с государственными органами вопросов деятельности иностранных религиозных объединений и назначения иностранными религиозными центрами руководителей религиозных объединений было закреплено в Конституции Казахстана 1995 г. (ст. 5.5). Но особо сильно усиление контроля над религиозными процессами и религиозным образованием, в частности, началось после известных событий в Ташкенте, когда, по мнению официальных властей, имели место попытки покушения на И.Каримова. После этих событий принятые меры, в свою очередь, имели определенные результаты. Например, только за 1999 г. было возбуждено 5 уголовных дел в отношении 14 духовных лиц за совершение ими различных преступлений. Недопущение радикализации религиозного сознания казахстанских граждан Президент Казахстана Н.А.Назарбаев назвал стратегическим направлением государства [2]. Так, 10 февраля 2000 г. был принят Указ Президента РК «О мерах по предупреждению и пересечению проявлений терроризма и экстремизма».

В целях регулирования этой ситуации на разных этапах предпринимались действия по усилению контроля государства в религиозной сфере, которые в основном закатывались неудачно. Так, в конце 1998 г. Министерством информации, культуры и общественного согласия была предпринята попытка в урегулировании религиозной ситуации в республике. Этим ведомством был подготовлен проект Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», в котором предусматривались усиления контроля государства в сфере религии и правовые ограничения для последователей «нетрадиционных» конфессий. В 2002-2003 гг. государством также предпринимались меры по внесению изменения Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Этот законопроект назывался «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений». Однако эти предпринятые инициативы государства были отозваны на доработку в связи с тем, что, по утверждению представителей религиозных меньшинств, они противоречили международным стандартам.

Другими инициативами государства по укреплению национальной безопасности стали разработка и принятие законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «О внесении

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремистской деятельности» [3].

В этих законопроектах в числе принципиальных новшеств в части осуществления профилактических мер в области противодействия экстремистской деятельности является установление возможности признания иностранной или международной организации, осуществляющей данную деятельность на территории других государств, экстремистской. Полномочиями по признанию ее таковой наделяется суд города Астаны. Так, в октябре 2004 г. по иску Генеральной Прокуратуры РК на территории Казахстана следующие четыре международных организации были признаны террористическими:

- 1) Аль-Каида;
- 2) Исламская партия Восточного Туркестана;
- 3) Курдский народный конгресс;
- 4) Исламское движение Узбекистана.

Затем, в марте 2005 г., в соответствии со ст. 21 Закона «О борьбе с терроризмом» Верховный суд полностью удовлетворил другое заявление Генеральной прокуратуры о признании террористическими еще семи международных организаций:

- Асабат аль-ансар;
- Братья-мусульмане;
- Талибан;
- Боз гурд;
- Жамаат моджахедов Центральной Азии;
- Лашкар-и-Тайба;
- Общество социальных реформ.

Чуть позднее в этом же месяце и религиозно-политическая партия «Хизбут Тахрир» согласно Закону РК «О противодействии экстремизму» была признана экстремистской и ее деятельность на территории Казахстана была объявлена вне закона. Также террористической признана организация «Жамаат моджахедов Центральной Азии», совершившая серию терактов в Ташкенте в 2004 г. [4].

Принимая во внимание факт, что корни религиозного экстремизма исходят извне, был ужесточен контроль за обучением казахстанцев в духовных учреждениях за рубежом. Президент Н.Назарбаев распорядился вернуть на родину молодых людей, которые попали за рубеж не по государственным каналам, а за счет частных фирм или по собственной инициативе [5].

В 2000 г. официальный представитель Министерства образования объявил, что Министерство иностранных дел «отзовет» всех казахстанских студентов, обучающихся в религиозных образовательных учреждениях за пределами страны. По мнению некоторых наблюдателей, этот шаг властей был направлен, прежде всего, на недопущение прививания радикальных убеждений молодым мусульманам, получающим образование за границей у агрессивно настроенного мусульманского духовенства. Вице-премьер И. Тасмаганбетов по этому поводу выразил свою обеспокоенность на страницах официальной центральной газеты [6]. Постановлением Правительства РК от 20 февраля 2001 г. № 259 «О некоторых вопросах международного сотрудничества в области образования» была образована соответствующая Межведомственная комиссия, которая наделена полномочиями принимать решения по спорным вопросам обучения граждан РК за рубежом и иностранных граждан в учебных заведениях РК.

В Казахстане нет политических партий или организаций, выступающих за внедрение исламских социально-политических установлений в жизнь общества и построения теократического государства [7]. Государство запрещает создание религиозных партий. В «Законе об общественных объединениях» и «Законе о политических партиях» записано, что не допускается деятельность партий на религиозной основе. Примечательно, что существующие светские политические партии, в том числе и этноориентированные, не обращаются к исламу в своей идеологии. Не случайно, к примеру, что на съезде мусульман-активистов Советского Союза в городе Астрахань в 1990 г. по созданию Исламской партии возрождения не было представителей от Казахстана.

Можно утверждать, что к настоящему времени в Казахстане отсутствует соответствующая социокультурная ниша для активности политического ислама, в том числе в форме партий и движений.

Характерной чертой последнего десятилетия стала стремительная и беспрецедентная по своим темпам структурная трансформация конфессионального пространства Казахстана.

В целом религиозная ситуация в Казахстане характеризуется как спокойная и стабильная. Однако изначально толерантное население в условиях огромного многообразия религиозной сферы (вследствие влияния внешних сил) может оказаться в противоборствующих лагерях и стать носителями чуждых этнокультурных ценностей. На современном этапе наблюдается процесс нарастания религиозно-

политических факторов, которые апеллируют к общественному сознанию. Уровень религиозной напряженности может возрасти в зависимости от активизации в основном внешних дестабилизирующих религиозно-политических сил на территории Казахстана. Отдельные регионы в силу этнических и религиозных особенностей могут стать центрами напряженности, и религиозные процессы могут обрести этническую окраску.

Большой процент населения идентифицирует себя верующими, однако эти данные никак не могут соответствовать истине, если судить по тому, какое место религия занимает в жизни наших соотечественников. Самоопределение как «верующего» в данном случае есть во многом лишь положительное отношение к религии и причисление себя к ее сторонникам, но отнюдь не религиозность. Особо подчеркнем и то, что само мировоззрение, в том числе и религиозное, населения далеко от «монолитности», его характеризует довольно сложная структура и размытость. Так, в обществе наблюдается определенная дифференциация: одна пятая часть населения глубоко религиозна, а одна шестая — проявила себя как нерелигиозный тип. Среди социально-нравственных ценностей верующая молодежь значительно в большей мере, чем неверующая, ориентирована на духовные ценности.

Что касается собственно мировоззренческих вопросов, то в последнее время наблюдается некоторое повышение интереса молодежи к новым религиозным культам и движениям, преимущественно зарубежного происхождения. Этот фактор привел к тому, что духовно-конфессиональное пространство Казахстана стало заполняться различного рода нетрадиционными религиозными направлениями, что привело к факту огромного многообразия религиозной сферы.

На сегодняшний день не проблема религиозного экстремизма станет доминирующим явлением, а их огромное многообразие, что приведет к закономерному соперничеству различных религиозных течений и движений, раздирающему духовные основы общества (возможен вариант и крайне радикального развития). Изначально толерантное население может оказаться в противоборствующих лагерях и носителями иных чуждых этнокультурных ценностей. В этом случае на первый план выдвигается вопрос формирования общенациональной идеи, духовной основы общества.

Учитывая все это, мы как в законодательной, так и административно-силовой форме должны прийти к определенному

сужению конфессионального пространства путем закрытия тоталитарных нетрадиционных сект и направлений.

В возрастной когорте между старшим и молодым поколением имеет место возрастная дифференциация ценностей. Молодые охотно принимают новые ценности и религию молодые воспринимают больше в его классической ортодоксальной форме. Так молодежь воспринимает религию как «веру в Бога», тогда как у старшего поколения понимание религии есть «традиция предков». Старшая группа в основном придерживается старых ценностей. С другой стороны, молодежь, даже верующая, с большей вероятностью примет новые ценности из-за большей восприимчивости к изменению ценностных установок. Это связано с тем, что в государстве присутствует идеологический вакуум, который заполняется различного рода религиозными направлениями. Этот фактор говорит о существовании двух проблем: неурегулированность и отсутствие духовных приоритетов во внутренней политике и сильное влияние внешних сил.

У взрослого поколения сказывается здесь среди прочих причин тесная связь религиозного и национального самосознания. При глубокой религиозности при мировоззренческой самоидентификации респонденты в то же время относят себя к приверженцам традиционных религиозных объединений. Таким образом, ислам и христианство воспринимаются не только как собственно религиозная система, а как естественная культурная среда, национальный образ жизни. Но и при этом в отношении ислама наблюдается размытость позиции.

Религиозность, как и все мировоззрение молодежи, имеет довольно сложную структуру. При возрастании по сравнению с прошлыми десятилетиями числа верующих наблюдается их увеличение среди молодых. Также имеется категория населения, которая не определилась — колеблющиеся между верой и неверием, индифферентные, верящие в сверхъестественные силы. При определенной дифференциации молодежи также и нерелигиозный тип мировоззрения занимает значительное место в сознании. Сама религиозная молодежь в большей мере выступает за сохранение семейных и национальных ценностей, и чем старше поколение, тем оно отличается более терпимым отношением к представителям другого вероисповедания.

Молодежь больше, чем старшее поколение, втянута в процесс религиозных отношений и более грамотна в вопросах религии. Именно молодежь отмечает такие факты, что в Казахстане имеются или могут появиться экстремистские религиозные организации.

Также молодые люди отмечают и факт существования конфликтов внутри ислама.

На сегодня основную обеспокоенность у населения вызывают три фактора: сильное влияние внешнего фактора, активизация деятельности нетрадиционных религиозных организаций и проблема религиозного экстремизма. Причину появления этих проблем связывают как с внутренним, так и (в большей степени) с внешними обстоятельствами.

Проблема религиозного экстремизма и терроризма является одним из самых крайних и опасных явлений современности. Казахстан в этом случае оказался втянутым в сферу деятельности международных террористических организаций, в основном исламского толка. При этом Казахстан рассматривается ими главным образом не как зона для совершения возможных терактов, а как своего рода база для осуществления конспиративной работы по подготовке подрывных действий в отношении соседних с республикой государств, в первую очередь Узбекистана. Например, это четко показала деятельность религиозной группы «Джамаат моджахедов Центральной Азии». В этом случае безопасность региона следует рассматривать как составляющую часть евроазиатской системы безопасности, являющейся, в свою очередь, частью глобальной системы безопасности.

Немалый процент людей, поддерживающих усиление контроля в религиозной сфере, — это в значительной степени поддержка людей, которые считают, что снижение уровня распространения религиозного экстремизма во многом зависит от «решительных действий» государственной власти. Хотя, как показывает опыт истории, возможности этих действий вовсе не безграничны, а порой и необоснованны. Распространяющаяся религиозно-экстремистская идеология порождает спрос на перманентные «решительные действия», со всеми вытекающими отсюда последствиями. В то же время и предпринимаемые государством меры оказались недостаточно эффективными. Особенно это касается устранения факторов в условиях внутреннего развития, которые способствуют проявлению терроризма и экстремизма. В этом случае основной упор сделан на силовые методы. В то же время внимательное наблюдение за религиозными процессами, происходящими в Казахстане и других странах региона, позволяет сделать вывод о том, что с проявлениями религиозного экстремизма нужно бороться прежде всего методом установления информационно-просветительского режима.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Указ Президента РК «О мерах по предупреждению и пересечению проявлений терроризма и экстремизма» от 10 февраля 2000 г. // САПП Республики Казахстан. — 2000. — № 7. — С. 75.
- 2 Назарбаев Н. Быть ближе к людям, решать их проблемы // Казахстанская правда. — 2001. — 31 янв.
- 3 В зоне особого внимания // Казахстанская правда. — 2004. — 24 дек.
- 4 С «Жамаатом» покончено // Казахстанская правда. — 2004. — 12 ноября.
- 5 Ислам должен возвышать человека // Казахстанская правда. — 2000. — 25 нояб.
- 6 Религиозная свобода — не анархия // Казахстанская правда. — 1995. — 21 июля.
- 7 Султангалиева А.К. Ислам в Казахстане: история, этничность, общество. — Алматы, 1998. — С. 67.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТӘНІРШІЛДІК: ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢІ

ОМАРОВА А. Е.
гуманитарлы ғылымдарының магистрі,
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазақстан Республикасы егеменді ел болғаннан кейін және ұлттық сана - сезімінің өсуімен қазақ дәстүрлі мәдениетінің тамырларын, оның мәнін, құрамды бөліктерін іздеу өзекті болды. Бұл рухани ізденістер әрине тәңіршілдік сияқты діни жүйеге келіп тіреледі. Егер мәдениеттің сақралды пайда болуын біз культтен табатын болсақ, онда қазақ дәстүрлі мәдениеті тараған культ бұл әрине – Тәңір культі болып саналады. Дәл осы тәңіршілдік қазақ дәстүрлі мәдениетін қалыптастырушы ядроларының бірі болды. Жаһандану үрдісі шарттары аясында халықтың дәстүрлі рухани мәдениеті арқылы өзіміздің ұлттық кейпімізді сақтау сияқты мәселе өзекті болып отыр. Сондықтан тәңіршілдікке жүгіну, оны ғылыми түрде зерттеу қазақ халқының танудың бірден бір жолдарының бірі болып келеді. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінің терең тамырларын өзектендіру жолы бұл өз кезегінде халықтың онтологиялық орнықтылығын табу дегенді білдіреді.

К.Г. Юнгтың «Архетип и символ» атты еңбегінің терминологиясын қолдана отырып тәңіршілдік қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінің архетипикалық қабатын қалыптастырады, оның дүниетанымдық бағыт - бағдарларын және аксиологиясын анықтайды деп айтуға болады [1, 4 б.]. Тәңіршілдіктің архетиптері жайлы сөз еткенде, оның мазмұнына көптеген қызық дүниелер кіреді екен. Күңтізбе жайындағы мәліметтер кімнің болса да қызығушылығын тудырады. Әлемде дербес діндер уақытты өздерінің қалыптасқан кезеңінен бастап санады. Яғни, қазіргі таңдағы адамзат қолданатын күңтізбелер тарихты кезеңдерге бөлудің бір формасы ретінде қолданылады. Жиірек тарих діни тарихқа жүгініп кезеңделеді. Мысалы, библейлік жыл санауының негізінде әлемнің Жаратылысы ұғымы жатыр, ол шамамен 200 жылға тең болып келеді. Еуропалық күңтізбе бойынша біз 5773 жылы; христиандық күңтізбе бойынша біз 2014 жылы; мұсылман күңтізбесі бойынша біз 1438 жылы; ал буддистік жыл санауы бойынша біз Будданың жердегі өмірінен кеткен уақытынан бастап 2558 жылы; ал шығыстық қытай күңтізбесі бойынша біз 4037 жылы өмір сүріп отырмыз [2, 25 б.].

Тәңіршілдіктің архетипикалық белгілері қазақ халқының заманауи мәдениетінде де көрініс тапқан екен. Тәңіршілдік көп уақыт бойы терең мәдениеттанулық және дінтанулық зерттеулердің пәні болған емес, тек Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында мәдениеттану мен дінтану ғылымдарының ғылыми - зерттеу нысанына кірді. Осыған байланысты барлық мәдениеттанулық және дінтанулық зерттеу әдіс - тәсілдерін қолданып, оны тепе - тең түрде және оның өткен шақта, осы шақта және қазақ халқының болашағында алатын рөлін зерттеу маңызды болып отыр. Кеңес дәуірі кезеңінде тәңіршілдік тақырыбымен көбінесе этнографтар, археологтар, филологтар айналысты, олар тек тәңіршілдіктің болғаны туралы табылған артефактілерді сипаттаумен ғана болды. Тәуелсіз Қазақстанда тәңіршілдікке деген қызығушылықтың арта түскені байқалды және оны мәдениеттанулық, дінтанулық талдау шеңберлеріне ендіру, бұл феноменді тереңінен түсіну үрдістері орын алып жатыр.

Тәңіршілдік феномен ретінде отандық және шетел ғалымдарының зерттеу нысаны болды. Айталық, Н. Аюпов, С. Аязбекова, А. Мухамбетова, Б. Кокумбаева, М. Орынбеков, А. Қодар, М. Жолдасбеков, Н. Өсеров, Н. Оспанұлы, А. Никонов, О. Сулейменов, С. Әмірғазин, С. Акатай, Ч. Омуралиев, Р. Безертинов және т.б.

Жалпы қолданыста бар әдебиеттердің барлығын төрт топқа топтастыруға болады. Бірінші топ – тастағы жазулар, пиктограммалар, Ежелгі Қазақстанның мифтері деректерін беретін әдебиеттер. Екінші топ – отандық ғалымдардың зерттеулері, осы жерде Ш. Уәлихановтың «О Тенгри», «Следы шаманства у киргизов», «Мусульманство в степи» атты еңбектерін атап өту қажет. Үшінші топ бұл М.С. Орынбеков, Г.К. Шалабаева, Н.Г. Аюпов сынды авторлардың ғылыми монографиялары. Төртінші топ – бұл тақырып бойынша жарияланған мақалалар.

М.С. Орынбеков өзінің «Ежелгі қазақтың дүниетаным» еңбегінде тәңіршілдік және оның мазмұнына енетін Ұмай, Жер-Су, Тәңір ұғымдарына жан жақты анықтамалар беріп кетті [3, 164 б.].

Ғалым Н.Г. Аюповтың зерттеуі бойынша тәңіршілдік бұл барлық түркі тілдес халықтарына тән болған ашық дүниетаным, сондықтан да қазір түркі тілдес елдер санын 30-ға жуық теңеп, олардың осы күнге шейін жоғалмай, өздерінің дәстүрліліктерін сақтап келгені туралы ой білдіреді. Ол дүниетаным мен оның формаларына, тәңірге ғылыми анықтама береді. Сонымен бірге тәңіршілдіктің алғашқы сатыларында дін емес, діни идея екені туралы ой білдіреді. Тәңіршілдіктің қазіргі кездегі және оның келешектегі жағдайы туралы жазады. Түрік фәлсафасының жалпы түрік халықтары үшін маңызы жайында сөз етеді. Тәңіршілдіктің исламмен тоғысуы жайында мағлұмат береді. Оның пайымдауынша, тәңіршілдік жер бетіндегі ең күрделі білімдердің бірі. Тәңіршілдік өзінің этикасына, натурфилософиясына, метафизикасына ие екендігін дәлелдейді [4, 115 б.].

Ақпараттық қоғам шеңбері аясында өзінің төл мәдениетін, яғни рухани және материалдық мұраларды сақтау қазіргі таңда маңызды болып отыр. Ақпараттық технологиялар дамыған сайын және олар бүкіл әлемге жедел қарқынмен таралудың салдарынан жаңашылдық ескіні тез алмастыра алу қауіптері бар. Баршамызға мәлім, рухани мұра ата-баба салтын дәріптейтін бірден бір фактор болып саналады. Әсіресе қазақ елі сияқты дәстүрлі қоғам үшін ата-баба мұрасы, рухани мұра өмір сүрудің мәні, тіршілік көзі, ұлт дінгегі болып саналады. Тарихтан білетініміздей, қазақтар бұрын тәңіршілдікті ұстанған, яғни сол тәңіршілдік айнала қоршаған дүниенің, жалпы адамдардың дүниетанымын толықтай қамтыған еді. Кейін келе ислам діні Ұлы Далаға енгеннен кейін қазақтардың дүниетанымы мен дүниеқабылдауында біршама өзгерістер орын алды. Қоғам дамыған сайын, уақыт өткен сайын қазақтар бірте-бірте ислам дініне

еңе бастады, бірақ өздерінің ұлттық дәстүрлерін ұмытпаған. Ислам дінін қабылдау өте күрделі және ұзақ үрдіс болды. Алдымен тарихқа біраз шолу жасап көрейік.

Б.з. 711-712 жылдары Қағанат түріктері Қытай қамалынан бастап Солтүстік Иран шекараларына дейін стратегиялық жорық жасады. Бұл жорық екі мақсатты көздеді: 1) Араб халифатының Соғды және Тоқарыстан қалаларына (қазіргі Иран, Үндістан, Ауғанстан, Пәкістан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан территорияларының тоғысқан жері) жасаған шабуылдарын тоқтату; 2) Ислам дінінің идеологиялық экспансиясын тоқтату. Бұл жорықты атақты Тоныкөк басқарды. Арабтарды және де қорыққаннан исламды қабылдағандарды түріктер «тезек» деп атады.

Осы кезеңде көшпелі-тәңірлік пен отырықшы мұсылмандықтың, көшпелі дала мен ислам шаһарының, яғни екі ұлы діни-саяси жүйелердің алғашқы қақтығысы орын алды. Сонымен қатар, бұл ежелгі Иран–Тұран мәдениеттерінің қақтығысының жалғасы болды. Иран бұл кезде Араб халифаты мәдениетімен сусындаса, Тұран мәдениеті қайта жаңғырған тәңірлік қағанаттың, өзінің Ашина атты династиялық тайпасымен тіршілік жасады.

Әбден жеңімпаз болуға үйренген Халифат Орталық Азияда әрең дегенде орнықты, бірақ әлі де болса көшпелі Далаға еңе алмады. Тіпті кейін болған Ұлы Түрік Қағанатының ыдырауы кезінде, Талас соғысындағы (754 ж.) арабтардың қытайлықтарды жеңгеннің өзінде түріктердің діни негіздері өзгермеді. Сол соғыста арабтардың жағында түркештер мен қарлұқтар, ал қытайлардың жағында көк түріктер (Ашина) соғысты. Көшпелілердің мәңгілік қарсы – өзара ішінара қақтығыстар – арабтардың пайдасы жағына шешілді. Соның өзінде ислам әлі болса да жат елдің (арабтардың) және отырықшы тезектердің діні болып есептелді. Түркеш қағаны Сұлудың Хишам халифінің исламды қабылдау ұсынысына былай деп жауап бергенін мысал ретінде келтіруге болады. Қаған елшілердің көзінше өзінің әскеріне байқау ұйымдастырып және аудармашыға былай деп айтуға бұйрық берді: «Бұл елші өзінің қожайынына былай деп айтып барсын, осы әскерлердің арасында тігінші де, саудагер де, шаштаразшы да жоқ, егер олар ислам дінін ұстанатын болса, онда күндерін қалай көреді» [5, 77]. Тек XIII ғасырдың ортасында Алтын Орда ханы Берке ислам дінін ресми дін ретінде қабылдады. Жаңа дін, әдетте тек сарай ішіндегі адамдар арасында ғана таралды. Сарай, гәсаясат мүдделеріне назар аудара отырып номадтарға жат догматтарға бейімделгісі келді, бірақ барлық Ұлы Дала Тәңіршілдіктің заңдары

бойынша өмір сүре берді. 1312 жылы Алтын Ордада билік Өзбек ханның қолына көшті, ол Ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялады. Шын мәнінде исламға Ұлы Далаға жол тек XVIII ғасырда, яғни Қазақстанның Ресей империясының құрамына еңген кезде ғана ашылды. Империя өзінің қоластында көшіп қонып жүретін көшпелілерді емес, ал үстерінен билік жүргізе алатындай отырықшы малшыларды қажетсінді. Қазақтарды көшпелі өмір салтынан отырықшыға алмастырудың арнайы жоспары жасалды. Бұл мақсатпен II Екатерина патшайымының бұйрығы бойынша Империя қоластында баяғыдан бері қызметте жүрген тәңіршілдікті ұстанатындарды ислам дініне айналдыру мақсатымен жүздеген татар молдалары Ұлы Далаға жіберілді. Есеп өте қарапайым болды – ислам отырықшы өмір сүру салтын қажетсінді және сенгіш нәуфиттер өздерінің қалыпты дәстүрлі өмір салтынан, мәдениетінен және дінінен бас тартуы керек болды.

Исламизация үрдісі дәстүрлі тәңірлік мәдениеттің жойылуымен негізделді. Алдымен руна мәтіндері бар стелалар, яғни ежелгі қазақ жазуының өзі құрдымға кетіп бара жатты, ол өз кезегінде Халық Жадысының жойылуын білдірді. Қатаң репрессияларға бақсы-шамандар ұшырап отырды, себебі олар дәстүрлі руханилықты тасушылар мен Аруақтармен – Ата-баба рухымен байланыс орнатушылар болып есептелді. Тіпті музыканың өзі де молдаларға лайықты болмады. Қобыз аспабы көпшілік алдында отқа жағылды, ал қасиетті қара домбыраға көп уақыт бойы тыйым салынды.

Өзіндік ұлттық мемлекеттілігін жоғалту және бөтен билікті қабылдау бұл ең алдымен – Ұлт Рухын, оның әдептілік-еркіндік дінгегінің жоғалуымен тең. Мұндай жағдайлар көп болды. Б.з. VII ғасырында Қағанат түріктері 50 жыл бойы Аспан асты империясының (Табғач, Қытай) қоластында болды. Сол кезде барлық көшпелі түріктердің беделді адамдары қытай менталитетін – тілден бастап киімге дейін, конфуциандық-буддистік догматтарға дейін қабылдай бастады. Кейін қазақтар Ресей империясының қоластында 260 жылдай өмір сүрді. Сондықтан олардың ресей этнопсихотипінен көп нәрселерді қабылдағаны белгілі. Бірақ басқасы таңқалдырады – православиенің орнына олар ислам дінін қабылдады. Дегенмен, тарихтың оғаштары осындай.

Осылай, XX ғасырға қарай қазақтар көшпелі-тәңірлік ойлау қабілетін сақтай отырып, отырықшы өмір салтына көшті және орыс тілін өмір сүру шарттарының біріне айналдырды – бірақ діни бағдар ретінде оларға Құран мен Шарифат байланды.

Тәңіршілдік дүниетаным, діни идея, діни жүйе кешені ретінде өзінің даму және өмір сүру тарихында көптеген трансформацияларға ұшырады. Негізінде тәңіршілдікті табиғат діні деп те атайды. Себебі көшпенді қазақтардың өмірі кең байтақ даламен байланысты болды. Қазіргі таңда қазақ халқының материалды және рухани мәдениетін талдай келе тәңіршілдіктің көріністерін салтдәстүрлерден, ырым-тыйымдардан аңғарып отырмыз.

Тәңіршілдік өзінің нақты көрінісін қазақ халқының ырым-тыйымдарында қалдырып кеткен екен. Жалпы қазақтың түгел дерлік салт-дәстүрлері мен ырымдары олардың тұрмысы мен төл дүниетанымына қатысты қалыптасқан. Қазақ халқы табиғатты, қоршаған ортаны, адамдар арасындағы өзара қарымқатынасты, көшпенді халық болған соң төрт түлік малды, аспан денелерін, дала өсімдіктері мен жануарларын, үйдегі тұрмыс тіршілігін, азықтүлікті, үй жануарларына деген қарым-қатынасты аса қатты дәріптеген екен. Соның негізінде қазақ халқының рухани мұрасы барлық аталған факторларға қатысты салтдәстүрлер мен ырым-тыйымдар қалыптастырып кеткен. Бұның барлығы, әрине, тәңіршілдіктің тұтас дүниетаным ретінде қазақ болмысының негізін құрағандығында. Мысалы, Қазанды есік жаққа қаратып қисайта аспайды. Ол құласа: «Несібе төгіледі, ырыс далаға қашады. Отқа төгіліп, дән күйеді. Қазан шайқалса, ырыс шамданады» деп ырымдайды. Сүрінген атты ұрмайды, қайта көзін оң қолмен сүртіп тазалайды. Онысы - сайтан аттың көзін басып тұрса, қашып кетсін дегені. Жолаушы келе жатып, атының сауырынан ұрмайды немесе қамшы салмайды. Себебі, жапанда жалғыз өзі келе жатқан жолаушыны қолдап, жебеген Қызыр пайғамбар аттың сауырында отырады деп жориды. Күн күркіреп, нөсер жауын, найзағай жаркылдаса - үйдің іргесі отпен аластатылады. Адамдар «Тәңірге дұға етіп» тәуба қып, иман келтіреді. Қазақ ұғымында найзағай - Тәңірдің жын-шайтанға атқан оғы деген. Үй іргесін отпен аластаудың мәні - құдай тағала даладағы жын - шайтанды атқылағанда, олар қашып келіп үйдің іргесіне тығылмасын дегені. Сондықтан оларды отпен қорқытып қуу керек. Іргені отпен аластамаса үйге жасын түсуі ықтимал. Адамдардың сәлпәледен шошып, зәре-құттары қалмайды. Тамақ ішіп отырған адамның ыдысына шыбын, көбелек т.б. жәндік түсіп кетсе, оның несібесі көп болады. Мықынынды таянба. Бұл қайғы-қасірет шақырады деген жаман ырымды білдіреді. Есікті керме. Бұл есіктің ар жағындағы оң энергияны жібермейсің деген сөз. Негізінде тыйым сөздер қазақ халқының тәрбие құралдарының бірі. Әсіресе,

бұл сөздер есі кірген балаларды жаман әдет, жат пиғыл, орынсыз қылық, теріс мінездерден сақтандырып отырған. Тыйым сөздер ел ішінде өте көп. Мысалы: дастарханды, тамақты баспа, малды, ыдысты, тамақты теппе, суды сапырма, суға дәретке отырма, көкті жұлма, үйді сабама, малды басқа сабама, бейіт тұсынан шауып өтпе, жүгіріп өтпе, бейітке қолыңды шошайтпа, оған қарап түзге отырма, үлкендердің жолын кеспе, сөзін бөлме, бүйірінді таянба, жер таянба, иегінді таянба, жұлдызды, адамды санама, тұзды, күлді баспа, отпен ойнама, оттан аттама, отқа түкірме, құдыққа түкірме, ыдысқа түкірме, жоғары қарай түкірме, ақты төкпе, жалғыз ағашты кеспе, адамға, малға зөбір жасама, ата-анаңа қарсы келме. Ішегіңді тартпа, табаныңды тартпа, құстың ұясын бұзба, желге қарсы түкірме, желге қарсы дәрет сындырма, малды боқтама, жәндікті жәбірлеме, отты, ошақты аттама, түнде мал санама және т.б. Аталғандардың барлығы қазақ халқының болмысынан, қоршаған ортаға деген құрметінен, адамды сыйлаудан туындаған құнды дүниелер.

Сонымен қатар тәңіршілдіктен шыққан қоршаған ортаға және аспан денелеріне қатысты ырымдар өте көп. Мысалы: жұлдыздарды санамайды, жұлдыз санаса, өлім-жітім, жаманшылық көп болады. Айды қолмен көрсетсе, отбасында жаманшылық болады. Аспаннан ағып түскен жұлдызды қазақтар «менің жұлдызым жоғары» деп айтады. Жаңа айды көргенде қазақтар «жаңа айда жарылқа, ескі айда есірке» деп ырымдайды. Егінді, шалғынды бейсауат баспайды, обал болады. Көкті жұлса, «Көктей соласың» деп жамандыққа жориды. Суға дәрет сындыруға болмайды. «Ағын судың арамы жоқ» деген сөз бар. Бұл суды басқалар пайдаланады. Суға түкірмейді, өйткені бұл суды қайтып келіп, қайта ішесін. Өсіп тұрған ағашқа балта тигізуге болмайды. От жағуға қураған, малдың тезегі мен қиын пайдаланылады.

Тәңірлік көшпенділер әрдайым мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін және төрт түлік мал көшпенді тәңірліктердің өмірінің мәні болғандықтан, оларға қатысты ырым-тыйымдар өте көп. Мысалы: мал қораның сыртында, болмаса ішінде ысқырмайды. Халқымызда ысқырыққа жылан келіп, малдың емшегін шағады немесе сүтін сорып кетеді деген түсінік қалыптасқан. Малшылар беті-қолын жумай мал шығарса, мал өлім-жітімге ұшырайды. Таңертең ерте малға бөтен адамды шығаруға болмайды, себебі малдың құты кетеді. Малдың сүйегін аяққа баспайды, жерге көміп тастайды. Үйге кірген жыланды өлтірмейді. Басына ақ тамызып шығарып жібереді. Себебі, кейбір кезде періштелер жылан бейнесіне кіріп, жер бетін шарлайды екен. Ал, далада жылан көрсе қуып жүріп

өлтіреді. Себебі, оны қастық жасайтын қарабас, шұбар өс дұшпан деп қаралайды. Қазақ аққуды, сары ала қазды, бұлбұлды және жалғыз жүрген құсты ауламайды, атпайды. Өйткені, бұлар киелі құс деп есептеледі. Қазақ ұғымында, үкі – қасиетті құс, үкінің үлпілдек жүні, басы, сирағы және қауырсыны жын-сайтанның қорғайды деп төсектің басына, бесікке, бас киімге қадайды. Міне, қаншама күнделікті тұрмыстағы дүниелер шын мәнінде қазақ халқының тұтас дүниетанымын қалыптастырады. Бұл дүниетаным өз кезегінде Тәңірге деген сенімнен шығады екен [6, 56 б.].

Жат діндер мен идеологиялар оң нәтижелерге бермейді, керісінше түзетілмейтін салдарға және қоғамның ыдырауына әкеледі. Ешбір ел, ешбір халық өзінің дербестігіне бөтен Құдайлардың көмегімен көтерілген емес. Әрқашан қиын жағдайларда адамдар өздерінің ежелгі рухтарына тағзым ете отырып олардан көмек сұраулары қажет. Әрине рухани мәдениетте діннің алатын орны бөлек. Бірақ рухани мәдениет діннен жоғары тұрады. Халықтың, этностың рухани мәдениетінде діни жүйелер арқылы оның болмысының көптеген құндылықтары қалыптасады. Тіпті діни білім белгілі бір жетістіктерге әкелетіні сөзсіз.

ӘДЕБИЕТТЕР

- 1 К.Г. Юнг «Архетип и символ». Издательство «Ренессанс» СП «ИВО-СиД», 1991 г. – 208 стр. (электронный ресурс).
- 2 Н.Г. Аюпов Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук «Тенгрианство как открытое мировоззрение», 2004 г. - 53 стр.
- 3 М.С. Орынбеков. Ежелгі қазақтың дүниетанымы/ғылыми монография. Алматы: «Ғылым», 1996 ж. - 164 б.
- 4 Н.Г. Аюпов Этика тенгрианства//ҚазҰУ хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы. № 2 (22) 2004 ж. - 115 - 120 бб.
- 5 Р.Н. Безертинов Тенгрианство – религия тюрков и монголов/ Казань «Слово», 2004 г. - 440 стр.
- 6 Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки). – Алматы: Казахстан, 1998. – 184 с.
- 7 Бартольд В.В. Обзор истории тюркских народов. – М., 1992. с. 427
- 8 Кляшторный С.Г. Древнетюркская письменность и культура народов Центральной Азии. – М., «Тюркологический сборник». 1973. – с. 264, 412.

ҚАЗАҚСТАНДАҒА ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

СУЛЕКЕЕВ Д. Қ.

аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ХАФИЗ Ф. Қ.

студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Бүгінгі таңда діни экстремизм мен терроризм – бұл Батыстың да, Шығыстың да қуатты және әлсіз мемлекеттерінің мәселесі. Бірақ әр елде, әр қоғамда өзінің ерекшеліктері бар.

Діни экстремизм – бұл мемлекеттік құрылымды күшпен өзгертуге немесе билікті басып алуға, тәуелсіздіктің бұзылуына және мемлекеттің территориялық біртұтастығына қарсы бағытты мақсат еткен діни соғыс(қақтығыс) пен жек көрушілік.

Діни терроризм – террорлықты жүйелі түрде қолдануға бағытталған, «қорқыту», «үркіту», «күш қолдану» сияқты әрекеттерге негізделген саясат. Қазіргі таңдағы діни терроризмнің басталуын 1980 жылғы Ирандағы революциямен байланыстырады.

Діни экстремизм мен терроризм ХХІ ғасырдың ең күрделі әлеуметтік мәселесіне айналып, әлем сахынасында геосаяси жетістікті мақсат еткен державалар, күштер мен қозғалыстардың халықаралық саясатты және сыртқы саясатты жүргізудің құралы болып отыр.

Бүгін «қылмыскер», «бандит», «адам өлтіруші» деген сияқты сөздер үйреншікті болып, олардың орынын жаңарақ заманауи «террористер» мен «экстремистер» деген терминдер басқан.

Шет елдерде экстремизм эпизодтық және экстраординарлы құбылыс ретінде өмір сүруін тоқтатқан. Ол жаңа әлемде бірқатар күрделі мәселелерді күштің көмегімен, кең қолданылатын діни, саяси, ұлттық қозғалыстармен шешетін әдіске айналды. Уақыт өткен сайын ашық формаға ауысып, жаһандандудың аймақтық мәселелерді ортақтандырғаны сияқты, әлем бірлестігінің тұрақтылығына қауіп туғызуда.

Экстремизмнің идеологиясы өзінің саяси, идеологиялық, діни көзқарастары жүйесінен басқасының бәрін теріске балайды. Экстремизмнің аргументациясы ақылға емес, адам сезімдеріне бағытталған. Қоғамда қалыптасқан нормаларды экстремистік идеологияға әрекеттері арқылы өз-өзін бақылай алмайтын, кез келген акцияға дайын (өз-өзін жару) діни экстремизмнің ерекше жақтаушылар түрін құрайды.

Қазақстан бұл 140 этносқа жуық және 17 конфессия өкілдері өмір сүретін полиэтникалық мемлекет. Дін ұстану еркіндігі берілген,

конфессиялық кеңістігінде 3088 бірлестігі бар, оның ішінде 2408 сунниттік бағыттағы мешіттер. Осыған байланысты діни экстремизм елдің саяси тұрақтылығына кері әсер тигізетін құбылыс.

Террорлық белсенділіктің күшейуі соңғы жылдары бұл құбылыстың себебі мен механизмін кең ойлануды талап етеді. Қазақстанда осы уақытқа дейінгі орындалған терактілер сонша көп емес, сондақтан қоғамымызда террористерге қарсы іс ірекеттер тәжірибесі аз. Басқа елдердің тәжірибесіне қарап олардың алдағы уақытта қалай дамитынын түсіну аса маңызды.

Қазақстандағы діни экстремизм мен терроризмнің даму тарихын алатын болсақ, еліміздің кейбір саясаттанушылары үш кезеңді атап көрсетеді.

1 кезең – 1990 жылдар мен 2000 жылдардың басы аралығында. Осы кезеңнің ерекшеліктері:

- ақпараттық, жасырын насихаттық жұмыстар болды;
- көшелерде жиі-жиі өрт түрлі қағаздарды, кітапшаларды таратып жүрген адамдар кездесе бастады;
- басқалармен қарым-қатынас кезінде дүниенің бар жақсылығын беретін әйтуір бір діни бағыттар туралы естідік;
- таныстарымыздың бірі бізді түрлі дәрістер тыңдап, барлық проблемалардан құтылуға шақыратын;
- нәтижесінде көмек алуға үміттенген адам ақыры осы идея үшін бәріне дайын «зомби» бола жаздады.

2 кезең – 2000 жылдың басы мен 2011 жыл. Осы мезгілде Қазақстанның Ауғанстан, Пәкістан, Кавказ аумағы, Таяу Шығыс сияқты шет елдермен белсенді байланыстары байқалып және Республикамызда қашқындар немесе «жат» террористер жасырына алғанын көретін болдық. Мысалы Қазақстаннан:

- 2000-2004 жылдары Өзбекстанның 8 азаматы ұсталып отанына қайтарылды;
- 2004-2005 жылдары Ресейдің, Өзбекстанның және басқа елдердің 11 адамы ұсталып;
- 2006 жылдары Ресейдің, Өзбекстандағы, Түркиядағы және Қытайдағы терроризмге қатысы бар 13 адам ұсталып өз елдеріне экстрадицияланған болатын.

2000 жылдардың басы мен ортасында “жасырын” жұмыстары арта түсті. Осы кезеңде басқа елдердегі лаңкестік істерде Қазақстан азаматтары қосылған.

Мысалы атышулы 2004 жылдың көктемі мен жазында Өзбекстан билігіне қарсы бір топ лаңкестік әрекеттерді “Орталық

Азия жамаат моджахедтері” тобы ұйымдастырған, өкінішке орай оның ішінде Қазақстан азаматтарды да белсенді ат салысқан. Олар ақыры отандық арнайы жасақпен ұсталған.

Сонымен қоса, Қазақстан азаматтары Ауғанстан және т.б. мемлекеттерде белгісіз қаруланған топтар құрған деген ақпарат та бар еді. Сол себепті 2005 жылы атақты америкалық үкіметтік емес «Ұлттық барлаушы кеңес» деген ұйым «Карта глобального будущего» атты аналитикалық болжамдық баяндамасын жариялады. Сонда Қазақстанды Ресеймен, Әзербайжанмен, Түркіменстанмен бірге террористік тәжірибесі жоғары, арнайы дайындалған радикалды исламистер тобы және “профессионалды джихад сарбаздарының” базасы орналасқан аумақтың құрамына енгізген. Басқаша айтқанда, лаңкестік қауіптен тыс саналған еліміз осы кезеңде әр түрлі эксперттік істерде ескеріле бастады.

3 кезең – 2011 жылдан бастап бүгінге дейінгі уақытты қамтиды. Осы аралық Қазақстан жеріндегі белсенді лаңкестік әрекеттермен сипатталады. Алғаш рет көшелерде террористер полицияға оқ атты, өздерін жарды, террористерге қарсы арнайы операциялар жасалды. Солардың мысалы ретінде келесі оқиғаларды атауға болады:

2011 жылдың 17 мамырында Ақтөбе қаласының ҰҚК орналасқан аумағында 1986 жылы туылған Махатов Рахымжан өзін-өзі жарып жіберген.

2011 жылдың 17 мамырында Астана қаласының ҰҚК департаментінің маңында автокөлік жарылысы болған. Оқиға орынында екі өлік табылған.

2011 жылдың 31 қазанында Атырау қаласының әкімшілігі мен прокуратурасының маңында екі жарылыс орындалған.

2011 жылдың 8 қарашасында Алматы қаласының екі полиция қызметкері өлтірілген.

2011 жылдың 12 қарашасында Тараз қаласында Максат Қариев деген азамат ішкі істер органның 3 адамын жаралап, аса күрделі түрде 7 кісіні, соның ішінде құқық қорғау органдарының 5 қызметкерлерін жер жастандырған.

2012 жылдың 21 маусымында Ақтөбеде үш жас азамат такси жүргізушісіне шабуыл жасап, көмекке келген полиция қызметкерін атып өлтірген.

2012 жылдың 13-14 тамызында Алматы облысы, Іле Алатауы ұлттық паркінде 12 адам өлтірілген.

Осыдан келесі қорытыдыны жасауға болады – экстремизм мен терроризм латенттік жасырын кезеңнен, ашық кезеңге көшті. Яғни тура әрекеттер жасалды, мемлекетке қарсы шықты.

Мұның бәрі – террористердің өзіндік позициясы бар біріккен күш екенін көрсеткісі келеді.

Олар негізінен полицияға, мемлекеттік органдарға қарсы шығады. Не себепті дәл билікке, құқықтық органдарға қарсы басталды? Мәселе, сүйікті тактикалары бойынша халықты билікке, құқықтық ұйымдарға қарсы қою. Бұлай жасалу себебі, олар барлық Қазақстанға емес, тек полиция мен күшті органдарға т.б. қарсы соғысқандай көрсеткісі келеді. Ал бұның артында мемлекетке деген, одан соң бүкіл халыққа деген қарсылық бар. Ол осы себепке негізделген: өз ойлары бойына қазақстандықтар дәстүрлі ислам көзқарасын ұстанбайды, олар адасқандар деп түсінеді.

Қазіргі таңда Қазақстан территориясында лаңкестік және экстремистік сипаттағы 18 деструктивті ұйымға тыйым салынған. Бұл ұйымдардың ережесіндегі мақсаттары мен міндеттері ҚР Конституция мен Заңдарына қарсы. Олар: «Аль-Каеда», «Асбат-аль-Ансар», «Боз Гурд», «Мұсылман ағайындары», «Орталық Азия моджахидтер жамағаты», «Шығыс Түркістан Ислам партиясы», «Өзбекстанның ислам қозғалысы», «Курд халық конгресі», «Лашкар-и-Тайба», «Әлеуметтік реформалар қоғамы», «Шығыс Түркістан азаттық ұйымы», «Талибан» қозғалысы, «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислама», «Ата жол», «Халифат сарбаздары», «Таблиги жамаат», «Алла аят», «Аум Синрике».

Лаңкестік топтардың түрлілігі қанша көп болғанмен оларды бір нәрсе біріктіреді, ол – ұйым мүшелерінің ұйым мақсаты мен идеалдарына соқыр, көзсіз берілу. Осы мақсаттар мен идеалдар адамдарды ұйымға шақырады деп ойлауға болады. Бірақ, маңыздысы бұл емес. Идеалдар мен олардың мақсаттары мүшелерді өте ақылды түрде ұйымның меншігіндей етіп түсінік береді. Басты себебі – топтарға деген күшті тәуелділік пен олардың тұлға ретінде басқадан жоғары ерекше өзіндік тағдыр бар деген сенімділік сезімі. Ұйым мүшелері көбінесе белгілі бір себептермен қоғамдық құрылымның ішінде бар қиыншылықты көргендер, нашар отбасынан шыққандар, жұмысын жоғалтқандар немесе мүлдем жұмыссыздар. Сонымен қатар жоғары білімді мамандар да кездесіп жатады. Мүшелікке кіріп кетудің тағы бір үлкен себебі діни сауатсыздық. Сонымен қатар тағы бір басты себебінің бірі жанұя бере алмаған тәрбие, отбасы институтында қалыптасатын адами құндылықтарды бойына сіңірмеу. Яғни, бүгінгі күнгі отбасылардың тұрақсыздығы, сәби баланың ата-анасынан тәрбие алмауы. Көптеген психологиялық ауыртпашылықтарды бастан кешуі бұл өте күрделі мәселе. Осындай

жағдайлармен ортадан жекеленіп қалғандар сезімі, өзі сияқты қоғамға қарсы топтарға тез кіріп кетуіне мәжбүр етеді, әрі бұл бұл негізгі себеп. Лаңкестердің басты ортақ белгілері өздерін басқадан жоғары қою, суперэго сезімінің тым басымдығы.

Мұсылмандықты қабылдаған басқа халықтар сияқты қазақтарда да ислам діні олардың көп уақыт бойы қалыптасқан ежелгі діни наным сенімдерімен тығыз байланысты. Сонымен қатар ҚР территориясында діни экстремизммен байланысты ұйымдардың, террористік типтегі топтардың кең көлемде жайылуына мұрша бермейтін, қанымызда қалыптасқан факторлар бар.

Бұл, біріншіден, дәстүрлі исламның ұлттар ішінде терең тамырының және тарихи-мәдени байланысының аздығы.

Екіншіден, Қазақстан халқының бұрыннан қалыптасқан ділі Республика аумағындағы діни бірлестіктерге толерантты қарым-қатынас ұстауына негіз болып отыр.

Үшіншіден, Республика халқының ішінде экстремизмді таратушы көп түрлі топтардың болмауы.

Төртіншіден, көп жағдайда діни бірлестіктердің өз көзқарастары мен ілімдерін ашық насихаттауға мемлекет тарапынан бақылаудың болуы.

Міне осыған байланысты көрші мемлекеттердің түрлі өкілдері өз назарларын ҚР салуда, олар діни экстремизмнің негізін салып, дамуына жағдай жасай алатын шарттарды таба алмауда.

Діни экстремизм мен механизмнің, терроризмнің мұсылман елдерінің қоғам өміріне таралуына исламның әлеуметтік мәдени әсерін ескеру қажет. Өйткені ол ішкі діни және әлеуметтік-саяси құрылымын құраушы факторлардың бірі.

Діни экстремизм мен терроризмге қарсы тұру үшін жұртшылықтың, діннің өз әлеуетін пайдаланып, бірлесе қарсы тұру өте қажет.

Бүгін, басты мақсат – ауызбіршілігіміздің сақталуы, әрқайсымыздың бойымыздағы рухани құндылықтарының көбеюі, сонымен қатар терроризмнің шынайы бет-бейнесін көрсету және де осы үшін Қазақстан халқының көп ғасырлық ұлттық және конфессияаралық төзімділік тәжірибесіне арқа сүйеуіміз керек. Осы жайлы Президентіміз Н. Ә. Назарбаев «бүгінгіміздің бұзылмас негізі және ертеңіміздің берік фундаменті болып, болашақтағы қоғам алдында тұрған азаматтық міндеттерді шешімі болып табылады» деген. Еліміздің сыртқы саясаттағы беделі артқан тұста іштен бұлінсек, Қазақстан үшін содан асқан соққы болмайды.

Іш-сыртымыз бүтін, саясатымыз орынықты болса, «Қазақстан – 2050» даму стратегиясының мақсатындай әлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына қосыла аламыз. Бұл асқақ арманымызды тек бір жанұядай бірлігіміз болса орындай аламыз. Нұрсұлтан Әбішұлының «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының көздегені де осы.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 <http://www.inform.kz/kaz/article/2518877> ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

2 <http://adyrna.kz/?p=1635> Діни экстремизм мен терроризм қайдан шыққан? (М.Ж. БҰЛҰТАЙ, Философия ғылымдарының кандидаты, дінтанушы)

3 <http://www.zakon.kz/4596271-v-kazakhstan-podvodjat-itogi-borby-s.html> В Казахстане проводят итоги борьбы с религиозным экстремизмом

4 Ержан қажы Малғажыұлы, Дін мен дәстүр, Алматы 2013

5 Е.А. Оңғаров, Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары, Алматы 2013

У ИСТОКОВ НОВОГО ЛОКАЛЬНОГО КУЛЬТА В РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ

ЯШИН В. Б.

к.и.н., доцент, ОмГУ имени Ф. М. Достоевского,
ведущий специалист – эксперт ГЭПИЦентр-2, г. Омск

В 2008 г. совместной археологической экспедицией Центра гуманитарных, социально-экономических и политических исследований – 2 (ГЭПИЦентр-2, г. Омск, Российская Федерация) и Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук был раскопан курган Куатовка-1а, расположенный на восточном берегу озера Большое Яровое в Кулундинской степи (Славгородский район Алтайского края РФ) приблизительно в 15 км от государственной границы между Россией и Республикой Казахстан. Этот памятник датируется VI-III вв. до н.э. и относится к каменной археологической культуре, входившей в состав скифо-сибирского мира периода Раннего железного века [1]. Материалы раскопок позволяют утверждать, что здесь была захоронена некая персона с высоким социальным и сакральным

статусом. На это указывают одиночный характер кургана; его незаурядные размеры (диаметр около 16 м, глубина окружающего рва более 1 м, максимальная ширина рва в верхней части – 4,5 м); нестандартное месторасположение (в низине, вблизи береговой линии); наличие ровика, ооконтуривающего жертвенник, а также обилие жертв (большое количество костей животных и наконечников стрел). О длительной актуальности Куатовского кургана в качестве сакрального объекта и топоса ритуальных практик свидетельствует, в частности, одновременность основного рва и ровика, замыкающего его юго-западную перемычку, а также наличие двух впускных погребений маленьких детей, относящихся уже к Средневековью.

Лето следующего, 2009 года в окрестностях озера Большое Яровое оказалось аномальным по своим погодным условиям: практически непрерывно шли ливневые дожди с сильными грозами. Как следствие, резко сократился поток туристов, хотя обычно в летний сезон в Яровскую курортно-санаторную зону массово прибывают отдыхающие из различных регионов России и Казахстана, и обслуживание туристов является одной из основных отраслей местной экономики. Кроме того, практически одновременно в Славгородском районе началась эпизоотия мелкого рогатого скота. Среди местного населения пошли разговоры, что все эти бедствия – месть разгневанной души, покоившейся в Куатовском кургане; в адрес археологов стали поступать обращения с просьбой перезахоронить обнаруженные в нем останки. Существенную роль в генерировании этих слухов сыграла типологически близкая история с так называемой «Алтайской принцессой», получившая широкую известность благодаря средствам массовой информации. Напомним, что в 1993 г. археологической экспедицией под руководством Н.В. Полосьмак в ходе раскопок кургана № 1 могильника Ак-Алаха-3 на плоскогорье Укок (Горный Алтай) была обнаружена мумия молодой женщины, хорошо сохранившаяся благодаря пребыванию в условиях вечной мерзлоты. Это погребение с богатейшим сопроводительным материалом (включая принесенных в жертву коней) относится к одной из археологических культур скифо-сибирского мира – пазырыкской. Среди алтайцев эта находка вызвала настоящий ажиотаж: погребенная была немедленно отождествлена с героиней мифологии и эпоса Кадын (Очи-Бала), провозглашена родоначальницей и покровительницей алтайского народа. Своей кульминации такие настроения достигли в 2003-2011 гг., когда на Алтае произошла серия катастрофических землетрясений: в них были обвинены археологи, нарушившие покой алтайской святыни. Еще дальше пошли создатели полнометражного телефильма «Месь

алтайской принцессы», неоднократно демонстрировавшегося по российским федеральным каналам – они связали с раскопками на плоскогорье Укок даже войну в Чечне и драматичный политический конфликт в России осенью 1993 г., едва не обернувшийся гражданской войной и закончившийся танковым обстрелом здания российского парламента. Под давлением общественного мнения мумия «Алтайской принцессы» была возвращена в Республику Алтай и с сентября 2012 г. хранится в саркофаге в специально сооруженной для этой цели пристройке к Национальному музею им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск).

Теперь вернемся в Степной Алтай. В июле 2009 г. в рамках музейфикации кургана Куатовка-1а останки, обнаруженные в его основном погребении, были перезахоронены на прежнем месте. При этом была осуществлена натурная реконструкция элементов погребального ритуала древнего населения Степного Алтая в форме ролевого моделирования, затем сооружена надмогильная земляная выкладка, восстановлен ров, окружавший курган, а по окружности территория кургана была обнесена валунами. Кстати, после этих действий погода действительно вскоре наладилась.

К настоящему времени Куатовский курган все более отчетливо обретает характер культового центра, вокруг которого организуется локальное сакральное пространство. Как показали полевые работы, проведенные ГЭПИЦентром-2 в июле 2012 г., формирование структурно-семантического комплекса этой новой иеротопии протекает одновременно по нескольким сценариям.

Прежде всего, Куатовский курган задействован в маркетинге территории побережья озера Большое Яровое, в контексте которого данный археологический памятник позиционируется PR-технологами как погребение Яровской Берегини (по другому варианту, Яровской Амазонки) – великой жрицы и богатырши, защищавшей людей и силой оружия, и силой благотворной магии, покровительницы Яровской земли, хранительницы целительной силы озера. Кроме того, в рекламе туристических услуг окрестности кургана характеризуются как «место силы древних жрецов». В связи с недостаточностью информационной поддержки эти мотивы пока не получили заметного распространения, тем не менее мониторинг Интернет-ресурсов показал их определенную популярность [например, 2].

Впрочем, с позиций религиозного дискурса гораздо больший интерес представляют стихийные процессы мифотворчества

и конструирования иеротопических практик в отношении Куатовского кургана. Такие процессы зафиксированы, в частности, среди жителей расположенной по соседству от него деревни Куатовка, национальный состав которой – казахи и немцы.

Версии по поводу атрибуции кургана, зафиксированные среди куатовских казахов, не выходят за рамки традиционных фольклорно-этнографических мотивов тюркской мифологии и генеалогий в стиле Folk History:

1. это древнее погребение великой шаманки - либо жены Кульдун Иэсы (иначе Кажа, Суесе), то есть духа-хозяина озера Большое Яровое, либо непосредственно его хозяйки;

2. это погребение знатного воина - мусульманина то ли времен Средневековья, то ли XVIII- XIX вв.;

3. это погребение Бейбарса (Аз-Заахира Байбарса аль-Бундукдаари) - великого полководца, мамлюкского султана Египта и Сирии XIII в., потомки которого ныне обитают в Куатовке.

Куатовские казахи считают курган священным местом, вблизи которого нельзя копать землю, курить и выпивать; нежелательно и заходить за курганную ограду. Они не посещают курган, опасаясь даже случайно что-нибудь там потревожить, но не мешают другим бывать на этом восстановленном памятнике. Более того, Куатовский курган уже стал объектом паломничества казахов из Республики Казахстан (в частности, как уверяют местные жители, приезжают экстрасенсы из г. Павлодара.). Во время пребывания на кургане паломники (пока, правда, сравнительно немногочисленные) читают молитвы, как на поминках, просят защиты, чтобы не болели дети. Из соседнего государства сюда даже привозят на исцеление больных. По словам информаторов, при этом иногда возле кургана режут барана, варят и едят его мясо, а шкуру и кости оставляют возле ритуальной коновязи, водруженной при реконструкции погребения.

Система мифологизированных представлений и ритуальных действий, складывающаяся вокруг Куатовского кургана, отчасти имеет параллели с культом погребений почитаемых святых (астана) у тюркоязычных народов Сибири и Казахстана, который занимает важное место в так называемом народном исламе, сохранившем значимый пласт домусульманских верований. В то же время можно провести некоторые параллели с нюрелигиозным движением Ата Жолы, которое включает в себя поклонение духам предков и общение с ними, паломничество к святым могилам, раскрытие дара чудесного целительства, проведение сеансов лечения с применением магических приемов. В этой связи

стоит отметить следующее замечание И.В. Стасевича: «представители местного исламского духовенства крайне негативно относятся к подобным объединениям и отвергают любые их связи с исламом. Это тем более интересно, что практику паломничества по святым местам, веру в духов предков местное духовенство не отвергает, а, наоборот, признает региональной особенностью ислама в Казахстане» [4, 485 с.]. В целом справедливым представляется мнение указанного исследователя о том, что «что возрождение национального духа ассоциируется у большинства казахов не с официальной религией, а с наследием предков - народной этнической религией. Эта ситуация кажется вполне закономерной, ведь основные этноопределяющие категории в настоящее время сохраняются именно в духовной культуре» [4, 488 с.].

У Куатовского кургана есть свой смотритель – заботы по благоустройству памятника и поддержанию его в порядке добровольно приняла на себя местная жительница Елизавета Яковлевна Л., немка по национальности, 1951 года рождения. Она лютеранка; по ее словам, раньше посещала молитвенные собрания, но потом большинство куатовских немцев покинули эту деревню, поэтому Елизавета Яковлевна стала молиться у себя дома, а, бывая в соседнем городе, заходит в православную церковь. Теперь же она чаще молится на Куатовском кургане (не каноническими формулами, а идущими от сердца словами) – там спокойно и легко на душе. Как считает Елизавета Яковлевна, в кургане покоится хозяйка озера и его целебной силы, поэтому при заболеваниях старается посетить курган, и родственников своих, приезжающих в гости, тоже обязательно приводит сюда для укрепления здоровья. Есть и еще один мотив бывать на кургане: со слов Л., все ее близкие похоронены далеко от Куатовки, а ухаживать за родными могилами хочется, поэтому, прибираясь на древнем кургане, благоустраивая его, она чувствует, что выполняет долг перед усопшими родственниками и как будто общается с ними.

Ситуация с Куатовским курганом, с одной стороны, подтверждает точку зрения А.Г. Селезнева, согласно которой основу структурно-семантических комплексов сакральных пространств, как в традиционных, так и в постиндустриальных обществах, составляет универсальная архетипическая схема: катастрофа (природная или социальная) – герой – превращение Хаоса в Космос [5, 123-136 с.]. С другой стороны, пример с Куатовкой-1а наглядно демонстрирует специфические тенденции проявления религиозности в современном мире, к числу которых относятся:

- ремифологизация, реактуализация архаических ритуальных практик;

- конструирование иеротопий как механизм символической артикуляции локальной и личностной идентичности в процессе глокализации;

- плюральность и субъективность интерпретаций одних и тех же сакральных текстов (в семиотическом смысле).

- приватизация религии, создание индивидуальных религиозных миров;

- синкретизм и эклектика религиозных конструктов;

- ключевая роль медийного фактора в генезисе и трансляции новых религиозных движений.

Необходимо подчеркнуть, что Куатовская иеротопия возникла буквально на ровном месте: до раскопок современное местное население не подозревало о существовании кургана Куатовка-1а, поскольку из-за расположения в низине и невысокой, сильно расплывшейся насыпи он был замечен только взгляду профессионального археолога. Поскольку вторичная сакрализация Куатовского кургана представляет собой довольно редкий случай, когда для религиоведов имеется возможность проследить динамику некульты непосредственно с момента его зарождения, предполагается проведение дальнейших исследований этой новой иеротопии в режиме мониторинга.

ЛИТЕРАТУРА

1 Корусенко М.А., Иващенко С.В., Здор М.Ю. Охранно-спасательные работы на кургане Куатовка-1а // Теория и практика археологических исследований. Вып. 5. Барнаул: изд-во «Азбука», 2009. С. 81-87.

2 Архив ГЭПИЦентра-2. Сектор 29. Фонд 67. Дело 29.

3 Яровое-2012 [Электронный ресурс] http://turizm.ngs.ru/forum/board/tourizm_altai/flat/1916481857/?fpart=1&per-page=50

4 Лавровский сборник: материалы XXXIV и XXXV Среднеазиатско-Кавказских чтений 2010-2011 гг.: этнология, история, археология, культурология / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); [отв. ред.: Ю.Ю. Карпов, М.Е. Резван]. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2011. С. 482-488.

5 Селезнев А.Г. Старые и новые иеротопии Сибири: технология конструирования религиозной идентичности // Население Сибири: межнациональные отношения, образования и культурная идентичность. Омск: Полиграфический центр КАН, 2011. С. 123-136

Секция 2. Этникааралық және конфессияаралық қарым-қатынастардың әлеуметтік-психологиялық, қоғамдық-саяси және экономикалық құрамдастары
Секция 2. Социально-психологические, общественно-политические и экономические составляющие межэтнических и межконфессиональных отношений

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ НА ПУТИ ПОЗНАНИЯ ИСТИННОЙ СУЩНОСТИ РЕЛИГИИ

АБДРАХМАНОВ Б. Т.
магистр естествознания, старший преподаватель,
ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В современном мире большое внимание в естествознании уделяется научным экспериментам, которые проводятся учеными в специализированных лабораториях. Так как в исследовательских работах результаты, полученные теоретическими методами, требуют практического подтверждения. Апробация любого небольшого раздела какой-либо проблемы или новизны – важный этап правильности выбора иногда и метода выполнения всей работы будущего или действующего ученого. В случае полной удачи, казалось бы, нет сомнений, но при глубоком творческом анализе возникают ещё и другие более трудные моменты, которые невозможно решить, ни аналитическими, ни экспериментальными и даже приближёнными методами. Такие проблемы зачастую встречаются в таких направлениях науки как физика, астрономия, механика, химия, биология, медицина. Дело в том, что теоретические методы сопровождаются строгими математическими подсчётами, а экспериментальные же при одних окружающих природных условиях дают подтверждение, а при других нет. Иной раз даже не известен следующий шаг на поиске необходимой переменной величины. И всё-таки некоторые математики стараются ввести новые научные понятия, чтобы нетрадиционными приёмами расширить теоретические методы, которые должны получить уже двойное объяснение после лабораторного эксперимента. И это также не помогает. Тогда деятель науки начинает изучать книги и труды великих ученых прошлого, годами мучается, а задача не поддаётся полному решению. Ведь решить научную задачу – значит найти все её решения, которые должны быть объяснены при любых условиях окружающей среды со всеми возникающими отсюда исключениями,

теоремами, леммами. В безнадежном состоянии искушенный деятель науки начинает искать и читать в интернете мнения ученых – изобретателей, лауреатов Нобелевской премии о космосе, о чём-то сверхъестественном. Значит, есть что-то необъяснимое, недоступное человечеству и земной науке. И в последнюю очередь находит самое главное – это мнения великих ученых о вере в Бога. Повторим высказывания некоторых учёных, создателей основ важных направлений прошлой, современной, будущей науки всех времён и всех народов.

По мнению Галилео Галилея (1564-1642) природа, без сомнения, есть вторая Книга Бога, от которой человек не должен отказываться, но которую он обязан читать. Галилео Галилей является итальянским философом, математиком, физиком, механиком и астрономом и основателем экспериментальной науки (см [1]).

Рене Декарт (1596-1650) считает, что так же противоречиво мыслить Бога лишенным существования, как мыслить гору, лишенной долины.

Рене Декарт - французский математик, философ, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии, современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике (см [1]).

Английский натуралист и путешественник, основатель эволюционной гипотезы Чарлз Дарвин (1809-1882) в самые крайние моменты колебаний никогда не был атеистом в том смысле, чтобы отрицать существование Бога (см [1]).

Великий английский физик Джеймс Прескотт Джоуль (1818-1889) утверждает, что познание законов природы - есть познание Бога. Джоуль работал над пониманием природы теплоты, ее взаимосвязью с механической работой, что привело к открытию Первого закона термодинамики. Совместно с лордом Кельвином разработал абсолютную шкалу температуры. Обнаружил зависимость разогревания проводника от его сопротивления и силы протекаемого по нему тока (закон Джоуля) (см [1]).

Величайший Роберт Милликен высказывает: «Я не могу представить себе, как может настоящий атеист быть учёным».

Роберт Милликен (1868-1953) - американский физик, получивший Нобелевскую премию по физике в 1923 году за эксперименты по определению элементарного электрического заряда и фотоэлектрическому эффекту (см [2]).

Неповторимый Макс Планк: «Куда бы и как далеко мы бы ни стали смотреть, мы не находим противоречий между религией и естественной наукой, напротив, именно в основополагающих пунктах наилучшее сочетание. Религия и естественная наука не исключают друг друга, как это в наши дни некоторые верят, или этого боятся, эти две области дополняют друг друга и зависимы друг от друга. Религия и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце. Для одних он означает фундамент, а для других — вершину построения любых мировоззренческих принципов» (см [2]).

Макс Планк (1858-1947) - выдающийся немецкий физик, основатель квантовой теории.

Лауреат Нобелевской премии по физике (1918) и других наград, член Прусской академии наук (1894), ряда иностранных научных обществ и академий наук. На протяжении многих лет один из руководителей немецкой науки (см [2]).

Таких примеров высказываний ученых первооткрывателей и их последователей о существовании Бога очень много и на то есть толковые соображения и суждения.

Итак, мнения величайших ученых по естественным наукам сходятся. Открытия гениальных мастеров и знатоков законов природы, прошедшие многовековую проверку доказывают, что только большее чудо открывает путь к свершениям. В последний момент после истязаний разума, Господь на уровне интуиции дает ученому окончательный ключ к разгадке решения научной задачи. Либо как Менделееву приснится его собственная периодическая система. Доказательных примеров о существовании Бога бесконечно. Господь даёт всегда о себе знать. Но, к сожалению, некоторые современные не далекие в науке ученые-атеисты вообще отрицают существование Всевышнего. Но они заблуждаются, так как не имеют под собой логическую основу и глубокие знания по естествознанию. Нельзя отрицать то, что невозможно доказать. Надо это почувствовать душой и сердцем. Если из уст человека идут слова божьи с давних времён, то должно быть этому объяснение. Обыкновенный человек не придумал Коран, Библию и т.д. На пустом месте не строится никакая теория. Значит на самом деле, был отправлен на землю посланник Господа. Его миссия заключалась в том, чтобы донести до мозгов человека слова Создателя всего сущего, которые готовят всю нашу планету к великим научным открытиям. А человечество вооружённое

знаниями всегда найдёт спасение в случае необратимой катастрофы. В чём также и заключается подлинная сущность религии.

ЛИТЕРАТУРА

1 <http://naedine.org/scientists>

2 http://www.webslivki.com/u15_2.html

О РОЛИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

АБДРАХМАНОВ Б. Т.
магистр естествознания, старший преподаватель,
ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В современном мире пожалуй самыми популярными средствами массовой информации являются информационные технологии.

Активное внедрение во все без исключения области деятельности человека информационных технологий можно считать одним из основных направлений нового тысячелетия. В настоящее время информатизация общества приобретает все большие масштабы. В этих условиях информатика и информационные технологии играют все более значительную роль во всех сферах жизнедеятельности общества. Информационные технологии в основном применяются в медицине, в естествознании, в технике, в экономике, в электронной коммерции и бизнесе. Так что же такое информационная технология?

Информационная технология – это сочетание процедур, реализующих функции сбора, получения, накопления, хранения, обработки, анализа и передачи информации в организационной структуре с использованием средств вычислительной техники, или, иными словами, совокупность процессов циркуляции и переработки информации и описание этих процессов. По-другому, под информационной технологией подразумевают компьютерную технологию.

Самое важное, информационная технология предполагает умение грамотно работать с информацией и вычислительной техникой. В XXI веке из-за совершенствования интернет – технологий возможности применения современных информационных технологий существенно расширились.

Как средства массовой информации новые компьютерные технологии применяются также и в борьбе с такими опасными,

скажем так «современными» политическими иногда и религиозными течениями, основная деятельность которых заключается в терроризме или религиозном экстремизме. Вкратце дадим известные всем характеристики этим понятиям [1, 3].

Терроризм — это политика, основанная на систематическом применении террора. Синонимами слова «террор» (лат. *terror* — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение».

Религиозный экстремизм — это своего рода религиозный терроризм.

Понятие «экстремизма» - одно из самых сложных и дискуссионных в настоящее время. Особенно трудно его истолкование в отдельных демократических государствах, статус которого старается поддерживать исполнительная и законодательная власть. Сложность, прежде всего, в определении границ того, что может пониматься как проявление экстремизма. Времена меняются, а эти границы подвижны и относительны. Если в сталинские времена сожжение портрета вождя трактовалось как террористический акт, то сейчас и жестокое избиение иностранца в некоторых странах СНГ на темной улице часто рассматривается как обычное хулиганство. Сложность в том, что понятие экстремизма включает в себя массу разнородных явлений мало сопоставимых как с точки зрения морали, так и с точки зрения закона: от акта вандализма на кладбище до теракта. Именно поэтому в законодательстве некоторых демократических стран наблюдается устойчивая тенденция к расширению этого понятия, хотя, по мнению других политиков, следовало бы сузить [1,2,3,4]. Существуют всевозможные виды, формы и методы терроризма и религиозного экстремизма. Не будем на этом заострять особое внимание [1,2,3,4]. Важно то, что от этого только вред человечеству, ведь могут пострадать невинные люди. Приведём простые примеры вроде бы на первый взгляд «не совсем страшного» терроризма. Телефонный (может быть и мобильный) и компьютерный терроризм — более современные модели устрашения общества. Например, запугивание человека по телефону или письмом по электронной почте. Следует отметить, что террористы также могут иметь основательные знания по современным информационным технологиям. И бороться с ними, возможно, будет очень сложно. Тогда на помощь пострадавшим идут основательные знания по современным компьютерным технологиям. Распространённые в сети Интернета электронные учебные пособия,

материалы википедии, мультимедийные программы, видеофильмы, видеоролики и даже самоучители по самообороне, жалобы в сети органы власти — первые помощники в борьбе с любыми видами и формами терроризма. В Интернете можно также найти материалы про религию, видеоролики и даже интернет — фильмы о жизни и творчестве великих религиозных мыслителей и философов. Интернет - технологии как самые современные средства массовой информации должны на многих ссылках проповедовать теорию традиционных религиозных вероисповеданий разных народов. Нужно подчеркнуть, что, на фоне разных непредвиденных событий терроризм может также проявиться и в самой неожиданной форме. Просто надо быть готовым к этому в любой момент. Иногда в случае безвыходности приходится, и поменять своё отношение к определённым ситуациям. Важно регулярно следить в Интернете за развитием своей страны и соседних государств и вообще за событиями во всём мире.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Терроризм и экстремизм: профилактика и противодействие [Текст]: методические рекомендации сост. Л.Е. Пистунова, Т.В. Душенина. — Кемерово: Изд-во ИПКиПРО, 2008. — 72с.
- 2 Гушер А. Терроризм — общая угроза в XXI веке/А. Гушер// Вестник. Аналитики. — М., 2001. - № 2 — С. 170-198.
- 3 Материалы сайта <http://www.religiousfreedomwatch-ru.org/>
- 4 Хофман Б. Терроризм: взгляд изнутри = Inside terrorism.-М.: Ультра. Культура, 2003.

ИСЛАМ И КАТОЛИЧЕСТВО: ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ К МИРНОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ И ДИАЛОГУ

АБДУКАЛИКОВ Н.

магистрант 2 курса, ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, г. Астана

Как известно отношения ислама и католичества на протяжении истории были непростыми. Среди наиболее известных страниц — это крестовые походы католиков в Палестину с целью возвращения святой земли, Испанская реконкиста, в результате которой Испания вновь стала христианской страной. В результате

представителями католичества со средневековья был сформирован искаженный негативный образ ислама как «ереси» или даже «язычества», а пророк Мухаммад считался лжепророком. В период средневековья, и ислам и католичество исходили из абсолютизации своей религии и нежелания принимать и знать другую религию. Во многом благодатной почвой для такой позиции неприятия и противоборство было незнание друг друга. Однако одним из последствий крестовых походов было то, что христианские мыслители обратились к изучению ислама и был осуществлен перевод Корана Робертом Кетонским. Исследователь христианско-мусульманских отношений Норман Дэниэль, приводит в своем серьезном исследовании свидетельства того, что уже в средневековье можно найти примеры отношения к исламу не как к «ереси», а как к религии, которая также может привести к спасению. Он приводит слова неизвестного средневекового христианского автора, в тексте которого содержались следующие слова: «И все, христиане, иудеи и мусульмане, почитают Единого Бога, Творца неба и земли, и верят без сомнения, что будут спасены» [1, 43 с.]. В этих словах содержится важный посыл изменения отношения к исламу, который постепенно приведет к переосмыслению ислама на II Ватиканском Соборе Римско-католической церкви. Однако уже важные изменения в отношении ислама стали происходить уже в эпоху Возрождения. Три важных деятеля католичества XV века – францисканец Иоанн Сеговия, папа Пий I и кардинал Римско-католической церкви Николай Кузанский признавали ислам самостоятельной законной религией. Исследователь Р. Армур отмечает, характеризуя эпоху Возрождения: «Оставалась и критика, но впервые христиане думали о спорах с мусульманами как о способе найти общее между двумя религиями» [2, 171 с.]. В этом контексте, следует особо выделить книгу Николая Кузанского «О мире веры», в которой он призывает выявить то общее, что свойственно всем религиям. Содержание его книги заключено в том, что главному герою предстает видение, в котором представители основных религий и этнических групп собрались со всего света и предстали в Царстве Небесном перед апостолами Петром и Павлом и Словом Божьим с целью выяснить общее во всех религиозных традициях. В этой работе Н. Кузанский проводит мысль, что человечество сотворено единым и с единой верой, и стремится разными путями, с помощью разных обрядов к этой единой вере. На небесах перед Богом, по его мнению, все вероисповедания едины в Боге, в вере, но на земле они

разделяются, спорят и становятся часто враждебными друг другу. Конечно, в своих рассуждениях об исламе Николай Кузанский остается христианином, который считает свою религию истинной, наиболее полно выражающей божественную истину и подводит своего воображаемого собеседника-мусульманина к принятию христианского учения. Однако по сравнению со средневековьем, это был важный шаг вперед по признанию ислама, по поиску общего между исламом и христианством. Исследователи Р. Армур и Р.В. Суттерн приводят еще неотправленное письмо папы Пия II турецкому султану Мехмету, около 1450 года, где он пытается убедить турецкого султана принять христианства, указывая в числе других аргументов на сходство ислама и христианства. В этом письме папа приводит следующие доводы: у христиан и мусульман Бог-творец, в основе религии лежит вера, в будущей жизни человека ждет награда или наказание, душа бессмертна, христиане и мусульмане признают Евангелие.

Далее в отношениях ислама с католичеством следует период западного колониализма, который не улучшил их отношения, но привел к серьезному академическому изучению ислама ориенталистами, которые как указывает Э. Саид, обосновывали превосходство Запада и предвзято изучали ислам с позиций европоцентризма. С другой стороны, работы ориенталистов внесли важный вклад в изучение ислама, что также в результате привело к сдвигу в исламо-христианских отношениях. Здесь следует отметить деятельность такого ученого как Луи Массиньон. По мнению большинства ученых, научные исследования этого ученого «подготовили коренную переориентацию католицизма в его отношении к исламу» [3, 22 с.]. Массиньон, будучи сам католиком, как ученый занимался суфизмом и написал известный труд, посвященный мистику ал-Халладжу. У ученого была своя интерпретация ислама. Он исходил из того, что ислам является авраамической религией. Его аргументация заключается в том, что арабы – потомки Авраама и Исмаила. Кроме того, в Библии Авраам молится за Исмаила и Исмаил получает божественное благословение. В целом, в основе концепции Л. Массиньона лежит мусульманская схема трех богооткровенных религий: иудаизма, христианства и ислама. Также он изучает значение общих моментов в истории взаимоотношений двух религий: мусульманская христология, почитание Девы Марии в исламе и христианстве и влияние христианской мариологии на культ Фатимы (дочери пророка Мухаммада) у мусульман; почитание семи спящих отроков в Эфесе; Неджранский договор Мухаммада с

христианами; мирная экспедиция Франциска Ассизского на Ближний Восток и его проповедь при дворе египетского султана; сравнительное исследование христианской и мусульманской мистики. Л. Массиньон считал, что непредвзятое исследование вышеуказанной проблематики общих моментов в учении ислама и христианства (католичества) подготовить платформу для продуктивного диалога между исламом и христианством. Ученый неоднократно выступал за пересмотр позиции Римско-католической церкви к исламу. Он дружил с будущим папой Павлом VI, который возглавлял работу II Ватиканского Собора, знаменующего новую ступень в отношении католичества к исламу.

Отношение к исламу на указанном знаменитом Соборе было результатом горячих дискуссий и было обозначено в следующих двух документах: Декларация об отношении к нехристианским религиям (*Nostra Aetate*) и Догматическая Конституция (*Lumen gentium*). Мы обратимся к знаменитой Декларации об отношении к нехристианским религиям (*Nostra Aetate*), где в контексте отношения к нехристианским религиям, рассматривается ислам. Декларация начинается утверждением, что все народы едины, имеют одно происхождение и их конечная цель – это Бог и спасение. В третьем разделе Декларации указывается: «Церковь также с уважением относится и к мусульманам, которые поклоняются единому Богу, живому и сущему, милосердному и всемогущему, Творцу неба и земли, Который «говорил к людям». Его установлениям, даже сокрытым, они всей душой стремятся подчиниться, как подчинился Богу Авраам, к которому мусульманская вера с радостью себя относит» [4, 4-5с.]. Далее отмечается, что Иисус почитается в исламе только не как Бог, а как пророк, также почитается его мать Мария. Христиан и мусульман также объединяет вера в Судный день и такие обряды как молитва, милостыня, пост.

В Декларации содержится призыв забыть прошлое, века раздора между мусульманами и христианами и стремиться к взаимопониманию ради таких общих ценностей как социальная справедливость, нравственные ценности, мир и свобода.

В Догматической Конституции за мусульманами признается возможность спасения в следующих словах: «Но Замысел спасения объемлет и тех, кто признает Творца, и среди них – прежде всего мусульман, которые исповедуя свою принадлежность вере Авраама, вместе с нами поклоняются Богу единому и милосердному» [5, 27 с.].

В целом, высказывания об исламе в этих документах очень осторожны и корректны. Нет ссылок на Мухаммада, Коран и шариат,

был использован язык Авраама. Но, тем не менее, эти документы имели огромное влияние на то, как католики думают об исламе и мусульманах и на их дальнейшие отношения.

Изменение отношения к исламу и мусульманам и реализация положений II Ватиканского Собора наблюдается ярче всего в деятельности папы Иоанна Павла II, известного стремлением к диалогу между религиями, призывами к единству для совместной работы и ответственности. Во время своих многочисленных поездок Иоанна Павла II почти в каждой стране, где проживает достаточно представительная мусульманская община, в той или иной форме встречался с её представителями. Особая роль принадлежит его поездке в Марокко в 1985 году, где он выступил перед 80 тысячами мусульманской молодежи с обращением к ней. Эта речь и поездка имели большой резонанс в мусульманском мире. Суть этой речи заключалась в призыве к христиано-мусульманскому диалогу, в который должна внести свой вклад молодежь. Основа этого диалога – вера в Бога, уважением и любовь к человеку без всякой дискриминации как к творению Бога, общая деятельность и ответственность за будущее мира, который раздирается раздорами и враждой. В этой речи он отмечает как общее в исламе и христианстве, так и важные различия между ними, а именно разное понимание личности Иисуса. Он указывал: «Это важные различия, которые мы должны принять со смирением и уважением, со взаимной терпимостью. Это тайна, которую, я уверен, Бог когда-нибудь нам откроет... Я уверен, что сегодня Бог предлагает нам изменить наши старые привычки. Мы должны уважать друг друга, и, кроме того, помогать друг другу совершать добрые дела на Божьем пути» [6, 63 с.].

Деятельность Папы Иоанна Павла II оказала влияние и на исламо-католический диалог в Казахстане, который он посетил с 22 сентября по 25 сентября 2001 года Папы Иоанна Павла II. Это было после страшных терактов в США. Папа выбрал Казахстан как страну с мусульманским большинством населения, как пример страны, где мирно сосуществуют и взаимодействуют разные культуры, религии, ценности, цивилизации.

Завершая свою речь в Астане, Папа Иоанн Павел II отметил: «... именно здесь, на этой земле, открытой к встрече и к диалогу, ... я хочу еще раз выразить уважение Католической Церкви к исламу, подлинному исламу, исламу, который молится и который умеет проявить солидарность к тем, кто находится в беде. Вспоминая об ошибках прошлого, даже недавнего, все верующие должны

объединить свои усилия и не допустить того, чтобы Бог оказался заложником людских амбиций. Ненависть, фанатизм и терроризм оскверняют имя Бога и искажают подлинный образ человека» [Цит. по 7, 255 с.].

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Daniel N. Islam and the West. The Making of an Image- Oxford: Oneworld, 2009
- 2 Армур Р. Ислам и христианство: непростая история. – М.: ББИ, 2004
- 3 Журавский А.В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы диалога. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990
- 4 Nostra aetate. Об отношении Церкви к нехристианским религиям// Христиане и мусульмане: проблемы диалога. Хрестоматия. – Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2000. – С.3-10
- 5 Lumen gentium. Из Догматической Конституции О Церкви// Христиане и мусульмане: проблемы диалога. Хрестоматия. – Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2000. – С.24-30
- 6 Речь Иоанна Павла II, обращенная к молодым мусульманам на встрече в Касабланке// Христиане и мусульмане: проблемы диалога. Хрестоматия. – Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2000. – С.56-67
- 7 Куальярелло Гаэтано Религия и политическая борьба в республиканской Италии до и после падения Берлинской стены // Религия и политика в XX веке.– М., ИВИ РАН, 2005

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ЭТНОСА И ЭТНИЧНОСТИ

АКОШЕВА М. К.

к.филол.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

РАХИМЖАНОВ К. Х.

к.филол.н., профессор, ПГУ имени С.Торайгырова, г. Павлодар

Если обратиться к словарям, то можно узнать, что отношения межэтнические - это отношения между этносами как субъектами межнационального, межэтнического взаимодействия [1].

Основателями изучения межэтнических отношений являются Г. Гарфинкель, В. Вундт, Э. Богардус, перешедшие от описательных характеристик этносов к количественным измерениям проявлений национальных особенностей сознания и поведения людей.

В теориях межэтнических отношений американских социологов главное место занимают вопросы сосуществования этнических групп на одной территории в ретроспективе истории Америки. Проблемами этнических меньшинств занимался ученый Луис Вирт, который внес большой вклад в изучение проблем урбанизма. Он определяет «группу меньшинств» как совокупность людей, обращение с которыми является отличным от обращения с другими членами общества из-за характерных для них физических или культурных особенностей. Группы меньшинств часто являются объектами предрассудков или суждений, соответствующих стереотипным представлениям. В теории расового угнетения, которую разработал Р. Блаунер, проводится аналогия между обращением с группой меньшинства и практикой международного колониализма.

Выделены следующие пять составляющих колониальных отношений:

- 1) навязывание туземцам господствующей культуры;
  - 2) стремление изменить и контролировать культуру туземцев на основе господствующей культуры;
  - 3) политическое господство;
  - 4) экономическая эксплуатация;
  - 5) идеология, оправдывающая власть господствующей группы.
- Американские социологи Дж. Симпсон и Дж. Милтон Уингер, группируя другие типы отношений между группами большинства и меньшинства, выделяют такие категории отношений, как:
- а) ассимиляция, или полное уничтожение группы меньшинства насильственным способом или путем постепенного смешения групп;
  - б) плюрализм, или сохранение различий среди групп меньшинств, а также готовность господствующей группы поддерживать эти различия;
  - в) законодательная защита меньшинств, или «официальная» гарантия самостоятельности групп меньшинства;
  - г) перемещение населения, или меры по изгнанию группы меньшинства из общества;
  - д) порабощение на длительное время, или господство одной части населения над другой, сравнительно малочисленной группой.

Благодаря работам основоположников русской школы этносоциологов и этнопсихологов: Б. Ф. Поршнев, Ю. В. Бромлей, Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижевой и другим, в науке сформировались свои особенности изучения межэтнических отношений. В советской этносоциологии межэтнические отношения так же, как и в мировой науке, изучались в широком и более узком социально-психологическом плане, но российские исследователи изучают межэтнические отношения комплексно с учетом этносоциологии, политической социологии и социальной психологии [2].

В. Н. Иванов, И. В. Ладодо, М. М. Назаров, Г. Ю. Семгин рассматривают межэтнические отношения в плане социальной стратификации. А. Г. Здравомыслов анализирует более всего конфликтные ситуации в межэтнических отношениях.

Как показывает обзорный анализ исследований, большинство российских ученых специализируется на изучении межэтнических отношений в РФ, поэтому фундаментальные исследования по автономным округам - редкость, среди немногих, кто занимается этим, следует назвать В. В. Мархинина и И. В. Удалову. В последнее время ведутся острые споры о механизмах этнической политики и моделях нации, позволяющих более эффективно управлять межэтническими отношениями. В 1960-1970 годах. Институт этнографии АН СССР (ныне - Институт этнологии и антропологии РАН) проводил исследования межэтнических отношений в республиках бывшего СССР. Этносоциологи работали над масштабным проектом «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР». В данном проекте использовался термин «оптимизация межнациональных отношений», который по своему смыслу близок к термину «гуманизация межнациональных отношений», но его содержание несколько уже, поскольку в контексте советской национальной политики он предполагал, в первую очередь, создание однотипной социально-классовой системы и уравнивание социальных статусов всех этнических групп, входивших в состав СССР [3].

Здесь уместно будет привести слова С.А. Арутюнова, который утверждал, что «невозможно построить не только универсальную, для всех эпох, этническую таксономию, но даже такую, которая была бы пригодна для какого-то отдельного исторического периода, поскольку в качестве этнообразующих признаков могут выступать различные элементы» [4, 28, 31 с.].

На сегодня методология и методика исследований межэтнических отношений значительно изменилась по сравнению с предыдущими

периодами. В настоящее время более широко применяются социально-психологические методики, для характеристики межэтнических отношений используются понятия и проблематика социальной дистанции и этнической границы [5].

Видоизменилась и парадигма изучения этнических проблем, заметным стал переход к конструктивистскому рассмотрению **этничности как символической категории, продукта межгрупповых отношений.**

Каких-то несколько лет назад понятия «этнос», «этничность» были известны узкому кругу специалистов, а сейчас они прочно вошли в общественно-политический лексикон. Вообще понятие «этничность» имеет достаточно много трактовок и не имеет одного определения, о чем свидетельствует и М. Бэнкс: «Этничность» является ключевым понятием антропологии и социологии, тем не менее по-прежнему представляется неясным его значение, применение и соотношение с другими понятиями» [6, 60 с.].

Но сначала рассмотрим классификацию этноса. Так, например, классификация, приведенная В.Т. Крысько, делит этносы на три типа:

1. Ранний тип включает род и племя, характерные для первобытнообщинного строя.

2. Второй тип включает народность. Обычно связывается с рабовладельческой и феодальной формами или же обозначает этнические общности и группы, населяющие страну и имеющие те или иные формы национально-территориальной автономии.

3. Третий тип включает нацию. Возникает с развитием капиталистических отношений и всемерной интенсификацией [7, 74-76 с.].

Теперь перейдем к анализу парадигм проявления этничности в современной этносоциологии. Представим три основные парадигмы проявления этничности в современной этносоциологии (систематизация предложена Н. Г. Скворцовым):

- атрибутивная (этничность как качество группы);
- субъективно-символическая (этничность как этническая идентичность).
- интеракционная (этничность - форма межгруппового взаимодействия) [8, 9 с.].

Этничность как атрибутивный аспект рассматривается среди русских исследователей Ю.В.Бромлеем, среди западных - Дж.Де Вое, Э.Смит, С.Олзак.

В соответствии с этим подходом, этничность рассматривается как проявление культурных качеств, которые выступают основой для формирования общности (это могут быть язык, этноним, историческая память, особенности материальной культуры, ритуалы, модели поведения, религия).

Вторая парадигма - субъективно-символическая: этничность как этническая идентичность - фиксирует ее как переживание индивидом своей принадлежности к известной референтной группе. Подобная идентичность формируется на основе осознания общности происхождения, традиций, ценностей, межпоколенной преемственности культуры.

Третья парадигма – это интеракционная парадигма, это этничность как форма межгруппового взаимодействия. Здесь этничность рассматривается в качестве такого дихотомического отношения, как «мы» - «они». По мнению З.В.Сикевич, этничность - это «групповая характеристика, которая обнаруживается в сравнении «нас» с «не-нами» [9, 9-10 с.]. Важно помнить, что при этом важной составляющей выступают культурные различия, которые воспринимаются как значимые, важные и социально релевантные.

Именно при таком подходе межгрупповые социальные отношения приобретают этническую окраску. З.В.Сикевич отмечает, что «этничность не существует вне сравнения и вне коммуникации», в ходе взаимодействия одной этнической группы с другой проявляется «этническая индивидуальность».

В ходе дихотомии «нас» и «не-нами» происходит основное проявление этничности. Об этом писал и Ф.Барт: «только факт постоянной дихотомии между членами (группы) и «внешними» позволяет нам определить общность и исследовать изменения культурных форм и содержаний». А культурные характеристики могут меняться со временем, но при этом не меняется дихотомия между членами одной общности и членами других общностей.

Также при межгрупповом, межличностном взаимодействии могут проявляться этнические стереотипы как элемент этничности и показатель отношений. Такой аспект изучается при исследовании межэтнических отношений и эмоциональных аспектов этничности. Г.У. Солдатова разработала проблему этнических стереотипов как системы в этническом самосознании. По мнению Г.У. Солдатовой, в этническом сознании представлены автостереотипы, то есть этноинтегрирующие атрибуции-представления о действительных или воображаемых чертах группы, и гетеростереотипы -

этнодифференцирующие атрибуции-представления о других группах. В качестве важных показателей этнического стереотипа она выделяет амбивалентность (степень эмоциональной определенности стереотипа), выраженность (степень интенсивности стереотипа) и валентность (определение знака и величины общей эмоциональной направленности стереотипа).

Итак, интеракционный аспект возникает в системе межгруппового взаимодействия различных этнокультурных групп. В такой ситуации, когда члены групп осознают свое отличие друг от друга, как маркер выступает их культурная спецификация. В итоге можно считать, что этничность производна от межгруппового взаимодействия, что она имеет символическую природу и может быть спровоцированной политическим контекстом. А вот на индивидуальном уровне она выступает как особая «Я»-концепция, то есть субъективное причисление к референтной этногруппе, которая на уровне группы переходит в образ «Мы».

Но надо помнить и о том, что этничность - это также культурно-символическая среда, в которой происходит социализация индивида, его свободное развитие.

Свободное развитие этносов возможно лишь на основе общности свободных людей, имеющих право и возможность избирать ту или иную историко-культурную традицию и идентичность. Если же прекратится воспроизводство этой традиции, то значит данный этнос исчерпал свой исторический ресурс, стремление к самоопределению и развитию. И это будет, наверное, лучше для людей, чем во имя сохранения этноса превращать его в музейный экспонат, ограждать его от внешних влияний, сооружать этническое государство, изгонять инородцев, воевать с соседями — словом, использовать все те предохранительные средства, которые обычно пропагандирует и применяет этнонационализм [10].

Исходя из этого, представляется наиболее справедливыми следующие утверждения исследователей: этничность представляется допытным и внопытным принципом организации человечества, дополняющим другие принципы, основывающиеся на причинно-следственных связях, материальных факторах, рациональном объяснении и целевых установках. Этничность нельзя ни создать, ни разрушить искусственно.

Как считает С.В.Чешко, этничность, взятая в системе социальных отношений, производных от жизненных потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование «человека

социального», выступает в качестве «сверхсоциальной» субстанции. В числе материально и духовно обусловленных сфер деятельности и общения человека, которые делают его человеком, этничности нет. А это делает возможным проникновение этничности в любые сферы жизни человека, создавая иллюзию того, что они являются частью ее самой, что этничность - это интегрированная совокупность всех социальных отношений, всего социального бытия. Далее исследователь утверждает, что благодаря своей «беспредметности», неуловимости в системе причинно-следственных связей и одновременно вездесущности, этничность действительно можно сконструировать сугубо идеологическими средствами, точнее, сконструировать квазиэтничность.

Политические или экономические структуры, создаваемые на базе этничности, на самом деле выражают так называемую вторичную этничность, которая отличается от настоящей этничности преобладанием рационально-идеологического начала, целеполаганием, жесткой привязкой к непосредственной деятельности. Или же она оказывается эрзац-этничностью, когда, например, какие-то группы людей вдруг «осознают» себя в качестве этносов, имея при этом в виду все те же политические или экономические цели [10]. Неправы те, кто считает, что этническая группа характеризуется общностью политических и экономических интересов составляющих ее индивидов [6, 13 с.]. Как показывает практика, этносы практически всегда являются гетерогенными в социальном и культурном отношении.

Чтобы выйти из порочного круга этнонационализма, по мнению С.В.Чешко, надо примирить «человека этнического» с «человеком социальным» только при помощи принципа индивидуального самоопределения [10]. С этим трудно не согласиться.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Психология общения. Энциклопедический словарь Под общ. ред. А.А. Бодалева. - М. Изд-во «Когито-Центр», 2011 г.
- 2 Арутюнян Ю. В., Дробижина Л. М. Этносоциология. - М., 2006.
- 3 Кудрин А. В. Социальные проблемы гармонизации межэтнических отношений в «сложносоставных» субъектах Российской Федерации. - Пермь, 2005.
- 4 Арутюнов С.А. К проблеме этноса и субэтноса // Расы и народы. Вып. 18. - М., 1988.

5 Семенов Ю. И. Предмет этнографии (этнологии) и основные составляющие ее научные дисциплины // Этнографическое обозрение. 2005, № 2.

6 Banks J. Teaching Strategies for Ethnic Studies. - Boston, 1987. P. 60.

7 Крысько В.Т. Этническая психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2002.

8 Скворцов Н.Г. Проблемы этничности в социальной антропологии. – СПб., 1996.

9 Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений : Учебное пособие / З. В. Сикевич. – СПб. : Михайлов В.А., 1999. – 203 с.

10 Чешко С.В. Человек и этничность. - <http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/>.

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ОСНОВА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АЮПОВА З. К.

д.ю.н., профессор, КазНУ имени аль-Фараби, г. Алматы

Послание Президента страны- лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» подчеркивает исторический рубеж в развитии республики. Подводя итоги реализации Стратегии «Казахстан-2030», глава государства констатировал, что основные задачи, поставленные в ней, выполнены. Сформирован и реализован комплекс государственных программ развития, взят курс на системную индустриализацию и внедрение инновационных технологий, осуществлены внешнеполитические инициативы Казахстана по укреплению безопасности и стабильности в регионе и в мире. Глава государства отметил, что, несмотря на этническое, культурное и религиозное многообразие, мы сохранили в стране мир и политическую стабильность. В своем Послании народу Казахстана Президент использовал форму «новый казахстанский патриотизм», назвав его «основой успеха» многонационального и поликонфессионального сообщества страны. При этом он акцентировал внимание на особой роли религии в Казахстане в XXI веке. И это не случайно, поскольку религия, обладая мощным

консолидационным, миролюбивым потенциалом, в то же время, может быть использована деструктивными силами для разобщения людей и народов.

На наш взгляд, очень важное значение имеет этнокультурная составляющая религиозных взглядов. Мы думаем, что глубокие корни религии находятся в культуре этноса, народа и нации.

Рассматриваемая нами проблема является крайне актуальной и обуславливается повышенным вниманием к вопросу состояния этнополитических процессов в государствах центральноазиатского региона в условиях нового миропорядка. Межэтнические отношения зачастую являются фактором, определяющим внутри - и межгосударственную политику. В свете современных интеграционных процессов, происходящих в регионе, стабильность в межэтнических отношениях оказывает прямое влияние на экономику и политический курс стран Центральной Азии, перспективу их добрососедских отношений и безопасность региона в целом. Своевременное определение проблемных зон дает возможность разработки превентивных мер и избежания межнационального напряжения.

Противостояние на этнической почве является одним из самых распространенных и трудноразрешимых типов конфликта. Следовательно, разработка и изучение механизма предупреждения, регулирования и разрешения каждого отдельного этнотерриториального межнационального конфликта представляет большой научный и практический интерес. Новые исследования взаимосвязи этнических и геополитических процессов чрезвычайно важны и актуальны также потому, что могут способствовать выработке и утверждению оптимальных моделей организации мирового сообщества, обеспечивающих учет этнических (национальных) различий и интересов каждого народа, что необходимо для сохранения и укрепления международного мира и сотрудничества.

С распадом СССР новые суверенные государства столкнулись с проблемой отсутствия достаточной научно- методологической базы, необходимой для своевременного предупреждения межэтнической напряженности, дефицитом специалистов в этой области. Повсеместно возникающие межэтнические конфликты первых лет независимости, как правило, провоцировались нестабильной экономической ситуацией и отсутствием государственной политики, рассматривающей данную проблему, как одну из определяющих

при создании гражданского общества и благоприятной среды для укоренения демократических начал.

Следовательно, можно предположить, что проблема предупреждения и разрешения межнациональных и этнотерриториальных конфликтов здесь останется актуальной в ближайшие годы, и требует внимания и профилактики со стороны государства и общественности.

В советской науке, занимавшейся сравнительными и теоретическими исследованиями наций и национальных процессов, состояние межнациональных отношений не являлось предметом специального научного анализа. Это обуславливалось господством в науке одной парадигмы - классово-детерминистской (сочетание элементов экономического подхода К.Маркса и Ф.Энгельса и идеалистических концепций О.Бауэра), не допускавшей возможности противоречий в межнациональных отношениях при социализме [1]. В анализе сущности современных наций преобладало выделение этнического фактора. Но уже работы этнографов, в частности Ю.В. Бромлея о нации как этносоциальном организме и информационная теория этноса Н.Н. Чебоксарова и С.А. Арутюнова [2] начала 50-х гг., заложили теоретические подходы к исследованию социальной обусловленности феномена этничности.

В постсоветский период исследованию этнополитических процессов уделялось немало внимания, основным объектом исследования явился феномен национализма. Под влиянием национальных движений на постсоветском пространстве, которые способствовали падению тоталитарного режима, у зарубежных и отечественных ученых и политиков вырос интерес к мировому опыту оценки этнического национализма и межэтнических конфликтов. С точки зрения задач исследования, наиболее значимой представляется концепция О.Данна, согласно которой современная нация представляет собой политическую модель и не ограничена конкретными социальными структурами, входящими в ее состав [3]. Роль государственного начала в формировании национальной общности, которая раскрывалась через понятие национализма, тщательно исследована Э. Геллнером. Он рассматривает национализм, как политический принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать [4].

В настоящее время постсоветская наука во многом находится на стадии ознакомления с мировой литературой и пытается подойти к

изучению этнополитических процессов с новых позиций. Неоценимое значение имеют современные исследования, опирающиеся на новые методологические принципы и имеющие в своей основе обширные эмпирические исследования в области этнополитических процессов. Это, прежде всего, работы Л.М. Дробижевой [5], В.А. Тишкова [6], М.В. Иордана [7], А.Г. Здравомыслова [8], А.В. Глуховой [9].

Опыт межэтнического взаимодействия во вновь образовавшихся суверенных государствах Центральноазиатского региона явился причиной повышенного внимания к данному феномену их научной элиты. Для полного раскрытия данной проблемы необходимо провести комплексный анализ состояния этнополитических процессов в Центральноазиатском регионе. В свою очередь, нужно решить ряд исследовательских задач, среди которых следует выделить:

- осмысление феномена этнических общностей, их эволюции на основе изучения основных концепций наций и национальных отношений;
- рассмотрение методологии прогнозирования межэтнических конфликтов;
- анализ объективных внутригосударственных причин возникновения межнациональных напряжений и конфликтов в центральноазиатских государствах;
- исследование специфики регионального этнонационализма, основных причин его нарастания;
- выявление системы превентивных мер по нейтрализации причин межнациональной напряженности в центральноазиатских государствах;

Анализ основывается на историко-логическом и политологическом подходах к проблеме этнополитических процессов в Центральноазиатском регионе на современном этапе, способах протекания и условий, влияющих на них. Применение междисциплинарного подхода в данной области исследования позволило предложить свое видение этого феномена. Методология прогнозирования межэтнических конфликтов делает возможной попытку разработки системы превентивных мер по нейтрализации причин межнационального напряжения. Тщательное изучение особенностей этнополитических процессов в Центральной Азии, позитивных и негативных последствий демократизации и суверенизации постсоветских государств, поиск приемлемых превентивных механизмов, учет не только международного опыта, но и менталитета народов региона.

Прежде всего необходимо рассмотреть понятия «этнос» и «этничность». Хотя термин «этнос» используется в научной литературе довольно давно, научное осмысление его как специального понятия для обозначения особой общности людей произошло лишь в последние десятилетия, но до настоящего времени не сложилось общепринятого определения сущности и строения этноса. Рассмотрим несколько подходов к пониманию этничности, представляющих, на наш взгляд, наибольший интерес - примордиалистский, инструменталистский и конструктивистский.

Представители примордиализма американский биохимик Пьер ван ден Берг и российский ученый, отстаивающий социобиологическое понимание этничности, Л.Н. Гумилев считают этнос и этничность реально существующими феноменами, имеющими объективную основу в природе, либо в обществе. В целом, в рамках примордиализма, этнос рассматривается, как общее понятие, научный термин, который призван характеризовать общности людей, выступающие в истории и реальной жизни в своих конкретно-исторических формах. Формирование этносов представляет собой длительный исторический процесс, определяющую роль в котором играет целая группа факторов. Среди них наиболее важными естественными предпосылками являются общность языка и общность территории. Этнические группы рассматриваются как базирующиеся на культурном единстве, как онтологически реальные. Такое понимание этничности было распространено на Западе в 60-х гг. XX в. в контексте теории модернизации.

В середине 70-х гг. XX в. в западной этнологии широкое распространение получила другая трактовка этничности - инструменталистская, в соответствии с которой она рассматривалась как инструмент, используемый политическими лидерами для достижения своих интересов. Подобное понимание этничности, типичное для политологических исследований межэтнических отношений, сложилось в рамках политологии, социологии власти и политической антропологии. В этом значении этничность понимается как идеология, создаваемая политической элитой для мобилизации масс в борьбе за власть.

Создатели инструменталистского подхода – этнополитики Л. Белл, Н. Глейзер, А. Коэн, Дж. Ротшильд, М. Эсман, Х. Колборн, К. Янг и др. - исходили из того, что различия между группами людей в обществе могут служить основой для формирования этнической идентичности каждой группы, определяющей, в свою очередь,

характер межгрупповых отношений и мобилизующей этнические группы на целенаправленную политическую деятельность. Существенной чертой всех инструменталистских теорий является их опора на функционализм и прагматизм.

Известный российский этнолог В.А. Тишков, также являющийся сторонником рассматриваемого подхода, видит этничность всего лишь средством «в коллективном стремлении к материальному преимуществу на социально-политической арене». Примером инструменталистского подхода к этничности может служить информационная концепция этноса этнографа Н.Н. Чебоксарова и этносоциолога С.А. Арутюнова. Они предлагают описывать механизм существования всех этнических общностей на основе связей, которые могут быть описаны в рамках понятия информации. Эти информационные связи существуют в виде различных форм коммуникаций. Любые отношения, в которые вступают люди между собой, сопровождаются потоком информации. Информация передается разными путями - языковая коммуникация, в форме показа, подражания. В понятие «информация» входит и культурная традиция народа, его творческое наследие.

Согласно конструктивистскому подходу к пониманию этничности, этническое чувство и формируемые в его контексте представления и доктрины - это не что иное, как интеллектуальный конструкт писателей, ученых, политиков.

Наиболее распространенную в мировой науке конструктивистскую концепцию этничности связывают с именем норвежского этнолога Фредерика Барта, который определяет ее как наиболее широкую категорию социальной идентичности, ситуативный феномен, создаваемый средствами символического различения, подчеркивает договорной характер границ между этническими категориями. Впервые в этнологии в качестве главного критерия этничности Барт предложил этнические границы группы, которыми она ограничивает сама себя. Выбор этого критерия объясняется тем, что этнические границы направляют социальную жизнь в определенное русло, следствием чего становится сложная организация поведения и социальных отношений. По этой причине в различных этнических границах наблюдаются и различные культурные явления, демонстрируемые членами той или иной группы.

Все рассмотренные выше подходы к этничности не носят взаимоисключающего характера и поэтому перспективным способом исследования проблемы этничности в ближайшем

будущем будет, видимо, интеграция их наиболее важных аспектов и создание когерентной теории этничности. Кроме того, мы видим, что этнос превратился из культурологического понятия, присущего первобытным, неразвитым или отсталым народам, в понятие политологическое, рассматриваемое теперь в рамках этнопологии, относящееся к любому народу, что означает придание ему определенных прав, интересов и потребностей.

Для этого нужно исследовать теорию наций, представленную К. Марксом и Ф. Энгельсом, чтобы проследить параллельное развитие теорий нации и этноса и поставить вопрос: почему при наличии наций, межэтнические проблемы являются актуальными? К. Маркс и Ф. Энгельс пришли к выводу, что все этнические общности (племя, народ, собственно, этнос, нация) возникли из потребностей поступательного развития общества и их сущность определяется соответствующей общественно-экономической формацией (первобытной, рабовладельческой, феодальной, буржуазной и коммунистической). В связи с чем этническая общность у них выступает как этносоциальный организм, который на каждом этапе общественного развития все более усложняется, приобретая новые качественные характеристики. К. Маркс и Ф. Энгельс не допускали отнесения к единой нации людей одной и той же национальности, но не имеющих общей территории. Самоопределение небольших этнических групп рассматривалось ими как явление реакционное, препятствующее формированию общекapиталистического рынка, промышленному развитию и, как следствие этого, классовой борьбе в рамках одного государства. Важным условием функционирования нации считали они и общность языка [1].

Проанализировать национальный вопрос таких видных деятелей, как О. Бауэр, К. Реннер и К. Каутский, заставило обострение этнической ситуации в Восточной и Центральной Европе в начале XX в. Так, в частности, Отто Бауэр выводил сущность нации из категории «национальный характер». Схожей была позиция К. Реннера (Шпрингера). Он формулировал: «Нация - это союз одинаково мыслящих и одинаково говорящих личностей. Это культурная общность группы современных людей, не связанная с «землей». Исходя из таких теоретических предпосылок, австрийские лидеры решение национальной проблемы сводили к созданию культурно-национальной автономии для многонациональных государств Европы [10].

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология //Соч. -2-е изд. –Т.3; Маркс К., Энгельс Ф. Тезисы о Фейербахе //Соч. -2-е изд. –Т.3; Энгельс Ф. Положение Англии. Восемнадцатый век //Соч. -2-е изд. –Т.1; Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. –СПб., 1909.
- 2 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. –М., 1983; Его же: Очерки теории этноса. –М., 1983; Арутюнов С.А. народы и культуры: развитие и взаимодействие. –М., 1989; Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. –М., 1985.
- 3 Данн О. Нации и национализм в Германии: 1770-1990. –СПб, 2003.
- 4 Геллнер Э. Нации и национализм. –М., 1991.
- 5 Дробижева Л.М. Интеллигенция и национализм. Опыт постсоветского пространства. –М., 1994; Ее же: Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. –М., 2003; Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократия и образы национализма в Российской Федерации 90-х гг. –М., 1996;
- 6 Тишков В.А. О природе этнического конфликта //Свободная мысль. -1993. -№ 4; Его же. Этничность, национализм и государство в посткоммунистическом обществе //Вопросы социологии. -1993. -№ 1-2; Его же: Идентичность и культурные границы //Идентичность и конфликт в постсоветских государствах: Сб.ст. /Под ред. М.Б.Олкотт и др. –М., 1997.
- 7 Иордан М.В. Наука национального примирения // Общественные науки и современность. -1992. -№ 4.
- 8 Здравомыслов А.Г., Матвеева С.Я. Межнациональные конфликты в России и постсоветском пространстве. –М., 1997; Его же: Социология конфликта. –М.: Аспект пресс, 1996.
- 9 Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика. –М.. 2000;
- 10 Шпрингер Р. Национальная проблема (борьба национальностей в Австрии). – СПб., 1909. – С.44.

ОРЫС МИССИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫН МӘДЕНИ ОТАЛАУ МАҚСАТЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

БЕКБАЕВА Т. А.

аға оқытушы, Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қ.

Бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздігі қазақ халқының ғасырлар бойғы ұлт – азаттық күресінің жемісі. XX ғасырдың алғашқы ширегінде қысқа тарихи мезгілде халқымыздың тағдырына орай жүздеген талантты қазақ зиялылары өмірге келіп, қоғамдық тіршіліктің барлық саласына белсене араласып, өз елінің өмірін қайта жаңғыртуға даяр екендігін айқын таныта білді. Сана мен сезімнің шиеленісі жағынан бұл ерекше дәуір болды. Осы тарихи дәуірдің бір ерекшелігі XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы қазақ халқының саяси оянуына үлкен ықпал жасаған шартты түрде «мұсылмандық қозғалыс» деп аталатын Ресей империясының мұсылман этностарының отаршылдыққа қарсы, сонымен қатар прогресшілдік бағытта бірлесіп қимыл әрекеттер жасауды көздеген рухани қозғалыс болды.

1845 жылы Ресейде Орыс географиялық қоғамы ашылып, өлкенің шығыс аудандарын зерттеу қолға алынғанда Сібір мен Қазақстанда Батыс-Сібір бөлімін ашу бірінші орында тұрды. Қазақстан жерінде пайда болған біршама ірі ғылыми қоғам 1868 жылы құрылған Орыс географиялық қоғамының Орынбор бөлімі болды. Осы орыс географиялық қоғамының көпқырлы шығармашылығы және оның жергілікті жерлерде ашылған бөлімдері Қазақстанды тарихи-географиялық тұсынан зерттеуді бастап береді. Осыдан кейін бұл қоғамның бөлімдері мен бөлімшелері Қазақстанның басқа облыстық қалаларында да ашылды. Оның бірі болып Семейдің әскери губернаторы А.Ф.Карповтың ұсынысымен Семей қаласында Батыс Сібір бөлімінде орыс императорының географиялық қоғамының бөлімі ашылды [1]. XIX ғасырдың аяғынан бастап облыстық қалалардың бәрінде және көптеген уездік қалаларда халық ағарту мәселелерімен шұғылданатын қоғамдар құрылды. Қазақстанды зерттеуде бұл қоғам үлкен рөл атқарды. Шын мәнінде бұл қоғам Қазақстандағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының тұңғыш базасы болды. Ол Қазақстанды жан-жақты зерттеу және ол туралы Ресейдің алдыңғы қатарлы жұртшылығының назарына іліккен материалдарды жүйелі түрде жариялап тұру ісі қолға алынады.

Оған Б.С. Сүлейменовтың, С.Е.Толыбековтың, С.З.Зимановтың, Е.Б.Бекмахановтың, П.Г.Галузоның, А.Б.Тұрсынбаевтың, В.Ф.Шахматовтың, Л.М.Ауэзованың [2] еңбектері жатады. Бұл еңбектерден қазақ қоғамын зерттеуге арналған Орыс географиялық қоғамымен жинақталған зерттеулер негізінен мазмұнына қарай бір жүйеге келтірілгендігін көруге болады.

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы таптық және әлеуметтік қарама-қайшылықтардың шиеленісі, патшаның отарлау саясаты мен аграрлық мәселелерге сараптама жасау негізінде зерттелген еңбектердің орны ерекше. Еуропалық ағарту идеологиясы Ресей жеріне кең тарап, отырықшы мұсылмандарды тең санап, оларды білімді және өркениетті халықтар қатарына қосты. Қазақтарды көшпелі халықтар қатарында санап, артта қалған «жабайы» халықтар ретінде бағалады. «Сібір қырғыздарын басқару» реформасы бойынша қазақтар көшпелі өмір сүргендіктен, қазақ ақсүйектеріне дворяндық атақты беруді артық санады. Закавказье және Кавказ тауларын мекендеген мұсылмандар ақсүйектеріне дворяндық атақ беріп, оларды орыс дворяндарымен бірдей санады. Патшалық Ресейдің рухани отарлауы мұсылман халықтарының арасында жік туғызып, бір-біріне айдап салып отырды. Бұл әлемдік отарлық империялардың ежелден келе жатқан әдіс айдалары болатын. Патшалық Ресейдің мұсылман халықтары рухани-мәдени отарлау саясатына қарсы күресі отырып діні мен тілін сақтап қала алды. Ресей мұсылмандарының орыстандыруға қарсы күресі ХҮІ ғасырдан бастап әр заман ерекшеліктерімен күресіп келді. Бұл күресті Түрік мемлекеті қолдай отырып, әлем түріктерін біріктіру идеясы (пантуркизм) жүргізіп келді. Пантуркизм мен исламизм идеясын Патшалық Ресейдің қол астындағы татар, башқұрт және қазақ халықтарының зиялы азаматтары қолдап, түрік ұлттарының бірлігінің сақталып қалуына өз үлестерін қосты. Патшалық Ресейдің әкімшілік-басқару мекемелерінің шежірелері пантуркизм мен панисламизмнің идеясының Ресей үшін өте қауіпті екенін әр уақытта естерінен шығарған жоқ. Орта Азия мен Қазақстан аймақтарында діни-саяси үгіт насихаты кең етек алды. Бұл саяси ағымдардың кең тарап кетпеуіне қарсы күресіп отырды. Пантуркизм идеясына қарсы күресті Патшалық Ресей мен Кеңес отарлық империялары мұсылман халықтарын діни-рухани езгіде ұстап тұру үшін бар жандарымен қарсы күресіп келді. Пантуркизм мен панисламизм идеясы мұсылман халықтарының екі отарлық империяларының орыстандыру саясатына қарсы күресі ретінде қалыптасты.

Ресейдегі крепостниктік правоның жойылуы, ондағы аграрлық мәселені шешкен жоқ. Шаруалардың толқуылары жалғаса берді. Орыс үкіметі шаруалардың назарын революциялық қозғалыстан алаңдату жөнінде бірқатар шаралар қолданды. Осы тұста қоныс аудару саясатының белсенділігін арттыру сол шаралардың бірі еді. Шаруаларды қоныстандыру Ақмола, Семей, Орал, Торғай, Жетісу облыстарында басталды. Осы жетпісінші жылдардан басталған қоныс аудару Сібір темір жолы комитеті құрылғанға дейін, жылдан-жылға етек ала берді. Осы жер мәселесін шешуге арналған 1867-1868 жылдарда құрылған Қоныстандыру комитеті миссионерлік әрекеттерді жандандыра түсті. Осыдан кейін Ақмола облысының байырғы халқының пайдалануынан 251 779 десятина жер тартып алынып, 10 940 еркек адам халқы бар 24 қоныстандырылған село құрылды. Сол сияқты Семей облысында қазақ шаруаларының 33 064 десятина егістік жері тартып алынды. Сібірді, Қазақстанның солтүстік, батыс, орталық және оңтүстік-шығыс аудандарын отарлау арқылы патша үкіметі Орталық Ресейден шаруаларды қоныс аудартып, жаңа жерлерде солар арқылы тірек жасамақ болды. Бір жағынан патша үкіметі шаруалар арқылы қазақ даласында орыстандыру саясатын жүргізіп, отаршылдық әскерлерді толықтырудың негізі болады деп есептеді [3].

XIX ғасырдың екінші жартысында болыстар мен ауылдарда қазақ балалары әдетте мұсылман мектептері мен медреселерде оқыды. Патша үкіметі қазақ даласында мұсылман мектептерінің ашылуына жол бермеу үшін шаралар қолданды. Ол жергілікті отарлық мекемелерге және оқу ісінің басшыларына мұсылман мектептеріне қатаң бақылау жасау жөнінде нұсқаулар мен ережелер жіберді. Орыс-қазақ мектептері 1860 жылдардан кейін көптеп ашыла бастады. Бір ғана Торғай мен Ырғызда осы жылдардан бастап ашылған мектептерде XIX ғасырдың соңында 162 мектеп болған, онда 3560 ер бала, 962 қыз бала оқыған [4]. 1870 жылдардан бастап өлкеде оқу округтері құрылды. Орынбор оқу округінің қарауында Орал және Торғай облыстары, Батыс Сібір округінің қарауында Ақмола және Семей облыстары, Түркістан округінің қарауында Сырдария және Жетісу облыстары болды. Облыстық басқармаға және оқу округтерінің «бұратаналар» мектептерінің инспекторына бағынатын облыстық мектеп инспекторларының лауазымдары тағайындалды [5].

Қазақ халқының діни нанымдарында өздерінің күнделікті тұрмысында ата-баба жолы, әдет-ғұрпы, салт-дәстүріндегі

ерекшелікті сезінген патша өкіметінің миссионер ғалымдары мұны өз мақсаттары жолында пайдаланып қалуға тырысқан еді. Мәселен, 1860 жылдары Н.И.Ильминский «қазақтар мұсылман емес, шамандар», сондықтан оларды православиеге өткеру оңай деп үкіметті нандандыруға тырысып бақты [6]. Түркістан өлкесіндегі оқу-ағарту жұмысын өркендетуге үлкен үлес қосты деп дәріптеп келген Н.П. Остроумов «Православиялық миссионерлік қоғамның» жиырма жылдығы қарсаңында, көшпелі халықтар христиан діні мен мәдениетін қабылдауға қабілетті ме?- деген мәселе төңірегінде ой қозғап, миссионерлердің басты назарын қазақ даласына бұруға шақырды. Ол: «Ресей боданы болған азиялық көшпенділердің адамгершілік, мәдени жағынан өрлеуі және православиялық орыс халқымен бірігуі үшін христиандықты қабылдаудан басқа жол жоқ. Мұнсыз азиялық көшпенділер төменгі даму деңгейінде қалып, мұсылмандыққа тартылып, мемлекеттің табиғи дамуын тежеп, оның болашақтағы біртұтастығы мен құдіреттілігіне қауіп төндіреді» [7]-деп жазды. Патша үкіметі қазақ мектептеріне орыс тілін енгізу мақсатында жаңа жолдар қарастырды. Алайда бұл бағытта іс жүзінде еш шара жүзеге асқан жоқ. Мысалы, Жетісу облысында орыс – түзем мектептері кең қанат жайып кете алмады. Сондықтан жергілікті мұсылмандар өз балаларын мұсылмандық мектептерге беріп оқытуды жалғастыра берді.

XIX ғасырдың соңынан Ресей империясы қазақ даласында исламды тарату саясатынан бас тартып, шоқындыру арқылы орыстандыру саясатына бет бұрды. Ал бұл саясатты орыс әкімшілігі мұсылман оқу орындарын отар әкімшілігінің қарамағына өткізіп, оның дамуына шек қоюға тырысты. Оңтүстік Қазақстан өңірінде діни мәселелерінде қаталдықтың пайдасынан зияны көп екендігіне көзі жеткен орыс шенеуніктері, бірден мұсылман мектептердің қызмет атқаруына тиым салудан бас тартып, мектеп медреселермен қатар, орыс-түзем мектептердің санын арттырды. Қазақ балаларының жоғарғы деңгейде білім алуынан шошынған Н.И.Ильминский «Бұратаналарды жоғарғы деңгейде сауатын ашу біздің жүргізіп отырған саясатымызға нұқсан келтіруі мүмкін. Тіпті, қырғыздарды біздің орта дәрежелі оқу орындарында оқыту аса қауіпті» - деп, орыс саясатының астартын мақсатын ашып берді. Ғасырлар бойы ислам дінінің қазақтың дүниетанымына тереңдеп енуі, әдет-ғұрпы және мәдениетімен араласып кетуі отар әкімшілігін қатты толғандырды. Сақтықпен болса да орыс әкімшілігінің қазақтың мәдени өміріне қол сұғуын қазақтар қаламай, оған наразылық білдіре бастады. Патша

өкіметі мектеп, медресе, мешіт және басқа да діни орталықтарының ашылуына тиым салғанына қарамастан, қазақтар өз қаражаттарына мұсылмандық оқу орындарын ашты. Олар балаларын орыс мектептеріне бермей, аралас мектептердің ашылуына қарсы шығып қаражат жинамады. Мұндай қарсылықтар Қазақстанның басқа аймақтарына қарағанда, Оңтүстігінде көптеп көрініс тапты. Сондықтан, XIX ғасырдың екінші жартысында мұсылмандық оқу орындар Оңтүстік Қазақстанда басым болды. Дегенмен орыс әкімшілігінің мұсылмандыққа қарсы атқарған шаралары, қазақтың салттық және идеологиялық қызметіне тосқауыл бола алмады. Керісінше, орыс әкімшілігі саясатының қатаюы, қазақтардың ұлттық мүддесі мен намысын қорғауға деген ұмтылысын одан сайын қуаттандыра түсірді. Ресей империясы исламға қысымшылық жасаған сайын мұсылмандар бірігуін тоқтатпады. Оның бір айғағы ретінде Әндіжан көтерілісі болды.

Өйткені ерте жылдардағы Ресейдің шет аймағындағы мекендеушілерді шоқындыру арқылы орыстандыру мәселесін Святой Синод миссионер ғалымдар қолына тапсырғаннан кейін, Қазан қаласында «Рухани академия» ашылып, ондағы «Противомусульманская кафедрасының» тұңғыш меңгерушілігіне Н.Ильминский отырысымен-ақ миссионерлік саясат іс жүзінде қарқынды түрде өріс ала бастады. 1846 – 1861 жылдары Қазан және Каир медреселерінде білім алған Н.Ильминский ислам дінін және түркі халықтарының әдет – ғұрпын жетік білетін Н.Остроумов, А.Алекторов секілді шәкірттер даярлады. Міне, осы миссионерлердің ұсыныстары негізінде қалыптасқан Ресейдің ресми саясаты өз қоластындағы боданы болған мұсылман түркі халықтарының дінін, тілін және дәстүрлі әдет – ғұрпын толық жойып, оларды орыстандыруды және шоқындыруды көздеген болатын. Міне, сондықтан ең әуелі отаршылдыққа қарсы басталған жәдит қозғалысы бірте – бірте ұлттық идеологияның мәйегіне айналып, халықтың санасын оятуға және оны тәуелсіздікке бастауға, ол үшін дәстүрлі құндылықтарды сақтай отырып, халықтың назарын ғылым – білімге бағыттау арқылы дұрыс жол көрсеткен деуге толық негіз бар. Өйтсе де миссионер Н.Ильминский 1860 жылдары «қазақтар мұсылман емес, шамандар», оларды православиеге өткеру оңай деп үкіметті нандандыруға тырысып бақты. XX ғ. басына қарай бұл істі В.Череванский жалғастырып, қазақтарды дінсіз халық ретінде көрсетіп, оларды православиеге көшіруді ұсынып жатты [6; 17 б.]. Отаршыл үкімет бұл халықтарды тарихи жадынан адастырып, діні,

ділі, тілінен айырса, рухани құлдыққа түсіп билеуге оңай көндіретінін жақсы түсінді. Сөйтіп, осы салаға бар күш – қуатын жұмылдырып, барлық мемлекеттік мекемелерін іске қосқан Ресей империясы ислам дінін жою, мұсылмандық туыстас халықтардың арасына іріткі салу және мәңгірт ұрпақты шоқындыру айласын ойластырған.

1869 жылы Мәскеуде арнайы түрде миссионерлік қоғам ұйымдастырылып, оған бұратана халықтарды түгелдей шоқындырып, орыстармен кіріктіріп жіберу мәселесін жүзеге асыру міндеті жүктелді [8]. Осы қоғам өз жарғысын қабылдайды. Оған министрлер кабинетінің іс басқарушысы стань-секретары Корнилов келісетіндігін білдіріп қол қойған. Бұл жарғы негізінен ҮІ-тараудан 65 параграфтан тұрды. Жарғының негізгі мақсаты бұратана халықтарына православие дінін енгізіп, олардың жерлерін Ресей патшалығына қарату болды. Миссионерлік қоғам Святой Синодтың бақылауында болады және оның төрағасы Мәскеудің Митрополиті болатындығы бекітілген Қазақ даласында шоқындыру саясатының баяу жүргендігіне көңілдері толмаған орыс миссионерлері енді қазақтар үшін православие дінін уағыздайтын мекемелерді ашуды қолға алады [9]. ХҮІІІ ғасырда Орынборда Стерлибаш ауылында ашылған медресе үлкен ғылыми орталыққа айналды. Ол кейіннен Уфа губерниясында да ашылады. Ол ХІХ ғасырда ортағасырлық түріндегі жоғарғы оқу орнына айналды. Ондағы жоғары дәрежеде сабақ өткізу үрдістері мен мектептің еркін бағыт ұстану қағидасы Қазақстан мен Орта Азия округтарының жастарын қызықтырды. ХІХ ғасырдың 60-80 жылдарында онда оқыған оқушылардың саны 500-600-ге дейін жеткен. Олардың 10-нан 20-на дейінгісі Орал облысы қазақтары болған [10]. Бұл мектептің маңыздылығын Н.И.Ильминский былай деп анықтайды: «Стерлибаш медресесі, мықты тамырланған орта, ол мұсылмандарға күш пен сүйеніш береді» [11]. Бұл сөздердің астары мұсылман халықтары өкілдерінің келешектегі білімінің өсуінен қорқуы. Өйткені осы кезеңдегі қазақ балаларының молладан сауат ашуына Ресей әкімшілігінің бірақ көзқарасы бар еді, ол – молда балаларды жинап алып арабша оқытады, құран сөрелерін талдатады деген.

Н.Ильминский 1876 жылы 3 мамыр күні Патшалық Ресейдің Білім министріне жазған хатында: «Ислам діні тұрғанда орыс жазуының араб әліппесіне қарсы күресі мардымсыз болады» – деп атап көрсетсе, Ақмола әскери генерал – губернаторы Батыс Сібір генерал - губернаторына 1877 жылы желтоқсанда жазған хатында: «Ал, қырғыздарды орыстандыру үшін олар үйренген татар (араб) жазуын

орыс жазуымен ауыстыру керек. Бұл оңай жұмыс емес. Олардың тіліне орыс әріптері енгізілгеннен кейін олардың бәрі сауатсыз болып қалады... сондықтан татар (араб) әліппісін орыс әліппісіне ауыстыруды біртіндеп, көптеген жылдар бойы жүргізу керек», - деп жазған. Миссионерлердің мұсылман халықтарының дінін мүлдем жою әрекетінің негізінде бүкіл Ресейдегі мұсылмандардың бірігіп бас қосуы мүмкін деген қорқыныш тұрды. Бұл идеяны дәл тауып профессор М. Қойгелдиев: «Метрополия отарлау процесі барысында православиялық Ресейге қарсы ислам дінінің қорғаныс-ұйтқылық, рухани қарсылық ұйымдастырушы күш міндетін атқаратынын жақсы түсінді. Сондықтан да ислам дінінің түркі халықтары өміріндегі ықпалын алдымен әлсіретіп, соңынан жоюға үлкен ынта қойды», - деп көрсетеді [12]. Патша үкіметінің 1868 ж. қазақтарды Орынбор муфтилігінен шығарып тастағаны да, болашақта қазақтар христиандықты қабылдайды деген үмітте болды. Сол себепті осы «Уақытша ереже» бойынша мұсылман дін басыларының құқықтары мен артықшылықтарына шек қойылған болатын. Діни істер Орынбор діни жиналысының қарауынан алынып, азаматтық әкімшілікке берілді. Әрбір болыстықта сайланып қойылатын бір ғана молданың болуына рұқсат етілді. Ал вакуфтардың болуына тиым салынады. Бодандықтың бұғауынан шыға алмай, әсіресе осы ХІХ ғ. соңында басшысыз қалған қазақ халқы үшін күнін көру өте ауыр болды. Елді жайлаған жұмыссыздық пен сауатсыздық осы кезде қазақ халқының халық болып сақталып қалудың өзі шиеленіс үстінде тұрды. Өйткені қазақ халқының атынан сөйлеген өзге ұлт өкілдеріне халықтың келешегін көру мүмкін емес екендігін мойындағанмыз жөн болар.

Қазақтарды шоқындыру науқанынан бұрын ресейлік патша үкіметі орыс емес халықтарды (чуваш, татар, мордва, башқұрттар және т.б.) шоқындыруда елеулі тәжірибе жинақтаған еді. Бұл іске орталықтағы патша үкіметі 1869 жылы Мәскеуде құрылған миссионерлік қоғам негізі басшы болып, жүйелі бағыт беріп отырды. ХІХ ғ. аяғында Ресей қоластындағы өзербайжан, татар, қазақ, қырғыз, башқұрт, өзбек және т.б. мұсылман халықтарының арасына іріткі салу, оларды тарихи жадынан адастырып, діні, ділі, тілінен айырса, оларды жеңіл билейтінін жақсы түсінді. Сол себепті патша үкіметі отарлау саясатынан миссионерлердің қызметін алып тастамай, керісінше оларға оқу орындарын ашып беріп «противомусульманская» кафедрасын құрып қолдау көрсетті. Бұл жұмысқа жергілікті әкімшілік басқармалар қолдау жасады. Қазандағы діни академияның мұсылмандыққа қарсы бөлімін бітірушілер қазақ даласына миссионерлік жұмысқа жіберілді.

Патшалықтың ислам дінін қысымға алып қудалауы, қазақтарды шоқындыруы, медресе – мектептерде орысша оқуды енгізуі қазақ халқының ғана емес, барлық мұсылмандар тарапынан наразылық тудырды. Бұқара халық өзінің әдет – ғұрпына, салт – дәстүріне, тіліне және дініне зор қауіп төнгенін түсіне бастады. Әрине, бұл наразылық ол кезде жергілікті дәрежеде ұйымдаспаған, әлі де әлсіз бағытта болды. Дегенмен бұл қазақ және т.б. мұсылман халықтарының оған оңайлықпен көне қоймайтынын, өзінің ұлттық қасиеттерін сақтау үшін тайсалмай күресетінін де байқатты. Сондықтан патша үкіметі қазақты шоқындыруда байсалды, ұзаққа созылатын саясат жүргізуге мәжбүр болды.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 Летопись Семипалатинского подотдела Западно Сибирского отдела императорского русского географического общества. 1902-IX-1910 гг. Семипалатинск. 1911 г.

2 Сүлейменов Б.С. Аграрный вопрос в Казахстане в последней трети XIX – начале XX века. – Алматы, 1968. Басин В.Я. Казахстан в составе России ХУІІІ – начале XX в. Алматы, 1981. Сундетов С.А. О генезисе капитализма в сельском хозяйстве. Алматы. 1970. Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1914 гг. Алматы, 1968. Толыбеков С.В. Кочевое общество казахов В ХУІІ – начале XX веков. Алматы, 1971. Зиманов С.З. Общественной строй казахов первой половины XIX в. Алматы, 1958. Еренов А. Очерки по истории феодальных земельных отношений у казахов. Алматы, 1960. Шахматов В.Ф. Казахская пастбищно-кочевая община. Алматы, 1964. Ауэзова Л.М. Исторические основы эпопеи «Путь Абая». Алматы, 1969. Тұрсынбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстане. Алматы, 1950. Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. Москва, 1957

3 ҚазССР тарихы. Қазақ ССР-інің ғылым баспасы. 1982 ж. 261 бет

4 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Под ред. П.П.Семенова-Тян-Шанского. Т. ХУІІІ. Киргизский край. Спб., 1903. С. 173

5 ҚРОММ қор 25, тізбе 1, іс 3804, п. 39-42

6 Үлфәт. 1906. №12. 23 ақпан

7 Остроумов Н. Способны ли кочевые народы Азии к усвоению христианской веры и христианской культуры. – М., 1886. – 17с. (15-16)

8 Елисеев Е. Важность и значение миссионерства. Ответ Петрункевичу. СПб. Книговод. 1902. С. 30

9 ҚРОММ қор 64, тізбе 1, іс 747, 3-6 п.

10 Фархшатов М.Н. Народное образование. С. 59. Ислам на территории бывшей Российской империи. С.89

11 Письма Н. И. Ильминского к обер прокурору св. Синода К. П. Победоносцеву. Казань. 1895. – С.142

12 Қойгелдиев М. Тұтас Түркістан идеясы және М.Шоқай. 29 б.

ҚЫТАЙДАҒЫ ОТАНДАСТЫРЫМЫЗДЫҢ ҚАЗАҚСТАНҒА ОРАЛУ БАРЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (1950-1960 ЖЖ.)

АТАНТАЕВА Б. Ж.

т.ғ.д., профессор, Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Семей қ.

БОЛВАНСАРОВА Д. С.

тарих мамандығының 2-курс магистранты, Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Семей қ.

Қазіргі таңда тарихымызда көші-қон мәселелері өзекті мәселелердің бірі және осыған орай көптеген зерттеулер жүргізілуде. Қазақ ұлтының тағдырында XX ғасырдағы миграциялық процестер шешуші рөл атқарды: ғасырдың басында қазақтар тарихи отанынан сыртқа үдере көшуге мәжбүр болса, ғасыр соңында туған жеріне қайта орала бастағанын атап өтіп, тарихшы-зерттеуші Құдайбергенова А.И. қазақтардың Қытайдан қайта оралу тарихын 4 кезеңге бөліп қарастырады:

- алғашқы легіне– 1916 ж. көтерілістен соң жазалаудан қашып, Шығыс Қытайға өткен қандастарымыздың 1917-1925 жж. елге қайтып оралуы,

- екінші рет қазақтардың Қытайдан оралуы кенес дәуірінің алғашқы жылдарындағы әлеуметтік-экономикалық және саяси келеңсіздіктердің тұрғылықты халықтың бас сауғалап көрші аймақтар мен елдерге жаппай көшуіне байланысты, 1932 ж. 31 наурызда Өлкелік партия комитетінің бюросы өзінің № 97 хаттамасымен «Қоныстарынан ауа көшкен кедейлер, орташалар қожалықтарын қайтаруды және Қазақстанның өз ішінде орналастыруды ұйымдастыру туралы» арнайы қаулы қабылдануы,

- үшіншісі, кенестік дәуірдегі ірі толқыны 1950-1960 жылдары жүзеге асуы

- төртінші легі Қазақстанның тәуелсіздігі кезеңімен басталады [1]. Мақаланың барысы, осы аталған үшінші кезеңі - 1954 ж. КСРО мен Қытай арасында қарым-қатынас туралы жасалынған келісім-шарт «кенес азаматтарының» КСРО-ға қайтуына жол ашуының барысы және туындаған мәселелер туралы.

Жалпы XX ғасырдың ортасындағы Қытай Халық Республикасы және Кеңес Одағының миграциялық процестері төмендегідей қаулылар негізінде жүргізілді. Оның өзін толық қарастырсақ, 1953 жылдың көктемінен КСРО Қытай Халық Республикасынан кеңес азаматтарын репатриациялау туралы келісім шартты жүргізудің бастамасы жүргізіп, нәтижесінде КПСС Орталық Комитеті 1953 жылы наурыз айынан бастап репатриацияға байланысты ерекше комиссияның құрылуы туралы қаулы қабылдады, алайда тек бір жылдан соң ғана КСРО Министрлер кеңесі 1954 ж. 16 сәуірдегі № 751-329 ерекше құпия жарлығымен Қытай Халық Республикасындағы «кеңес азаматтарын» маусым-тамыз айларында тың жерлерді игеруге көшіру туралы қаулы қабылданды. Кейіннен тағы да осындай төмендегідей:

- КСРО Министрлер кеңесі 1955ж.15 ақпан №238-143 КСРО-ның тынайған жерлерін игеру аудандарына 13 мың. отбасыларын көшіру [2] туралы;

- ҚазССР Министрлер кеңесі 1955 жылы 22 наурызда Облыстық комитет ҚХР-нан көшірілетін кеңес азаматтарына арналған тұрғын үйлерді тұрғызу үшін материалдармен қамтамасыз ету мақсатында «ҚХР тұратын кеңес азаматтарын тың жерлерді игеру үшін көшіруге байланысты іс-шаралар»[3, 187 б.];

- 1955 ж. 17 қыркүйекте №1701 «Шекарадан тыс жерлердегі кеңес азаматтарын репатриациялау және оларды КСРО-да еңбекпен қамту» туралы қаулысы;

- 1958ж. 25 қыркүйектегі №1078-520 және 1960 жылғы №1128-471 жылғы қаулылар қабылданды.

Сонымен қатар, жалпы көшіруге дайындық жұмыстарын қыс-көктем мерзімінде өткізілсе, жаз айларында көшіру үрдісі жүргізілген. Осы қаулылар негізінде, алғашқы кезеңі 1954-1955 жылдары ресей тарихшысы И.Ю.Гутиннің келтірілген мәліметі бойынша жалпы Кеңес Одағына 115 мың адам көшірілген деп көрсетсе, ал Н.Н.Аблажей 114 мың адам көшірілген деп көрсетеді, ал тарихшы Кожирова С. осы 114мыңның 74000 Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданынан келгендер деп көрсетеді. Қазақстанның өзіне 1954 ж. ҚХР-нан 12624 отбасы «кенес азаматтары» көшірілгенін.

1955 жылдың есебі бойынша қазақ өлкесінде облыстар бойынша көшірілген отбасыларының санын мына кестеден көруге болады:

1 кесте – 1955ж. Қазақ өлкесіне көшірілген отбасылар саны [4,187б.]

№	Облыстардың атаулары	Отбасы саны	Халықтың саны
1	Алма-Ата облысы	102	505
2	Ақмола облысы	276	1651
3	Шығыс –Қазақстан облысы	112	1582
4	Жамбыл облысы	200	979
5	Қарағанды облысы	214	1314
6	Көкшетау облысы	269	1892
7	Қостанай облысы	250	1728
8	Павлодар облысы	255	1417
9	Солтүстік Қазақстан облысы	250	1467
10	Семей облысы	147	1352
11	Талды-Қорған облысы	103	452
12	Оңтүстік Қазақстан облысы	354	1677
	Барлығы:	2529	16016

Оның ішінде 16016 адамның әлеуметтік құрамы бойынша: 8407 –і еңбекке жарамдылары, 1261 –еңбекке жарамсыздары мен қарттар, 8 жасқа дейінгі балалар – 3835, 8-16 жасқа дейінгі балалардың саны – 2515 адам. 1955 жылғы 11 шілдедегі «Қытай Халық Республикасынан КСРО-ға келетін совет азаматтарыны қабылдауға дайындық» атты қаулысында «ҚазССР совет азаматтарын қабылдауда бір совхозға 36 отбасы,180 адамнан келетінін көрсеткен».

Зерттеуші тарихшылар Аблажей Н. және С.Б. Кожирова мәліметтері бойынша 1954 жылы ҚХР-нан жалпы КСРО-территориясына 6005 отбасы (27216 адам) көшірілген. Архивтік құжаттарда 1954 жылы тек маусым айында Ресейдің өзінде 1005 отбасы (3040адам) көшірілген, оны аудандар бойынша көрсеткішті төмендегі кестеден көруге болады:

2 кесте - 1954-1955 жж. Ресейге қоныстанған отбасылар саны [5]

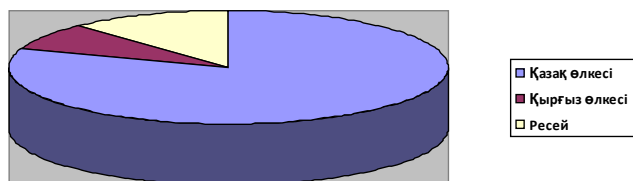
№	Облыс атаулары	1954 жылы маусым айы		1955 жылы 1 жатрыжылдық көрсеткіш бойынша	
		отбасы саны	халықтың саны	отбасы саны	халықтың саны
1	Краснояр өлкесі	175	460	101	489
2	Омск облысы	151	454	402	1713
3	Новосібір облысы	150	470	386	1688
4	Челябы облысы	101	371	106	477

5	Кемеров облысы	101	258		
6	Чкалов облысы	100	322		
7	Иркутск облысы	75	254	72	219
8	Курган облысы	75	209		
9	Алтай өлкесі	75	244		
	Барлығы:	1005	3040	1067	4586

Жалпы, бұл екі кестеден салыстырмалы тұрғыдан қарасак, Қазақстан бойынша Көкшетау, Қостанай, Ақмола облыстарында қоныс аударушылардың саны басым болса, ал Ресей өңірінде Краснояр, Омск, Новосібірде сондай көрсеткіштер байқалады.

Сонымен қатар, 1955 жылдары Шыңжан–Ұйғыр автономиялық ауданының өзінде – 5 консулдық орталық және орталық және солтүстік–шығыс Қытай өңірінде -8 консулдық орталықтар болды. Жаппай репатрация барысы кезінде КСРО-ның басты консулдары: Шанхайда – К.А. Крутиков, Мукденде – В.Н.Верещагин, Дайрэнде – А.П.Беляев, Үрімшіде – С.Н.Казанский, Харбинде – И.А. Баранов, Қашқарда – А.Н.Орлов, Құлжада – Б.А.Шеншин, Маньчжурияда – А.А.Оспиов, Шәуешекте – П.К.Ромачук өз қызметтерін белсене атқарған.

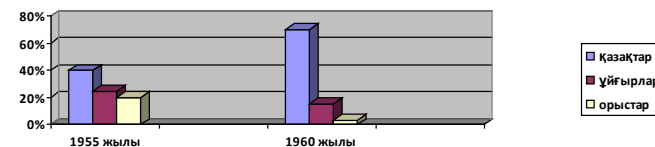
1955 жылдың жоспарлы көрсеткіші бойынша 10 мың отбасы немесе 65 мың адамнан астам көшірілуі тиіс болды, және оның басым бөлігі қазақтар мен ұйғырлар болды. Осы жылдың бірінші жартыжылдың өзінде жалпы КСРО-ға 9509 отбасы көшірілген, территориялық тұрғыдан төмендегі диаграммадан қарастыруға болады: соның ішінде қоныс аударушылардың 80 пайызы қазақ жеріне көшірілген, қалған 8 пайызы қырғыз өлкесі және 12 пайызы Ресейге орналастырылған [5, 5 б.].

Жоспарланған көрсеткіш бойынша 1955 жылы маусым айында көші-қон үрдісі орындалып, сол жылы тамыз айында қосымша қаулы қабылданды. Архивтік құжаттар бойынша, 1955 жылы шілде айында, ҚХР шетел істері министрінің көмекшісі Хэ Вей репатрация кезінде кеңес азаматығы жоқ қазақтар мен ұйғырларға шекарадан

асуға тиым салуды атап өткен, себебі Шыңжан-Ұйғыр автономиялық ауданының басым бөлігінде осы қазақтар мен ұйғырлар мекендеген.

Ресей тарихшысы Гутин И. [6] өзінің диссертациясында қытай зерттеушісі Ли Даньхуйдің мәліметіне жүгіне отырып, 1954-1963 жж. аралығында Шыңжаннан КСРО-ға 180000-нан астам адам қоныс аударғанын атап өтіп, соның ішінде, 7521-і басқарма мен партия саласының қызметкерлері, 316- әскери қызметкерлер, оның ішінде генерал-майорлар да бар, Шыңжан әскери округының бастығының орынбасары, және Іле әскери округының штаб бастығы қызметкерлері, 36 адам әр түрлі департаменттердің бастығы қызметтерін атқарған. Тарихшы сонымен қатар 1958-1959жж. ҚХР-нан КСРО территориясына 59 мың адам қоныс аударған және оның басым бөлігі, 57,3 мыңы Шыңжан–Ұйғыр автономиялық ауданынан келгендер деп көрсетеді. Ал, зерттеуші Аблажей Н. 1958 жылдың өзінде 75мыңнан адам келген деп көрсетеді. Репатрация барысында қоныс аударушылардың ұлттық құрамы пайыздық көрсеткіш бойынша, әр өңірде репатрианттардың құрамы да әр түрлі, нақтыласак, Құлжа өңірінен қоныс аударғандардың пайыздық көрсеткішін төмендегі диаграммадан көруге болады. Екі жылдың нәтижесі бойынша қазақтардың саны басым, ал орыс ұлтының азағанын көруге болады[6,168б.].

1960 жылы көктемінде, Шыңжан–Ұйғыр автономиялық ауданында ашаршылық туындап, көші-қон стихиялы түрде жүрді. Осы жылдары екі жүз мыңдай адам, басым бөлігі қазақтар мен ұйғырлар қазақ өлкесіне көшуге өтініш білдірген. 1960ж. Зайсан қаласында Қытайдан келген репатрианттарды қабылдау пункті ашылды. 1962 жылы Шыңжанның жергілікті басшылары репатрианттарға шекарадан өтуге тиым салды, сол себептен сәуір-маусым айларында 67000 адам құжаттарын рәсімдеусіз өткен. Сол жылы қыркүйек айында көші-қон тәртібі өзгеріп, қайтадан ұйымдасқан түрде жүргізілді. Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің 1963 жылғы 18 қаңтардағы арнайы «ҚХР-нан келгендердің

азаматтардың шаруашылық-тұрмыстық жағдайын жақсарту» қаулысы бойынша салық салуды 2 жылдан 5 жылға дейін босатылды. Нәтижесін төмендегі кестеден көруге болады.

3 кесте - 1962 қыркүйек және 1963ж. мамыр айларындағы репатрианттардың саны [7,18 б.]:

Облыстар	1962ж.	1963ж.	Барлығы:
Семей	38947	46	38993
Алма-Ата	32805	5799	38604
Шымкент	13655	1554	15209
Қарағанды	3249	6593	9842
Жамбыл	5544	2113	7657
Шығыс-Қазақстан	1722	57	1779
Қызыл-Орда	-	3538	3538
Басқа облыстар	2517	787	3304

Бұл кесте бойынша, 1962-1963жж. көші-қоны негізінде Семей және Алматы облыстарында басым, бұның өзін территориялық тұрғыдан шекараға жақын орналасуымен түсіндіруге болады. Жалпы, қоныс аударушылар ҚХР- нан КСРО территориясына өздерімен бірге жеке мүліктері мен қомақты ақша әкелуіне рұқсат етілді, соның нәтижесінде кейбір жергілікті жерлерде қытай өнімдері де сатылатын болды. Кейіннен 1959 жылдан бастап, үкімет тарапынан ұлттық валютаны шығаруға тиым салынды. Қоныс аудару үрдісі алғашқы кезендерде автобиография т.б. басқа құжаттарды толтыру шаралары жүргізілсе, кейіннен репатрианттардың басым бөлігі сауатсыз болғандықтан, визаны тек өтініш жазып қана алуға жағдай туындады. 1962 жылдан бастап, шекарадан өту ережесі жеңілденіп, виза рәсімдеу мүлдем қажет болмады, тек тізім бойынша жүргізіле бастады.

1954 жылдан бастап, ҚХР-нан КСРО территориясына репатриация үрдісі шекаралық екі пункттер (Отпор және Хоргос станциялары) арқылы жүргізілді. Отпор станциясы (Забайкальск) арқылы Маньчжурия, орталық Қытай қалалары және Квантун жартыаралында мекендейтін кеңес азаматтарын қабылдаған. Бұл тармақ бойынша Харбин темір жолы арқылы Отпор станциясына өткен. Шыңжаңнан келген репатрианттар сол кездегі Талды-Қорған облысындағы Хоргос станциясы арқылы өткен. 1955 жылдан бастап қоныс аударушылардың санын ұлғаюына байланысты, су жолы арқылы, қытайдың Сандоходзы қаласынан Іле өзені арқылы Илиск қаласына жеткізілген. Кейіннен 1959 жылдан бастап Бакты, Май-Қапшағай, Қарлаған, Чазы, Сумбэ шекаралық пункттер ашылды,

қытай-қырғыз территориясы бойынша Нарын қаласы арқылы жүргізілген. Мұрағаттық құжаттардың анықтамасында берілгендей, 20.06 – 15.10.1959 жылдар бойынша Мақаншы қабылдау пункті арқылы Семей облысына 654 отбасы келген [8,36 б.].

4 кесте - 20.06 – 15.10.1959 жылдар бойынша Мақаншы қабылдау пункті арқылы Семей облысына өткен қонысаударғандар саны

№	Аудандар атауы	Отбасы саны	Адамдар саны
1.	Мақаншы	309	1608
2.	Үржар	146	710
3.	Аягөз	90	456
4.	Аксуат	86	486
5.	Көкпекті	13	66
6.	Жарма	5	33
7.	Шұбартау	2	4
8.	Абай	1	2
9.	Семей	2	20

Қытайдан келген «кеңес азаматтары» негізінен, жұмыс қолы жеткіліксіз және мал шаруашылығымен айналысатын Павлодар, Қостанай, Көкшетау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Ақтөбе облыстарының ұжымшар, кеңшарларына жіберілді. Сол сияқты, құрылыс пен көлік салалары бойынша да орналасты.

Қоныс аударушыларды қабылдаған шаруашылық басшылары жылы қабақ танытып, оларды жұмыс орындарымен, қолайлы баспанамен қамтамасыз етуге тырысты. Мүмкіндігі барлары жаңа үй берсе, жоқтары ескі үйлерді жөндеуге немесе жаңадан үй салуға қажетті құрылыс материалдарымен қамтамасыз етуге көмектесті. Әр шаруашылық келісілген шарт бойынша, тиесілі мал, ақшалай көмек көрсетті. Мұрағат құжаттары бойынша, Қазақстанға көшіп келушілердің негізгі қатынас тілі – орыс тілін білмегендіктен тұрмыста, жұмысқа орналасуда, дәрігерлік көмек қабылдауда, білім алуда және т.б. байланысты бірқатар қиыншылықтарды басынан өткізгенін. [1].

Қорытындылай келе, 1950 жылдардың ортасына таман Қытайдан келген отандастарымыздың тарихи отанына оралуының барысы әр түрлі туындаған қиындықтарға қарамастан, көші-қон үрдісі үздіксіз жүрді. Кеңес өкіметі жылдарында мемлекет тарапынан ҚХР-нан келген отандастырымызға әлеуметтік-тұрмыстық тұрғыдан қолайлы жағдайлар жасады. Қазіргі таңда, сол кездегі отандастарымыз өсіп-өніп, бүгінде мемлекеттің өркендеуіне өз үлестерін тигізуде.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 Құдайбергенова А.И. Қазақтардың Қытайдан қайта оралуы // <http://el.kz/1533>

2 Гутин И. История формирования и социокультурного развития русской диаспоры в КНР. Диссертация на соискание учебной степени кандидата исторических наук. Москва, 2011.

3 Мендикулова Г.М., Атантаева Б.Ж. История миграций между Казахстаном и Китаем в 1860-1960-е гг. – Алматы: «СаГа», 2008. – 232 с.

4 Аблажей Н.Н. Масштабы и последствия возвратной миграции из Китая в СССР // Сибирское общество в контексте модернизации XVIII–XX вв.: Сб. материалов конференции. Новосибирск, 2003. – С. 167-175.

5 Гутин И. История формирования и социокультурного развития русской диаспоры в КНР. Диссертация на соискание учебной степени кандидата исторических наук. Москва, 2011 г.

6 Аблажей Н.Н. Паспортизация казахов-реэмигрантов в Казахской ССР в 1960-е годы // Роль архивных документов в исследовании региональной истории страны. Сб. матер. конф. (Усть-Каменогорск, 15 октября 2010 г.). – Уст-Каменогорск, 2010.

7 Кожирова С. Миграционные процессы советско-китайского приграничья в 1940-1960 гг. // Казахстан-Спектр, 2008. №3.

8 ШҚО ҚЗТҚО Қор 652, тізім 2, іс 70.-666.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ГОЛУЕНКО Т. А.

к.полит.н., доцент, АлтГТУ имени И. И. Ползунова, г. Барнаул

Характерной чертой религиозной ситуации в странах Северной Европы является отсутствие напряженности и конфликтности между различными религиозными конфессиями. Процесс образования государственных евангелически-лютеранских церквей в этих странах завершился в ходе реформации XVI века. Носителями идеологии реформации стали датчанин Х. Таусен, шведы братья О. и Л. Петри, финн М. Агрикола. Их идеи об упрощении и удешевлении церкви, переводе Библии на государственные языки и введении богослужения на родном языке, о демократизации церковных структур

встретили поддержку в среде городской буржуазии и дворянства, заинтересованного в секуляризации земельной собственности. В результате реформации лютеранство стало государственной религией, а главой церкви стал король, которому принадлежало единоличное право избирать епископов и утверждать церковные законы. В первой половине XVII века были приняты законы, направленные на укрепление государственной религии, запрещающие любые молитвенные собрания, кроме официальных церковных. По закону 1726 года, действовавшему в Швеции, за религиозную деятельность вне рамок шведской церкви грозили тюрьма или изгнание [1, 17 с]. В 1858 году этот закон был отменен, а в 1860 и в 1873 годах были приняты законы об инакомыслящих, позволявшие гражданам не только выходить из Шведской церкви в другие христианские общины, но и с разрешения властей создавать собственную религиозную общину. Эти законы положили начало созданию иных религиозных конфессий и означали конец господства единой лютеранской церкви.

Огромное влияние на религиозную жизнь Дании оказала теоретическая и практическая деятельность Н. Грундтвига, заложившего основы одного из главных направлений в религиозно-церковном движении страны. Он выступал с идеями создания конгрегациональной формы христианства в сочетании с демократическим гуманизмом. Идеи Грундтвига легли на благодородную почву, потому что социально-экономическое развитие требовало демократических изменений в религиозно-церковной системе. Важным моментом данного периода можно считать принятие датской Конституции 1849 года, которая провозгласила свободу вероисповедания и определяла евангелическо-лютеранскую церковь как Датскую народную церковь. [2, 43 с]. Принятие Конституции открыло дорогу развитию многоконфессионального общества в Дании. Так, в 1838 году в стране начала действовать католическо-апостольская церковь, в 1850 году появились мормоны, а в 1851 году методисты. Необходимо отметить, что в течение 1840-х–1870-х годов сначала в Дании, затем в Швеции были отменены законы, направленные на укрепление государственной религии, и граждане получили возможность выходить из государственной церкви. В Финляндии закон о свободном вероисповедании был принят в 1923 году, а в Норвегии право на свободу вероисповедания было гарантировано Конституцией 1964 года.

Особенностью религиозной ситуации в странах Северной Европы стало широкое движение свободных церквей, возникшее

во второй половине XIX века. К ним относятся общины верующих-протестантов, отделившихся от государственной церкви и объявивших себя независимыми от государства. Среди них можно выделить баптистов, методистов, пятидесятников и т. д. Наиболее ярким примером развития свободноцерковного движения является Швеция. Особенностью свободных церквей является независимость их от государства и высокая степень социальной активности. В истории свободноцерковного движения особое место занимают два закона: закон 1858 года, разрешивший выход из Шведской церкви, и закон 1951 года, который ввел понятие «община верующих», в равной степени относящийся как к Шведской церкви, так и к свободным общинам, уравнив их в правах. Закон 1951 года отражает новый взгляд на Шведскую церковь, которая рассматривается как религиозная община, из которой можно выйти, тем самым она поставлена в один ряд со свободными церквями. [3, 260 с]. Эти законы также открыли дорогу тесному и бесконфликтному конфессиональному взаимодействию в Швеции.

Что касается нехристианских религиозных конфессий, то для стран Северной Европы можно выделить одну общую закономерность: проникновение этих конфессий почти не имело места в истории стран, а если они и появлялись, то особого распространения не получили. [4, 133 с]. Причиной этому служит гомогенность общества данных стран. Финляндия стала одной из первых стран, куда проник ислам с территории Российской империи. Первая мечеть в Финляндии была построена татарами в 1871 году, а в 1925 году было учреждено первое мусульманское общество. Интеграция мусульман в финское общество шла медленно, что было обусловлено, с одной стороны, этнической и религиозной однородностью финского общества, а с другой, низкой социальной и политической активностью представителей мусульманской конфессии в рассматриваемый период. Вообще, миграция мусульман в страны Северной Европы – явление довольно новое. Длительный период времени мигранты предпочитали Великобританию, Францию, Италию. С массовым притоком мигрантов скандинавские страны столкнулись лишь в последние 25-30 лет. В качестве общих черт можно выделить несколько фактов: ислам проникает в страны Северной Европы в начале XX века, не получив широкого распространения; интеграция в общество данной конфессии проходила очень медленно; уровень социальной и политической активности был низок как на государственном, так и на местном уровне.

Таким образом, особенностью религиозной ситуации и межконфессиональных отношений в странах Северной Европы является отсутствие напряженности и соперничества между различными конфессиями, в частности между государственными и свободными церквями, и внутри свободноцерковного движения. Сложившиеся межконфессиональные отношения отличает широкий религиозный плюрализм, что является результатом длительного исторического развития и эффективной государственно-конфессиональной политики.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Чернышева О. В., Ю. Д. Комаров. Церковь в Скандинавских странах. М.: Наука. – 1988.
- 2 Зудов Ю. В. Церковь в современной Дании // XV Конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. М., - 2004. Ч.1.
- 3 Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современность. Ростов н/Д.: Феникс. – 2008.
- 4 Добаев И. Исламизация Европы: миф и реальность // Россия и мусульманский мир. 2008. №9. С. 133.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТАМ СТРАН АТР КАК ОСНОВА МЕЖКУЛЬТУРНОГО СОГЛАСИЯ

ДРЁМОВА Л. И.

к.и.н., заведующая кафедрой теории, истории культуры и музологии
Новосибирского государственного педагогического университета,
г. Новосибирск

ТИХОМИРОВА Е. Е.

к.культурологии, доцент кафедры теории, истории культуры
и музологии Новосибирского государственного педагогического
университета, г. Новосибирск,
докторант Российского государственного гуманитарного университета,
г. Москва

Во все расширяющемся российско-китайском межкультурном диалоге растут российско-китайские образовательные контакты, они становятся все более сложными. Существование различных тенденций в выстраивании взаимоотношений между Западом и Востоком, Россией и Востоком, обуславливает необходимость изучения глубинных смыслов культуры, лежащих в основе

национальных картин мира, которые формируют модели ведения диалога и обеспечивают коммуникативное понимание.

В связи с растущей потребностью обучения русскому языку и русской культуре как иностранному с 1994 года на кафедре теории, истории культуры и музеологии Института истории и гуманитарного образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» была открыта дополнительная образовательная программа «Русский язык и русская культура для иностранных студентов» для студентов Шаньдунского государственного педагогического университета (г. Цзинань, КНР) и Шаньдунского женского университета (г. Цзинань, КНР). Ее выпускники в 2012 г. поступили на бакалавриат по направлению «Культурология», в 2013 году на магистерскую программу «Теория культуры» были приняты студенты из КНР, окончившие бакалаврские программы на родине и подготовительные курсы русского языка в российских вузах. Наряду с задачами ФГОС магистратура в связи с набором студентов из КНР ставит и специфические задачи: развитие и совершенствование лингвострановедческой, коммуникативной, межкультурной компетенций; овладение лингвокультурой России, способствующей адекватному восприятию роли русского языка и русской культуры в истории русского и мирового культурного пространства; формирование антропоцентрически ориентированного знания о языке и культуре, как способе передачи социокультурной информации и формировании национальных картин мира.

Обучение русскому языку и русской культуре как часть общего образовательного процесса решает задачу формирования, в том числе, и «...коммуникативной компетенции – знаний, навыков, умений, которые развиваются в процессе использования языка и позволяют учащемуся вступать в общение, преодолевая языковые и культурные барьеры, выполнять коммуникативные задачи и действия в различных ситуациях и условиях», – записано в декларации «Общеввропейские компетенции владения иностранным языком» [8]. Однако, не смотря на данную декларацию, процессы вхождения в культуру, некая аккультурация осложнены рядом причин. Так, в содержание образования, проверяемое в Тестах по русскому языку как иностранному, практически не включаются фразеологические единицы, несущие культурную информацию, а объем культурных компетенций урезан до объема компетенций средней русской языковой личности [3]. Кроме того, ценностные ориентиры иностранных студентов, приезжающих для обучения в российские вузы, размыты вследствие

социально-политический перемен, произошедших в китайском обществе за последние 30 лет. По последним, очень представительным социологическим выборкам, проведенным Центре социологических исследований РУДН, когда было опрошено более 1000 студентов КНР, прибывших в российские вузы, основные тенденции в этой сфере охарактеризованы как «нарастание индивидуализма». Основной же проблемой, стоящей перед молодежью, китайские студенты называют безответственность (72 %) и морально-нравственную деградацию общества (64 %) [5, с. 25–27]. В этих условиях преподавание глубинных смыслов культуры вообще, и русской в частности, накладывает большую ответственность и предполагает продвижение определенной миссии [2].

В нашем понимании культура – это смыслы человеческой деятельности по созиданию себя и мира, или, иными словами, адекватная деятельность человека (субъекта) по освоению мира (объекта) во времени и пространстве. В этом плане можно заметить, что русский менталитет, по преимуществу, «...характеризуется духом сильного евразийства, умеет относиться к Китаю и китайской цивилизации как к равному, стремиться к достижению взаимопонимания, взаимному обогащению, гармонии различных культур» [10, с. 12]. Взгляд из другой культурной системы позволяет подойти к вопросу с другой точки зрения «быть субъектом друг другу», «следовать друг другу», поскольку исторически Россия входила и входит в евразийский глобалитет [5].

Если говорить о значении и смысле китайского понятия *культура*, то это производное от 人文教化 (*жэнь вэнь цзяо хуа*) – *гуманитарное, гуманное воспитание*. Здесь 文 (вэнь), это – *язык и/или иероглифы*, это основа и средство воспитания; а 人 (*жэнь*) – *человек*. Именно человек – это предпосылка и продукт культуры, именно человек является исключительным выражением человеческого в человеческом обществе. 教化 (*цзяо хуа*) является главным действующим и смысловым центром этого понятия, служащий глаголом, – это процесс, общая норма, которая появляется и заимствуется из прошлого и распространяется в современности. В основе организации учебного и воспитательного процесса лежит культурологический подход, подразумевающий вхождение в Культуру через Текст. Поскольку «...в составе культуры и её различных модусов фиксируются различные формы – от предметного бытия культуры, которое репрезентировано в произведениях и ценностях культуры, до языка» [1, с. 209].

Вхождение в русскую культуру через обращение к Слову и Тексту дает возможность обогатить предметно-содержательную сторону речи внести значительный вклад в образование, воспитание, развитие личности, открытой для восприятия иной культуры и адекватного понимания места своей культуры в мировом культурном пространстве. Культурологический подход дает возможность сформировать ценностное отношение к истории, традициям, достижениям русского народа.

Человек думает, чувствует и живет только в языке, он должен сначала сформироваться посредством языка, для того чтобы научиться понимать действующее помимо языка искусство [3, с. 378]. Именно языковая семантика, смыслы, должны отражать упорядочивание языковой сферы человеческой жизнедеятельности. Адекватность же этой деятельности, в свою очередь, заключается в целостности этого восприятия, выявлении границ поведения «от...и до...», что составляет бинарную оппозицию и в тоже время культурную норму. За счёт деятельности сознания происходит движение от синкретичности к дифференциации смысловой бинарности: «субъект – объект», «субъект – действие» и т. д., что и составляет стержень взаимоотношений человека и мира. Таким образом, субъект, деятельность и объект есть та культурная универсалия, которая соединяет систему языка и систему культуры. При нашем подходе языковые и культурные универсалии «... предстают как одно из условий возможности взаимодействия партикулярных культур и цивилизаций, диалога между ними, достижения взаимопонимания, перевода смыслов с одного языка на другой, диффузии культурных инноваций. ...Среди этих регулятивных норм – принципы толерантности, исходящие из сосуществования и коэволюции различных культурных групп и социальных сообществ, из сотрудничества суверенных культур и цивилизаций» [7, с. 971]. То есть важно отмечать не только *иное*, *чужое*, но и *универсальное*, *свое*.

При работе с текстами, несущими культурную информацию, центральное место занимает анализ языковых единиц с национально-культурным компонентом значения. Для русской культуры это такие концепты, как *культура*, *деятельность*, *человек*, *личность*, *язык*, *дом*, *храм*, *семья*, *хлеб*, *вера*, *крест*, *любовь*, *радость*, *свобода*, *воля*, *истина*, *правда*, *нравственный закон*, *совесть*, *грех*, *мир (община)* и т. д. Осмысление ценностного содержания подобных единиц позволяет приблизиться к пониманию отношения русского человека к миру и

выявить экспрессивные «кусочки» смыслов, преодолеть этнические стереотипы, затрудняющие культурный диалог [9]. Работа с ассоциативным словарем дает возможность выявить элементы фольклорные, классические, инокультурные и субкультурные, систему национального самосознания, национальных оценок и предпочтений, с другой стороны, и может служить для определения вектора автоматических реакций, которые можно ожидать от русских собеседников, то есть является подготовительным этапом к ситуациям реальной коммуникации.

Паремиологический ряд (фразаологические обороты, поговорки, загадки, клише, былички и т. п.) непосредственно вводит в культуру. И завершающим этапом является анализ классических текстов культуры, репрезентирующих концепт. В арсенале средств обучения обширное место отводится декодированию иконически знаков, архитектурных культурных текстов [3], поскольку с их помощью решаются как познавательные, так и воспитательные задачи. Именно такой подход позволяет эффективно осмысливать культуру как таковую: учит системно мыслить; вступать в диалог с культурами, (раз)отделенными во времени и пространстве; мыслить и осознать себя во все расширяющемся гипертексте современной культуры, имея ввиду предыдущие ценности, смыслы, именно они пробуждают мысль, создают новый творческий опыт, который накапливается как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе.

Обучение по всем программам культурологического цикла ориентированы на современные образовательные технологии и средства обучения и, в первую очередь, на получение компетенций, создание условий для формирования адекватного поведения в ином культурном пространстве: поведения осмысленного, целенаправленного, ответственного, самостоятельного, инициативного, поведения человека, осведомленного в области русской культуры и оснащенного необходимыми способами действия. Основным методом реализации программы является деятельностный метод. Поскольку вживание в культуру происходит посредством деятельности: речевой, коммуникативной, поведенческой. Работая в группе, участник может активно экспериментировать с различными стилями общения, осваивать и отрабатывать совершенно иные, не использованные ранее коммуникативные умения и навыки, ощущая при этом поддержку, комфорт и личностную защищенность. При этом он может не бояться сделать коммуникативную ошибку или оказаться в ситуации коммуникативной неудачи. С этой точки

зрения, обучение культуре и языку с помощью деятельностного подхода следует рассматривать как целенаправленную и интенсивную подготовку к активной деятельности в социуме [11]. Кроме того, используется метод моделирования ситуаций, метод дебатов, метод ролевой игры, интерактивные и мультимедийные методы. Модель поведения, сформированная родной культурой студентов стран АТР, основанная на древнейших концептах китайской культуры иногда осложняет эффективное обучение языку и вхождение в иную культуру. Китайские студенты зачастую, встретив проблему на своем пути в виде коммуникативной неудачи или другой проблемы в межкультурных взаимодействиях, в соответствии с даосским принципом *у-вэй*, не станут упорствовать ради разрешения сложившейся проблемы, а лишь не будут противопоставлять свою активность. Они действуют в соответствии с двумя принципами: ни одно действие не должно быть потрачено даром; не следует делать ничего, что не соответствовало бы законам природы. Однако в новых ситуациях межкультурных контактов подобные мировоззренческие установки могут привести к таким поведенческим реакциям, как безмолвное несогласие с предлагаемыми ситуациями и неуклюжему коммуникативному акту в самом широком смысле. Доминирующие социальные установки, обусловленные культурной спецификой иногда в зависимости от личностных характеристик студента могут входить в противоречие с вызовами времени и ориентирами современного качества образования (инициативность, склонность к лидерству, способность самостоятельно анализировать информацию, определять проблемы, делать адекватный выбор, принимать ответственные решения, стремление учиться на протяжении жизни, умение работать в команде). Все стратегии культурного диалога ориентированы на то, чтобы включить студента в современные профессиональные практики и формы жизни, дать ему возможность быть в этих формах успешным. Дать возможность решать реальные задачи, ощущать реальную ответственность и одновременно возможность играть, экспериментировать с собственной социальной ролью, собственным статусом: ведение дневника обучения в НГПУ, КВН, турниры, викторины (участие в НГПУ и на выезде в других вузах), экскурсия; музейная практика на этнографическом полигоне на Алтае, музейная практика в г. Санкт-Петербург, педагогическая практика в летней школе «Эрудит» во Второй Новосибирской гимназии), заочные путешествия перед практикой или экскурсией; просмотр кинофильмов; тематический вечер (вся работа восточного

клуба); чтение и обсуждение прочитанного с преподавателями и русскими студентами; ролевые игры и театральная драматизация; разбор реальных ситуаций, проговаривание и обоснование выбора поведения в конкретной ситуации; планирование конкретных дел, разбор конфликтных ситуаций; участие в театральных постановках, исполнение ролей или их режиссура, подготовка ко Дню Востока.

В НГПУ на кафедре теории, истории культуры и музологии существует Восточный клуб, который с 2012 года имеет официальный статус добровольного студенческого объединения. Клуб задумывался как площадка для неформального общения студентов, изучающих русский язык и восточные языки, развития коммуникативных навыков студентов. В последнее время работа Восточного клуба освещается в сети Интернет, участниками клуба создан специальный сайт «Востокомания», получивший приз зрительских симпатий в сети интернет за лучшее оформление сайта. На нем регулярно представляются материалы ежемесячных заседаний клуба. Совместная работа русских и иностранных студентов по подготовке докладов на конференции, конкурсы, выступления. сформировали многослойную многоуровневую систему культурного взаимодействия, увеличили пространство межкультурного обмена. Такая форма взаимодействия с самого начала гарантирует созидательность и оперативность изучения источников культуры. Но самым большим достижением в работе Восточного клуба стал реализация проекта «Международный фестиваль восточных культур: Праздник весны с Востока на Западе», который в десятый раз пройдет в феврале 2014 года. Ежегодно фестиваль собирает до трехсот участников, студентов из КНР, Японии, Монголии, Вьетнама, Северной и Южной Кореи и других стран восточного региона. Очевидно, что проведение столь крупного проекта международного уровня требует тщательной подготовки и осмысления.

Навыки осуществления и реализации проектов приобретаются иностранными студентами в рамках аудиторной и внеаудиторной деятельности: поездка к преподавателям на русскую дачу, изготовление блинов и празднование масленицы, изготовление куклы в русских народных костюмах, крашение яиц на Пасху, организация внеклассных мероприятий по китайской культуре силами иностранных студентов в библиотеках и гимназиях г. Новосибирска. Это репетиция большого проекта. Главным принципом организации деятельности является творческий характер развития участников проекта. Человек, являясь субъектом культуры, становится её

творцом. Поддержка созидательных потенций студентов даёт возможность возвращать его «образ», «окультуривать» его.

Современный учебный процесс требует применения интерактивных методов как способа познания, осуществляемого в формах совместной деятельности обучающихся, когда все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. Так, с 2012 года 4 студента КНР, обучающиеся по программе дополнительной подготовки и по магистерской программе, заняли 1 место в Международном он-фестивале для иностранных студентов, проводимых в МГУ, что можно рассматривать как результат эффективности преподавания русской культуры и языка.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 272с.
- 2 Видеркер В. В. Культурологическое образование как социокультурный фактор развития личности // Сибирский педагогический журнал – 2013. – № 1. – С. 138–142.
- 3 Государственные стандарты по русскому языку // <http://testrf.ru/doc/18-2010-05-31-13-47-43/60-2010-06-07-05-49-24> (дата обращения 20. 01. 2014)
- 4 Дрёмова Л. И. Храмы и монастыри – источник изучения русской культуры // Сибирский педагогический журнал – 2013. – № 1. – С. 125–131.
- 5 Кондаков И. В. Евразийский глобалитет (к постановке проблемы) // *Universum: Вестник Герценовского университета.* – 2013. – № 1. – С. 105–114.
- 6 Межкультурное взаимодействие в полиэтничной молодежной среде: социологический подход / Под ред. Н. П. Нарбута, Д. Г. Подвойского. Коллективная монография. – М.: ЗАО «Эконформ», 2012. – 239 с.
- 7 Неретина С., Огурцов А. Пути к универсалиям. – СПб.: РХГА, 2006. – 1000с.
- 8 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка [монография] /

Департамент по языковой политике Генерального директора (DG IV) по образованию, культуре, наследию, молодежи и спорту Совета Европы, Страсбург; Перевод выполнен на кафедре стилистики английского языка МГЛУ / под общ. ред. проф. К. М. Ирисхановой. – М.: Изд-во МГЛУ, 2003. – 256 с.

9 Родигина Н. Н., Ледовских А. Ю. «Зависть к “этому русскому”, которому Господь отдал всю такую прекрасную страну»: компаративный анализ репрезентаций Сибири в путевых заметках иностранных путешественников второй половины XIX – начала XX в. // Вестник Омского университета. – 2012. № 1 (63). – С. 98–105.

10 Титаренко М. Л., Кобзев А. И., Лукьянов А. Е. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 томах. – Том 1: Философия. – М.: Восточная литература, 2006. – 368 с.

11 Чапля Т. В. Коммуникативные стратегии в образовании // Сибирский педагогический журнал – 2013. – № 1. – С. 132–137.

ХІХ Ғ. АЯҒЫ МЕН ХХ Ғ. БАС КЕЗІНДЕГІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ МҰСЫЛМАНДЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ РОЛІ

ЕРЖАНОВА М. С.

аға оқытушы, Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қ.

ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы қазақ халқының ағарту саласында орын алған мұсылмандық қозғалыстың Қазақстан тарихында алатын орны ерекше. Мұсылмандық қозғалыстың даму тарихы қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық өмірін тұрақтандыруға, халық шаруашылығының дәрежесін көтеруге бағытталғандығын көрсететін мұсылмандық және түрікшілдік идеясының болғандығы сол кезең мен Қазақстанның еркіндігін экономикалық әрі жаңа өркениетті елдердің байланыс дәрежесіне көтерілуін қажет етуі, бүгінгі күннің талабын нақтылауда ашылары сөзсіз. Бүкілресейлік мұсылмандар қозғалысы әлемдік мұсылмандық идеямен байланыстырылғандығының негізінде Қазақстанның ағарту саласын іс жүзінде нығайтуға елеулі нәтижелер берді. Осы уақытқа дейін орыс-географиялық қоғамы, жәдиттік білім беру, қазақ даласында миссионерлердің жұмыс жасауы, мұсылмандық қозғалыс, 1905-1907 жылдардағы орыс революциясы, Алаш партиясы, Кеңес үкіметінің орнау тарихы жеке-жеке өз дәрежесінде зерттелген.

Бұл тарихи факторлар бір-бірінің туындауына себеп болғандығын түсіне отырып, оларды ажыратпай тұтас алып қарастырсақ, одан тәуелсіздік алу жолындағы қазақ халқының бірнеше тұрғыдағы ұлттық идеясының бірігу мақсат-мүддесін көруге болады. Қазақ халқының қазіргі таңдағы елдік, тілдік, қазақилық, патриоттық проблемаларын ашық жариялаудың шешімін табу жолдарын қарастырудағы ескі үлгідегі көзқарастарға назар аудартатындығы сөзсіз.

XIX ғ. екінші жартысында Түркістан өлкесінің генерал – губернаторы С.Духовский: «Ғасырлар өтеді, ал біздің 14 миллиондық мұсылман халықтарымыз, әрине, түгелдей жаппай христиандықты қабылдамайды. Христиан шіркеуінің аясына енгуге тілек білдірген жеке адамдарға құшағымызды жая қабылдайық, ал біздің миссионерлік қызметімізді әзірше уақыт және басқа жағдайлардың негізінде алғышарт дайындағанша, оны аса жылдамдатудың керегі жоқ. Миссионерлік тым – тыраштануы мұсылман ортасының қарсыласуға бірігуін жеңілдетуі ғана мүмкін [1], - деген сияқты нақты ойлардың болғанын да естен шығармаған жөн болар. Сол себепті де бұл діни мәселеге бірден тиым сала алмаған.

Ислам дінін патша өкіметі өзінің саяси міндеттерін жүзеге асыру жолындағы негізгі кедергі ретінде бағалады. Шеткері аймақтардағы халықты орыстандыру жолындағы патша өкіметінің сойылын соғушылардың айла - әрекеттерінің бірі – мұсылман халықтарын ғасырлар бойы қолданып келе жатқан араб графикасы негізіндегі жазуын қолданудан шығару керек болды. Араб жазуын мұсылман халықтарының қолдануынан қалайда ығыстырып, оның орнына кириллицаны енгізуді жүзеге асырып қалуда Н.И. Ильминский, Н.П. Остроумов секілді миссионер ғалымдар белсенділік танытып жатты.

Н.И. Ильминскийдің пікірінше, алфавит қай уақытта да дінмен бірге қабылданған. Мәселен, Батыс Европа латын алфавитін латын шіркеуі, орыстар грек алфавитін славян шіркеуі арқылы қабылдаған. Татарлар, қазақтар және т.б. түркі халықтары өзге мұсылман елдері тәрізді арабжазуын ислам дінінің таралуына байланысты көшкен. Араб жазуы – оларды ислам дінімен байланыстырушы құрал. Сондықтан, оның ойынша, түркі халықтарының жазуына орыс алфавитін енгізу арқылы «екі қоянды бір оқпен өлтіруге болады». Біріншіден, оларды мұсылман дінінен айыруға, екіншіден, біртіндеп православие дініне көшіруге болады [2].

Миссионер ғалымдардың тікелей араласуымен Халық ағарту министрлігі 1870 жылғы 16 наурыздағы ережеге сәйкес оқу-ағарту

ісін мұсылман халықтарын рухани құлдыққа түсіру арнасына бұрған еді. Бұл ереженің әзірленуі барысында жергілікті әкімшілік орындарының ұсыныстары ескеріліп, Н.И.Ильминскийдің жүйесі басшылыққа алынған еді. «Міне сол мерзімнен бастап «мұсылман тұқымына және оның өркениетіне» қарсы оқу-ағарту ісін бүркемеленген күрес басталды. Бұл күрес екі бағытта жүргізілді: біріншісі – мұсылмандық оқу жүйесіне соққы беріп, оның дамуын тежеу бағыты, келесі екінші бағыт – мұсылмандарды орыстармен сіңістіріп жіберу міндетін атқаратын орыс – түземдік аралас мектептер ашу» [3]. Осы ережеге сәйкес мұсылмандық оқу орындарына орыс тілін оқыту міндетті болды. Отаршыл әкімшілік сауаттылықтың өлшемі орыс тілінде оқу және жазу деген көзқарасты қалыптастырды. Ал түркі тілдес мұсылман халықтардың өз жазу – сызуы сауаттылық өлшемі болып саналмады [4].

Патша өкіметінің Түркістан өлкесіндегі билік орындары XIX ғасырдың соңына қарай мұсылмандық оқу орындар мен мекемелер жайлы толық мәлімет жинап, оның жергілікті халықтарға тигізіп отырған ықпалымен жете танысуды қолға алатын болатын. Өкіметтің мұндай қадамға баруына негізінен 1898 жылғы Әндіжан көтерілісі әсер еткен еді. Әндіжан көтерілісін басып – жаншыған соң патша өкіметі арнайы комиссия құрып, көтерілістің себептерін анықтауға кіріседі. Бұл істе жаңадан тағайындалған Түркістан генерал – губернаторы Духовский аса белсенділік танытты. Ол жөнінде кезінде Мұстафа Шоқай: «Генерал Духовский 1898 жылғы Әндіжан көтерілісінен кейін бүкіл Әндіжандағы ғұлама, дін басыларды мешітке жинап, өзінің аяғына жығып, тағзым етуге мәжбүрлеген. Аса қадірменді ғұламалардың біразының сәждеге қойған басын желкесінен басып өткен де осы Духовский болған еді» [5]-деп жазды. Түркістан генерал-губернаторы Духовскийдің басты – идеясы исламмен күресу болды, себебі ислам дінінің нақтылы-тарихи жағдайда орыстандыруға кедергі жасайтынын ол жақсы түсінді. Ислам дінімен байланысты орыс саясатының қолданған түрлі тәсілдерін, Духовскийдің Жетісу әскери-губернаторының атына жазған баяндамасынан зерделеуге болады. Ол барлық кеңсе қызметкерлерінің ислам жөнінде түсінігін тереңдететін «мұсылмандық туралы материалдар жинағын» шығарып тұру керектігін баса айтқан. Оның бұл ұсынысы басқа да әскери-губернаторлар арасынан қолдау тауып, олар исламға қарсы іс-шараларын атқару мақсатында әрбір әкімшілікке мұсылмандық оқу орындар, оларды қаржыландыратын мекемелер, мұсылман

мазарлар, ишандар және мүдәрістер мен шәкірттер туралы мәлімет жинау бұйрығын берді. Н.И.Ильминский мұсылман халқының қолданыстағы төте жазуын орыс жазуымен ауыстырып, түркі халықтарының түп мәдениетінен ажырату қажет деп білген. Осыған байланысты орыс миссионерлері талай рет жиналыстар өткізді. Орыс миссионерлерінің тікелей араласуымен 1870 жылы 16 наурыз күні оқу-ағарту саласын реттеу ережесін әзірледі. Ережені дайындау барысында, Түркістан генерал-губернаторлығындағы халықтың дәстүрлі ағарту саласын зерттеуге арнайы экспедициялар ұйымдастырылды. Экспедициялардың міндетіне жергілікті оқу орындарының статистикалық есебін жүргізу, олармен күрес жүргізу тәсілдерін ойластыру кірді.

Халық ағарту министрлігінің бұйрығына сәйкес «Түркістандағы мұсылмандық оқу орындары мен вакуфтық мекемелерді орыс басқармасына қаратып, жергілікті халықты рухани тәуелділікке түсіру жоспарын дайындауда бұратаналар арасынан сенімді кісілерді осы экспедицияларға енгізу болды». Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде экспедицияның есептері мен жергілікті әкімшілік орындардың ұсыныстары ескеріліп, Н.И.Ильминскийдің әзірлеген жүйесі негізге алынды. Осы сәттен бастап, мұсылмандыққа және оның өркениетіне қарсы бүркемеленген сауатты күрес басталды. Алғашқы жылдары мұсылмандық оқу орындарға соққы беріліп, оның дамуына тосқауыл қойылса, кейінгі жылдары «жабайыларды жабайылардың қолымен тұншықтыру» арқылы орыстар мен жергілікті халықты бір-бірімен сіңістіру міндетін атқаратын аралас орыс-түзем мектептердің санын көбейту шаралары жүзеге асырылды [6]. Осы мақсатта ол әскери министрге өлкедегі барлық мұсылмандық мектептерді тіркеуге алуды, сөйтіп оларды өлкелік әкімшілік қарамағына тапсыру керектігі жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Ол мұндай жағдай жергілікті халық бойына орыстық рухты сіндіруге өз септігін тигізеді деп ойлады. Ендігі жерде, отарлаушылар мектеп-медреселердің келешекте Ресей империясының жүргізген рухани отарлау саясатына тосқауыл болатынын біліп, мұсылмандық оқу орындар қызметін толық жоюға кірісті. Бастапқыда басқару әкімшілігі бұратаналарды шошытып алмау және мектептер мен медреселердің күшейіп кетпеуі үшін өзіне қарасты орыс оқу орындарын аша бастады.

Мектеп, медреселер ашуға орыс тілі мұғалімдері болған жағдайда ғана рұқсат берілді. Түркияда, Бұхарада және басқа да Шығыс елдерінде білім алып қайтқандарға империя көлеміндегі мектеп, медреселерде ұстаздық ету тиым салынды. Сонымен бірге

мұсылмандық оқу орындарында балаларын оқытқысы келгендердің бәрінің оқу орны бастықтарынан бұл үшін берілген үлгіде рұқсат алған куәлігі болуға тиіс еді. Мұндай куәлік үшін елу тиыннан алым алынатын. Оқытуға рұқсат беретін куәлік алудан бас тартып, балаларын мектептер мен медреселерге өз бетімен берген адамдарға бірінші жолы он сом, екінші жолы отыз сом айып төлеттіретін, ал үшінші ретте ондай адамдар бес тәуліктен он бес тәулікке дейін абақтыға жабылып, одан әрі балаларын мұсылман оқу орындарына оқытуына тиым салынатын [7]. Түркістан өлкесіндегі дәстүрлі мұсылмандық мектептерге генерал – губернатор фон – Кауфман негізінен «араласпау» принципін ұстанғанды. Мұсылмандық оқу орындар мәселесі жөнінде Кауфманның пікірі Халық ағарту министрлігінің нұсқауымен үйлеспейтін.

1875 жылы үкімет Түркістан өлкесіндегі барлық мұсылмандық оқу орындарын өлкедегі оқу орындар басқармасының қарамағына беру туралы ереже шығарды, ал Халық ағарту министрлігі 1879 жылы халық училищелері инспекторлары үшін жергілікті мектептерді қалай тексеру жөнінде нұсқау берді, алайда Кауфман бұл жайлы ерекше көзқараста болды. Ол жергілікті мұсылмандық оқу орындардың ісіне араласпау қажет деп есептеді. Себебі, үкіметтің материалдық көмегіне, сондай-ақ бақылаусыз өзінен - өзі күйреді деп санады. Мұндай шараларды Кауфман саяси жағынан сенімді деп есептеді, сондықтан мектеп – медреселер ісіне орыс чиновниктерінің араласуы қисынсыз деген пікірде болды. Ол өлкедегі мұсылмандықтың тірегіне айналған мектеп – медреселерді күнделікті өмірден орыс – түземдік мектептердің, есебінен бейбіт түрде ығыстырып шығаруға ерекше мән берді [8].

Жергілікті халықтың бұрыннан келе жатқан дәстүрлі оқу жүйесін құраған мұсылман мектептері мазмұны жағынан мұсылман дініне негізделген еді. Араб және парсы тілдеріндегі діни пәндер үстем болған мектеп жүйесі жергілікті халықтар арасындағы діни – рухани тұтастықты сақтап, оны әрі қарай нығайтатын бірден – бір күшті құралға айналды.

Бірақ кеңестік билік тұсында жазылған әдебиеттерде дәстүрлі оқу орындарының дағдарысын әсерлей суреттеу басым болды, олар тек діни фанатизм, кертартпалық орындар болып көрсетілді. Ал, олардың отаршылдыққа қарсы күресте біріктірушілік роль атқарғандығына назар аударылмады. Шын мәнінде «капиталистік қатынастар дами қоймаған Түркістан өлкесінде ислам діні жергілікті халықтарды біріктіріп, үйлестіріп отыратын фактор болған еді» [9].

Мәселен, өлкені зерттеп, бақылау жұмыстарын жүргізген өлкетанушылар: «Біз әсіресе жергілікті ру – тайпалар мен ұлттардың ислам негізінде бірігіп іс - әрекет жасауынан сақтануымыз керек» - деп шешеді [10]. Сондықтан мектеп – медреселерге қарсы күресте түрлі айла - әрекеттер қарастырыла бастады. Бұларды тек фанатизм, қараңғылық ордасы етіп көрсетіп, осы тұрғыда насихат жүргізу қолға алынды. Оларды үкімет тарапынан қаржыландырмау, қолдамау, қайта олардың бастан кешіп отырған объективтік дағдарысын одан әрі тереңдетіп, ақыры жойылуын тездету көзделді. Осы кезде вакуфтық негізді (мұсылмандық оқу орындардың негізгі қаражат көзі) әлсірету нәтижесін берді. Мектеп, не медресе ашу үшін арнайы кеңселерден міндетті түрде рұқсат қағазын алу сияқты басы артық шаралар ойластырылды.

Енді патша өкіметінің сескенуіне себеп болған мұсылмандық оқу орындардың, мектептердің оқу бағдарламасына тоқталатын болсақ, олар негізінен схоластикалық сипат алған болатын. Мектептерде оқушылар көп уақытын араб алфавитін жаттауға, оның жазылу үлгісін есте сақтауға жұмсайтын. Араб алфавитін меңгерген соң оқушылар «Абджад» деп аталатын оқу курсына көшетін. «Абджад» негізінен ешқандай мағына білдірмейтін, бірақ онда араб алфавитінің барлық әріптері қамтылған мынандай сегіз сөзден тұратын – абджад, ғавваз, хутти, кәлман, сағфас, қарашат, саххас, саззаға. Міне, осыларды жаттап меңгерген араб әріптерінің дыбыстарын үйреніп шығатын [11].

Араб алфавитін меңгеруге оқушылар бір жыл уақытын сарп еткен. Онан соң барып оқушылар Құранның негізгі бөлімдерін құрайтын үзінділерден тұратын «Хафтияқты» оқуға кірісетін. «Хафтияк» кезінде қазақ – қырғыз халықтары арасында «Әбтиек» деген атпен танымал болғанды. Оқушылар «Хафтияқты» аяқтаған соң Құранды оқуға көшетін. Құранды аяқтаған соң балалар мұсылмандық шариғат негіздерін оқытылған [12]. Мұсылмандық мектептерде жазуға оқушылар оқуды белгілі дәрежеде меңгергеннен кейін барып кірісетін. Есептеу болса (арифметика) көп жағдайда екінші кезекке қойылатын. Негізінен арифметикаға көп көңіл бөлінбеді. Мектептерде төрт таңбалы сандарға дейінгі қосу, алу ережелері оқытылады [13].

Патша өкімшілігі, әсіресе облыстың губернаторы мен халық училищелерінің инспекторлары, сондай-ақ округтің оқу ісін тексерушісі мұсылман мектептерін жиі қадағалап отырды. Олар исламға қарсы іс - әрекеттің және мұсылмандыққа қарсы орыстық

насихаттың ең тамаша көрінісі қазақтар арасына орыс тілін оқытуға тарту, әрі орыс – қазақ (орыс – түзем) мектептерін көбірек ашу деп есептеді. Бірақ облыстық әкімшілік мұсылмандар мектептерінде орыс кластарын ашу ертерек деп тапты, оның себебі Ы.Алтынсарин сөзімен айтқанда: «Қазақтар арасында түсінбеушілік пен күдіктену болдырмау үшін, әрі мұсылмандық оқу орындарға жіберілетін қазақ оқытушыларының болмауынан» еді [14].

«Жаңа әдістік қозғалыс» ағартушылықтың бастамасы емес екендігін, орыс мәдениетінің тарихымыздағы мәнін, өзімен тағдырлас көрші түркі халықтарының (татар, қырғыз, башқұрт, өзбек, т.б) ұлт-азаттық көтерілісінің әсерін, әрине, жоққа шығара алмаймыз. Себебі, ұлттық мүддені тірек етіп, ағартушылықтың биік межесін аңсаған Абай, Шоқан, Ыбырай мұраларының жалғасы, ұрпақ жалғастығы болатын бұл білім нәрі отарлыққа қарсы қозғалыста бір мақсатты тұтқан көршілес елдердің, Ә.Бөкейханов айтқандай, «Отандасымыз-орыс халқы, діндес қандасымыз- ноғай, түркі халықтарының» алдыңғы қатарлы демократтарының себін байланыстырды. Бүгінгі ұрпақ үшін ұлт зиялыларының қандай тарихи іс тындырғаны маңызды болса, тура сондай дәрежеде олардың қайраткер адам ретінде кім болғаны да мәнді. Өйткені, барлық өркениетті қоғамдарда әрбір ұрпақ өзінің ерекшеліктерін, тіптен тарихи мақсат-мүдделерін тарихи контексте ғана терең әрі толық түсіне алған.

1880 жылдары мешіттер жанындағы мұсылман мектептерінде орыс тілі оқытылмаса, оларды жабу туралы нұсқау берілген. Болыстық басқарушылардың көбі өздері басқарып отырған жерлерде тұрақты мұсылман мектебінің жоқ екендігін айтқан. Олардың көбі қыркүйектің басында ашылып, наурызда жабылған, уақытша қызмет еткен бұл мектептер көбіне қысқы айларда ғана дұрыс қызмет еткен. Бұл мектептердегі оқу жоспары мен оқу бағдарламалары, сабақ кестелері болмаған. Тіпті неше уақыт оқу қажеттігі де айқындалмаған. Әдетте мұндай мектептер әр ауылда бірнешеу болып, бестен он беске дейін бала оқытқан. Кей уақытта сауатты қазақтар өз балаларымен ағайын туыстарының балаларын жиып, тегін оқытатын болған. Ал молда – мұғалім болса ата-аналарынан оқытқаны үшін еңбек ақысын мал, киім-кешек, азық-түлік түрінде алған. Басқа жерден келген молда мектепті ашқан адам есебінен тамақтанған. Ақшалай жалақы алу өте сирек болған. Мұсылман мектептерінде оқу үшін әр балаға аптасына үштен он тиынға дейін төленген. Бұдан өзге әрбір оқушы аптасына бір рет өз оқытушысына

сый-сиапат көрсетіп те тұрды. Мұндай сый түрі «жұмалық» деп аталған. «Жұмалықтың» мөлшері оқушы ата-анасының әл ауқатына байланысты болды [15].

Түркістан өлкесінде мұсылмандықтың қуаттылығы жөнінде Розенбахтың Ресей Халық ағарту министрлігімен үш жыл көлеміндегі алыс-беріс хаттарынан аңғаруға болады. 1888 жылдың 3 қыркүйек айында мұсылмандық оқу орындарына байланысты Розенбахтың жіберген хатында, оның көлемді іс-шаралар атқарғандығы байқалады. Ондағы берілген статистикалық мәліметтер мұны дәлелдей түседі. Ол былай деп жазған: «Түркістан өлкесінде осы кезеңде 206 медресе, 1160 мектеп бар. Онда 4000 мүдәріс жұмыс істейді және жергілікті халықтың 49000 мың баласы оқиды. Мұндай статистикалық көрсеткіштер бұл жерде мұсылмандық көзқарастың басым екендігінің дәлелі». Осылайша жаңа қызметтің ашылуымен жергілікті орыс әкімшілігі мұсылмандық оқу орындарға қарсы шығуға бет бұрды. Түрікшілдік өзінің алғаш қалыптасуынан бастап, қорғаныстық сипатта болды және онда саясаттан гөрі мәдени мазмұн басымдылық танытқанын да атап өткен жөн. Ол жөнінде мұсылмандық қозғалыс идеологтерінің бірі, белгілі қоғам қайраткері Р. Заде: «Түрікшілдік саяси қозғалыс емес, ол ғылыми-философиялық, этникалық мектеп. Басқаша айтқанда мәдени бірігу жолындағы күрес тәсілі. Европалық ұлтшылдық – идеология, саясатта агрессия, ал Шығыстағы ұлтшылдық - әлеуметтік жағынан прогрессивті құбылыс, саясатта қорғаныс болып табылады», [16]-деп жазған болатын.

Алайда, қалыптасқан жағдайда мұсылман халықтарының мүддесін қорғап, отаршылдыққа қарсы наразылық танытқан мұсылмандық қозғалыс қайраткерлерінің әрекеттері соңғы кезеңге дейін тарих ғылымында «панисламшылдық» пен «пантүріктік» көрініс ретінде теріс бағаланып келді. Демократиялық күрес арнасында дінін, тілін қорғап, елді феодалдық мешәулік пен отарлық тәуелділіктен алып шығып, өркениетке жетелеуді мақсат еткен мұсылмандық қозғалыс жөнінде тарихи шындықты мүмкіндігінше толығырақ ашып айту қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 Жақыпбеков С. Қазақ қалай шоқындырылды? //Ақиқат. 1997. – №3. 46-49 бб.

2 Ильминский Н.И. Из переписки по вопросу о применении русского алфавита к инородческим языкам. – Казань, 1883. – 20с.

3 Цаликов А. Кавказ и Поволжье. Очерки инородческой политики и культурно-хозяйственного быта. – М.: Изд-во М. Мух-ва, 1913. – 184 с. (167)

4 Али М. История подотчетного только правде. //Тюркский мир, 1991. №1. – 27 с.

5 Шоқай М. Түркістанның қилы тарихы. – А.: Жалын, 1992. - 184 б. (120-121)

6 Эгамбердиев М.Ш. XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басындағы Түркістандағы мұсылмандық білім және Ресей империясы. //ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. №4(55). 2009. 104-109 бб.

7 ҚР ОМА 25-қор, 1-т., 3804-іс, 41-42-пп

8 Кауфман К.П. Проект всеподданейшего отчета генерал-адъютанта К.П. фон Кауфмана по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал – губернаторства 7. XI. – 1867, №25. –Ш. 1881.- Спб., 1885. – 501 с. (432)

9 Сайдбаев Т.С. Ислам и общество. Опыт историко – социологического исследования. – М.: Наука, 1978. – 253 с. (31)

10 Климович Л.И. Ислам в царской России. – М.: Гос. антирелигиозное изд-во, 1936. – 405 с. (222)

11 Остроумов Н. К истории мусульманского образовательного движения в России в XIX и XX столетиях. // Мир ислама. – Спб., 1913. – 27 с.

12 Коболов Я.Д. Конфеденциальные школы казанских татар. – Казань: Госиздат., 1916. – 57 с. (44)

13 Туркестанские ведомости. 1874, № 28, 22 июня

14 Алтынсарин И. Избранные произведения. – Алматы: Изд-во АН КазССР, 1957. – 456 с. (242)

15 Письма Н. И. Ильминского к обер прокурору св. Синода К. П. Победоносцеву. Казань. 1895. – С.26

16 Мамэд-эмин Расул Заде. О пантуранизме. //Тюркский мир. 1991, №1.-15-16 бб.

СУФИЗМ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШАКАРИМА КУДАЙБЕРДИЕВА

ЖАНТОКОВА Г. К.

магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

МОЛДАКИМОВА А. С.

к.и.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Культурные отношения в литературных произведениях – это связь и общение между представителями различных конфессий, что предполагает как непосредственные контакты между литературными героями, так и опосредованные формы их коммуникации.

Они в той или иной степени представлены в огромном количестве литературных произведений. Это могут быть отношения офицеров и солдат («Война и мир» Л.Н.Толстого), отношения аристократии, дворянства и крестьян («Записки охотника» И.С.Тургенева, «Злоумышленник» А.П.Чехова), военных и гражданских, столичных жителей и провинциалов, гимназиста и уличного мальчишки, «позитивной» личности и хулигана, заключённого и охранника. Межэтнические отношения в литературных произведениях – это и лично переживаемые отношения между героями разных национальностей, этническими общностями и религиозными течениями.

В этих произведениях проявляются отношения разного рода (конфликтные, толерантные, осмысляющие) между литературными героями, представляющими разные религии и течения («Подражание Корану», «Бахчисарайский фонтан» А.С.Пушкина, «Две невольницы», «Тамира и Селим» М.Ю.Лермонтова, «Записки из Мёртвого дома» Ф.М.Достоевского, «В лесах» П.И.Мельникова-Печёрского, «Стародуб» В.П.Астафьева). В произведениях рассматриваются самые разные вопросы: от глобальных (например, темы «Восток и Запад», «Оппозиция «свой-чужой» в отечественной литературе», «Солдат и офицер» и т.п.) до частных, но не менее интересна проблема религиозных отношений в литературе (например: «Спор мирянина и старовера в отечественной литературе», «Национальная еда в отечественной литературе», «Национальная мода и отношение к ней в отечественной литературе» и т.п.).

Хотелось бы заметить, что такой аспект как «казахи и ислам» является одной из малоизученных отечественным обществознанием, тогда как по своей содержательности и сопряженности с современными культурно-историческими запросами данная тема очень востребована

и значительна. Без разработки различных узловых проблем исламско-казахского синтеза остаются не высвеченными многие направления казахской философской мысли, истории, культуры, политического и этнического развития.

Раскрывая вопрос о соотношении культуры ислама и традиций казахского народа, следует подчеркнуть, что Казахстан уже более тысячи лет считается частью исламского мира, а мусульманство суннитского толка - неотъемлемой частью идентичности его населения. Необходимо особо отметить, что приобщение к мусульманской культуре дало мощный толчок развитию науки и культуры в средневековом Казахстане: с одной стороны, придя на смену архаическим культам, ислам способствовал нравственному возвышению, интеллектуальному и культурному прогрессу казахского народа, с другой - именно ислам стал одним из ключевых факторов сохранения государственности, этнической и культурной идентичности.

Выдающиеся представители тюркской и казахской интеллектуальной элиты многих эпох - от Ходжи Ахмеда Ясави до МашхурЖусупа Копеева, к каковым, несомненно, относятся и Бухар-жырау, и Абай, и Шакарим, в чьих воззрениях и трудах сконцентрирована квинтэссенция казахской философской мысли, - все эти казахские мыслители-философы были носителями исламской духовности.

Ислам, ставший духовным ядром национальных традиций казахского народа, дал казахам развитую этику, являющуюся основным и центральным компонентом казахской философии, дал науку, просвещение и идеологию. Идеалообразующая, культуурообразующая роль ислама для всех народов и, в частности, для казахов была чрезвычайно важной: как развитая религиозно-мировоззренческая система, восходящая к традиции авраамитского монотеизма, ислам указывал индивиду глубокий, трансцендентный смысл его земного существования из веры в Единого Бога - Аллаха и в духовные основы его личности. Следует заметить, например, что казахский канонический идеал мужчины-героя - «ер» - являлся национальной переработкой исламско-суфийского идеала «совершенного человека» - «инсанкамил», а любимец народа - батыр - это не просто силач, но одухотворенная личность. В трудную минуту он взывает к Богу и превыше всего ставит духовные ценности.

Необходимо подчеркнуть, что изучение связи суфизма с казахской традицией имеет большую перспективу. Уже сейчас

становится определенно ясным, что степной, казахский ислам имел суфийскую основу. В раннем средневековье кочевники стали мусульманами, главным образом, благодаря миссионерам-суфиям (например, таким выдающимся его представителям, как Ходжа Ахмед Ясави). И в дальнейшем Казахстан продолжал тяготеть к суфийской версии ислама, для которой были характерны высокий морализм, близость к психологии кочевника художественной формой своих проповедей (в виде притч, поэтических назиданий, религиозных песен и т. д.). Суфизм оказал большое влияние на мировоззрение всех выдающихся деятелей казахской культуры - от древних поэтов до Абая и Шакарима.

Шакарима Кудайбердиева с полным правом можно называть крупнейшим философом, мыслителем, воплотившим в своих творениях думы и чаяния казахского народа, выразившим философию жизни человека своего времени, его понятия о бытии, морали, этике и религии.

Шакаримом были продолжены традиции Абая. Так же, как Абай, он отдавал все свои творческие силы высокой цели гуманизма, поискам истинной человечности, жизни, достойной человека. Как и Абай, Шакарим - явление сугубо национальное и, в то же время, мирового порядка.

Анализ духовного наследия казахского мыслителя показывает, что размышления об Аллахе как пространстве человеческого существования и развития, о религиозной вере (у Шакарима имеется целый цикл произведений, который называется «Иманым») занимают значительное место в творчестве великого поэта-философа. Более того, можно смело утверждать, что все его мировоззрение, все его философские взгляды пронизаны религиозными воззрениями мыслителя.

Источником религиозного мировоззрения Шакарима является суфийская традиция, имеющая многовековую историю и специфические особенности. Очищение души от мирской скверны через воздержание и аскетизм, а, главное - идея бескорыстной любви к Богу, любви всеобъемлющей, позволяющей слиться, соединиться с ним всецело - важнейшие черты и характерные особенности столь сложного учения, как суфизм. Проповедники суфизма считали, что душа человека - это часть души Бога, на время влившаяся в человека, и главная цель верующих - вновь соединиться с Богом.

Один из проповедников говорил: «Суфии - это люди, которые предпочли Бога всему. За это Бог предпочел их всем».

Сущностью суфизма является Истина, а суфизм - это познание Истины. Практика суфизма состоит в движении к Истине с помощью любви и преданности. Это движение называется «тарикатом», или путем к Богу. Суфий - это влюбленный в Истину, тот, кто посредством любви и преданности движется к Истине и совершенству, и в естественном любовном рвении становится чужд всему, кроме Истины.

Следует отметить, что во всех суфийских сочинениях слова: любовь, влюбленность, опьянение имеют мистико-аллегорический смысл и обозначают восторженное, до самозабвения, поклонение Богу. Любовь суфия - всепоглощающая и беспредельна. Она не имеет границ, так как неисчерпаем источник знания. Истина всегда остается недостижимой, подобно страстно желаемой, но недоступной красавице.

В стихотворении Шакарима «Эбдентолыпжарык ай...» из цикла «Иманым» Истина (= Бог) выступает именно в таком мистико-аллегорическом смысле, где слово «жар» («возлюбленный», «возлюбленная») означает «Истина». Шакарим писал, отчетливо выражая свои суфистские взгляды [1, с. 256]

Согласно Шакариму, единственной реальностью является Бог, а все остальное рассматривается как его отблеск. Известно, что стремясь объяснить это положение, суфии сравнивали Бога с отражением свечи во множестве зеркал. Реальна только одна свеча, а отражения ее безотносительно к ней есть ничто: без свечи нет и ее отражений. Данное положение относится к наиболее влиятельной онтологической концепции в суфизме, где главной является идея «единства бытия» - «вахдат ал-вуджуд». М.Т. Степанянц, характеризуя концепцию, пишет, что она «...относится к той разновидности религиозно-философских учений, которую можно определить как мистический пантеизм» [2, с. 21].

В этой связи хотелось бы заметить, что, на наш взгляд, при оценке религиозных взглядов какого бы то ни было мыслителя не совсем верно однозначно и категорично определять его позиции, пытаясь подвести под какую-то привычную рубрику, поскольку, как правило, сделать это чрезвычайно трудно, так как любое определение по необходимости выделяет в определяемом предмете только одну или только несколько сторон, тогда как в предмете их - бесконечное количество. Анализируя творческое наследие Шакарима, можно утверждать, что в его духовной эволюции имеются ранний и поздний периоды, существенно различающиеся между собой.

В поздний период своего творчества мыслитель наиболее полно и глубоко выразил свои воззрения, именно в этот период заметнее становятся суфийские мотивы его произведений. В стихотворении «Кырык жылдан етіп жасым...» Шакарим подчеркивал свое стремление к единению с Богом, выражал желание оставить все тленное и уходящее и, подобно мотыльку, броситься в божественные объятия, чтобы познать всю сущность Истины. [1, с. 257].

Речь здесь идет о состояниях «фана» - самоуничтожении в Боге, и «бака» - пребывании в Боге после самоуничтожения [3, с. 251]. У Шакарима это состояние ассоциируется с огнем, где путник, подобно мотыльку, должен броситься в огонь и гореть вместе с любимым, что, в конечном итоге, превратит его в прах. Казахский мыслитель понимал «фана» как свет достоверного знания, овладевшего сердцем человека. То есть, по мнению мыслителя, в состоянии «фана» сердцем путника, суфия овладевает свет достоверного знания, озарение, исчезают все недостатки (присущие человеку от природы и возникшие от грязи мирского бытия). Это можно сравнить с железом, положенным в печь с огнем, где оно до такой степени накаляется, что обретает новую форму, отбросив назад былой вид. В этом случае наступает просвет в сознании суфия и раскрывается внутреннее фана, где угасает самосознание и утрачиваются индивидуальные личные качества, где суфий растворяется в небытии, впадает в экстаз. По мнению Шакарима, средством достижения свидания с Богом, слияния с Ним в экстатическом порыве является молитва.

В своих произведениях Шакарим вновь и вновь возвращался к проблеме человека, связывая с ней решение всех поставленных им вопросов. В его понимании человек - самое совершенное бытие универсума, поэтому он должен быть достоин этого своего предназначения, однако мыслитель постоянно подчеркивал зависимость всего мира и самого человека от Творца, неиссякаемые возможности Бога и вторичность всего бытия, в том числе, и человека.

Известно, что суфизм проповедует аскетизм, благочестие и призывает к добровольному самоотречению от жизни. Мораль суфизма предпочитает внутреннее самосозерцание мирским заботам. Поэтому она призывает к отказу от мирских забот, хлопот, быть наедине с самим собой, предаваться размышлениям о Боге и таким образом сохранить свою личную независимость от других людей. Такой человек считается как бы эталоном нравственного идеала суфизма - «КамилИнсан» (совершенный человек).

Думается, что именно этот мотив был главным в причине ухода Шакарима от людей в 1913 году, когда ему исполнилось 55 лет. Восемнадцать лет мыслитель жил в уединении, предаваясь размышлениям наедине с самим собой, отказавшись от мирских забот и полностью посвятив себя творчеству. [1, с. 172].

Следует отметить также, что суфизму с самого его зарождения был свойственен скрытый социальный протест против существующего социального порядка, осуждение богатства, насилия, воспевание бедности, смиренности, трудолюбия, скромного образа жизни и справедливости.

Таким образом, Шакарим, осуждая стремление к богатству, несправедливости, насилию и ряду других социальных пороков казахского общества своего времени, а также проповедуя равенство всех перед Богом, необходимость человеческого отношения к бедным и угнетенным, имел ярко выраженные гуманистические воззрения. Мыслитель рассматривал социально-нравственные идеи через религиозно-этическую призму.

Слова «Коран», «пайгамбар», «шариат», «ислам» всегда звучали в степи как синонимы высших сакральных эталонов, непререкаемого авторитета. Романтические поэмы об арабских чудо-богатырях времен Пророка («кисса»), сказки «Тысячи и одной ночи», «Шахнаме» и другие шедевры арабо-персидской классики еще в средневековье стали неотъемлемым компонентом казахской национальной культуры. Испокон веков казахи пользовались арабской письменностью, названной А. Байтурсиновым «нашей традиционной графической системой» [4, с. 92]. Вопреки расхожему мнению, в классическом казахском обществе не только аристократия, но и подавляющее большинство рядовых кочевников-казахов были грамотны, знали основы ислама и Коран. Представители духовной элиты общества в лице акынов, жырау, биев, ученых и музыкантов одновременно являлись и знатоками религии.

Для выработки новых методологических подходов в изучении истории и культуры Казахстана и казахов, чья традиционная духовность имела суфийскую направленность, неоценимый вклад внесло и новейшее исламоведение, которое в своих изысканиях использовало материалы литературных произведений Шакарима Кудайбердиева. Таким образом, в изучении духовных ценностей мусульманской религии необходим комплексный и всесторонний подход.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шығармалары (Өлеңдер, дастандар, кара сөздер). - Алматы, 1988. - 560 б.
- 2 Степаняц М.Т. Философские аспекты суфизма. - Москва, 1987. - 190 с.
- 3 Ислам. Энциклопедический словарь. - Москва, 1991. - 316 с.
- 4 Байтурсынов А. Зигзаги казахской графики // Алем: Альманах. - Алма-Ата, 1991. - 92 с.

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ

ЖЕРНОСЕНКО И. А.

зав. кафедрой культуры и коммуникативных технологий,
АлтГТУ имени И. И. Ползунова, г. Барнаул

В современных условиях развития процессов глобализации, размывания культурных традиций, трансформации (а иногда и переакцентуации) культурных ценностей и смыслов весьма актуальной задачей становится создание продуктивного образовательного пространства, обеспечивающего культурную самоидентификацию подрастающего поколения. С особой остротой эта задача стоит в регионах, где проживают коренные народы: здесь идут бурные процессы восстановления и закрепления этносоциокультурных констант.

Время требует изменения образовательной парадигмы: смены традиционных подходов, основанных на доминирующей функции естественнонаучных знаний и технически-ориентированных умений и навыков, на культуротворческую модель образования, нацеленную на формирование саморазвивающейся, социально-ориентированной личности, способной к самореализации, к воспроизводству ценностного ядра культуры, и к порождению культурных новаций. Однако, как справедливо замечает Л.М. Мосолова, гуманитарные, социальные и культурологические проблемы, осознаваемые сегодня, продолжают решаться медленно, неэффективно, оставаясь «в тени непросвещенного убогого экономизма». Вместе с тем, очевидно, что «духовно-нравственные ценности бытия, определяющие ядро культуры общества и отдельного человека, экономика порождать не может. Они формируются другими способами, – способами культуротворчества...» [1, с. 14] XX век, с одной стороны, стал

зоной усиленных культурных контактов, переходным периодом к новому постиндустриальному обществу, в котором повсеместно наблюдаются тенденции интеграции, маркирующие направленность развития человечества в сторону обретения целостности, утраченной в ходе развития цивилизации; но с другой стороны, эпоха тоталитарного режима в нашей стране породила немало проблем и причин межнациональных и межконфессиональных обид и конфликтов.

В создавшихся условиях проблема диалога культур на Алтае (и как составляющая его часть – проблема межконфессионального диалога) встала с особой остротой. Традиционная культура всегда была замкнута на себе самой: самодостаточна в социально-экономическом плане и сакраментальна в духовном. Новейшее время требует пересмотра многих привычных норм: информационные технологии и различные средства коммуникации стирают привычные национальные, социокультурные, экономические и другие границы. Традиционные культуры стремительно вытягиваются в интеграционные процессы и оказываются на распутье: сохранение национально-культурной идентичности (это чревато изоляционизмом и обесточиванием как на материальном, так и на метафизическом уровнях), либо социальный прогресс (но цена его – разрушение традиционного уклада жизни и, как следствие, утрата культурной идентичности). Поэтому как никогда остро в Республике Алтай встал вопрос о духовной основе современного общества, об Идее, способной консолидировать народ. Во все времена религия (или идеология) была цементирующим раствором, на котором держалась государственная система. И чем более эта Идея была созвучна душевному складу народа, тем более прочным и устойчивым было государство.

Так какова же национальная идея Алтая?

Алтай – это не только перекресток путей народов, это ещё и котел, в котором переплавлялись духовные накопления многих народов: как тех, что населяли его, так и тех, что проходили через него: кто торговыми тропами, а кто и тропой войны. Именно здесь, на территории Алтая сошлись языческие верования алтайцев с двумя мировыми религиями: буддизмом и христианством. Здесь, со слов «алтайского Гомера» А.Г. Калкина был записан героический эпос «Маадай-Кара», «Очи-Бала», который признан исследователями «Тайной доктриной» алтайцев, содержащей «законченную духовно-

философскую космогоническую систему, близкую тем, что даны в учениях Тибета, Китая, Индии» [2, с. 203].

Буддизм, пришедший сюда двумя путями (с алтайским ламой Боором и с ламами монгольских завоевателей), за 200 лет прижился на алтайской земле, вобрав в себя элементы «белого шаманизма», создал своеобразную форму алтайской духовной доктрины, получившей название «Ак жанг» или «бурханизм». Христианство представлено здесь двумя ветвями: православием и старообрядчеством. Православие пришло на Алтай с открытием в середине XIX века Алтайской духовной миссии, заложившей основания для взращивания новой алтайской интеллигенции. Религиозно-подвижническая практика старообрядцев, пришедших на Алтай в поисках Беловодья, также сыграла большую роль в формировании духовной культуры края.

Сегодня в кругах общественности Алтая, идут жаркие дебаты, инициированные алтайской интеллигенцией, по поводу определения Национальной Идеи. И благая, казалось бы, цель приводит к нештучным столкновениям, нередко переходящим в противостояние: представители традиционных языческих верований отторгают не только буддизм и христианство как пришлые, а значит – чуждые культуры, но и «Ак жанг» как некий суррогат и новодел. Сами же представители движения «Ак жанг» называют Белую веру исконной, имманентно принадлежащей алтайской культуре. Буддисты и христиане видят в этих мировых монотеистических религиях, объединяющих многие миллионы жителей планеты, действенное средство, способное, наконец, объединить в своих рядах многострадальный алтайский народ, отчаянно пытающийся восстановить свою целостность и былую славу колыбели тюрков.

В чем же причина этой, казалось бы, неразрешимой ситуации? На наш взгляд – это отсутствие конструктивного диалога между представителями всех конфессий, бытующих на Алтае. И основная причина незатихающего спора – в глубинном страхе потерять свою самобытность. *Но парадокс заключается в том, что для того, чтобы состоялся диалог, нет необходимости отказываться от своих убеждений и ценностей.* Одним из обязательных условий диалогических отношений является разнообразие его участников. Согласно закону необходимого разнообразия, сформулированному У. Эшби в кибернетике, «отсутствие или недостаточность разнообразия могут свидетельствовать о нарушении целостности подсистем, составляющих данную систему» [3, с. 107]. Т.е. любая

живая система (каковой является и сам алтайский народ, и его культура) только тогда устойчива для внутренних и внешних возмущений, когда обладает достаточной степенью разнообразия, адекватной направленному на нее внешнему воздействию.

Алтайский народ имеет богатую историю, наполненную бурными событиями, выдающимися личностями и их деяниями. И в процессе выстраивания сегодняшнего диалога не только нельзя об этом забывать, но напротив, необходимо разбираться в нюансах и подтекстах свершившихся деяний, осознавать их культурные и исторические смыслы. И вся эта история пронизана глубинными духовными переживаниями и сложными процессами кристаллизации духовной матрицы народа.

Мифология коренного населения Алтая обладает стройной структурой, представляющей собой целостную, непротиворечивую систему верований. Уже в ранних рунических надписях, оставленных древними тюрками на реке Орхон в Монголии упоминаются такие божества, как: Тенгри (небо), Йер-Су (духи земли и воды), Умай (покровительница домашнего очага и плодородия). Ученые считают, что вера в Синее Небо Тенгри возникла задолго до того, как развилась первая евразийская кочевая империя Тюркский каганат. Тенгри – это Высшая Космическая Сила, несотворимая и неуничтожимая. Разные народы в своих мифах говорят об этой силе: древние египтяне ее называли Атум, древние индийцы – Брахман, древние иудеи – Элохим, древние славяне – Род, древние китайцы – Тянь. Все эти народы ВЕДАЮТ, т.е. обладают Высшим Знанием о том, что Тенгри, Атум, Тянь... – это имена Единой Высшей Космической Силы, которая сотворила весь мир и является его основой. А все остальные боги и духи природных стихий – многочисленные грани, отражающие величие и мудрость Высшей Силы.

Тенгри – это Закон мироустройства. Он распоряжается судьбами космоса, государства, народа и отдельного человека. Тенгри-хан мыслился огромных размеров, что отражало его космические масштабы небесного бога, тождественного самому небу, а титул «хан» указывал на главенствующее положение — во Вселенной или в пантеоне богов.

Пратюркские племена почитали его как «Вечное Синее Небо» - Кёк-Тенгри. В почти неизменном виде фигурирует этот культ и у средневековых монголов (Монхе-Тенгри). Позднее образ единого благодетельного, всезнающего, правосудного божественного Неба (Тенгри) в наибольшей мере сохранился у хакасов и у монголов.

Но постепенно глубокое ведическое знание о Тенгри начинает распадаться на отдельные религиозные культы. Сначала имя «Тенгри» стало прилагаться верховному божеству, живущему на небе. То есть Небо уже не осмысливается как сам Космос и Закон мироустройства, а лишь как место жительства небесного бога. А потом слово «тенгри» стало обозначать бога вообще (например, в буддийских, манихейских, мусульманских текстах).

Так произошел распад первичного монотеизма на политеистические религиозные системы, термин «тенгри» закрепился за классом небесных богов. Место же верховного бога в шаманской мифологии у тюрков и, особенно, у монголов заняли другие персонажи: Ульгень, Хормуста.

Шаманизм, который пронизывает все стороны жизни алтайцев, некоторые исследователи, да и сами жители Алтая рассматривают как древнюю, а значит, - примитивную форму религии. Это мнение, по меньшей мере, некорректное. Шаманские камлания – это способ взаимодействия человека с природными стихиями. Шаманизм не имеет записанных священных книг (таких как «Библия» у иудеев, «Ригведа» у индийцев, тибетская «Книга мертвых» и т.п.), но знания шаманов о мироустройстве соответствуют и не противоречат этим священным текстам.

Специфика современной ситуации в области *межконфессионального диалога* должна быть рассмотрена в *«перекрестье» диахронического и синхронического аспектов*. Прослеживая процесс последовательных смен религиозных доктрин на Алтае, необходимо учитывать синхронные им процессы. Во все периоды истории Алтая, какая бы духовная доктрина не господствовала, древние исконные основы, сформированные в эпоху тенгрианства, продолжали существовать и незримо присутствовать в повседневном быту, в почитании священных мест, в табу и шаманских ритуалах.

В результате гибели Тюркского каганата и последующих волн монгольской интервенции происходило разрушение стройной духовной концепции древних жителей Алтая. Религиозные верования распались на свои составные части, превращаясь во множество мелких религиозных культов. *Но воспоминание о былом духовном единстве жило в подсознании народа, выливаясь в заимствование монотеистических культов и выстраивание на их основе собственной концепции*. Так произошло с буддизмом и бурханизмом, а также с православием.

Взаимодействие с Джунгарией и проникновение ойратов в Горный Алтай оказывало сильное влияние ламаизма (монголо-тибетской разновидности буддизма). Известную роль в закреплении ламаизма здесь сыграло бегство джунгар после разгрома ханства и оседание их на территории своих бывших данников и союзников кан-каракольцев. Попавший в XVII-XVIII вв. на местную религиозную почву, ламаизм не был воспринят целиком, но постепенно, в процессе культурного взаимодействия кан-каракольцев (жителей «кан-каракольской земли») - современные «Онгудайский и Усть-Канский районы Республики Алтай) и джунгар, ламаизм перестал восприниматься как нечто инородное, адаптировался к местной религиозной среде. Будучи поначалу «чужим» и навязываемым пришельцами джунгарами, через 150 лет после падения Джунгарского ханства, ламаизм ойратского происхождения стал восприниматься уже как часть собственной, алтайской культуры и постепенно создал почву для возникновения новой веры, получившей название «бурханизм» или «Ак Жанг».

По сути, бурханизм оказался реформированным под влиянием ламаизма шаманством. Отбросив кровавые жертвоприношения, поклонение Эрлику, богу подземного мира, он возобновил почитание Уч-Курбустана (почитаемого еще со времен Тюркского каганата), как высшего божества, и сохранил поклонение огню. Алтайцы называют новую веру «белой» или «молочной», в противовес шаманизму, который считается «черной» верой и широко практиковался на Алтае.

Если на ранних этапах бурханисты не принимали шаманизм (вплоть до избиения камов, уничтожения их бубнов и других атрибутов), что вполне закономерно на ранних этапах становления новой веры, для того, чтобы отмежеваться от той системы, которая его, по сути дела, породила; то позже начинается процесс возвращения в «белую веру» собственно шаманистских представлений, разрастается его пантеон, единобожие фактически заменяется политеизмом. В бурханистских молениях поминаются Тенгри, Ёер-Суу, Умай-Эне как божества верхнего мира – о них не забыли, хотя боролись с шаманизмом. Также почитают «ээзи» - духов-хозяев конкретной местности, слившихся в образ «Алтайдынг-ээзи» - Хозяина Алтая. Вновь применяется обязательное привязывание лент к деревьям на перевалах, у источников как выражение благодарности их «хозяевам». А почитание «От-эне» - Матери-Огня, в бурханизме даже возрастает; делается более строгой система запретов,

связанных с культом огня, поскольку в бурханизме велика роль идеи «ритуальной чистоты».

Православное христианство также давало пример духовного единства и этим было привлекательно. Православие пришло на Алтай значительно позже ламаизма – с началом деятельности Алтайской православной миссии, основанной в 1830 году преподобным Макарием Глухаревым, ученым архимандритом, за свои миссионерские труды причисленным к лику святых.

Алтайская Духовная миссия воспитала целую плеяду миссионеров-подвижников для Алтайской и других Духовных Миссий Русской Православной Церкви. Некоторых алтайских миссионеров современники еще при жизни именовали равноапостольными или даже апостолами Алтая. Все первое поколение алтайской интеллигенции — учителя, врачи, писатели, художники были исключительно воспитанниками миссионерских школ, или детьми алтайцев-миссионеров, или бывшими сотрудниками Алтайской Духовной Миссии. Миссия издавала книги на алтайском языке, имела врачебную службу в лице фельдшеров и оспопрививателей-миссионеров. *Перед революцией 1917 года Миссия имела 30 миссионерских станций, более 40 церквей, десятки часовен, 84 школы, при каждой из которых была устроена библиотека.*

Важно помнить, что деятельность Алтайской Духовной миссии была нацелена не на внедрение русской культуры, а на донесение до жителей Алтая идеи Единого Бога, проявляющего свою благодать через любовь к людям. Именно эту Любовь и демонстрировали первые алтайские миссионеры через свое служение, чем и привлекли в лоно православной церкви тысячи новокрещенных алтайцев.

Но справедливости ради стоит сказать, что образ национального героя-спасителя Ойрот-хана жителям Алтая был ближе и понятнее, чем образ Христа. И забыв о страданиях и притеснениях, чинимых коренному населению Алтая джунгарами (в Джунгарское ханство входили племена ойротов), алтайцы наделяют Ойрот-хана чертами доблестного воина, богатыря, как бы перенося «великое», «идеальное» прошлое на образ будущего, когда наступит всеобщее благоденствие.

Совершив этот краткий экскурс в историю духовных перипетий алтайского народа, убеждаемся в многочисленных примерах межкультурных и межконфессиональных контактов, нередко становившихся подлинным диалогом.

Ключевым качеством диалога является двунаправленность процесса взаимодействия, когда «обратное движение, основанное

на архетипе «мены», наделяет любую зеркальность и диалог способностью смыслопорождения, что в свою очередь, повышает устойчивость системы» [4, с. 8].

На обыденном уровне диалог нередко воспринимается как обмен двумя логиками. Но если эти логики не прирастают новыми смыслами, а остаются «каждый при своем мнении», то, по сути, это два монолога, каждый из которых считает своим долгом высказать свое мнение, но «не опускается» до того, чтобы услышать доводы оппонента. *Сегодняшняя межконфессиональная ситуация на Алтае, собственно, так и выглядит.*

М.С. Каган в своих трудах по культурологии, обосновывая метод системных исследований как основу становления современных гуманитарных наук, разводит понятия «диалог» и «коммуникация». По его мнению, сущностным качеством диалога является его субъект-субъектная природа, симметричность, двунаправленность его процесса, нацеленность на обретение общности. В то время, как коммуникация имеет однонаправленное действие от субъекта к объекту, где последний занимает пассивную, воспринимающую, позицию. Когда какая-либо из конфессий начинает укреплять свои позиции посредством навязывания своих, как она считает, единственно верных постулатов, - такая коммуникация приводит сначала к подавлению оппонентов, а затем и к неминуемому бунту. *Диалог может состояться только между участниками, у которых уже сформировались качества субъектности.* Целостное понимание своей и чужой культуры возможно только тогда, когда заявленные логики способны к смыслопорождению – пониманию и принятию иной логики [5].

Единственным средством преодоления духовного кризиса на рубеже тысячелетий может стать подлинный межконфессиональный диалог как эффективное средство обретения утраченной целостности. И если подлинной изначальной духовной целостностью на Алтае обладала доктрина Тенгрианства, может быть, она и смогла бы стать основой современного межконфессионального диалога, который бы строился на поиске общности, изначальной и имманентно присущей всем ведическим доктринам? *Высшая Божественная реальность едина, несотворима и неуничтожима. Она была, есть и пребудет вечно, независимо от того: как ее будет называть человек, и вообще – будет ли существовать само человечество. Но пока человек существует, его главная цель: хранить этот мир и во имя этого – учиться постигать Божественный замысел.*

Антиэнтропийная направленность диалога способна выводить систему из состояния кризиса. И наивысшей формой проявления диалога является эвристический диалог – продуктивный, порождающий качественно новую, отсутствовавшую прежде данность. Этой данностью может стать порождение современных смыслов изначальной целостности Тенгрианства.

ЛИТЕРАТУРА

1 Мосолова Л.М. Итоги и проблемы культурологического образования в России. с. 5-14 // Культура и образование в условиях информационного общества. Материалы Всероссийского совещания-семинара «Культурологическое образование в контексте модернизации образования», Санкт-Петербург, 16-17 мая 2005 г. – СПб.: ФКМЦ «ЭЙДОС», 2005. – 96 с.

2 Шишин М.Ю. Астрально-ментальная линза как особая структура Мира Высшей реальности над территорией Алтая // Алтай-Космос-Микрокосм. Тезисы докладов 2-й международной конференции. Алтай, 1994 – С. 199-204.

3 Туровец О.Г. Теория организации / Учебное пособие О.Г. Туровец, В.Н. Родионова. М.: Инфра - М, 2004.

4 Балакина Е.И. Проблема диалогических контактов в истории художественной культуры // Автореф. дисс. На соискание ученой степени кандидата культурологических наук – 16 с.

5 Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. – Л.: изд-во ЛГУ, 1991 – 384 с.

ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ

ЖУСУПОВА А. Р.

религиовед, магистрант, Евразийский Национальный университет
имени Л. Н. Гумилева, г. Астана

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия» «Казахстан-2050 – новый политический курс состоявшегося государства» Президент страны особое внимание уделил теме религии в Казахстане, подчеркнув, что следует формировать религиозное сознание, соответствующее традициям и культурным нормам страны. [1]

Религия является неотъемлемой частью нашего общества и поэтому государство уделяет особое внимание развитию религиозных отношений в Казахстане. В данном контексте сегодня в Кокшетау мы проводим конференцию, которая, полагаю, будет полезна для ее участников, а через них для всего общества в плане укрепления стабильности в религиозной сфере.

История становления нашей республики продемонстрировала всему мировому сообществу возможность бесконфликтного сосуществования разных этносов и конфессий на основе постоянного диалога. В таком диалоге заложен единый посыл: донести свои мысли и чувства, свои убеждения можно лишь тогда, когда читаешь, понимаешь и знаешь не только родную культуру, но и культуру своих собеседников.

Безопасность страны, ее процветание прежде всего зависят от взаимоотношений на основе доверия, открытости между всеми слоями общества, диалога тех, кто живет любовью к своему отечеству. Без преодоления невежества в сфере религии проблема воспитания толерантности не будет решена.

О терпимости к другим религиям говорят и наши традиционные конфессии – в Коране сказано: «В религии нет принуждения», Библия гласит: «Не судите, да не судимы будете; не осуждайте, и не будете осуждены...».

По инициативе Главы государства, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева в Казахстане проведены 4 Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Данная инициатива была поддержана не только духовными лидерами многих государств мира, но и крупными политиками, видными общественными деятелями. Не случайно бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал нашу страну примером межнационального согласия, стабильного и достойного развития для других государств. Итоги вышеуказанных съездов показали их великую значимость в процессе установления диалога не только между конфессиями, но и между цивилизациями.

Стоит особо отметить, что религия в Казахстане выступает не в качестве конкурирующей идентичности, противопоставляющей себя этнической и политической общностям, а как дополняющий элемент духовной культуры казахстанцев, придающий обществу неповторимое многообразие и в то же время уникальную самобытность. Общее историческое прошлое и этнокультурные традиции народов республики оказывают решающее влияние на характер и особенности религиозных традиций. Благодаря этому

наша страна внесла и продолжает вносить в мировую практику решения межэтнических и межконфессиональных вопросов свой бесценный и уникальный опыт.

Особое внимание мы уделяем духовному просвещению казахстанского общества в целях профилактики религиозного экстремизма. Казахстанцы, вне зависимости от религиозных убеждений, должны объединиться, чтобы не допустить распространения в нашей стране таких крайностей, как бездуховность, радикализация религиозных взглядов.

Следует отметить, что религиозная ситуация в республике в целом характеризуется как стабильная. В то же время в отдельных регионах страны наблюдается концентрация потенциальных очагов религиозного экстремизма. Религия стала удобным инструментом манипулирования сознания и этим воспользовались деструктивные силы.

Умело жонглируя религиозными терминами и идеологическими посылами, члены экстремистских организаций сумели расширить географию и социальную среду своей пропагандистской деятельности. В результате в стране увеличилось число граждан, в силу определенных религиозных предубеждений противопоставляющих себя государству и обществу. Участились случаи выявления правоохранительными органами преступлений на религиозной почве, в том числе религиозного экстремизма и терроризма со стороны последователей радикальных религиозных течений.

Серия попыток совершения террористических актов в западных областях страны, выявление правоохранительными органами и специальными службами подпольных экстремистских группировок, судебные процессы над их членами вполне могут быть свидетельствами этих процессов. Количество осужденных лиц за совершение преступлений, связанных с террористической деятельностью, в 2012 году составило 105 человек.

Нас не может не волновать то обстоятельство, что в составе террористических организаций «Джамагат моджахедов Центральной Азии», «Джунд аль Халифат» и других есть наши соотечественники, преимущественно молодые люди. Обманутые идеологами экстремизма и терроризма, некоторые представители нашей молодежи, с присущим этой категории социума максимализмом, стали выезжать в горячие точки для участия в так называемой «священной войне».

Настоящая религия, особенно ислам, должна стать путеводителем по жизни, нравственно воспитывать человека, гражданина, укреплять

чувство патриотизма, гендерного равенства и ограждать человека от совершения дурных поступков, не говоря уже о различных формах агрессии.

Религия и прежде всего ислам должны играть свою конструктивную роль в обществе. Необходимо, чтобы она консолидировала его, помогая избегать конфликтов. Образование, в том числе и религиозное, должно не только воспитывать, но и направлять человека на правильный путь, помочь ему избавиться от стереотипов и предрассудков. Необходимо, чтобы полученные религиозные знания служили только во благо общества.

Преимуществом XXI века является то, что люди имеют достаточно высокий уровень образования. Каждый из нас способен лично ознакомиться с религиозными первоисточниками (Коран, Библию или Талмуд) и убедиться, что ни одна религия мира, тем более ислам, не призывает к насилию, войне или вражде. Поэтому образованная личность будет всегда менее подвержена спекуляциям на такого рода темы.

Экстремизм подобен раковой опухоли, если не проводить вовремя профилактику, то она может со временем разрастись и пустить глубокие корни. Поэтому чрезвычайно важным и необходимым является религиозная грамотность населения. А религиозная грамотность – это знания через обучение, просвещение и литературу.

Сегодня как никогда следует на основе критичной оценки ситуации в стране выработать такие мировоззренческие послы, которые могли бы сформировать у населения устойчивый духовный иммунитет к идеологической экспансии из-за рубежа.

К сожалению, мы столкнулись с тем, что определенные силы, пользуясь религиозной неграмотностью людей, их неустойчивостью, играя на религиозных чувствах верующих и манипулируя их сознанием, продвигают утопические идеи, при этом предлагая для их реализации совершение реальных преступлений экстремистского и террористического характера.

Наша страна на протяжении более 20 лет независимости сталкивалась с огромным количеством самых серьезных угроз и вызовов, однако сумела преодолеть их, двигаясь по своему уникальному Казахстанскому пути. Убежден, что и в вопросах радикализма и экстремизма нам никто не предложит готовый рецепт. Принципами антиэкстремистского рецепта являются: соблюдение конституционного приоритета общественного

согласия и стабильности, укрепление межконфессионального и межнационального согласия, реализация права на свободу вероисповедания граждан, признание того факта, что в религии экстремизма нет.

В своей книге «Критическое десятилетие» Глава государства отмечает: «Опасаясь крайних проявлений агрессии или дестабилизации со стороны фундаменталистов и при этом проводить жесткую политику по отношению к самой религии, исламу, на мой взгляд, абсурдно и бессмысленно». Вместе с тем, там же Лидер нации указывает на «обоснованную опасность такой ситуации, когда между толкованием Веры и самой Верой не делается существенных различий». То есть следует понимать, что за каждой религией стоят реальные люди с реальными человеческими потребностями и целями, которые порой не сочетаются с основными постулатами религии. [2, с 70]

Поэтому Президент страны призывает внимательно отнестись к явлению религиозного экстремизма с точки зрения методов превентивной политики и вариантов действий для его предотвращения.

В условиях реальной опасности со стороны данного негативного явления необходима в том числе мобилизация и повышение квалификации всех духовных служителей, особенно Духовного управления мусульман Казахстана. Время диктует свои условия. Нужны разработка и функционирование системных программ обучения имамов мечетей основам идейно-религиозного противостояния радикализму и экстремизму на базе исламской теологии, шариата и фикха, а также таких светских наук - политологии, социологии, конфликтологии и психологии.

В заключение еще раз хотелось бы отметить, что потребность в глубоком изучении и осмыслении сложных явлений и процессов в религиозной сфере, в том числе, такого не простого и опасного феномена, как использование религии в экстремистских и террористических целях – чрезвычайно актуальна и остра.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Послание народу Казахстана «Стратегия» «Казахстан-2050 – новый политический курс состоявшегося государства» 2013г.
- 2 Назарбаев Н.А. «Критическое десятилетие» А.: 2010г. с 70.

РУХАНИ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ САЛТ-ДӘСТҮРІНІҢ РОЛІ ЖӘНЕ МАҒЫНАСЫ

ЗЕЙНУЛИНА А. Ф.

ф.ғ.к., профессор,

С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Көптеген ғасырлардың барысында қазақтардың өзіндік бірегей әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері қалыптасты. XVIII ғасыр мен XX ғасырдың бас кезінде оның бірқатарын Ресей әкімшілігінің өкілдері, орыс және шетел ғалымдары, саяхатшылар айқын байқап, жазып қалдырды. Қазақтардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері үй ішіндегі отбасылық және адамдардың өзге де топтары арасындағы өзара қарым-қатынастарды қалыптастыруда үлкен роль атқарды. Олар бірнеше салаларға бөлініп, өзіндік тағылымдық мазмұны жоғары болды.

Қазақтардың қонақжайлылық қасиеті және өзара көмек жөніндегі әдет-ғұрыптары

Әдептілік пен сыпайылық әдет-ғұрпы

Жасы үлкендерге құрмет көрсету

Тамырлық әдет-ғұрпы

Қоныс тандау әдет-ғұрпы

Отбасы және неке саласындағы әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер

Бата беру

Бала тәрбиесіне байланысты салт – дәстүрлер. т.б.

Мәселен, қазақтардың қонақжайлылық қасиеті және өзара көмек жөніндегі әдет-ғұрыптары туралы ой қозғасақ, қазақтарға дәстүрлі қонақжайлылық қасиет ежелден тән. Олардың бұл қасиеті көптеген ғасырлар барысында қалыптасқан. Бұл жөнінде XIX ғасырдың аяқ кезінде Ресей зерттеушісі **Виктор фон Герн** былай деп жазған болатын: *«Жалпы алғанда, қазақтар осы уақытқа дейін жылы жүзділігімен, қайырымды ақкөңілділігімен және қонақжайылық қасиетімен таңғалдырады. Мұның өзі олардың сүйегіне ежелден сіңіп кеткен керемет асыл қасиет».*

Үйге келген қонақ оларда әрқашан үй иесінің қамқорлығы мен қорғауында болады. XIX ғасырда Қазақстанда болып, оны зерттеген неміс зерттеушілерінің бірі **Ф. фон Хелльвальд** та былай деп жазды: *«Қырғыз-қайсақтар барынша қонақжай мейірімді болып келеді. Олардың киіз үйіне кіріп жайғасқан кез келген жатәжерлік адамның өзімді біреулер тонап немесе өлтіріп кетеді-ау деп қауіптенбей, алаңсыз уықтай беруіне әбден болады».*

Қазақтарда үйіне келген кез келген адамға міндетті түрде тегін қонақасы беру, оған жайлы төсек-орын салып, қондырып жіберу әдет-ғұрпы ежелден орын алды. Егер үй иесі қонаққа ондай құрмет көрсетудің дәстүрлі әдет-ғұрпынан бас тартса, әлгі бейтаныс жолаушы үй иесінің үстінен биге барып, шағым айтуға құқықты болған. Ал би қонақжайлылық әдет-ғұрыпты бұзған үй иесіне ат-тон айып салатын. Әдетте мұндай келеңсіз оқиға қазақ арасында өте сирек ұшырасқан.

Қазақтарда ежелден келе жатқан әдет-ғұрыптың бірі - *дәм ауыз тию*. Үйге бас сұққан кез келген адамды дәмнен ауызтигізбейінше жібермейтін — «Қуыс үйден құр шығармайтын».

Қазақтардың және бір жақсы әдет-ғұрпы - *ерулік* беру. Басқа жақтан жаңадан көшіп келгендерді оның туған-туыстары немесе көршілері арнайы дастарқанға шақырып, ерулік тамақ беретін болған. Бұл арқылы көшіп келген туыстарына немесе көршілеріне деген ыстық ықыласы мен ізгі ниетін білдірген. Ал көшіп келгендер жаңа қонысқа тез үйреніп, ондағы адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға ықыласты болатын. Далалық көшпелілердегі кеңінен таралған әдет-ғұрыптардың бірі - *қалау*. Үйге келген қонақтың сол үйдегі өзіне ұнаған заттың кез келгенін қаладым деп айтуына болады, ал үй иесі ол затты міндетті түрде беруі тиіс. Мұның өзі де адамдар арасындағы достық қарым-қатынастың негізін қалайтын. Анасы аман-есен босанып, дүниеге жас нәресте келген соң тап осы әдет-ғұрып бойынша *кіндік шешенің* де өз қалауын айтып, ұнаған нәрсесін алуына болатын.

Қымызмұрындық - қымыз ашыту маусымының басталуына байланысты әдет-ғұрып. Ауыл адамдары бірін-бірі шақырысып, қымыз ішер алдында арнайы дастарқаннан тамақ жеседі. Қымызмұрындыққа шақырған үй иелеріне ауыл ақсақалдары *ақ батасын* береді. Қазақтарда *жылу жинау* әдет-ғұрпы да бар болатын. Оның мәні кездейсоқ жағдайда үйі өртеніп кеткен немесе дүшпанның шабуылынан, қатал қыстың ауыртпалығынан, су тасқынынан, аштықтан зардап шеккен отбасыларына ауылдас немесе туысқан адамдардың көмек; көрсетуі болып табылады. Олар зардап шеккен жандардың алдына қолдарынан келгенінше мал салып береді, киім-кешек, көрпе-төсек, ыдыс-аяқ жағынан көмеккөрсетеді, бастарына шаңырақ көтеруіне жәрдемдеседі. Мұның өзі зардап шегіп, қиналған ағайынға жаны ашынғандықтың, қамқорлық жасағандықтың көрінісі еді. Мүмкіндігі бола тұрып, ондай көмек көрсетуден бас тартқан ағайын-туыс ру ішінен қуылып,

аластатылатын. Ал мұндай жазаға кесілгендер өз руының тарапынан жанашырлық жақсылық дөмете алмайды. Өйткені ондай құқықтан айырылған болып саналады. Оларды кез келген қарақшы аяусыз тонап кете алатын.

Қазақ даласында *жұртышылық* деген әдет-ғұрып та кеңінен тараған. Оның мәні белгілі бір себеппен бөлшесінен қарызға батып, оны төлеуге жағдайы жоқ туысқан адамға рулас ағайын-туғандарының көмек көрсетіп, қарызынан құтылуына көмектесуі болып табылады. Мұндай көмек ауыл ақсақалдары кеңесінің шешімі бойынша көрсетіледі. Қазақтардың ауызбірлігінің, өз жақындары мен туыстарына жанашырлықпен жәрдем жасауының бір көрінісі міне осындай.

Дала тұрғындарының дәстүрлі әдет-ғұрыптарының бірі — *асар*. Онда ауыл тұрғындары ешқандай ақы алмастан бірлесе жұмылып, біреудің белгілі бір жұмысын бітіріп береді. Мәселен, олар біреудің қысқы баспанасын немесе мал қорасын салып беруге, сондай-ақ құдығын қазып беруге жұмыла көмектеседі. Асар ауылдас отырған рулас адамдардың туысқандығы мен ынтымақ бірлігінің жарқын көрінісі болып табылады. Асарға шақырылғанда оған бармай қалу әдепсіздік саналатын. Қазақтар XX ғасырдың бас кезінде осы әдет-ғұрыпты пайдаланып көптеген жерлерде зайырлы мектептер және мешіттер салып алды.

Әрбір қазақ суға кетіп бара жатқан адамға жәрдем қолын созуға, қиналған адамның өтінішін орындауға, шөлдеген адамға сусын беруге міндетті. Рулас адамдар жоғалған немесе ұрланған малды бірлесе іздеген. Дала тұрғыны өте-мөте мұқтаж, кейінге қалдыруға болмайтын шұғыл міндетті орындау қажеттігі туған жағдайда кез келген қазақтың жылқықосынан ат ұстап мініп кете беруге құқықты болған. Бұл үшін ат иесінен рұқсат сұрау міндетті емес-ті. Ондай кезде көлікберуден бас тартқан адамға ат-тон айып салынған және ол туралы жағымсыз қоғамдық пікір қалыптасқан.

Әдептілік пен сыпайылық әдет-ғұрпы.

Екі қазақ кездесе қалғанда жасы кішісі жасы үлкеніне «Ассаламағалейкүм!» деп бірінші болып сәлем береді. Жасы үлкен кісі оған «Уағалайкүмассалам!» деп жауап қатады. Тек содан кейін ғана егжей-тегжейлі аман-саулық сұрасады. Бұлай сәлемдесуі бірін-бірі тіпті танымайтын адамдар үшін де міндетті болып саналады.

Дала тұрғындарына тән әдептілік пен сыпайылық, кішіпейілділіктің бір көрінісі — үлкен кісінің есіміне *әке (еке)* сияқты жұрнақ сөз қосып айту. Мәселен, Қазбек — *Қазеке*, Дикан —

Дәке, Бауыржан — *Бауке* сияқты айтылады. Мұны XX ғасырдың бас кезінде белгілі орыс ғалымдарының бірі **Л. Баллюзек** те байқаған: «*Қырғыздардың сыпайылығы, кішіпейілділігі мен әдептілігінің бір көрінісі — жасы үлкен кісілердің есіміне еке (әке) сөзін қосып айтуы*».

Жас келіндер ер азаматты ерекше құрметтеудің белгісі ретінде күйеуінің жақын туысының атын атамаған. Күйеуінің әкесі мен шешесін ата, *әне* деп атаған. Күйеуінің іні-қарындасарын *шырақ, жарқын, айнаш, гүлім, бауырым* деп еркелете ат қоятын. Өзге туыскандарына да жаңа әрі жарасымды ат ойлап табатын.

Қазақтар екіқабат әйел мен жасы үлкен адамның алдын кесіп өтуді әдепсіздік санаған. Келіндер атасының, қайынағаларының көзіне түспеуге тырысқан.

Отағасы үйде жоқ кезде ересек ер адамның үйге түсуіне рұқсат етілмеген. Қазақ даласының мызғымас заңы, міне, осындай еді. Қазақтар үйге бас сұғар алдында қару-жарағын әрқашан тыста қалдыратын. Ал ханның алдына қамшыұстап кіруге де болмайтын.

Алыс сапардан немесе жәрменкеден қайтып оралған адам өзінің жақын туыстары мен көршілеріне әр түрлі сыйлықтар-*базарлық* ала келетін. Ауыл ақсақалдары тамақ үстінде үлкен табақтан жасы кішілерге асату жасайтын. Егер кімде-кім әлдебір жаңа киім кие қалса, бағалы затқа ие болса, оған жақын туыстарының, дос-жарандарының *байғазы беруәдет-ғұрпы* болған.

Әйелдер үйде қалған балалары мен жақындарына мереке-тойларда болған жерлерінен *сарқыт* ала келетін. Мұның өзі, бір жағыман, тағамға деген құрметті білдірсе, екінші жағынан, болып өткен мереке тойлардан үйде қалғандардың дадәм татып, қатысты болғанын сезінуге тәрбиелейді. Қазақтарда көптен бері көрмеген жақын-туыстарына қымбат бағалы заттардан, әдемі естелік бұйымдардан, қазы-қарта, мүшелі жіліктерден, сүр еттерден *сәлемдеме* беріп жіберу әдет-ғұрпы да болған.

Сәлемдемені алған жақ шын ниетімен разы болып, ізгі батасын беретін. Базарлықтар мен сыйлықтарды туған-туыстар, дос-жарандар мен көрші-қоландар өзара бөлісетін.

Дала тұрғындары бір-біріне қуанышты хабар жеткізгенде *сүйінші* сұрайтын әдет-ғұрып та болған. Қуанышты хабар жеткізген адамға жақсы сыйлық жасалатын. Саят құру кезінде жас аңшы бағалы олжасын өзімен бірге аңға шыққан адамдардың жасы үлкен ақсақалына байлайтын. Ол мұны дәстүр бойынша өз еркімен жасаған.

Қазақта ежелден бар тұрмыстық әдет-ғұрыптың бірі - *ажырасу аяқ*. Оның мәні ауылдың бір тұрғыны басқа бір алыс жаққа көшіп кетерде ағайын-туғандарымен, көрші-қоландарымен қоштасу ретінде ажырасу аяқ деп аталатын тамақ беруінде болатын. Ауылдастарына айтпай, үн-түнсіз көшіп кету көргенсіздік, тәрбиесіздік саналатын. Ал көшіп бара жатқан жақ өздерінің туған-туыстарына, құрметті ауылдастарына көзіміздей көріп жүріндер деп, естелік сыйлықтар қалдыратын. Ал ауылдастары өз кезегінде ризашылығын білдіріп, көш көлікті, барған жердегі қоныстарың құтты болсын айтысып, ақсақалдар ақ баталарын берісетін.

Жасы үлкендерге құрмет көрсету.

Дәстүрлі қазақ қоғамында жасы үлкен адамдарды құрметтеу рәсімі ежелден бар болатын. Ондай құрмет жасы үлкен кісінің қай рудан, қай жүзден, қай ұлттан екендігіне қарамай көрсетілетін. XIX ғасырдың аяқ кезінде неміс ғалымдарының бірі **Ф. фон Шварц** былай деп жазған болатын: «*Қырғыз-қайсақтарда сұлтан, батырлармен қатар барлық жасы үлкен, қартайған ер азаматтардың бәрі де кім екеніне, қандай тектен шыққанына қарамай, ерекше сый-құрметке бөленеді*». Олар барлық мерекелерде, жиын-тойларда құрметті орындарға, төрге шығарылады. Жиналыстарда олар елеулі рөл атқарады. Жастар олардың айтқан сөзін жерге тастамай, мүлтіксіз орындайтын. Жас жігіт үшін үлкен табақтан ақсақалдың өз қолынан ет асау ең жоғары марапаттың белгісі саналатын. Кіші іні үлкен ағаның рұқсатынсыз дастарқан басына өз бетінше ешқашан отырмайтын.

Жас адамның үлкен кісінің алдын кесіп өтуі көргенсіздік деп есептелінетін. Бұл ереже әйел адамның ер азаматтың алдын кесіп өтпеуіне де қатысты болатын. Жасы кішілердің жасы үлкендерге дауыс көтеруіне барып тұрған әдепсіздік ретінде үзілді-кесілді тыйым салынатын. Өңгіме үстінде жасы үлкен кісінің сөзін бөлуге ешқашан рұқсат етілмейтін.

Жастар алыс жолға аттанарда не үй болып, шаңырақ көтерерде жасы үлкен ақсақалдардың алдынан өтіп, ақ батасын алатын. Қазақтар жасы үлкен әрі құрметті адамдардан мұндай батаны жауға аттанарда да тілейтін.

Тамырлық әдет-ғұрпы

Қазақтардың арасында достасып-бауырласу немесе *тамыр болу* әдет-ғұрпы да кеңінен тараған. Бұл рәсім куәлардың көзінше салтанатты жағдайда өткізіліп, нығайтыла түсетін. Рәсім кезінде екі дос қылыштың не қанжардың жүзін сүйіп, мәңгі адал дос

болуға серттесіп, ант ішісетін. Олар бір-біріне мәңгі достықтың белгісі болсын деп қымбат бағалы бұйымдар ұсынатын. Дос-жаран, тамырдың үйінде қашан болса да қонуға болатын, ал үй иесі оған қолдау көрсетіп, қамқорлық жасайтын.

Қазақстан аумағында Ресей қазақтары мен қоныс аударып келген орыс шаруаларының пайда болуына байланысты мал өсіретін көшпелі қазақтар мен егін салатын отырықшы орыстардың арасында достасып, тамыр болу әдет-ғұрпы етек алды. Іс жүзінде әр қазақтың орыс шаруалары мен шекара шебіндегі әскери қазақтардың арасында өзінің тамыр-досы болды. Мұның өзі халықтар арасындағы достықтың кеңінен қанат жаюына игі ықпалын тигізді. Әдетте олар бірінің тілін бірі үйренді, бірінің мәдениетін бірі құрметтеді. Бұл әдет-ғұрыптың ең мықты түрі *дос-тамыр* болу еді. Олар бір-бірінен өздеріне ұнаған нәрсесінің бәрін де қалап ала беретін. Дос-тамырлық әкеден балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кете беретін сипат алды.

Қоныс тандау әдет-ғұрпы

Қазақтарда қыстаудан өзге жер меншігінің толық дерлік жоқ болуы себепті көшіп-қонып жүруі үшін уақытша қоныстандау әдет-ғұрпы кеңінен таралған болатын. Ал жайылымның негізгі бөлігі қоғамдық меншік негізінде пайдаланылатын. Мұндай ереже 1867—1891 жылдардағы әкімшілік реформаларының қолданылу барысында да сақталып, бекітілген еді. Алайда көші-қон үшін кейде жер дауы да туындап отырды. Бұрыннан қалыптасқан әдет-ғұрып бойынша, ауылдар мен ру ақсақалдары өздерінің бірінші жетіп қоныс тандаған жерлеріне арнайы белгілер қоюы тиіс саналатын. Ондай белгілер жерге найзаның сабын немесе *құрық* қадап кету арқылы қойылатын. Құмның бетіне немесесазды жерге сол ру таңбасының суреті салынатын. Немесе биік өскен шөптің басын буып, белгі салып кетуге де болатын. Мұндай белгілері бар жерлерге өзге ешкімнің қоныстануына рұқсат етілмейтін.

Егер жаңа қонысқа әр түрлі ауылдардың өкілдері бір мезгілде келе қалса, онда жер дауы мынадай тәртіппен шешілетін: сұлтан мен қатардағы қазақ дауласса, сұлтан жеңіп шығатын, би мен старшын дауласса, старшынның мерейі үстем болатын, ал егер би мен қатардағы қазақ дауласса, бидің талабы орындалатын. Егер жер дауы сұлтан мен сұлтаннның, би мен бидің, старшын мен старшынның, қатардағы екі қазақтың арасында болса, онда олардың қай жасы үлкені жеңіске ие бола алатын. Жерге дауласушылардың мәртебесі мен дәрежесі тең болған жағдайда олардың қай жағының руы не тайпасы жолы жағынан үлкен болса, сол жағына артықшылық берілетін.

Отбасы және неке саласындағы әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер

Сөз болып отырған кезеңде қазақтарда отбасы мен некеге қатысты сонау ежелден келе жатқан бірегей әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері болатын. Дүниеге келген жас нәрестеге оның құлағына *азан шақырып* ат қойылатын. Жасы үлкен туыскандардың бірі Құраннан аят оқып, нәрестенің атын оның құлағына үш рет қайталап дауыстайтын.

Ер бала 3,5 және 7 жасқа толғанда оны *сүндетке отырғызу* рәсімі өткізілетін. Сүндет тойына қонақтар шақырылатын, ат шаптырылып, спорт жарыстары өткізілетін.

Ата-ана өздерінің ұлын үйлендіру қамын әрқашан ойластырып жүретін. Болашақ келінді бала кезінен іздестіре бастайтын. Тіпті балалар дүниеге келмей жатып-ақ *атастыру* рәсімі болатын. Құдаларды өнегелі, құрметті, текті жерден іздестіретін. Құда түсудің салт-дәстүрлері бойынша арнайы рәсім өткізілетін. Қазақтарда жеті атаға толмаған туыстар арасында неке қиюға қатаң тыйым салынатын.

Баланы үйлендіруге қатысты әдет-ғұрыптардың реті мынадай болатын: *құда түсуге алдын ала келісу, ата-ананың құда түсуі, күйеудің қалыңдыққа ұрын баруы, келін түсіру тойы, неке қию рәсімі*. Ұзатылатын қыздың әкесі құда түсіп келген құдаларға күйрек-бауыр жегізетін. Бұл салт-дәстүр құдалық рәсімінің орындалғанын көрсететін. Алқудалық екі жаққа да белгілі міндеттер жүктейтін. Құдалықтан айнуға болмайтын.

Құда түсудің ресми бөлігі аяқталғаннан кейін жігіт жағы қыздың қалыңмалын төлейтін. Қалыңмал әдетте мал басымен есептелетін. Оның мөлшері құда түсушілердің қаншалықты бай, ауқатты екендіктеріне қарай белгіленетін. Қалыңмалдың мөлшері 5 жылқыдан 1000 жылқыға дейін жететін. Үйлену тойы кезінде құдалар бір-біріне *кит* кигізетін болған. Ол түрлі қымбат бағалы киімдерден, мата кездемелерден, мал басынан тұратын. Құдалар жағы бір-бірімен *қоржын алмасып*, өзара сыйлық жасасатын. Үйлену тойының әдет-ғұрыптары *неке қию* рәсіміне ұласады. Қазақтардың дәстүрлі қоғамында қыздың *жасауын* берудің де зор маңызы болды. Жасау қыз баланың жас кезінен әзірлене бастайтын. Қыздың жасауына киіз үй, кілем, текемет, сырмақ сияқты бұйымдар, киім-кешек түрлері мен ыдыс-аяқтар, әр түліктен тұратын мал басы және басқалары кіретін болған.

Күйеуі өліп, жесір қалған жае әйелге күйеуінің жақын туыстарының біреуі *әмеңгерлік* жолымен үйленуге құқықты саналатын. Көшпелі қазақ халқының өмірінде мұның әлеуметтік маңызы үлкен болды. Әйел ерден кетсе де елден кетпеді. Марқұм болған адамның балалары өз руының, өз туысының қарамағы мен қамқорлығында қалды, жат жұртқа жіберілмеді. Өйткені олар өз туыстарының арасында жетімдік көрмейді, бейшаралық халге душар болмайды. Сондықтан да құдалардың арасы суыспайды. Егер біреудің отбасы перзент көрмесе немесе баласы тұрмай, шетіне берсе, ол алдын ала келісім бойынша, өз туыстарының бірінің баласын *бауырына басып*, асырап ала алатын.

Жеке шаңырақ көтеріп, ата-анасынан *еншісін* алып шыққан жас отбасында күнделікті тіршілігіне қажетті нәрсенің бәрі де — отауы, төсек-орындары мен үй ішінің жабдықтары, есік алдында малы да болатын. Ежелден келе жатқан әдет-ғұрып бойынша ата-анасының қолында кенже ұлы қалып, қара шаңыраққа бүкіл мал-мүлкімен қоса иелік ететін. Қазақтар өздерінің ата-анасын ешқашан тастап кетпейтін. Даланың жазылмаған бұл әдет-ғұрпын бұзғандарды қазақтарнағыз жексұрын, жауыз жандар ретінде жек көрді.

Бата беру

Қазақтарда *бата беру* әдет-ғұрпы кеңінен етек алды. Ол әрбір іске кірісер алдында міндетті саналатын. Бата поэтикалық тілмен жалпы жұртқа қарап тұрып беріледі. Онда бата беруші адам өзгелерге ізгі жақсылық, табыс тілейді. Батаны жасы үлкен адам немесе жолы үлкен қонақ беруі тиіс. Бата беруші Жаратушы Алладан бақытты өмір, материалдық байлық, әрбір істе табысты болуын тілейді. Бата екі қолды ілгері қарай жоғары созып, екі алақанды өзінің жүзіне қарата бұрып тұрып беріледі. Бата беру *«әумин»* деген сөзбен аяқталады.

Бата адамдарды лайықсыз, теріс қылықтардан сақтандырады, ол жастарды, ізгілікті әрі қайырымды істерге баулиды. Қандай да болсын бір іске кірісерде, дастарқаннан дәм татуға отырғанда немесе жол жүріп, алыс сапарға аттанарда әркім ақсақалдардан бата алатын болған. Бата шаңырақ көтеріп, жеке үй-жай болғандарға да беріледі. Қазақтар өздерінің балаларына атақты кісілерден, құрметті қонақтардан бата алып қалуға тырысқан. Ислам дінінің таралуына байланысты бұл дәстүр бұрынғысынан да күшейе түсті. Қайтыс болған адамның үй-іші мен туған-туыстарына көңіл айту кезінде де бата беріледі, марқұмның өзіне де, артында қалған үрім-бұтағына да ізгі тілектер білдіріледі.

Бала тәрбиесі

Қазақтар бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Қазақтың дәстүрлі тәрбиелік үлгі-өнегелері ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырады.

Жиналып тұрған топқа жақын келген адам оларға бірінші болып сәлем беруге міндетті. Атты адам жаяу кісіге, жасы кіші үлкендерге бірінші болып сәлем береді. Алға келген астан алдымен жасы үлкен адам дәм татады. Тамақ ішіп отырған кезде көп сөйлеуге болмайды. Балаларға жақсы тәрбие, үлгі-өнеге беруде мақал-мәтелдердің атқаратын рөлі зор. Халық даналығы балаларды еңбексүйгіштікке, алды-артын аңдап сөйлейтін сақтыққа, адамгершілік асыл қасиеттерге баулиды. Мәселен, «Аққа Құдай жақ», «Батырдың күші - айласында», «Асықпаған арбамен қоян алады», «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», «Бірлік бар жерде тірлік бар», «Қолы қимылдағанның аузы қимылдайды», «Жаздың бір күні жылға азық», «Жақсыда жаттық жоқ», «Жаман үйді қонағы билейді», «Жақсы жігітке жеті өнер де аз» сияқты мақалдардың тәрбиелік маңызы зор.

Қасиетті қазақ халқының салт-дәстүрлері өте көп. Соның ішінде қазіргі жастар біле бермейтіндеріне қысқаша тоқталсақ. Ұлдың төбе шашын ұзарта өсіріп, моншақ араластыра өріп қою. Оның аты – **айдар**. Бұл ғұрып негізінен, тіл – көзден сақтау үшін ер балаларға жасалады. Кеңесарының інісі Наурызбай батырдың ұзын айдары болғаны тарихтан белгілі. Ақсарбас атау. Адамдар қауіп-қатерге ұшырағанында «Аллаһ Тағала мені осы қиындықтан құтқара гөр! Ақсарбас!» деп құдайы атайтын болған. Мұндай жағдайда «Ақсарбас!» деп үш рет айқайлаған. Сосын қауіп-қатерден аман қалғанында әлгі адам ауыл аймағын шақырып құдайы берген. Ақсарбасқа шалынатын малдар: бозқасқа (қой), көкқасқа (жылқы), қызыл-қасқа (сиыр). Адам ақсар-бас атағанда қай малын айтса, соны құдайыға союға тиіс.

Ақ күйып шығару.

Халқымызда: «Үйге кірген жыланға да ақ күйып шығарады» деген мәтел бар. Қазақтың ақ деп атайтыны: сүт, қымыз, шұбат, айран. Қалың өрт келіп қалғанында алдынан ақ шашады, үйге жылан кіріп кеткенінде басына сүт не айран күйып үйден шығарып барып өлтіреді. Бұл қазақтың үйіне келген жауына да жамандық жасамайтын ұлттық мінезінен шыққан әдет.

Ат тергеу. Ол – адамды сыйлауға арналған ізеттілік әдет-ғұрып. Ұлттық болмыс бойынша әйелдер атасына, қайнағасына, қайнысына,

қайын-сіңілісіне атын атамау үшін қосымша ат қояды. Мұны ат тергеу деп атайды. Мұндайда қойылатын аттардың кейбірі мынандай: «Мырза қайнаға», «бай атам», «би аға», «тентегім», «еркежан», «шебер шешей», «ақ әже», «сырғалым», «шашбаулым». Женгелері қайныларына әзілдеп, бойлары тапал болса «сұнғақтым», жайбасар болса «жүйрігім» деп те ат қояды. Ер адамдар да өзінен үлкендерді Мәке, Сәке деп құрметтейді. Анттасу. Жаудан кек қайтару үшін, адамдар бір-біріне деген адалдықтан айнымау үшін, еларалық тату келісімді сақтау үшін ант айтатын салт-дәстүр бар. Халық антын бұзған адамды «Ант атқан» деп жек көріп, «Уа, айтылған ант, серттескен уәде, алысқан қол қайда?» - деп, кінәласады. Араша түсу. Дауласқан, жанжалдасқан адамдарға басу айтып, ажырату, сабасына түсіру – араша түсу деп аталады. Бұрындары мұндай жанжалда ауылдың, елдің абыройлы абызы «Араша!» Араша! деп айқайлап, от шыққалы тұрған ортаға барып, ағайынға араша түскен.

Арыздасу. Бұл фәнидегі (өмірдегі) тататын дәм-тұзы таусылып, өмірден өтіп бара жатқан ғаріп отбасымен, туған-туыстарымен, көрші-көлем, дос-жарандарымен соңғы рет тілдесіп, хош айтысады. Мұны арыздасу деп атайды. Арыздасуда бақилық болғалы жатқан пенде біліп, білмей жасаған қателік, күнә, кінәлары үшін жиналғандардан, олар одан кешірім сұрайды.

Асар жасау. Үй салу, қой қырку, тай таңбалау, киіз басу, егін ору, шөп шабу тәрізді қауырт жұмыстарды көптің күш-қайратымен, көмегімен тез атқару үшін ру басының, үй иесінің ауылдастарын, туған-туыстарын шақырып, бірлесе қимылдауын асар жасау деп атайды. Оның екінші атауы – үме, серне. Үй иесі жәрдемдесуге келгендерге тамақ дайындап, сый-құрметін көрсетеді. Асарға келгендер атқарған жұмысына, көмегіне ақы алмайды.

Асату. Оны С.Мұқанов өзінің «Халық мұрасы» деген кітабында кең насихаттап жазған. Дастарқан басында ет жеп отырғандар тоғая бастағанында, төрде отырған ақсақал қалған етті қолымен қонақтарға, жас балаларға асатады. Бұрындары ауыл балалары ет асаймыз деп қонақ келген үйдің қасында жүретін-ді.

Ат тұлдау. Ер адам қайтыс болғанында мініп жүрген атының жал-құйрығын күзеп, оны бос жібереді де, өлген адамның жылында сол атты әкеліп сояды. Бұл дәстүрді ат тұлдау деп атайды. Аунату. Қазақтар үйіне келіп қонақ болған, қонып кеткен адамдардың отырған, жатқан жеріне «баламыз осы атасына тартсын, бойына осы атасының қасиеттері қонсын» деп балаларын ауна тып алатын болған. Елге, ағайынға сыйлы азамат кіндік қаны тамған туған жері

не келгенінде халық, туған-туыстары, дос жарандары оны сол жердің топырағына аунатып алған. Шыңғыс Айтматов үйіне Мұхтар Әуезов келгенінде, ол отырған орындыққа ұлын аунатып алған көрінеді.

Ауыз тию. Алыс сапарға аттанарда сол адам ауылындағы немесе әулетіндегі үлкен үйге кіріп дәм татып, жолға шыққан. Сонда ол «Осы қара шаңырақтың киесі қолдайды» деп сенген. Отбасы тамақтанып отырғанда дастарқан үстіне келген адам ондағы дәмнен ауыз тиюге тиіс. Әсіресе, таңғы астан ауыз тимеуге болмайды. Ас тан ауыз тию - үй иелерінің қонаққа, қонақтың дастарқандағы асқа деген ыстық ықыласының бір белгісі болып саналады.

Аузына түкірту. Бұл – қазақтардың ертеден келе жатқан ырымы. Олар батырлар мен билерге, ақындарға, тағы да басқа атақты адамдарға баласының аузына түкіртіп алатын болған. Түкіргенде оның ырымы ғана жасалады. Бұл ырым баламыз сондай адамға ұқсап, өнегелі болсын дегеннен туған. Баласының аузына бір адамға түкіртсе, жеткілікті.

Аяғына жығылу. Кешірім сұраудың ең үлкен, кішіретодің ең ауыр түрі – осы ғұрып. Оны орындағанда айыпты адам жанына абыройлы, қадірлі кісілерді ертіп алып, тиісті адамның үйіне рұқсат сұрап кіріп, кешірім сұрайды. Айыбы үлкен болса, айыпкер өзі кінәлі болған адамның аяғына жығылып, оны құшақтаған қалпы жылап, кешірім сұрап, жалынған. «Аяғына жығылу» - әрі ғұрып, әрі жазаның бір түрі.

Байғазы беру. Үлкеннің кішіге, яғни балаға беретін сыйы. Жас ұл-қыз, бойжеткен, бозбала жаңа киім кигенде, жаңа зат алғанда аға, апа, ата-әжесінің, туған-туыстарынан оған байғазы сұрайды. Олар байғазыға ақша, мал, мүлік, әйтеуір бір зат беріп, құтты болсын айтады. Базарлық әкелу. Алыс сапарға шыққан, қыдырып қайтқан, сауда жасап келген адамдар туған-туысқандарына, көрші-көлемдеріне, дос-жарандарына ірілі-ұсақты сыйлықтар әкеліп береді. Мұны базарлық деп атайды. Ол жақсы көргеннің, сыйлағанның белгісі.

Бастаңғы жасау. Үйдегі үлкендер жолаушылап кеткенінде қалған жастар өздері бас қосып (келіндер, абысындар, күйеулер, балдыздар болып), немесе замандастарын шақырып ойын-суық өткізеді, әңгіме-дүкен құрады, әр түрлі дәмді тағамдар жасап ішеді. Бұл әдет-ғұрыпты бастаңғы жасау деп атайды.

Бәсіре атау. Ежелгі әдет-ғұрыптардың бірі. Ата-анасы баласына арнап жас төлге ең салады да оны «бәсіре» деп атайды. Бәсіре аталған төл өскен соң сол баланың қажетіне, тойына жаратылады. Оны ең салып, малды таңбалаумен шатастырмау қажет.

Босаға майлау. Жастар шаңырақ құрғанында немесе біреу жаңа үй алғанында жақын туған-туыстары келіп жаңа үйдің босағасына май жағу салтын жасайды. Ол осы үй берекелі, майдай жұғымды, көптің үйі болсын деген ниеттен туған. Босағасын майлаған адамға шаңырақ иелері кәде береді.

Ен салу. Малдың құлағын тіліп, немесе оны ойып белгі – ен салады. Ол малын табу, жоғалып, басқа малдармен араласып кетсе тану үшін жасалады. Енді әр құлақтың алды-артына алмастыра салу арқылы мынандай түрлерін жасайды: тілік ен, бұрыш ен, кез ен, қиық ен, құмырсқа ен, тесік ен, кесік ен, т.б. Енші беру. Ата-анасы баласы балалы болғаннан кейін «енді өз күндерін өздері көре алады» деген сенімге келіп, отау тігіп, бөлек шығарады. Сонда малынан – мал, мүлкінен – мүлік бөліп береді, ыдыс-аяқ сыйлайды. Оған келіннің төркінінен келген дүниесі қосылып, жас жұбайлар жеке шаңырақ болып шыға келеді. Мұны енші беру деп атайды. Ата-анасы қайтыс болса, олардың малы мен дүние-мүлкі қалған ағасы інісіне еншібас беруге тиіс. Әке орнында әке болып отырған ағасының ата-анасынан қалған мұраны бауырына басып алып, оның бар рахаты мен қызығын өзінің ғана көруі – тасбауырлық. Ондай аға кейін інісі өз бетінше күн көріп, бақ-дәулетке ие болғанында «Інім маған, балаларыма қараспайды» деп күнкілдемуге тиіс. Кейбір ата-ана балаларының енші басын алдын-ала бөліп, атап қояды.

Ерулік беру. Ауылға басқа жақтан бір үй көшіп келсе, бауырларының бірі туған-туыстарына жапсарлас келіп қонса, көрші-көлемі немесе жақындары жаңа үйге «ерулік» деп ас пісіреді, табақ тартып, қонақасы береді. Бұл салтты ерулік деп атайды. Осылайша қазақтар танысын, танымасын бір-бірін бөтенсімей, өз ортасына тарта білген.

Жол беру. Қазақта үлкен адам келе жатқанында алдын кесіп өтпейді, оған жол береді, үйге кіргенінде орнынан тұрып төрге отырғызады. Аң аулағанда да жасы үлкен адам бірінші болып оқ шығарады, олжаның алғашқысын иемденеді. Алыстан келген қонаққа да, қызметі мен шені үлкен адамдарға да әр істе жол береді. Мұның бәрі қазақтың дәстүрлі әдет-ғұрыптарындағы этикалық жоралғы болып саналады.

Жылу жинау. Бір бақытсыздыққа ұшырағанында, үй мүлкі, малынан айырылғанында ауыл тұрғындары, көрші-көлемі, туған-туыстары мал, дүние, ақшалай көмек көрсетеді. Мұны олардың ортасынан бір адам ұйымдас тырады. Бұл жәрдем – жылу жинау деп аталады. Арам жолмен шығынға ұшырағандарға жылу жиналмайды.

Олар: дүние-мүлкін қартаға салып ұтқызып жібергендер, зинақорлыққа салғандар, ішіп құртқандар, қоғамның, мемлекеттің дүние-мүлкін жеп қойғандар.

Жұмалық. Бұрындары дәріс алып жүрген шәкірттері жұма күні молдасына сыбағаға ет, қымыз, май, құрт әкелетін болған. Оны халық жұмалық деп атап кеткен.

Көрімдік беру. Нәрестелі болғанында, келін түсіргенінде «құтты болсын» айта келгендерден сәбиді, келінді көрсетпей тұрып «көрімдігін бермесендер көрсетпейміз» деп кәдесін сұрайды. Қыз ұзатыларда ұл жағынан келген құдаларға болашақ келіндерінің жасауын көрсетіп те көрімдік сұрайтын әдет-ғұрып бар. Қазір жоғары оқу орнын бітіріп диплом алған жастар да туған-туыстарынан көрімдік сұрап жатады.

Көрісу. Қазақ салты бойынша сағынысып кездескен адамдар бір-бірімен құшақтасып амандасады, кісі қайтыс болғанында құшақтасып жыласады, қыз ұзатылғанда да қимастықпен қоштасып, жылайды. Мұны көрісу деп атайды.

Көгентүп беру. Малды адамдар жақын туған-туыстарының кішкентай баласына бұзауларының, құлындарының, козыларының, лақтарының, боталарының бірін атайды. Бұл көгентүп беру. Атаған көгентүбін кейін бермей кету - өнегесіздік, дүние-қоңыздық.

Қайырлы болсын айту. Бала туғанда, келін түсіргенде, тағы да басқа үлкен қуаныштарға ие болғанында туған-туыстары, көрші көлемі келіп «қайырлы болсын» деп құттықтайды. Ол – қазақтың қуанышты бірге бөлісетін ізгі салты. Адамдар қайырлы болсын айтпағандарға ренжиді де.

Қазан шегелеу. Жақын туыс, әзіл-қалжыны жарасқан адамдардың үйіне екі-үш адам бірге барып: «Осы үйдің қазанын шегелей келдік» дейді. Бұл олардың түстеніп, ет жеуге келгендігі. Үй иесі оған әзілмен жауап қайтарып: «Жақсы болды, қазан шегелейтін адам таба алмай отыр едік» деп қонақжайлық танытады, әйелі ет асып қонақасы береді.

Қалау айту. Біреудің жақсы малына, мүлкіне көңілі кеткен адам сол үйдің иесіне немесе әйеліне, баласына соған лайықты бағалы бір тарту әкеліп, әлгі дүниені, жануарды «менің қалауым осы» деп сұрайды. Кейде үй иесі мұндай сыйлы, жөн-жоралғысымен келген қонаққа өзі сөз салып: «Бұл үйден қалаған бір заттың бар ма? Қалауыңызды айтыңыз» деп сұрап, қалаған затын сыйлайды.

Қонақкәде айту. Үй иесі қонағына «Қонақ кәде айта отырыңыз», - деп қолқа салатын болған. Ол - өлең айтыңыз, күй

тартыңыз, өнер көрсетіңіз, деген тілек, қонақтың өнерін, қабілетін сынау, көңілді отыру. Сол себепті қазақтар баласын жастайынан ән айту, күй тарту тәрізді өнерге баулыған. Өйткені қонаққа айта алмай қалу – ыңғайсыз жағдай.

Қорықтық құю. Ол – емдік ғұрып. Ауырған адамның төбесінің үстіне (басына тигізбей) май құйылған табаны әкеліп, екінші бір ыдыста қорытылған сұйық (ыстық) қорғасынды оның үстіне құйып кеп жібереді. Сонда «шар» етіп кішкене қорғасын сұйығы бір бейне қалпына түседі. Емші соған қарап ауруға «Сіз иттен немесе адамнан, жыланнан қорыққансыз» дегендей болжам айтып, ауруды жазылатынына сендіреді.

Мойнына бұршақ салу. Ертеде баласы жоқ адамдар мойнына көгеннің бұршағын салып Аллаһ Тағаладан перзент сұрап жалба рынған, жылаған. Мойынға бұршақты бала тілегенде ғана салады.

Салауат айту. Ол – Аллаһты, Пайғамбарды мадақтап айтылатын дұға. Оны намаздың соңында зор ынта-ықыласпен оқиды. Сауға сұрау. Бұрындары қылмысы үшін бір адам ауыр жазаға, өлімге бұйырылғанында өте беделді кісілер барып оның жазасын жеңілдетуді, кешіруді сұраған. Сөзі өтсе айыптаушы жақ та, билер де ондай адамдардың өтінішін орындаған. Мұны сауға сұрау деп атайды. Сауғаға жазасы сұрап алынған адам да жолынан жығылмай күн, шығын төлеген, екі жақты бітістіруге күш салған.

Сауын айту. Бір ауылда, елде үлкен ас, үлкен той болатын болса, алдын-ала (бірнеше ай, бір жыл бұрын) жан-жаққа хабар жіберіліп, адамдарды соған шақырады. Бұл сауын айту. Яғни, әр жүз, әр ру мұндай асқа қымызын, малын ала келіп, батыр, балуан, ақын, әнші, күйшілерімен өнер көрсетіп, бәйгеге жүйрік аттарын қосып, астың, тойдың жақсы өтуіне жан-жақты қолдау көрсетеді. Жиынға қымыз әкелгендердің ыдысына сойылған малдың жіліктерін салып жібереді. Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» кітабында: «Мырза өз әкесі Өсекенге ас берем деп, Көкшетауға сауын айтып, елді жиды ғой» деген сөздер бар.

Сүйінші сұрау. Өте қуанышты хабарды жеткізуші адам ол үйге «Сүйінші, сүйінші!», - деп кіреді. Бұл сөз тосынан естілсе де үй ішіндегілерді шошындырмай, қайта қуантады. Сол кезде үй иесі: «Қалағаныңызды алыңыз» дейді немесе ол риза болатындай бір жақсы сыйлық береді. Сүйінші алудың сөкеттігі жоқ.

Сәлемдеме. Біреу арқылы беріп жіберілген затты сәлемдеме деп атайды. Сәлемдемеге жіберілетін заттар: сыбаға, ақша, көйлек-көншек, орамал (бір ұшына сақина, білезік байланған). Сәлемдеме

жолаушының жүгін ауырлатпай тындай болуға тиіс. Алыстағы адамдар бір-біріне таныстары арқылы ауызша сәлем, өтініштерін де жолдайды. Сірге мөлдіретер. Бие ағытар күні берілген қымызды - «Сірге мөлдіретер» деп атайды. Оған ауылдың ақсақалдары, әжелер, ел ағалары шақырылады.

Сүйек жаңғырту. Бұрындары құда-құдағи болған жақтар қайтадан қыз алысып, қыз берісіп құдалықты одан әрі жалғастырса, оны сүйек жаңғырту дейді. Бұл салт қыз бен жігіттің келісімімен қазір де жасалып жүр.

Ұлы Қазақ Елінің дархан даласы қандай кең болса, оның салт – дәстүр мазмұны да орасан бай, тағылымы зор. Осы құндылығымызды жоғалтпай, ұрпақтан – ұрпаққа жеткізе білейік!

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПОИСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ

КАБИДЕНОВА Ж. Д.

ст. преподаватель, магистр культурологии,
ПГУ имени С. Торайғырова, г. Павлодар

Взаимодействие культур, ведущее к их унификации и глобализации, вызывает у некоторых наций стремление к культурному самоутверждению и желание сохранить собственные культурные ценности. С самого своего рождения человек окунается в мир культуры, к которой он принадлежит. Он легко «читает» ее тексты и по отношению к ней чувствует себя предельно свободным. Однако в случае, когда человек сталкивается с представителями «другого» мира или попадает в чужеродную среду, он начинает сознавать своеобразие собственной принадлежности, ее отличительные признаки от «другого». Различные общества реагируют на процессы взаимодействия культуры и религий по-разному. Вследствие чего мы являемся свидетелями и современниками многочисленных этнорелигиозных конфликтов, роста националистических настроений, фундаменталистских движений и кризиса идентичности. Потребность в идентичности входит в число важнейших универсальных человеческих потребностей. Соответственно возникает масса вопросов о том, что есть идентичность, как происходит идентификация граждан с той или иной общностью, как формируются идентичности и

как осуществляется репрезентация групповой, национальной, государственной идентичности в исторических работах, в литературе, в искусстве и т. д.

Согласно исследованиям американского политолога С. Хантингтона «Идентичность – самосознание индивида или группы. Она представляет собой продукт самоидентификации, понимания того, что вы или я обладаем особыми качествами, отличающими меня от вас и нас от них. Идентичность присуща даже новорожденному, у которого она определяется такими признаками, как пол, имя, родители, гражданство. Правда эти признаки остаются латентными до тех пор, пока ребенок не осознает их и не самоопределился с их помощью... Пока люди взаимодействуют со своим окружением, у них нет иного выбора, кроме как определять себя через отношения к другим и отождествлять обнаруженные сходства и различия» [1, с.50]. Анализируя исследования Э. Эриксона о понятии идентичности, как расовой или более широкого объяснения, данный термин это не что иное как то, что «пронизывает большую часть того, что написано в США о негритянской революции, а в других странах оно считается психологическим ядром революции цветных наций и народов, пытающихся освободиться от остатков колониального мышления. Что бы ни стояло за этим понятием, в данный исторический момент оно, видимо, многое говорит серьезным исследователям. Когда, например, Неру (со слов очевидцев) сказал, что «Ганди дал Индии идентичность», он явно поставил этот термин в центр своей религиозной и политической доктрины ненасильственных действий, при помощи которой пытался создать уникальное единство индийского народа, настаивая на его полной автономии в Британской империи. Но что Неру имел в виду?... В сочетании со словом «кризис» совпадение наиболее вероятно. И действительно, часто имеется в виду национальный кризис, ведущий к пробуждению сознания народа» [2, с. 308].

В начале постсоветского периода для стран Центральной Азии, как и ряда других отделившихся независимых государств постсоветского пространства характерным был «кризис идентичности». За прошедший период независимости, исследования современной казахстанской идентичности актуальны, поскольку в глобальном постиндустриальном мире, масштабы национальной идентичности способны предопределить историю страны. Соответственно логика исследований заставляет искать ответы на вопросы о том, каким образом происходит формирование

идентичностей; кто и что принимает участие в данном процессе; как эти процессы происходят — как «навязывание» («принуждение») или как «признание» идентичности. Другими словами, речь идет о том, каким образом и кем осуществляется «политика идентичности» и каковы ее результаты. Если рассматривать идентичность как социокультурный феномен, то здесь достаточно широкое поле для ее характеристик. Отсюда «плюрализм» (множественность) значений, вкладываемых в это понятие. В процессе идентификации индивид признает те или иные конститутивные (т. е. важные для самого существования группы) признаки и свойства своими собственными индивидуальными характеристиками, отождествляясь в том или ином отношении с данной группой, опираясь на одну из необходимых характеристик идентичности как «религия». Основатели государства Пакистан формулировали национальную идентичность в рамках исламской религии, дабы подчеркнуть тем самым независимость Пакистана от Индии. Несколько лет спустя мусульманская страна Бангладеш, обосновывая право на независимость от пакистанских единоверцев, упирала на особенность культуры и языка [1, с.54].

Стержневым показателем этноконфессиональной идентичности в системе культуры выступает институт религии, который рассматривается в различных ее аспектах. Инструменталистская теория религии, согласно мнению П.Слотердайка «объясняет генезис религий человеческой беспомощностью» [3, с.68]. В вопросе о функциях и применении религии им критично дается ее оценка, как циничному инструменту управлением обществом «динамит будущего – ядро, вокруг которого кристаллизуется современный рефлексивный цинизм... вероятно, религия и в самом деле представляет собой неизлечимый «онтологический психоз» [3, с.74]. В русле идей критиков массовой культуры и общества Э.Канетти, К.Ясперса, С.Московичи и ряда других, им отмечено, что «все религии воздвигнуты на почве страха. Непогода, гром, бури ... - вот причины этого страха. Человек, который чувствовал себя бессильным перед происходящим в природе, искал для себя прибежища под защитой существ, который были сильнее, чем он сам. Лишь позднее честолюбцы, рафинированные политики и философы научились извлекать выгоду для себя из легковерия народа. Для этой цели они изобрели множество столь же фантастических, сколь и жестоких богов, которые не служили никакой иной цели, кроме как укреплять и сохранять власть над людьми» [3, с.67].

В продолжение критики французский философ П.Рикер представляет нам «две господствующие проблемы религии: запрет

и спасение. Эти две фундаментальные идеи определяют два полюса религиозного чувства, по меньшей мере, в его самой наивной и архаической форме: страх наказания и жажда покровительства. Более того, один и тот же образ Бога одновременно и угрожает и утешает» [4, с.590].

В противовес вышеизложенному американским политологом С. Хантингтоном выдвигается собственная позиция по отношению к религии как основе национальной идентичности и инструменту, формирующему единый дух нации. На протяжении всей истории американского государства важно отметить то, что национальная идентичность зиждется на одном из важных его фундаментов как англо-протестантская культура с высоким уровнем религиозности. Одним из доказательств служат принципы гражданской религии. Гражданская религия позволяет американцам совмещать секулярную политику и религиозное общество, «бракосочетаться с Богом и страной», придает религиозную святость патриотизму и национальную легитимность вере. Гражданская религия объединяет их в единую нацию, где ей придерживаются все американцы без исключения, вне зависимости от того, какую веру они исповедуют. Принципы гражданской религии: американская система управления основана на религии и неявно апеллирует к Высшему существу; американцы – богоизбранный народ, обладающий боговдохновенной миссией творить добро среди людей; в политической жизни страны, в ее ритуалах и церемониях доминируют религиозные аллюзии и религиозные символы; национальные праздники обладают «религиозной аурой» исторически празднование дня памяти, дня благодарения, президентских инаугураций и торжественных похорон были «американской сакральной церемонией» [1, с.166-168].

На современном этапе исторического и культурфилософского осмысления феномена идентичности немаловажным и интересным представляет собой постмодернистский дискурс данной проблематики. Р.А. Дикон ссылаясь на тесты по исследованию субъективности М. Фуко отмечает, что индивид как носитель идентичности – неоднозначное существо, личные права которого подчиняются законам природы и общества, – это еще одна из многих «подчиненных суверенностей», изобретенных гуманизмом, хотя еще есть «душа (правлящая телом, но подчиненная Богу), сознание (суверенное в контексте вынесения суждений, но зависимое от требований истины)... и базовая свобода (суверенная внутри, но принимающая требования внешнего мира и «примиряющаяся с судьбой»)»

[5, с.34]. Соответственно идентичность представляет собой «политическую конструкцию, которая имеет место на фоне спектра седиминтированных практик» [5, с.39]. Здесь индивид представляет собой продукт власти. Заявляя, что «героизм политической идентичности себя изжил», Фуко говорил, что «главное теперь – это вопросы, которые ставятся при столкновении с проблемами. Важны эксперименты, а не участие». Идентичность – это не данность, атрибут, на основании которого происходит «участие» в политике; скорее идентичность должна заниматься «экспериментами», приводящими к тому, что политика становится бесконечно текучей и неразрывно связанной со знанием. Некогда религии требовали принесения в жертву человеческого тела; знание сегодня призывает к проведению опытов над нами самими, к принесению в жертву субъекта познания [5, с.54].

Мнение культурантрополога А.Р.Радклифф-Брауна по вопросу межкультурного взаимодействия базируется на появлении некоего третьего единства, где «вместо того, чтобы изучать общество со всей его сложностью, нам предлагалось исследовать что происходит в Африке по мере того как, некое единство, которое называется Африканской культурой, вступает во взаимодействие с единством, которое называется европейской или западной культурой, и как следствие этого возникает некое третье единство, которое можно описывать, как вестернизированную Африканскую культуру мне все это представляется фантастической реификацией абстракцией. Европейская культура есть абстракция, абстракция же является и культура Африканского племени. И мне кажется фантастикой, что эти две абстракций вступают во взаимодействие и результате появляется третья абстракция» [6, с.34].

Тем не менее, глобализирующийся мир условно представляется неким «третьим единством», имеющим общие унификационные черты, характерные всем государствам, где этноконфессиональные процессы идентификации несут в себе признаки кризиса идентичности. Ведь религия как институт культуры в условиях взаимовлияния и взаимодействия цивилизаций также поддается процессам трансформации и поиску новых ее форм постижения.

ЛИТЕРАТУРА

1 Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности/С.Хантингтон; пер.с англ. А.Башкирова. – М.:АСТ:АСТ МОСКВА, 2008. – 635, с.

2 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ./ общ. ред. и предисл. Толстых А.В. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. – 344 с.

3 Слотердаик, П. Критика цинического разума / Петер Слотердаик; пер. с нем. А.Перцева; испр.изд-е – Екатеринбург: У-Фактория, М.: АСТ МОСКВА, 2009. – 800с.

4 Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр., вступ. Ст. и коммент. И.С.Вдовиной. – М.: Академический проект, 2008. – 695 с – (Философские технологии).

5 Роджер Алан Дикон. Производство субъективности // Логос. – 2008. - №2 (65).

6 Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. – 2-е изд. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – 720с. (Серия «Культурология. XX век»).

ТЕКТИЛІК – ТҰЛҒАЛЫҚҚА ТІРЕК

КАМЕШ Д. Б.

дінтану мамандығының магистранты,

І. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ.

Тілімізде тектілік деген ұғым бар. Осы ұғымды қалай түсінеміз, оны қайдан іздейміз, неден көреміз? Тектілік деп қоғамда әділеттілік үшін күш жұмсаған дара тұғаның еңбегін айтып, сонымен шектелеміз бе, әлде тектілік тек қанмен (генмен) келетін үрдіс деп танымыз ба? Олай болатын болса, дара тұлғаның тектілігін тарихтан іздейміз бе, әлде тағдырдан ба? Осы жерде тарихта әділеттілік бар ма, әлде тағдырда ма деген сұрақ еріксіз сананы баурайтыны анық. Ешқандай мемлекеттің немесе ұлттың тектілік танытқан тұлғаларының тағдыры тарихта жазылмағаны анық, тарих текқана арнайы көзқарастардың жиынтығының басын біріктіріп келмейме. Шынтуайтында сол көзқарастардың жиынтығы шынайы шындыққа жетелемейтіні де анық. Әлемдік тарихтан білетініміз әр ұлттың тарихы, сол заманның ағымына қарай, яғни күшпен, үгітпен, державалық астамшылықпен жазылған жоқпа еді, бүгінде азаттық алған елдердің тарихы ұлттық сезімге бейімделіп, өткен тарихи оқиғалардың байыбына тереңдей бойлап, өзіндік кескінмен кескінделіп, жазылуы барысында. Ендеше, осыған көңіл аударып, санадағы ойды сіздермен біздер болып талқыға салып көрейік.

Сонау сақ, скиф, ғұн, түркі қағанатының заманынан бастап, бері қарай өрбітетін болсақ, ел билейтін рулар қашанда дараланып отырған. Халқымызда «жер төбесіз, ел төресіз болмас» деген нақыл сөз дәстүрлі ұғым ретінде арыдан қалыптасса керек. «Яғни дәстүрлі ұғым бойынша, елдің төресі болу атақта емес, лауазымда емес, ең алдымен этникалық статус, елдік рәсімнің елеулі бір айғағы...Жеті жұрттың тілін біліп, қытайда ұжыл оқып келген дана Тонұқыққа қаған бол дегенде: «Жоқ, мен аналық - Ашиде руынан шықтым, ата салты бойынша қаған болу аталық-Ашына руынан шыққандардың жолы», - деп жауап бергені көп нәрсені аңғартады. [1,55 б]. Тектілік көрсетіп, көрегенділік танытқан тұлғалар тарихта болған.

Қандайда бір халық болмасын өзіндік төл дүниетанымымен ерекшеленіп отыратыны анық. Түркілік дүниетанымға тоқталып, арыдан өрбітетін болсақ, М.Қашқаридың сөздігінде «ынал»сөзімен анасы асыл текті(жоғары әулетті), атасы қара халықтан болып туған баланы атайтыны айтылған болатын, сонымен қоса тағы бір айта кететін нәрсе, талас руналық жазба ескерткіштерінде алты рудың анасы біреу, ол асыл текті екендігін, анасы асыл текті қарындасының(ынал) қайтыс болғанын тасқа қашап жазған. Тектілік туралы осындай көзқарас ұстанған түріктерде төмендегідей келтірілген салттардың сорақылығы болмағаны анық. «Арабтарда мынадай азған әдет бар еді:..күйеуі өзінің некелі әйелін өзі ұнататұғын дәулетті, ақсүйек біреуге апарып, асылтекті балаға ие болу мақсатымен түнеткізуші еді.... балалы болған жанұя олардың жақсылығын мәңгі есте сақтап, керегін орындайтұғын» [2,426 б]. Мұндай үрдіс ислам дініне дейінгі Араб қоғамында, яғни дүниетанымында тектілік тек әке жағынан болса, түркілік дүниетанымда тектілік анасы жағымен берілетін болған. Кешегі тарихтан білетініміз Шал ақынның орны жоғары болған. Ол қоғамдағы әйелдің орнын былай деп жырлайды:

Әйел алсаң қарап ал ақылдысын,

Сол болар басқалардан жақын кісін.

Ағайынға, туысқа қайырылса,

Дүниеде нағыз сол ғой мақұл кісін [1,120б].

Әйел қашанда үйдің ұйытқысы болған. Сондықтан болар қазақтың осымен үндес мақалдарын тарқатуға болады. Мысалға алатын болсақ:

Алып- анадан туады

Ат-биеден туады.

Жігіттің жақсысы-нағашыдан,-демейме. Сонымен қоса қазақта «көріп алсаң, көріктіні аң көрмей алсаң тектіні ал»,- деген нақыл сөз

калыптасқан. Бабаларымыз осындай ойлардың байыбына жете үнілген, оның қадір-қасиетін білген. Олардың салған мұндай үрдістері бүгінде егемендікке қол жеткізген елде өз мәнін басы бүтін жойған деген ойдан аулақпыз. Өз заманында халқына әділ төрелік айтып, халқының көкейінен шыққан шешен-билеріміздің бойынан тектіліктің ескегі есілген жоқпа еді. Тексіздік халықты азғындатып, құрдымға әкелетін жол. Рас, кешегі қазақ халқының тарихынан таққа текті тұлғалардың таласы емес, тұқымдардың таласы болып, халқымыз есенгіреп кеткен жоқпа еді. Ендеше, Ақсақ Темір Шыңғыс ханның заманында биліктің оңай қолға түспейтінін біліп, қулықпен зұлымдыққа барып қолға түсіргені анық. Ол түркі тектес халықтардың тағдырына кесір келтіргенін, өркениеттің тарихи даму сатысынан артта қалғаны бір төбе, оның зардабы ғасырдан-ғасырға ұласқан жоқпа еді? «Рас, Ақсақ Темірдің тұсында Орта Азияның санаулы-ақ қалаларында құрылыс жұмыстары, қол өнер өркендеді. Иран, Ирак, Үнді сияқты елдерден сүзіп әкелген қыруар байлық пен сол елдерден қойдай айдап келген әйгілі құрылысшыларға Самарқандағы Бибі ханым мешітінің, Шах-и Зинда және Гөр Әмір кешенінің, Түркістандағы Қ.А. Иассауи мазарын салдырды. Мұның бәрі Ақсақ Темірдің өз мақсатын жүзеге асырып, өз даңқын арттыру үшін жасалған жұмыстар еді.» [3, 56 б]. Тарихта мұндай оқиғалар көп. Сонда осындай үрдісті тектілік деп таныймыз ба? Бұл ойланатын іс, мәнінше. Тектілік көрсету дегеніміз амалын асырып, даңқын шығару емес.

Кешегі тарихтың көшінен аңғаратынымыз “Македонский, Цезарь, Наполеон, Петр тарихтың шығыршығын қалай шыр айналдырса, Аттила-Еділ мен Шыңғыс, Бейбарыс та дүниені және қоғамдық құрылысты солай өзгертті. Алдыңғылары аңыз бен даңқтың тұғырына көтерілді, соңғылары қарғысқа көмілді. Тағдыр оларды өз заманының ұлы қолбасшылары етті, жер жаһанды жаулап алуға мүмкіндік берді... Иә, Наполеон мен Аттилань-Еділдің тағдыры бір, Екеуінің қан төге отырып басқару құрылымына, адамдардың рухани еркі мен бас бостандығының өлшеміне, әлеуметтік және тектік теңдігіне негізген түбірлі өзгерістері де қарайлас. Бірақ, олар көрген тағдырдың талқысы ортақ болса да, тарихтың екеуіне берген бағасы қарағар”, - деген болатын Т.Жұртбай өзінің талқы деп аталатын кітабында. Бұл тамаша айтылған ой. Осы пікірмен басы бүтін келісе отырып, әрине, ұлтымыздың тағдырында орын алған таңқаларлық оқиғалар өзінің белгілі бір бағасын ала алмағаныда анық. Бүгінгі ұрпақ, арғы-бергі тарихына үңіліп, болашағын бағамдауда сүбелі қорытындыларға келгені орынды.

Ұлт тарихына түп тамырларына үңілетін болсақ, аузы дуалы шешен-шайырларымыздың, ақын-жырауларымыздың шығармаларында әйел затының орны ерекше болған. Сондай-ақ, қазақтың дәстүрлі қоғамында да әйел құқығы елеңбей қалмаған. Әйелдің құқықтары мен міндеттерін айқындайтын заңнамалық құжаттарға Шыңғыс ханның құрастырған «Жасағы» мен «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Тәуке ханның «Жеті жарғысын» жатқызуға болады. Елдіктің ежелгі сүрлеуіне көз жүгіртсек, түркі мақал-мәтелдері өз бастауын сонау көне жазба ескерткіштерінен-даналардың, ойшылдардың, шешендердің сөздерінен бастау алып, халқымыздың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпымен біте қайнасып жатқан гендірлік ерекшеліктер тіліміздің інжу маржандары мақал-мәтелдерінде кең қамтылған. Түркі халықтары ер мен әйел деп бөліп жармаған. Ердің ісі түзде, әйелдің ісі үйде деп әрқайсысының орнына, атқаратын қызметін бағамдаған. Қазақ шежірелері, ақын жазушылары қашанда ана, туған жер, тіл, махабат жайында қалам тартпаған ойшыл жоқ. Арғы - бергі тарихымыздың төңірегінде ой айтатын болсақ, «атадан өсиет, анадан қасиет» қалған. Елін, жерін қорғауға ұмтылған батыр да, алыпта анадан туған. Қазақ қашанда қыз жат жұрттық деп төрден орын беріп, үйдің ырысы деп тапқан. Қазақ қоғмына әрдайым жұртына тірек бола білген қазақтан шыққан дана әйелдер көп болған. Әр адамның бойында, ой-санасында кішкентай да асыл қасиет болса, ол анадан даритыны хақ.

ӘДЕБИЕТТЕР

- 1 Тарақты Ақселеу. Көшпелілер тарихы. - Алматы: Атамұра-Қазақстан, 1995.- 112 б.
- 2 Бұлтай М. Ата-баба діні? Түркілер неге мұсылман болды?- Алматы: “Білім”, 2000.- 504 б.
- 3 Бес ғасыр жырлайды. 2 томдық.-Алматы. 1989.-348 б.

ИСТОРИЯ И ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЕВРЕЕВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

КОНДРАТЬЕВА М. К.

аспирант, РГПУ имени А. И. Герцена, факультет социальных наук,
кафедра религиоведения, г. Санкт-Петербург

Иудаизм в России переживал различные периоды. По сути верев и иудеи, что до секуляризации общества было достаточно тождественно, начали появляться на землях которые в будущем

станут территориями России и Украины с первого века н.э., это документально зафиксировано, существуют версии историков, что евреи бежали на эти территории из Ассирийского и Вавилонского пленений, что соответствует периодам с 735 по 720 до н.э. и с 598 по 539 до н.э., но это исторические предположения. И даже если они реальны, то переселение и диаспора в тот период не была хоть сколько значительной.

Когда с разрушением второго Храма еврейский этнос начинает переживать рассеяние или так называемый «галут». Понятия эти не тождественны потому как рассеяние – это состояние проживания в диаспорах, понятия «галута» относится более к духовному и отражает кроме рассеяния утрату храма и «божественного света, шхины».

Официально евреи появились на территории Украины в связи с их изгнанием Римским императором Публием Элием Адрианом после 130 г. В этот период эллинизации на территории Крымского полуострова было государство Боспор, а точнее множество городов-государств. Среди источников, подтверждающим нахождение евреев на территории Боспора есть упоминания Иосифа Флавия о Боспоре и Тавриде как о местах проживания диаспоры, также к этим свидетельствам относятся надгробные плиты с еврейскими именами и символикой, также как особый артефакт, свидетельствующий о том, что евреи служили в армии упоминают плиту войну-еврею. Сохранились письменные документы связанные с делами, например, о освобождении рабов: «В царствование царя Тиберия Юлия Рескупорида, друга кесаря и других римлян, благочестивого, в 377 году, я, Хреста, бывшая жена Друза, отпускаю для молельни вскормленника моего Геракла, объявляя его свободным навсегда, согласно моему обету, незахватываемым и нетревожимым со стороны какого бы то ни было наследника. Обращаться ему, где захочет, беспрепятственно, кроме обязанности являться в молельню для поклонения и постоянного присутствия. Сделано с одобрения наследников моих, Гераклида к Эликониады, ис участием в опеке синагоги иудеев»¹. Год указанный в документе соответствует 81 году нашей эры. Из документа можно понять, что евреи занимали хорошее социальное положение, имели рабов и были активно действующей частью общества.

Затем на данной территории возникла Киевская Русь и до прихода татарских ханов жизнь диаспоры также была достаточно комфортна. В этот период в Киевской Руси евреи занимались

различными торговыми и финансовыми делами: великие князья доверяли евреям сбор податей и пошлин, еврейские купцы вели активную торговлю, пользуясь тем, что Киев был прекрасной срединной точкой между Европой, Византией и Азией. Целые еврейские кварталы появились в Киеве, в летописи упоминаются «Жидовские ворота», по всей видимости, являющиеся воротами в этот квартал. Но и с приходом татар в 1204 году, что нанесло значительный урон диаспоре, евреи не исчезли с этих земель.

Также на территории нынешней России существовало Хазарское царство с VII по X века, занимая земли от Волги до Днепра, где верхушка общества исповедовала иудаизм. Иногда говорят, что иудаизм был государственной религией в Хазарском каганате, что не совсем верно, потому как каганат был полиэтничен и полирелигиозен.

Стоит заметить, что на поселение на территорию северо-запада попали евреи именно из Киевской Руси. Из Польско-Литовского государства еврей-купцы, так называемые радониты, приезжали или презажали через Русские земли с торгом, но на поселение как правило не оставались. Во-первых, с приходом татар на крымский полуостров в 1204 году многие евреи бежали в Новгородское княжество. Во-вторых, истории известно, что в 1407 году Новгородцы будучи свободными и желая обезопасить себя от притязаний на княжество московских князей обратились к польскому королю Каземиру IV с просьбой прислать брата польского наместника в Киеве князя Михаила Олельковича. Поскольку Михаил Олелькович имел связи с Польшей, где уже была большая еврейская диаспора, и Киевом, где из-за татаро-монгол диаспора уменьшилась, но все равно проживали евреи, то в его окружении и при его дворе было достаточно евреев, которых он взял с собой в Новгород. Обычно историки связывают появление ереси жидовствующих именно с этой историей, но поскольку сохранившиеся источники – это источники только православных деятелей церкви, которые возможно приписали людям еврейской национальности совращение православных монахов, то единогласных мнений по этому вопросу нет и данное исследование не касается настоящей статьи.

Евреи всегда появлялись на Руси на территории нынешнего северо-запада в основном по деловым вопросам. Даже при Иване IV, который известен своей юдофобией и жестоким обращением с евреями, например, когда он взял Полоцк все евреи, не принявшие православие были утоплены. Но на захваченных территориях проживали евреи не все были убиты и многие потом волею

судьбы остались на Руси. В этот период евреи не появлялись именно в Москве, а на территории нынешнего северо-запада могли приезжать. Так они бывали в Пскове из-за его близости к границе, и демократичном Новгороде.

Хоть в смутное время продолжали иметь силу законы что и при Иване IV, т.е. евреям нельзя было появляться в Москве, при Лжедмитриях как I, так и II, евреи более свободно приезжали и некоторые находились даже при дворе.

Кроме Ивана IV завоевание Польско-Литовских земель, на которых проживали евреи, произошло при Михаиле Федоровиче Романове. В 1632 году началась война, завершившаяся в 1634 году Полянским миром, согласно мирному договору всем польским подданным разрешалось приезжать по своим делам только в приграничные зоны. Судьба многих жителей захваченных земель, решалась следующим образом: некоторые стали государевыми пленниками, некоторые стали частными пленниками, при этом многие из первой группы были сосланы в Сибирь для освоения земель, а многие из второй группы служили частному хозяину или человеку, которому они были проданы. Так историк Юлий Гессен описывает истории некоторых судеб евреев: «В 1659 году была произведена своего рода облава в Москве, в Немецкой слободе, где проживали иноземцы. Там нашлись русские люди, белорусы, «крещеные» и «некрещеные». Были захвачены и евреи. Преобладали женщины. Ганка и Рыся, дочери Мюоровы, имевшие при себе детей, заявили, что они из Мстиславля; в 1654 году их взял в плен подполковник Михайло Вестов, который и передал их своей матери, «некрещеной немке»; тот же подполковник забрал в Горках и отдал своей матери девушку Махлю. Другой сын этой немки, подполковник Самойло Вестов, привел Эстерку, дочь Юдину, из Мстиславля; всех этих женщин «допрашивали» в иноземском приказе, хотят ли они перейти в православную веру или в немецкую лютерскую; они выразили согласие принять лютеранство, и тогда они были отданы одному из братьев Вестовых. Были захвачены и целые семьи. Оска Александров из Новотроицкого повета вместе с женою и сыном попал в руки подполковника Кондратьева, который отдал их живописцу Иванову; позже вдова Иванова отпустила семью на свободу – Оска остался жить в слободе, где кормился «черною работою». Нашлись и бобыли. Якубка Израилев был взят в 1654 году темниковскими татарами, прожил у них около двух лет, а потом старика отпустили; он пришел из Темникова в Москву и

здесь вот уже второй год «печет на торг хлеба». Один еврей принял католическую веру – Марчко-Захар Яшев, Новгородского повета, вместе с мещанами Дубровны захваченный в 1654 году в плен и вынужденный пойти в Москву»².

Мы видим различные судьбы евреев. После заключения мира, евреям как и другим иностранцам, была дарована свобода и право оставаться жить на Русских землях вне зависимости от национальности и вероисповедания. Многие к этому моменту были уже высланы для освоения в Сибирь и на северные территории.

Алексей Михайлович Романов также не позволил евреям въезд в Москву и этот закон унаследовал Петербург при Петре Алексеевиче, став столицей в 1712 году. Как и в прошлом евреи, конечно, были на северо-западе страны и в Петербурге тоже. Это были евреи когда-то въехавшие по делам и оставшиеся в России, такие люди как правило находились под попечительством какого-нибудь важного сановника, например врачи. Были евреи, оставшиеся в России и, переехавшие, на северо-запад оказавшись на территориях ставших Русскими после завоеваний и были евреи, сосланные из бывших пленных.

В Петербурге сразу оказались лица еврейской национальности, служившие при дворе, например, истории известно о крещеных евреях генерал-полицеймейстере Антуане Девиер – потомке португальских крещеных евреев, приглашенный Петром I из Голландии и вице-канцлере Петре Павловиче Шафирове.

Бум появления евреев на северо-западе страны связан с Екатериной II, и завоеваниями Крыма (1783), Литвы, Польши и Вольни (1793-95). Указом, евреям разрешалось проживать на тех же самых территориях, но не проезжать во внутренние территории, так начала формироваться черта оседлости. Евреям разрешался только въезд по делам, но некоторые большие успешные купцы начали оседать в столице и к концу XVIII века в Санкт-Петербурге появляется маленькая община из элиты еврейского общества, не долгое время в Петербурге проживал даже последователь хасидизма, основатель организации ХаБаД, Шнейур-Залман Борухович, так называемый Алтер ребе.

Принято полагать, что датой основания первой общины на северо-западе вне черты оседлости, в Санкт-Петербурге, является 1802 год, когда евреями был приобретен участок земли на кладбище. В 1850 году в Санкт-Петербурге разрешили проживание военным евреям в отставке вместе со своими семьями. Евреи начинают заниматься мелким ремеслом и торгом, и уже в 1886 г. начинает издаваться

ежедневная газета на иврите «Га-Мелиц» («Заступник»), что говорит уже о значительном увеличении диаспоры в Санкт-Петербурге.

Также к еврейским общинам на северо-западе, начавших формироваться в XIX веке относится община Великих Лук, но чуть позже чем в Петербурге. Этот город находился совсем рядом к черте оседлости и поэтому приезжать туда было легче. Община начала формироваться из мужчин, потому как семьи, жены и дети обычно оставались на прежних территориях и дел не вели.

В 1865 году право жительства вне черты оседлости получили евреи-ремесленники, в 1867 года - отставные нижние чины. В Великие Луки переехали евреи из Невеля после того как там случился пожар и получили официальное разрешение на поселение в Великих Луках.

Основной период появления евреев на северо-западе за чертой оседлости является вторая половина XIX века, в это время в Санкт-Петербурге появляются еврейские молельни и строится большая хоральная синагога, как написано выше, во многие города разрешается не только въезд, но и поселение. Еврейское поселение продвигается далее на север. Положено начало еврейской общине Архангельска кантонистами в 1828 г. Согласно данным, на 1897 г. в городе жили 248 евреев. И первая половина XX века, потому как с октябрьской революцией была упразднена черта оседлости, что поспособствовало наплыву евреев в Петроград и участию в прокоммунистических организациях, но данный вопрос также не является темой настоящей статьи.

Таким образом, мы видим, что появление евреев на северо-западе связано как правило с двумя вещами: во-первых, это военные государственные указы и завсевания. Как написано в самом начале статьи, евреи переселились на будущую территорию России и Украины, Крымский полуостров, в следствии государственных завсеваний Римской империи.

Например, мы видим первое массовое появление евреев после разделов Польши Екатериной II, первые поселенцы с семьями – это военные в отставки, первые молельни – это молельни для военных, первые евреи севера – это кантонисты. Во-вторых, появление евреев связано с торговыми и другими малыми делами, можно сказать, что Русь всегда знала евреев в следствии деловых отношений. Здесь мы не говорим о массовом появлении евреев, но зато этот фактор появления евреев на северо-западе действовал всегда, начиная с образования первых славянских княжеств.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Дубнов, Семен Маркович (1860-1941). Краткая история евреев / С.М. Дубнов. - М. : В. Шевчук, 2001
- 2 Алов, А. А., Владимиров, Н. Г. Иудаизм в России / РАН. Рос. НИИ культур. и природ. наследия. - М., 1997.
- 3 Евреи в Российской империи XVIII-XIX веков. - М. : Евр. ун-т; Иерусалим : Gesharim, 1995.
- 4 Бейзер М. Евреи в Петербурге. – Иерусалим. : Б-ка «Алия», 1990.
- 5 Бейзер М. Евреи Ленинграда: 1917-1939: Национальная жизнь и советизация. – М. : Мосты культуры; Иерусалим. : Gesharim, 1999.
- 6 Москва еврейская. – М.: Дом еврейской книги, 2003
- 7 Генделев Д.З. Из истории еврейской общины Петрозаводска. - Петрозаводск : Принт, 2002.
- 8 <http://www.jewishpetersburg.ru/>

МӘШҲҮР ЖҮСІПТІҢ ДІНИ ДҮНИЕТАНЫМДАРЫ МЕН КӨЗҚАРАСТАРЫ

КӨПЕЕВ А. Ж.

магистр, ғылыми қызметкер,
Мәшһүртану ғылыми-практикалық орталығы

Қазақ ақындарының ішінде діни тақырыпта қыруар еңбек жазғандардың бірі – Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Оның көптеген шығармалары Алланы тану, Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбардың өмірі, оның Алла жолындағы қызметі, өмір мен өлім, жұмақ пен тозақ, ібіліс пен шайтанның адамзатқа залалы, шын мұсылманның бейнесі т.б. сынды діни-философиялық ойларға құрылған. Ол Құран кітаптағы Алла сөзін жалпақ елге қара өлең түрінде жеткізіп, халықтың діни сауаттылығын арттыруға аса көңіл бөлген:

Бісімлла – сөздің басы, Хақтың аты,

Молданың ақ қағазда қалар хаты.

Нақыليات қара сөзден өлең қылып,

Шығарған Мәшһүр-Жүсіп хикаяты. [1, б.148]

Сол сияқты бір сөзінде: «Жалған Мәшһүр боп жүрме, шын Мәшһүр бол, // Қыла көрме өтірікші тамам жұртты», – дей отырып, Алла Тағала бойына дарытқан асыл қасиетті халық игілігіне пайдаланып, кей кездерде нәпсінің жетегінде кетпеу үшін өз-өзіне тиым салуға да барып отырған:

Ол итінді шынжырлап байлап қой да,
Көрсететін бойынды айнаны ізде! [1, б.113], - дейді.

Мәшһүр Жүсіп – Ислам дінін терең меңгерген адам. Ол өз өлеңдерінде бір жасында «Алланы бір деп таныдым» десе, екі жасында-ақ «Хабибим хақ Мұхаммед, дінім – Ислам» деп оң мен солын танығанын айтады. Мұны, әрине, шарттылық деп қабылдасақ, ақын бұлай деп отырғаны атадан мұсылман болып тудым дегенді меңзегендей. Мәшһүр Жүсіптің әкесі Көпей де дінді жақсы меңгерген, білімді адам болған. Баласының зеректігін ерте таныған әкесі 4 жастан бала Мәшһүрді молда алдына оқуға берген. Бұл турасында да ақын шығармаларында мынандай жыр жолдары қалған:

Қуанған ата-анам, аға-інім
Молдаға оқытуға мені беріп», - дейді.

Мәшһүр Жүсіп көптеген ауыл молдаларынан білім алған. Олардың аузынан алғаш «бисмилланы» танып, барлық діни сауат беретін кітаптарды оқып тауысады. Осы алған білімдерін тереңдету мақсатында Орта Азия жеріндегі Бұхар, Ташкент, Самарканд қалаларындағы медреселерге баруға талпынады. Сөйтіп, осы айтылған қалаларға бірнеше рет сапар шегіп, мұсылмандық ілімді жан-жақты меңгереді. Осыдан келіп Мәшһүр Жүсіпті – аса дарынды діндар деп тануға толық негіз бар.

Ақынның дін тақырыбында жазылған туындылары алуан түрлі. Солардың арасында ең жиі көтерілетін мәселелердің бірі – Алланы тану, оны жалғыз деп білу, оған серік қоспау. Бұл жайында ақын былай дейді:

Аузында болсын дайым Құдай сөзі,
Таймасын қарарлықтан көңіл көзі.
«Бір!» - деп, «бар!» - деп, илану – бізге парыз
Ғаламға он сегіз мың патша өзі! [1, б.138]

Ендігі бір шумақтарында: «Бір құдайдан басқаны ойламандар, // Ой түбіне жетем деп, бойламандар», – деп қатты ескертеді. [1, б. 138]

«Алла тағаланың көп сипаты барлығы» өлеңінде «Алланың өзі жалғыз, құдіреті кең» дей отырып, оның Таурат, Інжіл, Забурда тоғыз жүз, Құранда тоқсан тоғыз атының бар екендігі жайында мәлімет келтіреді. Алланың «алды», «арты», «асты», «үсті», «оң», «солы», «ауыз», «мұрын», «аяқ», «бас», «көз», «қолы», «ата-анасы», «қатын-баласы» жоқ, «еш нәрсеге ұқсамайды» деген сипаттар береді.

Ал «Бес парыз» өлеңінде Ислам дінінде, жалпы мұсылман баласына қойылатын талаптар сөз етіледі. Ақын Ислам дінінің

бес парызы бар деп біледі. Оның алғашқысы – иман. Көрсеқызар, дүниеқоңыз адамдар бұл мұратқа қол жеткізе алмайтындығын ескертеді. Құдай үшін жанын қиып, адал қызмет еткен адамдар Алланың шапағатына ие болады дегенді меңзейді:

Исламның бес парыз: біреуі – иман,
Таппайды бұл бесеуін дүние жиған.
Ықтикат, шын ниетпен жұмыс қылып,
Ерлерді айт Құдай үшін жанын қиған! [1, б.138]

Одан кейінгі парыз – намаз деп біледі. Бұны кейінгі ұрпаққа айтпау қарыз деп ұққан. Сол сияқты намазды оқудың ерекшелігіне аса мән беріп, намаз оқудың әдебі мен тәртібіне зекн қойдырады. Намаз оқып отырған кезде Алла Тағаладан басқаны ойламай, жан-жағына көз жүгіртпей отыруды қатты ескертеді. Намаз оқып отырған кезде шайтан мен ібіліс жоқ нәрсені адамның ойына салып, намаздан жаңылдыруға, ойын болмашы дүниелерге аудартуға тырысатындығы жөнінде баса айтылған. Егер көңілге қонып алса, ойдағы жоқ жамандықты істеттірмей қоймайды деген үрейі байқалады:

Жалғыз қылда тұрғандай сол намазда,
Жан-жағына көз салып, ойнамандар.
Қайдағы жоқ нәрсені шайтан салар,
Жаңылып бұл намаздың көбі қалар. [1, б.138]

Келесісі – Шаһи рамазан: ақын адам баласы қайтыс болғанда қабір азабынан сақтап қалатын қару деп түсінеді. Төртіншісі – зекет беру: қайыршыға қол ұшын беру арқылы пәле-жаланың алдын алуға болады десе, соңғысы – қажыға бару: байларға міндет екендігі баса айтылып, бұл жолда дүние мен малды қию керектігі сөз етілген.

Мәшһүр Жүсіп шығармаларында жұмақ пен тозақтың сипаты да кеңінен суреттелген. Ақынның дүниетанымынша жұмақтың саны – сегіз, тозақ – жеті түрлі деп танылады және әрбірінің аты бар екендігі баяндалады. Мәселен, «Төртінші бап. Сегіз жұмақ, төрт періште баяны» өлеңінде жұмақтың «Ғадін», «Дарис салам», «Дарил қырар», «Фирдаус», «Жаннат Алмауи», «Нағим» деген бірнеше аттарын тізіп көрсетсе, ал «Дарил қарар» жұп жаралған деп атап өтеді [2, б. 109]. Осылардың ішіндегі «Ғадінге» ерекше тоқталып, осы жұмақ түрінің бейнесін көзге елестетеді. Ақын өлеңінен Ғадін – Алланың назары түскен, сүйіп жаратқан жұмағы екенін байқаймыз. Сүйіп жаратқандығы соншалықты, кірпіштері алтын мен күмістен жаратылып, есігі де алтын, тысы жақұттан, топырағының өзі таза жауһардан жайып салынған. Төрінде сүт пен бал, шекер сулары бар, сылдырап ағып жатқан төрт бұлақ та орын тепкенін байқаймыз.

Ақын осы жұмақта не керектің бәрі бар, барлығы даяр, ештеңеге мұқтаждық жоқ деп сендіре отырып, «кіреді Құдай жазса, дін мұсылман» деген пайымын білдіреді. Мәшһүр Жүсіптің жұмақ жөніндегі ойларын саралай отырып, төмендегі жолдар ақынның жұмаққа берген сипаттарын дамыта түспек:

Ұжмақлық – шырын сөзді, жылы жүзді,

Тілінде Хақ зікірі сөйлер сөзді.

Әріпті бір Алладан кішіпейіл

Күлумен көрінгенге қадап көзді.

Мінезі ұжмақшылық – жеті түрлі:

Береген, шыншыл болып келер формы.

Және де қолы ашық, намазы көп,

– Деп айтты – анық ұжмақ оның орны! [1, б.138]

- деп жұмақ төріне жол алатын жандарды айтса, енді бір тармақтарында сегіз түрлі адамға жұмақтың есігі жабық деген тұжырым келтіреді. Біріншісі – серік қосқан адам, екіншісі – ұрлық істеген адам, үшіншісі – себепсізден, нақақтан адам өлтірсе, төртіншісі – зинақорлар, дінге шек келтіргендер, бесінші – ел ішінде өсек айтқандар, алтыншы – күншілдік қып діннен қайтқандар, жетінші – залымдарға, сегізінші – арақ ішіп, жаманшылық күн кешкен жандарға жол жоқ деген үзілді-кесілді кесім айтады. Осындай жаман іс-әрекеттермен айналысқан адамдар тамұққа түсіп, онда тозақ отына күйдіріледі деп қорқытады. Тозақ отының қызуы пароходтың қыздырмағынан бірнеше есе артық деген өлшемін білдіреді. Ақын осы тозақ оты таусылып бітпейтін, мәңгі жанып тұра беретіндігін ескерте отырып, тамұқтың тереңдігі сондай алыс, тіпті мың жылда тастаған тас жетпейді деген адамның зәресін алатын тіркестермен бейнелейді. Тіпті, өзінің кітап бетінен оқығанда өне-бойын жан түршігерлік қорқыныш сезімі билеп алғанын да жасырмайды:

Құлдық қыл, қалма ғапыл, ай, бейшара,

Аят бар: «Ууқу ханнас уалхажара».

Кітаптан бір қиссасын естігенде,

Жүрегім болды қорқып пара-пара, - дейді [2, б.112].

Ақын шығармаларынан жұмақ секілді тозақтың да жеті түрі бар екендігін анық байқаймыз. Ол:

Жаратты ол тозақты қылып жеті,

Жаһаннам, Жаһим, Сақыр, Сижжил төрті.

Һадилазад пенен Хатм – тамұқ,

Құйылар жазалының өзіне оты, [2, б.111]

- деп, тозақтың қаншалықты ауыр тиетіндігін адамзат баласына ескертеді.

Ақын өз өлеңдерімен ел ішіндегі дүмше молдаларды қатты сынап отырған. Халықтың нағандығын, білімнің аздығы мен соқырлығын пайдаланып, жұрт арасында от салып жүргендерді мінеген. Мысалы:

«Арафатқа шықтым», - деп ол бір тауға,

Жайнамаз, тәспі ап келіп жұртты алдауға.

Қажының жұртқа тиген шарапаты:

Ширатты партия мен жұртты дауға. [1, б.144],

- десе, ендігі бір шумақтарда:

Азырақ ғылым оқып, болсаң молда,

Болғанда сәлде баста, тасфиқ қолда.

Сенгенің жасыл шапан, киім болса,

Қаларсың домаланып орта жолда. [1, б.136],

- деп, жарты басты молдаларға қатаң ескерту жасайды. Осылардың кесірінен мешіт пен медреселер қаңырап бос тұрғандығын аса қынжылыспен зар қағады. Тіпті, ақын өз өлеңінде мешіттің өзіне тіл бітіріп, басына түскен зарын, қайғысын өз аузымен сөйлеттіруге дейін барады:

- Медресе, мешіт болған менің атым,

Бас қосар ішімде жоқ жамағатым.

Хал тілім зарланып, қан қақсайды,

Естіп өт: құлағың бар азаматым!

Өлеңде одан әрі мешіттің бір кездері «Құдай үйі» деп құрметтеліп, кем-кетік, қайыршыларға пана болып отырып едім деген назасымен дамытылып, ендігі орында мешітті бірі – имам, молда, бірі – азаншы болу үшін жанын тиынға сатқан дүниеқорлар торлап жүр деген айыптарын тағады.

Асылы, Мәшһүр Жүсіптің дін тақырыбында жазған еңбектері діни сауаттылық пен рухани байлықтың негізі болмақ. Оның бұл сарындағы туындылары өскелең ұрпақты тәрбиелеуде аса маңызды рөл атқаратыны белгілі. Ата дәстүрді ұстанған дінімізге өзге ағымдардың салқыны тиіп жатқан тұста Мәшһүр Жүсіп, Абай, Шәкәрім сынды даналарымыздың сөздері жүрегіне сызат түскен, адасқандар үшін дұрыс, сара жол болмақ. Сондықтан бүгінгі күндегі діни фундаментализм мен экстремизмді алдын-алу саласындағы өзекті мәселелерді қалай шешеміз деген келелі сұраққа үлкен жауап, айқын жол, бағдар көрсететіні анық.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 1 том. – Павлодар қ.: «ЭКО» ҒӨФ, 2003. – 436 б.

2 Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 2 том. – Павлодар қ.: «ЭКО» ҒӨФ, 2003. – 436 б.

ФЕНОМЕН МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СМЕШАННЫХ БРАКАХ

КУЗЕМБАЕВ Н. Е.

к.и.н., старший научный сотрудник, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар
ГАППАСОВА Л. А.

младший научный сотрудник, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

На сегодняшний день на постсоветском пространстве, да и во всем мире существует немало проблем национального, регионального и глобального уровня, которые имеют глубокие исторические корни и становятся причинами конфликтов. Эти проблемы влияют на мировую политику, стабильность и безопасность общества. Важное значение приобретает изучение феномена межкультурного взаимодействия в семье как отдельно взятой ячейке общества. Изучение этого феномена помогает глубже понять истоки конфликтных ситуаций. В нашей стране, как неоднократно озвучивал Глава государства Н.А. Назарбаев в Посланиях народу Казахстана, национальное единство, мир и согласие в нашем обществе – главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны [1].

Одним из значимых условий благополучного развития человечества становится вопрос толерантности и признания культурных, национальных различий. Решение данной проблемы лежит не в этнической унификации, национальной индифферентности и социокультурной анонимности социальных общностей, а в нахождении моделей социальной коммуникации, которые позволяют сохранить или сформировать позитивно-ресурсную базу национальных культур в условиях усиливающегося и усложняющегося межэтнического взаимодействия, которое по-прежнему определяет и влияет на особенности формирования локальных социумов и социальных групп.

Отношения, которые складываются между различными народами, нациями, этническими группами, реализуются

на двух уровнях: институциональном и межличностном, межгрупповом. При институциональном уровне отношения между представителями различных этносов происходят на государственной основе и развиваются в рамках взаимодействия региональных и республиканских органов власти. Собственно в странах осуществляются и реализовываются социально-культурные интересы преобладающего большинства национальностей или титульных национальностей. Отношения институционального уровня рассматриваются в контексте региональных и республиканских взаимодействий и складываются в рамках макросоциальных процессов, которые существенно сказываются как на межличностных, так и на межгрупповых отношениях.

Особый интерес в изучении межэтнических взаимоотношений является уровень межличностный, межгрупповой. На этом уровне отношения между различными народами, этносами осуществляются при взаимодействии по месту работы, дружеском, семейном, соседском и других контактах. Исследование межэтнических отношений требует рассмотрения и анализа межэтнических браков, поскольку в таких семьях складывающиеся отношения между представителями различных этносов являются показательным примером. Актуальность изучения проблем национально-смешанных браков подтверждается их достаточно широким распространением в нашей стране и во всем мире. Исследование межэтнических браков в настоящее время востребовано, прежде всего, необходимостью сформировать позитивный диалог культур, способствующий развитию положительных качеств представителей различных этносов, основанный на доверии и толерантности.

Процессы создания и функционирования смешанных семей выступают одним из показателей уровня межэтнических отношений. Положительное межэтническое общение возможно только при наличии высокого уровня общей культуры личности и ее общегуманистической направленности. Также для этого необходимы такие важные духовно-нравственные качества, как толерантность к представителям других национальностей и владения навыками межэтнического взаимодействия. Толерантность как тип индивидуальных и общественных отношений в социальных и культурных различиях, как терпимость к чужим мнениям, верованиям и форм поведения можно рассматривать и как один из важных признаков цивилизованности, уровня высокой политической культуры, обязательное условие межэтнической, поликультурной

взаимодействия. Именно толерантность становится тем качеством, которое позволяет снизить уровень агрессивности и конфликтности как в обществе в целом, так и в процессе межличностного взаимодействия.

Браки, заключающиеся между различными этносами закономерное социальное явление в полиэтническом, многоконфессиональном государстве, каким государством является и наш Казахстан. Межэтнические браки являются следствием существования некоего общего социокультурного пространства, в котором осуществляются коммуникации между представителями различных этносов. От того, насколько правильно и разумно организовано межкультурное взаимодействие зависит как стабильность семьи, так и характер общения младшего поколения. Именно в смешанных семьях закладываются основы межкультурного диалога или, напротив, закрепляются негативные стереотипы, которые приводят к национализму.

Межэтнические браки создают семьи, непосредственно являющиеся микросредой процессов интеграции и естественной ассимиляции. В национально-смешанных семьях межкультурное взаимодействие характеризуется созданием унифицированного слоя культуры. Каждая межэтническая семья представляет собой этнокультурный феномен, с определенной уникальной самобытностью. Тенденции этнического развития этого микросоциального коллектива выявляется, прежде всего, в определении языка общения между членами семьи, при этом нередко встречается полиязычие, а также в формировании культурно-бытового уклада.

Семья как социокультурное явление в жизнедеятельности общества имеет немаловажное значение, поскольку семья создает условия и влияет на формирование личности, а так же и самоутверждение человека как внутри семьи, так и вне ее. Семья вырабатывает социальную, производственную и творческую активность человека, способствует сохранению и укреплению его общего самочувствия, раскрывает личные индивидуальности, а главная характерная особенность, составляющая феномен брака между двумя людьми в современном обществе, воплощается в преобладании социальных отношений, а не биологической связи в современной интерпретации родства [2]. С маленьких лет человек становится носителем традиций и привычек, социальных и нравственных ценностей той нации, к которой он принадлежит. Когда мы имеем дело с семьей многонациональной, этот процесс

происходит далеко не однозначно и достаточно сложно. Он осуществляется по своим собственным законам каждой этнической общности и разбивается на ряд последовательных этапов.

Первый этап формирования супружеских отношений обычно происходит присущая для каждой этнической общности социально-ролевая и межличностная адаптация к условиям семейной жизни. Это время первоначального вхождения в духовный мир друг друга, взаимного привыкания, распределения социальных ролей, а также устройства быта и организации досуга. На втором этапе супруги вынуждены серьезно задумываться над интернациональными принципами воспитания в семье, связанными не только с рождением ребенка, но и с развитием его самосознания, с перспективами его будущей культурной адаптации в окружающем полиэтническом мире [3]. В любом случае, если супруги являются представителями разных этнических общностей, совместное участие в воспитании детей способствует укреплению их взаимоотношений и сглаживанию различий в этнических традициях.

В этот же период возникает и еще одна проблема, имеющая принципиальное значение. Родители начинают более глубоко понимать и реализовывать в воспитании своего ребенка традиции обеих национальных общностей, к которым они принадлежат и они сами значительно глубже осмысливают необходимость интернационального подхода к психическому развитию и поведению своего ребенка, стремятся воспитать у него одинаковое отношение к тем нациям, к которым принадлежат отец и мать. Лучшие черты этнической идентичности одного этноса усиленные недостающими чертами идентичности другого этноса. Выходец из межэтнического брака усиливает тот этнос, который он выбирает в качестве системообразующего, культурой другого этноса. Межэтнический брак следует рассматривать как элемент в процессе сближения двух этносов [4].

Повышение числа и доли межэтнических браков (даже на фоне общего сокращения заключаемых браков) делает их не только заметным общественным явлением, но и повышает роль в этнических процессах. Общественные взгляды расходятся в отношении к межэтническим бракам. Они являются нормой для полиэтничного демократического общества, и научный анализ этого явления может исходить лишь из безоценочного подхода.

Серьезной преградой распространения межэтнических браков являются вопросы этнической совместимости, причины этих проблем

очень глубоки и серьезны. Помимо врожденного, биологического инстинкта, побуждающего каждое живое существо опасаться тех, кто на него не похож, и, следовательно, может быть опасен в борьбе за выживание, люди в своем неприятии лиц иной национальности руководствуются рациональными чувствами и суждениями, прежде всего материальными и экономическими.

Для создания семьи выбор партнера той или иной этнической принадлежности определяется, в основном, рядом социальных факторов. Так, например, наиболее характерным и общественно одобряемым будут являться браки с представителями близких этнокультурных систем, например русские – украинцы, казахи – татары, чеченцы – ингуши и т.д. Ведущей здесь будет взаимосвязь территории и хозяйственно-бытовой фактор. «Чем существеннее межэтнические различия в бытовой поведенческой культуре, тем реже заключаются межэтнические браки. И наоборот, чем больше сходства, тем чаще они заключаются, тем стабильнее и сплоченнее семья» [5, с. 37].

Рассматривая этнические процессы в сфере семейных отношений то, можно сказать, что межэтнические браки усиливают культурные контакты и способствуют сближению и развитию положительных тенденций в межкультурном общении народов.

На отношение к межнациональным контактам в различном диапазоне жизнедеятельности людей значительное влияние оказывает характер и продолжительность общения. В определенной мере характер межэтнических контактов сказывается на готовности к заключению национально-смешанных браков. На характер межэтнических взаимоотношений и гармонизацию социальной структуры общества влияют социально-профессиональная деятельность людей и уровень образования. При этом значение непродолжительных межэтнических контактов имеет менее высокий процент корреляции с положительным отношением к национально-смешанным бракам, чем личностное межнациональное общение в учебной и производственной сферах [6].

Для существования и развития любой культуре, как и любому человеку, необходимы общение, диалог, взаимодействие. Идея диалога культур подразумевает открытость культур друг другу. Но это возможно при выполнении ряда условий: равенства всех культур, признания права каждой культуры на отличия от других, уважения к чужой культуре.

Отсюда вытекает настоятельная необходимость научного осмысления проблем регулирования поведения людей в сфере

межнациональных отношений средствами не только политико-правового, но и морального, социально-психологического и педагогического воздействия, путем моделирования культуры поведения, в системе межнационального общения, в целом культуры национальных отношений и межэтнического общения. Теоретико-методологическая разработка данной проблематики имеет прямое отношение к вопросам национального строительства, воспитания толерантного отношения к инонациональным ценностям и традициям культуры и образа жизни, предполагает уточнение места и роли поликультурного общения в системе межэтнических отношений в целях включения его механизмов и закономерностей в контекст формирования культуры межэтнического взаимодействия. Отсюда же настоятельная необходимость изучения и обобщения позитивного социально-культурного опыта народов Казахстана и стран постсоветского пространства в области межэтнического общения и межконфессионального согласия, их исторических традиций поликультурного сотрудничества, кооперации, традиций дружбы и взаимной поддержки.

Современная практика межэтнического общения требует много сознания, создания новых правовых, нравственных и социальных норм, регулирующих отношения, в которые вступают этносы и представители разных конфессий в ходе переустройства модели и структуры социума.

ЛИТЕРАТУРА

1 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». – 17 января 2014 г.

2 Ибрашева, Л.Р., Шогина Ю.А. Социология межэтнических отношений: учебное пособие. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2007. – 138 с.

3 Крысько В.Г. Этническая психология: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. 4-е изд. – М.; Академия, 2008. – 313 с.

4 Елизаров А.Н. К концептуальной схеме анализа межэтнических браков // Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной психологии: Материалы Международной научной конференции 29 - 30 мая 2008 г. в 2 т. / Отв. ред. В.В. Гриценко. - Смоленск: Универсум, 2008. – Т. 1.

5 Уразгельдиева Н.К. Национально-смешанные семьи: социально-психологический портрет. В кн. Социально-этнические

проблемы России и Северного Кавказа на исходе XX века. – Ростов н/Д., 1998. – 368 с.

6 Зейтунян М.А. Межэтнический брак в системе социально-ценностных взаимодействий студенческой молодежи Республики Адыгея: дис. ... канд. соц. наук. – Майкоп, 2006. – 188 с.

РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛОСТНОЙ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАМЫЕВ Д. И.

директор ГУ КПП «Уч Эмек», соискатель кафедры КиКТ
АлтГТУ имени И. И. Ползунова, г. Горно-Алтайск

В настоящее время одной из актуальных проблем, стоящих перед человечеством является проблема поиска оптимального соотношения основных параметров жизнедеятельности общества и показателей «потребления» природной среды. Острота проблемы обусловлена, прежде всего, тем, что общество не совсем осознало необходимость перехода к новой модели экономического развития, основанной на расчетах по приемлемой и допустимой нагрузке на природу. Ныне действующая модель экономики не опирается на замкнутый цикл взаимодействия человека и природы, носит в большей степени потребительский характер, что, в итоге, приводит к природным катастрофам, необратимым экологическим и социальным последствиям. В тоже время под воздействием драматических изменений среды обитания и жизнедеятельности человечества ученые различных отраслей науки и специалисты – практики, опираясь на собственные исследования и наблюдения, отмечают ускорение негативных процессов и необратимый характер их последствий, влияющий на все сферы жизнедеятельности общества.

Инерционность индустриального мышления можно преодолеть, пересмотрев систему жизненных ценностей, в частности, изменив отношение к природе, понимая и принимая единство человека и природы. Знания об основах гармоничного сосуществования и взаимодействия человека и природы несет в себе самобытная алтайская культура, впитавшая многовековой опыт такого существования и закрепившая его в духовных традициях коренного населения. Отправной точкой такого знания является закрепленное механизм социального наследования умение рассматривать

естественную природную среду в ее органичной взаимосвязи с жизнедеятельностью населения как единое целое; соизмерять свои потребности с состоянием и возможностями окружающей среды. Уникальность и исключительная ценность подобного опыта подчеркивается в документах Рабочей группы ООН по коренным народам: *«В промышленно развитых странах принято проводить различие между искусством и наукой, между творческим вдохновением и логическим анализом. Коренные же народы считают, что все плоды человеческого разума и духа взаимосвязаны и как бы происходят из одного источника: взаимосвязь между народом и его землей, его родство с другими живыми существами, живущими на одной с этим народом земле, и с духовным миром»*. Важно отметить, что суть понимания единства природы и человека, а также законы их взаимодействия испокон веков оставались неизменными и бережно передавались из поколения в поколение.

Знания, традиции и опыт коренного населения можно рассматривать как источник осознания происходящих процессов и получения нового, не обусловленного проблемами цивилизации, актуального знания.

Традиционная культура коренного населения Алтая на сегодняшний день – один из немногих феноменов, где оказался сохраненным весь комплекс экологических знаний. Но для того, чтобы он был освоен подрастающим поколением и продолжал развиваться в том целостном виде, в каком его донесла до наших дней традиция, необходимо его системное внедрение в сознание школьников путем введения основ традиционной культуры, этики, экологии в содержание образования, путем реализации социально-значимых проектов, путем включения школьников в поисковую и исследовательскую работу по названной проблематике. Только такое образование способно создать условия для становления эрудированных личностей, обладающих одновременно и традиционным знанием и знанием современности.

Быть в состоянии постоянного поиска и исследования, это, **во-первых**, колоссальная возможность для творчества. Любая поисковая работа требует от исполнителя умения фантазировать, что порождает гибкость ума, нестандартность мышления. **Во-вторых**, поисковая работа невольно требует от исполнителя поиска дополнительной информации по теме работы. Это работа с различными фондами, музеями, изданиями и т.д. То есть побуждает к самообразованию. **В-третьих**, возникает процесс сотворчества или

диалог между учителем и учеником. Учитель становится в позицию развивающегося, так как он также не может знать конечного ответа. **В четвертых**, знакомство школьников, будущих студентов и молодых специалистов с научной системой, которая вынуждена заниматься несвойственной ей функцией переподготовки приходящих в нее кадров. **В пятых**, профориентация. **В шестых**, изучая естественные законы природы и сравнивая с ними культуру, традиции, обычаи народов человек становится терпимее к другим нациям, религиям, что в своей основе является фундаментом для взаимопонимания и мирного сосуществования. **В седьмых**, не менее важное – это романтика экспедиционных условий, которая развивает чувство товарищества и взаимопомощи, гражданственность и патриотизм, создает мощный базис для внутренней духовной *культуры*.

Современное общество, в том числе и сообщество коренных культур, крайне нуждается в информированных и компетентных лидерах – учителях, обладающих активным творческим мышлением, способных к целостному видению мира и принятию самостоятельных, нестандартных решений.

Для современного общества характерно разделение на развитые и слаборазвитые культуры, на мировые и не мировые религии. Когда на планете идут войны – это не просто просчеты дипломатов, это происходит разлад всего планетарного организма, когда одни органы, испытывая внутренние противоречия, разрушают другие, когда голова цивилизации не понимает сердца, левая рука не ведает, что делает правая.

Одни органы-народы открыто пренебрегают другими органами- народами. Через пренебрежение между людьми происходит «пренебрежение» (не узнавание друг друга) между Священными землями, которые являются источником знания и силы человечества. В результате человечество катастрофически стареет. Бессмысленно искать глубинные причины конфликтов и столкновений на поверхности, если человек не ведает законов природы.

От нашего с Вами сознания, умения мыслить и ощущать мир, зависит состояние не только человечества, но и состояние планеты Земля. Очищая реки, мы подразумеваем очищение своих кровеносных сосудов. Очищая свои мысли, мы подразумеваем гармонизацию планетарного сознания. Мы должны понять – здоровье нашего организма зависит от гармоничности наших органов между собой, которая создается таким же гармоничным Сознанием. Мы должны понять – здоровье планеты зависит от

гармоничности во взаимодействиях человека с природой, человека с человеком.

Эти важные для будущего человечества принципы должны быть освещены в сегодняшних образовательных программах и системах, на основе которых произрастают и воспитываются будущие Лидеры - учителя общества. Нужна культуротворческая основа для создания базовой образовательной системы, направленной на достижение видения целостного мира.

К сожалению, сегодняшнее понимание лидера и принципы его осуществления во многом не совпадают с духовными канонами коренных культур, представители которых, становясь признанными лидерами по нормам техногенной цивилизации, зачастую отторгаются самим этническим сообществом.

Настала необходимость в создании новых образовательных программ, открывающих невидимые, но читаемые посредством знаков и символов, законы взаимодействия в окружающем мире. Программы, позволяющие воспринимать мир в целостности, основанные на понятиях функциональной значимости каждого человека и территории. В условиях быстро изменяющейся и перестраивающейся геопланетарной потребности в энергии, опыт традиционных культур сегодня необходим человечеству для интегрирования принципов своей жизнедеятельности в новый формат требований наступающей эпохи. Требуется дополнительное духовно-экологическое образование, являющееся своеобразным наполнителем межпредметной пустоты и связывающее все в единую, гармонично взаимоувязанную мировоззренческую систему.

Для создания новой образовательной модели, основанной на творческой интерпретации логического и интуитивного мышления, необходимо наличие не только человеческого понимания и поддержки, но и понимание и поддержка духов окружающей среды, или иными словами, должно присутствовать соответствие принципов. Такие школы располагаются на территориях, имеющих наиболее полный набор природных, историко-культурных, социально-экономических предпосылок. Территории, обладающие особыми природными качествами, отмечены традиционной культурой коренных народов как Священные Земли.

Одной из таких территорий является Каракольская долина в Республике Алтай, которая с 2001 года по инициативе общественного объединения «Школа Духовной Экологии «Тенгри» и детской учебно-исследовательской организации «Школа Духовной

Экологии «Тенгри» относится к категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республиканского статуса под названием Каракольский (этно)природный парк «Уч Энемек».

Основной задачей (Миссией) этого учреждения является моделирование устойчивого развития Священных территорий как единого природно-социо-культурного образования и выработка стратегии его развития.

С момента создания учреждение проделало большую работу по сбору информации для выявления фундаментальных критериев, имеющих возможность влиять на социо-экономические условия в данной территории. На сегодня эти критерии выявлены и установлены. Природные геолого-геофизические и историко-культурные характеристики этой территории обладают уникальным культуроформирующим потенциалом, который должен являться приоритетным во всех сферах развития данной территории.

Тонкое, взаимосвязанное функционирование в природной среде ритуальных мест и предметов, осуществляемое через сформированные определенным образом артефакты, является характерной чертой коренного населения Каракольской долины. Совмещение этих мест с особыми геолого-геофизическими условиями позволяет осуществлять взаимодействие на планетарном уровне. Это во все времена приводило к гармонизации не только внутреннего состояния людей, живущих на этой территории, но и климатических, геофизических факторов, действующих в данной местности. Сейчас уже известно, что существует определенная сеть ритуальных мест и курганов, каждое из которых несет свое значение не только для данной местности, но некоторые из них отвечают и за весь Малый и Большой Алтай.

Эта система шифрует высокий уровень космофизических, планетофизических и психофизических основ знания. Кроме того, данная система построена в особом месте, где качество геолого-геофизической среды наиболее изменчивое и энергоемкое.

Поэтому, на основании всего вышесказанного, природным парком «Уч Энемек» был сформирован **социальный заказ** (согласно *новой государственной стратегии развития образовательной системы*) отделу образования администрации МО «Онгудайский район» об интегрировании современной школьной образовательной программы с исторически сложившейся действительностью. В 2006 г. при активной поддержке отдела образования и личной инициативе начальника отдела В.Н. Уханова и научного

руководителя проекта зав. кафедрой культурологического образования АКИПКРО И.А. Жерносенко, к.к.н., доцента, была защищена федеральная экспериментальная площадка (ФЭП) по теме **«Конструирование и реализация модели культуротворческой школы в условиях этно-социокультурной среды особо охраняемой природной территории»**. В эксперимент вошли пять школ, расположенные на территории Священной долины. Это единственная в республике площадка такого статуса, который дает право на принятие **нестандартных решений управленческих и учебно-воспитательных задач**. В результате этого эксперимента учителями названных школ должна быть разработана модель новой образовательной программы, адаптированной к местным условиям природно-социокультурной среды. Через данный эксперимент наши дети, как представители традиционной культуры, смогут изучать в школах как обязательный предмет, наравне с физикой, химией и др. предметами, философские основы духовной доктрины своей культуры, содержащиеся в таких устных героических эпосах как «Алтай Баатырлар» (Алтайские Богатыри). Это будет программа, разработанная с учетом менталитета местного ребенка, который настроен на определенный способ восприятия информации от учителя.

И тогда мы будем иметь действительно Новую школу, способную готовить новых Лидеров, которые смогут управлять своими Землями и Народами во благо их развития, а не во благо обогащения горстки людей взамен уничтожения Матери-Земли. В наступающей эпохе, эпохе приоритетности личностных качеств каждого человека, это очень важно. Потому что, силы космопланетарного взаимодействия (космические энергии) в настоящее время таковы, что «линза микроскопа» Неба-Тенгри («Око Неба») настроена на личностные качества каждого из нас.

Человечеству надобно было пройти через долгие века, чтобы понять суть духовной культуры Алтая. В течение многих веков и не без помощи самого человека эта культура была «законсервирована» как чуждая всем «мировым» религиям форма миропонимания – язычество или шаманизм. Долгие времена это знание лежало на обочине трех течений человеческой мысли: философии, науки, религии. И только сейчас, в эпоху геной инженерии и биоэнергетики, человечеству стало необходимо это знание – знание, основанное на единстве Вселенной и человека. Наступившая эпоха указывает современному цивилизованному миру на то, что его знание об окружающей среде достигло наконец-то такого уровня, в котором

проявилась необходимость в мудрости коренных аборигенных народов. Наступившая эпоха даёт понять и коренным народам то, что настало время, при котором их знание может быть понято правильно и использовано во имя развития. Космические силы взаимодействия, требуя от сегодняшнего поколения новых уровней сознания, позволяют нам открывать духовные основы Алтая в трех понятиях: Экологии Души, Духовной Экологии и Экологии Жизни.

Алтайская духовная доктрина говорит: Всему есть Время, Мера и функциональное Значение. Человек должен знать Мэру во всем. Даже если он молится Богу. Современная цивилизация потеряла меру в потреблении. Сегодняшний спящий социум сам выдумывает нормы потребностей, и это естественно: ведь ему не ведомы нормы, предначертанные Свыше. Общество скрупулезно определило положенные рамки потребностей: метров жилплощади, количество потребляемых продуктов в белках, жирах, минимального прожиточного минимума. Все эти миллионы медицинских, экологических и прочих искусственно установленных стандартов есть наивные попытки исполнить экономически обусловленный социальный заказ. Но кто рискнет сказать, что является нормой или не нормой для отдельного человека? Для отдельного народа, этноса? А сознательный отказ от определенной пищи, предписываемый религиями, что это? Не норма? Или норма для всех? Никто, ни один институт, ни один врач, ни одна религия не подскажет вам, как правильно питаться сегодня, завтра, всегда. Для этого, помимо общих знаний, у человека должна быть высокоразвитая интуиция, своя путеводная звезда, озаряющая жизненный путь. Настоящее здоровье, настоящую бодрость и настоящее долголетие природе и обществу может дать только внутренний свет, исходящий из самого человека. Окружающая нас биосфера не нуждается в спасении, она была и будет, независимо от того останутся ли в ней люди. Спасать надо не флору и фауну, а человеческие души. И предначертание Алтая как природной энергетической системы в том, чтобы в человеке развить тот интуитивный, духовно-экологический, внутренний свет, который является основой духовного возрождения, основой Экологии Жизни.

Современная цивилизация потеряла чувство Времени. По закону природы, наша планета не стоит на месте, а со всей солнечной системой перемещается в пространстве. В эпоху товарно-денежных отношений солнечная система была под воздействием одних энергетических силовых полей космического пространства,

сегодня она находится под воздействием других. Это значит, что взаимоотношения социума, основанного на товарно-денежных формах, хорошо зарекомендовавших в одних энергетических условиях, не оправдывают себя в условиях новой эпохи – эпохи духовного возрождения. Наша беда в том, что мы привыкли создавать себе кумиров во всем: в религии, экономике, политике, в семье. Хотя еще две тысячи лет назад сказано: «не сотвори себе кумира!». Законы, которые были пригодными в одной эпохе, пытаемся применять в другой, посчитав их вечными. Но природа подсказывает нам другое – вечного ничего нет. Все движется, все изменяется. Значит, условия внутриобщественных взаимоотношений должны постоянно корректироваться, ориентируясь на изменения внешней среды. Мы не хотим этого только в силу национального, религиозного, политического цинизма и экологической неграмотности. Это подобно тому, что человек пытается остановить движение планет и вселенной. Эпоха товарно-денежных отношений прошла. Нужна другая форма отношений.

«...Если обратиться к созерцанию природы, то Природа и Космос, или Тенгри, наиболее верный обучающий предмет, развивающее логическое мышление и интуицию древнего и современного человека. Поскольку тенгрийцы не придерживаются застывших догм или религий, которые берут за основу «единственную» истину пророков и их священные книги, то тем самым исключают путь прохождения по чужим «кодированным» долгосрочным программам. Тенгризм является знанием о природе сложившейся естественным историческим путем на основании народного мировоззрения, включавшего ранние мифологические представления, связанные с отношением человека к окружающей природе, стихийным силам и космосу - Тенгри» (Р. Бесертинов). Или иными словами, Тенгризм – это алтайская форма космизма. Это совершенно новый качественный уровень сознания человека, необходимый для сегодняшней технически развитой цивилизации. Тенгризм требует от человека осознавать результаты своего действия в Галактическом масштабе. А для этого человеку надобно знать не только и географию, и астрономию, и биологию, и физику в отдельности, а они должны формировать единое Знание. Нужны Лидеры – учителя общества, способные учить целостному видению Мира.

ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

МОШНА Н. И.

ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

На современном этапе особенностью развития человеческого сообщества является существенное изменение и обострение межгрупповых и межнациональных, социально-политических отношений. Это связано со сложными процессами этнополитической, этноисторической, этнокультурной дифференциации и интеграции в мире, обусловленной общим социокультурным подъемом и ростом национального самосознания.

Трансформация социальной структуры общества способствует видоизменению форм межэтнического общения. В условиях появления независимых государств на постсоветском пространстве растет интерес к «национальным проблемам», обостряются отношения между представителями отдельных народов, превращая национальную принадлежность в одно из существенных средств межгруппового взаимодействия. В условиях многонационального Казахстана, где проживает более 100 наций и народностей проблема этнических групп достаточно актуальна сегодня.

Проблема природы взаимоотношений человека и общества, способы и формы их регуляции обозначились достаточно остро сравнительно недавно и связано это с общественно-историческими преобразованиями XIX - начала XX вв. Появление капиталистического общества было связано с ростом городов, индустриализацией, появлением наций. А вместе с этим и появилась необходимость в изучении многих процессов, связанных с этносами. Нельзя не отметить, что этот период также связан с развитием и дифференциацией гуманитарного знания, кризисом традиционных концепций и психологических доктрин, в рамках которых уже не укладывалось изучение массового сознания и поведения, механизмов консолидации и воспроизводства народов.

Как известно, общество состоит из индивидов. Чем сложнее общество, тем сложнее и разнообразнее формы и механизмы взаимодействия как между отдельными индивидами, так и между различными группами, которых в обществе множество. Индивид всегда будет включен в те или иные межличностные отношения и в

процессе своей жизни будет объединяться или выходить из состава различных групп (группа в детском саду, школьный класс, семья, этнос, профессиональные объединения и т.д.). Наиболее значимой в 19 веке из всех многочисленных групп стали считать народ или этнос [1, 8 с.].

«Отцы-основатели» «психологии народов» Лацарус М. и Г. Штейнталь выделяют дефиницию по которой “народ есть множество людей, которые причисляют себя к нему” [1, 12 с.].

Если обратиться к периоду первобытного общества, то у многих племен самоназваний вообще не было, но имелись названия для иноязычных или инокультурных соседей, что указывает на наличие этнического сознания. Так, древние греки называли себя эллинами, тогда как другие народы, малоизвестные и, говорящие на непонятном для греков языке, были для них варварами. У народов Севера и Дальнего Востока часто в их самоназвании присутствует слово люди, тогда как другие были для них «не люди».

Необходимо отметить, что межэтнические отношения – это не только отношения между группами (соперничество либо сотрудничество). Сюда необходимо включить и отношения к группам, которые проявляются в представлениях о них – от позитивных образов до предрассудков. Отношения между группами могут возникать и без непосредственного взаимодействия между ними. Так, среди этнических стереотипов, которые существуют сегодня среди большинства населения, проживающего на постсоветской территории - это образ кавказцев (особенно чеченцев), который ассоциируется с конфликтностью, террористическими актами, и т.д. В наши дни значительный вклад в создание такого негативного образа вносит информация, распространяемая средствами массовой коммуникации и создающая своего рода «вторую реальность» в субъективном мире человека.

Процесс дифференциации и идентификации приводит к формированию социальной идентичности. Так, по определению автора одной из самых популярных в настоящее время на Западе «теории социальной идентичности» А. Тэшфела, социальная идентичность – «это та часть Я - концепции индивида, которая возникает из осознания своего членства в социальной группе (или группах) вместе с ценностным и эмоциональным значением, придаваемым этому членству» [2, 119 с.]. Таким образом, социальная идентичность есть результат процесса сравнения своей группы с другими социальными общностями. Причем, часто “мы” - это положительный образ, “они” - негативный.

Этническая идентичность – это, прежде всего, результат осознания самого себя представителем этноса, определенная степень отождествления себя с ним и отделения от других этносов.

Выделяя особенности, присущие этнической идентичности, сопроводим их конкретными примерами:

1. Форма идентичности, воплощенная в культурной традиции и обращенная в прошлое в отличие от других форм, ориентированных на настоящее или будущее. Так в Казахстане, пытаясь возродить многие древние культурные традиции, сегодня тематическое содержание большинства праздников связано с древними традициями казахов. Возрожден такой праздник, как Наурыз - Новый год по восточному календарю, это начало обновления, т.к. празднуется весной. Ещё один пример - стало модным, выходя замуж, девушке надевать национальный головной убор - саукеле.

2. Мифологичность. Сегодня в Казахстане в поисках объединительной идеи часто звучит идея о единстве тюркских народов, которые имеют общие корни и ведут свое начало от рода Ашина, прародительницей которого была волчица. По легенде, вожди из рода Ашина выводят своих сородичей на Алтай, где они, возглавив местные племена, принимают имя тюрк. [3, 77 с.]

В структуре этнической идентичности выделяют два основных компонента – когнитивный и аффективный.

Если обратиться к историко-антропологическим знаниям, то можно выделить, что первой формой этнической идентичности, возникшей в древности, было «сознание родства по крови и по браку».

На смену ей пришла вторая форма идентичности – осознание общности происхождения. В настоящее время тесная связь этнической идентичности с чувством родины характерна для титульных этносов независимых государств, образовавшихся после распада СССР, появился термин «титульная нация». Эти народы, рассматривают территорию этноконсолидирующим фактором и связывают становление государственной целостности с родной землей.

3. Одним из важнейших этнодифференцирующих признаков является язык. В Казахстане в июле 1997 года был принят Закон «О языках в Республике Казахстан». Казахский язык был объявлен государственным, а русский язык - языком межнационального общения.

Большинство представителей казахского этноса родным считают казахский язык, хотя большая часть из них не владеет

литературным языком и знает только бытовой язык. Чаще молодому поколению казахов легче думать и говорить на русском, чем на родном языке - это в большей степени связано с молодежью, имеющей высшее образование. Сегодня актуальны социальные рекламы, пропагандирующие среди молодежи идею о том, что «говорить на казахском языке - это модно», «будущее Казахстана - в казахском языке» и т.д.

4. Общность исторической судьбы. Государством в последние годы было реализовано множество программ, подчеркивающих эту общность. Например, «Культурное наследие Павлодарского Прииртышья», Государственная программа «Культурное наследие» и др. Программа предусматривала создание целостной системы изучения культурно-исторического наследия народа, а также изучение современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев. Программа была направлена на воссоздание историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих особое значение для национальной истории. Современность дает нам многочисленные примеры обращения к истории в поисках национальной идентичности в бывших советских республиках.

Важную роль в межгрупповых отношениях играют социальные стереотипы. По определению российского ученого Платонова Ю. П., - « стереотипы - это крепость, защищающая традиции, взгляды, убеждения, ценности индивида, ему уютно за стенами этой крепости, ибо там он чувствует себя в безопасности. Поэтому любое посягательство на стереотипы есть покушение на безопасность индивида, он расценивает такие действия и как покушение на основы своего миропонимания»[4, 284 с.]. В связи с этим интересны исследования, которые проводились в Восточно-Казахстанской области в учебных и производственных организациях с 1996 по 2000 годы, среди представителей русского и казахского этносов. Так, стереотип представителей русской национальности Республики Казахстан включают сочетание следующих обобщенных психологических характеристик: общительные, отзывчивые, гостеприимные, щедрые, аккуратные, обладающие чувством юмора, миролюбивые, умные, веселые, прощающие, смелые, приятные, скованные, скорее зависимые, чем независимые, скорее трудолюбивые, чем нетрудолюбивые.

Их представления в отношении казахского этноса следующие: спокойные, хитрые, осторожные, самоуверенные, отзывчивые, серьезные, скорее щедрые, чем скупые, независимые, скорее

дружелюбные, чем враждебные, умные, гостеприимные, скорее общительные, чем замкнутые, скорее хозяйственные, чем бесхозяйственные, скорее агрессивные, чем миролюбивые.

Автостереотипы представителей казахской национальности Республики Казахстан, как правило, включают сочетание следующих характеристик: вежливые, честные, отзывчивые, гостеприимные, скорее независимые, чем зависимые, серьезные, щедрые, скорее миролюбивые, чем агрессивные, дружелюбные, скорее хозяйственные, чем бесхозяйственные, спокойные, скорее аккуратные, чем неаккуратные, приятные, скорее уверенные, чем неуверенные, умные.

Представления казахов в отношении русских: дружелюбные, скорее легкомысленные, чем серьезные, прощающие, приятные, общительные, скорее импульсивные, чем спокойные, отзывчивые, независимые, бесшабашные, обладающие чувством юмора, самоуверенные, скорее активные, чем пассивные, приятные, скорее негостеприимные, чем гостеприимные, умные, смелые, веселые»[5].

Отсюда видно, что под этническим стереотипом принято понимать обобщенное представление о физическом, нравственном и умственном облике представителей различных этнических групп. Этнический стереотип характеризуется повышенной эмоциональностью и устойчивостью в отражении черт стереотипизируемой группы.

На содержание этнических стереотипов влияют следующие факторы:

1) специфика стереотипизируемой группы (ее этническая психология, закрепленная в культуре и в обыденном сознании система ценностей, общественно-историческое развитие);

2) социально-политические и экономические условия развития групп и специфика взаимоотношений между ними, сложившаяся на данный момент;

3) длительность и глубина исторического контакта. В отношении третьей группы факторов необходимо отметить, что далеко не всякое межэтническое общение формирует позитивные межэтнические стереотипы[4, 288 с.].

Безусловно, в современных условиях необходимо делать все, чтобы отношения между этносами были мирными и открытыми. Для этого необходимо признание безусловного равенства сторон, между этносами должно быть доверие, открытость, необходимо принимать решения, которые были бы значимы для обеих сторон

и не ущемляли интересы какой-либо из сторон. И конечно, все это должно сопровождаться уважением к традиционным нормам, ценностям, правилам поведения, образу жизни друг друга. Попытка реализации вышеперечисленных позиций предпринята в Казахстане, где создана Ассамблея народов Казахстана, объединяющая все этносы, населяющие республику. Правда, пока во многом эта организация носит чисто декларативный характер. Выполнение перечисленных условий требует наличия в национальных идеологиях контактирующих этносов неконкурентных, недискриминационных стратегий, а это возможно лишь при определенных условиях.

Подводя итог, можно отметить, что этническая идентичность – это не только осознание своей тождественности с этнической общностью, но и ее оценка, значимость членства в ней, разделяемые этнические чувства.

Говоря об этнических стереотипах следует подчеркнуть, что чаще всего стереотип близок к истине, хотя часто происходит их определенное искажение. Стереотип – это факт психологической реальности, детерминирующий межэтнические отношения независимо от того, соответствует ли он действительности или нет.

ЛИТЕРАТУРА

1 Донцов, А. Проблема социальной группы в зеркале этнопсихологии. - М., 1999.

2 Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, «Академический проспект», 1999, - 320 с.

3 Кляшторный, С. Г., Султанов, Т. И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. – Алма – Ата : «Рауан», 1992, - 378 с.

4 Платонов, Ю. П. Народы мира в зеркале геополитики (структура, динамика, поведение): Учебное пособие. - СПб.: Издательство С. - Петерб. ун-та., 2000. – 432 с.

5 Диссертация на тему «Особенности национальных стереотипов русских и казахов. (На примере Республики Казахстан)» [онлайн]. [Просмотрено 13 апреля 2014]. Доступ через Интернет: dissercat.com/content/osobennosti-n.

СОЦИАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ В РАБОТАХ РАННЕГО Ф.ЭНГЕЛЬСА

НЕВМЕРЖИЦКИЙ С. В.

к.филос.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Первое из опубликованного Ф. Энгельсом – стихотворение «Бедуины» (1838 г.). Бедуины кочевые арабы – скотоводы «пустыни гордые сыны», зарабатывая на кусок хлеба в Германии потешали публику своими песнями и танцами. «Главная мысль стихотворения, - писал Энгельс своим друзьям, - заключается в противопоставлении бедуинов...публике, которая совершенно чужда им» [1, с. 343]. Завершая стихотворение автор восклицает «...вам не место тут. Вернитесь на родной Восток. Вас люди в фраках не поймут». Юношеский максимализм и сочувствие Энгельса очевидны. Увы, и столетия спустя гордым сынам пустыни в позу становиться не дано, тем более возвращаться в родные места.

Написанные и опубликованные Энгельсом в марте – апреле 1939 года «Письма из Вупперталя» дают зримые представления о местности, достопримечательностях двух городов, расположенных в долинах реки Вуппер. Внешний вид городов производит приятное впечатление чего не скажешь о его жителях. Переполненные кабаки, пьяные толпы деморализованных людей. Причина такого рода явлений – изнурительный фабричный труд лишаящий людей сил и жизнерадостности. «Удел этих людей – мистицизм или пьянство». Ужасная нищета, болезни и как следствие высокая смертность. В низших сословиях господствует мистицизм, а ханжество немецкой буржуазии и духовенства настолько буднично, что стали частью культа и образа жизни. Пиетистский дух (пиетизм – течение в лютеранстве, усиливающие, влияние религии через проповеди, строгую благочестивость, подвижничество пронизывает все стороны городской жизни, но особенно пагубно проявляется в образовании. Не вызывает восторга у Энгельса и творческие работники «Вся эта местность затоплена морем пиетизма и филистерства» [2, с. 472].

«Письма» 19-летнего Энгельса не остались незамеченными. С критикой на них обрушился редактор местной газеты доктор Мартин Рункель, обвинивший автора в извращении фактов, выдумках, незнании условий в претензиях на гениальность. В открытом письме Энгельс отмечает обвинения [1, с. 67]. В одном доктор Рункель все же прав, Энгельс не претендовал на гениальность,

но своими юношескими работами, определенно заявил об этом. Не окончив гимназию (1837 г.) он три года работает учеником в крупной торговой фирме и активно занимается самообразованием, публикуется в местных газетах и журналах. Отбывая воинскую повинность в Берлине в качестве студента-вольнослушателя, посещает университет, слушает лекции – результат статья и брошюры по философии Шеллинга, которые по современным меркам вполне тянут на докторскую диссертацию. Письма друзьям пишет на разных языках, в последующем овладел практически всеми европейскими.

В эти годы его особенно привлекает литература. В опубликованной в сентябре 1839 года в статье «Немецкие народные книги» он выступает как профессиональный литературный критик. Народная книга должна быть доступна всем социальным слоям. Они должны отличаться поэтическим богатством, остроумием, нравственной чистотой, здоровым немецким духом и еще соответствовать современной жизни, т.е. борьбе за свободу, сопротивлению гнету аристократии, мистицизму. При оценке литературной обработки народных сочинений Энгельс исходит из того насколько это значимо для немецкого народа.

Из объемной статьи «Современная литературная жизнь» нас привлекла примечательная фраза Энгельса «я как-никак немец и не могу отказаться от прирожденного немецкого свойства всегда начинать с Адама» [1, с. 61-62], т.е. с истоков, другими словами следует принципу историзма, что так характерно для всего последующего творчества мыслителя.

Переключившись с литературной критики на «Ландшафты» [1, с. 74-81] Энгельс сосредотачивает внимание на природно-географическом факторе и устанавливает его определяющую роль в формировании религии. Эллада – страна пантеизма, поскольку каждая отдельная часть природы имеет своего бога. Полная противоположность северно-германская степь – бедная, проклятая земля, бесплодный песок. Здесь формировалось иудейское мировоззрение. Родина саков в своей пустынности богата поэтическими подвигами, причудливыми сказками. Голландские ландшафты по Энгельсу лишены одухотворенности порождают – кальвинизм. Эта религия вполне адекватна природе образу жизни ее обитателей.

В «Корреспонденции из Бремена» природно-ландшафтный мотив предопределен самим фактом увеселительной поездки на

борту парохода, но объектом наблюдений Энгельса является социальный состав пассажиров – сто процентных «бременных брюргеров», конторских служащих, этих «пешек на шахматной доске», подмастерьев, приказчиков.

Воспользовавшись возможностью, Энгельс отправился на фрегат, стоявший на причале, где находились эмигранты. Неопределённое положение немецкого крестьянина между крепостной зависимостью и свободой вот что толкает людей в страну долларов. Энгельс с горечью отмечает, отечество покидают далеко не самые худшие, люди без фальши с сильными руками. Оказавшись там они с «железным упорством придерживаются своих народных обычаев и языка... В своем новом отечестве немец приобрел новые, добродетели не утратив при этом старых». [1, с. 97]. Не скрывая сарказма Энгельс пишет о немце горожанине, торговце, который отказывается от всего немецкого становится «сущей обезьяной, копирующей янки». Этот ублюдок счастлив, когда его больше не принимают за немца. [1, с. 97].

Из работ этого периода особое внимание привлекает статья об «Эрнсте Морице Арндте», немецком писателе, историке, активном участнике борьбы против наполеоновского господства. Высказанные Энгельсом соображения относительно национальной политики заслуживают пристального внимания и в наши дни. Достоинство «Воспоминаний о пережитых событиях» Арндта и других пишущих об освободительной борьбе состоит в том, что они воспроизводят «то славное время, когда германская нация впервые за несколько столетий вновь поднялась и противопоставила всю свою силу и величие чужеземному игу» [1, с. 119]. И все же, по словам Энгельса, не завоеванная свобода была главнейшим результатом борьбы, а факт осознания потерянных национальных святынь. Вооруженный народ заставил властителей встать во главе массы, словом, «мы выступили на одно мгновение как источник государственной власти, как суверенный народ – вот что было величайшим достижением тех лет. [1, с. 120].

Энгельс с горечью констатирует, что в силу раздробленности государства общегерманская цель разменивалась на множество провинциальных интересов. Творческие силы иссякли, немцы вернулись к старым отношениям – «его величества и верноподданных». Лишь единицы нащупывали путь к свободе, сохранив привычку оказывать воздействие на нацию, но оказались в тупике тевтономании. Все это мирозерцание было философски не

состоятельным, отмечал Энгельс, «ибо оно утверждало, что весь мир был создан ради немцев, а сами немцы давно достигли наивысшей ступени развития» [1, с. 121]. Результатом этой односторонности явилось провозглашение немцев избранным народом. Под этим углом зрения больше всех досталось французам и их императору, но еще более великим, вечным результатам французской революции. Энгельс не приемлет французоненавистничество во всех его формах и проявлениях, даже если оно рядится в одежды патриотизма.

В этот момент так и тянет на исторические параллели, аналогию, но ограничимся общими рассуждениями. В новейшей постсоветской истории элементы тевтономии у различных этносов не редкость, и все под соусом патриотизма. Лишь у немногих представителей этих общностей сохраняется способность подняться над своей собственной уникальностью и самобытностью, чтобы опуститься до уровня других.

Противоположностью тевтономии, отмечает Энгельс, был региональный космополитический либерализм «отрицавший национальные различия и ставивший своей целью образование великого, свободного, объединенного человечества» [1, с. 122]. Примечательно, что Энгельс в тевтономии и космополитизме усматривает один и тот же источник – религию, с той разницей, что в основе первого лежит религиозный рационализм, второго – теологическая ортодоксия. Энгельс признает, что противники космополитизма, хотя и не безодносторонности, но все же вскрыли его природу. При этом осталось Бёрке Людвигу, немецкому публицисту и критику, это при том что, «он был немцем больше, чем его враги». Бёрке «сорвал с тевтономии ее блестящее мишурное одеяние и в то же время безжалостно раскрыл наготу космополитизма» [1, с. 122].

В противовес Бёрке Гегель преподносит нации свою систему направленность, которой соответствует линии государства в борьбе против рационализма и космополитического либерализма. Но в Гегеля это только внешне. Новогегельянцы показали, что политическая сторона гегелевской системы соответствует духу времени, духу свободомыслия, тем самым сохранив к ней ожидания и интерес нации.

Возвратимся к Арндту и его сторонникам, которые усматривают благо государства, в привязанности и любви государя и народа. Энгельс считает первичными правовые отношения, уже потом сердечные. Не приемлет Энгельс и мишуру «органического

государства». Он спрашивает у сторонников этой концепции, что понимается под органическим государством? Такое государство, которое развивалось на протяжении столетий вместе с нацией, не конструировалось из теории. В применении к Германии этот организм включает сословие дворян, горожан, крестьян, со всем, что сопутствует этому. Нас противников сословного деления, возмущается Энгельс, хотят прельстить идеей саморазвития нации, но заковывают ее ноги в колодки абсолютизма. «Мы остаемся при нашем требовании: никаких сословий, а лишь великая, единая, равноправная нация граждан» [1, с. 127].

В недалеком будущем эта мысль в марксизме выкристаллизуется в принцип классового подхода при анализе явлений социальной жизни. Уже сейчас Энгельсу чуждо культивируемое немецким дворянством неистовое французство. Франция для Энгельса носитель демократических принципов буржуазной революции. Олицетворение европейского прогресса. В то же время у Энгельса нет иллюзий относительно французов с их притязаниями на германские земли. Более того, возврат говорящего по-немецки левого берега Рейна – дело национальной чести, но при этом нужно определиться в главном в преодолении экономической и политической раздробленности страны, демократических преобразованиях. «Пока наше отечество будет оставаться раздробленным, до тех пор мы – политический нуль, до тех пор общественная жизнь завершённой конституционализм, свобода печати и все прочие наши требования – одни благие пожелания, которым не суждено осуществиться до конца; вот чему следует стремиться, а не к истреблению французов!» [1, с. 131].

Отстаивая идею равенства нации и повсеместно подчеркивая мысль, что каждая нация вносит определенный вклад в развитие мировой цивилизации, Энгельс ставит но не дает ответа на вопрос «разве развитие человечества не стоит выше развития нации?» [1, с. 126].

Впереди в Энгельса почти десятилетия совместной работы с Марксом. На эти и другие вопросы общественного развития будут даны исчерпывающие ответы.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 41.
- 2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1.

МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАЩИТЫ ПРАВ МЕНЬШИНСТВ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ИХ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ОЛЖАБАЕВ Е. Б.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Проблема прав человека является всеобщей проблемой. Вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и свобод составляет одну из основ международного правового порядка.

Права и свободы человека представляют собой систему международных и национальных правовых норм, устанавливающих правовой статус личности, закрепляющих её положение, правила взаимоотношений между индивидами, отношения человека и государства.

Важным представляется право на свободу передвижения и выбора места жительства, в том числе право покинуть любую страну и возвращаться в свою страну.

Международно – правовая регламентация статуса меньшинств производится в рамках ООН и других международных организаций. ООН уделяет названному вопросу самое пристальное внимание. Первостепенную роль в правовом регулировании статуса меньшинств играют такие органы ООН, как Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Если вкратце рассмотреть некоторые международные документы, принятые в период деятельности ООН и направленные на защиту определённых меньшинств, общим для всех них является соответствие положений этих документов принципам и целям, установленным в Уставе ООН, а также конкретная регламентация прав меньшинств.[1, 102 с]

Одним из первых документов, касающихся защиты прав национальных меньшинств, были принята Генеральной Ассамблеей ООН резолюция 27С от 10 декабря 1948 года под названием «Судьба меньшинств» и резолюция 532В от 4 февраля 1952 года, где заявлялось, что предупреждение дискриминации и защита меньшинств представляют собой два наиболее важных вида конструктивной работы ООН.

Генеральной Ассамблеей в последующем принимались и другие резолюции, которые в той или иной мере касались защиты прав

этнических, языковых и религиозных групп. Наиболее важной среди них является резолюция 135 от 18 декабря 1992 года, которой Генеральная Ассамблея одобрила и приняла Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

В рамках Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) непосредственно вопросами защиты прав национальных меньшинств занимается созданная в соответствии со ст. 68 Устава ООН Комиссия по правам человека. Основная задача Комиссии – защита меньшинств и недопущение дискриминации на основании расы, пола, языка и религии.

Комиссия имеет рабочий орган – Подкомиссию по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. Подкомиссия принимает резолюции и решения на своих сессиях по проблемам меньшинств, ежегодно представляет Комиссии по правам человека ЭКОСОС соответствующий доклад. Положительным примером работы Подкомиссии является принятая и одобренная Генеральной Ассамблеей ООН «Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам».

Важное значение в сфере защиты прав меньшинств в рамках ООН имеет деятельность Генерального Секретаря ООН и специализированных учреждений ООН (МОТ, ЮНЕСКО и другие).

Международная организация труда (МОТ), например, уделяет большое внимание проблеме защиты коренных народов как специфического вида меньшинств, чьи обычаи, традиции, язык отличают их от остального населения той или иной страны.

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своих уставных полномочий разработала и приняла несколько конвенций и рекомендаций по правам человека, которые затрагивают важные аспекты защиты прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. К их числу, прежде всего, относится Конвенция 1960 года о борьбе с дискриминацией в области образования. Кроме того, следует отметить Декларацию принципов международного культурного сотрудничества, которая имеет непосредственное отношение к уважению культур национальных меньшинств; Декларацию о расе и расовых предрассудках.[2, 78 с]

Все международные документы, принятые в период деятельности ООН, можно условно разделить на две группы:

- международные договоры и другие акты по конкретным вопросам межгосударственных отношений (в том числе о судьбе меньшинств);

- международные договоры общего характера

К первой группе относятся соглашения между отдельными государствами по конкретным проблемам меньшинств. Среди международных документов универсального характера в первую очередь необходимо обратить внимание на одобренную Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 260А от 9 декабря 1948 года Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая является первым обязательным документом ООН, содержащим положение о меньшинствах. В Конвенции речь идёт о коллективных правах меньшинств и их защите от физического уничтожения.

Важное значение в рассматриваемом аспекте имеет Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года.

Одним из авторитетных международных документов, содержащим положение о правах меньшинств, является Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года. В соответствии со ст. 2 данной Конвенции, государства – участники признали, что будут уважать и обеспечивать все права, предусмотренные в отношении каждого ребёнка, находящегося в пределах юрисдикции, без какой либо дискриминации, в том числе независимо от расы, цвета кожи, языка, религии, национального или этнического происхождения.

Механизм, обеспечивающий защиту прав национальных меньшинств, отражён также в рамках таких международных документов, как Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года и Международный пакт о гражданских и политических правах этого же года. Вслед за другими международными соглашениями по правам человека оба пакта устанавливают защиту национальных меньшинств в соответствии с общими рамками защиты индивидуальных прав и основных свобод человека.

Положения вышеупомянутых актов получили дальнейшее развитие в единственном на сегодняшний день документе ООН, полностью посвящённом правам меньшинств – Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам от 18 декабря 1992 года. Статьи данной Декларации, в целом, не выходят за пределы

концепции общей защиты прав человека, которая утвердилась с принятием Устава ООН и находит отражение практически во всех международных соглашениях, принятых в период деятельности ООН.

Многие положения Всобщей Декларации прав человека, Международных пактов ООН международных обязательств по правам человека, принятых в рамках ОБСЕ (СБСЕ) легли в основу подписанной в Минске 26 мая 1995 года Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, которая стала программным документом для стран – участников, представляющих государства бывшего Советского Союза, в том числе Казахстан.

В Республике Казахстан живут в мире и согласии представители более чем 100 наций и народностей. Население страны исповедует мусульманскую, христианскую и другие виды религий. В Казахстане функционирует Ассамблея народов Казахстана, в регионах – национально – культурные центры. Всё это требует урегулирования с учётом мирового опыта, опыта ООН в деле правовой регламентации статуса меньшинств в Республике Казахстан.[3, 124 с].

ЛИТЕРАТУРА

1 Международное публичное право под ред. Батяшева К.А., Москва, 2009 г.

2 Сарсембаев М.А., Сарсембаев К.М. Учебник Международное право, 2009 г.

3 Сарсембаев М.А. Учебник Международное право, 2008 г.

ДІН ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭТНОСАРАЛЫҚ КЕЛІСІМДІ САҚТАУҒА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ

ТАЛГАТ А.

студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

СМАГУЛОВА Б. Т.

оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазақстан – ынтымағы жарасқан, татулығы тұрақты, азаматтарының ар-ождан бостандығына кепілдік беріліп, аз уақытта әлеуметтік-экономикалық жетістіктерге жеткен, зайырлы да құқықтық мемлекет екені күллі әлемге белгілі. Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде Елбасының сарабал саясатының арқасында әлемді

мойындатып, бәсекеге қабілетті іргелі мемлекеттердің қатарына ендік. Берекелі бірлігі, тату тірлігі бар елімізде 100-ден астам ұлттар мен 40-тан астам конфессиялар қақтығыссыз өмір сүруде. Бұл - біздің бірлігіміздің басты жемісі. Осы орайда Елбасы Н.Назарбаев өз Жолдауында: «Біз өзіміздің жатсынбас тұрпатымызбен, этносаралық, конфессияаралық татулығымызбен және өзара үндесуімізбен күллі әлемге танымалмыз» деп атап өткен болатын. Бүгінгі біздің қоғамымызда мәдениетке, діни нанымға, тіл мен дәстүрге деген өзара құрмет орныққан. Біздегі құқықтық қоғамның ең жоғарғы құндылығы – адам. Біздің мақсатымыз этноконфессияаралық өзіндік өзгешеліктерді дамыту арқылы ұлтаралық, конфессияаралық келісімі жарасқан, мәдениеттер үндестігі орныққан, қоғамдық-саяси ахуалы тұрақты ел, әлемдегі бейбітшілік ордасы болу [1].

Діни мәселелері қандай заманда болмасын қоғам мен мемлекет үшін аса маңызды күрделі мәселелердің бірі болып келген. Қазіргі кезеңде дін қоғамның әлеуметтік және рухани өмірінің маңызды құрамы. Дін – адамзатпен бірге жасасып келе жатқан түрлі тарихи кезеңдер мен қоғамда өзін әртүрлі пішінде көрсетті. Адамзаттың рухани сұраныстарының түрлілігіне байланысты діндер де әртүрлі аталды. Дүниедегі халықтар, мемлекеттер өз тарихын зерттегенде діни, рухани үдерістерді негізге алады. Адамзат баласын өзге жаратылыстан ажыратып, өзінің осы жаратылған барша жаратылыстың қожасы екенін, бірақ сол үшін осы әлемнің иесі алдында жауапты екендігін сезіндіретін нәрсе – дін. Қаншама рет діннің ақыры келді деген сөз айтылса да ол қазірдің өзінде әлемдік өмірдің негізгі қалыптастырушы факторларының бірі болып табылады. Діннің халықтар өміріндегі алатын орнының зорлығы соншалықты діннің негізін түсінбей жатып сол діндерді ұстанатын халықтардың мәдениеті туралы толық көзқарас қалыптастыру мүмкін емес.

Дінді сипаттау оңай жұмыс емес. Біздің ойымызша, діннің анықтауыш қызметі оның әлеуметтілікті қалыптастыруында, яғни адамдар қарым-қатынасын реттеуде болса керек. Өйткені тіпті «религия», сөзінің этимологиялық бастапқы мәнінің өзі де «біріктіру», «байланыстыру», «қатынасты қалыптастыру» дегенді білдіреді. Дін адамдардың бірлестігін және ұйымдастығын қалыптастырушы идеологиялық механизм. Дін – қоғамдық құбылыстардың ішіндегі ең күрделісі. Діннің мән-мағынасын қаншама ғұламалар ашып көрсетуге талпынған болатын. Дін жөнінде жазылған мақалалар, ғылыми еңбектер саны некен-саяқ. Дегенмен «діннің бастауы мен

тұңғық терең мәні ел көзінен тасада қалып қойды». Қорқыныш-үрей де, сүйіспеншілік те, ата-бабаларды қастерлеу де және т.с.с. да діни сенімнің өз алдына жеке тұрған бастауы бола алмасы анық. Дамыған діндердің ортақ мүддесі – қақтығыссыз, кикілжіңсіз өмір сүру. Бір құдайға табынушы діндердің алғашқысы – иудаизмнің өзінде қауымдастар арасындағы жанжалды бүкіл көпшілік алдында ортақтаса шешу принципі қабыл алынған болатын [2,180 б.]. Қазақстан Республикасының ата заңы – Конституциясы бойынша дін мемлекеттен алшақ бөлінген, ол дегеніміз жоғарыда аталғандардың әрқайсысы өз алдына өзінің қызметтерін атқарады әрі бір-біріне кедергі етпейді деген сөз. Біздің республикамыздың азаматтарының қандай дінді ұстанам деуі, яғни, ар-ождан еріктілігі Қазақстан Республикасының Конституциясына, Азаматтық Кодексіне, «Қазақстан Республикасының діни бірлестіктер және дін түту еркіндігі туралы» Заңдарына негізделеді. Қазірде Батыста болсын, Шығыстың көптеген зайырлы мемлекеттерінде болсын, солардың арасында бізде де дін азаматтық қоғамның біріктіруші-бақылаушы механизмі ретінде қарастырылады. Қазақстан Республикасының Ата заңы барлық азаматтардың ұлты мен ұлысына қарамастан тең құқылы екенін айғақтайды [3,8 б.]. Азаматтық қоғамдағы діннің негізгі қызметі оның мәдени-әлеуметтік жүйенің бірлігін сақтап қалушы күш болып табылатындығында. Дін арқылы бүкіл әлемге нұр шапағатын шашып тұрған бірлесу және келісім, азаматтық бейбіт өмір сүру мағынада өзінің шыңына діни бірлестіктерде қол жеткізеді.

Өзін өзі реттеуші қоғамда, яғни азаматтық қоғамда адам тікелей өзімен және басқалармен тұрақты келісімде өмір сүруі және бүкіл қоғаммен әмбебапты конвенцияға жетуі қажет. Осы тұста адамға көмекке дін келеді. Э. Дюркгейм дінді ұжымдық бейсаналық, индивидуалды қоғам, әлеуметтік топтар мен тұлғалардың арасында байланыс орнататын және қоғамды біріктіретін түсініктердің жиынтығы деп қарастырады [2,44 б.]. Осы сипатта қарастырғанда, дін белгілі бір дәрежеде қоғам мүшелерінің көпшілігі қолдайтын және осы арқылы оның тұтастығын сақтайтын институционалдырылған нормалардың, сенімдердің және құндылықтардың жүйесі болып табылады. Бұл күндері бұрынғы дәстүрлі діндермен қатар мәдениәлеуметтік өмір ерекшеліктерін білдіретін жаңа, модернделген діни конфессиялар мен қозғалыстар қалыптасып келеді. Бұрынғылары да, жаңалары да әлеуметтің жаңа талаптарына бейімделіп, өз қолдаушыларын табуға ұмтылады. Діни қозғалыстардың мазмұны да өзгеріп кетті. Оған

мысал ретінде діни ұйымдардың бейбітшілікті және адам құқықтарын қорғауға бағытталған, әрекеттерін, қайырымдылық акцияларын, білім беруге арналған діни жаңа ұжымдардың қалыптасуын, адасқан жандарды құтқару арнасындағы қызметтерді (түрмелер мен колониялардағы діни уағызшылар), қатыгездікке қарсы әрекеттерді (әскердегі дін өкілдері) атап өтуге болады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2013 жылғы 24 қыркүйектегі жарлығымен Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны бекітті, деп хабарланады Ақорданың сайтында. Бағдарламаның негізгі мақсаты діни экстремизм көріністерінің алдын алу және терроризм қатерлеріне жол бермеу арқылы адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Бұл мақсатқа қол жеткізу діни экстремизм және терроризм профилактикасы шараларын жетілдірумен, аталған көріністерді анықтау мен жолын кесудің тиімділігін арттырумен, сондай-ақ экстремистік және террористік әрекеттердің салдарларын азайту және жою шаралары жүйесін жетілдірумен қамтамасыз етіледі. Осы мәселе төңірегінде университетімізде «Білім+» жобасы дүниеге келді. Жоба мақсаты: ҚР «Қазақстан-2050» Стратегиясы Жолдауында қойылған міндеттер контекстіндегі С. Торайғыров атындағы ПМУ студенттері мен магистранттарының діни сауаттылығын арттыру [4].

Адамдық қатынастарды мәдени-әлеуметтік реттеудің маңызды тетігі болып табылатын дін өз қызметінде өмір мен өлімнің түбегейлі, болмыстық, экзистенциалдық мынадай мәселелерін қояды және өзінше шешім ұсынады: тіршіліктің мәні мен мағынасы, оның шектері, нәпсіқұмарлық және тәубеге келу, өлімнің мағынасы, қорқыныш және үміт т.т. Адам өмірінің тәндік шектілігінен туындайтын түңілу, қайғы және болмыстық мағынасыздықты жеңуге ұмтылған дін, адамдық ізденісті рухани жетілуге, адамда адамгершілікті сақтап қалуға, күнделіктен қасиеттіні көруге шақырады. Дін қызметі қазіргі күні де толастар емес. Миллиондаған мұсылмандар Меккеге қажылыққа ағылады, Рим папасының уағыздары жүздеген мыңдар тобының аудиториясын жинайды, буддалық мейрам халық ағынын әкеледі. Тек әмбебапты діндер ғана нығайып келе жатқан жоқ. Дәстүрлі емес секталарға модалы сұраныс қалыптасып, магия мен астрология, шығыстық медитация техникалары қаулап өсіп келеді. Осының барлығын зерделеу және мәдени әрекетте орынды қолдану қажет. Қазақстан территориясында

ғасырлар бойы әр түрлі этностар, діндер, мәдениеттер бейбіт, келісімді өмір сүріп келген [5,99 б.].

Бүгінде қандастарымыздың көбінің топ-тобымен жат діннің жетегінде жүргені жасырын емес. Бұған көп нәрсе себеп. Соның бірі кешегі кер замандағы үстемдік еткен жетпіс жылдық діни ниғилизмнің салқыны деуге болады. Халықты хаққа қарсы қойған Құдайсыз қоғам орнады. Артынша азаттықтың самалы есті. Көп болып аңсаған күн де туды. Бірақ, тәуелсіздіктің елең-алаңында ес жиып, еңсе тіктеу оңайға соқпады. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде жаңаша шешімдер қабылдау қажеттілік етті. Егемендікті еселеу жолында батыл қадамдар жасалып жатты. Соған қарамастан кейбір қателіктер болмай қалған жоқ. Сондай олқылық «Діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер туралы» заңда орын алды. Мұның соңы елімізде түрлі өзге жерлік діни ағымдардың ағынына әкелді. Абайдың айтқаны бар: «Шөлдеген жан су көрсе, бас қоймай ма қайнарға» деп [6,78 б.]. Дана хакім айтқандай, жылдар бойы рухани сусаған халық бірден дінге бас қойды. Алайда, дінсіздік дендеген елдің ересегінің де, әсіресе жастарының діни санасы тым төмен еді. Мұны орта ғасырлардағы папалар дәуірінен бері діни экспансияны шебер меңгерген Батыс әлемі оңтайлы пайдаланды. Қомақты қаржыны да, басқасын да аямастан өзінің тәжірибелі де, таңдаулы эмиссияларын жіберіп, аз уақыттың ішінде мыңдағын қандастарымызды қатарына тартып үлгерді.

Жалпы, жұртшылықтың дінге бет бұруының қоғам үшін пайдасы зор деп айтуға болады. Өйткені, иман ұялаған жерге ырыс, береке даритыны шындық. Мәселен, өзге діндермен салыстырғанда әлемдегі ең соңғы дін өзіміздің Исламның нұр-шуағы шашылғалы жер жүзіндегі зұлымдық атаулы саябырсыды. Ислам дініндегі бес парыздың бірі бес уақыт намаз оқу арқылы адам баласы тазалыққа тәрбиеленсе, екінші парыз Рамазан айында ораза ұстау арқылы шыдамдылыққа шынығады және дүниедегі аштық пен кеделіктің зардабын тартқан жандарды сәл де болсын түсінеді. Ал, үшінші парыз зекет беру арқылы жұмыр бас пенде жомарттыққа үйренеді және жер бетінде сәл уақытқа болса да бай мен кедей атаулысы тенеледі. Адамзат бір-бірін түсінуге мүмкіндік алады.

Елбасы ислам діні сан ғасырлардан бері халқымыздың рухани құндылығы екенін атап айтты. «Тәуелсіздігімізбен бірге ата дінімізді қайта оралттық. Діни басқарма 2228 мешіттің басын қосып, мұсылмандарды ұйыстырушы орталыққа айналды. Халқымызды ортақ рухани құндылықтар мен мақсаттар төңірегіне топтастыруға

ұйытқы болды. Бүгінде қоғам, әсіресе жастар дінге бет бұруда. Исламды ұстануды сөнге айналдырмау керектігі жөнінде түсінік жұмыстарын жүргізу керек» деді Мемлекет басшысы [4].

Содан соң Елбасы Діни басқарманың атқаратын міндеттеріне тоқталды. Алдағы уақытта Діни басқарма мен мемлекеттік органдар арасындағы рухани-ағартушылықты, сонымен қатар әлеуметтік саладағы ынтымақтастықты нығайтуға күш салу керектігін айтты. Елбасының айтуынша Дін істері агенттігінің көмегімен діни конфессиялар толғағы жеткен мәселелерді мемлекетпен бірлесе отырып шешуі керек. Агенттіктің өзі діни ахуалға мониторинг жасау жөнінде бірқатар жұмыс жүргізді. Бірақ мемлекет діни бірлестіктердің қызметіне араласпайды. Конституцияны, заңды сақтау, ел бірлігін нығайту төңірегінде қандай да бір мәселелер туындап жатса, араға ешқандай жік түспеуі керек. «Баршаңыз білесіздер, бүгінде әртүрлі діни ағымдар пайда болды. Мешіт қызметшілері түрлі теріс ағымдардың қандай екенін, ал исламдағы дәстүрлі бағыттың қайсы екенін дұрыс түсіндіру үшін халықпен, әсіресе жастармен жұмыс жүргізе білулері керек» деді Нұрсұлтан Назарбаев [4]. Сондай-ақ Елбасы қоғамдағы түйткілді мәселелерге қатысты пәтуалар шығарып отыру керектігін атады. Еліміздегі дәстүрлі исламның бірден-бір мойындалған құрылымы – Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы болғандықтан бұл істі, әрине, шаригат заңдары негізінде орындау керектігін еске салды. Діни қатынастарды реттейтін заңда мемлекет халқымыздың рухани өмірінде исламның ханафи бағытын мойындайтыны атап көрсетілген. «Қазақстан – зайырлы мемлекет. Сондықтан біздің дін саласындағы саясатымыз конфессияаралық татулық пен тағаттылықты нығайтуға бағытталған. Бізде діни сенім бостандығына Конституция кепілдік береді» деді Елбасы. Содан соң Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жаңа басшылығы өзге діни бірлестіктермен байланыс орнатып, өзара түсіністік, тағаттылық, төзімділік дәстүрлерін қалыптастыру керектігін, этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайту керектігін атап өтті. Өткен жылдың аяғында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауын жариялағаны белгілі. Жаңа стратегиялық бағдарламада Елбасы еліміздің ендігі межесі мен алар асуын айқындап берді.

Биылғы Жолдаудың тағы бір ерекшелігі – идеология мәселесі мен ұлттық құндылықтарға айрықша көңіл бөлінуі. Сондай-ақ, дін мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Соның ішінде «XXI

ғасырдағы Қазақстандағы дін» атты бөлімде Елбасы бұл саладағы түйткілді мәселелерге ерекше тоқталып өтті. Елбасы дін мәселесіне ерекше мән беріп, бұл салаға жауапты адамдарға тапсырмалар мен жауапкершіліктер жүктеді. Оның себебі де түсінікті. Өйткені соңғы кездері діни мәселелердің ушығып, жат ағымдардың іс-әрекеті ашық көріне бастаған болатын. Жолдауда соның бәріне біржола тосқауыл қойып, өзіміздің дәстүрлі Исламды, Әбу Ханифа мәзһабын дамыту керектігі айтылды. Ендеше бұл ғасырда ата-бабамыз таңдаған осы бағыттың басымдығы артары сөзсіз. Әрине өзге жат ағымдарды ауыздықтау жұмыстарын да тоқтатпауымыз керек. Негізі дін өте нәзік мәселе екені белгілі. Сол себепті де дінді ешқашан қоғамнан бөлектеуге болмайды. Бұл орайда Елбасы: «Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мәзһабын ұстанатын сүнниттерміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-дәстүрді, ата-ананы сыйлауға негізделген. Ендеше, бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін – Ислам дінін қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтағаны абзал. Біз мұсылман үмбетінің бір бөлігі екенімізді мақтан тұтамыз. Ол – біздің дәстүріміз. Бірақ бізде зайырлы қоғамның дәстүрлері де бар екенін, Қазақстан зайырлы мемлекет екенін ұмытпауымыз керек», – деп салиқалы пікір білдірді [7]. Бұл салмақты ойлар дәстүрлі дініміз бен ұлтымыздың баға жетпес құндылықтары ретінде қадірлеу керектігін де еске салады. Жолдаудың жаңа сипаттарының бірі ретінде Президентіміз ендігі күндердің еңшісіндегі еңсерілуі тиіс жаңа міндеттемелерді де баса атап көрсетті: «Біз Жаратушыға деген кіршіксіз сенімнің агрессиялы және қырып-жойғыш фанатизммен алмасуына жол бермеуіміз керек. Ол біздің бейбітсүйгіш халқымыздың психологиясы мен діліне мүлде жат. Ол Қазақстанның мұсылмандары ұстанатын ханафи мәзһабына қарама-қайшы. Біз әлеуметтік, этностық және діни шиеленістер мен қақтығыстарды еңсерудің жаңа сенімді механизмдерін жасауымыз керек. Дәстүрлі емес секталар мен күмәнді жалған діни ағымдардың іс-әрекетін қатаң түрде тыйып отыру қажет. Біз қоғамда, әсіресе, жастар арасында діни экстремизм профилактикасын күшейтуіміз керек. Мұны Қазақстанның қазіргі және болашақ саясаткерлері, барлық қазақстандықтар айқын түсінуге тиіс», – деп Үкіметке осы шараларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік бағдарламалар әзірлеуді тапсырды [7].

Қазіргі ғаламдық атмосферада діни саяси процестердің мәні артып келеді. Бұл тұрғыда БАҚ өкілдері дін тақырыбының сапалы және кәсіби тұрғыда жариялануына баса назар аударуы қажет.

Орталық Азия елдерінің көптеген мемлекеттері тәуелсіздігін жариялағанымен, тарихи мүмкіншілігін пайдаланып, егемендігін сақтап қала алмай қалды. Бұл жөнінде Елбасы: «Біз тәуелсіздігінен айырылып қалған елдердің тағдырынан тиісті қорытынды шығарып, тағылымы мол сабақ алдық», – деген еді. Мәдениет министрлігінің Дін істері жөніндегі комитеті басшысының орынбасары Лариса Броватая дін тақырыптарының БАҚ-та жариялануы туралы бірнеше мәселені қозғаған болатын. Оның айтуынша, журналистер дін тақырыбында материал жазар кезде алдымен ішкі наным мен ой тұжырымына салып, бір адамның мүддесі үшін келесі адамды қараламай, объективті түрде салмақты мазмұндау керек екен. Келешекте халық арасында дін тақырыбында ақпараттық-ағартушылық жұмыстар жүргізілетінін, әлемдегі діни процестерге талдау жасалып, Қазақстанның рухани-адамгершілік мұраларын, тарихи-діни дәстүрлерін дәріптейтін ақпараттық әдістемелер әзірленіп, ұсынылатынын айтты. Ел аумағында 40 конфессияны құрайтын 4460 діни бірлестіктер мен топтар бар. Оның ішінде 2370 мешіт, 266 православтық және 88 католик храмдары, 6 синагога, 600-ден астам протестанттық және дәстүрлі емес діни бірлестіктердің құлшылық ету үйлері қызмет етеді. Ел заңнамасы республикадағы барлық діни қауымдар қызметіне тең құқық берген «мейірімді» құжат. Журналистерге: «Қазақстан бүкіл әлемге қоғамдық және дінаралық келісім мен бірлікті, ауқымды проблемалардың шешімін ізгіліктен табуды ұсына білді. Діндер ауқымды рухани-адамгершілік әлеуетке ие болғандықтан және жалпы адамзаттық құндылықтармен тығыз байланысатындықтан, оның қазіргі әлемдегі орны ерекше. БАҚ – қоғамдық пікірді туғызушы және қалыптастырушы. Осы орайда, әртүрлі діни бірлестіктер мен конфессиялар арасында ынтымақтастық пен сыйластық идеясын нығайту қажет», – деді Есбосын Меркешұлы [8]. Бүгінде Шығыс пен Батыс арасындағы қарым-қатынас салқындап, дінге бөлініп, ел арасында бүлік салатын лаңкестер пайда болды. Дүниежүзіне қатер төндіретін мұндай жағдайлар әр мемлекеттің шекара қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, әскерін нығайтуға, кез келген қауіп-қатерге төтеп беретін қуатты қарулануға әкеп соқтырды. Мемлекет басшысының бейбіт өмір, баянды ғұмыр, татулық пен бірліктің ынтымақтасуымен келетінін жиі айтатыны да сондықтан. Еліміздің Еуропа мен Азия құрлығында қауымдастық қауіпсіздігін нығайтуға деген құлшынысы әлемде қолдау тапты. Бүгінде еліміз діни төзімділік, келісім мен ынтымақтастық принциптерін сыртқы саяси қызметінде берік

ұстанады. Қазақ халқы ежелден өзге дін өкілдерімен толеранттылық қатынасты ұстанған. Бүгінгі дінаралық, ұлтаралық тұрақтылық та осы қасиетіміздің жемісі. Бірақ, елімізді көрінген көк атты «кіріп-шығатын аула» қылмау үшін өзіміздің ішкі ұлттық-діни идеологиямыз қуатты болуы шарт.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 http://old.aikyn.kz/index.php?Itemid=37&id=15350&option=com_content&task=view

2 Кеңжетаев Д., Асқаров Н., Сайлыбаев Ә., Тұяқбаев Ө. Дінтану, А., 2010 – 233б.

3 Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: ЖШС «Издательство «Норма-К», 2008. – 44 б.

4 <http://rukhanialem.psu.kz/index.php/kz/component/content/article/2183-uncategorised/2183-proekt-bilim>

5 Қазақстандағы діндер: хрестоматия. I бөлім \ А.И. Артемьев, И.Б. Цепкова, С.Ю. Колчигин. – Алматы, «Бастау» баспасы, 2011. – 384 бет.

6 Орынбеков М. Ежелгі қазақтың дүниетанымы – А: 1996.-248б

7 http://www.akorda.kz/kz/page/page_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstanana-14-dekabrya-2012-g_1357813742

8 <http://musilman.kz/zhanaliktar/kazakstan-zhanalitari/dn-v-tatul-treg/>

WAVES OF DISSEMINATION OF ISLAM IN KAZAKHSTAN

TYRZYKAYEVA A. S.

Sociology and Political science Department, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

Kazakhs - people of Turkish origin, has a complex ethnic history. The ancestors of the physical type and material culture of Kazakhs race archaeologically traced in Bronze Age tribes that lived on the territory of nowadays Kazakhstan. Ancient roots of the Kazakhs were the Saks, Massagets, Huns. In the III-II centuries. BCE. on the territory of nowadays South Kazakhstan emerged Uisun tribe union and the South-West lived the tribes that were part of a tribal alliance Kangui. In the first centuries territories of the West part of Aral Sea was occupied by the Alans. Tribes in the south-eastern part of Kazakhstan, In VI-VII centuries were ruled by

the Western Turkic Khanate. At the same centuries on territory of nowadays Kazakhstan settled tribes that came from the East. For example - Turgeshes and Karluks. Some years later in the different regions of modern Kazakhstan emerged short-lived political union of the first early feudal type: Turgesh (VIII century) and Karluk (VIII-X centuries). Kaganates combined the Oghuzs (IX-XI centuries.) Kimaks and kypchaks (VIII-XI cc.). Last occupied great steppe areas of nowadays Kazakhstan, known as Dasht-i-Kipchak (from the Irtysh River to the Danube). In X-XI centuries in the western part of modern Kazakhstan were khanates Kipchaks (Polovtzy, they religion was tengrism). It consist from Kipchak tribe. At the first years of the XII century Khitan (Kara-khidan) tribes was invaded in the territory of Kazakhstan. Later Khitans merged with the local Turkic population. At the beginning of the XIII century Naiman and Kerayit tribes migrated (from eastern part of nowadays Kazakhstan, near Zaisan lake and land of Black Irtysh) on the territory of modern Kazakhstan to the east of the regions of modern Mongolia and the Altai. Younger Horde tribes (general- «Alshyn») was established the Golden Horde. It was the territory from the Black Sea to the Sea of Azov and Caspian, Aral area pools. Near the middle of XV century after the collapse of the Golden Horde in the eastern part appeared Kazakh Khanate. But the internecine wars, intrigue, separatism, internal and external enemies led to the weakening fragmentation and of the Kazakh Khanate. By XV century almost all Kazakh family, united by one language and culture formed in central Kazakh state. During the reign of Yesim Khan to Kazakh state in 1625, joined Naiman, and in the 18th century, joined Konyrat tribes from nomadic lands of Bukhara (state that existed from 1785 to 1920 in Asia in the modern states of Tajikistan, Uzbekistan, and parts of Turkmenistan.) [1, 162-165].

Kazakh ethnicity and nation, indigenous and general population of Kazakhstan. Historically consisted of three major groups-zhuzes Older Zhuz, Middle Zhuz and Younger Zhuz. But this division was only a formality. The history of developing Islam in the territory of modern Kazakhstan in general was the same.

Development and entry of Islam in Kazakh culture was spread over several centuries, it can be called Waves of Islamization. It should be noted that Islam among the Kazakhs and in Kazakhstan very specific.

The so-called wave of Islamization of the Kazakhs. In the history of Islam in Kazakhstan in my opinion there are 3 rises and 2 falls, we will discuss each of them.

The first wave of Islamization began in 751 of the Battle on Talas River. 7-8 centuries the Chinese empire of the Tang Dynasty began to lay claim to part of Turkestan, but the Arab Caliphate also had their interests

in the region. In this battle, the Arabs with the help of the Karluks defeated and brought to the steppes of Islam, and Chinese paper contributed to the wide dissemination of the Arabic alphabet. As a consequence, the Turks have lost their ancient Turkic runic script and switched to Arabic script. However, the caliphate was not able to hold the steppe in their hands. In the 9-10 century arise two new Turkic states: Qarakhanids the south and east of Kazakhstan and the west of Kazakhstan - Oguz. But in the middle of 11th century all the tribes of the Kipchaks replaced the huge steppe and became known as Dasht i Kipchak, from the Irtysh River to the Danube [2, 6-7].

In 1218 began the Mongol invasion to the steppe and then to Transoxiana. From this moment to 1313 the territory of modern Kazakhstan islamization began the first recession. Because Mongols religion at that time was Tengrianism. Mongol invasion negatively affected the whole culture of the nomads, considerably broke their development. However, the centralized power spurred on consolidation all separate Kazakh nomadic tribes.

In 1313 the Golden Horde Khan Uzbek Khan for political reasons adopted Islam as state religion. From this year until the 17th century Islamization of the Turks experienced a rise that is the second wave.

During this period, among the Turks had a strong influence Sufistic clergy. Huge contribution to the promotion of Islam among the Kazakhs made the founder of the Sufi Order Kozha Ahmed Yasawi.

In general, the entire period from age 17 to 18 for the Kazakhs were extremely hard. In the 17th century began the fierce war between the two last great nomadic states Kazakhstan and Zhongaria extremely heavy, people had to survive the onslaught of Bear (Russia) one and a Dragon (China) on the other side. Because of all the bloody battles with Zhongars and internal divisions Kazakh Khans had to ask a Russian protectorate. After that Kazakhs became part of the Soviet Union. So in the 16-20th century Islamic religion and culture experienced its stagnation that is a second wave of Islamization of the recession.

In 1991 with the collapse of the Soviet Union and to the present day Kazakhstan covered until the most recent third wave of Islamization. What causes alertness; take to fact that about three years there is a threat of radical Islamic movements.

It will be necessary to mention that the Administrative Reforms of 1820-1890-s made Kazakhs full-fledged citizens of the Russian Empire, and they had documents to travel throughout the empire and the passport for travel abroad. After independence of the Republic of Kazakhstan,

within Russia, mainly in the border regions with Kazakhstan, it remains a large number of ethnic Kazakhs, whose ancestors lived there before the Slavic colonization, or moved to these areas are already at the time of the Russian Empire. Most part of Kazakhs in the southern Volga region - the descendants of the Bukey horde, as well as the descendants of families that have historically roamed the General Syrt live in the Volga. In Astrakhan region Kazakhs population is 142.6 thousand - Russia's largest community. They constitute 14.2% of the population.

Tengrinism has very powerful influences on Islam between Kazakhs. It gives good reasons to make short review of that ancient religion. Before the adoption of world religions - Islam, Christianity and Buddhism, the Turks (the Mongols) had an ancient original religion Tengrinism, which can be obtained from the Manchu and Chinese ritual chronicles by Arab, Iranian sources, the fragments preserved Ancient Turkic runic monuments.

Tengrianism - a religion based on faith in the Creator, presumably arose at the end of II -early I millennium BC, but no later than the V-III centuries BC.

Cult Tengri - Blue Sky is a cult - the heavenly host of the Spirit, the eternal heaven, a place of permanent habitation which was the visible sky. Kipchaks called him Tengri, it has always been about one thing - the male impersonal divine, of God the Father. Khan Tengri, God was conceived as a truly cosmic scale, as a single beneficent, omniscient and just. He disposed of the destinies of man, the people of the state. He - the creator of the world, and he himself is peace. He obeyed everything in the Universe, including all the celestial beings, spirits, and, of course, people.

Expressive feature Tengrianism was the selection of the three zones of the universe: heaven, earth and underground, each of which, in turn, was seen as a visible and invisible.

In the Turkic religion had many religious ceremonies. The Turks feared and worshiped the fire, ground, water. In many Kazakh families still remain, such as home cleaning rituals with fire, fire is considered sacred.

In the X century political environment historically formed for close interaction models Tengrianism religious and Islam.

Being highly offensive, Islam had to undergo a period of cultivation, assuming a sedentary life in urban centers. Sufism as a product of Islam is the closest in nature to Tengrianism are widespread in the steppes, introduced some elements that mitigate and adapt the perception of nomadic and seminomadic peoples prescriptive and duties of Muslims

and the whole community. Despite the fact that the process of Islamization was delayed for centuries, the Turkic world, chopped offensiveness of world religions and partly accepted Buddhism, Christianity, that plunged steppe, in part into unprecedented before the religious conflict, again tried to re-fractured the uniqueness of spiritual code, united under the banner of Islam.

Perception Tengri in their essential characteristics as a whole does not contradict the perception of Allah. In the functioning of communities Tengrians and Muslims were also important overlapping similarities. For example, a set of ancient customs of the Turks and the Mongols - Yassa, and provisions of the Quran and Sunnah:

1. to provide protection for the family man have the right to marry several women, the first wife was considered high;

2. oblige men to respect women and believe them, imposed a ban on alcohol;

3. prescribed for older foster youth in the love of his family, the people (for Tengrians - the brotherhood of the «heavenly people» Barrens, regardless of clan or tribe, for Muslims, regardless of nationality - all worshipping Allah);

4. obliged the rich to serve the community, helping the poor;

5. proclaimed the owner of the land the state (the governor on behalf of the state fixes for certain duties (with the predominance of the military, taking into account seniority, and with the right of demotion for misconduct) the right to own land), the concept of land sales in the cultures was absent [3, 298-312].

History of introduction and spread of Islam in Western Kazakhstan, and other parts of Kazakhstan, is that “Islam between Kazakhs” never was «pure», it was mix of Islam and local pagan religions. On the territory of Central Asia and Kazakhstan Islam is come into the second half of VII century, during the reign of the first Umayyad caliph Muḥawiya Ibn Sufyan. The process of its establishment in Kazakhstan has been a long and complex, and it has taken several centuries. However, in fact, Islam was the only religion of Kazakhs, it is not have here so orthodox character.

Religious traditions are closely intertwined with the national household, but in last there are still very tenacious features of the old beliefs: shamanism and Tengrianism, original movements of pantheism, which was characterized by the worship of God, the Sun-God and heaven.

In addition, for certain historical reasons, in Kazakhstan, a temperate Sunni Islam (Shia in the country are represented mainly by Azerbaijanis, Chechens and Ingush, since 1950-1960). For the Sunni leading currents

of Islam in Kazakhstan is characterized by tolerance for dissenters, the use of local customary law, the application of the legal issues of free individual judgments and judgments by analogy. This attitude excludes any dogmatism. Kazakhs have always been alien to the politicization of Islam, the confrontation of secular power and religious elite, intolerance of other religions, religious fanaticism, or the value of a theocratic state [4, 319].

REFERENCES

1 Абусейтова М. Ислам в Казахстане: история и современность // Казахстан и современный мир. 2003, № 3 (6). p.162-165

2 Агаджанов С Г. Огузская проблема и задачи ее изучения// Тюркологический сборник. 1973 г М.. 1975. p. 6-7.

3 История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 4-х т Т1 p. 298-312.

4 Статья «Казахи» // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн, Информация. Картография, 2010. — 320 с «Казахи» // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн, Информация. Картография, 2010. — 320 с

ДӘСТҮР ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ПӘНІ РЕТІНДЕ

УМИРЗАКОВ М. Е.

магистрант, Л. Гумилёв. атындағы ЕҰУ

Жаһандану заманында біз қоғамның барлық саласының унификациялануын байқаудамыз. Барлық елдерде саяси, экономикалық, әлеуметтік салалардың ортақ әлемдік стандарттары қалыптасты. Бұл үдеріс қоғамның мәдени саласын да айналып өтпеді. Жаһандану үдерісімен бірге мәдени салада «вестернизация», «американизация», «магдольнизация» деген түсініктер пайда болды. Ортақ мәдени құндылықтардың пайда болуы, әлемнің түрлі аймақтарындағы мәдени ерекшеліктерге қауіп төндіре бастады. Бұл әсіресе Қазақстан секілді ұлттық мемлекеттерде өзекті мәселеге айналды. Себебі ұлттық дәстүрлерді конструктілеу – ұлттың мәдени тұрғыда өзінбірегейлендіру құралының бірі болып табылады [1]. Ал бұл өз кезегінде – ұлттың, мемлекеттің тұрақтылығының кепілі.

Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты жолдауында ұлттық экономика мен ұлттық саясаттың бағыттарын айқындап берді. Ал ұлттық саясат пен ұлттық экономика, өз кезегінде ұлттық дәстүрлерге негізделуі тиіс. Жолдауда президент қазіргі жаһандық замандағы қазақ дәстүріне келесідей баға берді: «Тәуелсіздік жылдарында, жаһандану мен вестернденуге қарамастан, біздің мәдени іргетасымыз беки түсті. Біз өзіміздің ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрлерімізді осы әралуандығымен және ұлылығымен қосып қорғауымыз керек, мәдени игілігімізді бөлшектеп болса да жинастыруымыз керек» [2].

Әлеуметтануда біз дәстүр деп – ұзақ уақыт бойы белгілі бір қоғамда немесе әлеуметтік топта сақталатын және ұрпақтан-ұрпаққа берілетін әлеуметтік және мәдени мұраның элементтерін түсінеміз [3]. Дәстүрлер негізінен өзінің бастауын қоғамның қалыптасу кезеңінен бастау алады. Ол – ұлттың генетикалық коды [2]. Сол қоғамның әлеуметтік-мәдени құндылықтарының сақталып, келесі ұрпаққа берілуін қамтамасыз етеді. Алайда заманның өзгеруімен, көптеген дәстүрлер сол заманға бейімделе алмай жойылып отырады. Оның орнына жаңа дәстүрлер пайда болады. Бұл дәстүрлер қалай пайда болады? Оларды кімдер құрастырады? Біз, мақаламызда, Қазақстан тәжірибесі негізінде осы сұрақтарға жауап беріп көреміз.

Қазіргі таңда жаңа қалыптасқан тәуелсіз мемлекеттің «дәстүрді құрастыру» процесстерін байқауға болады. Бұл терминді алғашқы болып Эрик Хобсбаум өзінің «Дәстүрді құрастыру» атты еңбегінде, британдық монархия мысалы негізінде ашып көрсеткен. Дәстүрді құрастыру түсінігіне ол келесідей анықтама берген: «Бұл негізінен нақты немесе нақты емес мойындалған ережелер көмегімен реттелетін, ритуалдық немесе символдық мәнге ие қоғамдық практикалардың жиынтығы; оның мақсаты болып белгілі бір құндылықтар мен іс-әрекеттер нормасын енгізу болып, ал мақсатқа жету құралы болып – қайталану табылады» [4].

Дәстүрді құрастыру не үшін қажет, ол қалай жүзеге асады? Еуропадағы революциялардан кейін, батыс қоғамы капиталистік типке трансформациялана бастады. Ұлттық мемлекеттер пайда болды. Қоғам жаңа дәстүрлерді қажет етті, себебі жаңа модерндік қоғамға ескі дәстүрлер сәйкес келмеді. Ендігі кезекте ескі дәстүрлерді жаңа қоғамға бейімдеу мәселесі тұрды. Дәстүрлерді өзгертіп, модернизациялағанымен, көптеген дәстүрлер сол бойы жоғалып кетті.

Дәстүрді құрастыру барысында оның тарихпен байланысы болуы тиіс, яғни жаңа дәстүр қоғаммен қабылдануы үшін тарихқа

сілтемесі болуы керек. Осылайша ол жаңа ұлттың, елдің, қоғамның бірлігін сақтауға септігін тигізеді. Ортақ символдардың болуы, ортақ дәстүрдің болуы, тарихтың болуы этностың бірегейлігін жоғарылатады. Ұлттық мемлекетті құрастыруда бұл үлкен мәселе.

Дәл осындай мәселелер КСРО ыдырағаннан кейін жаңа құрылған посткеңестік елдерде туындады. Дәстүрді құрастыру, негізінен, жоғарыдан төмен қарай жүреді, яғни биліктен құрастырылып, өзгертіліп, қоғамға беріледі. Бірақ қоғамда жаңа дәстүрлер міндетті түрде қабылданады деген сөз емес. Дәстүрдің қаншалықты осы қоғамға қатыстылығы маңызды. Сондықтан дәстүрді құрастыруда жергілікті элиталардың (тарихшылар, ғалымдар, мұғалімдер, этнографтар және т.б.) маңызы зор.

Басқа тәуелсіздігін алған посткеңестік елдермен салыстырғанда, Қазақстан кеңестік мұралықтан көпұлтты қоғамға ие болды. Елде 130-дан астам ұлт өкілдері мекендеген. Титулдық этнос болып табылатын қазақ этносы жалпы халықтың жартысына да жетпейтін. Мұндай жағдайда, дәстүрді құрастыру сұрағында, басқа этностардың мүдделерін ескеру мәселесі тұрды. Сондықтан кеңестік кезеңнен қалған кейбір дәстүрлер сақталып, кейбіреулері өзгертілді.

Жыл сайын жаңа жылда, түнгі 00:00-де елдегі әр отбасы президенттің құттықтауын тыңдап, жаңа жылды қарсы алу дәстүрге айналды. Бұл дәстүр сонау кеңестік кезеңнен жалғасып келе жатыр. Дәстүрлі түрде дастархан басында, түнгі 00:00-де шампан шарабы ашылады, президент сөз сөйлейді және бұның барлығы салют атылуымен жалғасады.

Сол кезеңнен қалған тағы бір дәстүр бұл – 9 мамыр күні өткізілетін әскери парад. Жеңіс мерекесін өткізу дәстүрі аса қатты өзгертілмеген, тек белгілі себептермен сол кезеңдегідей ауқымды емес. Жаңа әскери техникалар парадпен бірге, соғысқа қатысқан ардагерлердің парады да өткізіледі. Екінші дүниежүзілік соғыс заманындағы кеңес әскерлері типіндегі шатырлар тігіліп, кеңес әскерлерінің киімін киген адамдар жүреді, сол заманғы техникалар көрмеге қойылады. Келген адамдарға экскурсия жасалып, соғыс кезеңіндегі ботқалар ұсынылады.

Бұл жерде «дәстүр» мен «салтты» ажырату маңызды. Дәстүр ретінде біз тарихи қалыптасқан, ұрпақтан-ұрпаққа берілетін әлеуметтік және мәдени мұраны түсінеміз, ал салт болса, стереотипті іс-әрекеттер, яғни үнемі қайталанып отыратын, дағдыға айналған іс-әрекеттер [5]. Хобсбаум өзінің «дәстүрді құрастыру» еңбегінде салт пен дәстүрдің айырмашылығына жақсы теңестіру жасаған: «сотта «салт» – бұл

төрешінің әрекеті, ал «дәстүр» (бұл жерде құрастырылған дәстүр) – әрекетпен бірге жүретін париктер, мантиялар және сол секілді басқа да формальды заттар мен ретуалданған әрекеттер. «Салттың» құлауы, ол сөзсіз онымен тығыз байланысты «дәстүрді» де өзгертеді» [4, 48 бет].

Жоғарыда келтірілген мысалдар – кеңес заманынан жалғасып келе жатқан дәстүрлер. Қазақстанда, негізінен, кеңестік кезеңде тәрбиеленген адамдар басым болғандықтан, сол заманда халық арасында кең тараған кейбір дәстүрлерді сақтап қалу маңызды еді. Алайда бұл жаңа, тәуелсіз мемлекет болғандықтан, халық еріксіз кеңестік заманға дейінгі тарихқа үніледі. Бұл жерде екі ғасыр бойы ұлттық дәстүрінен айырылған халыққа жаңа дәстүрлер мен символдар қажет болды. Титулдық этнос пайызының көбеюімен, ұлттық мемлекет құрастыру жолында, мемлекет құраушы ұлт ретінде қазақтарға ортақ дәстүрлер қажет болды. Ұлттық дәстүрлерді құрастыру үрдістері соңғы кезде кең етек алды. Бұл үрдіс қазіргі кезеңге дейін жалғасуда.

Дербес мемлекеттің белгісі ретінде мемлекеттік символдар ұлттық ерекшеліктерге негізделіп таңдалды. Қазақстанның туы мен елтаңбасында қазақ халқының тарихы мен дәстүрлерін бейнелейтін символдарды көруге болады. Тудағы көк түс түркі мәдениетінде терең символдық мәнге ие. Ежелгі түркілер аспанды тәңір-атаға балаған, ал олардың көк туы арғы ата-бабаларға деген адалдықты бейнелейді. Бүркіт бейнесі еуразиялық көшпенділердің дүниетанымында айрықша орын алады және олардың түсінігінде бостандық пен адалдық, өрлік пен ерлік, қуат пен ниет тазалығы тәрізді ұғымдармен ұштасып жатады. Тудың сабын жағалай салынған ұлттық өрнектер Қазақстан халқының мәдениеті мен дәстүрін символдық тұрғыда бейнелейді [6].

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды. Бұл – Ұлы дала көшпенділері айрықша қастер тұтқан өмір мен мәңгіліктің символы. Көк күмбезін еске салатын және Еуразия көшпенділерінің дәстүрлі мәдениетінде тіршіліктің негізгі бастауының бірі боп саналатын шаңырақ – киіз үйдің басты жүйе құраушы бөлігі. Өткен ғасырларда мүйіз көшпенділердің табынушылық ғұрыптарында, сонымен қатар, жауынгерлік тудың ұшына орнату үшін белсенді пайдаланылған [6].

Символдардан байқағанымыздай, тәуелсіз жаңа мемлекет өз тарихын көшпенділер тарихымен байланыстырады. Кеңестік тарихтан қалған белгілер мүлдем көрсетілмеген. Бұл мүлдем жаңадан құрастырылған символдар болып табылады.

Кеңестік кезеңде әнұран, негізінен, Коммунистік идеологияны насихаттау тақырыбында болған. Тәуелсіздіктен кейін жаңа әнұран жазылды, алайда оның музыкалық композициясы өзгертілмеді. Кейіннен 2006 жылы кеңестік заманда қазақ этносының бейресми әнұранына айналған «менің елім» әні қабылданды. Жаңа қабылданған әнұранның сөздері өзгертіліп халыққа ұсынылды. Жаңа қабылданған әнұранда негізінен қазақ этносының мықтылығы мен елге деген сүйіспеншілік жырланған.

Қазақ қоғамының оянуына түрткі болған басты оқиғаларының бірі, ол – 1986 жылғы 16 желтоқсан күні болған «желтоқсан оқиғасы» болатын. Өз дәстүрінен, тарихынан, дінінен ажыраған қазақ қоғамы, бұл оқиғадан кейін коммунистік емес, өзінің этникалық тарихына назар аудара бастады. Бұл елдегі қазақтарды біріктірді.

Желтоқсан оқиғасы қазақ қоғамының жаңа тарихында маңызды орынға ие болғандықтан, Қазақстанда тәуелсіздіктен кейін бұл оқиға қазақтардың тәуелсіздікке ұмтылысы ретінде қайта қарала басады, яғни оқиғаның қоғамды біріктіруші инструмент ретінде қолданылуын байқаймыз. Дипломдық жұмысымызда желтоқсан оқиғасын зерттеу барысында, оқиғаның тек сол оқиғаға қатысқан топтың ғана емес, бүтін барлық қазақ ұлтының бірегейлігін жоғарылатқанын анықтадық. Қазіргі таңда да оқиға қазақ ұлтының азаттыққа ұмтылысы ретінде қабылданады.

Сонымен бірге тәуелсіздіктен кейін кеңестік кезеңге дейінгі дәстүрлерде қайта құрастырыла бастады. Екі ғасыр бойы ұлттық және діни дәстүрлерден арылған халықтың әлеуметтік жадында әлі де болса сақталған болатын. Бұл дәстүрлер өздерінің бастауын тарихтан алулары керек.

22 наурыз күні дүбірлетіп тойланатын «наурыз» мейрамын атап өту дәстүрін алар болсақ, бұл күні қала толығымен ұлттық нақышта безендіріледі, орталықтарда театрланған көріністер қойылады, ұлттық тағамдар жасалып, ойындар өткізіледі, орталық көшелерде батырлар мен ежелгі тұлғалар кейпінде шерулер өткізіледі. Мереке президенттің сөзімен және бата оқылумен басталады. Әрине, бұл ежелгі қазақтар тойлаған наурыз мейрамынан мүлдем бөлек. Бұл – дәстүрдің жаңа қоғамға бейімделген түрі. Себебі сол кездегі қоғам мен қазіргі қоғам мүлдем екі түрлі. Ежелгі дәстүрлер қазіргі қоғамға мүлдем сәйкес келмейді, сол себептен дәстүрлер қайта құрастырылып, жаңа қоғамға бейімделеді немесе ол мүлдем ұмытылады.

Ораза айт, құрбан айт секілді діни мерекелерді атап өту дәстүрлері де трансформацияланған қоғамға бейімделуге мәжбүр

болды. Садақа салудың ендігі кезде электрондық түрі пайда болды. Халықтың көпшілігі дәстүрге құрмет ретінде атап өткізеді, яғни, ислам дінінің өкілдері ретінде басты діни салттарды орындайды (құран оқыту, садақа салу, құрбандық шалу және т.б.).

Жоғарыда келтірілген дәстүрлер кеңестік кезеңге дейінгі тарихтан алынған дәстүрлер. Олар қазіргі заман талаптарына сай модернизацияланған. Әрине, ол заманда дәстүрлер өте көп болған, олардың барлығын қазіргі қоғамға алып келіп бейімдеу мүмкін емес.

Сонымен бірге салыстырмалы түрде аз уақыттың ішінде пайда болған жаңа дәстүрлер де кездеседі. Оған жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін президенттің халыққа БАҚ арқылы жолдауы мысал бола алады.

Тағы бір мысал – «Қазақстан барысы» сайысы. Ұлттық күресті насихаттауға бағытталған бұл турнир ұлттық дәстүрде негізінде өткізіледі. Осы секілді жаңа құрастырылған дәстүрлердің ары қарай жалғасуы, өміршендігі бұл басқа сұрақ, бізді бұл дәстүрлердің пайда болуы.

Дәстүрді құрастыру өзгерген қоғамға тән құбылыс. Ескі өмір салты сақталған жерлерде дәстүрлерді құрастырудың қажеті жоқ. Мысалы ауылдық аймақтарды алар болсақ, көптеген дәстүрлер өзгеріссіз сақталған.

Бұрынғы заманғы дәстүрлер мен қазіргі заманғы дәстүрлердің басты айырмашылығы – қазіргі кезде дәстүрлерді орындау міндетті еместігінде. Ерте заманда дәстүр орындауға міндетті парыз ретінде саналатын. Қазіргі кезде дәстүр бірегейліктің символына айналған. Оны орындау міндетті емес, алайда өзінді сол қоғамның, ұлттың мүшесі ретінде сезінуі үшін, сол қоғамға тән дәстүрлерді, салттарды орындайсың.

Сонымен, қайта құрастырылған дәстүрлер болсын, қайта қаралған дәстүрлер болсын, біздің қазіргі трансформацияланған қоғамымызға қажетті. Бұл дәстүрлер сақталуы үшін қоғам мүшелерінде «менікі» деген ұғым болуы керек, олай болмаған жағдайда, дәстүрдің қоғамда орнауы екіталай.

Біз жоғарыда келтірілген мысалдар негізінде, Қазақстан қоғамындағы дәстүрді қалыптастырудың бірнеше жолдарын қарастырдық. 1. Кеңестік кезеңдегі дәстүрлерді бейімдеу; 2. Кеңестік кезеңге дейінгі дәстүрлерді бейімдеу; 3. Жаңа дәстүрлерді қалыптастыру. Соңғы екі жолын, біз соңғы жылдары байқаудамыз.

Дәстүрді құрастыру, жоғарыда айтып кеткеніміздей, жоғарыдан төмен жүретін үрдіс. Бұл үрдіске сол қоғамның жергілікті

интеллектуалды элиталары (тарихшылар, этнографтар, ғалымдар) қатысады. Алайда, бұл үрдістің кері де жағы бар, ол – қоғамды ыдырату. Ол негізінен дәстүрді құрастырушылардың мақсаттарына байланысты.

Дәстүрді құрастыру үрдісі біздің қоғамда әлі де жалғасуда. Бұл мәселе қай заманда да, қандай қоғамда болмасын, өзекті болып қалмақ. Болашақта жаңа дәстүрлердің пайда болуына куә болуымыз да мүмкін.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 Культура как ментальный конструкт и проблемы интеркультурной коммуникации. С.Л. Бурмистров.

2 Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 2014 жылғы халыққа жолдауы.

3 <http://socnauka.ru>

4 Изобретение традиций, Эрик Хобсбаум

5 <http://sotsiologia.ru>

6 <http://www.akorda.kz>

RELIGION AND PATRIOTIC UPBRINGING: SOME RESEARCH ASPECTS

UYZBAYEVA A. A.
senior teacher, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar
KALYBAYEVA M., SHUKENOVA A.
students, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

It's well-known that the religion is one of the first forms of picture of the world, one of the eldest types of worldview. The historical stages of development of religion were such primitive beliefs as animism, totemism, fetishism; national - Hinduism, Judaism, Taoism; world religions - Buddhism, Christianity, Islam. The basis of any religion is faith. The belief in the reality of the supernatural, transcendent beginning. And this faith is of a spiritual character, which makes it a sense of patriotism. The sense of patriotism connects man with his homeland, ethnic group, place of residence, with its cultural and religious roots, that is all that is important and sacred to every man. As Klineckaya N.V. notes in the right way: "Patriotism of believers is determined by the depth of their faith, depending on the level of personality development,

consciousness of the young man. It is the scale of human personality that allows him to feel the connection with God, become closer to him, undergo the spiritual experience, perceive the world as a Sacred and Divine space, which he deeply loves. Patriotism is most expressed in true believers" [1].

But in reality, the modern religious-political situation due to an exaggerated understanding of the values of patriotism, incorrect interpretation of the religious postulates led to the occurrence of destructive direction especially in Islam. A.N. Malinkin defines this type of patriotism as affective, important part of many authoritarian-oriented political ideologies (racist, nationalist-extremist religious-fundamentalist etc). Most of them are not concerned about the search for truth (which is "known" to them), as well as observation of procedures of scientific direction of knowledge [2]. Now many political, public and cultural organizations appeal to patriotism, combined with fundamental religious values. In such religious-fundamentalist patriotism they see an effective means to achieve their own purposes. As a rule, these purposes have little to do with the authentic spirit of religion and the truth is not always obvious. And ordinary believers are used as a means and mechanism for implementing their ambitious plans.

In the modern world the religious factor, along with ethnic, is becoming a significant factor of public life. This is particularly actual for post-Soviet countries. If in Soviet times religion was replaced by mass culture and Communist ideology, in the post-Soviet period ideological vacuum began to be filled by traditional and non-traditional religions. It was in the 90s, that there has been a sharp increase in the number of believers and the notions of "patriotism", "Patriotic upbringing" have lost its former strength of the influence and meaning.

However, the absence of a clear understanding of the spiritual content and rituals in religion, unwillingness to develop spiritually, free interpretation of the Koran, the lack of the experienced, wise mentor led many people to disappointment in religion, to formal performance of religious duties. Great Abai in the XIX century accurately noted that "the Purity of your inner world depends on your faith, the external worship is necessary, as much as you believe in it. So your external worship is the shadow of your inner faith and made up to enlighten your faith by its beauty. Because, according to what the knowledgeable say, there are no two beliefs, belief is always the only one, but it is clarified by means of different rites. When they aren't observed, it dims or it is threatened by danger of extinction. Therefore, if the ignorant commit rituals without

understanding their inner essence, no matter how they tried, their belief will extinguish" [89, p.19], that is rites are nothing without inner filling, without inner content, religious principles and postulates should live primarily in the heart of the believer, and it is everyday laborious work. At the same time the influence of three main traditional faiths on formation of patriotic feelings and views are very significant, though is not always accented in public consciousness. Therefore, issues of patriotic education, the formation of religious literacy and religious consciousness among young people, today is one of the major challenges of society.

The analysis of scientific research studies which was conducted in Kazakhstan shows that questions of ethno-religious identification, religious tolerance, influence and interaction of traditional and nonconventional religions are widely discussed. Researchers especially allocate the facilitated (amorphous) attitude of the population to belief: often everything is reduced to departure of the rites. The volume of the "about religious" environment is significant – "I seems to trust, and something seems - not". The strengthening of political value of religion is noticed, that is participation of religion in policy of the state [3].

In connection with that is seems urgent to carry out scientific research on the relationship of religion and patriotism, patriotic education among young people, identifying the reasons of the growing interest to religion among the younger generation, to determine the influence of religion on the socialization of the individual and the formation of patriotism; research of the economic, socio-political, ethnic and confessional factors undermining regional stability, development of conflict prevention models and mechanisms on the basis of patriotic values and norms of culture; search of models of effective social and public administration in the country on the basis of a combination of traditional and modern forms.

And in the conclusion, we are eager to note correctly constructed state policy of Kazakhstan on religious upbringing and education. Currently, the main task of the Kazakhstan domestic policy becomes not only preservation and strengthening of interethnic consent, but also preservation and strengthening, mainly religious tolerance, interfaith dialogue and consent. This is facilitated by the joint work of the representatives of religions at the traditional religions leaders of Congress, introduction to the general curriculum of the discipline "Religion studies", activity of the Palace of Peace and Reconciliation in the capital of Kazakhstan, creation of the centers and departments concerning the religious issues, the interfaith and interethnic relations

REFERENCES

- 1 Klinetskaya NV. Patriotism and religion. // | http://www.npravstvennost.info/library/news_detail.php?ID=2266
- 2 Malinkin AN. The notion of patriotism: essays on the sociology of knowledge. // <http://www.nir.ru/sj/sj/sj99-malin.html>
- 3 Kosichenko AG, Kurgan VD., Nysanbaev AN Begaliyev NK Interaction of religions in Kazakhstan. And-you: Center for Humanitarian Research, Publishing House “Iskander”, 2006. - P. 172.
- 4 Kodar A. about Abai’s philosophical prose «Strengthening the faith, or the thirty-eighth monologue» // Tamyr - 2003. - № 1. - With. 12-20.

Секция 3. Қазіргі кезеңдегі конфессиялық саладағы мемлекеттік-құқықтық саясат Секция 3. Государственно-правовая политика в конфессиональной сфере на современном этапе

РЕЛИГИЯ УЧИТ КАК ЖИТЬ, А ЗАКОНЫ УТОЧНЯЮТ ДЕТАЛИ

АХМЕТОВ Т. У.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар
ОЛЖАБАЕВ Е. Б.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

11 октября 2011 года был принят Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». В преамбуле Закона написано «Настоящий Закон основывается на том, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским государством, подтверждает право каждого на свободу совести, гарантирует равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, признает историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана, признает важность межконфессионального согласия, религиозной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан».

За годы независимости роль религии в жизни нашего общества существенно возросла. За 20 лет количество религиозных объединений выросло более чем в шесть раз и по состоянию на 1 января 2014 года зарегистрировано 3 434 религиозных объединений из 18 конфессий. [2]

Если сравнить с 1989 годом, когда существовало всего 671 религиозных общин, то налицо рост интереса населения к религии, к различным культам. Основной причиной такого роста является снятие запрета на религиозную деятельность и изменение идеологического курса развития стран бывшего Советского Союза, где воспитывался атеизм. Рост количества религиозных объединений вызван еще и тем, что Закон Республики Казахстан «О свободе вероисповедания» от 1992 года позволял 2 инициаторам создать малую религиозную группу, а 10 человек могли создать религиозное объединение.

Согласно новому Закону создания местного религиозного объединения должно быть не менее 50 человек, а республиканского

5 000 человек. Республиканское у нас – это Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).

Согласно статьи 7 настоящего Закона, не допускается проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществление миссионерской деятельности на территории и в зданиях государственных органов, организаций, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, судебных и правоохранительных органов, других служб, связанных с обеспечением общественной безопасности, защитой жизни и здоровья физических лиц, организаций образования, за исключением духовных (религиозных) организаций образования. К лицам, содержащимся в специальных учреждениях (исправительных учреждениях, больницах, домах престарелых) по их просьбе или их родственников в случае ритуальной необходимости приглашаются священнослужители религиозных объединений. Данная статья не ограничивает самого права граждан на вероисповедание. Они только вводят требования, при которых религиозные убеждения человека не должны нарушать внутреннего распорядка государственных органов и препятствовать реализации государственной политики. [1, ст. ст. 1-7]

Оказание всемерной государственной поддержки мирному сосуществованию религиозных общин позволяет сохранять относительно стабильную религиозную ситуацию в стране.

Рядом авторитетных международных организаций (ООН, ОБСЕ, ЕС, СМВДА и др.) дана высокая оценка действующей в Казахстане модели гражданского мира и согласия. [4, с.3]

Вместе с тем, в настоящее время экстремизм со своими многообразными формами стал распространенным явлением и приобретает все более угрожающие масштабы. Сегодня нет ни одного государства, где бы ни столкнулись с этой глобальной проблемой. К сожалению, Республика Казахстан не является исключением. Анализ событий, происходящих в последнее время в нашей стране, свидетельствует об усилении активности экстремистских и террористических организаций, которые используют лозунги «джихада» и разжигания религиозной вражды для достижения таких целей, как нарушение территориальной целостности государств, свержение в них конституционного строя и светской власти.

Так, более 50 человек осуждено в Казахстане в 2013 году за совершение террористических преступлений, сообщает Генеральная прокуратура республики.

По данным надзорного ведомства, за 2013 год судами республики рассмотрено 38 уголовных дел в отношении 83 лиц по фактам экстремизма и терроризма. Количество осужденных значительно снизилось по сравнению с 2012 годом (127 лиц). [5]

Из числа осужденных террористические преступления совершило 51 лицо, экстремистские преступления — 32 лица. Наибольшее число дел рассмотрено в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Павлодарской областях и в Алматы.

Генпрокуратура отмечает, что комплексный социальный анализ осужденных лиц за последние шесть лет, проведенный Центром программ безопасности, выявил социальный портрет террориста. «Это безработный молодой человек в возрасте 28 лет, со средним образованием. Без специального религиозного образования. Женат, имеет нескольких детей».

Наибольшее количество вовлеченных в терроризм отмечено в западных регионах Казахстана.

В октябре 2013 года межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении группы жителей Курмангазинского района Атырауской области, которые в течение нескольких лет пропагандировали идеи радикального «салафизма», в том числе о необходимости выезда для участия в вооруженном «джихаде» в афгано-пакистанскую зону, на Северный Кавказ и в Сирию.

Объединившись в террористическую группу, они изготовили самодельные взрывные устройства для проведения террористических актов в зданиях районного отдела ДКНБ, прокуратуры области и УВД города Атырау с использованием террористов-смертников. Однако довести свои преступные замыслы они не смогли. Приговором суда указанные лица осуждены к лишению свободы от 6 до 14 лет.

В настоящее время в проекте нового Уголовного кодекса ужесточается ответственность за создание и участие в террористической группе. К примеру, предусмотрено наказание за участие в военизированных формированиях за пределами Казахстана, за прохождение террористической или экстремистской подготовки, а также участие в иностранных вооруженных конфликтах. [5, с.2]

Традиционная религия современных казахов опирается именно на многовековой опыт наших предков. Так, в традиционном мусульманстве казахов, которой придерживались великий Абай, Шакарим в основу

заложен, прежде всего, разум, а не слепая вера. Радикальные исламисты полностью отрицают культуру казахов, заменяя такие ценности, как Абай, Жусуп Баласугуни, Асан Қайғы, Бухар жырау и других именами арабских шейхов. Идет отрывание от своих корней и приобщение к чуждой культуре. Как итог – это выезд молодых казахстанцев в Сирию, Пакистан, Афганистан на джихад. Месяц назад теологом из Карагандинской области была публично озвучен факт, что 50 карагандинцев выехали, из которых 10 уже погибли и еще 30 готовы выехать. Это нам так кажется, что все это далеко и не про нас, на самом деле в Казахстане всего 17 млн. населения. А ведь эта молодежь – наше будущее, наш генофонд. [2, с.17]

По свидетельству экспертов, необязательно годами вербовать человека в ряды боевиков или шахидов. Для этого достаточно 4-5 встреч и слабый духом и убеждениями человек становится фанатиком. Если к этому добавить личные неудачи, комплексы, нерешенные социальные проблемы, то задача вербовщиков становится еще легче. Террористов учат «готовности убить и быть убитым» - считается, что погибнув от рук неверного или убив неверного, попадешь в рай, в мир вечного блаженства. Поэтому они так легко идут на самоподрыв.

Нельзя заблуждаться, что цель тотальных сект – спасти мир, спасти души грешников. Конечная цель радикальных течений – это смена конституционного строя, свержение существующего режима, создание собственного государства. К примеру, создание объединенного халифата во главе с шейхом. Такое государство исключает светскую власть, светское право.

Еще одна цель – это деньги. В социальных сетях крутятся ролики, где идет призыв к джихаду. Призывающий говорит, если не можешь физически выехать на джихад, то можешь вести войну с неверными с помощью денег, имущества, даже кредита. Как известно, традиционный ислам не одобряет взятие кредитов.

В сентябре 2013 года в Усть-Каменогорске проводил свои проповеди приезжий пастор. Так вот, для 300 слушателей он провел интересную инсценировку. Пригласил на сцену несколько человек – назвал их «Банк, в котором я взял кредит», «коммунальные службы», «связь», «Учеба», «Транспорт» и т.д. И вот Вы получаете заработную плату, показываете всем большое яблоко. Дает всем откусывать. Остается огрызок. «И этот огрызок Вы несете, как десятину в церковь богу». Конечно бог Вам не даст благословения за этот огрызок. Принесите целое яблоко, т.е. всю заработную плату

и Ваша карьера, здоровье, семья, материальный достаток – все сложится в самом лучшем виде. Хорошо если ограничатся только заработной платой – а если отдать квартиру, машину, фирму и т.д?! То есть идет откровенное программирование людей. Если за 3 дня 900 слушателей были запрограммированы и пошли еще рассказывать об этом знакомым и родственникам, то результат не заставит себя ждать. В то же время, по закону – это добровольное пожертвование, и невозможно доказать мошенничество. Даже если идет финансирование религиозных объединений из-за границы, доказать этот факт невозможно, в связи с тем, что перевод осуществляется на физических лиц и только потом делается пожертвование.

Сегодня звучит много предложений ужесточить законодательство в сфере религии, запретить некоторые течения. Но демократическое государство не должно предпринимать чрезвычайных мер, создавать панику и всеобщую подозрительность среди своего населения. Такие меры бы значили, что деструктивные силы частично достигли своей цели – посеять хаос, нарушить покой наших граждан. Поэтому сегодня в регионе делается все для того, чтобы предупредить, а не устранять последствия возможных нежелательных процессов.

Информационно-пропагандистская работа, повышение религиозной грамотности остается одним из главных инструментов противодействия религиозному экстремизму. Нехватка профессиональных теологов и религиоведов требует обучения и подготовку собственных кадров, но даже при активном распространении информации по области о грантах, предоставляемых государством для обучения в исламском университете «Нұр». [3, с.3]

Остро стоит вопрос обеспечения учебниками «Основ религиоведения» учащихся школ области. До сих пор на 2-х учащихся 9 классов приходится по одному учебнику. Преподаватели «Основ религиоведения» имеют историческое образование, прошли переподготовку, имеют специальные сертификаты, но жалуются на отсутствие методической литературы.

В целом, уровень религиозности и качество веры казахстанцев по-прежнему остаются низкими, принадлежность к религии воспринимается большинством граждан как часть повседневной жизни, не предполагающей с их стороны какие-либо трудо- и время- затраты.

Всем нам необходимо помнить, что сфера межконфессиональных отношений – это очень хрупкая сфера. Любое необдуманное действие

может повлечь непредсказуемые, разрушительные последствия. Поэтому тот курс, которого придерживается Глава Государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, дав возможность жить и трудиться в Казахстане людям всех этносов, культур и конфессий, является на сегодня самым выдержанным, дальновидным и необходимым!

ЛИТЕРАТУРА

1 Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.12.2013 г.)

2 <http://www.din.gov.kz> Официальный интернет-ресурс Агентства Республики Казахстан по делам религий

3 Материалы 2-го съезда молодежного крыла партии «Жас Отан»

4 Сборник материалов III форума религиоведов Казахстана – Астана, 2013г.

5 Доклад Противодействие религиозному экстремизму органами внутренних дел в Республике Казахстан, Югай М.Е. старший научный сотрудник центра подготовки специалистов по антитеррору Алматинской академии МВД РК

6 Сообщение Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

ДИНИ ҰЙЫМ ЖӘНЕ ДІНИ БІРЛЕСТІК

КАЛИМУЛЛИНА К. Ж.

аға оқытушы, құқықтану кафедрасы,
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазақстан Республикасында діни ұстанушылар діни рәсімдердің бірлесе атқару мақсатымен діни ұйым немесе бірлестік құруға құқылы. Бірте-бірте, осылардың ішінен, діни жол жораларды атқару тәртіптерін жүйелеуші, ретке келтіруші тұлғалар оқшауланып, дараланып шығады.

Қоғамдық қарым-қатынастардың күрделенуіне орай бұл діни ұйымдардың да іс-әрекеті арнайы қалыпқа түсіріле бастайды. Сол себепті діни ұйымдар өз мүшелері үшін арнайы нормалар, құндылықтар жүйесін қалыптастырады.

Діндердің зерттеушілер діни ұйымдардың төрт түрін бөліп көрсетеді: деноминация, секта, шіркеу және конфессия. Бұлайша жікте шартты және ол барша дінге сәйкес келе бермейді. Діни

ұйымдар әлемедегі елдердің дін саласын реттейтін заңдарына орай әртүрлі нысанда қызмет атқарады. Ал Қазақстанда діни ұйымдар өз қыметтерін заңды тұлға ретінде де, діни бірлестік ретінде де атқарады және барлық діндер мен діни бірлестіктердің құқығы заң алдында бірдей. Ешбір дін немесе діни бірлестіктер қандай да болсын мемлекеттік қызметтер атқармайды, мемлекет те діни бірлестіктердің қызметіне, егер ол заңға қайшы келмесе, араласпайды.

«Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы Заңы бойынша жергілікті діни қауымдастықтар, діни орталықтар, сондай-ақ, діни оқу орындары мен ғибадатханалар Қазақстан Республикасындағы діни бірлестіктер деп танылады. Діни бірлестік деп азаматтырдың діни мүдделері мен құлшылық рәсімдерін қанағаттандыру мақсатында ерікті негізде құрған ұйымдарын айтамыз. Діни бірлестіктер арнайы құрылымға, төменнен жоғарыға жейін басқару жүйесіне ие. Басқаша айтқанда, діни бірлестіктерді қоғамдық ұйымдардың ерекше бір түрі деуге болады.

Қазақстан Республикасының «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы» Заңында діни бірлестіктер мәртебесі айқындалған. Онда барлық діндер мен діни бірлестіктер тең деп танылған және құқылары көрсетілген. Мысалы, аталмыш заңда діни бірлестіктер құдайға құлшылық етуге немесе діни жиналыстар өткізуге арналған, жұрт емін-еркін келе алатын орындар ашуға құқылы.

Қазақстан заңнамасына сәйкес діни бірлестіктердің мемлекет қызметіне араласуға құқығы жоқ. Мемлекет діни ұйымдар мен бірлестіктердің қызметін заңда белгіленген аяда реттеп отырады.

Еліміз зайылы мемлекет болғандықтан, діни бірлестіктердің мемлекеттік басқару орындарына сайлауға қатысуға рұқсат берілмейді. Сол сияқты діни ұйымдарды саяси партиялар өызметімен байланыстыруға болмайды. Өйткені олардың екеуінің мақсаты екі басқа. Діни бірлестіктердің саясатқа араласуы, мемлекеттік билік орындарына ұмтылуы өз мақсатынан ауытқығандық болып есептеледі.

Бірақ, бұдан діндарлар немесе діни зықметкерлер сайлауға қатысу құқығына айырылады немесе саяси өмірге араласа алмайды деген ұғым тумауы керек. Олар сайлауға өзінің діни немесе діни бірлестігі атынан емес, тікелей өз атынан қатысуы тиіс.

Елімізде өз қызметін толыққанды жүргізу үшін діни бірлестіктердің барлығы мемлекеттік органға тіркеледі. Мемлекеттік тіркеуден өтпеген ұйымдардың жұмыс жүргізуге құқығы жоқ.

Діни бірлестіктер осы салаларда заңның аясында мемлекетпен бірігіп қызмет атқарады. Қазақстандағы мемлекет пен діни бірлестіктердің қарым-қатынасы үлгісі дінге сенушілердің құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге, қоғамдық мүдде мен мұраттардың үйлесімділігін сақтауға негізделген.

Қазақстан діни алауыздық пен өшпенділікті тұтатуға талпынатын діни бірлестіктерді құруға тыйым салынған. Егер де ел ішіндегі тыныштыққа нұқсан келтіретін зиянды әрекет белгілері байқалатын болса, оларға мемлекет тарапынан заңға сәйкес тиісті шаралар қолданылады.

Кез келген мемлекет үшін қоғамдық қауіпсіздік мәселесін шешудің маңызды тетігі- конфессияаралық келісім мен ұлтаралық татулық. Қазақстан Республикасы өз алдында дербес шаңырақ тіккен күннен бастан бұл мәселеге лайықты көңіл бөлініп келеді. Мемлекет діни бірлестіктердің қызметіне кедергі жасамайды, олар мәдени-ағарту, әлеуметтік –гуманитарлық салада жұмыс жасауға құқылы.

Ресми статистика бойынша, қазір елімізде 4 мыңға жуық діни бірлестіктер тіркелген. Қазақстандағы халықтар, негізінен, ислам және христиандық екі бағытты тұтынады. Елімізде дінге сенішкілердің шамамен 95% -ын осы екі діннің өкілдері құрайды. Елімізде дінге сенушілердің құрайды. Ал қалған 5%-ын әртүрлі конфессия өкілдері құрайды.

Қазақстан қоғамының рухани тұрғыдан жаңаруында дәстірлі діндер маңызды рөл атқарады. Ислам, христиан діндерінің жалпыадамзаттық және гуманистік құндылықтарды ұлтаралық және конфессияаралық келісім мен татулықты орнықтырудағы маңызды ерекше . олар қоғамымыздағы достықты, өзара құрмет пен түсінісушілікті нығайтуға қызмет етеді.

2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі- біздің елдегі ар-ождан және дині сенім бостандығының халықаралық стандарттарға сай келетінін көрсетеді. Қазақстан қоғамының осы үлгісі мен тәжірибесі дінаралық жанжалдарға қазір де, болашақта да жол бермеуге болатынын тағы бір дәлелдейді. Мемлекеттік конфессиялық саясаттың дұрыс болуы дін саласындағы проблемаларды үнемі жіті қадағалап отыруға тікелей байланысты.

Қазақстандағы діни жағдайдың ерекшелігі- діни ағымдардың әр алуандығы. Бұл елімізде ғана емес, жалпы әлемде байқалып отырған құбылыс.

Қазақстанда соңғы кезде түрлі діни ағымдардың саны өсіп келеді. Нақты айтатын болсақ, 90- жылдары діни ағымдардың жалпы сан 10 болса, бүгінде олардың саны шамамен 160-тан асады. Соңғы кезде «Благая весть», «Грейс Благодать», «Жатва» сияқты пресвитериандық бағыттағы қауымдар мен шіркеулер белгілі бола бастады. Ал исламдық жаңа діни бағыттардан «Хизбут-Тахрир», «Уахабшылық» (Салафиттер деп аталады), «Таблиғи жамағат» (немесе «дағуатшылар»), Исламиттер, Ахмадие және т.б. атауға болады.

Діни- саяси ағымының негізін қалаушы-сауд арабиялық Мұхаммед ибн уль-Уаххаб (1703-0787). Бұл ағым түрік Осман империясы билігіне қарсы ағылшындардың қолдауымен болған араб халықтарының көтерілісі кезінде қалыптасты. Ұзақ жылдарға созылған қанды соғыстардан кейін орныққан бұл ағым 1927жылы Жидда келісім шарты нәтижесінде құрылған Сауд арабия Корольдігінің ресми бағыты болды. Уақашылдықтың басты мақсаты- бұрынғы исламның келбетін сақтау деп саналады. Сол себепті қазақ халқының өлім-жетім (жетісі, қыркы, жылы, аруаққа арнап ас беру, құран бағыштау, т.с.ст), той-домалақ кездердегі (отқа май құю, сәлем салу, т.б.)кейбір салттарына қалды. Уахабшылық елімізде ресми тіркелмеген, дегенмен Қазақстанның барлық аймақтарында өз жұмыстарын белсенді жүргізіп келеді.

Исмаилиттер. Исламдағы шииттік бағытты ұстанатын ұйым. Шыңғыс ханның тұқымы Құлағу ханның қуғындауына ұшырап, біразы Орта Азияға кеткен. Исмаилиттер күніне бес уақыт оқылатын намазды үш уақытта: таңертең, тісте және кешке орындайды, мешіттерге көп бармайды. Олар кербаладағы хазіреті Хусейн мен Әлидің қабірлеріне жиі зиярат етеді. Үндістан, Иран, Ауғанстанда көптеген жақтастары бар бұл ұйымды қазір мұрагерлік жолмен тағайындалатын ханзада ага Хандар мектебі басқарады. Орталық Азиядағы түркі тілдес республикаларды басқару органдары, білім беру ұйымдары, баспасөз органдары, қорлары жұмыс істейді. Өте мықты қаржылық күштері бар. Ага Хан қоры өз қызметін экономикалық, әлеуметтік және мәдени бағыттар бойынша жүргізеді.

Ахмадие. XIX ғасырдың аяғында Үндістанды отаршыл ағылшын үкімітінің қолдауымен пайда болған діни-саяси ағым. Өздерін Мұхаммед пайғамбардың екінші аты Ахметпен байланыстырып, шынайы исламды қалпына келтірушілеріміз деп санайды. Бүкіл мұсылман елдері, ішінде Қазақстан мұсылмандары Діни басқармасы да бар, бұл қауымды «көпір» деп жариялап, пайтуа берген. Сөйтіп, Бүкіләлемдік Ислам лигасының шешімімен

меккеге қажылыққа кіруіне тыйым салды. Пәкістан үкіметі ахмадиліктердің «мұсылман емес» деп елден қуып шыққан. Бұл ұйым өзі пана тапқан шетелден материалдық және рухани қолдау көріп, исламға қарсы түрлі іс-шаралар жүргізеді. Бұл ұйым Қазақстанда, пәкістандық жақтастарының ықпалымен, 1994 жылы арнайы тіркелген. Қауымдастықтың толық атауы- «Қазақстан Республикасының ұлттық Ахмадиелік мұсылман жамағаты». 2008 жылдың 1 қаңтарындағы есеп бойынша, Қазақстанда 4 Ахмадиелік жамағат бірлестігі (алматы мен Шымкент қаласы, Алматы облысы мен Шығыс Қазақстан облысы) қызмет етеді. Ахмадие қозғалысы Англия, Германия, Голландия, Испания, Аустралия сияқты мемлекеттерде 12 мыңнан аса мешіт тұрғызған.

Адамзат тарихында дінге деген көзқарас үнемі біркелкі болмаған. Кейбір мемлекеттер белгілі бір дінге басымдық беріп, өз азаматтарының сол дінді ұстануын міндеттеген. Бұған мойнысұнбағандар тіпті жазаға да тартылған. Ал енді бірқатар елдер халықтың құдай мен дінге деген сеніміне шектеу қойған. Мұны біз ұзаққа бармай-ақ, Кеңес одағының тәжірибесінен көреміз. Ал қазіргі таңда өркениеттік жолға түскен Қазақстан Республикасында діни сенім бостандығы адам құқығы ретінде мойындалып отыр. Діни сенім бостандығы- адамның табиғи құқықтарының құрамдас бөлігі. Өз жүрек қалауына орай ешкімнің мәжбүрлеуінен біз дінді ұстану немесе ұстанбау , оны жариялау немесе жарияламау еркі және өзгелердің діни сеніміне төзімділік таныту.

Қазақстан Республикасының діни сенім бостандағы және діни бірлестіктер туралы заңдары осы Заңнан және соған сәйкес қабылданған өзге де заң актілерінен тұрады. Жергілікті өкімет пен басқару органдарының, ведомстволардың осы Заңға қайшы келетін нормативтік актілерді шығаруына жол берілмейді.

Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңдардың сақталуын бақылауды Қазақстан Республикасының өкіміші және атқарушы өкімет органдары заңдарда белгіленген өз құзыретіне жүзеге асырады.

Діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер туралы заңдардың бұзылуына кінәлі лауазымды адамдар мен азаматтар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікке тартылады.

Егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңдарындағыдан өзгеше ережелер белгіленген болса, онда халықаралық шарттардың ережелері қолданылады.

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан мешіттер мен шіркеулер қайта қалпына келтіріліп, жаңадан салына бастады. Телеарналарда діни бағдарламалар көрсетіліп, діни бірлестіктер өзіндік көзқарастарын білдіретін материалдарын жарыққа шағаруға мүмкіндік алды. Адам құқығы мен діни сенім бостандығының заманға сай түсінігі Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) қабылдаған, жалпы жұртшылық мойындаған халықаралық шарттармен анықталады. Олардың ішінде 1948 жылғы 10 желтоқсанда БҰҰ-ның Бас Ассамблеясында қабылданған «Жалпыға бірдей адам құқықтары декларациясы» маңызды құжат болып саналады. Бұл құжаттар әрбір адамның ойлауға, ар-ождан, дін бостандығына құқығы жария етілген.

Еліміздегі ұлтаралық және дінаралық татулық пен түсініктің негізін түсіну үшін қазақтардың дүниетанымына назар аудару керек. Дүниетаным белгілі бір ұлттың дүниеге көзқарасынан, салт-дәстүрлерін , рухани ұстанымдарынан көрінеді. Әсіресе, бұл дүниетаным қазақ халқының мақал-мәтелдері мен даналық тәмсілдерінде анық байқалады. «Кең болсаң кем болмайсың», «Қырықтың бірі-қыдыр», «Құтты қонақ келсе, қой егіз табады» деген аталы сөздер осы айтқанымыздағы дәлел болмақ.

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында 40-тан астам конфессия мен деноминация өкілдері бейбіт келісімде өмір сүруде. Қазақстан тарихи тұрғыдан Шығыс пен Батыстың түрлі дін, мәдениет және өркениеттер кездесуі мен келіссөзінің қиылысқан жері болды. Қазақтардың мәдени-этникалық дәстүрлерінен мұра болған рухани саладағы төзімділік қазіргі уақыт пен келешекте ел ішіндегі тыныштық пен тұтастықты сақтаудың негізгі қызметін атқара береді.

Қазақстан президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен Астанада Әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің үш құрылтайы өтті. Бұл форумдар елдің сыртқы саяси бағдарының дұрыстығын көрсетіп қана қоймай, конфессияаралық ынтымақтастықтардың бірегей қазақстандық үлгісінің тиімділігінің куәсі болды.

Қазақстанда құрылған мемлекет пен діни бірлестіктердің өзара қарым-қатынасын үлгісі діндаралардың құқығы мен еркіндігін құрметтеудің демократтық қағидаттарына негізделген. Бұл Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың салиқалы саясатының қорытындысы.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен әрбір үш жылда Әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің құрылтайларын өткізу дәстүрге айналды. I Құрылтай 2003 жылдың 23-24 қыркүйегінде , II Құрылтай 2006жылдың 12-13 қыркүйегінде,

ал III Құрылтай 2009 жылдың 1-2 шілдесінде болып өтті. Бұл бас қосуларға әлемдегі ірі конфессия басшылары, танымал саясаткер, халықаралық ұйым өкілдері қатысты. Әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің астанада өткен үш құрылтайын жаңа ғасырдағы тенденсі жоқ айтулы оқиға деп бағалаған жөн. Ал осындай келелі жиын өткізу идеясының бастамашасы-Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Оны өз кезінде Әлемдік ислам лигасы, әлемдік еврей конгресі, Ватикан, Орыс православие шіркеуі және тағы да басқа толып жатқан діни орталықтар мен топтар, қауымдастықтар құп алды. Олар Құрылтайларға белсене қатысты. Бірінші Құрылтайда азия, Африка, таяу және Орта Шығыс, Америка, Канада, Еуропадағы 13 елден, екіншісіне 26, ал үшіншісіне 35 елден делегациялар қатысты. Құрылтай идеясын әлемнің К.Аннан, Дж.Буш, М.Тэтчер, Цзянь Цземинь, Н.Манделла, Ж.д Эстон, М.Горбачев, М.Махаткир, III.Перес және тағы басқа беделді саясаткерлері қолдады.

Қазасқтан Басшысы конфессияаралық бейбіт қатар өмір сүрудің әлемдік оң тәжірибесін жинақтап, халқымыздың сан ғасырлық рухани бай мұрасы арқылы оны жаңа идеяларымен байыта білді.

Дін-адам жанының азығы, Жаратушыға деген сенім. Дін адамның ауыр қылмыстар мен күнәлі істерге бармауына ықпал етеді. Өйткені дүниежүзіндегі діндердің қайсыбірін алып қарасақ, оның бәрі жеке адамға, қоғамға иян тигізетін жолдарға баруға тыйым салады. Дін кейде үрей, қорқыныш, қайғы, үмітсіздік сияқты адамды торығуға әкелетін қиыншылықтарды жеңуге көмек береді. Адам осындай қиын жағдайларда өз сенімі, үміті, жалбарынуы, тәубеге келуі арқылы көңілін орнына түсіреді, рухани дүниесінде тыныштық табады. Адам нәсілі сенім сезімімен бірге туады, ол міндетті түрде бір нәрсеге сеніп, діни сезімді сөндіруге тырысады. Ал дін адам жаратылысындағы сенім сезімін, рухын күшейтеді. Сол себепті де адам өзінің рухани сұранысын қанағаттандыру мен байыту үшін дінге үлкен мән береді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 Дін тану. Д.Кенжетаяев, Н. Асқаров, Ә. Сайлыбаев, Ә. Таязбаев:

2 Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы Заң «Жеті жарғы» кітабы.

ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ

КАЛИМУЛЛИНА К. Ж.
ст. преподаватель кафедры правоведения,
ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Религиозное возрождение в республике началось с 1990-е годы после распада Советского Союза. Религиозный подъем был поддержан властями, которые видели в традиционных религиях одно из средств заполнения идеологического вакуума, образовавшегося в обществе после краха коммунистической идеологии.

В 1992 году был принят Закон Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», основными положениями которого является политика религиозной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан со стороны государства. Закон заложил основу регулирования взаимоотношений между государством и религиозными организациями и объединениями. В то же время, закон не обходит вниманием и новую для Казахстана ситуацию - появление религиозного экстремизма. Статья 4 запрещает «пропаганду религиозного экстремизма, а также совершение действий, направленных на использование межконфессиональных различий в политических целях». Закон 2005 года «О противодействии экстремизму» предоставил правительству широкие полномочия в деле предотвращения религиозного экстремизма.

Особое внимание при анализе религиозной проблемы в Казахстане данное исследование уделяет правительственной молодежной политике, так как за это время выросло новое поколение казахстанцев, которое не испытало воздействия коммунистической атеистической пропаганды, но и не выработало иммунитета от воздействия религиозной идеологии, способной деструктивно повлиять на психологическое состояние молодых людей и разрушить социально-политическую стабильность в государстве.

Анализ правительственной политики в религиозной сфере невозможен без характеристики религиозной ситуации в Республике Казахстан в целом.

В Казахстане проживает более 130 этносов, относящихся к различным религиозным конфессиям. Согласно переписи 2009 года самые многочисленные религиозные объединения представляют

ислам (70 процентов от числа всех верующих) и православие (26 процентов). Иудаизм и буддизм имеют примерно равное число верующих (по 0,1 процента). Остальные религии имеют 0,2 процента последователей от общего числа верующих в Алматы среди студенческой молодежи, представляющей различные регионы Казахстана в ноябре - декабре 2009 года, выявило, что многие молодые люди соблюдают только некоторые религиозные обряды: из 200 опрошенных к таким отнесли себя 52 процента. Исследования других авторов показывают, что среди студенческой молодежи города Алматы преобладают верующие

Подобные расхождения в оценке религиозности населения можно объяснить нежеланием респондентов отвечать на вопрос о своей религиозной принадлежности, что не противоречит Конституции. В то же время, поверхностное отношение к определению числа верующих может отрицательно сказаться при осуществлении государственной политики в религиозной сфере: преувеличение числа верующих, куда многие исследователи включают людей с нетвердыми религиозными убеждениями, воспринимается властями как свидетельство роста истинного религиозного сознания и приводит к недостаточной работе с теми людьми, кто не имеет достаточно твердых религиозных убеждений. Подобное упущение опасно для общества: недостаточно грамотные в религиозной сфере люди с неопределенной религиозной ориентацией могут легко попасть в псевдорелигиозные или экстремистские религиозные организации

По мнению Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. для сохранения межконфессионального согласия в стране необходимо формирование системы диалога различных конфессий. Кроме того, религия «не должна стать объектом локальной или глобальной политической игры»

Напряженность в межрелигиозных отношениях в первые годы независимости не была столь заметной и исследователи оптимистично отмечали, что в Казахстане отсутствуют конфликты на религиозной почве или конфликты между государственными организациями и общинами верующих. Но первые проявления трений между представителями различных религиозных групп заставили исследователей взяться за изучение причин конфликтогенности в казахстанском обществе. Эксперты отметили, что во взаимоотношениях между представителями различных религиозных конфессий стали появляться такие факторы как чувство превосходства одной конфессии над другой, основанное на вере, что

только их вера является истинной; недовольство представителей немусульманских конфессий тем фактом, что ислам получил явное официальное признание лидирующей роли, что противоречит декларации властей о равных правах всех конфессий; чувство изолированности от общества представителей малочисленных конфессий. Результаты проведенного в 2009 году социологического исследования по изучению религиозной толерантности казахской молодежи свидетельствуют о таких фактах как отрицательное отношение к религиозным течениям иудаизма, протестантизма и буддизма

В настоящее время выделяются две основные группы риска для развития межрелигиозных отношений в стране: к первой группе эксперты относят деятельность представителей радикального ислама, ко второй – активную духовную экспансию со стороны многочисленных зарубежных миссионерских движений и псевдорелигиозных организаций.

В ряды экстремистов молодежь могут привлекать религиозные чувства (24 процента из всех опрошенных), большие деньги (21 процент), убеждения и принципы (11 процентов), безысходность, бедность, социальное неравенство (28 процентов).

Официальная статистика не содержит сведений о числе приверженцев «нетрадиционных» религий. Аналитики приводят цифру в 5 процентов от общего числа верующего населения, отмечая при этом, что наблюдается тенденция к увеличению.

Источники показывают противоречивое отношение населения к «нетрадиционным» деноминациям или «сектам», как их принято называть, хотя в настоящее время многие казахстанские религиоведы призывают отказаться от этого спорного термина.

Респонденты многих социологических исследований считают, что представители «нетрадиционных» религий уведут людей от их истинной веры, поэтому государство должно запретить их деятельность. Их оппоненты признают за данными деноминациями право на существование. Наиболее нетерпимую позицию в данном вопросе занимает Русская Православная Церковь.

Отношение представителей «нетрадиционных» конфессий к существующему законодательству в отношении малочисленных религиозных групп и организаций также неоднозначно и колеблется от признания законов в области религии нейтральными по отношению к подобным организациям до отрицания осуществления принципа равенства религий на деле

Основные претензии общества к малочисленным религиозным группам и организациям сводятся к нежеланию подобных организаций проходить установленную законом процедуру регистрации.

Общественные организации, занимающиеся наблюдением за деятельностью малочисленных религиозных деноминаций, отмечают рост числа людей, которые пострадали от действий «деструктивных религиозных организаций»

В последнее время одной из главных тем в прессе и электронных средствах массовой информации становится угроза распространения на территории Республики Казахстан радикального ислама и «вредоносность «нетрадиционных» религий, подрывающих основы государственного строя и нравственные устои общества» - в 2007 году таких публикаций насчитывалось 73 процента от общего количества публикаций

Новое государство с момента своего возникновения заявило о недопустимости вмешательства религии в политику. Законы 1992 года «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и 1996 года «Об общественных объединениях» не допускали образование и деятельность партий на религиозной основе и определили принципы деятельности религиозных организаций при праве каждого на свободу вероисповедания. Нормами Закона 1992 года установлено, что религиозные объединения не вправе участвовать в выборах органов государственной власти и управления. В целом, законодательство 90-х годов заложило необходимые правовые основы государственно-конфессиональных отношений и обеспечило равные возможности для религиозных объединений для реализации своих функций. Основная идея законодательства была сформулирована четко - недопущение политизации религиозного фактора.

В 2005 наступает новый период в формировании законодательной базы, явившейся реакцией на изменение религиозной ситуации в стране. Закон об экстремизме 2005 года предоставил правительству широкие полномочия в идентификации организации или группы как экстремистской и запрете ее деятельности. Предлагаемые в 2005 году Поправки к законам о религиозной деятельности должны были ужесточить требования, предъявляемые к религиозным объединениям, для прохождения регистрации. В соответствии с изменениями, религиозная группа должна была проходить процедуру регистрации и в центральных правительственных учреждениях, и в

местных органах власти. Поправки предоставляли правительству право отказать в регистрации, если устав организации не соответствует требованиям. Однако предлагаемые поправки были признаны Конституционным Советом РК как не соответствующие Конституции страны и были отклонены.

Религиозные общины с первых лет обретения Казахстаном независимости начали заниматься просвещением в делах веры, образовав воскресные школы, курсы при духовных учреждениях и так далее. Поначалу было совершенно неясно, как государство прореагирует на возникшую проблему религиозного просвещения.

Постепенно стали вырисовываться контуры государственной политики в деле религиозного просвещения и образования. Исходя из принципов светской государственности, законы не разрешают проводить религиозное обучение в общественных школах. Родители при желании могут дополнительно отдавать детей в школы, занимающиеся религиозным обучением, при условии, что эти школы прошли государственную регистрацию. Религиозное обучение не должно наносить вред физическому и нравственному здоровью ребенка. Но в законах отсутствует положение о том, кто и как может определить степень вреда.

Воздействие религии на личность противоречиво: с одной стороны, она призывает человека к соблюдению высоких нравственных норм, приобщает к культуре, а с другой - проповедует (по крайней мере, это делают многие религиозные общины) покорность и смирение, отказ от активных действий. В отдельных случаях (как в ситуации со стихами) она способствует агрессивности верующих, их разъединению и даже противоборству. Но здесь дело, видимо, не столько в религиозных положениях, сколько в том, как они поняты людьми.

Во все времена одним из главных факторов, поддерживавших религиозность, был страх, растерянность человека перед лицом смертельной опасности, неразрешимых проблем. Часто неизлечимо больные, одинокие, отчаявшиеся люди ищут утешения в Боге, начинают верить в чудеса.

Ни один человек не должен повлиять на выбор вашей веры либо не веры, никто не должен быть насильно помещен в границы религиозной обособленности. Большой плюс тому, что государство светское, и каждый может говорить или умолчать о своих истинных предпочтениях, потому что это действительно дело индивидуального характера. Связь политики государства и религиозной сферы

должна быть минимальной, т.к. необходимо учитывать особенности личности каждого гражданина. И пусть есть статистическое большинство людей какого-либо одного вероисповедания, в силу закона существует защита для каждой единицы многонационального государства.

Из великих слов «Хочешь поменять мир, - начни с самого себя», хочется отметить что это и есть некий лозунг для целой страны, и неважно о какой из сфере государства идет речь. Эта фраза является подтверждением слов конституции, что главной ценностью в нашем государстве является человек, который сам строит своё будущее независимо к какой вере он себя относит.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Конституция РК. Алматы, 2007
- 2 Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 года №1128-ХІІ «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Алматы, 2005
- 3 Перепись населения Республики Казахстан 2009 года. Краткие итоги. Астана, 2010
- Материалы Интернет-сайтов
- 4 Джалилов А. Религиозная ситуация в Казахстане. \Панорама, 16 мая 2003 года www.freeas.org
- 5 Пак А.И., Бакиров Р.П. Религиозная ситуация в Жамбылской области – www.antisekta.kz/09\19\2009
- 6 Интернет портал Нур-адал-kz.info/news
- 7 Султангалиева А. Эволюция ислама в Казахстане. SA&CC Press (1) – www.ca-c.org/journal/cac-05-1999
- 8 Асанбаев М. – www.aspect.m.kz/rus
- 9 www.antisekta.kz/node/38
- 10 Свобода слова и религии в Казахстане www.humanrights.kz/press=review_47.php

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТЕРРОРИЗМ СҰРАҚТАРЫН ШЕШУ МӘСЕЛЕСІ

КАРАКЕСЕКОВА Г. Ж.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
КАППАСОВА Г. М.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

КСРО ыдырағаннан кейін Орталық Азия аймағы Мәскеудің тікелей жауапкершілігіне жататын өңір болудан шықты және де-факто түрінде жауапкершілігі әр түрлі аймақтардың шекарасында қалды.

Біріккен аймақтық парадигма енді көпестілікке ауысты. Орталық Азияны өздерінің ықпалын жүргізетін аймаққа айналдыруға АҚШ, Қытай, сондай-ақ басқа да бірқатар орталық күштер (Түркия, Ислам әлемі, ЕО, Үндістан) білдіре бастады. Мұны айтқанда қазіргі халықаралық үрдістерді және аймақтық ахуалға мемлекеттік емес ойыншылар - трансұлттық корпорациялардың, мемлекеттік емес және халықаралық ұйымдардың трансшекаралық қылмыстардың әсерін ескеру қажет.

Сондықтан аймақтық геосаяси ахуалды қарастырған кезде үш деңгей барын түсініп алған жөн.

Белгілі болып отырғандай, Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік, ең алдымен, АҚШ, Ресей, Қытай үштігінің қатынастарына байланысты. Бұдан басқа Мұндағы геосаяси ахуалға ЕО, Түркия, Ислам елдері, мемлекеттік емес ойыншылар ықпал етеді. Сондықтан бұдан ең қарапайым, бірақ ақиқат мынадай түйін жасауға болады: жоғарыда аталған ойыншылардың өзара қатынастарының жайы көп ретте аймақтағы саяси процестердің барысын айқындап отырады.

Қарастырылатын екінші деңгей РФ, ҚХР-ге жапсарлас аймақтардағы, сондай-ақ, Оңтүстік Кавказдағы, Оңтүстік Азия мен Орталық Шығыстағы геосаяси ахуалдарға байланысты.

Ал үшінші деңгей аймақтағы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түрікменстан елдерінің арасындағы қатынастардың қаншалықты беріктілігі мен серпінділігіне байланысты [1, 268 б.].

Орталық-Азиялық аймақтың өз ішіндегі тұрақсыздығына төнетін қатер деп мынадай бірқатар ықтимал шиеленіс желілерін айтуға болады:

- әлеуметтік-экономикалық жағдайдың ширығуы, аймақтағы мемлекеттердегі кедейшілік деңгейінің өсуі, әлеуметтік жіктелістің асқындау проблемасы тұрақсыздықтың өріс алуына нағыз қолайлы жағдай туғызады;

- тұтастай алғанда Орталық Азияның және аймаққа енетін мемлекеттердің қандай өркениетті жолды тандау арқылы даму мәселесі қатерлі жүйеге айналып отыр;

- көрініп отырғанындай, судын тапшылығы ұзақ уақыт бойы өзекті болып қала береді;

- аймақтың тағдыры аса күрделі экологиялық ахуалмен анықталатын болады;

- Орталық Азия аймағының халықаралық маңыздылығының негізгі факторы оның табиғи ресурстары болып табылады. Оның құрлықаралық байланыс тораптарының бойында жатуы, сондай-ақ Қытай мен Ресей сияқты орталық күштермен іргелестігі өз алдына оңтайлы жағдай.

1997 жыл 1998 ж. маусымында екі мәрте ПИМ көлемінде Қазақстан-Американ «Баланс кайак-97» - Медициналық көмек және бейбіт сүйгіш операциялар негізінде жаттығулар өткізілді. 1997 ж. ҚР бас штабының 7 офицері, әр түрлі мөлшердегі штабтың 15 офицері, ӘӘК-н 20 офицері және ӘК-н ҚР бас штабынан бейбіт сүйгіш жаттығулар жоспарын жасауға қатынасты [2, 236 б.].

Стратегиялық мақсат ретінде біртұтас Орталық-Азиялық геосаяси блогын қалыптастыруды одан әрі дамытып, жалғастыра беру керек.

Аймақтағы елдердің арасында әскери қарым-қатынасты және тәжірибе алмасуды ширатқан жөн. Бірлескен әскери жаттығулар өткізіп, оған қатысу керек.

Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі Орталық-Азиялық қауіпсіздігімен тығыз байланыста өрістеуге тиіс. Мұндағы қауіпсіздікті Орталық Еуразия қауіпсіздігінен бөле-жара қарауға болмайды. Орталық-Еуразиялық аймақ қауіпсіздіктің еуразиялық жүйесінің бөлігі және ғаламдық қауіпсіздік жүйесінің де бөлігі болып табылады. Осыған байланысты ықтимал қауіп-қатерлер мен бой көтерулердің барлық түспал бағыттары бойынша, айтылып жүргендей, қауіпсіздік белдеулерін құру қажет.

Тұтастай алғанда, бүкіл аймақтық орталық күштердің қатысуымен ұжымдық қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға ұмтылыс жасамай болмайды.

Сөз жоқ, қауіпсіздіктің шешуші кілті Орталық-Азиялық мемлекеттердің өзі-өздерінің көпжақты қарым-қатынас жүйесі болып табылады.

Біздің ықпалдастыққа деген ұмтылысымыз бұл тек экономикалық прагматизм ғана емес, Бұл қауіпсіздіктің де кілті.

Ешкім өзінің экономикалық және сауда саласындағы әріптесіне неғайбыл тұрақсыз жағдайды қаламайды. Сондықтан да Орталық Азия бойынша біздің көршілеріміздің тұрақтылығы Қазақстан үшін ерекше маңызды. Осындай ашық та айқын көзқарас бұл бағыттағы барлық нақты қадамдарымыз бен Қазақстанның аймақтағы сыртқы саясатының сыннан өткен беталысын толық түсіндіре алады деп ойлаймын.

Атап айтқанда, терроризм проблемасы ТМД елдері ынтымақтастығының негізгі бағыттарының бірі болуда. Жуырда, 2000 жылдың маусымында, Достастық елдері басшыларының Мәскеу Саммитінде 2003 жылға дейінгі кезеңде халықаралық терроризммен және басқа да экстремистік көріністермен күрес жөнінде ТМД қатысушыларының Мемлекеттер Бағдарламасы бекітілді, сондай-ақ Антитеррористік орталық Құру жөнінде Шешім қабылданды.

ТМД-ның Антитеррористік орталығын (АТО) Достастық аясындағы нақтылы әрекет ететін антитеррористік институтқа айналдыру көзделді. Қазіргі кезде ол өзінің негізгі күшін талдамалы міндеттерді орындауға шоғырландыруда. Орталықтың басшылығымен нақтылы шаралар жүргізіліп жатқанымен, әзірше оның ұйымдастырушылық-практикалық ахуалы жүйеленген тұлға таныта қойған жоқ [3].

Терроризммен күресте Достастық елдерінің қызметін ширататын «Біріккен антитеррорлық шараларды ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің аумағында ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы Ереженің» қабылдануы болмақ. ТМД-ның АТО-сы бұл құжаттың жобасын әзірледі, қазір Бұл жоба ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің эксперттері деңгейінде саралануда.

Енді Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына келетін болсақ, АҚШ пен олардың НАТО-дағы одақтастары және Антитеррорлық коалиция күштері Ауғанстандағы талибтерді басып-жаншыған соң, ШЫҰ-ның болашағы-на деген кәдімгідей шүбәланушылық байқалады. Алайда оған қарамастан, Санкт-Петербургтегі 2002 жылғы маусым кездесуі ШЫҰ-ның болашағына қатысты пессимизмді сөйліткендей. Осы Саммиттің алдында ғана Ресейдегі Үндістан елшісінің ШЫҰ-ға кірудің болашағы зор екендігі жөнінде пікір білдіргенін атап өтуге болады. Егер Мұндай жағдай жүзеге асып, Үндістан Бұл ұйымға қосылушылардың қатарын толықтыратын болса, онда ШЫҰ-ның еуразиялық Құрлықта аса қуатты қауіпсіздік Құрылым болатынына күмәнданудың қисыны жоқ. Мұның өзі АСЕАН елдерімен қарым-

қатынасты реттеуде жарқын болашағы белгі беріп отырған Оңтүстік-Шығыс Азияға қарай ШЫҰ-ның ай-тарлықтай қадам басуы болып табылады.

Мемлекет басшысына қастандық, жекелеген сәтті террәктілер бүкіл қоғамды аяқ астынан тұрақсыздандыруға жетіп жатыр. Орталық Азиядағы терроризмнің ерекше қауіптілігі де осында.

Бір жағынан, бұл өңірдегі терроризм мемлекеттердің аумақтық тұтастығын бұзу талпыныстарына қатысты болып отыр. Бұл идеяның біртұтас халифат құруға немесе этникалық сепаратизмге қатысы бар ма?

Сондықтан жалпы қауіп-қатердің сыртында, Орталық Азиядағы терроризмнің бұл сияқты мейлінше алаңдатарлық өлшемдерін айқын бажайлап отырған абзал.

Егер Қазақстан туралы жеке сөз қозғау қажет болса, онда Орталық-Азиялық республикаларға қарағанда терроризмнің алдында біздің біраз артықшылықтарымыз бар. Соның бірі экстремизм мен терроризмнің идеясын орнықтырушы және жүзеге асырушы деп есептелетін Оңтүстік Азиядағы ширекқан терроризмнің ұшығып тұрған ошағынан Орталық-Азиялық аймақтағы республикалар Қазақстанды қорғаштап тұрған сияқты.

Бүгінгі таңда терроризмнің қауіп-қатеріне қарсы сақтандыру шараларын жасау - Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі екенін атап өту қажет.

Әрине терроризм мен оның нақтылы көріністері Қазақстан аумағына ұя салуға қам жасап жатқанда, қол қусырып қарап отыру, сыпайылап айтқанда, абсурд болар еді. Әрекеттің ескертілуі, Қазақстанда терроризмнің пайда болуы мен оның таралуына дес беретін әлеуметтік шиеленістер нүктесінің төбе көрсетуіне орай шараларды ойластырылуын қажет етеді.

Қандай жасауды жамылса да, негізгі нәр алар өзегі этноұлтшылдық болып табылатын терроризм мен экстремизм көріністерінен бойды аулақ салу үшін конфессияаралық теңдестікті сақтау мен этникалық топтар арасындағы орныксыздыққа жол бермеу шаралары негізгі кепіл болып табылады.

Діни қауымның белгілі бір бөлігі діни төзімсіздік идеясын ту ететін шетелдегі ислам орталықтары миссионерлерінің ықпалына ілігеді. Мұндай ахуал біздің елдің оңтүстік аймағынан айрықша байқалып отыр. Мәселен, Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарының аумақтарында астыртын ұйым Құрған шетелдік «Таблиғи Жамағат» радикалды қозғалысының үгіт-насихат

әрекеттері анықталған. Сондай-ақ «Хизбут-Тахрир» ұйымы да белсенділік танытып отыр.

Әрине Қазақстанға келетін экстремизм импортына қарсы әрекет ету жолында шетелдік діни уағызшылардың миссионерлік қызметтерін заң жүзінде реттеп отырудың мейлінше маңызды қажеттілігі туындайды. Мұның өзі әсіресе, діни әдебиеттерді анағұрлым анық та сауатты шығару жұмыстарын біліктілікпен сараптап отыруға, Құран мен Шарифаттың ұғынықты түсіндірілуі мен жорылуына тікелей қатысты.

Өзінің тәуелсіздігі мен мемлекеттігінің қалыптасуы жолындағы ең алғашқы күндерінен бастап, Қазақстан Республикасы интеграциялық процестерге жай ғана қатысушы болып келе жатқан жоқ, сонымен бірге қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында елдерді біріктірудің бас инициаторларының бірі ретінде танылып келеді. Қазақстан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім білдіру шаралары жөніндегі кеңесін құрудың инициаторы болып табылады және Шанхай Ынтымақтастық Ұйымын құру процесінде де негізгі рөлге ие.

Қазақстан тарапынан Ұжымдық қауіпсіздік келісімді (ҰҚК) шындауға, сондай-ақ ҰҚК-ні қауіпсіздік саласындағы жан-жақты ынтымақтастықтың ықпалды тетігіне айналдыруға қатысты жұмыстар жүргізілді. Қазіргі кезде Қазақстан басқа да құрылымдық бірлестіктердің белсенді ұйтқысы болуымен бірге, антитеррористік коалиция қабылдайтын шараларға да сергек қолдау көрсетіп отыр.

Сондай-ақ Қазақстанда «Қазақстан Республикасында терроризммен және басқа да экстремизм мен сепаратизм көріністерімен күрес жөнінде 2000-2003 жылдарға арналған «мемлекеттік бағдарлама» ережесіне сәйкес халықаралық терроризммен және экстремизммен күрес бойынша жақын және алыс шетелдермен өзара ықпалдасу жұмыстары жүргізілуде, біріккен ескерту шаралары қабылдануда.

Солардың ішінде мәселен, антитеррорлық ТМД орталығының ұйтқы болуымен кешенді оперативті-тактикалық «Оңтүстік-антитеррор - 2002» жаттығуының екінші кезеңі 2002 жылдың сәуірінде Алматы қаласында өткенін атап өтуге болады.

2002 жылдың мамырында Астана қаласында Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы «Бішкек тобының» отырысы болып, онда ШЫҰ-ның Аймақтық антитеррорлық Құрылымын (ААТҚ) құрудың жобасы келісілді [4].

Қазақстан Республикасында 1999 жылдың 13 шілдесінде Қазақстан Республикасында терроризмнің пайда болуына қарсы әрекеттің құқықтық және ұйымдастырушылық негізін анықтап берген «Терроризммен күрес туралы» заң қабылданды.

Қазақстан аумағында терроризмнің пай-да болуына қарсы әрекет тетігі арнайы заңнан басқа да заңдарға арқа сүйейді. Ол - қылмыстық Кодекс заңы.

2002 жылдың ақпанында еліміздегі Қылмыстық Кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, онда террористік актілер мен ондай әрекеттерді жүргізгені үшін жауапкершілік күшейтілді.

Қазіргі таңда, еліміздің қауіпсіздігіне қауіп-қатер төндіретін төтенше және басқа да жағдайға қажетті нормативтік-құқықтық актілерді қабылдауға қатысты жұмыстарды жалғастыру жөнінде мәселе қойылып отыр.

Сөз жоқ, қазіргі қоғамның дамуына, терроризмнің қаржы көздерінің бірі болып табылатын есірткі тарату мен есірткі бизнесі айтарлықтай қауіп-қатер төндіруде.

Қазақстан қазір есірткі өндіруден гөрі, негізінен транзиттік аумақ болып отыр.

Денсаулық сақтау министрлігінің дерегі бойынша, Қазақстанда тұрғындар арасындағы есірткі дертіне шалдыққандар саны 2002 жылы 100000 тұрғынға шаққанда 334,6 адамнан келген. Бұл көрсеткіштің өсу процесі, бүгінгі таңда кейбір есірткі түрлерінің арзандай бастауына байланысты, соның салдарынан тұтынушылар қатарының анағұрлым өсе түсуіне орай, одан әрі жалғасуы мүмкін. Осыған байланысты, қазірдің өзінде шұғыл шаралар қажет деген қорытынды жасау қиын емес.

Республика аумағына қылмысты адамдар, халықаралық іздестіруде жүрген террористік және экстремистік жасақ мүшелері Солтүстік Кавказдан қоныс аударушылар немесе босқындар атын жамылып өтіп кету фактілері анықталуда.

Шекаралық аймақтардағы ахуалды тұрақтандыруда Қазақстанның көрші елдермен мемлекеттік шекараны делимитациялау процесінің мәні зор.

Қазақстан мен көрші мемлекеттер арасындағы шекараны делимитациялау процесі 2002 жылы толық аяқталды деуге болады. Мемлекеттік шекараны жедел шептеу шаралары жүзеге асырылды. Мәселен, оңтүстіктегі шекаралық учаскеге қосымша бөлімшелер мен ҰҚК-нің Шекаралық қызметіндегі бөлімшелері, екі шекаралық отряд орналастырылып, оннан астам жаңа бақылау-өткізу пункттері,

сондай-ақ, қосымша блокпосттар қойылды. Қазіргі шақта Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және Манғыстау облыстарында 30-дан астам жаңа кеден пункттерінің құрылысы жүріп жатыр.

Сонымен бірге қарулы қақтығыс аймақтарынан келетін экстремистік топтар мен қарулы содырларды, сондай-ақ, олардың қару-жарақ сақтайтын қоймаларын анықтау мақсатында шекаралық аудандардың қиын-қыстау жерлеріне тұрақты түрде әуеден шолу жасап отыруды ұйымдастыру көзделіп отыр.

Мемлекет аумағының, әсіресе елдің оңтүстік өңірінің, бүкіл периметрі бойынша шекара күзетін күшейту үшін қосымша шаралар жасалды.

Қырғызстан мен Өзбекстандағы қарулы содырлардың әрекеттеріне байланысты, кезінде нақтылы қауіп бұлты үйірілгенде, еліміздің оңтүстік шекарасын бекемдей түсуге айрықша көңіл бөлінді.

Дәл осындай мақсат барысында Оңтүстік әскери округ құрылды, оған қосымша Батыс, Шығыс және Орталық - негізгі өңірлік бағыттар бойынша үш әскери округ жасакталды.

Ұлттық қауіпсіздіктің 2002-2005 жылдар аралығындағы шараларын жүзеге асыру жоспарына сәйкес, халықаралық терроризм мен діни экстремизмге қарсы әрекет ету мақсатында шекаралық өңірлердегі таулы және шөлейт жерлерде өзара әрекеттесуді үйлестіру үшін ҰҚК-нің Шекаралық қызметінің, Қорғаныс министрлігі мен ПМ-нің ішкі әскер бөлімшелерінің біріккен тактикалық жаттығулары тұрақты түрде өткізіліп тұратын болады.

Осылайша терроризм проблемасы мен оны туындатушы себептерді шешуге мемлекеттік органдар тарапынан айтарлықтай көңіл бөлініп отыр.

Сонымен бірге бұл жұмыстарды одан әрі жалғастырудың және антитеррорлық шараларды орындаудағы формальды әрекеттерден арылудың қажеттігі де бар. Дүние жүзіндегі терроризм мен экстремизмнің негізгі ошақтарындағы ахуалдың өрбуін бажайлағанда, террористік белсенділік деңгейінің бүгінгі таңда жоғарылап тұрғанын айтуға тура келеді.

Бүгін қоса осы уақытқа дейін Ауғанстандағы, Үнді-Пәкістан шекарасындағы ахуалдың тұрақсыз болып тұрғанын, Таяу-Шығыс шиеленісінің реттеле қоюға дес бермей тұрғанын, Солтүстік Кавказда жүріп жатқан, күрделі деуге болатын процестерді айтуға болады. Орталық-Азиялық республикалардағы діни-экстремистік

элементтердің белсенділік танытуы да алаңдатады. Түптеп келгенде, Қазақстан бүгінгі таңда шиеленісті аймақтардың қоршауында екенін мойындауға тура келеді. Жақын болашақта, сыртқы саяси ұмтылыстарды да, ішкі ресурстарды жұмылдыру арқылы да терроризммен күресте әрекетшіл институттар қалыптастыру жолындағы қозғалысты одан әрі жалғастыру қажет.

Қазір Қазақстанда терроризмге қарсы әрекет ететін тұтас кешенді шаралар жасалып отыр деп сеніммен айтуға болады.

Сонымен бірге біз еліміздегі антитеррорлық жүйе элементтерінің әрқайсысын тұрақты түрде беріктік мониторингісімен талдаудан өткізіп отыру қажеттігін айрықша сезінеміз. Қазіргі кезде дүние жүзіндегі террорлық жоғары белсенділік ошақтары салыстырмалы түрде Қазақстаннан алыс емес, Мұның өзі тікелей біздің елдің аумағында терроризмнің бой көтеруін жоққа шығармайды.

Сонымен Қазақстанда қалыптасқан қауіпсіздік жүйесін тек қана орнықтыра түсіп қоймай, сонымен бірге белгілі дәрежеде сақтап қалуды кепілдеу үшін біз қандай шаралар мен нақтылы әрекеттерді жүзеге асыруымыз қажет?

Егер, «экстремизм» ұғымы мен экстремизм әдістерін пайдаланғаны үшін жазалаудың өлшемдері заңдық деңгейде нақпа-нақ жазылып көрсетілмесе, мемлекет терроризмді тудырушы алғышарттарға қызмет ететін құбылыстардың алдында дәрменсіз болып қала бермек. Бүгінгі таңда, қоғамда есірткіге кіріптарлықтың өсуі, елді көктей өтіп есірткі таситын тұрақты арналардың болуы, оңтүстік, оңтүстік-шығыс және оңтүстік-батыс бағыттардағы шекаралық бақылаудың әлсіздігінен қоныс аударушылар тасқынының толастамауы айрықша алаңдатады. Шекаралық бақылауды дамытуға соңғы жылдары тегеурінді қаржылық және ұйымдастырушылық көмек көрсетіліп отыр. Мемлекет шекарада тек физикалық бақылау жүйесін ғана құруға емес, сонымен бірге ақпараттық бақылау жүйесін құруға да қыруар қаржы бөледі.

Есірткі тарату мен есірткі бизнесі бүгінгі таңда еліміздегі қауіпсіздікке қатер төндіретін ең елеулі белгі болып отыр. Қазақстан есірткі саудасы үшін кең көлемде транзитті аумақ болуда. Террористік ұйымдарды қаржыландырудың негізгі көздерінің бірі - есірткі өндірісі мен одан түсетін өнім. Осыған байланысты еліміздің аумағынан өтетін есірткімен бірге терроризм транзитінің жүзеге асу қаупі бар. Бұлардың қай-қайсысы да республикаға анархияның жылжып кіруіне, қол жеткен әлеуметтік-экономикалық жетістіктердің күйреуіне ұрындыруы кәдік. Таяудағы жылдарда

есірткішілдікпен күрес мемлекеттік органдардың барлығы үшін ең мәнді басымдықтағы істердің бірі болмақ.

Қоныс аудару саясаты ең алдымен өз азаматтарымыздың мүддесін сақтауға табан тіреуі керек. Қазір дүние жүзінде қоныс аудару саясатының бағыттарын қайта бажай-лауға айтарлықтай мән беріліп отыр. Ұлттық еңбек рыноғын, біздің азаматтардың экономикасын қорғау және жалпы гума-нитарлық нормаларды сақтау дегеніміз ше-каралық аймақтардағы еңбек және экономикалық қоныс аударушылықтың сырттай жа-йылған қанатының аясындағы мылжын мін-деттер емес.

Жақын төңіректе де, сондай-ақ одан гөрі кең ауқымда да, қауіпсіздік пен интеграциялық процесс құрылымдарына Қазақстанның ден қоюы және белсенділікпен қатысуы мейлінше мәнді болмақ. Бұл жерде әңгіме Еуразия құрлығындағы қауіпсіздік жолында терроризмге және басқа да қауіп-қатерге қарсы әрекет ете алатын жүйе құру туралы болып отыр. ТМД-ның антитеррорлық орталығы, ұжымдық қауіпсіздік келісім Ұйымы, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы - бұлардың бәрі де осы аймақтағы қауіпсіздік жүйесінің қат-қабат буындары болып табылады. Біз Каспий өңірі аясындағы қауіпсіздіктің консолидацияланған құрылымын құру мүмкіндіктерін қарастырамыз.

Қазақстанда терроризмнің экспортталу қаупі тиісті шаралардың қолданылуына қарамастан, бүгінгі таңда нақты бола түсуде. Мұның өзі, ең алдымен, Орталық-Азиялық өңірмен және нақтылы Қазақстанмен тікелей шектесіп жатқан толқымалы аймақтар ошағының тұрақтап қалуына байланысты болып отыр.

Қазір еліміздің қауіпсіздік жүйесі өзінің беріктігін сынға салмайды деп ешкім де кепілдік бере алмайды.

Бүгінгі Қазақстан, сөз жоқ, қолайлы ахуалды бастан кешіп отыр, себебі дүние жүзіне терроризмнің таралуына байланысты процестерді мүқият саралауға біздің уақытымыз жетеді, сондай-ақ, бұл құбылысқа қарсы әрекет ететін тәжірибеміз бар. Сонымен бірге белгілі дәрежеде Қазақстанға жақын орналасқан аймақтағы террорлық белсенділіктің елеулі өрісі, қауіпсіздік жүйесін жоғары дайындықта ұстап отыруды қажет етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 Назарбаев Н. А. «Критическое десятилетие» Алматы: Атамұра, 2003. - 259 б.

2 [http://wikisource.org/wiki/Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының толық мәтіні \(1948 ж. желтоқсанның 10-ында Біріккен Ұлттар Бас Ассамблеясы 3-ші сессиясында 217 А \(III\) жарғысымен қабылданған және жарияланған\).](http://wikisource.org/wiki/Адам_құқықтарының_жалпыға_бірдей_декларациясының_толық_мәтіні_(1948_ж._желтоқсанның_10-ында_Біріккен_Ұлттар_Бас_Ассамблеясы_3-ші_сессиясында_217_A_(III)_жарғысымен_қабылданған_және_жарияланған))

3 <http://kaz.gazeta.kz/art>

4 <http://adilet.zan.kz/kaz/docs>

КОНКРЕТИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВЕТСКОСТИ КАК УСЛОВИЕ ВЫСТРАИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ

КОСИЧЕНКО А. Г.

главный научный сотрудник Института философии, политологии
и религиоведения КН МОН РК, д.ф.н., профессор, г. Алматы

Республика Казахстан – светское государство. В Законе РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» это положение изложено следующим образом. «Статья 3. Государство и религия. 1. Государство отделено от религии и религиозных объединений». То есть, наше государство, бесспорно, светское, причем принцип светскости изложен в достаточно жесткой редакции. Чаще всего в соответствующих законодательных актах различных стран декларируется только отделение государства от религиозных объединений. Следует подчеркнуть, что в современном мире светский тип государства – наиболее отвечающий реальному положению и обществу, и состоянию религий, и духовности человека, и демократическим формам устройства государств. В многоконфессиональных и полиэтнических государствах светский тип государства становится в высокой степени обоснованным и оправданным.

Но признать Казахстан светским государством - это только первый шаг на пути практической реализации принципа светскости в нашей стране. В самом деле, в современном мире почти все государства – светские. Причем мы видим на практике великое многообразие форм реализации принципа светскости этими государствами. Принцип светскости позволяет трактовать его чрезвычайно широко: от теократии до едва ли не атеизма. Это и происходит в современном мире. В зависимости от формы, типа светскости, избранной государством, оно выстраивает всю свою политику в области религии.

Как определиться с конкретным типом светскости применительно к Казахстану? Представляется, что для этого надо: *осуществить анализ наличной религиозной ситуации в стране; четко обозначить национальные интересы в сфере религии; видеть реальные проблемы и тенденции в развитии этих проблем.*

Уже и предварительное решение этих задач позволит приблизиться к выработке характерного для Казахстана типа светскости. В дальнейшем необходимо конкретизировать это содержание светскости, определив действительно реальный тип светскости, который, согласно трем выделенным задачам, соответствует реальным условиям функционирования религии в Казахстане, состоянию государственно-конфессиональных отношений и национальным интересам Казахстана.

Определиться с типом светскости необходимо, так как иначе при решении конкретных задач и проблем государство и религиозные объединения постоянно сталкиваются с проблемами их взаимоотношений и конкретного поведения и государства и религиозных объединений в повседневности. Если же конкретизировать адекватный Казахстану принцип светскости, развить принцип светскости до практических форм его реализации в реальных условиях Казахстана, то будет сформирована устойчивая политика в сфере религии, и все встающие проблемы будут решаться уже в контексте выбранного типа светскости. При этом эффективность государственной политики в области государственно-конфессиональных отношений, бесспорно, повысится.

В мировом религиоведении выработана типология форм светскости в зависимости от характера взаимоотношений государства и религиозных объединений. Обратимся к работе И.В. Понкина «Типология государств по критерию светскости», в которой сфокусированы многочисленные подходы к формированию конкретных типов светскости. Для нас представляет интерес две из нескольких предложенных моделей светскости: *преференциальная и идентификационная модели*. Вот, что пишет И.В. Понкин в отношении формы светскости государств, схожих с Казахстаном по ряду позиций в связи с их религиозной политикой. «*Преференциальная модель* - модель светского государства, для которого характерны наиболее «мягкие» режимы отделения религиозных объединений от государства, выделение одной или нескольких религий или представляющих их религиозных объединений с льготным режимом существования и деятельности» [1].

Еще в большей степени Казахстану подходит *идентификационная модель* светского государства, «для которой характерны расширенное сотрудничество с несколькими религиозными объединениями на основе партнерства государства и граждан в области гарантий, защиты и реализации их прав на национально-культурную и религиозную идентичность, партнерства государства и религиозных объединений, представляющих традиционные религии, учет государством современной национально-культурной и религиозной идентичности граждан при расширенном сотрудничестве с религиозными объединениями, оптимизация между светским характером и культуросообразностью образования. Эта модель свойственна многонациональным государствам, которые в свое время прошли исторический этап боготорческой власти и гонений на религию, поэтому исторические традиции здесь частично утеряны или частично реконструированы. Один из основных признаков данной модели заключается в расширенном сотрудничестве государства с несколькими религиозными объединениями. В отличие от преференциальной модели идентификационная предполагает более обдуманное и целенаправленное партнерские взаимоотношения государства, причем не с одним, а с несколькими религиозными объединениями, которые оказали значительное влияние на становление и развитие государственности, сыграли существенную историческую роль в развитии национального самосознания народов страны, способствовали формированию и развитию их традиционной духовности и культуры, составили часть национального духовного и культурного наследия и выступают в качестве созидательной и объединяющей духовной силы общества, направленной на поддержание мира и стабильности» [2]. Определившись с адекватной Казахстану моделью светскости, можно разрабатывать конкретные механизмы реализации принципа светскости посредством избранной модели. При этом в практической реализации и конкретизации принципа светскости надо исходить из нескольких, реально имеющих в Казахстане факторов, определяющих религиозную ситуацию в стране:

- традициями страны, в первую очередь, религиозными традициями;

- того объема пространства для маневра как государства, так и религиозных объединений, которое предоставлено принципом светскости, как основополагающим принципом выстраивания государственно-конфессиональных отношений;

- социально-политической и экономической ситуацией: они выступают общим фоном для конкретизации принципа светскости;
- наличных проблем, которые имеются в сфере государственно-конфессиональных отношений, в частности, вызовами и угрозами в религиозной сфере.

На пересечении всех этих факторов и конструируется конкретный тип светскости, адекватный Казахстану на данном этапе его развития. Помимо этого, данный тип светскости наполняется содержанием, берущим начало в реалиях казахстанской действительности.

Религиозные объединения также могут влиять на формирование модели светскости своими инициативами в данной области. Причем религиозным объединениям не придется действовать спонтанно, методом проб и ошибок. У всех традиционных религий имеются свои социальные концепции. Эти концепции определяют основные принципы отношения религиозных объединений с обществом и государством. Опираясь на свои социальные концепции, религии привносят свое видение наполнения принципа светскости конкретным содержанием. При этом происходит конкретизация принципа светскости со стороны религии, что важно для солидарного с государством видения специфики и содержания избранной модели светскости для Казахстана. Было бы наивно в представленных ниже фрагментах социальных концепций мусульман, православных и католиков видеть всю полноту взаимодействия этих религий и светского государства, однако, многое в исследуемой теме эти концепции проясняют.

«Государство и его законы рассматриваются как форма общественного договора, в котором достигается максимально возможный компромисс и устанавливается баланс интересов различных социальных групп и религиозных организаций.... Отношение мусульман к государству базируется на рациональных принципах, защищающих свободы, утверждающих социальную справедливость и законопослушание. Государство и его законы рассматриваются как результат договора всех социальных групп об общих нормах сосуществования на единой территории и в единой правовой и экономической системе. Государство и его законы суть средство обеспечения естественных и основных прав и свобод всех своих граждан» [3]. «В условиях действия закона, защищающего основные права и свободы человека, для всех мусульман является не только гражданским, но и религиозным

долгом соблюдение норм законодательства своей страны как высшего договора между гражданами. Неисполнение своих законных гражданских обязанностей, призывы от имени верующих и религиозных общин к участию в каких-либо акциях гражданского неповиновения и мятежа считаются в Исламе недопустимым! Все несогласие с правительством или с местными властями по любым вопросам мусульманин, как и каждый гражданин, может выражать исключительно в рамках действующего законодательства, всячески избегая акций, способных нарушить общественное согласие и мир, привести к кровопролитию и беспорядкам: «Аллах повелевает справедливость, Благодеяние и щедрость к близким, Он запрещает мерзость, беззаконие и бунт» (Коран, 16:90). Ислам не предписывает народам какой-либо конкретной формы государственного устройства, оставляя это на усмотрение верующих — граждан своей страны — в соответствии со сложившимися в ней традициями и политической культурой. Однако при любом государственном строе и любом политическом режиме должны быть гарантированы основные права и свободы человека.... Никакой правитель и никакая власть не может быть объявлена «божественной», «богочеловеческой» и потому безответственной перед людьми. Народ имеет право контролировать власть, как минимум — с точки зрения соблюдения его основных прав и свобод человека» [4]. Такова позиция ислама.

Русская православная церковь (РПЦ) в документе «Основы социальной концепции Русской православной церкви», принятом на Архиерейском Соборе 2000 года, подчеркивает: «В современном мире государство обычно является светским и не связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено рядом областей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. Однако, как правило, государство сознает, что земное благоденствие немислимо без соблюдения определенных нравственных норм — тех самых, которые необходимы и для вечного спасения человека. Поэтому задачи и деятельность Церкви и государства могут совпадать не только в достижении чисто земной пользы, но и в осуществлении спасительной миссии Церкви. Нельзя понимать принцип светскости государства как означающий радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных объединений от участия в решении общественно значимых задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает лишь известное разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмешательство

их во внутренние дела друг друга» [5, 8]. И далее: «Государство, в том числе светское, как правило, осознает свое призвание устроить жизнь народа на началах добра и правды, заботясь о материальном и духовном благосостоянии общества. Поэтому Церковь может взаимодействовать с государством в делах, служащих благу самой Церкви, личности и общества. Для Церкви такое взаимодействие должно быть частью ее спасительной миссии, охватывающей всестороннее попечение о человеке. Церковь призвана принимать участие в устройении человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять соответствующие усилия с представителями светской власти» [6, 14].

Римско-католическая церковь (РКЦ) в своей социальной концепции утверждает: «Всякое человеческое сообщество нуждается во власти для управления им. Власть основана на человеческой природе. Она необходима для единства Государства. Его роль состоит в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, общественное благо. Власть, которой требует нравственный порядок, исходит от Бога: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему, противящийся власти, противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим 13, 1-2). Долг повиновения предписывает всем отдавать власти должествующие ей почести и окружать уважением и, согласно заслугам их, благодарностью и доброжелательством лиц, на которых она возложена. Из этого следует также, что осуществление политической власти - будь то в сообществе как таковом, будь то в учреждениях, представляющих государство - всегда должно осуществляться в границах нравственного порядка, ради обеспечения общего блага (понимаемого динамически), согласно юридическому порядку, который был законно установлен или должен будет установиться. Тогда граждане обязаны выказывать повиновение по совести. Отсюда явствует, каковы ответственность, достоинство и значение начальствующих» [7]. Государственно-церковные отношения, согласно социальной концепции РКЦ, тезисно таковы: «На всякую гражданскую власть возлагается первостепенная обязанность: охранять и поддерживать неприкосновенные права человека. Поэтому гражданская власть должна взять на себя действительную защиту религиозной свободы всех граждан справедливыми законами и другими подходящими средствами, а также обеспечить условия, благоприятствующие развитию религиозной жизни, чтобы

граждане действительно могли пользоваться своими правами в области религии и исполнять свои религиозные обязанности, а само общество пользовалось благами справедливости и мира, проистекающими из верности людей Богу и Его святой воле» [8].

Из приведенных концепций и исходят традиционные для Казахстана религии в выстраивании своих отношений с Казахстаном, как светским государством. Практические инициативы традиционных религий в этой области имеются. К примеру, представители традиционных для Казахстана религий неоднократно высказывали пожелания расширения их присутствия в домах престарелых и других социально значимых государственных учреждениях для совершения религиозных обрядов.

Светскость государства не является препятствием для подписания договоров о сотрудничестве между различными государственными ведомствами и соответствующими подразделениями Духовного управления мусульман Казахстана или Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан. Последнее позволит установить партнерские отношения государства и религиозных объединений по целому ряду приоритетных для обеих сторон вопросов: повышения уровня духовности и нравственности в обществе, религиозного просвещения и образования, социального служения и т.д. Отметим, что в январе 2014 года Агентство Республики Казахстан по делам религий подписало Соглашение о сотрудничестве с Духовным управлением мусульман Казахстана, а в феврале 2014 года - аналогичное Соглашение с Митрополичьим округом Русской православной церкви в Республике Казахстан.

Светский тип государства предполагает, что государство не вмешивается во внутренние дела религиозных объединений, а религиозные объединения не вмешиваются в дела государства. Однако религия обладает таким статусом и таким содержанием, что вывести ее за скобки общественной, а нередко и государственной жизни практически невозможно. Это можно сделать, только вытеснив религию на периферию и общества и государства, превратив ее в абсолютно частное дело верующего человека, изгнав ее из системы ценностей современного человека и общества. Можно видеть, что как раз это и происходит сегодня в подавляющем большинстве европейских стран. Современные европейские государства теперь уже даже и не светские, они, скорее, атеистические. Секуляризм и абсолютное господство либеральных ценностей – как данность современной Европы - породили новую форму атеизма, основанную

на антихристианских ценностях, сотворили из этих антирелигиозных установок новую идеологию, можно сказать, новую «религию», более жесткую по формам неприятия всего иного, чем все предыдущие религиозные системы.

Поэтому эти страны так легко относятся к возникающим проблемам в сфере религии, в сфере государственно-религиозных отношений, покрывая все проблемы идеологией, выработанной из нового атеизма, приоритета прав человека, утратившего представление о религиозных ценностях и правах верующих. Государства Европы «просыпаются» и ведут себя довольно жестко только в случаях проявления разного рода активности мусульман или возникающих противоречий между секулярным законодательством и нормами традиционного христианства. В последнем случае государство встает на сторону секулярного, безрелигиозного мировоззрения и сопутствующих ему законодательных норм.

Отсюда и проистекает безбрежная толерантность западных стран. В этих государствах толерантность базируется на безразличии к религии, а по поводу того, что безразлично, нет и споров – отсюда и толерантность. В Казахстане принципиально иная ситуация: межрелигиозное согласие и толерантность в религиозной сфере имеют в нашей стране существенно иное содержание, нежели в ряде экономически развитых и традиционно демократических стран. В Казахстане толерантность является осознанным результатом признания важности религии для страны и общества – это совсем иной уровень толерантности. Это толерантность более глубокого и более продуктивного свойства, она не формальна, по поводу ее деталей могут идти споры, но на ее основе возможно развитие, а не тупиковое равнодушие.

Религия имеет много функций в обществе. Она взывает к нравственности и формирует ее. Она способна сделать общество более духовным и справедливым. Религия обладает четко выраженным миротворческим потенциалом. Можно рассматривать религию и в качестве феномена гражданского общества со всеми вытекающими отсюда следствиями и для религии, и для общества. Все эти роли и формы присутствия религии реальны и действенны, но надо подчеркнуть, что религия не сводится ни к одной из перечисленных форм и ролей. Особо хотелось бы отметить, что религию нельзя понимать только лишь в качестве феномена гражданского общества, хотя тенденции такие в экспертном сообществе (в том числе и в казахстанском) имеются. В качестве феномена гражданского

общества религия может выступать в современном секулярном сознании и в соответствующих этому сознанию сообществах. Например, в современной Европе, почти полностью утратившей веру в Бога, религия вполне может восприниматься как феномен гражданского общества, и этот взгляд на религию будет оправдан. Но для стран, подобных Казахстану, в которых происходит возрождение религиозных традиций и ценностей, религия является намного более глубоким и содержательным фактором, чем только лишь элементом гражданского общества.

И последнее. Несмотря на чрезвычайно многообразие нюансов, возникающих при попытках конкретизации принципа светскости применительно к Казахстану, имеется один общий методологический подход к разрешению принципиальной важности вопросов в сфере государственно-конфессиональных отношений. Подход этот состоит в следующем. Светская форма государственности порождает концептуального уровня принцип: *государство обязано создавать условия для достаточно самостоятельного функционирования религий, а религии не вмешиваются в государственные дела и не порождают со своей стороны новых вызовов и угроз обществу и государству*. Если придерживаться этого принципа, то многие и многие проблемы в религиозной сфере не будут возникать, а если и возникнут, будут решаться легче и разумнее.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Понкин И.В. Типология государств по критерию светскости // <http://lib.convdocs.org/docs/index-204278.html>
- 2 Там же.
- 3 Основные положения социальной программы российских мусульман (7.1) <http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/>
- 4 Там же (7.2).
- 5 Основы социальной концепции Русской православной церкви. Архиерейский Собор 2000 года. - М.: Изд-во Московской патриархии, 2000. – 68 с. С.8.
- 6 Там же. С. 14.
- 7 Социальное учение Церкви - Агенда (178,179) // www.agnuz.info.htm
- 8 Там же (191).

ЭТНОСАРАЛЫҚ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚТЫ ЖАСТАР АРАСЫНДА ДАМЫТУДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҮЛГІСІ

МЕЙРМАНОВ А. А.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
ЕЛЬМУРАТОВ Ф. Ж.
с.ғ.к., доцент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазақстан - жас мемлекет. Тәуелсіз мемлекет ретінде тарих сахнасына көтерілгеніне жиырма үш жыл болды. Статистикалық көрсеткіштерге сәйес он жеті миллионнан астам халық өмір сүруде. Соның ішінде 4,5 млн-ы 14 пен 29 жас аралығын қамтитын жастардан тұрады. Ол республиканың 27% қамтиды [1]. Болашақта бұл көрсеткіштер өсуі әбден мүмкін.

Белгілі жазушы Ғабит Мүсірепов атамыздың пайымдауынша, Бүкіл азаматтың келешегі - жас жеткіншектердің қандай идеал негізінде тәрбиеленіп, қалай өсуіне, кемелденуіне байланысты – деді [2]. Бұл сөздерден әрине, үлкен терең ойды көріп отырмыз. Қазіргі Қазақ елінің болашағы жастардың қолында. Бір 20-30 жылдан кейін елдің тізгінін ұстап үлкен саяси шешім қабылдайтын да ауламызда жүгіріп жүрген қара домалақ қазақтың балалары мен сары домалақ орыстың балалары болары сөзсіз. Ал сол жас жеткіншектердің тәрбие жағынан ірге тасын қалау үшін ең бастысы, отбасына, өскен ортасына, күнделікті өміріне де мән беру керек.

Мемлекеттің жастарға арналған саясатының да бұл мәселеде алар орны да ерекше. Сондай-ақ ертеңгі мықты елдің бетке ұстар азаматтарын шығару үшін не істеу керек деген сұрақтар ойға келеді? Ол үшін бізде шынайы саясат болуы тиіс. Мысалы қазір мемлекет тарапынан жастардың интелектін арттыратын, өмірдегі белгілі бір бағытқа сілтеуші әр түрлі шаралар ұйымдастырылады. Ол мысал үшін: (сайыстар, олимпиада, конференция,) Бұл сайыстар не үшін ұйымдастырылады? деген сұраққа жауап беріп көрейікші. Бұл жерде негізгі мақсат қоғам арасынан шынайы таланттарды, болашақ ғалым, үлгілі ұстаз, білгір саясаткер, білікті дәрігер немесе т.б іздеп тауып соларға жөн сілтеу болып табылады. Сондықтан егер де этностар арасында толеранттылықты, келісімді дамытамыз десек осыған мән бергеніміз жөн.

Осы жерде толеранттылық сөзінің мағынасын ашып алайық. Латын тілінен аударғанда «шыдамды», «төзімді» дегеннен шыққан [3]. Төзімсіздік қайдан шығады, көбінесе белгілі бір мәселеге келіспеушіліктен, ауыспалы түрде айтқанда, тышқан қуған

мысықтай болу. Бізде Қазақстанда этносаралық толеранттылық іргетасы қаланды деуге болады. Бұны біз қанға сінген қасиетімізбен байланыстырамыз. Иә, әрине терең тарихымыздағы бабалар салған сара жол. Оған талай ғасырдан жеткен салт-дәстүр куә. Мысал үшін қазақтар әйелдеді жесір қылып қалдырмаған, балаларын жетім қылып жылатпаған. Біз арқашан осындай ұстанымдарды сақтайтын болсақ ешқандай да жау маңайымызға жоламайтын болады.

Тарихқа көз жүгіртіп қарайтын болсақ, сонау сұрапыл соғыстың кезінде әр түрлі ұлт өкілдерін елімізге жер аударған болатын. Бірінен соң бірі, неміс, көріс, башқұрт сияқты ұлт өкілдері тиілген-тиілген жүк көліктерімен әкеліп жатты. Абыр-сабыр көптеген ұлттар, бірінің тілін бірі ұқпайды. Сонда арасынан кең пейілді, қазақ деген ұлт, сол жердің иесі сытылып шығып бірлікке шақырған болатын.

«Енді біздің туған жеріміз, сіздердің де жеріңіз, уақытысы келгенде өз елдеріңізге барасыздар» - деп сабырға шақырған болатын. Содан былай бір үйдің баласындай бірлікте өмір сүріп, бір нанды бөліп жеген кездерде болған. Қазіргідей тату тәтті ел болуымызда кең пейілді халық болуымызда деп білемін. Қазақ халқының кең пейілдігі соншалық 100- ден аса ұлт пен ұлыс әлі де қазақтың киесі дарыған кең байтақ жерінде өмір кешуде. Егер шыдамсыз болсақ бұлай болар ма еді деп ойлап қойған да жөн.

Қазір заман күн санап өзгеруде, технология, ғарыш саласы түбегейлі зерттеліп түсімізге кіріп те шықпайтын жаңалықтар ашылуда. Бұның бәрі ненің негізінде іске асуда?, барлығына ең бірінші ақыл – ой одан кейін барып қаражат керек. Күннен күнге ақшаның көзі саналатын пайдалы қазбаларға бүкіл әлем елдері қамдану үстінде. Себебі біздің әр күніміз қазіргі заманда қазба байлықтарға тәуелді. Сондықтан қазір дүние жүзі елдері бір – бірін, тышқан аңдыған мысықтай қарап, аңдып отыр. Соңғы жаңалықтарды көріп отырғанымыздай КСРО кезінде одақтас мемлекеттер арасында Ресейден кейінгі екінші орын алып тұрған Украина тұрақсыз, экономикасы төмен елге айналып шыға келді. Мұндай жағдайлар әрине әрбір мемлекетпен болуы мүмкін. Құдай бетін аулақ қылсын әрине.

Қазір дүние жүзі елдерінің халықтарының соның ішінде Қазақстанды да алаңдатып отырған діни экстремизм, радикализм, терроризм. Бұның астарында да саяси мүде жатыр. Қазақстан секілді тұрақты елдердің жүргізіп отырған саясатына, тәуелсіздігіне нұқсан келтіру үшін оларға дінді жамылғы етіп арам пиғылдарын іске асыру пайдалырақ. Шынымен де қазір әрбір қазақстандық азамат экстремизм

деген сөзді естігенде Дін ойымызға түседі. Бұл бір жағынан қазіргі сеніп отырған дініміз Исламнан алшақтату болып табылады. Қазір өзі «намаз» оқимын десең болғаны, саған күдікпен қарайтын заманға жеттік. Мүмкін бұл да олардың қарапайым халықты сенімінен айыру тәсілі болар. Сондықтан салт-дәстүрімізбен, бүгінге дейінгі қалап алған басымдықтарымызды үлгі етуіміз керек. Ол бабаларымыздың ұстанған бағыты, қалдырған қағидалары болып табылады.

Бүгінгі таңда елімізде орын алып отырған діни мәселелердің ахуалды екендігі бәрімізге белгілі. Сараптама мәліметтері теріс ағымдардың ықпалына түскендердің басым көпшілігі 18-25 жас аралығындағы жастар (студенттер) екенін дәлелдейді. Тіпті, кейінгі жылдары қоғамда теріс діни ағымдар деген атауға ие болған. «Жаңа Өмір» («Новая жизнь»), «Ехоба куәгерлері» (Свидетели Иеговы), «Рақым» («Благодать»), «7-ші күн адвентистер шіркеуі» («Адвентисты 7-дня»), Такфир секілді ұйымдарға жастардың, оның ішінде қазақ жастарының көбірек тартылуы ойланатын мәселе. Сондай-ақ, «салафизм» деген дін атауын жамылып жүрген «ваххабизм» ағымы жастарды дәстүрлі ислам жолынан ауытқуға, ислам дінін «терроризм, экстремизм» ұғымымен байланыстыруға тырысып бағуда [4].

Қазақстанның этносаралық қатынасар мен үрдістерін өзінің құқықтық базасындағы ұлттық саясатымен, соның ішінде ҚР-ның Конституциясы, және лайықты органдар мен институттар реттеп отырады. Заманауи этносаралық үрдістердің әдістемелік тәсілдері Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың еңбектерінде белгіленген. Олар: «Қазақстан-2030», «Қазақстан-2050», «Тарих толқынында» және т.б. еңбектерінде ұлттар арасындағы келісім мен гормонияны сақтау туралы бағыттар мен басымдықтар көрсетілген. С.М. Борбасованың пікірінше, «әрбір қоғам және әрбір мемлекет идеяға, концепцияға, бағдарламаға мұқтаж, яғни айналасына азаматтарды шоғырландыратын жоғары дәрежелі міндеттер, яғни белгілі бір кезеңдегі мемлекеттің алдындағы, жақын және алыс басымдықтарында тұрады» - деп өз ойын білдірді [5].

Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы: бір халық - бір ел - бір тағдыр» атты тақырыппен өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының XX сессиясында сөйлеген сөзінде былай дейді:

Қазақстан – біздің жеріміз, біз өз жеріміздің перзентіміз.

Ақиқат қарапайым: қазақтардың белсенді араласуынсыз Қазақстанда ешқандай ұзақ мерзімді қоғамдық келісімнің болуы мүмкін емес.

Бұл жер әрқашанда біздің ата-бабаларымыздың жері болған. Ол енді біздің ұрпақтарымыздың жері болмақ. Біз өз жеріміздегі бейбіт өмір үшін тікелей жауаптымыз.

Толеранттылық ұлттық құндылық және Қазақстан халқының игілігі болып табылады.

Ол қазақ халқының көп ғасырлық дәстүрлері мен мәдени үлгі-қалыптары негізінде қалыптасты.

«Ел-жұрт», «Жеті ата», «қонақжайлылық», «асар», «сыйластық», «сабырлылық» – бұл ұғымдар қазақтардың дүниетанымы және өмір салттарының негізінде жатыр.

Осындай құндылықтардың арқасында біздің ортақ үйімізде бейбітшілік пен тыныштық сақталып отыр.

Сондықтан қазақтардың толеранттылықты қалыптастыратын өзіне тән әлеуметтік-мәдени ережелерін, салттары мен дәстүрлерін жалпыадамзаттық мақсаттағы материалдық емес мәдени мұралардың белгі-нышаны ретінде қарастыру қажет [6].

Мұның барлығы этносаралық толеранттылықты дамытудағы жасалып жатқан үлгі болып табылады.

Жастар - біздің жарқын болашағымыз оларға жіті көңіл бөлу, тәрбиелеу- дін жетекшілері мен елбасшылары алдындағы негізгі мәселелердің бірі. Жастар әрбір саланы меңгеріп кететіндіктен экстремистік топтар көбіне жастармен жұмыс жасайды. Сондықтан бұл мәселеге қоғам мейлінше белсенді түрде атсалысса біз алмайтын қамал болмас. Бүгінде бұл мәселемен айналысып жүрген мамандардың айтуы бойынша, жастардың әртүрлі жат ағымдарға кіріп, елдің тұрақтылығына нұқсанын тигізуі діни сауаттылықтың жоқтығынан-дейді. Кеңесік заманнан әбден есенгіреп шыққан қоғам үшін, мұндай экстремистік діни ағымдар құлды бір көктен түскен құдайдың сыйындай болды тәуелсіздік алған шақта. Одан кейін есімізді жиып, етек жеңімізді түріп жайғасқаннан кейін бұл жағдайларға қарсы түру шаралары жүріп жатыр.

Сан ғасырдан бері келе жатқан дәстүрлі діни ұстаным – Әбу Ханифа мәзхабы және Матуруди ақидасы қазақтың баласын тек қазақ қоғамының мүддесіне тәуелді етеді. Бұл бағытты ұстанушылар өзінің қарапайымдылық, ізгілікті сипаттарымен ерекшеленеді. Мұны жақсы біле білген ата-бабаларымыз осы бағытты ертеден бері нық ұстап, мұсылмандар арасына жік түсірмей келген еді. Бұл құндылықтар бізбен бірге ұрпақтан ұрапаққа жетіп, дамып отыруы тиіс. Жастар қауымы басқа бір белгісіз тұлғаны немесе бір экстремистерді үлгі еткенше, осындай ізгілікке насихаттаушы адамдарды идеал тұтсақ қоғам ешқашан жікке бөлінбейді.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты халыққа жолдауында, бірлігі мен татулығы жарасқан халықтар арасында келіспеушіліктер тудырмас үшін, әсіресе жастар арасында, экстремизм, радикализм, терроризмге қарсы профилактикалық шараларды күшейту бағытында тапсырма күн тәртібіне қойылды. Соған байланысты арнайы «ҚР-да 2013-2017 жылдарға арналған діни экстремизм және терроризмге қарсы мемлекеттік бағдарлама» әзірленді.

Негізгі мақсаты, діни экстремизм көріністері мен терроризм қауіпінің алдын алу бағытында адам, қоғам, мемлекеттің қауіпсіздігін қамсыздандыру [7].

Бағдарламаға сәйкес 2017 жылға қарай, мемлекетке зиянын тигізуші факторларға төтеп беретіндей күш қалыптастыру міндеті қалыптастырылып оны түбегейлі шешу жолдары көрсетілген. Жанағы айтып өткен, күш қалыптастыру дегеніміз «діни сауаттылық» болып табылады. Халық біртіндеп осы жылдар бойы ненің ақ, ненің қара екенін ажыратып дүниеге деген көзқарас өзгеретін болады деп ойлаймын.

Еліміздің кез келген аймақтарында халыққа фундаменталды діни сауаттылық жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуі қажет. Өзіміздің ата-дәстүрімізге, салт-ғұрпымызға сай келетін, сан ғасырлардан бері Ислам дінін үйретіп, насихаттауда дұрыс бағыттағы жол көрсеткен Әбу Ханифа мәзхабының жолын қайта жандандыру керек. Халқымыздың діни тұрғыда білімін жетілдіріп, теріс діни ағымдардың жетегінде кетуіне жол бермей, олардың қоғамға қаншалықты зиянды жақтары бар екендігін айтып түсіндіргеніміз абзал;

Жалпы алғанда, ХХІ ғасырда этносаралық және конфессияаралық келісім, қай саланы алсақ та саяси, әлеуметтік, мәдени саланың негізгі күшіне айналып отыр. Не себепті десеніз, дүние жүзіндегі мәселелердің көбі делік этносаралық және конфессия аралық үрдістердің әсерінен туындайды.

Өлемнің көптеген мемлекеттері үшін Қазақстанның этносаралық және конфессияаралық келісімі үлгіге айналып отыр. Бұл әрине, қуанарлық жағдай. Бірақ та осылай болды екен деп босансымау керек. Әліде кемшіліктер бар. Мысал үшін тіл, тарих, дәстүр мәселесі. Жас ұрпақты жақсылыққа асық, жамандықтан қашық болуға үндейтін тамаша үлгі ол дәстүрмен тәрбиелейтін құндылықтардың өмірімізден алшақтауына жол бермеу болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 <http://www.bnews.kz/>

2 <http://top-news.kz/>

3 Мәдениеттану: жоғарғы оқу орнындары мен колледж студенттеріне арналған оқулық. Алматы: Паритет, 2005.- 416 бет. ISBN 9965-663-71-8

4 <http://www.antisektazko.kz>

5 <http://www.group-global.org/ru/publication/view/1827>

6 Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы: бір халық - бір ел - бір тағдыр» атты тақырыппен өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының XX сессиясында сөйлеген сөзі

7 Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013 - 2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, СОЗДАЮЩЕЙ ПОВЫШЕННУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ

МУСТАФИНА Д. Е.

магистрант 2 курса Института правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Все юристы единодушно и в соответствии с законом и принципами гуманизма отвергают объективную (безвиновную) уголовную ответственность. Наличие вины признано необходимым элементом основания также административной и дисциплинарной ответственности. Затруднение, однако, возникает тогда, когда речь идет о гражданских правонарушениях, поскольку гражданское законодательство допускает ответственность без вины в некоторых договорных и внедоговорных обязательствах. Поэтому сторонники принципа вины как необходимого основания любого вида юридической ответственности испытывают значительные трудности, пытаясь примирить этот принцип с нормами права, предусматривающими и безвиновную юридическую ответственность, например ответственность за случайное причинение вреда [1, 154с.].

Большинство авторов полагают, что это своеобразная аномалия, исключение из общего правила. Были высказаны и соображения, побуждающие законодателя, по мнению этих авторов, установить эти исключения. Такая ответственность, в частности, трактуется как

вид страхования. Другие безвиновную ответственность ставят в один ряд с ответственностью за вину, считая равноправными эти два начала гражданско-правовой ответственности. Третьи склоняются к тому, что так называемая безвиновная ответственность – это по существу ответственность за вину. Наконец, четвертые обоснование объективной ответственности усматривают в принятии должником на себя риска за последствия своих действий, при этом само понятие риска толкуется по-разному [1, 154с.].

В юридической литературе наиболее распространенным является мнение, согласно которому основанием гражданско-правовой ответственности вообще и деликтной в частности становится гражданское правонарушение. В связи с этим основанием ответственности вследствие причинения вреда источником повышенной опасности является сам деликт, то есть правонарушение, субъект которого причиняет вред личности или имуществу определенного лица [2, 5с.].

Именно поэтому отдельные авторы полагают, что деликтные обязательства во всех случаях их возникновения следует рассматривать как меру гражданско-правовой ответственности. Для наступления же ответственности вследствие причинения вреда необходима совокупность юридических фактов, образующих состав деликтного обязательства. К таким фактам (условиям) относятся: наличие вреда, противоправное поведение причинителя вреда, причинная связь между вредом и противоправным поведением и вина причинителя вреда. Эти общие условия деликтной ответственности соответствуют условиям гражданско-правовой ответственности [2, 5с.]. Наличие четырех приведенных условий ответственности по деликтным обязательствам образует полный состав правонарушения. Он должен быть, как правило, в действиях (или бездействии) любого лица, которому предъявлено требование о возмещении вреда. Отсутствие одного из названных условий дает право освободить лицо от гражданско-правовой ответственности, и тогда речь следует вести о возникновении условий для применения мер защиты. Вина как условие ответственности может отсутствовать, однако обязанность возмещения вреда потерпевшему сохраняется. Именно поэтому правовой вакуум, заключающийся в отсутствии условий ответственности, заполняется применением мер защиты посредством возмещения вреда, например при отсутствии вины владельца источника повышенной опасности [3, 13с.].

Матвеев Г.К. в своей монографии об основаниях гражданско-правовой ответственности развил учение о составе гражданского

правонарушения как об общем основании этой ответственности. Подытоживая результаты цивилистических исследований, относящихся к теме его работы, а также теории криминалистов о составе преступления. Г.К. Матвеев включил в конструируемое им понятие состава традиционные четыре элемента – противоправное действие (бездействие), его вредные последствия, причинную связь между противоправным действием и вредом, вину причинителя вреда. Он пришел к выводу, что в принципе гражданско-правовая ответственность наступает лишь при наличии указанного (полного) состава правонарушения, но, учитывая действующее законодательство и его терминологию, следует признать, что ответственность может наступить и при наличии «ограниченного состава», т.е. не всех, а лишь нескольких признаков, в частности и при отсутствии вины. По мнению Г.К. Матвеева, такие случаи не следует именовать ответственностью, и поэтому правильно говорить не об ответственности, а об обязанности возместить вред или уплатить штраф. Однако, констатирует он, приходится считаться с терминологией, принятой законодательством и судебной практикой [2, бс.].

Если обратиться к терминологии в гражданском законодательстве РК, то в статье 931 Гражданского кодекса РК предусмотрена безвиновная гражданская ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

Иоффе О.С. оправдывая существование безвиновной ответственности апеллирует преимущественно к идее справедливости. Речь идет о справедливости, которую оказывают потерпевшему лицу, чьи имущественные интересы пострадали [4].

Так, Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. и Лейст О.Э. ссылаясь на указанные соображения и вместе с тем желая обосновать это отступление от общего принципа ответственности за вину, ссылаются на практические соображения – на необходимость возмещения вреда потерпевшему. Отступление от принципа вины помимо указанного основания они объясняют тем, что было бы недемократично оставлять некоторые невинные нарушения закона без последствий, и тем, что еще не созданы экономические предпосылки для отнесения причиненного объективно противоправными деяниями материального ущерба на счет всего общества или государства [5, 207с.].

Проанализировав все точки зрения касательно безвиновной ответственности, хотелось бы выразить свое видение по этому вопросу. Касательно гражданско-правовой ответственности в

общем и в частности внедоговорной (деликтной) ответственности, то ее основанием как выше указывалось является гражданское правонарушение с четырьмя обязательными элементами: наличие вреда, противоправное поведение причинителя вреда, причинная связь между вредом и противоправным поведением и вина причинителя вреда. При наличии именно всех четырех элементов образуется гражданское правонарушение и как следствие наступает гражданско-правовая ответственность. В связи с чем, при отсутствии одного элемента (в частности вины) гражданского правонарушения не может наступить именно гражданская ответственность, например вследствие причинения вреда источником повышенной опасности. Поэтому присоединяюсь к мнениям юристов, которые считают, что в данном случае при отсутствии гражданской ответственности необходимо применение мер защиты посредством возмещения вреда.

ЛИТЕРАТУРА

1 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). – М.: Городец-издат, 2001. - 208с.

2 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. – М, Юридиздат. 1970.

3 Донцов С.Е., Маринина А.А. Имущественная ответственность за вред, причиненный личности. – М., «Юридическая литература». 1986.

4 Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. ч. II. Отдельные виды обязательств. – Л. Изд. ЛГУ, 1961.

5 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М. 1971.

Секция 4. Этноконфессионалық мәселелерді айқындаудағы және лаңкестік пен экстремизмге қарсы әрекет жасаудағы БАҚ-тың рөлі

Секция 4. Роль СМИ в вопросах освещения этноконфессиональных проблем и противодействия терроризму и экстремизму

КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

АМАНОВА Г. К.

ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В Казахстане сложилась устойчивая модель взаимодействия этносов и религий, обеспечивающая стабильность и атмосферы созидания и согласия в обществе. Как отметил Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев, «наша модель межнационального и межрелигиозного согласия – это реальный вклад Казахстана в общемировой процесс взаимодействия различных конфессий».

В рамках проекта «Білім+» целью, которой является повышение религиозной грамотности среди обучающейся молодежи ПГУ им. С. Торайгырова в контексте задач, поставленных в Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства», 28 марта 2014 года в Научной библиотеке им. С. Бейсембаева состоялся библиографический обзор литературы и книжная выставка на тему «Казахстанская модель этноконфессиональной толерантности в контексте общественно-политических изданий».

За годы независимости республики, Казахстан сумел сохранить межнациональную стабильность, консолидацию общества, не допустил конфликтов на почве идей, разделяющих народы и этносы, проживающие на его территории. Сохранению этой стабильности способствует государственная политика республики Казахстан, прежде всего формирование правовой базы реализации права на свободу совести. Согласно Конституции РК, принятой 30 августа 1995 г. Республика Казахстан - государство светское, где религиозные организации отделены от государства. В Основном законе страны закреплены все демократические права и свободы, в частности свобода совести и вероисповедания [1].

В крупномасштабном программном документе «Стратегия «Казахстан-2050» – Новый политический курс состоявшегося государства» [2]. Лидером нации выдвинута системная концепция стратегического развития светского государства до середины столетия, ключевыми направлениями которой являются казахстанский патриотизм, благосостояние и процветание казахстанского народа, межэтническое и межконфессиональное согласие. В этой программной работе особо обозначены место и роль религии в Казахстане XXI века [3]. Они и есть руководство к действию, основополагающий концепт, который задает тон, динамику процессам в сфере религии.

Являясь президентом многонационального государства, Н. А. Назарбаев осознает, что без принятия пакета законов, учитывающих интересы всех этносов и общенациональные интересы, нельзя строить и укреплять межнациональное согласие и гражданский мир в республике. В связи с этим в Казахстане принят ряд законов и программ, которые позволяют упорядочить религиозный облик страны. Это, прежде всего: Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» принятая 11 октября 2011 г [4]. Дополнительным инструментом реализации Стратегии «Казахстан-2050» служит «Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы», принятая 2 октября 2013 года. И план мероприятий по реализации данной программы.

В определении и осуществлении правильного курса национальной политики государства помогают труды нашего Президента Н. А. Назарбаева: «Без правых и левых» (1991), «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства» (1992), «К обновленному Казахстану через углубление реформ, общенациональное согласие» (1994), «Пять лет независимости» (1996), «На пороге 21 века»(2003), «Евразийский Союз: идея, практика, перспективы 1994-1997» (1997), «В потоке истории» (1999), «Критическое десятилетие» (2003), «Казахстанский путь» (2006), «Избранные речи» (2010) в 5-ти томах, Ежегодные послания Президента и другие.

Межрелигиозное и межэтническое согласие является важнейшим элементом стабильности любого общества. Для сохранения и укрепления межнационального согласия в Казахстане, 1 марта 1995 года на общественно-политической арене республики появился новый институт в области национальной политики – Ассамблея

народов Казахстана, а 20 октября 2008 года принят Закон РК «Об Ассамблее народов Казахстана». Все важные решения в стране теперь принимаются при согласовании с Ассамблеей народа Казахстана. В связи с этим вниманию студентов и магистрантов были представлены следующие книги: «Материалы 4 сессии Ассамблеи народов Казахстана, г. Акмола» (1997), Назарбаев Н. А. «Сборник докладов на 1-10 сессиях Ассамблеи народов Казахстана» (2005), «Где единство, там и процветание: прямой эфир с участием Президента РК Н. А. Назарбаева» (2005), «Н. Назарбаев – этносаралық және конфессияралық келісімнің Қазақстандық үлгісінің негізін қалаушы» (2006), Сергей Дьяченко «Искусство возможного» (2008), Дымов О. Г. «Тепло казахстанской земли» (1999) и «Земля, ставшая Родиной» (2008), «Живем в семье единой!» (2005). Данные издания посвящены деятельности Ассамблеи народа Казахстана, Президенту Республики Казахстан Н. А. Назарбаеву, как основателю казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, истории народов проживающих в Казахстане, культурно-этническим центрам.

Межрелигиозное согласие в Казахстане невозможно вне согласия межэтнического, так как за религиями стоят этнические сообщества, исповедующие те или иные религии. Особенности этнической и религиозной сфер общества принадлежит к числу актуальных теоретических и практических проблем нашего времени, и поэтому всегда находятся в центре внимания ученых, политических и общественных деятелей Казахстана.

Этой теме исследования посвящено немало научных трудов, монографии, публикации, учебные издания ведущих ученых Казахстана.

В монографии д.и.н., первого заместителя директора Института истории государства, Кыдыралиной Ж. У. «Этнос и религия в Казахстане: история и судьбы» (2007) исследуется проблема межэтнических и межконфессиональных отношений в Казахстане, прошлое и настоящее этносов и конфессий страны. В отдельных главах анализируется современная этническая и религиозная ситуация в Казахстане. Большое внимание уделяется вопросам политики государства в сложной и деликатной области, какими являются межэтнические и межконфессиональные отношения [5].

Надо отметить, что Жанна Уркинбаевна Кыдыралина, автор таких работ как: «Корейцы в Прикаспии», «Депортированные в Казахстан народы», «Межэтнические и межконфессиональные

отношения в Казахстане теория и практика регулирования», «Казахстанская интеллигенция и национальный вопрос», «Нация и история» более 70 статей по актуальным вопросам развития этнополитических процессов в Казахстане, опубликованные в отечественных и зарубежных изданиях.

В работе известного казахского философа, писателя, депутата Сената Парламента РК, академика Гарифоллы Есима «Философия независимости» (2011), также прослеживаются принципы национального согласия и общественной стабильности, которые составляют основу казахстанской цивилизации, так как на этой земле проживают многие этносы и мирно уживаются все конфессии. Тюркская, славянская культуры сосуществуют как феномены, и так же мусульманские и христианские ценности, пишет автор, значит, без взаимного согласия и понимания тут не обойтись. Далее автор указывает, что: «Мы не можем принять мировую схему противостояния христианской и мусульманской цивилизации. Нам необходимы мир и согласие. В мире все больше и больше набирают обороты политические силы, которые хотят разрушить вечные ценности и принципы человеческого сообщества и поэтому одной из важных проблем национальной безопасности является формирование понятия Отечества. Надо иметь стойкий иммунитет ко всякого рода чужеродным и опасным веяниям, течениям и идеям», - призывает автор в своей работе [6].

Интересны мысли ученого о выдающихся личностях, ярким примером служит великий Абай, в одной из многочисленных публикаций в периодических изданиях, Гарифолла Есим в статье с волнующим названием: «Абай – это море» поделился мыслями, что «среди тюркоязычного, мусульманского мира второй половины 19 века, рядом с ним некого поставить. Абай это достояние не только казахского но и всего тюркоязычного мусульманского мира». Взглянуть на творчество великого поэта позволил философский труд ученого «Хакім Абай» (1995, 2012). В анализе поэтических произведений и слов Абая, автор раскрывает философские и религиозные воззрения великого казахского мыслителя и поэта методом герменевтики. Он называет Абая Хакимом, как когда-то Абай называл хакимами - Платона, Сократа, Аристотеля и считал их своими учителями. Хакимами называют мыслителей, ученых, но не каждый ученый – хаким, - говорит Абай. Автор прослеживает в данной работе и взгляды Абая на религию. «Как говорил Платон: «Сократ мне друг, но истина дороже», - так и

Абай, будучи мусульманином, в то же время высказывает смелые мысли антирелигиозного толка. Абай высказывает свой взгляд на Аллаха, на пророка, не повторяя чужого мнения и предлагает его читателю. Он прекрасно понимает, как велика его ответственность перед людьми за каждое слово об Аллахе, и тем не менее он берется за эту великую тему и пытается создать новую систему мышления», - пишет автор [7].

В Казахском институте стратегических исследований при Президенте республики Казахстан (КИСИ) с 1993 года было издано более 250 книг и брошюр, по международным отношениям, проблемам глобальной и региональной безопасности. Ряд научных и информационно-аналитических журналов. Мы представили вниманию слушателей коллективную монографию «Факторы внешнего влияния на межэтнические отношения в Республике Казахстан» (2010) подготовленную учеными и экспертами института. В данной монографии рассматриваются социально-демографические и миграционные параметры этнической структуры населения Казахстана, исследуется этнический фактор в экономике страны и двусторонних отношений с рядом государств; влияние иностранного капитала, международных организаций и зарубежных СМИ на состояние сферы межэтнических отношений в РК. Предметом исследования явилось также влияние на этноконфессиональные отношения в Казахстане исламского мира.

Межконфессиональное согласие в Казахстане опирается, прежде всего, на ислам и православие. Их мирное сосуществование выступает гарантом стабильности нашей социальной и духовной жизни. На их основе, как на стержне выстраиваются отношения между всеми конфессиями Казахстана. Религиозные организации играют определенную роль в стабильном развитии Казахстана. Они вносят посильный вклад в укреплении внутривнутриполитической стабильности и международного согласия. Но политика свободы в сфере религии, политика толерантности, транспарентности не должна приводить к проникновению на территорию страны всякого рода религиозных, нетрадиционных для нас конфессий, усилению деятельности экстремистов и террористических организаций, появления сепаратистских тенденций. Это может расколоть наше общество, разбить наши семьи, привести к тем событиям, которые имели и имеют место в Киргизии, Афганистане и Таджикистане. В большинстве своем экстремизм, терроризм и сепаратизм имеют иностранное происхождение и не совсем связаны с исламом.

Зарубежные эмиссары акцент делают в сторону молодежи, в том числе и студенческой. Поэтому наиболее эффективным способом формирования религиозной толерантности у молодежи и профилактики религиозного экстремизма является повышение религиозной грамотности [8]. В связи с этим, мы предложили вниманию издания Института философии, политологии и религиоведения Комитета МОН РК, монографии и научные статьи по проблемам политики, науки, образования, культуры, религии, казахской и мировой философии. Это труды и научные статьи известного ученого, заведующего отделом религиоведения данного института Сатершинова Бахытжана Мендибековича «Қазақстан мәдениетінің тарихы мен теориясының кейбір мәселелері» и «Саяси-құқықтық ілімдер тарихы», статьи Сатершинова опубликованы в журналах «Адам әлемі», «Известия НАН РК Серия общественных наук», «Қазақ өркені» = «Казахская цивилизация» и другие.

Мы предложили также вниманию студентов книгу, известного казахстанского философа, профессора, сотрудника данного института Косиченко Анатолия Григорьевича «Религия: сущность и актуальные проблемы» (2012). В данном сборнике объединены работы автора написанные в разные годы и посвященные религиозной проблематике. Автор описывает, что представляет с собой Казахская модель межрелигиозного, межконфессионального согласия, что межрелигиозное согласие невозможно вне согласия межэтнического, так как за религиями стоят этнические сообщества, исповедующие те или иные религии [9].

Косиченко А. Г. автор более 250 статей, 15 коллективных монографий. В нашей библиотеке есть три работы ученого: «Религия: сущность и актуальные проблемы», «Ислам и христианство возможности духовной консолидации народов Казахстана», «Қазақстан Республикасындағы діні ахуалды дамытудың өзекті мәселелері». Статьи Косиченко А. Г. опубликованы в журналах: «Казахстан-Спектр», «Аналитик», «Достық=Дружба», «Әл-Фараби=Аль-Фараби», «Известия НАН РК Серия: Общественных и гуманитарных наук».

Данным институтом (ИФПР КН МОН РК) в 2013 году был издан сборник материалов международной научно-практической конференции «Влияние религии на современный мир», который отображает широчайший спектр проблем, связанных с содержанием и ролью религии. Особое внимание уделено религиозной ситуации в РК, что делает издание предметно актуальным. Авторы статей,

представленных в сборнике, имеют свой взгляд на сущность и формы существования религии, но всех их объединяет стремление актуализировать позитивные возможности религии, понять религию в ее глубоких и гуманистических измерениях.

А книга Орынбекова М. С. «Генезис религиозности в Казахстане» (2013) познакомила с доисламскими верованиями в Казахстане – это тенгрианство, шаманизм, митраизм и зороастризм [10].

Вниманию студентов было предложено двухтомное уникальное издание, хрестоматия «Қазақстандағы діндер» (2011), составленная учеными Казахстана докторами философских и политических наук: Артемьевым А. И., Колчиным С. Ю., Цепковой И. Б. Чем уникально это издание? Впервые в Казахстане под одной обложкой собраны фрагменты основных священных и вероучительных текстов целого ряда религий мира, имеющих распространение в нашей республике. Теперь есть возможность в составе единой книги получить представление о содержании сразу большого числа религиозных писаний и преданий.

Ислам и православие как две мировые религии сосуществуют в едином географическом и человеческом пространстве. Эти две основные конфессии на протяжении нескольких веков мирно уживались на территории Казахстана.

Книга ученого-исламоведа Шейх Абсаттар хаджи Дербисали «Ислам – религия мира и созидания» (2010), затем новая книга Верховного муфтия Ержан кажы Малғажыұлы «Дін мен дәстүр» (2013) посвящены сущности ислама, роли и месте Ислама в Казахстане, опыте Казахстана в сохранении межрелигиозной и межнациональной дружбы, общечеловеческих ценностях Ислама.

Для тех кто интересуется историей Православия в Казахстане, мы предложили два сборника Архимандрита Иосифа (Ерёмко) «Из истории Русской Православной Церкви в Павлодарском Прииртышье 1919-1990» (199) и «К истории Русской Православной Церкви в Павлодарском Прииртышье 18-начала 20 вв.: сборник материалов и документов» (2011). Эти сборники являются первой попыткой выявления, подбора и приведения в систему документов по истории Русской Православной Церкви в Казахстане. Здесь также можно найти сведения и по истории Павлодарского Прииртышья. Ведь история религии – это неотъемлемая часть истории народа, его духовного богатства.

Были предложены вниманию студентов в обзоре, научные и учебные издания ученых ПГУ им. С. Торайгырова это: монография

д. полит. наук, профессора Акишева А. А. «Региональная политика Республики Казахстан и ее влияние на национальную безопасность страны» и учебное пособие «Региональная политика Республики Казахстан», затем книги профессора Иренова Г. Н. «Консолидация общества», «Отвечая духу времени», «Политика де-и-реидеологизации», «Казахстан и Россия: многовековые традиции, преемственность и партнерские отношения», учебные пособия по этнополитологии.

В 2013 году вышла коллективная монография ученых ПГУ «Этнополитика Казахстана на современном этапе», среди авторов Акишев А. А., Иренов Г. Н., также ведущие специалисты «РНПЦ исследования межэтнических и межконфессиональных процессов» доцент Кожамжарова М. Ж., магистр Тышканова Н. С. и другие.

ЛИТЕРАТУРА

1 Конституция Республики Казахстан. – Алматы: Жеті жарғы, 1999.-430 с.

2 Послание Президента Республики Казахстан – лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства. 14.12.2012 г.

3 Выступление Председателя Агентства РК по делам религий Марата Азильханова на Третьем Форуме религиоведов Казахстана «Роль религии в светском государстве» (г. Астана, 13 ноября 2013 г.)

4 О религиозной деятельности и религиозных объединениях: Закон РК // ҚР парламентінің хабаршысы. – 2011. - № 17 (2594). – 87-104 б.

5 Кыдыралина, Ж. У. Этнос и религия в Казахстане / Ж. У. Кыдыралина. – Астана: Елорда, 2007. - 224 с.

6 Есим, Гарифолла Философия независимости / Гарифолла Есим. – Алматы: Білім, 2011. – 384 с.

7 Есимов, Гарифолла Хаким Абай / Гарифолла Есимов. – Алматы: Білім, 1995. – 192 с.

8 Муканова, Н. Религиозная грамотность молодежи / Назым Муканова // Мысль. 2009. - № 5. – С.33-35.

9 Косиченко, А. Г. Религия: сущность и актуальные проблемы / А. Г. Косиченко; под общ. ред. З. К. Шаукеновой. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2012. – 220 с.

10 Орынбеков, М. С. Генезис религиозности в Казахстане / М. С. Орынбеков. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2013. – 204 с.

КАЗАХСТАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗМА НА СТРАНИЦАХ СМИ

МАНАНБАЕВ Ж. И.
к.и.н., доцент кафедры журналистики
ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Только что закончилось еще одно историческое событие в жизни независимой страны: очередная сессия ассамблеи народа Казахстана. Выступление Н.А.Назарбаева – это четкое определение вектора развития республики, путей укрепления межнационального согласия, межэтнической и межконфессиональной толерантности. «Светскость государства базируется на уважении к великому духовному наследию всех религий, действующих в Казахстане, на свободе выбора каждого. Такой атмосферы межконфессиональной толерантности, пожалуй, нет нигде в мире. В то же время, страна наша светская и религия отделена от государства. Мы также абсолютно отвергаем экстремизм под религиозными лозунгами, попытки политизации извне религиозных учений, навязывания нашему народу чуждых для нас религиозных взглядов и идей, - говорит Президент. - Ислам діні әу баста жаратушыдан біздің ата-бабаларымызға қалай түссе, бүгінгі Қазақстанға дәл солай жетуін тарихтың өзі қамтамасыз етті. Қасиетті қазақ жерінде әсіредіңшілдер ешқашан болмаған. Қазақ халқының рухани болмысы әрдайым гуманизммен және ішкі тұтастығымен ерекшеленеді. Ата-бабалардан мирас болған осынау ұлы қасиеттен айырылуға бүгінгі буынның ешбір хақы жоқ. Сондықтан, мен қазақ зиялыларын, рухани жетекшілерін, барлық және әрбір қазақты ұлы ұстаздардың ұлағатын ұмытпауға шақырамын. Біз ұрпағымызды жат ықпалдардан қорғауға, адасқандарды ақылға шақырып, оларды оқыс қадамдардан сақтандыруға тиіспіз» (из выступления Н. Назарбаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана от 18.04.2014).

В данной статье анализируются демократические изменения в СМИ за годы независимости Казахстана, их качественный и количественный рост, автор делится размышлениями о путях дальнейшего развития отечественной журналистики в соответствии с международными стандартами гуманизма.

В обществе действует множество социальных институтов. А журналистика является одним из важнейших социальных институтов, без которого немислимо нормальное функционирование общества, независимо от того, на каких основах оно создано и действует.

Журналистская деятельность, как таковая, осуществляется в определенных общественно-политических условиях (государственных, экономических, культурно-исторических, религиозных, национальных и т.д.), при определенном характере и взаимоотношениях различных социальных сил (классов, партий, профсоюзов, ассоциаций предпринимателей, творческих объединений и т.д.). При тоталитарной системе, как у нас было в прошлом, характеризующейся, прежде всего, подчиненностью личности государству, господствовала единственная массовая политическая партия с жесткими рамками одной идеологии, в т.ч. в средствах массовой информации. Так было два десятилетия назад и в Казахстане. Лишь с обретением независимости отечественная журналистика стала функционировать на демократических началах, при всестороннем развитии правовых механизмов регулирования, действует на основе других норм. Появились и успешно действуют как государственные, так и частные СМИ.

В истории развития СМИ Республики Казахстан, начиная с момента приобретения независимости, можно выделить несколько условных этапов.

Как я уже подчеркивал в ранних публикациях, первый этап – постсоветский, до 1992 года, характеризующийся преимущественной государственной монополией на средства массовой информации, когда практически не существовало независимых СМИ.

Второй этап – становления и роста – 1992-1996 годы, характеризующийся постепенным уменьшением влияния государства на СМИ и доминирования на информационном пространстве, а также бурным развитием негосударственных СМИ, сокращением доли государственных СМИ.

Третий этап – либеральный, характеризующийся качественными и количественными изменениями на информационном рынке, массовой приватизацией и разгосударствлением бывших государственных СМИ, полиграфических предприятий, переходом от государственного финансирования и дотирования средств массовой информации к государственному заказу на проведение государственной информационной политики. Этот этап развития отечественного информационного пространства начался с 1996-1997 годов. На этом этапе информационный рынок вступил в период стабильного роста, чему способствовали экономическая поддержка СМИ и принятие мер по повышению конкурентоспособности отечественного медиа-рынка. Четвертый этап – это создание

холдингов или «политизация» информационного рынка. По инициативе отдельных крупных финансово-промышленных и политических групп начался процесс слияния различных медийных компаний. Вспомним медиа-компании Р.Алиева, М. Аблязова, Г.Жакиянова и т.д., которые преследовали далеко не демократические цели. Но идея эта, наполненная совершенно другим содержанием, успешно действует сегодня на медийном рынке – например «Нур -медия», холдинги на региональном уровне, в частности объединивший четыре государственных СМИ Центр аналитической информации в Павлодаре, а теперь и региональный медийный холдинг и тому подобное. Следует отметить, что данный процесс способствовал вытеснению с рынка слабых СМИ и формированию ряда достаточно крепких и конкурентоспособных медиа-холдингов.

Многие аналитики считают процесс создания подобных медиа-корпораций одним из достижений, проводимых в Казахстане социально-экономических и демократических реформ.

Так, в результате качественных преобразований на медиа-рынке сложилась следующая картина. Если до 1990 года в Казахстане издавалось всего 10 республиканских государственных печатных изданий и выходили в эфир 21 теле- и радиоканал, то на текущий момент в стране действуют более трех тысяч единиц СМИ. Подавляющее большинство в общей структуре - 90 % - составляют газеты (1619) и журналы (808), 9,5 % – электронные СМИ (63 телекомпании, 42 радиоконпании, 146 операторов кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (11). Из 2 695 действующих СМИ государственных – 436 (16%), негосударственных – 2 259 (84%). В 2010 году было поставлено на учет 10 777 СМИ, прошли процедуру переучета – 1915 СМИ. Ежегодно количество СМИ, поставленных на учет, увеличивается в среднем на 1000-1200 единиц. В республике действуют 257 электронных средств массовой информации, из которых телекомпаний – 63 (вещают на собственных каналах), радиоконпаний - 42, операторы кабельного телевидения – 146, операторов спутникового вещания - 6. Государственных электронных СМИ – 16, негосударственных – 241.

Печатные СМИ преобладают в информационном пространстве республики, их доля от общего числа СМИ Казахстана составляет 90%, а общее количество действующих печатных СМИ равно 2 427 единицам. Стоит отметить, что за последние годы количество газет

увеличивается за счет появления новых негосударственных СМИ, в свою очередь количество государственных СМИ растет за счет открытия новых телеканалов, радиостанций, выпуска журналов. На протяжении последних пяти лет количество региональных и республиканских СМИ увеличивается равномерно. Все эти положительные изменения произошли благодаря демократическим процессам, происходящим в Казахстане. Современная демократия — это демократия для большинства граждан во всех процессах жизни общества, основанная на широкой информированности граждан, обеспечивающая выработку мнений и решений при широкой дискуссии при движении к согласию. Мы помним из новой отечественной истории немало примеров того, как важные решения, касающиеся жизни всего народа, принимались с учетом общественного мнения, что было невозможно в недалеком прошлом. Естественно, по мере развития журналистики, в связи с повышением образовательного уровня аудитории, роста ее политической активности, расширением и углублением интересов и запросов в самых разных областях массовой информации неуклонно растут требования к уровню профессиональной подготовки. Талант в сочетании с необходимым «набором» профессиональных данных, образованностью и ответственностью вообще встречается нечасто, тем более в гармоническом единстве.

А ведь надо еще иметь в виду, что кроме общепрофессиональных качеств журналист ценится за уникальные, только ему присущие особенности. Поэтому чрезвычайно остро стоит вопрос о профессиональном самоусовершенствовании журналиста, о самокритичном анализе его деятельности в условиях постоянного и возрастающего дефицита времени и изменяющихся требований к журналистике. Мир личности журналиста-профессионала складывается в соответствии с объективными требованиями его профессии. Поэтому у нас на кафедре журналистики Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова при подготовке студентов очень важное внимание уделяется воспитанию современных журналистов-патриотов, журналистов-исследователей, пытливых и объективных. Успешная деятельность – это совокупность личностных свойств, система освоенных в университете теоретических знаний, полученные на практике навыки и опыт.

В теории надо видеть единство этих качеств журналиста, а на практике - стремиться к максимально гармоничному их развитию. Каждый журналист должен стремиться видеть себя в

коллективе (а не в «совокупности» сотрудников) и, формируясь как «профессионал вообще», особое внимание обращать на развитие своих индивидуальных, уникальных возможностей и качеств. На нашей кафедре журналистики Павлодарского государственного университета им.С.Торайгырова учитываются способности каждого студента. Их учет зависит от особенностей личности человека - его социально-мировоззренческой, общественно-политической позиции, системы установок и ориентации. Мы учим, чтобы журналист был осмотрительным в суждениях, открытым для поправок и дополнений, умел выдвигать и обсуждать спорные вопросы и оценки, сохраняя при этом самокритичность и имея смелость отказать от не выдержавших проверки идей. Он должен также владеть логикой, научным подходом, развивать также черты образного мышления и видения явлений действительности.

Мир меняется каждый день. И найти правильные ориентиры в нем – непростая задача для любого человека. А успех журналиста во многом зависит от особенностей эмоционально-психологического и волевого склада его личности. Характерной чертой журналиста является «любопытство», стремление расследовать события и факты.

Профессия журналиста требует доброты, отзывчивости, чуткости, умения сочувствовать и встать на место своего собеседника, героя и антигероя. Теоретиками доказано, что чем большей свободой действий (социально-творческой, юридической, экономической) располагает журналистика, редакционные коллективы, отдельные журналисты, тем выше их мера ответственности за характер и последствия использования свободы. Для журналистики и журналиста ответственность носит как объективный, так и субъективный характер. С объективной стороны - это совокупность требований, которые следует реализовать в соответствии с общественно-исторической необходимостью, с независимыми от воли человека законами действительности; с субъективной - это понимание и готовность принять на себя журналистикой и журналистом совокупность обязанностей, предписываемых законодательством, этическими кодексами, программами партий, в которых журналист состоит, направлением и информационной политикой СМИ, сотрудником которого он является. Чувство социальной ответственности - это проявление (осознание, принятие и мера выполнения) профессионального долга, способность соотносить свою позицию, деятельность и ее результаты с необходимостью. Проблема гражданской ответственности внутренне сложна.

Журналист ответственен за выработку своей гражданской позиции, системы социально-политических ориентиров, совокупности установок в сфере своей узкой специализации. Следовательно, для журналистики и журналиста на первое место выдвигается ответственность перед обществом за меру соответствия позиции и ее реализации объективным нуждам социального развития. Отсюда ответственность журналиста за полноту осведомления аудитории относительно происходящего в мире, за систему даваемых оценок и выводов. Гражданским долгом журналиста-патриота является и необходимость выступить против изданий и программ, если в них обнаружено отступление от правды, ложные аргументации и выводы и другие нарушения требований объективности.

К сфере гражданской ответственности относится и выбор СМИ с их направлением и особенностями информационной политики. Что это значит? Это значит, что ответственное выполнение профессионального долга требует компетентности. Суть профессиональной этики - научное обеспечение морально безупречного выполнения профессионалами своей роли в соответствии с общепринятыми в обществе этическими принципами. И тут на передний план выступает профессиональная этика журналиста - принципы, нормы и правила нравственного поведения журналиста. Наиболее жестко в журналистской среде действуют правовые нормы и соответствующие формы ответственности. Для правосознания журналистов, базирующегося на законодательстве страны во всем его объеме, особое значение имеет Закон РК «О средствах массовой информации» и другие законы, связанные с функционированием информационной сферы (о государственных тайнах и архивах, гласности и информации, об отдельных видах журналистики и т.д.), а также разделы уголовного, уголовно-процессуального и гражданского права, непосредственно затрагивающие деятельность журналистики.

Особое место в жизни каждого работника прессы должен занять Кодекс профессиональной этики казахстанского журналиста, принятый в прошлом году после длительных обсуждений. И в этом документе, носящем, скорее всего, моральный аспект, четко записано, что преступлением против чести и достоинства граждан считается публикация, в которой содержится оскорбление (умышленное грубое унижение чести и достоинства личности, выраженное в нарочито неприличной форме) и клевета (дискредитация общественного авторитета личности путем распространения заведомо ложных,

позорящих его сведений), оговор (ложное обвинение). При распространении их через СМИ обязательно должно последовать опровержение в том же СМИ. Государственные СМИ, создаются различными структурами власти, как республиканской, так и региональной. В ряде стран (напр., в США) государственных СМИ нет вообще (кроме бюллетеней, печатающих официальные документы и выступления); в некоторых нет государственной прессы, но есть ТВ и РВ, а также агентства. Возможно, и мы когда нибудь придем к такой практике, это вопрос времени и уровня развития общества. Журналистика, как социальный институт общества, развивающегося в направлении общества полной демократии, - активный фактор его становления. Современная казахстанская журналистика, находящаяся в переходной стадии развития, несет пока еще в себе черты «старого» и «нового». Будущее за теми СМИ, которые способны идеологически и организовано быть «впередсмотрящими» в этих сложных процессах. Основой функционирования журналистики является соблюдение всеми СМИ требования информационного обеспечения демократии и информационной безопасности.

Усиливается роль и влияние средств массовой информации и глобальных коммуникационных механизмов на развитие экономической, политической и социальной ситуации в различных странах. Развитые государства мира находятся в процессе построения информационного общества, основывающегося на новых технологиях, новых методах и новых подходах. Республику Казахстан - суверенное и процветающее государство - уже невозможно рассматривать вне контекста имеющихся общемировых тенденций и реалий, вне кардинальных социальных, экономических, политических и иных изменений, характеризующихся быстрым развитием информационной сферы, становящейся одним из ключевых факторов, влияющих на жизнь людей, обществ и государств. Журналистике принадлежит огромная роль в информационном обеспечении демократии через достижение максимальной информированности граждан. В резолюции ООН утверждается: «Свобода информации является основным правом человека и представляет собой критерий всех видов свободы». В связи с этим деятельность в сфере СМИ должна прочно базироваться на идее и практике политического, идеологического, культурного плюрализма, основой которого в журналистике является конституционная норма признания идеологического и политического многообразия, причем никакая идеология не может выступать в качестве государственной, а все общественные объединения, действующие в рамках Конституции, равны

перед законом. Плюрализм - точка зрения, исходящая из признания множественности позиций, взглядов, идей, то чем основывается и формирование различных идеологических концепций и политических идей. Развитие многопартийности и политического плюрализма идет через создание реально действующих политических партий различной идеологической направленности. С этой целью был задействован в Казахстане такой механизм, в условиях функционирования которого именно партии выходят на первый план политической жизни. Таким образом, предполагалось осуществить переход к более демократичной и конституциональной форме - партийно-парламентской системе власти. Естественно, этот процесс затрагивает всю медиа-систему Казахстана. Органическим правилом деятельности СМИ республики становится требование толерантности (лат. *tole-rantia* «терпение») - терпимости, притом благожелательной к взглядам других, признаваемым равноправными в силу равенства социальных сил, их выражающих. В России, как известно, есть специальный закон о толерантности. У нас в Казахстане, вероятно, тоже наступило время принятия таких законов.

Толерантность, требует понимания и признания того, что все разнородные силы и позиции возникли и существуют в рамках региона, страны, континента, всего мира.

Плюрализм и толерантность взаимно дополняются при наличии множественности сил, в том числе и в области массовой информации. Об этой проблеме не раз говорит с высоких трибун и наш Президент Н.Назарбаев.

Серьезную опасность для осуществления демократических норм является стремление государственной власти ограничить полномочия и стеснить деятельность «четвертой власти». А это представляет серьезную опасность для демократических основ жизни общества вообще. Максимально точное понимание сущности журналистики как «четвертой власти» прямо подводит к задаче определения такого порядка деятельности СМИ, реализация которого позволяет журналистике полнокровно выполнять свои задачи. Полное развитие этих свойств демократии в нашей республике должно в конце концов привести к открытому демократическому обществу, где защищены права человека на информацию, а журналисты — на полнокровную реализацию своих функций.

Нашей независимости, о котором мечтали наши предки, уже более 20 лет. Как и все общество, казахстанская журналистика развивается, внося свою лепту в утверждение на страницах печатных и электронных СМИ республики гуманистических ценностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Назарбаев Н.А «В потоке истории». Астана - 2002 г.
2. Корконосенко С.В. «Проблемы современной журналистики». Москва. - 2007 г.
3. Матаев С.М «Казахстанская журналистика на современном этапе». Алматы. - 2005 г.
4. Алдабергенов К.М. «История казахстанской журналистики». Том 2. Алматы. - 2012 г.

Секция 5. Діни фундаментализм мен экстремизмді алдын алу саласындағы өзекті мәселелер

Секция 5. Актуальные проблемы в сфере профилактики религиозного фундаментализма и экстремизма

КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

АЗЕРБАЕВ А. Д.
магистр истории, старший преподаватель,
ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Проблема религиозного экстремизма и терроризма в 1990-е гг. особо не волновала казахстанское общество. Население помнило о войне в Афганистане 1979-1989 гг., частично было известно о ярой религиозности жителей этой страны, об их консерватизме. Также о террористах с религиозным исламским окрасом было известно из американских кинофильмов из жанра боевиков.

Кроме того, разразившаяся на Северном Кавказе Первая чеченская война (1994-1996 гг.) еще более обратила внимание общественности на религиозный экстремизм. В ходе Второй чеченской войны (1999-2000 гг.) на российских телеканалах стали фигурировать ваххабиты. Помимо чеченских формирований воевала масса иностранных наемников из арабских стран.

С конца 1990-х гг. в Кыргызстане (в Ошской и Баткенской областях) происходили террористические акты, организованные ваххабитами.

Ситуация в корне изменилась после взрывов в США 11 сентября 2001 года. Весь мир всецело стал обсуждать проблемы терроризма. С этой даты можно начать отсчет глобальной борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Ответственным за взрывы был определен лидер организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен. Затем последовали военные операции в Афганистане для борьбы с Аль-Каидой.

Не дали утихнуть прениям по теме события в секторе Газа после победы на выборах в Палестинский законодательный совет представителей фундаменталистского исламистского движения «Хамас» в 2007 году. После начались военные израильские операции на территории Газы для борьбы с «Хамас».

Также активно проявила себя как военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия «Хезболла», повсеместно поддерживавшая экстремизм исламского толка.

Затянувшаяся гражданская война в Сирии между правительством и оппозицией, где большинство занимают исламисты, с 2011 года приобрела характер вооруженной борьбы.

Выше названные вооруженные конфликты с религиозной примесью стали свидетельством того, что религиозный экстремизм (исламский фундаментализм) вошел в число важнейших проблем мировой международной политики. Республика Казахстан, особенно, испытывала влияние узбекской организации «Хизб ут-Тахрир», «Исламское движение Узбекистана» и др. В начале 2000-х гг. появлялись листовки организации, молодые люди с сомнительной литературой.

В последние несколько лет в Казахстане появились молодые люди с укороченными штанами и бородкой, именуемые салафитами. В народе их стали называть «бородачи», поскольку людей с такой внешностью становилось немало. Салафия как религиозное течение несколько отличается от ваххабизма, но цель ее также установление порядков мусульманской общины VII-VIII вв.

По данным Генпрокуратуры Казахстана летом 2011 года гражданами Казахстана Ринатом Хабидоллой, Орынбасаром Мунатовым и Дамиром Зналиевым была создана организация «Джунд аль-Халифат» («Солдаты Халифата») в целях развязывания джихада на территории Казахстана [1].

12 ноября 2011 года в городе Тараз Кариев М. К. совершил террористический акт. Им были убиты два сотрудника правоохранительных органов и простые граждане. За теракт ответственность взяли «Солдаты халифата» [2].

31 октября 2011 года в Атырау прогремели взрывы, организованные организацией «Джунд аль-Халифат» («Солдаты Халифата») [1].

Республика Казахстан как один из мировых демонстрантов политики толерантности, веротерпимости и мирного урегулирования конфликтов стала активным участником борьбы с международным терроризмом и крайними экстремистскими религиозными течениями.

Казахстан был инициатором проведения форума мировых и традиционных религий с целью создания здорового климата международных отношений, основанных на доверии и взаимопонимании.

23-24 сентября 2003 года в Астане состоялся I Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Важным итогом мероприятия стало принятие Декларации по обеспечению мира и прогресса для

человечества и сохранению стабильности в обществах, как основы гармоничного мира в будущем [3].

12-13 сентября 2006 года в Астане состоялся II Съезд лидеров мировых и традиционных религий (29 делегаций). По итогам форума была принята Декларация, предусматривающая недопущение конфликтов на основе культурных и религиозных различий, предполагалось заменить императив «идеологии противостояния» на «культуру мира» [3].

1-2 июля 2009 года в Астане прошел III Съезд лидеров мировых и традиционных религий (77 делегаций из 35 стран). По итогам форума была принята Декларация, призывающая постоянно поддерживать межцивилизационный, межрелигиозный диалог [3].

30-31 мая 2012 года в Астане прошел IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий (85 делегаций из 40 стран). Итогом форума стало обращение религиозных лидеров с воззванием к «взаимодействию, согласию и миру, справедливости и созиданию во имя будущего нашей планеты» [3].

Таким образом, Казахстан внес значительнейший вклад в становление институтов урегулирования межрелигиозных, международных конфликтов, борьбы с экстремизмом и терроризмом. Еще на Первом Съезде лидеров мировых и традиционных религий было решено проводить форум не реже одного раза в три года.

После выше названных терактов на территории нашей страны общественность всколыхнулась. Перед республикой встала задача скорейшего решения проблемы. Все осознали, что борьба с такими явлениями как экстремизм и терроризм, стали частью не только внешней, но и внутренней политики. Безусловно, необходимо было начать с законодательства о религиозной деятельности.

Несомненно, до терактов 2011 года действовала нормативно-правовая база по вопросам свободы вероисповедания и религиозной деятельности, однако она нуждалась в некоторых дополнениях.

В целом, эволюцию нормативно-правовой базы по обсуждаемой теме, в общих чертах, можно представить следующим образом:

- Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 года «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» [4].

- Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 14 декабря 1993 года «Об утверждении Положения о порядке передачи религиозным объединениям культовых (молитвенных) зданий, сооружений и иного имущества» [5].

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2000 года № 332 «О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма» [6];

- Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.02.2012 г.) [7];

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2007 года «Об утверждении Правил проведения религиозной экспертизы» [8].

- Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация (перерегистрация) религиозных объединений, учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов и представительств». Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года [9].

Требовал совершенствования основной нормативно-правовой акт Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 года «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», необходимо было выработать новый Закон.

При разработке нового Закона высказался депутат Мажилиса, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, руководитель рабочей группы по законопроекту Рамазан Кумарбекович Сарпекков:

«Дело в том, что наш прежний Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» был принят еще в январе 1992 года, даже раньше, чем наша действующая Конституция. С тех пор в Закон несколько раз вносились поправки, но они носили, в основном, редакционный характер. Они не затрагивали таких важных вопросов, как, например, регистрация религиозных объединений. За прошедшие с момента обретения независимости 20 лет наше законодательство во всех сферах сильно изменилось, а этот Закон остался почти в неизменном виде, и он уже не отвечает современным требованиям. Нужно привести его в соответствие с Конституцией и с другими законами.

Еще одна причина для разработки и принятия нового Закона - когда мы обрели независимость, в Казахстане было всего 50-60 религиозных объединений. А теперь их около 4 тысяч, при этом большая часть из них не проходила государственную регистрацию. В результате сложилась такая ситуация, что мы не знаем точно, чем они все занимаются...» [10].

11 октября 2011 года был принят Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» [11], учитывающий недостатки предыдущего Закона.

24 сентября 2013 года Указом Президента Республики Казахстан была утверждена Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 - 2017 годы [12].

Таким образом, нормативно-правовая база на данный момент предусматривает основные требования противодействия негативным явлениям.

1 августа 2011 года Постановлением Правительства РК № 888 был упразднен Комитет по делам религий Министерства культуры Республики Казахстан, функции Комитета были переданы созданному Постановлением Агентству Республики Казахстан по делам религий. Согласно Постановлению, «Агентство является центральным исполнительным органом, не входящим в состав Правительства, осуществляющим государственное руководство в сфере обеспечения межконфессионального согласия, прав граждан на свободу вероисповедания и взаимодействия с религиозными объединениями, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию и иные функции в сфере деятельности, отнесенные к его компетенции.

Агентство имеет территориальные органы в областях, городах Астане и Алматы, которые являются юридическими лицами. Агентство имеет подведомственные организации, перечень которых утверждается Правительством» [13].

Активно ведет деятельность по религиозной толерантности ряд общественных объединений и организаций. Это Духовное управление мусульман Казахстана, Ассамблея народа Казахстана, Фонд поддержки исламской культуры и образования, Ассоциация центров по работе с жертвами деструктивных культов. Организации работают с населением, ведут разъяснительную работу, проводят мероприятия республиканского и международного уровней и т.д.

Таким образом, участие в создании благоприятной обстановки на международном уровне, прочная нормативно-правовая база по урегулированию религиозной деятельности внутри государства, гражданская активность посредством деятельности в общественных организациях и объединениях - можно определить в качестве основных направлений Казахстана в борьбе с религиозным экстремизмом.

ЛИТЕРАТУРА

1 www.meta.kz/519077-soldaty-halifata-prodolzhayut-ugrozhat-kazahstanu.html

2 ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%E0%EA%F2_%E2_%D2%E0%F0%E0%E7%E5

3 www.akorda.kz/ru/page/sezd-religii-2012_1338973130

4 Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 года «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. - № 4. - 1992. - С. 84.

5 Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 14 декабря 1993 года «Об утверждении Положения о порядке передачи религиозным объединениям культовых (молитвенных) зданий, сооружений и иного имущества» // Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - № 2. - 2007. - С. 588.

6 Указ Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2000 года № 332 «О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма» // nowes.ru/izdatelstvo_jurist/page,2,738-ukaz-prezidenta-respubliki-kazahstan-ot-10-fevralya-2000-goda-n-332.html

7 Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.02.2012 г.) // online.zakon.kz/Document/?doc_id=30004865

8 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2007 года «Об утверждении Правил проведения религиозно-экспертной экспертизы» // Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - № 2. - 2007. - С. 30.

9 Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация (перерегистрация) религиозных объединений, учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов и представительств», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года // Казахстанская правда. - 9 февраля. - 2010.

10 Новый Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» даст гарантии свободы вероисповедания // www.zakon.kz/page,1,1,4448777-novyyj-zakon-o-religioznoj

11 Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» // Казахстанская правда. - 15 октября. - 2011.

12 Указ Президента Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года № 648 «О Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 - 2017 годы» // online.zakon.kz/Document/?doc_id=31451218&mode=p&page=2

13 Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 888 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по делам религий» (с изменениями по состоянию на 18.10.2013 г.) // online.zakon.kz/Document/?doc_id=31041337&search=Вопросы%20Агентства%20Республики%20Казахстан%20по%20делам%20религий&spos=1&tSynonym=1&tShort=1&tSuffix=

OVERCOMING RELIGIOUS CONTRADICTIONS AS AN IMPORTANT ELEMENT TO COMBAT AGAINST RELIGIOUS EXTREMISM

AKHMETOV E. B.

Master in Law, senior lecturer, the department « Sociology and Political Science»,
S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

At the turn of the century extremism ceased to be episodic and extraordinary phenomenon. In today's world it has become a widely practiced by various religious, political, nationalist movements way to force resolution of a number of acute problems. Manifests itself from time to time in the open form, it represents a threat to the stability of the entire world community, as globalization has transformed regional threats in general. Extremism - a commitment to extreme views and actions. Extremism generate socio- economic crises, strain political institutions, a sharp decline in living standards, deteriorating social prospects of a significant part of the population, the dominance in society feelings, moods spleen, social and personal unrealized, incompleteness being, fear of the future, government suppression of opposition, dissent, blocking legitimate individual initiative, national oppression, ambition leaders, political parties, leaders of political orientation process to extreme means of political activity. Social base extremism constitute marginalized, representatives of nationalist, religious movements, disgruntled current political reality intellectuals, youth, students, military. As the phenomenon of extremism dualistic, in the sense that, on the one hand, the understanding of causes and, at times, sympathy, and with another - rejection and condemnation. Extremism is usually divided into

two types: rational and irrational, which is a behavioral acts logically difficult to explain [1,c.17]. Rational extremism aims to maximize the effective overcoming social dysfunctions through radical measures. Often serves as a determinant of national extremism inactivity executive or legislature, who are unable to solve a social problem legitimate way. If a physical removal or another kind of psychophysical effects that can cause harm to life, health, even unscrupulous officials, then doubtless the role of criminal law. Yet, recognizing the undeniable role of criminal law in the event of injury to a person, even with the best intentions, sometimes forced to consider this kind of action, which are a response to the authorities' inaction. Religious extremism should be regarded as an extreme form of religious fanaticism. The essence of any extremism, including religious - in the use of violence to dissenters . Religious extremism - it is just a commitment to extreme views and actions in the pursuit of world reconstruction in accordance with the fanatical religious ideology. Religious fanaticism turns into extremism when there is no other «restraint» forms of identification: national, civil, tribal, property, clan, corporate. «Pure religion» (katars) requires purification of the external world is born religious extremism. His religious nerve - not in circulation inside and outside. His goal - not the internal transformation of the individual (this is secondary), and the external transformation of the world. If fundamentalism - Qatar for their preaching, the extremism - it is a tough attitude to others. But this focus has not religious extremism in the form of proceeds of overt violence.

Incitement to violence and violence - are different things. However, it is religious extremism becomes the last step to terrorism. Effective fight against international terrorism and extremism can not be without joint efforts of the international community. September 8, 2006, the General Assembly adopted the UN global anti-terrorism strategy. Its leitmotif was the thesis that the UN member states strongly condemn terrorism in all its forms and manifestations and ready to cooperate closely to prevent any action aimed at undermining human rights , freedom and democracy, as well as threatening the territorial integrity of States and destabilizing their legitimate government. A strategy is a specific plan of action to unite the efforts of Member States, the UN system and other international and regional organizations to jointly counter terrorism. In particular, we are talking about measures such as suppression of the financing of terrorism, strengthening control over the movement of terrorists across national borders, to prevent falling into the hands of their conventional weapons and weapons of mass destruction and their

components. Confessional and ethnic factors significantly increase the first and often the precondition for the emergence and development of conflict and separatist tendencies through politicization and radicalization of Islam and its different areas of competition for influence in society. The relationship of ethnic and religious factors contributed to the fact that during the many conflicts in the North Caucasus Islam used to consolidate their positions and gain political influence of various political, including the separatist and other destructive forces. Many countries are faced with the actions of extremist organizations, religious persuasion. Particular attention in the fight against the «three evils» - terrorism, separatism, extremism pays the Shanghai Cooperation Organization (SCO). It was created on the basis of the «Shanghai Five», which includes Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and China. The task of this organization is to combat international terrorism, religious extremism and national separatism Kazakh legislation on freedom of conscience and religious associations prohibits the promotion of religious extremism, as well as actions aimed at the use of inter-confessional differences for political purposes. Law on countering extremist activity determines the legal and institutional framework for the protection of human rights and freedoms, the constitutional system, to ensure the integrity and security of the Republic of Kazakhstan [2,c.14].

Countering extremism conducted in the following areas: the adoption of preventive measures aimed at preventing extremism, including the identification and subsequent elimination of the causes and conditions conducive to its implementation; detection and suppression of extremism; international cooperation in combating extremism. In order to counteract and prevent the spread of the ideas of religious extremism, terrorism and separatism, the Department of Justice and the Department of internal policy, and law enforcement agencies conducted a series of preventive measures. Powerful tool against the spread of extremism can become active promotion of spiritual and moral values and traditions of our peoples: their patriotism, tolerance, inherent sense of responsibility for the fate of future generations, age-old experience of overcoming the difficulties of life together.

Requires an integrated approach to the implementation of countering religious and political extremism and terrorism, which would include regulatory measures, restraining and preventive character. As the analysis of international and national experience to counter religious- political extremism and terrorism, the most effective measures in this area is to improve the legal framework, strengthening and improving the intelligence activities,

strengthening the fight against the financing of religious and political extremism and terrorism, as well as to enhance awareness and advocacy ideological work. The most effective ways to overcome the ideology of religious and political extremism and terrorism are:

- Public authorities should expand cooperation between government bodies and religious organizations in all areas of cooperation, primarily in the intensification of the struggle against manifestations of religious and political extremism and terrorism, the fight against crime, spiritual and moral health of society; - Municipal authorities should pay particular attention to the education of the population in the spirit of national and religious tolerance, rejection of ideology of religious and political extremism and terrorism; - The main focus of the strategy to counter the religious and political extremism and terrorism should be placed on improving the socio-economic situation in the region, as it contributes to social and political settlement of conflicts and significantly reduces the social base of religious and political extremists and terrorists; - At the same time should take drastic measures to cut off the channels of financing of extremists and terrorists from abroad and from local sources; - In terms of blocking of terrorism as criminal manifestations, should improve the legal framework, strengthen and improve the activities of special services, as well as to intensify ideological work; - To strengthen the international dimension of ethnic and religious policy of Kazakhstan, to take vigorous measures to prevent the spread of various extremist Islamic movements, feeding separatism, terrorism; - Due to the fact that the efforts made by government and public institutions to combat religious and political extremism and terrorism have not proved adequate seriousness of the problem and inhuman attacks continue, requires an integrated approach to the implementation of countering religious and political extremism and terrorism, while providing for an measures not only regulatory and prohibitive, but also preventive [3,с.43].

Combating religious extremism, terrorism and separatism is becoming a pressing issue today and requires public authorities at all levels, as well as the joint efforts of the international community to take decisive, effective and concerted action aimed at preventing and combating all forms of manifestations of religious extremism, terrorism and separatism. To solve the problem of prevention and fight against religious extremism and terrorism, to ensure the healing process of socio-political situation is necessary to use adequate means of psychological and ideological influence on carriers such ideas. In the media, mosques and churches, schools and higher education institutions should be opened

antihumanistic nature of religious fanaticism and extremism, to conduct explanatory work among the faithful, explaining and proving utopianism and the destructiveness of fanatical ideology and practices that promote humanistic ideology and humanistic values.

REFERENCES

- 1 T.S. Saidbaev Islam and society. - Moscow, 1993-271 с.
- 2 Social and ideological essence of religious extremism / Ed. E. G. Filimonov. - M.: Knowledge, 1983 - 63 с.
- 3 V. Ustinov Extremism and terrorism. Problems of differentiation and classification // justice. - 2002, № 5 – с.43.

К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОМ ЭКСТРЕМИЗМЕ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ ИСЛАМА)

ДАНИЛОВ В. Л.

к.и.н., доцент, ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, г. Омск

В последние десятилетия ислам в современном мире все больше и больше ассоциируется с такими явлениями как исламский фундаментализм и исламский экстремизм. Сегодня большинству людей навязывается смысловая связь между традиционным исламом, фундаментализмом и экстремизмом, которые, в свою очередь, также объявляются исламскими. Следствием этого является формирование негативного образа человека, исповедующего ислам. Результаты различных социологических опросов свидетельствуют, что для большинства простых обывателей ислам – это религия воинствующая, напрямую связанная с кровью, убийствами во имя Аллаха, а практически все мусульмане – это потенциальные фундаменталисты, экстремисты и террористы-смертники.

Для научного сообщества оказывается совершенно очевидным тот факт, что традиционный ислам и приписываемые ему фундаментализм, экстремизм и терроризм – явления не одного порядка, это не слова-синонимы. Хотелось особо подчеркнуть, что все вышеупомянутые явления – это явления наднациональные и надрелигиозные.

Уже сейчас многие исследователи говорят о феномене современного ислама, подразумевая, в первую очередь, то

обстоятельство, что ислам не просто занял свою нишу в современном мире, но и является своеобразным локомотивом в религии и политике. Вполне очевидно, что на фоне успешного продвижения ислама по планете появляются силы, которые, прикрываясь исламской идеологией и маскируясь под традиционный ислам, решают свои задачи. Эти силы, как правило, имеют ярко выраженную радикальную направленность, с традиционным исламом не имеют практически ничего общего. Именно эти силы и нужно ассоциировать с экстремизмом и терроризмом.

На фоне проблем, которые в этой связи возникают у представителей традиционного исламского сообщества, одна проблема оказывается весьма актуальной.

В августе 2012 года в г. Омске прошел круглый стол «Ислам против экстремизма». В его работе приняли участие представители централизованной религиозной организацией «Казыятское управление мусульман Омской области ДУМ АЧР», комиссии по вопросам культуры и духовно-нравственного развития Общественной палаты Омской области, представители науки, культуры, руководители национально-культурных объединений Омска и Омской области.

По ходу работы круглого стола прозвучали опасения, что с каждым годом увеличивается число молодежи, позитивно воспринимающей идеи фундаментализма и проявляющей готовность следовать идеалам радикального ислама.

В России основным ареалом распространения ислама являются Северный Кавказ, Поволжье и Западная Сибирь. На указанных территориях проживает большая часть российских мусульман. До некоторого времени главным очагом напряженности являлся Северный Кавказ. Именно здесь, еще в 1980-е гг., появляются движения фундаменталистского толка, ратовавшие за «обновление» ислама. Некоторые исследователи отодвигают эту дату даже в 1970-е гг. и связывают его появление с расцветом исламизма в этот период в мусульманском мире.

Значительное влияние на советских мусульман оказали события в Афганистане, а также исламская революция в Иране. В 1980-е гг. органы госбезопасности фиксировали в различных регионах Северного Кавказа случаи пропаганды фундаменталистских идей, инспирируемых лицами, связанными с зарубежными спецслужбами и исламскими экстремистскими организациями, такими, например, как «Братья-мусульмане» [1].

Проникновение идей исламского радикализма в СССР можно напрямую связать с победой революции в Иране в 1979 году и дальнейшим экспортом идей в страны с мусульманским населением.

В этой связи обращает на себя внимание одна очень интересная деталь, которая роднит исламскую революцию 1979 года и северокавказский регион начала 1980-х гг. И в Иране, и на Северном Кавказе одной из главных движущих сил в распространении идей исламского фундаментализма была молодежь.

Известно, что основную массу оппозиционеров, недовольных режимом иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, составляло духовенство, одним из ярких представителей которого был Рухолла Хомейни. Это была единственная сила, которая открыто противостояла шаху. Духовенство опиралось на самую бедную часть населения религиозных исламских общин, где авторитет шаха был минимальным.

По свидетельству некоторых исследователей, основной упор в революционной борьбе против проамериканского правителя в Иране был сделан на студенчество и учащихся духовных школ [2]. Опора на молодежь вполне объяснима. Именно с молодежью всегда связывали различные преобразования, реформы, изменения. Молодежь всегда оказывалась локомотивом перемен, той категорией, которая быстро и наиболее глубоко впитывала в себя дух новых веяний и была готова идти вперед, была готова действовать.

Схожая ситуация сложилась и в Иране в конце 1970-х гг. Иранская молодежь, активно участвуя в антиправительственных движениях, ждала лишь сигнала к выступлению.

Общеизвестно, что непосредственным началом исламской революции стали события в Куме в январе 1978 года, когда полицией была расстреляна демонстрация студентов, выступивших против клеветнической статьи против Хомейни. Это событие послужило поводом к началу массовых выступлений против власти шаха. Дальнейшее развитие событий, вплоть до бегства из страны Мохаммеда Резы Пехлеви и возвращения в Иран Рухоллы Хомейни, свидетельствует о значительной роли иранской молодежи в победе иранской революции.

Впоследствии, заявив об экспорте идей исламской революции в другие страны, идеологи исламского фундаментализма сделали ставку именно на молодежь.

Что касается Северного Кавказа, то данный регион никогда нельзя было назвать спокойным и благополучным. Свободолюбивые

горцы всегда жили в соответствии со своими обычаями и традициями. Это во многом и предопределило местную социально-политическую и экономическую специфику.

Даже во времена СССР уровень жизни местного населения оставлял желать лучшего. Родители, зачастую следуя местным обычаям, неохотно отпускали детей учиться в школы, училища, ВУЗы. Значительная часть молодежи, мечтавшая о лучшей жизни, оставалась необразованной и, соответственно, невостребованной. Именно среди этой молодежи и начинается распространение идей радикального ислама. Объектами пропагандистов становились подростки и юноши из неблагополучных и бедных семей, не имевшие, как правило, никакого образования (или несколько классов средней школы).

Со временем проповедь радикальных идей среди молодежи лишь усиливалась и становилась все успешней. Деятельности проповедников способствовало сразу несколько факторов, что сделало их проповеди чрезвычайно действенными. Так, в условиях, когда наметилась тенденция к увеличению тягот и бедствий значительной части населения (особенно, на рубеже 1980-90-х гг.), как следствие, происходит увеличение маргинальной прослойки общества. Множество людей (преимущественно, молодежь) потеряли свое место в обществе и уверенность в завтрашнем дне. Старая система ценностей находилась на сломе, а новая еще не утвердилась. Таким образом, были созданы практически идеальные условия для проникновения в северокавказский регион самых различных религиозных идей, в том числе, и радикального толка. Очевидно, что в сложившейся ситуации, когда стало невозможным достичь какого-то удовлетворения, скажем, в сфере экономической, ущемленное самолюбие населения требовало своеобразной компенсации. «Искусность» проповедников заключалась в том, что они смогли найти эту компенсацию в духовной сфере за счет утверждения якобы традиционных исламских ценностей. Вместе с тем, проповедники обещали процветание и благополучие для тех, кто встанет на путь веры. Вот так бедность, необразованность и разочарованность масс стали главными факторами, сыгравшими ключевую роль в распространении идей радикального ислама на Северном Кавказе.

В начале 1990-х гг. пропаганда радикальных идей только усиливается. Зарубежные исламские организации выделяли значительные средства на распространение «истинного ислама» в

российских регионах. Так, на Кавказе почти повсеместно возникали мусульманские джамааты (общины), основу которых составила местная молодежь. Также стало возможным благодаря мощной организационно-разъяснительной работе среди молодежи.

В Россию из-за рубежа в огромных количествах поступала мусульманская вероучительная литература, большая часть из которой в 2000-е гг. в соответствии со Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» была признана экстремистской и запрещена к распространению на территории нашей страны.

Стоит особо отметить, что до некоторого времени Северный Кавказ считался главным и единственным очагом распространения идей радикального ислама в России. Однако в последние годы эмиссары от экстремизма начинают проникать в Поволжье и Сибирь. Так, например, участилось количество сообщений о том, что в разных регионах страны с мусульманским населением сотрудники спецслужб пресекают незаконную деятельность религиозных организаций (чаще всего, филиалов «Имарат Кавказ» и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») по вербовке новых членов и распространению религиозной литературы, находящейся по решению суда в Федеральном списке экстремистских материалов. Причем, работа по распространению радикальных идей с использованием соответствующей литературы, как свидетельствуют данные МВД РФ, ведется уже и в учреждениях пенитенциарной системы, среди осужденных.

Обращает на себя внимание тот факт, что и Поволжье, и Сибирь с точки зрения социально-экономической и политической – регионы достаточно благополучные. А, следовательно, в отличие от Северного Кавказа, здесь, как казалось, нет и не может быть того негативного фона, который бы способствовал распространению экстремистских идей. До недавнего времени так оно и было. Однако ситуация меняется. В этой связи становится очевидным, что сегодня появляются и другие факторы, которые могут привести к дестабилизации религиозной ситуации в местах компактного проживания мусульман на территории РФ.

Имея опыт исследовательской работы по рассматриваемому вопросу и опыт работы с правоохранительными органами по противодействию экстремизму, автор склонен полагать, что в настоящее время основными факторами, способствующими усилению пропаганды экстремизма, прежде всего, среди молодежи, являются:

- отсутствие единого духовного центра и разобщенность мусульманской уммы России;

- отсутствие должного внимания к заботам и проблемам подрастающего поколения, прежде всего, со стороны мусульманского сообщества;

- недостаточная образованность молодежи (прежде всего, в религиозном плане).

В связи со всем выше сказанным, очевидно, что выходом из сложившейся ситуации может являться, в частности, усиление работы по духовному просвещению молодежи.

Так уж сложилось, что в настоящее время большая часть молодежи, в силу разных обстоятельств, оторваны от своей религиозной традиции. От этого сегодня страдает как само общество, так и отдельно взятый индивид.

Сегодня, как никогда, оказывается актуальным приобщение (и возвращение) подрастающего поколения к ценностям традиционного ислама. Нет необходимости говорить о том, какую важную роль это будет играть в профилактике религиозного экстремизма. Ведь когда ты познал, что есть истина, то нетрудно будет распознать и ложь.

ЛИТЕРАТУРА

1 Добаев И.П., Немчина В.И. Новый терроризм в мире и на Юге России: сущность, эволюция, опыт противодействия. Режим доступа: <http://i-r.ru/page/stream-library/index-623.html>. – Заголовок с экрана.

2 См. напр. Юртаев В.И. Иран: студенты в исламской революции. М.: Наука, 1993; Юртаев В.И. Студенчество и высшие учебные заведения как объекты «исламской культурной революции» // Иранская революция 1978-1979 гг. / Отв. ред. А.З. Арабаджян. М.: Наука, 1989. – С. 259-267; Юртаев В.И. Участие студенчества в общественном движении в 60-70-е годы // Иранская революция 1978-79 гг. / Отв. ред. А.З. Арабаджян. – М.: Наука, 1989. – С. 46-56.

ДІН – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАУІПТЕР МЕН ҚАҚТЫҒЫСТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ САЛАСЫНДАҒЫ БАСТЫ ҚҰРАЛ

АДИЕТ Қ. Б.

тарих пәнінің мұғалімі, магистр,
«Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББҰ, Астана қ., Қазақстан

Еліміз егемендік алғаннан кейінгі кезең де біздің қоғамдық санада төңкеріс басталды. Бұл, әрине, біздің жаңа құндылықтарға деген көзқарастарымыздың қалыптасуына жол ашты. Өкінішке орай тәуелсіздікпен қатар, халқымызды тарихи-мәдени тамырын ажыратып, ұлттық бірлігін ыдыратуға, діни санасы мен дүниетанымын өзгертуге бағытталған үдерістер орын ала бастады. Осылайша жаһандану жағдайында қазақ қоғамының ұлттық және мемлекеттік бірегейлігін сақтау үшін өзіміздің ұлттық болмысымыз бен төлтума мәдениетімізді, рухани құндылықтарымызды танып-білу, ұлттық бет-бейнемізді жоғалтпай, болашақ ұрпаққа ұлттық құндылықтарымызды сабақтастықпен жеткізу өзекті мәселе болып қалып отыр. Тарихи сана мен тамырдан айырылу ұлттың өзінің мәнді сипатын жоғалтып, жойылып кетуіне алып келетіні белгілі. Қазақ жері, қазақ тілі, қазақ мәдениеті, ұлттық саясат, ұлттық тәрбие, діни тәрбие өзекті мәселелерге айналды. Себебі әр халықтың мәдениетіне, ұлтының қалыптасуына ықпал еткен белгілі бір діннің құндылықтары, ерекшеліктері уақыт өте елдегі діни ала-құлалықтың – біздің қоғамымызға бұрын белгілі болмаған діни конфессиялардың қазақ жұртының мәдени бірегейлігін белгілі бір деңгейде ерікті немесе еріксіз шайқалуына себепші болып отыр. Соңғы кезеңде елімізде жарық көрген баспасөзге шолу жасасақ, еліміздегі діни ахуалдың ұлттық мәселеге тікелей қатысты екендігін көреміз.

Діни жағдай феноменінің негізгі ерекшелігі оның үздіксіз жанаруы, тосын құбылыстардан көрініп отыруы. Әлемдегі елдердің басым көпшілігі діни сауаттылығына ерекше көңіл бөледі. Діни сауат сол елдің ұлттық болмысы және тарихи ерекшеліктерімен анықталады [1, 88 бет]. Діннің пайда болуы мен таралуының өзі әр қоғамда әр түрлі болады. Демек, бұл мәселені зерттеу де толассыз ізденісте болуы керек. Діни экстремизмнің алдын алу шараларының маңызды қадамдарының бірі – оның шығу себептерін табу және оны жоюдың жүйелі бағдарламасын құру болып табылады. Діни

экстремизмнің жастар арасында таралуының алдын алуды ата-бабамыз ұстанып келген сара жолдың тағылымын, оның дұрыстығын жастар арасында кең түсіндіруден бастау керек.

Махатма Гандидің: «Діннің саясатпен байланысы жоқ деп ойлайтындар саясатта ештенені зерделемейді» – дегені діннің адам өміріндегі орны айрықша, ал оның қоғаммен арадағы байланысы да айтарлықтай тығыз әрі жан-жақты екендігіне дәлел бола алатын сияқты. Біздің заманымызда мемлекет тарапынан ұтымды жүргізілген саясат қана әрбір қоғам мүшесінің бойында ұлттық құндылықтар мен дінаралық үйлесім мен келісімді дамытудың баяндылығына кепіл болмақ. Кім-кімге де белгілі, адамзат тарихындағы қаншама дау-жанжалдар мен соғыстарға діннің, яғни өркениеттің әркелкілігі себепші болған. Бүгінгі күні де жер шарының әр жерінде бірі өшіп, бірі тұтанып жатқан үлкенді-кішілі қақтығыстар мен қантөгістер астарынан да осы діни ала-құлалықтың қолтаңбасын көреміз [2, 291-бет].

Дін – қоғамның ажырамас бөлшегі, адамзат қауымдастығының сақталуына ықпалын жасай алатын институт. Жаһандану әсерінің өзінде дін өз орнын жоғалтқан емес және келешекте де көптеген қақтығыстарды шешуде, қауіптердің басылуына пайдалы күшін әкеледі деп ойлаймыз.

Дін жеке адамның рухани тазаруында, ізгілік мұраттарды пір тұтатын жас ұрпақты тәрбиелеуде үлкен роль атқаратынын әлемдік тәжірибе дәлелдеп отыр. Өз мәнінде уағыздалған діни нанымдар бір халықты екінші халыққа қарсы қоюды мақсат етпейді. Керісінше, дін барлық адамзатты бейбітшілікке, сенімге, тәубаға, келісімге шақырады. Дәстүрлі діндердің тонын жамылған ағымдар мен бағыттар қаулап, ақиқат пен жалғанның аражігін ашуға қауқарсыз халықтың санасын улап, миын ашытты. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін аңғармаған азаматтарымыз рухани сусынын қандырған «ұстаздардың» соңынан ерді. Қазіргі қоғамдық санада жат пиғылдан үрейленіп, ислам дінінен түбегейлі қашқақтауды ұсынатын көзқарастардың да қылаң беруіне алып келіп отырған да осындай дін туралы «бұрыс» түсініктегілердің насихатының нәтижесі. Қақтығыстардың қалай алдын алуға болатыны біз үшін аса маңызды. Сонымен қатар, діни фактор елдің бірлігі мен тұтастығын бұзып, оның ресурстарына иелік етудің тәсіліне айналып отырғаны да ойланған адамға тосын жағдай емес. Қазіргі қоғамымызда орын алып отырған діни процестердің бәрі бірдей емес. Жаңа діндердің қоғамға ықпалын ғалымдар төмендегідей бағалайды: «Біздің қоғамымызға бұрын белгілі болмаған діни конфессиялардың Қазақстанға келуін

қазақстандықтардың мәдени бірегейлігін белгілі бір деңгейде ерікті немесе еріксіз шайқалтатын жаһанданудың салдарына жатқызуға болады» [3, 293-бет]. Дін қазіргі әлемде кез-келген елдің ішкі саяси-әлеуметтік жағдайына араласып, тұрақсыздықты тудырудың факторына айналып отыр. Ел ішіндегі террорлық әрекеттердің пайда болуына бірнеше факторлар әсер етеді:

- Халықтың әлеуметтік жағдайы;
- Діни сауаттылықтың төмендігі;
- Зандардың әлсіздігі;
- Адамдар өмір сапасының төмендігі;
- Ішкі әлеуметтік саяси фактордың әсері.

Сондықтан діни тұрақтылық ел қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Діни тұрақтылық қоғамның топтасуына ықпал етіп, дін ықпалынан туындайтын сыртқы және ішкі қауіптерді залалсыздандыруға мүмкіндік береді. Осы жағдайда Қазақстанға «өз» исламына бағдар ұстануға тура келеді және ол «қазақы» болғанымен, дәстүрлі исламнан алшақтай қоймайды әрі өзін бүкіл мұсылман әлеміне қарсы қоймайды [4, 12-бет].

Әлемнің түрлі бөліктеріндегі, соның ішінде кейбір көрші елдердегі этно-діни қайшылықтардың күшеюі, Қазақстанға сырттан этно-діни экстремизм мен радикализмнің әртүрлі нысандарының кіруі әлеуетті қауіп туғызады. Жаһандану және халықаралық байланыстың ары қарайғы дамуы жағдайында ғаламдық геосаяси тенденциялар, сондай-ақ көрші аймақтардағы, әсіресе ТМД, Орталық Азия және Таяу Шығыстағы оқиғалар Қазақстанның ахуалына әсерін тигізетіндігі айқын болды. Кейбір көрші елдерде әлеуметтік-экономикалық қиындықтар туындап жатқанын ескере отырып, дінаралық қатынастар саласындағы саясатты құру кезінде аталған факторға көңіл аударып, экстремистер мен лаңкестердің елімізге енуіне жол бермейтіндей шаралар мемлекет пен қоғам тарапынан үнемі жүргізіліп отыруы керек. Бірде-бір мемлекет қандай күдіретті болса да терроризмнің пайда болуынан сақтана алмайды. Көптеген елдердің, әсіресе дамушы елдердің экономикасының нашар дамуы да, материалдық мүдде көмегімен жақтастар тарта алады.

Діни пиғылдағы экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет етудегі дәстүрлі діндердің мүмкіндігі, нақты айтқанда үлкен сипатқа ие:

- діни ағартушылықпен, адамдарды сенімге, жақындарына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеумен, адам өмірінің шартсыз құндылығын түсінумен, қоғамды адамгершілікке тәрбиелеумен;
- діндарлардың экстремизмге идеялық қарсы тұруын талап етумен;

- өз ізбасарларына экстремист болуға тыйым салумен;
- содырлықтың Құдайға, Аллаһқа деген сеніммен үйлеспейтіндігін күнделікті сенімді түрде дәлелдеумен;
- әділеттілік идеясын діни негіздеумен және бұл идеяны дінде жүзеге асырумен;
- мемлекетпен бірлесе отырып әлеуметтік қызметті белсенділендірумен;
- кеудесін кек пен өкініш кернеп, теракті жасауға дайын адамдарды жұмсартумен [5, 39-бет]. Ең маңыздысы, экстремизм мен терроризмге қарсы әрекеттегі дәстүрлі діндердің істей алатыны – бұл бейбітшілік, халық туралы ұғымдарын қалыптастыру. Дін қоғамдық күштің біріктіруші және жұмылдырушы күш ретінде қызмет ету қабілеті бар. Дәстүрлі діндер өнегесінің негіздері – бұл қайырымдылық, жомарттық, адамдарға ізгі ниеттілік, кешірім және әділдік. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы аумағында, әсіресе, «Иегова куәгерлері», «Салафилер» ағымы, «Кришнайттер» сектасы, «Ахмади жамағаты» «Хизб-ут-Тахрир» шетелдік ұйымы, «Евангелие» протестандық ұйымы және де басқа да түрлі харизматикалық жеке тұлғалардың топтары өз жұмыстарын жүргізуде. Бұл радикалдық діни ағымдар этникалық және конфессиялық төзімсіздікті таныта отырып, діни араздықты тұтатады [6, 37-бет]. Пайда болған көптеген керітартпа діни субьмәдениет немесе жат діни үгіттер халық өміріне, діни көзқарастарына өз ықпалын тигізуде. Бұл мәселені екі жақты қараған жөн. Қай діннің немесе діни секталардың үгіті күшті жүрсе, сол дінге адамдар көп барады. Қазақстандағы діни жағдайға шолу жасасақ, шынымен де дінге адамдардың жартысынан көбі біреудің айтқан ақылымен немесе үгіттеумен келген. Дегенмен бұл үрдісте адамның ішкі рухани құндылығы басым орын алатынын ерекше атап өткен жөн. Бұл мәселеге қатысты белгілі дінтанушы ғалым А.Г. Косиченко: «Қазіргі кезде қазақстандық қоғам әртүрлі ішкі көзқарастар мен әсіресе сыртқы белгілерімен қайшылықтарда, егерде өзінің болмысындағы рухани құндылығын сақтай алса, бұл қиындықтарды өзінің даму барысында трансформациялай алады. Дін «кемелдену» мүмкіншілігіне ие. Бұл белестердің, тек кейде маңыздылары табиғаты бойынша өміршендісі ғана басым бола алады» [7, 220-бет] дейді. Қазіргі таңдағы әлемде діннің орны қарама-қайшылықтарға толы және де оның рөлін, мүмкіндіктері мен болашағын нақты болжап айту мүмкін болмай отыр.

Діндердің бейбіт өмір сүруі, экстремизмнің таралуына қарсы әрекет – Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының басты мәселелері. Дін мәселесінде дәйекті әрі жан-жақты таразыланған саясат ұстанған абзал. Қазақстанның болашағы үшін еліміздегі ұлыстардың өзара татулығы қаншалықты маңызды болса, қазақ халқының ауызбіршілігі болмыстық мәні бар мәселе. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінде өмір сүріп жатқан әрбір қоғам мүшесінің өз тағдырын өзі шешуге, қалаған діни нанымын қабылдауға, сондай-ақ, төл мәдениетін, тілін, әдет-ғұрпын ұлттық ерекшеліктеріне сай дамытуға мүмкіндігі зор. Бұл жағдайды әрбір этнос өкілдері мен діни конфессияларға еліміз жасай алды. Дінаралық, ұлтаралық түсінбестіктің алдын алғанда ғана мемлекетте тыныштық пен үйлесімділік болатыны анық. Қазақ халқы діни көзқарасы терең, рухани санасы жоғары ұлттардың қатарына жатады. Тек осы дәстүрді бүгінгі уақыттың ерекшеліктеріне сай тереңдете білуге тиіспіз.

Дін – жоғалтуға болмайтын рухани қазына. Халықтың жан дүниесін рухани жағынан сауаттандырып, саяси жағынан бейбітшілікке, бірлікке шақырып, халықты достықта мығым ұстай алатын мемлекеттік мәртебеге көтереді. Қандай жағдай болмасын, еліміздегі әртүрлі діни құбылыстарға төтеп беру үшін діни сауаттылықпен қатар біртұтастық пен бірлігіміз керек.

ӘДЕБИЕТТЕР

- 1 Қ.М. Борбасов «Ұлттық дүниетанымның қалыптасуындағы діннің рөлі» // ҚазҰУ Хабаршы. Саясаттану, Философия, Мәдениеттану сериялары №2(28) 2007. – 88 бет
- 2 М. Нуров Қазіргі заманғы діни ахуал және қауіптер мен қақтығыстарды шешудегі діннің рөлі // Влияние религий на современный мир: ХҒПК материалдар жинағы. – Алматы: ҚР БҒМ ФСДИ. – 2013. – 291-бет
- 3 Сонда, 293 бет
- 4 Д.Т. Кәжетай Қазақ мұсылмандық түсінігінің ерекшеліктері. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы. – 2012. – 12 б.
- 5 А.Г. Косиченко Экстремизм мен терроризмге қарсы тұрудағы дәстүрлі діндердің мүмкіндіктері // Экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет етудегі дәстүрлі діндердің ролі: әдістемелік материалдар жинағы. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ. – 2011. – 39-45 бб.
- 6 Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен культтер. – Алматы, 2009. –37 б.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОМ ЭКСТРЕМИЗМЕ И ТЕРРОРИЗМЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЙРБЕКОВ Н. Е.

докторант Египетского университета исламской культуры «Нур мубарак»

Начало нового столетия ознаменовалось бурным подъемом ислама. Мусульманское сообщество, насчитывающее в своих рядах полтора миллиарда человек, превращается в важного участника международных отношений. Ислам становится все более серьезным фактором в мировой политике и экономике. Но нужно сказать, что и ислам в современном мире совсем не такой, каким он был раньше. После распада Советского Союза в Казахстане, как и во всей постсоветской Центральной Азии, стало наблюдаться то, что получило название «исламского возрождения». Рост количества верующих среди «этнических мусульман» а так же среди тех наций и народностей, для которых ислам не был традиционной религией, резкий рост количества мечетей и всей инфраструктуры ислама, также расширение информационно-пропагандистских возможностей исламских организаций и ассоциаций показывает, что ислам как мировая религия становится важным спектром в всем глобальном мире. Трансформация ислама осуществляется так же людьми духовенства, и сегодня ислам можно назвать эволюционирующей силой нового столетия.

Если возьмем историю, еще со времен Караханидов коренное население Казахстана исповедует ислам. Хан Золотой Орды Берке принял ислам суннитского толка ханафитского мазхаба. Огромный вклад в пропаганде ислама среди всех тюркоязычных народов региона внес всеми известный Ходжа Ахмет Ясави. Книга шейха силами аль-Кудури была преподнесена людям ученым того времени шейхом ислами Мухаммадом бин Ахмад Абу аль-Мугали аль-Исфиджаби «Зад аль-фукаха», где толкуется каноны шариата ханафитского направления, это сочинение становится памятником по истории мусульманского права на территории Средней Азии и Казахстана. Далее Керей хан и Жанибек хан отделивши, от

Абылхайра, создали казахское ханство, где основной религией был традиционный ислам ханафитского направления. После Тауке хан принял разработанный Толе би (Старший жуз), Казыбек би (Средний жуз) и Айтеке би (Младший жуз) свод законов обычного права казахов «Жеты Жаргы», который имеет непосредственное отношение к шариату ислама. Еще позже Кунанбай и всеми уважаемый известный Абай показывают, что свод канонов шариата ислама и традиций казахского народа стали чут ли ни одним целым. И только после прихода Советского союза ислам потерпел коласальные потери, когда были разрушены мечети и высланы в ссылку многие богословы того времени.

В современном же Казахстане специфика действия исламского фактора заключается в том, что длительное время религиозные деятели, ученые приблизили каноны шариата и традиции ислама, создавая этим умеренный путь ислама, где нет места фанатизму и радикализму. Практический традиции либо уступили место канонам фикха, либо сохранились от того, что не протеворечали основам Священного Корана и Сунны пророка Мухаммада(да благословит его Аллах и приветствует). Традиционный ислам на данный момент в Казахстане самая распространённая направление ислама. По переписи 2009 года мусульмане составляют 81 % населения Казахстана. Ислам в Казахстане исповедуют в основном казахи, узбеки, уйгуры, дунгане, таджики, киргизы, туркмены, татары, башкиры. Так же ряд традиционно исламских народов Северного Кавказа, а также есть русские, украинцы, немцы, белорусы принявшие ислам, в основном суннитского толка.

Но на фоне возрождения традиционного ислама в Казахстане стала наблюдаться и другая тенденция, которая может дестабилизировать социально-политическую обстановку, это распространение радикальных и фундаменталистских течений ислама, принявших на сегодня форму религиозного экстремизма. Это явление окутало сетью своего течения весь Ближний Восток, постепенно перекинулось в Закавказье и активно проникает в страны Центральной Азии и в Казахстан. Так, по мнению президента Института Ближнего Востока Российской Федерации Евгения Сатановского, корни ислама в Казахстане могут быть на стабильном уровне с развитием именно традиционного ислама.

Борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом — вопрос первостепенной значимости в сегодняшнем Казахстане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета

Безопасности 22 июля 2011 г. поручил правоохранительным и иным государственным органам жестко и своевременно реагировать на проявления экстремизма и терроризма в стране. Несмотря на то, что Казахстан провозгласил себя светским государством, правительство не может остаться в стороне от регулирования отношений в религиозной сфере, так как от этого зависит спокойствие и благополучие нашей республики.

Для того чтобы понять, что представляет собой противник, постараемся понять его истинную сущность и цели. Экстремизм — это приверженность крайним взглядам и мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции, методы партизанской войны. А приставка «религиозный» подразумевает приверженность к какому-либо вероисповеданию. Однако на деле экстремистские организации представляют из себя далеко не общеидеологические объединения. Большинство из них лишь прикрываются принадлежностью к мировым религиям, а на самом деле пропагандируют свои политические интересы. Бывает, что традиционная вера трансформируется в экстремистские настроения, и это не внутрирелигиозные процессы, сама вера не подталкивает к этому, считает заведующий отделом философии культуры и религии Института философии и политологии Комитета науки МОН РК Анатолий Косиченко. Основные идеологии, которые вобрал в себя религиозный экстремизм, звучат под лозунгами таких фундаменталистских течений, как «ваххабизм», «салафизм», таких радикальных группировок, как «Хизбут-Тахрир», «Исламское движение Узбекистана», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Аль-Каида», «Курдский народный конгресс», «Асбат-аль-Ансар», «Братья мусульмане», движения «Галибан», «Джамаат моджахедов Центральной Азии» и множество других.

Республика Казахстан делает все возможное, что бы сохранить спокойствие и стабильность как в своем регионе, так во всей Средней Азии. И началом можно сказать этой работы является сохранение принципов традиционного ислама. Так, что же такое традиционный ислам. Отвечая на этот вопрос можно сказать следующие. Если мы возьмем, какой либо народ, который в истории принял ислам, то обязательно увидим, что этот народ имеет свою историю, язык, обычай, традиции и обыкновения. Точно так же мы можем сказать и о нашем казахском народе. Но, здесь нужно еще отметить важную особенность или особенности традиционного ислама на территории

Казахстана, что при соответствии каких либо традиции казахского народа и шариата ислама, обязательно люди обращались к ученым, своего времени которых называли муджтахидами. Муджтахид это исламский богослов, ученый факих. Муджтахид обладает способностями и правом выносить фетвы по важным вопросам религии и мусульманского права. Он обязательно опирается исключительно на коранические аяты и достоверные хадисы пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). И только после решения ученого муджтахид мусульмане Средней Азии и Казахстана относились к вопросу либо как дозволенное (хахаль), либо как разрешенное (жайз), либо как нежелательное (макрух), либо как запретное (харам) в исламе. И вообще любой поступок или действие пусть будет оно касаться традиций или нет, все равно оно попадет в один из критерии, которые расписаны в своде канонов шариата ахли сунна уаль-жамагат. Эти действия в исламе разделяются на фарз, уажиб, сунна, мустахаб, мубах, муфсид, макрух, харам.

Еще одна особенность традиционного ислама в Казахстане это возможности таклида. Так, что такое таклид. Таклид это следование мусульман предписаниям муджтахидов или ученых какого-либо мазхаба в вопросах, связанных с практическими предписаниями религии. Таклиду следуют те мусульмане, которые не разбираются в различных проблемах правового характера. Им достаточно спросить у знатоков исламского фикха (права) о решении тех или иных житейских проблем и следовать их словам. Тех мусульман, которые следуют таклиду называют, мукаллидами. Практика таклида возникла приблизительно в середине второго века хиджры. Однако, во все времена, были и его противники, которые считали, что все мусульмане обязаны во всем искать доказательств своих действий (то есть далели), а не бездоказательно ссылаться на фетвы ученых каких либо мазхабов (школ). Но, сторонники таклида считают, что основная масса народа должна заниматься своими повседневными делами, а проблемами фетв должны заниматься профессионалы, то есть ученые и люди, которые имеют соответствующее образование. Простые же обыватели, не имея профессиональной подготовки, никогда не сумеют сделать правильные выводы из аятов Корана и хадисов, иджмы и кыяса. Поэтому они должны делать таклид, то есть следовать мнению авторитетных ученых исламского мира. Таким образом, во всех четырех суннитских мазхабах таклид считается верным, а в некоторых даже обязательным (ваджиб) для мусульман.

И все же, некоторые мусульманские улемы занимали положительную позицию таклида, но с осторожностью. К их числу относились такие улемы, как Хатиб аль-Багдади, Шатиби. Они считали, что муджтахиды должны выводить все религиозные предписания непосредственно из первоисточников. Что же касается остальных людей, то, если некоторые из них обладают достаточными знаниями, то они должны изучать различные фетвы муджтахидов и сверять их с первоисточниками. И здесь они так же показывают, что главными позициями доказательства в канонах священного ислама, являются первоисточники, то есть Коран и Хадисы пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Далее, если есть возможность проверки этих фетв по первоисточникам Ислама, то они обязаны сделать это. Что же касается подавляющего большинства народа, который не занимается религиозными науками, то им позволительно делать таклид. При этом они не должны подчиняться непосредственно муджтахидам и их словам, а видеть в них людей, которые помогают им следовать предписаниям Корана и Сунны. Необходимо также хотя бы иметь приблизительное представление о том, откуда именно муджахид выдал им то или иное предписание. Они также не должны быть фанатичными последователями своих муджтахидов и всегда иметь в виду, что они тоже простые люди и могут ошибаться. Кроме того, нельзя делать таклид муджтахидам в таких очевидных религиозных вероубеждениях, как вера в существование Аллаха или ангелов. Также нельзя следовать мнению муджтахидов в таких общеизвестных вопросах, как необходимость совершения пятикратного обязательного намаза, обязательность выплаты закята, убежденность в запретности прелюбодеяния и ростовщичества, то есть где явно четко показано точка мнения Священного Корана или Сунны пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), которое не нуждается в разъяснениях учеными и муджтахидами.

Еще одна особенность традиционного ислама в Казахстане, это придерживание мнению муджтахидов, которые были основателями четырёх суннитских мазхабов (школ) (Абу Ханифа, Малик ибн Анас, аш-Шафии и Ахмад ибн Ханбаль). Основатель ханафитского мазхаба Имам Абу-Ханифа всегда придерживался научного подхода к разрешению какого либо вопроса в сфере шариата ислама. Сперва использовали первоисточники в качестве доказательств, это Коран, Сунна, Ижмаг, Киас. И здесь отношение имама Абу-Ханифы смог сформулировать на языке права в разработанном им методе

правового толкования под названием истихсан, что буквально означает «предпочитать лучшее [не смотря на формальные доводы против]». В жизни имам сам нередко во благо простых людей применял этот метод, чем навлек на себя яростный гнев со стороны многочисленных буквсодов и формалистов-законников. Абу Ханифа ввел метод аналогий различных проблем с буквальными смыслами аятами Священного Корана и Сунны пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Абу Ханифа не оставил после себя фундаментальных книг. Несколько небольших брошюр, которые ему приписываются, выражают только общие мировоззренческие принципы и постулаты его учения. Почти все его наследие было передано им в устной форме своим ученикам, которые начали работу по систематизации и записям всего того огромного научного наследия, которое оставил после себя выдающийся ученый Имам Агзам ан-Нуман ибн Сабит аль-Куфи.

Еще одна особенность традиционного ислама в Казахстане это путь духовной мудрости – это разговор с людьми не только на их языке, но и на уровне их духовного развития. Это подлинная забота о людях, особенно в долгосрочной перспективе, а не опека своей личной репутации и пузатого авторитета. Это внутренняя смелость и полная ответственность за ситуацию, которую мусульманин проживает изнутри до конца, а не возвышается над ней, восседая на троне красивых истин и теорий. И далеко не всегда все можно формализовать и регламентировать те вопросы, которые приходят с новым веянием времени. При этом важно осознавать, что не бывает представителей школ духовной мудрости и формального богословия в чистом виде. Обе школы – это тренды, векторы устремления, а не некие крайние, абсолютизированные полюса. Поэтому люди духовной мудрости также могут играть в игры формального богословия, но при этом они осознают, что формальными аспектами вся истина, никогда не исчерпывается. Впрочем, часто мы забываем об этом. Именно поэтому салафиты и ваххабиты все активнее втягивают нас в дискуссию по правилам формального богословия, где на каждый тезис должен приводиться формальный аргумент (или как еще любят говорить эти молодые люди, а где твой далел) из Корана и Сунны. Начиная, мыслить по шаблонам богословского формализма мы постепенно иссушаем, духовную мудрость нашей религии и незаметно для самих себя превращаемся в таких же формалистов-буксодов. Вот почему мы должны отчетливо осознавать, что ханафитский толк со всей его системой

богословской аргументации дает возможность распространения традиционного ислама. Ханафитский махзаб точно также может быть формализован и быть источником духовной мудрости, которой учил нас сам благословенный пророк Мухаммад(да благословит его Аллах и приветствует) и которую, своим примером воплощал и имам Абу-Ханифа.

Именно ханафитский мазхаб, дал сохранить свои традиции нашему казахскому народу через призму истихсана и гурфа. И традиционный ислам является приоритетным направлением в Казахстане. Об этом ни раз, говорил в своих выступлениях, а еще отметил в своем послании народу 2050 наш уважаемый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Направление ханафитского мазхаба придерживается и Духовное управление республики Казахстан и все мечети, и учебные религиозные заведения в нашем государстве. **«Для нас, казахов, ислам – это, в первую очередь, высокий идеал и фактор, определяющий наше мировоззрение, своего рода Символ, позволяющий воздать должное памяти наших предков и богатой мусульманской культуре, которым некогда угрожало полное забвение»,** – пишет Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своей книге «Критическое десятилетие».

Гуманистические идеалы ислама обеспечили социальный прогресс человечества. Развитие и эволюция мирового сообщества обеспечивались гуманистическими устремлениями, излагаемыми в традиционном умеренном исламе. Поэтому достижения современной цивилизации, нельзя рассматривать вне ценностей ислама. Опыт же последних лет показывает, что ислам обладает мощным созидательным потенциалом, способствующим поддержанию и развитию духовности в обществе. Миротворительная сущность вероучения ислама, выраженная в неприятии насилия, а также в отказе от расовой и национальной нетерпимости, позитивно сказывается на сохранении и укреплении стабильности в нашей стране. Таким образом, мы видим, что в истории ислама на территории Казахстана сохраняется не просто классический строгий ислам, а больше распространяется ислам с теми традициями казахского народа, которые не протеворечали основным догматам и канонам ислама ахли сунна ауль-жамагат. Именно это направление дает человеку духовное богатство и силу веры, которая толкает его на благие и добрые дела. И такой человек ни когда, ни будет думать о совершение зла людям, или тем более о таких фундаменталистских

течениях, как «ваххабизм», «салафизм» или таких радикальных течениях как «Хизбут-Тахрир» или «Аль-Каида».

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Авдеев Ю.И. Типология терроризма // Современный терроризм: состояние и перспективы. - М., 2000.
- 2 Цели наиболее известных радикальных террористических групп мира // Саясат. - 2001. - № 9.
- 3 Религиозный терроризм: сущность, истоки, разновидности// Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах) / Отв. ред. М.П. Мчедлов - М.: Институт социологии РАН, 2008.
- 4 Религиоведение А.И. Артемьев Алматы, 2011.

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ

КАЛИЕВ И. А.

к.полит.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В последнее время проблемы экстремизма приобрели во всем мире особую актуальность. Отдельного внимания заслуживают исследования фактов, способствующих не только существованию терроризма, но и его развитию. Среди таких факторов ведущее место занимает система противодействия проявлениям экстремизма и терроризма. Сегодня в научной литературе появляются исследования, анализирующие большинство аспектов этой проблемы.

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Б.К. Султанов считает, что даже при определенном дублировании Организацией деятельности других региональных объединений (прежде всего ОДКБ), военно-политическое сотрудничество в рамках ШОС представляется весьма перспективным, так как позволит привлечь для борьбы с угрозами экстремизма, терроризма, наркотрафика ресурсы не только России, но и Китая [1, с.73].

Но чаще других о необходимости развития военной составляющей ШОС говорят российские эксперты (как военные, так и гражданские). Так, по мнению руководителя Центра исследования ШОС и проблем региональной безопасности ИДВ РАН А.В. Болятко, необходимо

усиливать взаимодействие между странами-членами ШОС в военной сфере.

А.В. Болятко считает, что Секретариат ШОС и РАТС занимаются в основном политическими и информационными аспектами работы, так как сотрудничество в сфере экономики, экологии и т.п., наладить оказалось достаточно сложно. В связи с этим, по его мнению «в условиях некоторого дефицита активности ШОС, было бы неосмотрительно не использовать в интересах Организации багаж, накопленный в области военно-политического взаимодействия России и Китая.

Главный научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генштаба ВС РФ полковник М.Ю. Ковтуненко считает, что следовало бы поработать над «созданием предпосылок для усиления военной составляющей» ШОС в форме военного и военно-технического сотрудничества, регулярных совместных антитеррористических учений и т.п. [1, с.73].

По мнению вице-президента Академии геополитических проблем, бывшего Секретаря Совета министров обороны СНГ Л.Г. Ивашова, «сфера военной безопасности является одной из приоритетных в деятельности ШОС. Это направление, так же как политическое и экономическое взаимодействие, должны стать основой нового союза [1, с.74]. Его поддерживает политолог А.М. Мигранян: «Желание вытеснить США, в частности убрать их базы в Средней Азии, автоматически предполагает формирование такой военной структуры. Полностью же завершиться оно может через 5–10 лет – сроки, в принципе, сопоставимые с решением такого масштабного вопроса».

Однако, хотя отдельные российские военные и политики выступают за развитие военного измерения ШОС, четкой позиции относительно степени желательного военно-стратегического сотрудничества России с Китаем на официальном уровне пока, как представляется, не сложилось.

Россия развивает с Китаем военное и военно-техническое сотрудничество, однако формально не считает Китай военным союзником «первого круга» (о чем свидетельствует отсутствие общеполитического соглашения о военном сотрудничестве и запрет на продажу некоторых видов новой российской военной техники в КНР) [1, с.74]. Диалог и сотрудничество между ШОС и другими государствами и международными организациями уже поставлены на регулярную основу.

Наибольшее внимание следует уделить развитию отношений ШОС и ОДКБ. Между ШОС и ОДКБ уже установлены хорошие контакты на уровне технического сотрудничества. Одной из важнейших форм сотрудничества ШОС и ОДКБ является совместное противодействие международному терроризму. Собственно, эти две организации и были созданы для борьбы с терроризмом. Преимуществом ШОС является разносторонность механизмов сотрудничества, недостатком которой является отсутствие общих вооруженных сил и контингентов войск быстрого реагирования.

Еще в 2006 году прошла дискуссия в рамках «круглого стола» между российскими и зарубежными дипломатами, политиками и экспертами. Был поднят вопрос, чем отличается ШОС от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) СНГ: ведь в состав в каждой из них входит Россия и азиатские страны СНГ, и не значит ли это, что ШОС стремится наподобие ОДКБ стать военно-политическим союзом, противостоящим НАТО?

Так, политолог Сергей Марков считает, что целью ОДКБ является поддержка режимов в Центральной Азии [2]. Особенность же ШОС, по его словам, в том, что в нее не входят США и их союзники. Его коллега Александр Дугин полагает, что «ШОС завтра – это ОДКБ сегодня». Многие эксперты считают, что «шанхайцы» строят военно-политический блок. Специальный представитель Президента России в ШОС Виталий Воробьев утверждает, что ШОС – не антиамериканская организация. Китай, так же как и Россия, заинтересован в стабильности в регионе и предлагает даже заключить долгосрочный договор о мире, дружбе и сотрудничестве между членами ШОС.

Ерлан Байжанов, заведующий информационно-аналитическим отделом Администрации Президента Казахстана считает, что нельзя допустить превращения ШОС в военно-политическую организацию [3]. По его мнению, такое превращение могло бы произойти лишь в результате «кардинальных сдвигов в глобальной ситуации». Такого же мнения придерживается директор Института стратегических исследований при Президенте Казахстана Болат Султанов [4]. «ШОС носит сегодня лишь «политико-демонстрационный характер», – убежден Сабит Жусупов [4].

Таким образом, мнения участников дискуссии на этот счет разделились, хотя большинство экспертов настаивали на том, что «не дело ШОС заниматься решением двухсторонних конфликтов в рамках организации, этим должны заниматься заинтересованные стороны».

Основной функцией антитеррористической структуры ШОС является сбор и анализ информации по Центральной Азии. Организация не имеет вооруженных формирований и не может решать военные задачи. С этих позиций ОДКБ имеет несомненные преимущества: коллективные вооруженные силы и подразделения быстрого реагирования. А как показали события 11 сентября 2001 года, терроризм и теракты не связаны никакими государственными границами – это в полной мере относится как к США, так и к Центральной Азии [4].

Президент Российской ассоциации политической науки А.И. Никитин отметил, что ШОС эволюционирует в направлении все более широкой и развитой «площадки» форума для координации действий стран, но сохраняет характер «оболочки», которую страны могут, в зависимости от требований момента, наполнить какими угодно текущими инициативами и проектами [5, с.7]. По его мнению, сама «оболочка» не имеет заявленной долгосрочной стратегической повестки дня, остается относительно бесформенной и приобретает более определенную форму лишь тогда, когда Китай, реже Россия, еще реже центрально-азиатские государства проводят через нее назревшие инициативы.

В то же время эволюция ОДКБ, пройдя несколько промежуточных моделей и этапов, сформировала собственную повестку дня, собственную группу стратегий. Ее международное руководство не столько ждет инициатив стран-членов, сколько подталкивает страны-участницы к совместной скорейшей реализации этой стратегии. Если ШОС, в первую очередь, скорее форум и «площадка» для других акторов (государств), то ОДКБ – скорее относительно самостоятельный актор в международной системе. А.И. Никитин высказал мнение, что ШОС могла бы заниматься в основном экономическим сотрудничеством, а проблемы безопасности и военного сотрудничества были бы сконцентрированы в ОДКБ [5, с.8].

С этим мнением не согласился ряд китайских, казахстанских и российских участников. Так, Директор Центра энергетических исследований Китайского фонда международных исследований Ван Хайюнь отметил, что вопросы безопасности всегда были стержнем развития сотрудничества в рамках ШОС. Он предложил укреплять правовую базу, особенно в таких сферах, как обеспечение региональной безопасности, в частности, создать банк антитеррористических данных, продолжить проведение антитеррористических учений. Отметив успехи в области военного

сотрудничества, он высказался за развитие контактов по линии министерства обороны: обмен информацией, создание механизма общего реагирования, общей базы данных, подготовка кадров, создание оборонного форума [5, с.8].

Сотрудничество между ШОС и ОДКБ может дать хороший взаимодополняющий эффект. Это не означает создания коллективных вооруженных сил ШОС и ОДКБ, хотя в будущем и может стать реальностью.

На сегодняшний день наиболее доступным способом в этой области является создание системы совместного военного сотрудничества, в рамках которого каждое государство предоставляет определенные средства и материальное обеспечение для организации и координации совместного силового реагирования при крупномасштабных терактах. Таким образом, ОДКБ и ШОС могут стать реальными партнерами в практических делах.

С точки зрения структуры и основных положений ШОС существует проблема дублирования функций ряда других организаций, таких как СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ, поэтому необходимо установить механизмы взаимодействия ШОС с данными организациями. Но что действительно необходимо для ШОС – это определить свое отношение к другим интеграционным объединениям, прежде всего к ОДКБ и ЕврАзЭС.

Цели и задачи у этих трех организаций практически перекликаются. Здесь необходимо обозначить нерешенный вопрос о присоединении к ШОС ряда других государств, которые имеют на сегодняшний день статус наблюдателей. О своем желании присоединиться к ШОС уже заявили Индия, Иран, Монголия и Пакистан.

Можно выделить и позитивные интерпретации ШОС, ее достижения.

Так, в настоящее время подавляющее большинство исследователей признает, что ШОС в дальнейшем будет играть значительную роль в Центральной Азии и увеличит в среднесрочной перспективе диапазон своей активности на международной арене. Зарубежные аналитики Бэйле и Данэй подчеркивают, что «ШОС удалось выработать механизм саморегулирующегося развития и утвердить свое влияние в соседствующих государствах, что является ньютъемлемой характеристикой успешных интеграционных проектов, где бы то ни было, как в случае с Европой, так и в Юго-Восточной Азии. Это свойство так и не было достигнуто в других организациях на постсоветском пространстве, например, в ОДКБ» [6].

Другая очень характерная точка зрения была высказана в статье Грега Остина. Он настаивает на том, что «нельзя поспешно ставить на ШОС печать неудачи, лучший вклад в будущее Афганистана, который может быть сделан ЕС и НАТО – это содействие решительному эффективному развитию ШОС, включающей Пакистан и Афганистан [6].

Еще одной положительной тенденцией в динамике развития ШОС является то, что ее организационная структура закрепляет равное представительство всех стран-членов, а присутствие в составе двух мировых держав препятствует ее эволюции в сторону гегемонистской организации.

С точки зрения центрально-азиатских республик «необходимость учитывать внешнеполитические приоритеты Китая частично уравновешивается российскими интересами».

Уникальность ШОС состоит в том, что она старается дать ответ на «новые угрозы» безопасности, такие как терроризм, экстремизм, сепаратизм, трансграничная преступность. По мнению зарубежных экспертов, ШОС приняла «повестку дня XXI века», которая позволяет вести совместную борьбу с межгосударственными угрозами [6].

За годы существования ШОС к ее достижениям можно отнести следующие основные аспекты: во-первых, она сохраняет в целом стабильность региона в области безопасности.

Во-вторых, создан механизм сотрудничества между Китаем и Россией в обеспечении безопасности региона. Достижения ШОС и ее проблемы неразрывно связаны с взаимным пониманием, доверием и взаимодействием между Китаем и Россией. В настоящее время в России предпринят ряд мер по усилению борьбы с терроризмом, в частности, введено в действие новое антитеррористическое законодательство. Создан Национальный антитеррористический комитет не только на федеральном, но и на региональном уровне. Усовершенствовались средства и методы борьбы не только с терроризмом, но и с его финансированием.

Необходимо обратить внимание на страны АТР и на их уровень обеспечения антитеррористической безопасности. Для обеспечения безопасности создана ШОС, которая укрепляет правовую антитеррористическую базу, применяет антитеррористические меры реагирования на террористические акции. ШОС – это первая организация, которая в своих официальных документах выдвинула вопрос о борьбе против терроризма и дала ему четкое определение.

Таким образом, авторитет организации растет. За годы своего существования Шанхайская организация сотрудничества в своем развитии продвинулась далеко вперед. Приняты десятки основополагающих договорно-правовых документов, касающихся различных направлений сотрудничества, в том числе и в области безопасности. Осуществляется плодотворное сотрудничество в области безопасности, что отвечает интересам всех государств-членов ШОС, и весьма важно для обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. ШОС из консультативной группы постепенно преобразовалась в региональную международную организацию и взяла на себя функции гаранта мира и стабильности развития в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ЛИТЕРАТУРА

1 Никитин А.И. Сценарии развития военного измерения и измерения безопасности ШОС. С. 73.

2 Никитин А.И. Сценарии развития военного измерения и измерения безопасности ШОС. С. 74.

3 Дубнов А. К чему стремится ШОС? // Журнал «Россия в глобальной политике». // <http://www.globalaffairs.ru/articles/5732.html>.

4 Лукин А.В., Илькаева О.Е., Тиморшина А.М. Перспективы развития ШОС. Вопросы развития стратегии // Шанхайская организация сотрудничества: от становления к всестороннему развитию (материалы Третьего заседания форума ШОС, Китай, г. Пекин, 19–21 мая 2008 г.) / Науч.-координац. совет по междунар. исслед. МГИМО (Университет) МИД России, Центр исслед. Вост. Азии и ШОС. С. 7–8.

5 Лукин А.В., Илькаева О.Е., Тиморшина А.М. Перспективы развития ШОС. Вопросы развития стратегии. С. 8.

6 Шанхайская организация сотрудничества. Критика деятельности // Универсальная энциклопедия Википедия. // <http://www.wikipedia.org>.

СЕКТАНТСТВО В КАЗАХСТАНЕ: СФАБРИКОВАННОЕ СЧАСТЬЕ

МАТЕНОВА Ж. Н.

магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

С развалом Советского Союза религия вновь обрела популярность. Однако наряду с традиционными и привычными вероисповеданиями появилось огромное количество нетрадиционных, а порой и опасных для общества конфессий и сект. Сегодня в Казахстане насчитывается несколько тысяч религиозных объединений. Некоторые из них практически не представляют никакой опасности для населения и государства. Однако в последнее время все чаще стали говорить о деструктивных и тоталитарных сектах, которые несут с собой зло. В нашей республике наряду с религиозными объединениями экстремистского толка действуют секты сатанистов, филиал восточного религиозного объединения «АУМ Синрике», секта «Аят», ваххабиты и другие.

Что же такое секта? Довольно часто приходится слышать слово «секта» или «тоталитарная секта» по отношению к какой-либо организации. Реакция на это слово у нормального человека отталкивающая. Секта ассоциируется с чем-то страшным, с местом, где люди теряют здоровье, замыкаются, сходят с ума, теряют свое имущество. Услышав это слово мы испытываем страх и горячее нежелание попасть туда, оградить от секты своих близких. Слово секта вызывает бурную эмоциональную реакцию и рисует в воображении отталкивающие картины: полусумасшедшие люди, совершающие непонятные ритуалы.

Свободная энциклопедия «Wikipedia» определяет термин «Секта» как (лат. secta — школа, учение, от лат. sequor — следовать) — понятие, которое используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение [5]. В некоторых источниках понятие «секта» трактуется шире. Так называется любая группа (религиозная или нерелигиозная, отделившаяся или новая), имеющая своё учение и свою практику, отличные от господствующей церкви или идеологии.

Согласно словарю В. И. Даля, секта - «братство, принявшее своё, отдельное ученье о вере; согласие, толк, раскол или ересь» (указав, что слово произошло из французского языка) [6].

«Большой юридический словарь» определяет данное понятие как — отколовшаяся от основного или господствующего религиозного вероисповедания группа верующих, придерживающаяся своих взглядов и толкований его отдельных догматов, обрядов, поучений и т. п. Для С. характерны замкнутость, обособленность, претензии на исключительность своей роли [1].

Энциклопедический словарь по религиоведению предлагает следующую трактовку термина «секта» - один из типов религиозных организаций. В религиоведении и социологии религии секта рассматривается как оппозиционное течение по отношению к тем или иным религиозным направлениям. Существенные признаки сект, отличающие их от церкви — неприятие мира, добровольное и сознательное вступление (обращение), отсутствие бюрократической организации, менее формализованное и более эмоциональное богослужение [4]. Наряду с этими признаками сектам свойственно стремление усовершенствовать или видоизменить некоторые положения вероучения или обрядовой практики «исторических религий».

Это только малая часть определений слова «секта». Как мы видим, существуют различные толкования понятия «секта». Но суть остается прежней.

Секты чаще всего бывают деструктивными. Это религиозные, неорелигиозные и другие группы и организации, причинившие (причиняющие) вред обществу или своим членам (материальный, психологический или физический), а также подозреваемые в потенциальной опасности причинения такого вреда. Большая энциклопедия «Терра» рассматривает данное понятие как крайнюю форму тоталитарной секты, когда подобные секты обвиняются в доведении до самоубийства и убийствах людей.

Как было сказано выше, в нашей республике очень много различных религиозных объединений. За 20 лет независимости в Казахстане их деятельность активизировалась. В список прошедших регистрацию религиозных объединений наряду с представителями традиционных религий вошли пятидесятники, пресвитерианцы, евангельские христиане-баптисты, свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня, методисты, кришнаиты, мормоны, сайентологи, меннониты. Всего 17 конфессий, представленных 3088 религиозными объединениями. А 20 лет назад их было всего 61. Это официальный подсчет. Если к ним прибавить организации экстремистского толка, секты, которые запрещены, но действуют на территории страны

скрыто, и ячейки различных оккультно-мистических течений, то эта цифра увеличится еще в несколько раз.

Раз эти секты существуют, значит к ним приходят люди, значит, секты активно работают в отношении вербовки новых членов. Перед угрозой сектантства стоит все человечество, но самое страшное что под влияние псевдорелигиозных настроений чаще всего попадают молодые люди. Вербовщики очень тонкие психологи. Они прекрасно знают, как и с кем говорить. Особый акцент они делают на молодежь. Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле сектантской активности, является возраст от 14 до 35 лет [2]. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом плане развитие самосознания, обострение чувства справедливости, поиск смысла и ценности жизни характерно для подросткового возраста и юности. Именно в данный период подросток имеет огромное желание найти свою группу, сообщество, занимается поиском собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» — «они».

Неопределенность переходного характера, социального положения молодежи усиливается социально - экономической неопределенностью, то есть отсутствием собственности, перспективной постоянной работы, семьи и др.

Секты обещают красивую и легкую жизнь. Если у человека проблемы с работой, карьерным ростом, деньгами – они обещают легкий путь в достижении карьерных целей, что человек сможет улучшить свое материальное состояние, вступив в определенную организацию. Вербовщики активно используют психологическое давление, порабощение. Они создают эффект «семьи», «родственных душ» - искусственного родства, от которого нельзя отказаться.

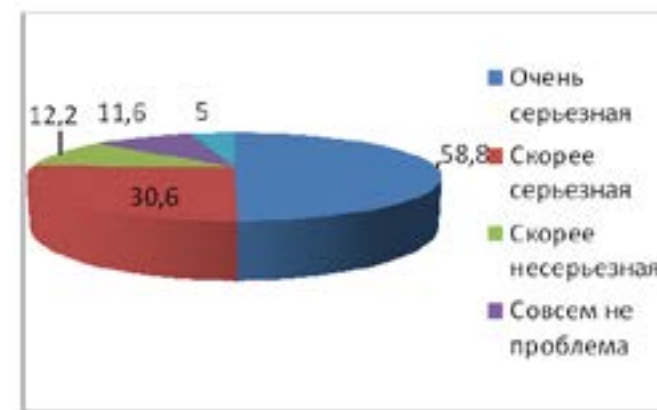
Автором статьи довелось встретиться с женщиной, которая 5 лет (!) была членом Церкви сайентологии, основателем которой является известный Рон Хаббард. По словам «жертвы», в свое время она оказалась на жизненном перепутье. Именно в этот момент она встретила члена Павлодарского филиала Центра «Дианетика». Чтобы новичок поверил в добрые цели Центра, ей оплатили путевку в одну из европейских стран, где ею была пройдена стажировка в одном из Центров «Дианетики». По ее словам, там её просто «атаковали любовью», говорили о том, как легко достичь всего желаемого. Она поверила им. Чуть позже члены Центра начали говорить о том, что она им теперь «обязана отработать»

ту поездку. Как именно? Продажей и распространением книги Л. Р. Хаббарда «Дианетика», чем она активно и занялась. В основном, распространяла книги среди друзей и знакомых до тех пор, пока один из ее друзей не заставил бросить это занятие. По признанию «жертвы», сделать это было очень тяжело психологически и морально. Но у нее получилось. Она была вынуждена сменить места работы и жительства, телефоны. Тот период сейчас называет «сфабрикованное счастье». А сколько же таких в нашей области, нашей республике, мире обладателей «такого счастья», которых «любят» в этих сектах, «понимают и ценят»? Тысячи, миллионы, миллиарды разрушенных жизней. Тем, кто смог вырваться из «лап» таких сект, очень и очень повезло. К сожалению, не все это могут...

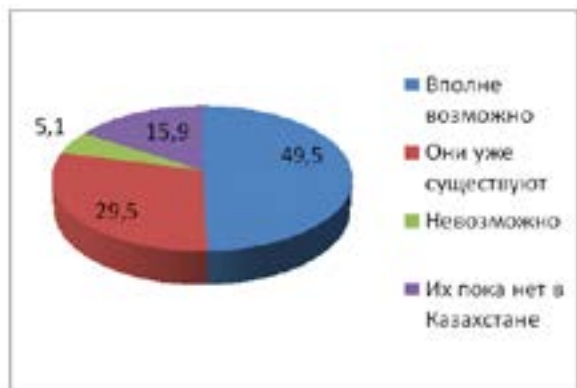
В процессе подготовки статьи было проведено несколько исследований. Применяли следующие методы социологического исследования: анализ литературы, данных социальной статистики, включенное наблюдение, анкетирование. Немного подробнее об анкетировании.

Нами было проведено анонимное анкетирование среди молодежи г. Павлодара. Было опрошено 80 человек, которым было задано три вопроса.

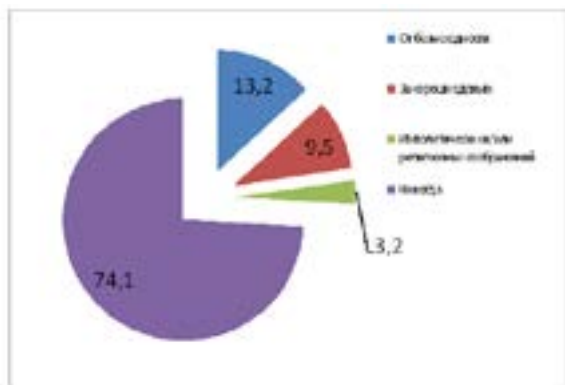
1) «Насколько серьезна проблема сектантства и религиозного экстремизма для Казахстана?». «Считают очень и скорее, серьезной» 58,8 % респондентов, «скорее несерьезной и совсем не проблема» — 23,8 опрошенных, остальные дали разные варианты ответов, 5 % затруднились ответить.

2) *Вероятно ли появление сект и организаций экстремистской направленности в Казахстане?*». Большой процент респондентов дали положительный ответ: «вполне возможно» ответили 49,5 % опрошенных, «они уже существуют» — 29,5, отрицательный ответ дали только 5,1 % и 15,9 — ответили «их пока в Казахстане нет».

3) *«При каких социальных и психологических обстоятельствах, возможно, Вы бы вступили в секты, экстремистские религиозные организации?»*. Среди причин возможного вступления в экстремистские религиозные организации называют: «От безысходности» (13,2 %), «За хорошие деньги» (9,5 %), «Из политических и/или религиозных соображений» (3,2 %) и большинство респондентов ответили «никогда» (74,1 %).

Как показали результаты небольшого социологического исследования, в целом религиозная ситуация в Казахстане, в частности в г. Павлодар характеризуется как спокойная и стабильная. Однако изначально толерантное население в условиях огромного многообразия религиозной сферы (вследствие влияния внешних сил) может оказаться в противоборствующих лагерях и стать носителями чуждых этнокультурных ценностей.

Данная проблема в нашем современном обществе стоит очень и очень остро. Потенциальной жертвой деструктивных культов является любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию и находящийся в состоянии апатии, разочарования, подавленности, безнадежности.

В связи с этим, существует необходимость дальше изучать состояние и динамику развития и распространения сектантства в современном мире и в Республике Казахстан.

ЛИТЕРАТУРА

1 Белов В. А., Бойцова В. В., Бойцова Л. В. «Секта (религиозная)» (статья): Большой юридический словарь. — 2-е изд. перераб. и доп.. — М: ИНФРА-М, 2001. — 704 с. — 112000 экз. — ISBN 5-16-000169-7

2 Иванова З. С., Противодействие вовлечению подростков и молодежи в экстремистские организации: статья/ Электронный источник: З. С. Иванова //сайт ГБОУ СПО Политехнического техникума № 47 имени В. Г. Федорова http://politech47.ru/index.php?option=com_content&view=article&id

3 Национальный перечень запрещенных в Казахстане террористических структур, // Сайт «Государственные услуги и информация онлайн». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_int_property/religion_/article/zaprewennye_organizacii&lang=ru

4 Религиоведение: Энциклопедический словарь — М.: Академический проект, 2006. — 1256 с. — ISBN 5829107562

5 Свободная энциклопедия “Wikipedia” / www.wikipedia.org

6 Толковый словарь В. И. Даля, 1863 – 1866

МАЗМҰНЫ

Пленарлық отырыс Пленарное заседание

Әбдірәсілқызы А.

Қазақстандағы этноконфессиялық идентификация мәселесі:
мемлекет құраушы ұлт және заманауи сын-тегеуріндер (тезистер) 4

Зайцев П. Л.

Новая религиозность постсекуляризма: от слова к цифре 12

Махфуз М.

Философия джихада в Исламе.....16

Белоусов Н. А.

Межэтнические и межконфессиональные отношения и проблемы
формирования социального иммунитета.....29

Сатершинов Б., Сейтахметова Н.

Исламның саясатқа қатынасы және фундаментализм идеологиясы.....33

Тихомирова Е. Е.

Роль языка в формировании этноконфессионального согласия и
толерантной культуры 42

Кусаинов Д. У.

К вопросу о социально-психологических основах межэтнических и
межконфессиональных конфликтов.....49

Тышканова Н. С.

Религиозная грамотность - ключевой аспект этноконфессиональной
политики Казахстана 57

Кожамжарова М. Ж.

Идеология НРД и ее влияние на культурно-историческую
целостность Казахстана 66

Секция 1. Қазақстандағы және шектес мемлекеттердегі жаңа діни қозғалыстар

Секция 1. Новые религиозные движения в Казахстане и в сопредельных государствах

Ахметова Г. Г.

Неоориенталистские течения в современном Казахстане.....74

Бибанова Г. Т.

Религиозно-политическая экспансия как фактор формирования
социально-политической жизни общества 83

Жапекова Г. К.

Из истории протестантизма в Казахстане.....90

Муминон А. К., Абигова А. Р., Камарова Г. Т.

Проблема подверженности современной молодежи влиянию НРД.....97

Маданиев И. Б.

Влияние радикальных религиозных организаций в Казахстане. 103

Омарова А. Е.

Қазақстандағы төңірішділік: тарихы және қазіргі кезеңі.....111

Сулжеев Д. Қ., Хафиз Ф. Қ.

Қазақстандағы діни экстремизм мен терроризм және олардың
даму тарихы.....119

Яшин В. Б.

У истоков нового локального культа
в Российско-Казахстанском приграничье 124

Секция 2. Этникаралық және конфессияралық қарым- қатынастардың әлеуметтік-психологиялық, қоғамдық-саяси және экономикалық құрамдастары Секция 2. Социально-психологические, общественно- политические и экономические составляющие межэтнических и межконфессиональных отношений

Абдрахманов Б. Т.

Естественные науки на пути познания истинной
сущности религии 130

Абдрахманов Б. Т.

О роли современных информационных технологий в борьбе против
терроризма и религиозного экстремизма 133

Абдукаликов Н.

Ислам и католичество: от противостояния к мирному существованию
и диалогу.....135

Акошева М. К., Рахимжанов К. Х.

К определению понятий межэтнических отношений,
этнoса и этничности 140

Аюпова З. К.

Этнокультурная идентификация как основа межконфессиональных
отношений.....147

Бекбаева Т. А.

Орыс миссионерлерінің қазақ халқын мәдени оталау мақсатындағы
ғылыми-зерттеу жұмыстары 155

Агантаева Б. Ж., Болвансарова Д. С.

Қытайдағы отандастырымыздың Қазақстанға оралу барысының
ерекшеліктері (1950 -1960 жж.).....163

Голуенко Т. А.

Межконфессиональные отношения в странах Северной Европы:
исторический аспект.....170

Дрёмов Л. И., Тихомирова Е. Е.

Аксиологические основания преподавания русской культуры студентам
стран АТР как основа межкультурного согласия.....173

Ержанова М. С.	
XIX ғ. аяғы мен XX ғ. бас кезіндегі қазақ қоғамындағы мұсылмандық қозғалыстың ағартушылық ролі	181
Жантоқова Г. К., Молдақимов А. С.	
Суфизм в литературных произведениях Шакарима Кудайбердиева	190
Жерносенко И. А.	
Проблемы межконфессионального диалога в Алтайском регионе	196
Жусупова А. Р.	
Духовная безопасность – основа стабильности	204
Зейнулина А. Ф.	
Рухани қауіпсіздік мәселесіндегі қазақ халқының салт-дәстүрінің ролі және мағынасы	209
Кабиденова Ж. Д.	
Этноконфессиональные идентификационные процессы в глобализирующемся мире: поиски идентичности	223
Камеш Д. Б.	
Тектілік – тұлғалыққа тірек	228
Кондратьева М. К.	
История и причины появления евреев на северо-западе России	231
Көпеев А. Ж.	
Мәшһүр Жүсіптің діни дүниетанымдары мен көзқарастары	237
Кузембаев Н. Е., Гаппасова Л. А.	
Феномен межкультурного взаимодействия в смешанных браках	242
Мамыев Д. И.	
Роль этнокультурных ценностей в становлении целостной модели современного образования	248
Мошна Н. И.	
Этническая группа в системе социальных репрезентаций (на примере Республики Казахстан)	256
Невмержицкий С. В.	
Социальное и национальное в работах раннего Ф.Энгельса	262
Олжабаев Е. Б.	
Международно – правовая основа защиты прав меньшинств и юридическая практика их защиты в Республике Казахстан	267
Талгат А., Смагулова Б. Т.	
Дін және оның этносаралық келісімді сақтауға тигізетін әсері	270
Turtykayeva A. S.	
Waves of dissemination of Islam in Kazakhstan	278
Умирзаков М. Е.	
Дәстүр әлеуметтанудың пәні ретінде	283
Uyzbayeva A. A., Kalybayeva M., Shukenova A.	
Religion and patriotic upbringing: some research aspects	289

Секция 3. Қазіргі кезеңдегі конфессиялық саладағы мемлекеттік-құқықтық саясат
Секция 3. Государственно-правовая политика в конфессиональной сфере на современном этапе

Ахметов Т. У., Олжабаев Е. Б.	
Религия учит как жить, а Законы уточняют детали	293
Калимуллина К.Ж.	
Діни ұйым және діни бірлестік	298
Калимуллина К. Ж.	
Политика Республики Казахстан в религиозной сфере и её влияние на национальное самопознание	305
Каракесекова Г. Ж., Каппасова Г. М.	
Орталық Азия мен Қазақстандағы терроризм сұрақтарын шешу мәселесі	311
Косиченко А. Г.	
Конкретизации принципа светскости как условие выстраивания эффективной государственной политики Республики Казахстан в религиозной сфере	320
Мейрманов А. А., Ельмуратов Ф. Ж	
Этносаралық толеранттылықты жастар арасында дамытудың қазақстандық үлгісі	329
Мустафина Д. Е.	
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих	334

Секция 4. Этноконфессионалық мәселелерді айқындаудағы және лаңкестік пен экстремизмге қарсы әрекет жасаудағы БАҚ-тың ролі
Секция 4. Роль СМИ в вопросах освещения этноконфессиональных проблем и противодействия терроризму и экстремизму

Аманова Г. К.	
Казахстанская модель этноконфессиональной толерантности в контексте общественно-политических изданий	338
Мананбаев Ж. И.	
Казахстанская журналистика и проблемы гуманизма на страницах СМИ	346

Секция 5. Діни фундаментализм мен экстремизмді алдын алу саласындағы өзекті мәселелер.

Секция 5. Актуальные проблемы в сфере профилактики религиозного фундаментализма и экстремизма.

Азербайев А. Д.

Казахстанский опыт противодействия религиозному экстремизму 355

Akhmetov E. B.

Overcoming religious contradictions as an important element to combat against religious extremism.....361

Данилов В. Л.

К вопросу о религиозном экстремизме и его профилактике среди молодежи (на примере ислама) 365

Адиет Қ. Б.

Дін – қазіргі заманғы қауіптер мен қақтығыстардың алдын алу саласындағы басты құрал 371

Кайрбеков Н. Е.

Религиозный фактор в современном экстремизме и терроризме на территории Республики Казахстан 376

Калиев И. А.

Перспективы международного сотрудничества в борьбе с экстремизмом 383

Матенова Ж. Н.

Сектантство в Казахстане: сфабрикованное счастье.....390

**«КЕҢЕС ДӘУІРІНЕН КЕЙІНГІ ЕЛДЕРДЕГІ ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ
ЭТНОКОНФЕССИЯЛЫҚ ИДЕНТИФИКАЦИЯСЫ ЖӘНЕ
БАСЫМДЫЛЫҒЫ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ
МАТЕРИАЛДАРЫ**

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И
ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В СТРАНАХ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА»**

**MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL
CONFERENCE
“ETHNIC CONFESSIONAL IDENTIFICATION AND
PRIORITIES OF THE CONTEMPORARY YOUTH
IN THE POST-SOVIET SPACE COUNTRIES”**

Техникалық редактор Б. В. Нургожина

Корректорлар: Б.Б. Ракишева, Б. В. Нургожина А. Р. Омарова

Компьютерде беттеген А. Елемескызы

Басуға 24.04.2014 ж.

Өріп түрі Times.

Пішім 29,7 × 421/4. Офсеттік қағаз.

Шартты баспа табағы 19,8. Таралымы 500 дана.

Тапсырыс № 2233

«КЕРЕКУ» баспасы

С. Торайғыров атындағы

Павлодар мемлекеттік университеті

140008, Павлодар қ., Ломов к., 64.