

Фазлиев А.М., Саттарова А.И., г. Казань

Предпочтения современной молодежи в выборе форм мусульманского образования и просвещения.

Исторически сложилось, что начало религиозного возрождения определяется, как правило, началом 90-х гг. XX в. В контексте процесса социально-политической трансформации общества и возрождения духовно-нравственного наследия народов России, ислам становится одной из наиболее динамично развивающихся конфессий. Традиционно наиболее активной социальной группой является молодежь. Мусульманское молодежное движение имеет свою историческую основу, традиции, преследует определенные цели.

Нельзя забывать и о том, что одним из эталонов религиозного воспитания во все времена считалось именно исламское. Ислам – религия справедливости и четко регламентированных канонов и столпов. Мусульманское воспитание прививает в человеке с самого раннего возраста такие черты характера, как почет и уважение к родителям, чувство ответственности перед Аллахом, любовь и милосердие к ближнему. Что касается образования, то исламское образование кардинально отличается от современного процесса получения знаний. Хадисы пророка Мухаммеда несут информацию о ценности и значении знания. Студенты мусульмане отличаются усердием и добросовестностью по отношению к образовательному процессу. Совершенно иное отношение мусульман и к преподавателям, которые являются не просто источниками знаний, но и учителями по жизни. Мусульманские ученые удостоены большого уважения со стороны общества. Они несут знания, которые взывают к милосердию и созиданию. Исламское образование и воспитание могут сыграть огромную роль в формировании современной личности и по праву должны занять свое место в образовательном процессе XXI века. Молодежь должна не только идти в ногу с научно-техническим прогрессом, но и нести в себе религиозные традиции предков. Именно они сейчас необходимы современному человеку для его самоопределения.

Вопрос религиозного образования мусульманской молодежи в городских условиях на сегодняшний день зависит только от желания самих молодых людей. Вместе с тем имеются возможности получения основ религиозного знания и в государственных учебных заведениях. Дошкольные образовательные учреждения с татарским языком воспитания и обучения в республике в настоящее время работают по программам, утвержденным МОиН РТ. Сегодня оно постепенно вводит новую программу по изучению основ культуры исламской религии, путем внесения изменений и дополнений в существующую «Программу по воспитанию нравственности в семье и детских садах». Согласно Закону РТ «О свободе совести и религиозных объединениях» преподавание

религиоведческих, религиозно-познавательных, религиозно-философских дисциплин, не сопровождающееся совершением религиозных обрядов и имеющих информационный характер, по желанию обучающихся может осуществляться на факультативных началах.

Для российского общества сегодня весьма актуальна дискуссия о преподавании религиозных (конфессиональных) и религиоведческих (надконфессиональных) дисциплин: о целесообразности их преподавания вообще; о месте в учебном плане; о принципах преподавания и т.д. Острота проблемы определяется не только процессом религиозного возрождения, но и свидетельствует о глубоких переменах, произошедших в общественном сознании и государственной политике. В этой связи вполне естественным стало обращение к традиционным духовным ориентирам, признание их важной воспитательной роли даже в условиях правового режима отделения религиозных объединений от государства. Светский характер государства не означает вытеснения религии из жизни общества, отстранения религиозных объединений от участия в решении социально значимых задач. Религия отделена от государства, но не от общества. Это аксиома также определяет особенности межконфессионального взаимодействия, его влияния на развитие страны в целом. С другой стороны, и конфессии осознают преимущества светского государства, в котором власти, не выделяя никого, не проявляя идеологических предпочтений, нацелены на диалог и сотрудничество с ними.

Так, к примеру, еще в дореволюционной России институт абыстаев и социально активных групп мусульманок вели активную деятельность в области просвещения, в решении социально значимых вопросов, адаптации к динамично меняющейся жизни. Съезд женщин-мусульманок России, как наиболее организованная форма проявления социально-религиозной активности мусульманок, собрался в последний раз в 1917 г. в Москве. Однако курс на ликвидацию конфессиональной составляющей в советский период не просто приостановил процесс динамичного развития, но и свернул все созданные ранее условия, когда организационные структуры движения мусульманок в России только оформлялись. Важной задачей в этот период был не потерять духовно-нравственные традиции и свою религиозно-культурную идентичность. С окончанием советского периода и определением курса на демократизацию постсоветского общества, движение женщин-мусульманок «Муслима», «Союз мусульманок Татарстана» и другие проводят активную социально ориентированную деятельность, демонстрируя истинные ценности ислама

и готовность к диалогу. Действительно, женщина в исламе явление особое, требующее подхода с канонических, общественно-политических, правовых и эстетико-моральных позиций. В частности в этой связи известный исламовед Г.Р. Балтанова отмечает, что – «образ женщины в исламе, мусульманки, чье тело, чувства, мысли надежно укрыты от посторонних глаз, всегда привлекал к себе внимание поэтов и писателей, ученых и журналистов и всех, кто интересуется Востоком. Проходили столетия и эпохи, одна общественная система заменяла другую, а загадочный образ мусульманки оставался неизменным»¹.

В Российской Федерации официально зарегистрировано 164 женских организации, из них в республике действуют 7: «Женщины Татарстана», «Ак калфак», «Таяныч», «Фемина», «Движение женщин России» (ДЖР), Организация женщин предпринимателей РТ, «Красный полумесяц»². В России 1990-1996 гг. постепенно формируются женские мусульманские организации. Развитию таких организаций способствовал принятый закон СССР «Об общественных объединениях», где имеются положения, позволяющие постановку об организационных формах женского вопроса в период перестройки и осуществить первые попытки его решения. Созданная в 1995 году Общественная организация РТ «Муслима» объединила женщин-мусульманок. Председатель организации Альмира Адиатуллина со своими единомышленниками добилась женщинам-мусульманкам право фотографироваться на паспорт в платках³.

В рамках возрождения традиций специфичных именно для женщин мусульманок реализуется проект «Баш кода» («Сваха»), который решает как вопрос сохранения традиций, так и ориентируется на актуальную проблему семейно-брачных отношений. К данному направлению проектов относится центр создания семьи «Ханума», центр сохранности семьи и семейных традиций «Талакка кадэр»⁴.

*Женщина заслон ваххабизму, так как она хранит традиции, культуру, язык, женщина хранительница очага. А ваххабизм все это отрицает. Всевышний Аллах говорит в Коране (смысл): «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» (сура «Лукман», аят 14)*⁵.

¹ Балтанова Г.Р. Мусульманка – М.: Логос, 2005. – С. 36

² Шафигуллина Л.Р. // Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского государственного университета 2005 года. Тезисы докладов. – Казань, 2005. – С. 28.

³ Интервью Председателя женской мусульманской организации «Муслима» Альмиры Адиатуллины 8 февраля 2012 года.

⁴ Soyuzmusulmanok.ru – дата обращения 20.11.2013 г.

⁵ <http://www.islam.ru> / Рай под ногами матери/ – дата обращения 23.11.2013 г.

Многие привыкли считать, что женщина укутанная в платок она угнетена или просто сравнивают ее с фриком, но это далеко не так, хиджаб – это символ покорности Аллаху, символ чистоты и занавес от разврата.

Одновременно решая вопрос просвещения и создавая возможности обмена опытом, продолжается издание газеты «Муслима», журнала «Мусульманка», проводятся курсы по чтению Корана. Важной составной частью духовного пути, как для мусульманок, так и для представителей мусульманской уммы в целом, является образование, что в принципе предусматривается в исламе как обязательное для каждого мусульманина и мусульманки. Продолжая традиции и формируя новые способы организации учебной деятельности среди мусульманок, в мусульманской умме республики возникают женские медресе, например «Фанис» в Ютазинском районе, имеются женские группы в медресе «Мухаммадия», в РИУ и т.п.

Таким образом, рубеж XX – XXI вв. является важным этапом развития информационных, электронных и нано-технологий, который требует соответствия ритму времени. Поэтому исламские учебные заведения стремятся не отставать от достижений последних лет, в них появляются и развиваются современные учебно-методические технологии, меняется материально-техническая база, внедряется новые, в том числе дистанционные формы обучения, где основную часть заинтересованных в такой форме обучения составляют как раз женщины. Кроме того, студентами светских и религиозных учебных заведений в Казани организован клуб «Азан», открыта единственная в России национальная «Школа невест», основная задача которой подготовка к будущей семейной жизни¹.

В то же время приоритетным для Союза мусульманок Татарстана остается распространение истинных толерантных ценностей ислама. В рамках данного направления проводится конкурс «проповедниц души и разума», благотворительные проекты «Священная душа». Наряду с этим женщины мусульманки стремятся развиваться, не забывая о своей женской натуре, внешней одежде в рамках шариатских требований. В этом направлении проводятся конкурсы дизайнеров национального костюма мусульманской моды «Islamic fashion» («Исламская мода»). Проектом обмена опытом является конкурс женской красоты «Мусульманка года», который проводится с 2006 года². Вопрос ношения хиджаба в светском

¹ Там же.

² Там же.

государстве требует взаимно корректных отношений и соблюдения требований закона. Эти вопросы в нашем обществе активно дискутируются, высказываются полярные суждения, что демонстрирует о еще неустоявшихся формах поведения, восприятия и уважения иных культурных традиций в рамках светского демократического государства.

В целом молодежное мусульманское движение в контексте возрождения исламских традиций является динамичным разноплановым процессом. Оно ориентировано на решение весьма актуальных на сегодняшний день религиозно-культурных, социально-просветительских задач и формирование культуры добрососедских межрелигиозных отношений. Движение мусульманок, в частности, в условиях возрождения религии стремится не только сохранить традиции, но и начинает развиваться в новых форматах, создавая позитивные прецеденты сотрудничества со светскими учреждениями и постепенно становясь важным элементом гражданского общества.