

Абдулаева Медина Шамильевна

кандидат исторических наук,
доцент, заведующая кафедрой теории и истории
музыки и методики музыкального образования
Дагестанского государственного
педагогического университета
тел.: (963) 425-26-40

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДАГЕСТАНЕ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Abdulaeva Medina Shamilyevna

Candidate of History,
associate professor,
head of the chair of theory and history of
music and methodic of musical education,
Daghestan State Pedagogical University
tel.: (963) 425-26-40

ISLAMIC EDUCATION IN DAGHESTAN: CULTUROLOGICAL ANALYSIS

Аннотация:

Исламское образование является важным звеном в полифонической структуре культуры современного Дагестана. Роль исламского образования особенно возросла в период тотальной – западной и арабо-мусульманской – глобализаций, воздействие которых испытывает культура Дагестана в настоящий период. В статье дается анализ современного состояния исламского образования, определяются основные его проблемы и предлагается формат программы «Ислам в Дагестане», образовательный блок которой предусматривает исламоведческую и богословскую подготовку.

Ключевые слова:

исламское образование; поликультурное образование; Дагестан.

The summary:

Islamic education is an integral part of polyphonic structure of the culture of modern Daghestan. The role of Islamic education has been increased by total globalization both western and Arabic and Muslim, impact of which Daghestan has upon its culture nowadays. The article gives the analysis of current condition of Islamic education, determines its main problems and suggests the format of the program "Islam in Daghestan", educational component of which provides Islamic and theological training.

Keywords:

Islamic education; multicultural education; Daghestan.

Современные тенденции развития общего и специального образования выдвигают ряд теоретических и практических проблем, связанных с определением понятия *культурная образовательная среда*. Обозначившиеся в последнее время проблемы межнационального взаимодействия и этнокультурного самоопределения обусловили необходимость разработки новых образовательных стратегий, основанных на использовании поликультурного компонента в учебных программах. Концепция диалога культур на современном этапе выглядит актуально и перспективно. Целью поликультурного образования, согласно данной концепции, является приобщение к различным культурам, формирование общепланетарного сознания, позволяющего интегрироваться в мировое культурно-образовательное пространство. Ведущими идеями данной концепции выступают идеи открытости, культурного диалога, культурного плюрализма. Определение поликультурного образования сформулировано Х. Томасом: «Поликультурное образование имеет место, когда определенная личность стремится в общении с людьми другой культуры понять их специфическую систему восприятия, познания, мышления, их систему ценностей и поступков, интегрировать новый опыт в собственную культурную систему и изменить его в соответствии с чужой культурой. Поликультурное образование побуждает наряду с познанием чужой культуры и к анализу системы собственной культуры» [1, с. 100].

Говоря о роли межцивилизационного диалога в современном мире, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова В.В. Наумкин отметил ключевые условия для успешного ведения диалога: это, во-первых, желание и умение понять Другого, отказаться от стереотипов в представлениях друг о друге и, во-вторых, готовность от навязывания своей культуры Другому, принятие разнообразия культур как неизбежной данности мира [2, с. 273]. Межкультурный диалог, находящийся в основе поликультурного образовательного пространства Дагестана, вносит серьезный вклад в решение проблем взаимопонимания, национальной терпимости и веротерпимости. Поликультурное образование, таким образом, призвано преодолевать негативные тенденции в сфере межэтнических отношений, препятствовать распространению межэтнической интолерантности.

Исламское образование является важным звеном в полифонической структуре культуры современного Дагестана. Роль исламского образования особенно возросла в период тотальной – западной и арабо-мусульманской – глобализаций, воздействие которых испытывает культура Дагестана в настоящий период.

Несмотря на этнокультурное и вербально-коммуникативное многообразие, население Дагестана исторически было объединено общим этногенезом, этнотерриториальными контактами, хозяйственно-экономическими и культурными взаимосвязями, тенденцией этносов к интеграции. Особая роль в мифологическом сознании дагестанских этносов принадлежит религии. Если до принятия ислама дагестанские народы были расчленены по языковому, этническому и религиозному признакам, то утверждение ислама на территории Дагестана способствовало объединению этносов на основе религиозной идентичности. По мере усиления своего статуса арабо-мусульманская культура довольно прочно вошла в психологию и быт дагестанских этносов, срослась с традиционной культурой и мифологией. Слово «арабская» в определении мусульманской культуры выступает не столько как национальная, сколько как языковая характеристика. «Арабский язык был латынью мусульманского мира», – указывает отечественный философ А.С. Кармин [3, с. 377].

В числе основных компонентов арабо-мусульманской культуры – религиозное воспитание и образование. Рассматривая историко-культурологические вопросы образования, А.Я. Флиер отметил, что «первенство в создании публичных высших учебных заведений принадлежит исламу». «В исламе получе-

ние религиозного образования не требовало обязательной религиозной профессионализации выпускников; в медресе готовились и будущие чиновники во дворцах халифов и иных мусульманских властителей» [4, с. 311]. Таким образом, обучение в исламских религиозных учебных заведениях давало первоначальные знания как в области мусульманской культуры, так и в области естественнонаучной.

Арабо-мусульманская школа (мактаб и медресе) для коренного населения Дагестана была единственной формой образования до официального присоединения к России (1813). Образовательные программы арабо-мусульманских школ включали дисциплины религиозного цикла (арабский язык, шариат, философию, логику) и изучение точных наук (алгебру, геометрию, астрономию). Религиозные школы выполняли важную социальную функцию, поскольку в этносознании народов сформировалась установка на грамотность, престиж знаний и образованность. Мусульманские школы были бесплатными, не разделяли учащихся по социальному статусу, являлись обязательными для всех мусульман.

Мероприятия, проводимые в стране в советский период, направленные на разрушение религиозно-этнических традиций (перевод письменности с арабского на латинский алфавит, затем – на кириллицу, запрещение исламских учебных заведений, стеснение исламских организаций), в конечном счете изолировали Дагестан от восточного мира. Одновременно это способствовало ускоренному восприятию культуры новоевропейского типа. В результате на протяжении XX в. в дагестанской духовной культуре одновременно существовали две различные парадигмы: одна из них отражала связь с арабо-мусульманским суперэтносом, другая развивалась в пространстве русско-европейской культуры.

С начала 1990-х гг. ислам стал возвращаться в мировоззрение и идеологию мусульманских народов. В последние десятилетия арабо-мусульманская школа возродилась на новой культурно-образовательной основе. Тенденция возрождения религиозного образования, появившаяся в постсоветский период, реализовалась в интенсивный процесс привлечения дагестанцев к обучению в современных арабо-мусульманских учебных заведениях. В 1990-е гг. несколько сотен дагестанцев получали образование в исламских университетах арабских стран – Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ливии, Ирака, Катара, Иордании, Сирии, Туниса, а также Турции, Ирана, Судана, Малайзии и Пакистана.

Параллельно стала развиваться сеть исламских учебных заведений на территории Дагестана. Система негосударственного исламского образования включает четыре ступени: краткосрочные курсы по изучению основ веры и арабского языка; примечательные мактабы; медресе; исламские вузы (институты, университеты). Рассматривая интеграционные процессы в культуре в контексте развития образовательного пространства, Н.Ф. Дианова дифференцирует различные модели образования в соответствии с типами культуры, в рамках которых названные модели существуют. Если индустриальной культуре соответствует инструктивная модель образования, а постиндустриальной культуре – креативная, то традиционная модель образования характерна для культуры архаичного типа [5].

Образовательные программы сохранили каноническую структуру, которая основана на исламских гуманитарных дисциплинах (*хадисоведение* и др.). Таким образом, арабо-мусульманская система образования (особенно в «среднем» звене – мактабах и медресе) более всего соответствует традиционной модели образования. Образовательные программы исламских вузов включают изучение светских гуманитарных (историю, международные отношения, экономику, страноведение), точных и естественных наук. Выпускники медресе и исламских вузов, в зависимости от прослушанных ими курсов и ступени обучения, на которой они остановились, получают одну из трех специализаций: чтец Корана, *имам-хатиб* (умеющий читать и переводить на родной язык исламскую литературу); *алим* («специалист в арабо-мусульманских науках») [6, с. 122–123].

Специфика исламского образования в Дагестане состоит в том, что оно является консервативным в вопросах моделирования образовательных блоков. Так, по мнению исследователя исламской системы образования в постсоветском Дагестане В.А. Меликова, в ряде учебных заведений происходит намеренное игнорирование преподавания заявленных «светских» дисциплин, в результате чего «в сознании исламского студента формируется негативный образ светских наук как синонима никчемных знаний» [7]. Очевидно, что подобное отношение к светской системе образования, а следовательно, светской культуре, формирует ксенофобию и осуждение любых попыток творчества, направленное на обновление традиционных норм жизни и деятельности. Принципиальное нежелание руководителей исламских учебных заведений Дагестана модернизировать образование основывается на убеждении в том, что «в Дагестане ислам сохранился в самой «чистой» форме», следовательно, «исламское высшее образование, полученное в Дагестане, ничуть не уступает, а порой даже превосходит уровень образования зарубежных исламских вузов» [7]. В то же время, профессиональная квалификация большинства преподавателей дагестанских исламских учебных заведений имеет широкие перспективы к совершенствованию, поскольку преподавательскую деятельность ведут бывшие выпускники исламских вузов, медресе либо обучавшиеся исламоведению индивидуально [7]. Отсутствие качественного богословского образования у преподавателей, а в связи с этим – неприятие инновационных методов преподавания представляет серьезную проблему для большинства исламских учебных заведений.

Предлагая новый методологический подход к изучению ислама в России, зав. отделом Ближнего и Среднего Востока Института восточных рукописей РАН С.М. Прозоров в числе характерных особенностей «российского» ислама отмечает «низкий уровень конфессиональной культуры среди самих мусульман (низкий уровень религиозных знаний, слабое развитие исламских институтов, утрата исламской правовой культуры)» [8, с. 80]. В политическом аспекте это обусловило национально-политическую направленность ислама, в социальном – огромную интеллектуальную пропасть между мусульманами светскими и конфессиональными.

Одним из первых в Дагестане к подготовке исламских теологов и специалистов гуманитарного направления с углубленным изучением истории и культуры ислама приступил созданный в 2004 г. Институт теологии и международных отношений (ИТИМО). При институте функционируют следующие факультеты: теологии и религиозоведения, лингвистики и межкультурных коммуникаций, экономики и информатики, международных отношений. Особенностью образовательной программы этого учебного заведения является обязательное изучение исламской теологии, иностранных языков (арабского, английского), технологии межкультурных коммуникаций и межконфессионального диалога. Таким образом, ИТИМО дает возможность получить и светское, и религиозное образование.

В настоящее время в республике Дагестан функционируют 13 исламских вузов и 9 медресе, имеющих государственные лицензии на образовательную деятельность. Это 75 процентов от всех исламских учебных заведений, действующих на территории Российской Федерации [9].

Показательно, что преподавание в современных исламских вузах ведется на русском языке. Таким образом, обучение в данных заведениях стало доступным для представителей всех национальностей Дагестана и выводит исламское образование на уровень поликультурного.

В 2007 году создан Северокавказский университетский центр исламского образования и науки (СКУЦИОН). Его основными задачами являются: координация работы религиозных учебных заведений региона, содействие им в разработке необходимых учебно-методических материалов, внедрение современных научно-образовательных и информационных технологий в систему религиозного образования; повышение квалификации и переподготовка имамов и преподавателей исламских учебных заведений, а также их адаптация к условиям и потребностям современного общества [9].

По инициативе СКУЦИОН учрежден Совет исламского образования России, одной из задач которого является разработка образовательных стандартов по подготовке исламских религиозных деятелей в исламских учебных заведениях Российской Федерации. Центр участвует в целевых программах Министерства образования и науки РФ, в работе Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, в программах международного обмена студентами и преподавателями. Налаженные контакты с исламскими центрами Индонезии, Турции, Сирии позволяют выпускникам Института теологии и международных отношений (бакалаврам теологии) обучаться в магистратурах университетов названных стран. Руководством ИТИМО запланированы стажировка и учеба выпускников и преподавателей в университетах Египта, Иордании, Малайзии и некоторых европейских стран, в том числе на теологическом факультете Кембриджского университета.

Большинство исламских вузов в современном Дагестане находится под патронажем современных шейхов (на этот факт ссылается заместитель председателя комитета правительства РД по делам религий К.М. Ханбабаев, отмечая отличительные особенности *суфизма* в современном Дагестане [10, с. 120]). Многие из исламских учебных заведений носят имена известных *суфиев*: шейхов Абдуллы Курихского, Саида Ацаева и др. Большая часть исламских вузов и их филиалов находится в Махачкале и Буйнакске, а также некоторых селах; Исламский институт им. С.-М. Абубакарова (г. Хасавюрт) полностью находится под влиянием суфийских шейхов. Студенты этих вузов на определенном этапе в обязательном порядке становятся *мюридами* (духовными последователями, учениками) [10, с. 120]. Вследствие того, что представители некоторых суфийских общин считают истинными шейхами только шейхов своей линии, а другие, согласно их точке зрения, являются «лжешейхами» или самозванцами, между исламскими учебными заведениями, студенты которых являются мюридами, возникает конкуренция на религиозно-идеологическом уровне. В то же время «внешняя угроза» со стороны исламского радикализма явилась причиной сплочения суфийских общин и объединения последователей-мюридов против «нового» ислама, представляемого салафизмом.

Одной из форм регулирования внутриконфессиональных вопросов и разрежения напряженности в отношениях «традиционного» и «нового» ислама может стать комплексная программа, идеологически и практически направленная на снятие конфессиональной напряженности в республике. Формат подобной программы предложен С.М. Прозоровым [11, с. 77]. Мы предлагаем адаптивный вариант программы С.М. Прозорова, приемлемый в рамках национальной региональной программы «Ислам в Дагестане».

Предлагаемый вариант программы «Ислам в Дагестане» содержит два идеологически и практически взаимосвязанных блока: образовательный и издательско-просветительский.

Образовательный блок составляют: 1. Подготовка исламоведов-исследователей и преподавателей светских и исламских вузов Дагестана по специальности «Историография и источниковедение классического ислама» при Институте восточных рукописей РАН (г. Санкт-Петербург). Полученные знания помогут духовным и светским властям использовать идеологические аргументы в борьбе с религиозно-политическим экстремизмом [11, с. 77]. 2. Вовлечение в этот образовательный процесс молодых мусульман, получивших религиозное образование за пределами РФ (Египте, Индонезии, ОАЭ и т. д.), то есть своеобразной «пятой колонны» радикального исламизма, выведет их из-под идеологического влияния исламских пропагандистских центров, в итоге они сами смогут оказывать влияние на формирование общественного мнения среди мусульман Дагестана. 3. Введение в образовательные программы средних и высших учебных заведений РД дисциплины «Основы и ислама» с использованием дискуссионного метода ведения лекций с приглашением преподавателей светских и исламских учебных заведений.

Издательско-просветительский блок региональной программы «Ислам в Дагестане». В последние годы на территории Дагестана распространяется большое количество массовой литературы об исламе, издаваемой либо за счет исламских фондов (зачастую религиозно-экстремистского, конфронтационного характера), либо официальными религиозными организациями (Духовным управлением мусульман Дагестана). В большинстве случаев данные публикации, написанные с узкопрофессиональных позиций,

часто – малограмотные по содержанию, ориентированы на неподготовленного читателя. В качестве альтернативы предлагается:

1) учреждение научно-публицистического журнала «Ислам в Дагестане», на страницах которого предоставить право высказаться представителям отечественного научного исламоведения;

2) издание серии книг справочного и учебно-методического характера. Например, научно-популярной серии «Мусульманские просветители Дагестана: история и современность». К этой работе можно было бы привлечь молодых дагестанцев, получивших религиозное образование и прошедших стажировку (аспирантуру) в академическом востоковедном институте.

Издательско-просветительское направление Программы в конечном счете должно предоставить дагестанскому читателю научное знание и непредвзятую информацию об исламе, поможет вытеснить с книжного рынка республики исламскую литературу, апологетическую и низкопробного качества.

Разрешение проблем и поиск внутриконтрфессионального диалога в Дагестане во многом зависят от решения материальных, социально-экономических и политических вопросов, от совершенствования системы религиозного образования, развития гражданских инициатив и гражданского воспитания.

Ссылки:

1. Хакимов Э.Р. Обоснование поликультурного образования через междисциплинарную рефлексию // Искусство и образование. 2009. № 7. С. 100–105.
2. Наумкин В.В. Межцивилизационный диалог и толерантность // Диалог культур и партнерство цивилизаций: IX Международные Лихачевские научные чтения 14–15 мая 2009. СПб., 2009. С. 272–276.
3. Кармин А.С. Культурология. СПб., 2009.
4. Флиер А.Я. Культурология для культурологов : учеб. пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей. М., 2010.
5. Дианова Н.Ф. Модернизация культуры и образования в условиях глобализации: философско-культурологический анализ. Краснодар, 2011.
6. Ханбабаев К.М. Исламское образование в республике Дагестан: состояние и проблемы // Состояние и проблемы преподавания культурологических дисциплин в вузах и школах Дагестана : материалы республиканской научно-практической конференции. Махачкала, 2008. С. 121–130.
7. Меликов В.А. Исламские учебные заведения постсоветского Дагестана. [Электронный ресурс]. http://www.idmedina.ru/books/materials/turkology/1/histori_melikov.htm? (дата обращения: 27.10.2011).
8. Прозоров С. М. Заметки об исламе // Исламоведение. 2011. № 1. С. 73–83.
9. Выпускники Кембриджа будут преподавать ислам в Дагестане // Islam news. [Электронный ресурс]. <http://www.islamnews.ru/news-32591.html> (дата обращения: 13.03.2011).
10. Ханбабаев К. М. Мусульманский мистицизм на Северовосточном Кавказе (на примере Дагестана) // Исламоведение. 2009. № 1. С. 100–122.
11. Прозоров С. М. Указ. соч.

References (transliterated):

1. Khakimov E.R. Obosnovanie polikul'turnogo obrazovaniya cherez mezhparadigmal'nuyu refleksiю // Iskusstvo i obrazovanie. 2009. No. 7. P. 100–105.
2. Naumkin V.V. Mezhsivilizatsionny dialog i tolerantnost' // Dialog kul'tur i partnerstvo tsivilizatsiy: IX Mezhdunarodnye Likhachevskie nauchnye chteniya 14–15 maya 2009. SPb., 2009. P. 272–276.
3. Karmin A.S. Kul'turologiya. SPb., 2009.
4. Flier A.Y. Kul'turologiya dlya kul'turologov : ucheb. posobie dlya magistrantov, aspirantov i soiskateley. M., 2010.
5. Dianova N.F. Modernizatsiya kul'tury i obrazovaniya v usloviyakh globalizatsii: filosofsko-kul'turologicheskiy analiz. Krasnodar, 2011.
6. Khanbabaev K.M. Islamskoe obrazovanie v respublike Dagestan: sostoyanie i problemy // Sostoyanie i problemy prepodavaniya kul'turologicheskikh distsiplin v vuzakh i shkolakh Dagestana : materialy respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Makhachkala, 2008. P. 121–130.
7. Melikov V.A. Islamskie uchebnye zavedeniya postsovetskogo Dagestana. [Electronic resource]. http://www.idmedina.ru/books/materials/turkology/1/histori_melikov.htm? (date of access: 27.10.2011).
8. Prozorov S. M. Zametki ob islame // Islamovedenie. 2011. No. 1. P. 73–83.
9. Vypuskniki Kembrizha budut prepodavat' islam v Dagestane // Islam news. [Electronic resource]. <http://www.islamnews.ru/news-32591.html> (date of access: 13.03.2011).
10. Khanbabaev K. M. Musul'manskiy mistitsizm na Severovostochnom Kavkaze (na primere Dagestana) // Islamovedenie. 2009. No. 1. P. 100–122.
11. Prozorov S. M. Op. cit.