

ШИИТЫ ИНДОНЕЗИИ и ПРОБЛЕМА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРПИМОСТИ

В настоящее время мусульманское население мира в подавляющем большинстве – сунниты. Однако, по разным оценкам, от 1 до 3 млн мусульман Индонезии – это шииты-имамиты¹.

Иранская революция 1979 г. оказала глубокое влияние на активность индонезийских шиитов. Революция вдохновила их интерес к шиизму как политической идеологии. Книги иранских идеологов и философов, таких как Али Шариати и Мортаза Мотаххари, стали пользоваться среди шиитов Индонезии популярностью.

В Индонезии действует организация «Икатан Джамаа Ахль уль-бейт Индонесиа» (Союз ассоциаций Ахль-аль Бейт Индонезии²), которая в 2000 г. получила официальный статус национальной организации. У этой организации 14 провинциальных и 48 районных отделений по всей стране. Совет также организовал несколько программ, ориентированных на религиозное образование, развитие карьеры, расширение прав и возможностей молодежи³.

В Индонезии действует и другая шиитская организация – «Ахль уль бейт Индонезия» (АБИ). Деятельность АБИ направлена на установление связи с правительством. В то же время, лидер «Икатан Джамаа Ахль аль-бейт Индонесиа» Джалалуддин Рахмат был избран членом национального парламента в 2014 г. Одна из его политических целей – способствовать признанию и защите сообщества шиитов в Индонезии⁴.

Также в стране существует шиитский Фонд Мотахарри, который занимается образованием. Он назван в честь аятоллы Муртады Мотахарри, который был шиитским богословом и профессором Тегеранского университета. После победы иранской революции он стал членом Революционного совета. Он был убит 2 мая 1979 г.

Фонд Аль-Джавад был основан с целью пропаганды шиитского вероучения в повседневной жизни, а также для развития и распространения идей шиизма в обществе в целом. У Фонда Фатима такие же цели, как и у Фонда Аль-Джавад⁵.

Несмотря на то, что в целом Индонезия является примером страны, где мирно сосуществуют представители разных конфессий, шииты нередко сталкиваются с притеснениями со стороны радикально настроенных суннитов.

Так, 10 апреля 2007 г. в Сампанге, на острове Мадура, в Восточной Яве, дом шиитского священнослужителя был атакован толпой, насчитывающей более 100 человек. Нападавшие, вооруженные палками и ножами, пытались проникнуть в дом священнослужителя, но подоспевшая полиция помешала им это сделать. Никто не пострадал.

Подобный инцидент произошел 20 апреля 2007 г. в г. Бангил, когда тысячи людей пришли в офис генерального прокурора, требуя запрета шиитских организаций в Индонезии.

Протестующие, маршировавшие под знаменами «Пемуда Ахлюсунна Бангил» («Суннитская молодежь Бангила»), сначала собрались на городской площади после пятничной молитвы, а затем отправились в город, неся баннеры, осуждавшие шиитский ислам. Оказавшись в городе, протестующие, выкрикивая угрозы, прошли мимо офисов и домов тех людей, которых считали ответственными за распространение шиитского ислама в г. Бангил.

Лидер протестующих, Хабиб Умас Ассегаф, заявил, что шиитский ислам есть еретическое вероучение, которое проповедует возмутительные учения и практики, как, например, договорный брак⁶. Он пригрозил, что, если шиитские организации не будут запрещены, в дальнейшем он выведет еще больше людей на улицы.

Асис Видарто, представитель офиса генерального прокурора в Бангиле, встретился с митингующими и обратился к «Суннитской молодежи Бангила», заявив, что для того чтобы официально объявить шиизм еретическим вероучением, необходимо представить генеральному прокурору неоспоримые доказательства подобного утверждения.

Хашим Музади, представитель суннитской организации «Нахдатул Улама» (НУ), отправился в Бангил 22 апреля, чтобы попытаться урегулировать ситуацию. Он провел встречи с десятками высокопоставленных священнослужителей в городе для обсуждения вопросов истинности тех или иных течений ислама. Позицию Хашима Музади разделил Зайнал Сувари, глава одного из молодежных подразделений НУ, который заявил, что ни один из его членов не участвовал в демонстрации.

В течение 2011 г. исламистские боевики активизировали кампанию по преследованию и запугиванию шиитов в деревне Нанккернан. Например, 6 декабря 2011 г., в ходе празднования Ашуры⁷ – дня, имеющего духовное значение для шиитов, суннитские боевики помешали около 60 шиитским жителям покинуть свою деревню, заблокировав дорогу. Местный лидер шиитов Иклиль аль-Милал обратился в полицию с просьбой принять меры для прекращения угроз, но полиция отказала в помощи⁸.

20 декабря 2011 г. толпа суннитов напала на дом шиитского лидера Таджул Мулука, а также на дома его последователей, и сожгла их. Сгорело несколько сотен жилищ. Также была уничтожена школа-интернат, основанная Таджул Мулуком. 21 января 2012 г., отделение Совета индонезийских улемов в Сампанге (Восточная Ява), выпустило юридическое заключение (фетву), в котором признало шиизм еретическим учением. Однако и глава района Сампанг Нуар Тхахаджа, и министр по делам религий Сурьядарма Али осудили шиитов, а вовсе не тех, кто на них напал⁹.

В августе 2012 г. сунниты Сампанга, среди которых были знатоки местных боевых искусств, профессионально владевшие холодным оружием наподобие мачете, атаковали две деревни шиитов района. Один шиит был убит, другой получил глубокие резаные раны, но выжил. Десятки получили серьезные ранения в результате нападения, при этом 48 домов шиитов были сожжены¹⁰.

В 2012 г. полиция арестовала шиитского лидера Таджул Мулука на острове Мадуро (провинция Восточная Ява) после того, как ваххабиты выступили против него с обвинением в богохульстве. В своем заявлении обвинитель Сучипто указал, что

Таджул Мулук вместе со своими учениками утверждали, что нынешний Коран не является оригинальной версией, а оригинал все еще находится в руках имама Махди¹¹. Но Таджул Мулук категорически отверг эти утверждения и сказал, что у шиитов такой же Коран, как и у суннитов. Судья также утверждал, что Мулук пропагандировал шиитские учения в своей деревне Нанккернан. Мулук был приговорен к тюремному заключению сроком на четыре года¹².

Следует отметить, что после событий на Мадуре тогдашний президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно заявил на чрезвычайном заседании кабинета следующее: «Если бы разведслужбы (имелись в виду специальные подразделения полиции и вооруженных сил – прим. авт.) работали должным образом, то [насилия] можно было бы избежать»¹³.

25 октября 2015 г. «Национальное движение против шиитов» провело анти-шиитскую демонстрацию в Джакарте, после чего группа шиитов «Организация Ахль уль-Бейт по социальной поддержке и образованию» подала в полицию жалобу на эту организацию за разжигание ненависти. Десятого ноября регент Пурвакарты Деди Мулади сделал заявление, гарантирующее право жителей Пурвакарты проводить религиозные обряды в соответствии с их религиозными убеждениями.

22 октября 2015 г. мэр г. Богор Бима Ария опубликовал постановление, запрещающее шиитам отмечать Ашуру в городе. Многие группы гражданского общества раскритиковали этот указ как неконституционный, а лидер политической партии, к которой принадлежал мэр, опубликовал открытое письмо с критикой мэра. «Организация Ахль уль-Бейт по социальной поддержке и образованию» заявила, что закон противоречит конституции. Неправительственная организация «Сату Кеади-лан» («Одно правосудие») подала иск против мэра, требуя отменить указ. В соседнем Бандунге (Западная Ява) полиции пришлось обеспечивать безопасность шиитов, участвовавших в мероприятиях, посвященных Ашуре, которые проводились на местном стадионе, чтобы те не подверглись атакам со стороны протестующих суннитов. Однако мэр Бандунга Ридван Камил позже сказал, что празднование Ашуры было «ошибкой».

Индонезийское правительство осудило насилие, заявив, что подобные акты недопустимо совершать во имя религии, и выступило в поддержку религиозного равенства и свободы слова¹⁴.

Нужно отметить, что экспорт в Индонезию ваххабизма или салафизма действительно взлетел после Исламской революции в Иране в 1979 г. Саудовские ваххабиты были обеспокоены политическими событиями в этой стране. Они сеяли идеи ваххабизма, чтобы создать противовес политике Тегерана, который расширял свое влияние на страны с мусульманским населением, включая Индонезию. В 1980-е гг. ваххабиты начали отправлять помощь в виде денег и книг в индонезийские мечети, а также основали организации по социальному обеспечению и учредили ваххабитские мечети¹⁵.

В настоящее время власти Индонезии обеспокоены влиянием радикалов. В 2017 г. в Индонезии была запрещена группировка «Хизб ут-Тахрир» на основании указа президента, предусматривающего роспуск организаций, деятельность которых угрожает национальному единству. Этот указ наделяет правительство почти ничем не ограниченной властью в сфере запрета группировок, которые идут против национального единства и благополучия индонезийского народа.

Министр внутренних дел Индонезии Чахьо Кумоло заявил, что правительство открыто для критики закона и его пересмотра в случае необходимости. Закон был издан в условиях межконфессиональной напряженности в самой густонаселенной мусульманской стране в мире: эта ситуация вызвала обеспокоенность не только у местного правительства, но и у мировой общественности.

После вступления в силу нового закона протесты с участием нескольких тысяч человек устроили целый ряд мусульманских организаций, включая запрещенную «Хизбут Тахрир», которая пропагандировала создание в Индонезии халифата и замену светского законодательства шариатом¹⁶.

Для граждан Индонезии и для шиитов, в частности, представляет опасность группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Так, в мае 2017 г. боевики ИГ взорвали бомбы на автобусной остановке в Джакарте, в результате чего по-

гибли трое полицейских, еще 10 человек были ранены¹⁷. В июле 2017 г. ИГ опубликовало видеоролик, в котором объявило войну Индонезии и Малайзии¹⁸. Следует отметить, что боевики ИГ крайне негативно относятся к шиитам, считая их «еретиками».

Несмотря на то, что в целом властям Индонезии удастся держать межконфессиональную обстановку в стране под контролем, это получается не всегда. Как отмечает российский исследователь А.Ю. Другов, «путь к межконфессиональной терпимости и плюрализму лежит, прежде всего, через преодоление социальных, межрегиональных и межэтнических противоречий»¹⁹.

В заключение отметим, что, хотя официально Индонезия является страной с высокой степенью веротерпимости, нередко шиитское меньшинство этой страны подвергается нападкам со стороны радикально настроенных представителей других течений ислама. Власти государства, со своей стороны, стремятся к сохранению гармонии в межконфессиональных отношениях.

¹ Indonesia 2015 International Religious Freedom Report. United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. P. 2.

² Ахль аль-Байт (от араб. ахль аль-байт, «люди дома») — принятое в исламской традиции обозначение семейства пророка Мухаммеда, почитаемого как шиитами, так и суннитами. В доисламской Аравии так называли членов правящего в клане семейства.

³ Haji M. The Shi'a Muslims of Indonesia// <http://www.shiaresearch.com/Doc/TheShiaMuslimsofIndonesia.pdf> (дата обращения: 16.11.2017)

⁴ Miichi K. Minority Shi'a Groups as a Part of Civil Society in Indonesia <http://www.mei.edu/content/map/minority-shi-groups-civil-society-indonesia> (дата обращения: 16.11.2017)

⁵ Ibid.

⁶ Временный брак, мут'а — форма брака в исламе, заключаемого на определенный срок.

Временный брак дозволен у шиитов и запрещен у суннитов. Данный брак определяется парой по взаимной договоренности на какой-либо срок. При этом в договоре оговаривается содержание жены и вознаграждение при расторжении брака.

⁷ Ашура – особо почитаемый день, приходящийся на 10-й день месяца мухаррам, у шиитов известен как день траура, так как в этот день происходит поминание шиитских мучеников, прежде всего, Хусейна ибн Али.

⁸Indonesia: Shia Cleric Convicted of Blasphemy//

<https://www.hrw.org/news/2012/07/12/indonesia-shia-cleric-convicted-blasphemy> (дата обращения: 16.11.2017)

⁹ Haji M. The Shi'a Muslims of Indonesia//

<http://www.shiaresearch.com/Doc/TheShiaMuslimsofIndonesia.pdf> (дата обращения: 16.11.2017)

¹⁰Tehran Times 27.08.2012

¹¹ Махди - Последний двенадцатый шиитский имам из наследников Али, Мухаммад исчез еще в детском возрасте в г. Самарра (Ирак, 878 г.). Существуют разные версии его исчезновения, большинство из которых позднего происхождения. Согласно одной из них, мальчик-имам скрылся в своем доме в *сардабе* – подземном проветриваемом помещении с бассейном. Такие помещения использовались как укрытия от жары. Вероятно, последний имам был убит. Имамита называют двенадцатого имама «сахиб аз-заман» (т.е. владыка времени), или махди, и верят, что он вернется и продолжит дело пророка, восстановит права своего Богом избранного рода, восстановит ислам в его первоначальном виде и установит царство справедливости на земле.

¹² Indonesia: New administration must end the criminalization of beliefs through oppressive blasphemy laws. Amnesty International

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/11/indonesia-new-administration-must-end-criminalization-beliefs-through-oppressive-blasphemy-laws/>(дата обращения: 16.11.2017)

¹³ РИА Новости 28.08.2012.

¹⁴ Indonesia 2015 International Religious Freedom Report. United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. P. 8.

¹⁵Persecution of Shiites in Indonesia//<https://en.qantara.de/content/persecution-of-shiites-in-indonesia-hate-preachers-and-incitement-to-violence> (дата обращения: 16.11.2017)

¹⁶Indonesia parliament endorses draconian law on groups//

<http://www.foxnews.com/world/2017/10/24/indonesia-parliament-endorses-draconian-law-on-groups.html> (дата обращения: 16.11.17)

¹⁷Ответственность за теракт в Джакарте взяло на себя ИГ

<http://www.rosbalt.ru/world/2017/05/26/1618154.html> ((дата обращения: 19.11.2017)

¹⁸ ИГИЛ официально объявило войну Малайзии и Индонезии//

<http://islam-today.ru/novosti/2017/07/07/igil-oficialno-obavilo-vojnu-malajzii-i-indonezii/> (дата обращения: 19.11.2017)

¹⁹ Другов А.Ю. Религия и власть в современной Индонезии//Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития. М., 2009, №13. С. 181.