

Шиизм в современной России

Современное исламское сообщество России в подавляющем большинстве представлено мусульманами-суннитами, придерживающихся ханафитского и шафиитского мазхабаов. Несмотря на доминирование именно суннитского ислама, в России проживают также и шииты, при этом двух течений: имамизма и исмаилизма. В одном из регионов страны – Дагестане – шииты являются традиционным религиозным меньшинством, к которому относятся местное коренное население: живущие на юге этой республики азербайджанцы и лезгины. Шиитские мечети в Дербенте (их там семь), Махачкале, Кизляре, Хасавюрте и лезгинском селе Мискинджа составляют заметную часть местного религиозного ландшафта. Кроме Дагестана, у шиитов имеются свои мечети и молитвенные дома (*хусайния*) в Москве, Екатеринбурге, Астрахани, Хабаровска, Тюмени, г. Мыски Кемеровской области, г. Чапаевске Самарской области.

Исторически шиитские мечети, построенные еще во времена Российской империи, были и в других городах России. Так, например, в Астрахани в 1860 году купцами из Персии была возведена Персидская мечеть (здание до сих пор не возвращено верующим), во Владикавказе в 1870-х годах была построена шиитская мечеть (в советское время использовалась под планетарий). Даже в далеком Сахалине в 1901 году в поселке Александровский была возведена своя небольшая мечеть. В 1909 году в Чите действовала официальная шиитская община, которая с 1912 года ходатайствовала о строительстве шиитской мечети в городе. Присутствие шиитов среди мусульман Российской империи было явлением настолько заметным (причем не только на юге страны), что они стремились осесть в крупных торговых городах, где нередко вступали в браки с местными женщинами из числа мусульманок-сунниток. Проблема была настолько острой, что татарский богослов **Шигабутдин Марджани** (1818 - 1889) издал специальную фетву, разрешающую браки между шиитами и суннитами. В 1872 году при императоре Александре II в Тифлисе российскими властями было создано Закавказское магометанское духовное собрание шиитского учения, в обязанности которого входило духовное окормление

шиитов Южного Кавказа. В 1918 году оно переезжает в Баку, преобразуется в Духовное управление мусульман Кавказа, однако просуществует только до 1920 года.

Советский период прошелся катком по шиитским общинам СССР, где духовенство и верующие также попали под общегосударственную волну репрессий и запретов. Тем не менее, ситуация частично исправилась в годы Великой Отечественной Войны, когда в 1943 году было учреждено Духовное управление мусульман Закавказья и был утверждён его первый председатель: шейх-уль-ислам **Ага Ализаде** (1871–1954). С 1980 года и по настоящее время его возглавляет **Аллахшукюр Папашаде** (в 1991 году ДУМ Закавказья переименовывается в Управление мусульман Кавказа в расчете на то, что Папашаде будет контролировать и мусульман Северного Кавказа, хотя объективно никакого влияния на мусульман Юга России, включая и шиитов, он не имеет).

В постсоветский период шиитские общины России вновь смогли свободно вести религиозную деятельность. Российским шиитам активно помогала Исламская Республика Иран, где в 1990 году была создана Всемирная ассамблея «Ахль-аль-Бейт» для духовного окормления шиитов за пределами Ирана. В 1996 году в Москве основывается община «Ахль-аль-Бейт» (председатель – Муса Курбанов), после чего аналогичные объединения шиитов, часто под таким же названием, возникли и в других городах России, например, в Екатеринбурге (с 2006), Хабаровске, Ростове-на-Дону (2018) и Одинцовском районе Московской области (2018). Устойчивые шиитские общины сегодня существуют в Екатеринбурге, Астрахани, Подмосковье, Тюмени, Хабаровске, Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, г. Мыски Кемеровской области, г. Чапаевске Самарской области, Хабаровске, Красноярске, Сургуте и г. Зeya Амурской области. Однако все эти шиитские общины не объединены в одну централизованную религиозную организацию, существуя преимущественно автономно. Лишь в 2006 году была предложена идея создания в Тюмени Духовного управления мусульман-шиитов, однако создано оно в итоге не было. Юридически шиитские общины не входят в

состав ни одного из российских духовных управлений мусульман, присутствуя в правовом поле автономно.

Большинство шиитских общин в России представлены азербайджанцами, которые однозначно доминируют и олицетворяют собой современный шиизм в стране. Однако наряду с ними имеются талыши, лезгины, хазарейцы из Афганистана, а также таджики из Горного Бадахшана, которые придерживаются исмаилитского направления шиизма. Наиболее устойчивыми и организационно оформленными являются исмаилитские общины Москвы («Нур» с 1999 года, председатель - **Алимамад Баймамадов**) и Екатеринбурга («Дидор» с 2017 года, председатель - **Мастбегим Ошурбекова**).

Отдельно следует сказать о ситуации с шиизмом в Москве, где их численность уступает лишь Дагестану. В столице действует шиитская мечеть на территории Посольства Ирана в России, куда так просто с улицы любой желающий попасть не может, до 2016 года в качестве шиитской использовалась мечеть «Инам» в Отрадном, которая входила в Духовно-просветительский комплекс Москвы вместе с православной церковью, часовней, суннитской мечетью «Ярдам», синагогой и буддистским храмом. Однако в 2016 году владелец комплекса бизнесмен **Ряшит Баязитов** резко поднял арендную плату, которую не могла потянуть азербайджанская община. В итоге мечеть «Инам» как специальное место для шиитов была закрыта. Также до 2016 года шииты посещали Московскую соборную мечеть, однако в последнее время их численность там сократилась. Также шииты собираются в Московском исламском центре на Алтуфьевском шоссе и имеют несколько отдельных молельных помещений в российской столице.

Отношения между суннитским большинством и шиитским меньшинством в современной России в подавляющем большинстве развиваются спокойно: как правило, шииты в крупных городах посещают суннитские мечети, что не вызывает конфликтов. Для проведения своих религиозных праздников (например, День Ашура) они арендуют помещения в виде конференц-залов в гостиницах, офисных центрах или коттеджей, где молятся, слушают проповеди и проводят свои собрания. Однако наряду с достаточно

спокойными отношениями с суннитами, к сожалению, избежать конфликтов не получается. Причем иницируют их нередко, как ваххабиты, так и суфии. Например, в 2008 году в Нижнекамске (Республика Татарстан) в продаже в магазине при Соборной мечети появились диски с видео-проповедями салафитского проповедника Саида Бурятского (1982–2010), впоследствии ставшего на путь откровенного террора, в которых тот выступал с нападками на шиитов. Такие же диски потом продавались в Казани в мусульманских магазинах. В марте 2009 года Генеральное консульство Ирана в Казани выступило с нотой протеста, и диски были изъяты из продажи. 18 августа 2012 года в Хасавюрте было совершено нападение на шиитскую мечеть. 8 человек были ранены, один из них потом скончался. Этому предшествовала публикация в мусульманской газете «Ас-Салам», официальном печатном органе Муфтията Дагестана, статьи «Шииты и вся правда о них», которая очень критично описывала вероучение и практики шиизма. Однако к настоящему моменту все конфликты между шиитами и суннитами в России перешли в интернет-пространство.

У шиитов нет традиционного для суннитов института муфтиев, вместо него существует должность *Марджа ат-таклид* (тот, кому подражают), т.е. это духовное лицо, который дает ответ на те или иные религиозные вопросы и обладает авторитетом в области богословия. Такие духовные авторитеты находятся за пределами России: это рахбар **Али Хаменеи** (род. в 1939 году), **Мохаммад Ленкорани** (1931-2007) в Иране и **Али Систани** (род. в 1930 году) в Ираке, чьи книги охотно переводятся на русский язык и издаются легально в России. Что же касается главы Управления мусульман Кавказа **Аллахшукюра Пашазаде** (род. в 1949 году), который хоть и носит титул шейх-уль-ислама, не пользуется особым духовным среди российских шиитов, даже среди азербайджанцев, воспринимаясь больше как чиновник, отвечающий за исламскую сферу в Азербайджане.

Среди российских шиитов нет общепризнанных духовных авторитетов из числа самих россиян, хотя сформировался круг русскоязычных шиитских проповедников, которые пользуются признанием и уважением в своей среде. Такими являются несколько человек, о которых мы расскажем подробнее.

Первым является уроженец Дербента и выпускник Исламской академии в Куме **Назим Зейналов** (род. в 1979 году), автор нескольких богословских книг и шиитского перевода Корана на русский язык (2015). В 2008 году он создал издательство «Исток», в 2012 году переименованное в издательство «Садра», которое выпустило массу книг по шиитскому богословию, истории ислама и мусульманской философии. Также Зейналовым с 2009 года издается русскоязычный печатный журнал «Мусульманка», рассчитанный на женскую аудиторию. Другим известным русскоязычным проповедником, автором, переводчиком, популяризатором шиизма является **Амин Рамин**. Он является русским по происхождению, активно ведет лекции и записывает подкасты в Интернете, полемизируя с суннитами. Еще одним из известных русскоязычных шиитских проповедников можно назвать татарина **Айрата Баешева**, уроженца Уфы. Им был проделан большой труд по переводу шиитской богословской литературы, а составленная им книга «Познание шиизма» (2011) может считаться одной из самых популярных среди российских шиитов.

Среди русскоязычных шиитов заметной группой являются славяне, принявшие ислам шиитского толка: **Антон Веснин**, **Тарас Черниенко**, **Анастасия Ежова** бывший священник Украинской Православной церкви Киевского Патриархата **Олег Балехов**. Специальной и целенаправленной миссионерской работой среди суннитов шииты не ведут, но те из них, кто переходят в шиизм, воспринимаются как подтверждение истинности именно шиитской интерпретации исламского вероучения.

Отдельной медийно раскрученной фигурой, которую ошибочно связывают с шиизмом, является ныне покойный председатель Исламского комитета России **Гейдар Джемаль** (1947-2016). По признанию самого Джемалья, в ранние годы он был шиитом, однако в дальнейшем вышел за рамки лишь шиитского понимания ислама. Большинство знакомых с творчеством Джемалья специалистов отмечают, что Гейдар Джахидович создал свое собственное новое религиозное движение, которое соединило в себе элементы ислама, социализма и философского традиционализма Эвола. Подробно этот вопрос

рассмотрел в своей «Критика идеологии Гейдара Джемаля: ислам, гнозис и история» (2016) Амин Рамин.

Российская практика, связанная с признанием определенной религиозной литературы экстремистской, коснулась и шиитов. В 2008 году книга «Завещание» аятоллы Хомейни на русском языке попала в Федеральный список экстремистских материалов, где находится и поныне.

Тем не менее, шиизм в современной России продолжает успешно развиваться. Рост числа общин, их организационное оформление, массовое издательство религиозной литературы шиитского толка, наличие связей с Ираном, который выступает в роли духовного центра, организация обучения через московское представительство Международного университета «Аль-Мустафа», присутствие духовных шиитских лидеров в России (с 2001 года на постоянной основе в Москве проживает и окормляет российских шиитов **Мохаммад-Али Мосули**, являющийся официальным представителем аятоллы Али Систани), - все это реальность, в которой живут шииты в нашей стране. Находясь в положении меньшинства в мусульманской умме России, шииты сумели самоорганизоваться в устойчивые общины в разных городах РФ и наладить свою религиозную инфраструктуру, став частью исламского сообщества страны.