

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

ГЕНЕЗИС ТУРЕЦКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ АССОЦИАЦИЙ В ЭМИГРАНТСКОЙ СРЕДЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 2-Й ПОЛ. XX В.

Ф.М. Рамазанова

НИУ «БелГУ»

Проблема приезжих мигрантов-мусульман является актуальной для всех западноевропейских стран и привлекает к себе внимание многих исследователей. В данной статье рассмотрены исламские организации двух ведущих стран Европы, где количество приезжих мигрантов из Турции играет большую роль в выборе направления внутренней политики этих стран – Франции и Германии. В качестве вторичных источников при подготовке исследования были использованы работы иностранных авторов. Перевод этих работ на русский язык, ранее не переведенных, позволил осветить вопросы, которые являются малоизученными в современной историографии.

Ключевые слова: турецкая трудовая миграция, исламские организации, Германия, Франция.

TURKISH RELIGIOUS ASSOCIATIONS GENESIS AMONG IMMIGRANTS IN WESTERN EUROPE IN THE SECOND HALF OF XX CENTURY

F.M. Ramazanova

Belgorod National State Research University

The problem of muslim immigrants is considered to be actual for all Western Europe countries and attracts attention of many scientists. In this article there are islamic organizations of the two leading europeans countries: France and Germany, where the quantity of migrants from Turkey plays a great role in choosing directions of domestic policy, reviewed the scientific works of foreign authors were used as secondary source in preparation for this research. Translation of these non-previously translated works to Russian let us to investigate the questions that are thought to be малоизученными в современной историографии

Key words: turkish labour migitation, islamic organizations, Germany, France.

После Второй мировой войны Германия остро нуждалась в рабочей силе, в т.ч. и в мигрантах. В результате экономического роста возрос спрос на рабочую силу. Первый пятилетний план развития Турции(1962-1967) возглавил пункт "экспорта избыточной неквалифицированной рабочей силы в Западную Европу". Это была одна из возможностей для смягчения безработицы, приобретение новых навыков и, что, тем самым, способствовало индустриализации страны¹.

В 1980-х годах появляются ассоциации, в особенности федерации мусульман, планы которых тесно связаны с жизнью в Германии. Одной из самых значительных организаций на сегодняшний день является Союз Исламских Культурных Центров (VIKZ), образованный в 1984г. При её создании преследовалась цель защитить права турецких иммигрантов. Организации принадлежит около 300 самостоятельных общин. Один из союзов называет себя "Süleymanci" (приверженцы Сулеймана), так как среди учредителей организации стоял Сулейман Эфенди. Сулейман Эфенди являлся религиозным лидером суфийского братства Накшбандия. Ещё будучи в Турции, в 1951г. он организовал собственную школу тарикатского учения, а уже в 1959г. часть его последователей мигрировала в Германию, где продолжила дело своего мюршида(духовного руководителя суфийского ордена)².

В 1986 г. создается Исламский Совет по Федеративной Республике Немецких Мусульман, год спустя - Центральный Совет Мусульман в Германии. После, многие местные исламские ассоциации присоединялись к ним, а

члены их коалиции включали в себя организации с разнообразными национальными, культурными и социальными отличиями³.

В 1983 г. в Кельне основывается Даянет или Турецко-Исламский Союз по Вопросам Религии (DİTİB), как ветвь Управления по Вопросам Религии, находящийся в Анкаре. Образованию этой организации способствовало турецкое правительство, поскольку Турция была обеспокоена защитой европейский турок против опасных идей и политических движений. Руководитель организации и его помощники в своём большинстве являлись турецкими государственными служащими. Эти два совета, упомянутые выше (Центральный Совет Мусульман и Исламский Совет), занимались организацией будущих мусульманских сообществ в Германии в пределах немецкого права⁴. Большинство братств в Германии остаётся в значительной степени «невидимыми». Мусульманские организации вообще рассматриваются с подозрением, и некоторые ведущие немецкие журналы регулярно публикуют статьи, изображающие суфизм как политическую тайную организацию⁵. Турецкое население, иммигрировавшее в Европу, периодически ассоциируется в европейском воображении с единым сообществом, своего рода гетто, избравшим для себя путь замкнутости и сопротивления в любой форме участия в жизни принявшей их страны⁶.

Иммиграция из Турции во Францию начинает свою историю с 1960-х гг., после того, как Франция и Турция подписали первое соглашение о рабочей силе (1965 г. - соглашение о трудовой миграции с Турцией). В этой благоприятной ситуации спроса и предложения, некоторые крупные предприятия руководствовались желанием диверсифицировать свои иностранные трудовые компании посредством турецких рабочих. В основном, рабочие были задействованы в областях не требующей определенной квалификации, например, в лесной или литейной промышленности.

С годами все большее число мигрировавших из Турции, являлось представителями из сельских районов и менее развитых регионов. Отправившихся в 60-е гг. в Германию турков, можно назвать «сливками» турецкого рабочего класса, в то время, как во Франции, в 70-е гг. большинство приезжих мигрантов были крестьянами⁷.

Иммигранты, в основном, по своему происхождению являлись выходцами из центральной и восточной части Турции, где преобладало сельское хозяйство. Расселение на французской территории проходило в таких регионах, как Иль-де-Франс, Рона-Альпы и Эльзас. В 1980 г. турецкие мигранты заняли Оверн, Лимузен, Бретань и Бургундию.

Мигранты из Турции очень разнородны с точки зрения этнических групп (например, турки, курды, казахи) и конфессий (мусульмане, католики, православные). После военного переворота 1980 г. новая волна мигрантов направилась во Францию в поисках убежища. Во второй половине 1980-х курды также переселялись в качестве беженцев. Некоторым из них не удалось получить разрешение на жительство, что не остановило их в решении остаться во Франции, несмотря на нелегальный статус⁸.

В социально-экономическом плане французские иммигранты после 1974 г. столкнулись с проблемой безработицы. С завершением «славного тридцатилетия» французская экономика была не в состоянии обеспечить широкую занятость населения⁹.

В 1974 г., когда Валери Жискар д'Эстен был избран президентом республики, миграционная политика резко изменила своё направление. Новый закон (1974 г. останавливающий миграцию работников не входящих в ЕС) ввел много условий для тех мигрантов, которые хотели пригласить свои семьи. Тем не менее, несмотря на трудности по воссоединению, многие семьи мигрантов решились на переезд во Францию. По мнению некоторых экспертов, частые изменения в законодательстве привели к тому, что большая часть переселенцев осталась без вида на жительство. Действительно, данные разрешения было очень сложно получить или продлить. Это привело к расширению черного рынка¹⁰.

Законы, принятые в 70-х гг. вызвали в обществе среди иммигрантов, в особенности второго поколения, волну негодования, которая прошла по Франции в виде забастовок, голодовок, конфликтов. Мусульманские мигранты представляли собой важный источник ресурсов в промышленных и строительных секторах, где работа считалась тяжелой и плохо оплачиваемой и, следовательно, непривлекательной для французских рабочих. В 1981 г., с установлением в правительстве силы левых, среди 110 предложений совместных программ об избирательном праве иностранцев, фигурирует положение о свободе ассоциаций. Закон 9 октября 1981 г. отменяет декрет от 1939 г., который предоставлял возможность объединения иностранцам в организации только с предварительным согласием Министра внутренних дел¹¹.

На перекрестке мощных объединительных движений 60-70-х гг. в Европе, турки также начали заниматься созданием организаций в попытке избежать рабочей эксплуатации. В основе этих организаций стояла религия. Это привело к восстановлению исламских верований и образа жизни, основанных на представлениях о соотношении религии и государства, женщин и моральных кодексов повседневного поведения, которые противоречат современным представлениям европейских либеральных государств. Этот призыв к исламу являлся источником идентификации для второго и третьего поколения молодых людей, которые пытаются найти свое место между культурой родителей и культурой принимающей страны.

Первые шаги начались с организации молельных комнат в общежитии, далее мечетей, которые в 70-е гг. были включены в общую сеть, основываясь на не ортодоксальном исламе. Именно эта сеть и проложила путь к организации Милли Гёрюш (Milli Görüs), сначала в Германии, а затем во Франции. Милли Гёрюш (Milli Görüs) стала той основной организацией, которая объединила турецких мигрантов Германии, Франции и стран Бенилюкса.

В 1981 году в законодательстве появляется закон, предоставляющий право иностранным гражданам на создание общественных организаций, ко-

торый непреднамеренно создал правовую основу для религиозных объединений.

Среди организаций, представляющих турецкое население, необходимо отметить Исламский Союз Национальной Ассоциации Франции, основанный в 1981 г. и связанный с Милли Гёрюш (Milli Görüş). Данная организация имеет тесные связи с Исламской партией (ныне более известная как Партия Пророчества) и Исламской Ассоциацией Франции, основанной в 1984 г. и сотрудничающей с немецким движением фундаменталистов «Каплан» под руководством Джамалладина Хокаоглы.

С 1985 г. тысячи мечетей Германии и Франции были включены в сеть Даянет (DİTİB), или же были основаны под их руководством. При исследовании религиозных образований турецких мигрантов в Франции следует иметь в виду, что Даянет (DİTİB) не обладают мощной религиозной принадлежностью. Кроме того, общественные объединения при Даянет (DİTİB) не занимаются исключительно религиозной деятельностью, и даже директора структур бывают далеки от той органической связи с турецким государством. Другими словами, тот факт, что подавляющее большинство турецких ассоциаций Франции делятся между Милли Гёрюш (Milli Görüş) и Даянет (DİTİB), не означает, что они придерживаются тех же идеологических концепций. Однако стоит отметить, что Даянет поддерживается Турцией и изначально был задуман как государственный орган по управлению делам религии.

Ряд организаций, которые в течение долгого времени не могли развиваться и расширяться в Турции, нашли себе пространство для деятельности во Франции, где они еще более имели возможность укрепиться. Кроме этих двух крупных организаций существуют также приверженцы Сулеймана, Идеалисты (Ülkücü) и Алевиты.

Приверженцы Сулеймана во Франции более строго соблюдают правила общественного структурирования, в особенности следят за религиозными и национальными ценностями молодых учеников, за менталитетом, подкрепляемым верой в соответствии с взглядами ордена; регулируют социальную, частную и религиозную жизнь.

Ассоциация Идеалистов (Ülkücü) стоит отдельно от остальных религиозных и национальных обществ. Объединившись во Франции под именем Федерации Объединенных Турецких Семей Франции, рассматриваемая организация предпочла быть в стороне от официального ислама, также как и Милли Гёрюш (Milli Görüş), демонстрируя свою закрытость. В отличие от других групп, Идеалисты (Ülkücü) не заинтересованы в участии политической жизни Франции, а более направлены на Турцию. Но стоит подчеркнуть, что данная ассоциация является относительно маргинальной по отношению к остальным. Также можно упомянуть орден Накшбанди, который выходит за пределы периферии четырех вышеупомянутых сетей, под чьим контролем находятся несколько религиозных центров по всей Франции¹².

Германия и Франция являются крупнейшими «принимаемыми» сторонами мигрантов в Европе. Не смотря на общность политики ЕС по данному вопросу, каждая страна в отдельности устанавливает отношения с мигрантами. Политика немецкого деления на иностранцев и «своих» призывала к сохранению родной культуры: например, с 1960-х гг. появляется радиовещание на турецком языке. Такая политика была нацелена на минимальное возвращение мигрантов обратно в свои страны. Но подобный подход не распространялся на религиозную жизнь. Не существовало церковного налога для турок, который бы давал права на создание религиозных институтов.

Французское правительство напротив, стремилось преобразовать мигрантов в «французов». Франция предоставляла гражданство, но в качестве условия требовала полной ассимиляции и верность светским ценностям Французской Республики. Характерным для Франции является то, что при столкновении между религиозными и светскими институтами, государством на первое место выдвигалась светская идеология. Но французские мусульмане не заставили долго ждать ответа – яркой формой стали уличные протесты в пользу прав на исповедование ислама как культурного самовыражения, но без отхода от верности республике¹³.

Внимательно изучив ассоциации Германии и Франции, можно сделать вывод, что Милли Гёрюш (Milli Görüş) и Даянет (DİTİB) проложили путь турецкому исламу в указанных странах, т.к. занимают лидирующее положение по степени своего распространения и влияния, как и в других европейских государствах. Но, стоит отметить, что такие ассоциации, как Идеалисты (Ülkücü) и Накшбанди, напротив, отказались от активной позиции и выбрали замкнутый путь. Приверженцев Сулемана также можно было назвать закрытой организацией, однако в последнее десятилетие наблюдается обратное – направленность на прозрачность и открытость своей деятельности, дабы избежать обвинений в экстремизме со стороны государства.

Рассматриваемые ассоциации в большей степени нацелены на помощь своим соотечественникам во всех сферах жизнедеятельности, будь то закрытые или открытые организации. Подавляющее большинство приезжих мигрантов Турции XX в. вступило в члены приведенных выше сообществ, таким образом, ощущая себя среди «своих», где не менялся прежний уклад жизни, а их права защищались организацией.

Примечания:

1. Economic Growth: From Open labour market to Fortress Europe. – URL: <http://www.let.leidenuniv.nl/history/migration/chapter9.html>

2. Официальный сайт суфийской организации в Германии. – URL: <http://vikz.de/index.php/organisation.html>

3. A scientific advisor for the Board of the Islamic Council for the Federal Republic of Germany. – URL: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17388/ISIM_5_Muslims_in_Germany.pdf?sequence=1

4. Официальный сайт ассоциации DİTİB. – URL: <http://www.diyenet.gov.tr/>

5. *Malik J., Hinnells J.* Sufism in the West. – Simultaneously published in the USA and Canada, 2006. – URL: http://sufibooks.info/Sufism/Sufism-in-the-West-Jamal_Malik_and_John_Hinnells.pdf.
6. *Hochmuth H.* Turks in Germany // H. Hochmuth. – The journal of Turkish Weekly. - URL: <http://www.turkishweekly.net/article/146/turks-in-germany.html>.
7. *Erpuyan M.V.* Immigration turque en Europe et en France. – URL: http://www.ataturquie.asso.fr/informations_immigration.html.
8. *Tebbakh S.* Muslim in the EU: Cities raport. France / S. Tebbakh. – France: Institut d'Études Politiques de Grenoble, 2007. - 100 p., p.14-18.
9. *Снисаренко К.* Характерные черты процесса иммиграции во Францию во второй половине XX – начале XXI в. [Электронный ресурс] // Журнал международного права и международных отношений 2013 - №3. URL : <http://evolutio.info/content/view/2084/232/>.
10. *Hamilton K.* Migration Policy / K. Hamilton. - Institute Patrick Simon, Institut National d'Études Démographiques (INED) with Migration Policy Institute, 2004. – URL: <http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=266>
11. Catherine Withol de Wenden, L'immigration, objet du débat politique // Confluences Méditerranée. – France, Paris. - N° 14 Printemps 1995. - P. 75-76.
12. *Kucukcan T.* Turks in Europe: Culture, Identity, Integration. – Turkey: Turkevi Research Centre, 2009. - 634 p. - P. 44
13. *Statham P.* Resilient Islam: Muslim controversies in Europe. - Harvard International Review, September, 2004. – URL: http://www.thefreelibrary.com/Resilient+Islam%3A+Muslim+controversies+in+Europe.-a012556233_1