

포스트소비에트 시기 러시아 이슬람 이념의 패러다임*

정 세 진**

목 차

- I. 서 론
- II. 러시아연방 이슬람의 이념 - 전통성, 역사성, 기원과 과정
- III. 포스트소비에트 시기 러시아 이슬람 이념의 패러다임
- IV. 러시아 무슬림들의 정치적 특성 - 이념적 내부 분화
- V. 결 론

국문요약

본 논문은 포스트소비에트 시기 러시아 이슬람 이념의 패러다임을 규명하고자 하는 시도이다. 이 시기 러시아연방의 이슬람은 정치적 상황에 따라 다양한 이념적 분화와 정치적 노선을 노정하였다. 특히 러시아연방 중에서도 북카프카즈 사회를 중심으로 포스트소비에트 시기에 나타난 이슬람의 다양한 이념적 정향이 분석되고 있다. 북카프카즈 사회는 전통적 수피즘, 군사적 와합주의, 민족주의자, 친러시아 주의자 그룹으로 분열되어 있었는데, 종교적 관점에서 다양한 내부적 분화과정을 거쳤다고 할 수 있다. 본 논문은 역사적 형성 시기 동안에 나타난 종교의 역사적 기원, 전통성, 그리고 그러한 종교적, 이데올로기적 특성이 오늘날까지 러시아연방 내에서 어떠한 방식으로 구현되고 있는지를 이슬람 이념을 중심으로 고찰하고 있다.

* 이 논문은 2007년도 학술진흥재단의 지원에 의하여 연구되었음(KRF-2007-362-B00013).

** 한양대학교 아태지역연구센터 HK 교수

I. 서론

러시아 이슬람에 대한 국외의 시각은 기본적으로 정치적 영향력과 매우 밀접하게 연결되어 있다. 즉 소비에트 연방 시기에 역사적, 문화적, 이데올로기적, 심지어는 정치적으로 핵심적인 영향력을 행사하지 못했던 이슬람이 포스트소비에트 시기에는 정치적, 종교적 급진주의 경향을 보이고 있기 때문이다. 여러 가지 해석상의 논란이 존재하고 있지만, 소비에트 붕괴 이후, 그리고 민족 간의 정치적 갈등인 체첸 전쟁이 발생한 1990년대 중반에 와합주의를 신봉하는 종교적 급진주의자들이 출현했다. 20세기말과 21세기 초에 체즈나에서 와합주의자들의 영향력은 러시아연방의 정치적 상황을 복잡하게 만들었다. 이들은 완전한 이슬람 국가인 신정국가를 선포하고 과감한 군사 행동을 결행했다.

러시아연방에서 가장 강력한 정치적, 종교적 동력기 역할을 하게 된 와합주의 이외의 주요 이슬람 이념은 전통적인 이슬람의 형태인 수피즘인데, 이 종파는 특히 중앙아시아 등 유라시아 전역에 동시에 부흥하였다. 이러한 전통성은 러시아연방의 다게스탄과 체즈나 등 북카프카즈 전역에 역사적으로 장기간 형성된 종교적 이념이었다. 러시아연방 뿐 만 아니라 과거 소비에트 연방지역이던 유라시아까지 급진주의 이슬람인 와합주의자들과 수피스트들은 문화적, 정치적으로 상호 대립적 경향을 보이고 있다는 것은 명백한 사실이다. 러시아연방 이슬람에는 이외에도 타타르스탄 공화국의 이슬람 특성인 세속주의 이슬람, 즉 유로(Euro) 이슬람도 포함되어있다.

모든 종교에는 일종의 종파가 형성된다. 그리고 그 종파에 따라 동일한 종교의 정신을 가지고 있다 하더라도, 다양한 이념적 스펙트럼이 존재한다. 러시아연방에서 이슬람을 신봉하는 무슬림들에게서도 포스트소비에트 시기의 이데올로기 공백에 따른 이념적 진공 상태와 민족들의 독립이라는 현실적, 정치적 상황 등이 길항 관계로 작동하면서, 종교적 변인 요소가 다양한 형태로 기능하고 있으며, 이러한 러시아 이슬람의 다양한 패러다임 경향은 러시아 연방의 총합적인 상황을 이해할 수 있는 바로미터가 될 것

이다.

러시아 연방의 무슬림들은 주체적이고 주권적인 국가 건설과 민족 건설에 대한 일반적 합의를 이끌어내지 못하고 있다. 타타르스탄 공화국이 소련 해체 직후에 이슬람 정체성을 강조하면서 완전한 독립을 요구하였지만, 지금은 러시아연방 내에서의 안정적인 정치적 질서를 추구하고 있는 실정이다. 적어도 이 지역에서는 정치적 이슬람, 혹은 와합주의¹⁾가 강력하게 형성될 수는 없을 것이다.

그러나 여전히 북카프카즈 이슬람은 매우 다양하며, 여러 가지 정치적 상황이 매우 복잡하게 얽혀있다. 포스트소비에트 시기에 체첸 전쟁을 치르면서 체첸의 정치 리더들은 와합주의를 수용하면서 이슬람의 급진화를 선택하였다. 이는 매우 중요한 정치적, 학술적 논점이다. 즉, 소위 ‘체첸 분리주의 운동’을 추구해 나간 체첸 지도자들은 수피즘과 와합주의라는 극히 성격이 다른 이슬람 이념의 중간 지대에서 어떤 역할과 선택을 하였을까? 북카프카즈의 이슬람 이념은 단지 급진적 속성으로만 해석할 수 없기 때문에 이슬람의 이념적 정향을 이해하기 위해서는 다양한 측면에서의 접근이 필요할 것이다. 즉 러시아연방 정부가 북카프카즈의 이슬람주의자들인 극단적 와합주의자들에 대해 공격적 언론 정책을 구사하거나, 국제 사회의 이슈인 테러리즘을 체첸의 정치적 상황과 연결하여 일종의 프로파간다 식의 정치적 공세를 취하고 있기 때문에 북카프카즈의 종교적 이념은 다면적이고 총체적인 분석이 요구되고 있는 것이다.

러시아 무슬림(Russian Muslim)들은 일반적으로 러시아 내부에서나 대외 국제관계 등에서도 아주 중대하고 결정적인 역할을 하고 있지는 못하다. 그러나 적어도 현재 북카프카즈에서 진행되고 있는 분쟁은 끝나지 않은 러

1) 이슬람 황금' 시대의 코란의 원칙을 다시 회복하는 운동이 와합주의 운동이 일어난 배경이 되었다. 와합주의는 현재 사우디아라비아의 국가 이념이다. 일반적으로 북카프카즈에서 와합주의자라고 한다면, 매우 급진적이고 정치적인 경향을 가지고 있는 무슬림들을 가리킬 때 사용된다. 자세한 사항에 대해서는 4장에 언급되어 있다. 이에 대해서는 현승수, "북카프카즈 '와합주의 문제'의 기원," 『슬라브연구』, 제20권, 제1호(서울: 한국외대 러시아연구소, 2004); 정세진, "중앙아시아 이슬람 원리주의의 급진적 특성에 관한 연구 - 1991년 독립 이후의 원리주의 단체와 이념적 패러다임-" 『평화연구』, 제16권, 제1호 (서울: 고려대학교 평화연구소, 2008), pp. 119-145.

시아의 현안이다. 러시아연방과 체첸 공화국의 현 대통령은 매우 밀접하게 연결되어있고, 친 러시아 체첸 행정부는 체첸 상황을 잘 통제하고 있다. 그러나 러시아 정부는 체첸 내부의 상황에 대해 완벽한 언론 통제를 하고 있어서 이슬람 반군의 상황 등은 국제사회에 정확하게 알려지지 않고 있다. 러시아연방 지도자들에게 있어서 북카프카즈 지역의 현안은 매우 뜨거운 감자이다. 현재의 러시아연방 무슬림의 운명은 러시아, 특히 슬라브 민족과의 역사적 관계와 항상 맞물려 있다.

이러한 관점에서 본 논고는 포스트소비에트 시기 러시아 이슬람은 어떠한 정치적 관점을 가지고 있으며, 러시아연방의 국가정책에 어떤 방식으로 영향력을 끼치고 있는지를 규명할 것이다. 러시아 이슬람은 러시아연방에 국한되어있지는 않다. 즉, 러시아 이슬람은 포스트소비에트 이슬람의 역사적 역학관계에서 파악이 되어야 한다. 러시아연방 내 북카프카즈와 타타르스탄 공화국 등 자치공화국내의 무슬림들뿐만 아니라, 과거 소련 시기의 아제르바이잔 등 남카프카즈 이슬람, 그리고 중앙아시아의 이슬람 과도 어떤 방식으로든지 밀접하게 연결되어 있는 종교적 체계를 가지고 있는 것이다.

포스트소비에트 시기 러시아 이슬람 이념의 다양한 방향성 및 이에 관련된 지정학적 상황은 전 세계 무슬림 국가들과의 관계설정의 핵심적 요소이므로 이에 대한 연구는 매우 중요한 학술적 관점을 제공해줄 것이라고 판단된다. 이러한 관계로, 체르냐 내에서의 극단적 이슬람주의자들 뿐 만 아니라 러시아 일반 무슬림들의 이념적 성향과 정치적 경향이 어떠한 콘텍스트를 가지고 있는 지, 그리고 그 정치적 과정은 어떻게 진행되었는지를 전반적으로 분석할 필요가 있을 것이다. 러시아 무슬림들은 와합주의자의 투쟁적 개념을 어떻게 수용하고 있는 것인가? 그리고 북카프카즈 민족들은 이슬람을 가장 중요한 정치적 이념으로 받아들이고 있는 것인가? 아니면 민족성의 개념이나 문화 정체성을 이슬람 이념보다 더 중요하게 생각하고 있는 것인가? 그리고 반러시아 이슬람 정신 등 북카프카즈 민족의 지하드(성전)는 러시아 사회에서 어느 정도의 정치적 역할을 가지고 있는 것인가? 와 같은 질문이 제기될 수 있다. 그리고 북카프카즈 수피즘의 전통적

인 특성으로서 무슬림에 대한 해석은 어떠한 함의와 이념적 의미를 담보하고 있는지의 담론이 제기되어야 할 것이다.

II. 러시아연방 이슬람의 이념 - 전통성, 역사성, 기원과 과정

1. 러시아 이슬람화의 역사적 기원과 수피즘

러시아에서 이슬람이 전파된 시기는 중세 이전이었으며, 최초로 이슬람이 전파된 지역은 현재의 북카프카즈의 다게스탄 지역이었다. 이슬람은 7세기에 이 지역에 전파되었다. 이슬람을 전한 주체는 아랍의 군사원정대였다.²⁾ 러시아에서 이슬람을 처음으로 수용한 민족은 북카프카즈의 다게스탄 민족들이었다. 다게스탄에서는 여러 민족들이 혼재하면서 주로 산악 지역에 거주하고 있고, 여러 민족으로 분화되어 있었기 때문에 다양한 민족들은 각각의 발전 과정을 가지고 있었다. 아랍원정대는 당시 러시아 남부의 초원 지대를 점령하고 있던 강력한 민족인 하자르족을 정복하고자 했는데, 이 와중에 다게스탄 민족을 군사적으로 정복할 수 있었고, 이슬람 문화를 전파했다. 아랍 원정대가 이슬람을 전파한 이래로 이 지역은 이슬람 성전과 이슬람 신학교가 건립되고 러시아 남부의 종교적 이념과 문화적 삶의 핵심지로 성장해 나갔다. 이 당시에 대표적으로 이슬람 문화가 전파된 곳은 다게스탄의 데르벤트, 차후르, 쿠무흐, 리차, 카리큐레, 피테, 히브, 칼라코레이쉬, 우르카라흐, 리틀 등이었다.³⁾

2) 정세진, “제정러시아의 이슬람정책과 러시아 이슬람의 반제국주의적 정체성 : 역사적 기원과 형성과정을 중심으로,” 『슬라브학보』, 제21권, 제3호 (서울 : 한국슬라브학회, 2006), pp. 273-276.

3) С. А. Арутюнов, А. И. Османов, Г. А. Сергеева, *Народы Дагестана* (Москва : Наука, 2002), стр. 30.

기본적으로 러시아의 이슬람화는 카프카즈 민족과 러시아 남부의 타타르 민족을 중심으로 이루어졌다. 이 지역의 이슬람 교리는 초기에는 순니파였다. 그러나 순니파에서 나온 신비주의 이슬람 교리인 수피즘⁴⁾은 12세기 이후 지금의 러시아연방 지역인 북카프카즈 지역에 전파되다가, 오랜 세월이 지난 19세기에 이르러, 북카프카즈 민족들, 특히 다게스탄과 체첸 민족에 광범위하게 전파되었다. 카프카즈 전쟁 등 러시아와 무슬림 민족들의 관계에 있어서 핵심적 이슬람 요소는 수피즘이었다.

수피즘은 초기에는 개인적이거나 아주 소규모로 실천되었고 집단적인 성격을 가지지 못하였는데, 12세기에 들어서면서 이슬람의 정치적, 지적 중심지인 바그다드에 최초의 수피 종단이 설립된다.⁵⁾ ‘아부 카미드 알-가잘리’ (1059~1111)의 수피 교의가 다게스탄의 수피들에게 특별한 영향력을 가지고 있었다. 북카프카즈의 저명한 수피 사상가들 중의 한 사람은 ‘하마드 아부 바크르 아드-테르벤디’였다.

12세기와 13세기에 다게스탄에는 수피즘에 대한 관심이 고조되면서, 교리 연구가 활발히 진행되었다. 다게스탄 남부 지역인 ‘트사쿠르’의 ‘카나카스’ 별장이 수피 이론을 연구하는 다게스탄 학자들의 집합소였다.⁶⁾ 14세기 이후에 이 지역에는 ‘낙쉬반디야’ 종단의 수피즘 이념이 전파되면서⁷⁾ 종파로서의 토대를 가지게 되었다. 이 종단은 중앙아시아 부하라 출신의 ‘낙쉬반디’에 의해 14세기에 창설되었다. 이 종단은 중앙아시아에서 발흥하여, 중국, 인도, 말레이시아로 전파되었고, 체계적이지 못하고 미비한 상태로 남아 있던 이 지역의 신비주의적 색채의 여러 경향들을 흡수하여 바로잡고, 이슬람 교리와 정통성을 세워놓는 데에 일조하였다. 낙쉬반디야 교의는 동 아나톨리아의 흑해로부터, 그리고 그 이후에는 중앙아시아로부터 북카프카즈로

4) 수피즘(sufism)은 이슬람 세계에서의 신비주의를 서구사람들이 부른데서 연유하였다. 수피라는 호칭을 엄격하게 적용하면, 영적 체험을 통해 신비적 직관을 얻는 수피적 삶의 달인인 신비주의자에게 해당된다. 이슬람 세계의 수피즘의 이념과 종단에 대해서는 손주영, 『이슬람 교리, 사상, 역사』(서울: 일조각, 2005), pp. 373-445 참조.

5) *Ibid.*, p. 433.

6) Anna Zelkina, *In quest for God and Freedom. Sufi Responses to the Russian Advance in the North Caucasus* (London: C. Hurst, 2000), p. 47.

7) 손주영, *op. cit.*, pp. 427-445.

전파되었다.⁸⁾ 다게스탄의 낙쉬반디아 종단에 속한 주요 민족은 아바르, 다르긴, 쿠믹 민족 등이다.

다게스탄의 수피 종단 중에서는 낙쉬반디아 이외에 ‘까디리야’ 종단이 있다. 까디리야 종단은 12세기에 바그다드에서 창설되었고, 이슬람 사회에서 가장 폭넓게 그 이념이 전파된 종단이며, 북카프카즈 에는 19세기 후반에 전해졌다. 이 종단의 이름은 ‘압드 알-카디르 알-질라니’에서 차용되었는데, 이란 북서부 출신인 카디르는 12세기 중반 바그다드에서 이 종단을 창설하였다. 수피의 행동이나 교리에 대한 엄격한 준수 그 자체 보다, 그는 장례식장에서의 연설가로 더 알려졌다, 성인으로 존경 받았다. 그는 어떠한 시스템이나 학교, 그리고 그 자신의 특수한 개인 종단을 남기지 않았다. 그러나 많은 수피 추종자들이 있었으며, 이들에 의하여 이 종단이 지속되었다. 그는 이슬람에서 가장 명망 있는 성자들 중의 한 사람이 되었고, 14세기에 까디리야 종단은 정식으로 출범하게 되었다.⁹⁾ 까디리야 종단은 한발리 학파에 속해있었으며, 바그다드에 수도원을 세우고 자신들의 교리를 선전할 결과 북아프리카의 모로코, 동남아시아의 인도네시아까지 퍼져나갔다. 수피 종단들 가운데 전 세계적으로 가장 광범위한 규모를 소유하고 있으며, 프랑스에 저항한 알제리 종단이 유명하다. 그리고 이외에 소수의 ‘아사위야’ 종단의 수피들이 있다. 이 종단의 핵심 민족은 다게스탄의 북부에 거주하는 ‘노가이’ 족이었다.

다게스탄에 비교하여 ‘체츠냐’와 ‘잉구세티아’에서는 상대적으로 이슬람 전파가 늦게 시작되었는데, 가장 활발히 이슬람이 전파된 시기는 18세기였다. 이 지역에 이슬람을 처음으로 전파한 이들은 ‘쉬아파’ 에 속하는 아제르 민족과 ‘순니’ 이슬람의 쿠믹 민족 선교사들이었다. 체첸인들과 잉구쉬인

8) 다게스탄에서는 낙쉬반디아 종단의 지파인 ‘무자디디’ 의 영향력이 강하였다. 이 종파는 1624년에 사망한 ‘사이흐 아흐마드 시린디 알-무야디드’ 가 세운 낙쉬반디아 종단의 하위 지파였다. Moshe Ganner, *Muslim resistance to the Tsar: Shamil and the conquest of Chechnya and Daghestan* (London : Frank Cass, 1944), p. 39.

9) Katrien Hertog, "A self-fulfilling Prophecy : The Seeds of Islamic Radicalisation in Chechnya," *Religion, State & Society*, Vol. 33, No. 3 (september 2005), p. 251 ; 신양섭, "이슬람의 수피즘," 『중동연구』, Vol. 17, No. 1 (서울 : 한국외국어대학교 중동연구소, 1998), pp. 333-334.

들은 초기에는 낙쉬반디아 종단에 소속되는데, 이를 통해서 18세기부터 북동 카프카즈에 속하는 다게스탄, 체르냐, 잉구쉬인 등 대부분의 무슬림들은 수피스트가 되었다.¹⁰⁾

북카프카즈에 수피즘 이념이 12세기부터 전파된 관계로, 오늘날 러시아연방의 종교적 이념은 슬라브인들을 제외하고는 북카프카즈에서는 수피즘, 그 이외 지역에서는 순니 이슬람 이념이 정착되었다. 낙쉬반디아 교의는 18세기에 다게스탄과 체르냐를 중심으로 그 교의가 확산되었다. 낙쉬반디아의 핵심적 교리는 ‘샤리아’¹¹⁾에 대한 엄격한 준수이며, 절제와 헌신을 요구하며, 음악과 춤을 멀리하면서 일반적이고 정치적인 행동에 적극적으로 참여하는 경향이 있다.¹²⁾

전체적으로 북카프카즈 사회에 가장 널리 알려진 종단은 낙쉬반디아와 까디리아 종단이며, 공동의 수피 정체성으로 이 지역 사람들에게 큰 영향력을 가지게 되었다. 수피즘 교리는 19세기 민족별로 분열되어있던 북카프카즈 민족들을 하나로 결합하는 이념적 체계가 되었으며, 카프카즈 전쟁을 벌이면서 대 러시아 저항 정신이라는 정치적 이념의 역할을 하게 되었다. 즉 다게스탄과 바이나흐¹³⁾ 민족의 정치적, 군사적 연대에 수피즘의 역할은 지대했던 것이다.

2. 제정러시아와 소비에트 시기 이슬람 이념의 기본적 특성

러시아 이슬람의 역사적 인지는 제국러시아의 이슬람권 진출이다. 러시아는 16세기 이후 카잔공국을 점령하면서 무슬림의 나라를 정복했는데, 이로써 오늘날의 유라시아 국가와 민족들의 사회적, 문화적 영향권으로 들어갔

10) Alexandre Bennigsen and Enders Wimbush, *Mystics and Commissars : Sufism in the Soviet Union* (London : C. Hurst and Company, 1985), p. 3.

11) 이슬람법을 ‘샤리아’라고 한다. 샤리아는 ‘길’이라는 뜻이며, 무슬림이면 누구나 복종해야 할 길이고, 진리를 향해 나아가는 길로 해석된다. 즉 ‘알라께 나아가는 길’이다. 손주영, *op. cit.*, p. 321.

12) Katrien Hertog, *op. cit.*, p. 243.

13) 체르냐와 잉구쉬 민족을 가리킬 때에 ‘바이나흐’라고 명명한다.

다. 공식적인 제국의 시대로 접어든 표트르 대제 이후 제정러시아의 유럽적 인식은 어떠한 함의를 가지고 있을까? 러시아는 유럽화의 길을 국가 경로로 선택하였다. 그리고 예카테리나 여제시기에 유럽의 중심부 세력권에 참여하였다. 여제는 계몽주의를 제국의 국가경영 철학으로 응용하였고, 러시아가 유럽 문화권으로 포함되기를 열망하였다. 18세기말에 러시아는 서유럽의 이데올로기를 수용하였던 것이다.

로마노프 왕조는 볼가 강의 동쪽 지역인 카자흐 민족을 완전히 지배하기 시작했고 예카테리나 여제는 오스만 제국의 통치 지역이던 흑해의 크림 타타르 민족을 정복하는 데 성공하였다. 러시아는 19세기 중엽까지는 전쟁을 통해 북카프카즈 산악 민족을 복속시켰다. 이때 일어난 전쟁이 카프카즈 전쟁(1817~1864)¹⁴⁾이었다. 제정러시아 정부는 카프카즈 전쟁을 승리로 이끈 이후에 무슬림 산악 민족들 50만 명을 오스만 제국으로 추방시켰다. 러시아는 19세기 중엽 이후 북카프카즈를 발판으로 삼아 중앙아시아를 정복함으로써 이슬람권 지역에서의 확고한 제국주의 체제를 확립시킬 수 있었다. 사실상 러시아 제국주의 팽창 시기에 러시아는 교육적으로나, 기술적으로나 러시아 지역 내의 무슬림들에 여러모로 앞서있었다. 당시 슬라브인들의 출생율도 무슬림들과 비슷하거나, 높았다. 그러나 이러한 제국주의 체제는 카프카즈 민족들의 인식 속에 러시아가 침략 민족임을 각인 시키는 계기가 되었다.

1917년 러시아혁명은 종교의 휩박을 가져왔다. 낙쉬반디야 수피 그룹은 기본적으로 볼셰비키에 적의를 가졌고, 백군과 독일, 터키 등의 국가들과 반 볼셰비키 연합 전선을 구축하기도 했다. 내전에서 승리한 볼셰비키 군대는 1921년 당시 북카프카즈 민족들이 자발적으로 선포한 ‘북카프카즈 연합국가’를 폐쇄시키고 북카프카즈 전체에 소비에트 통치를 구축하였다. 이 연합국가는 북카프카즈를 포괄한 민족들의 연합체로 다게스탄에서 지금의 그루지야공화국의 아브하지야, 흑해를 포함하고 있었다. 이 연합국가의 리더

14) 러시아와 북카프카즈 민족 간의 카프카즈 전쟁에 관하여는 정세진, “19세기 카프카즈 전쟁과 이슬람 요소” 『슬라브연구』, 제21권, 제1호 (서울: 한국외국어대 러시아연구소, 2005), pp. 165-188 참고.

들은 제정러시아 정부 산하에서 교육을 받고 군대나 일반 공직에 근무하던 자들이었다. 북카프카즈 연합국가는 산악 민족들을 단일하게 결합하고자 하였으며, 인종, 언어, 종교 등 북카프카즈 토착 민족들의 단일한 문화권 건설을 궁극적 목표로 설정하고 있었다. 이 연합국가는 볼셰비키를 반대하였고 적군에 맞서 방어적 차원에서 다른 민족들과의 연대를 추진하였다. 이들은 남카프카즈 연방의 수도인 티플리스(현재의 트빌리시) 지역과의 연합을 시도하였지만, 단일한 세력 규합에는 실패했다. ‘북카프카즈 연합국가’의 리더들은 북카프카즈와 남카프카즈를 연대하는 강력하고 독립적인 카프카즈 연방 창설을 제안하였지만, 이들의 동맹이 실현되기는 매우 어려웠다. 북카프카즈와 남카프카즈 민족들은 볼셰비키에 대해서 근본적으로 적대감을 가지고 있었다.¹⁵⁾ 혁명 초기에 이슬람이 볼셰비키 정부에 위협적 요소가 되지 못하였지만, 내전이 볼셰비키의 승리로 종결되면서 볼셰비키는 무슬림 민족들의 원조를 더 이상 필요로 하지 않았다.¹⁶⁾ 볼셰비키 정부는 집권 이후 초기에는 이슬람 세력을 환영하였다. 내전이 종식될 때까지 볼셰비키들이 무슬림 지역을 확실히 장악하지 못했기 때문이었다. 1917년 11월에 레닌과 스탈린은 “러시아와 동방의 모든 무슬림들에게 호소하는 글“을 통해 제국주의 세력의 전복과 제국주의 착취의 종식을 역설하였다. 이러한 호소로 일부 무슬림 지역에서는 볼셰비키 통치를 지지하는 그룹이 나타났다. 볼셰비키들은 이런 상황을 이용해, 과거 제정러시아의 지배아래 있던 무슬림 지역을 볼셰비키 국가의 재구성된 지역으로 통합하는 데 성공하였던 것이다.¹⁷⁾ 그러나, 주지하듯 볼셰비키들은 러시아정교회를 압박하고 멸절하는 데만 초기에 이슬람을 이용하였을 뿐 아니라, 러시아 사회주의가 안정된 기조로 유지되고 있을 때에는 종교에 적대적 태도로 일관하였다.

15) 그러나 그럼에도 불구하고 ‘북카프카즈 연방’과 다르게 남카프카즈 연방은 볼셰비키가 이미 권력을 수중에 가지고 있다는 사실을 인정하지 않았다. 남카프카즈 연방은 러시아의 붕괴에 매우 혼란스러워했는데, 남카프카즈 연방은 당시에 오스만 제국으로부터 정치적 압박을 받고 있었던 상황이었다.

16) 박혜경, “10월 혁명과 이슬람의 정치적 역할,” 『슬라브학보』, 제23권, 제4호 (서울: 한국슬라브학회, 2008), pp. 308-323 참조.

17) 이에 대해서는 Galina M. Yemelianova, *Russia and Islam: A Historical Survey* (Houndmills, NY: Palgrave, 2000) 참조.

소비에트 정부는 북카프카즈에 새로운 소비에트 행정 구역을 설정하였고, 이로 말미암아 북카프카즈 민족 공동체는 약화되었다.¹⁸⁾ 소비에트 체제에 있어 연방 정부와 무슬림 민족들 간의 가장 핵심적인 사건은 소비에트 당국의 무신론 정책이다.¹⁹⁾ 이 정책으로 인해 소비에트 체제 붕괴 이전까지 현 러시아연방의 무슬림 민족들은 자신들의 종교적 정체성을 지속시키지 못하거나 부인되었다.²⁰⁾ ‘소비에트 인민’이라는 정체성을 추구하던 소비에트 체제 하에서 민족적 러시아인과 무슬림 사이의 직접적 갈등은 표출되지 않았다. 국제 공산주의 운동을 외형적으로 이끌던 사회주의 체제가 강화된 측면도 있지만, 소련 정부는 체제 정당성을 유지하고 내부적 갈등을 외부세계에 알리지 않는 정책으로 일관하였다. 소비에트시기에 ‘소비에트 인민’이라는 의식은 매우 견고하였다. 당시에 종교적 기원의 이질적 요소와 차이에도 불구하고, 러시아 슬라브인들과 무슬림들은 나름대로 소련이라는 전체 사회의 틀 안에서 공존을 유지할 수 있었다. 그러므로 공산 체제의 종교적 공존은 사실상 사회주의 체제의 결과물이었다.

러시아 슬라브인들과 러시아연방 내 무슬림들의 관계는 사실상 5백년이라는 역사적 관계 속에서 형성되었다. 그러나 소비에트 붕괴는 유라시아에 있어 중앙아시아와 카프카즈 지역에서 이슬람을 종교정체성으로 하는 국가들이 탄생되는 계기가 되었다. 북카프카즈 지역도 러시아연방 내에 소속되어 있었지만, 소비에트 붕괴 이후의 급진적인 사회 변화에 힘입어 이슬람이 부흥되기 시작했다. 그러므로 이슬람 정체성에 대한 러시아의 지배는 더 이상 지속될 수 없는 상황에 이르렀다.

18) Galina M. Yemelianova, "Sufism and Politics in the North Caucasus," *Nationalities Papers*, Vol. 29, No. 4 (2001), p. 665.

19) Galina M. Yemelianova, *Ibid.*, pp. 665-666.

20) 소비에트 시기 무슬림 민족들과 수피즘 종단에 대한 소비에트의 압박 정책에 대해서는 정세진, "북카프카즈 수피즘 연구 - 신비주의 관념과 반러시아적 경향을 중심으로," 『한국이슬람학회논총』, 제19권, 제1호 (2009), pp. 13-16 참조.

III. 포스트소비에트 시기 러시아 이슬람 이념의 패러다임

1. 러시아 이슬람의 이념적 경향 - 무슬림과 러시아 연방과의 관계를 중심으로

이슬람은 현대 러시아에 있어 러시아정교 이외에 가장 강력한 종교적 정체성을 가지고 있다. 러시아 내 이슬람 지역의 총인구는 러시아 전체의 약 15%이며, 러시아 무슬림들은 대략 1천만 명에서 많게는 3천만 명으로 추산된다. 쉬린 헌터는 러시아의 무슬림의 실제적 분포도는 대략 1,600만 명에서 2,000만 명 정도가 될 것으로 보고 있다.²¹⁾ 러시아 이슬람 연구의 권위자인 말라첸코도 이 정도의 규모에 동의한다.²²⁾ 러시아연방 내에서 무슬림들은 불가 강 유역과 카프카즈 산맥을 중심으로 분포되어 있다. 포스트소비에트 시기 러시아 이슬람 이념은 독립적으로 진행되지 않았다는 특성이 있다. 즉 소비에트 붕괴 이후에 러시아 연방 이슬람의 정체성은 러시아 슬라브인들과 무슬림들의 관계를 통해 더 명확히 알 수 있다. 소비에트 시기의 사회주의에 적용이 되어있는 러시아의 국민성에 무슬림들이 도전장을 내밀었기 때문이다. 그것은 개별 민족들의 독립 요구였다. 타타르스탄 공화국과 체첸 공화국은 소비에트 붕괴 직후에 러시아연방 정부에 독립을 요구하였다.

그렇다면 무슬림 공화국에서 제기한 독립 요구를 통해서 포스트소비에트 시기의 러시아 이슬람 이념은 어떻게 파악될 수 있을까? 첫째, 러시아연방 내에서 유로 이슬람 모델을 들 수 있다. 타타르스탄 공화국의 이슬람 이념은 소위 “유로 이슬람” 모델이다. 유로 이슬람은 세속주의 국가에서 일반적

21) Hunter, Shiren. "Focus on the Russian Federation," *CIS Briefing Notes on Islam, Society, and Politics* 5, No. 1 (2002), pp. 10-11.

22) 또 다른 논자들은 무슬림 인구를 이보다 더 많은 것으로 추측한다. 다음 세대에도 무슬림들이 인구상으로도 상당한 점유율을 보일 것으로 판단된다. 러시아연방에서의 무슬림 분포도 점진적으로 증가하고 있는 추세이다. Малашенко, Алексей, *Исламские ориентиры Северного Кавказа* (Moscow : Carnegie Moscow Center, 2001), стр. 16.

으로 받아들이고 있는 현대화된 신념의 이슬람이라고 할 수 있다. 특히 포스트소비에트 시기에 러시아연방 내에서 일반적으로 유로 이슬람이라고 명명할 때는 극단적 형태의 이슬람 이념이 아니라 보다 더 유연한 형태의 이슬람을 일반적으로 가리킬 때 사용되고 있다. 포스트소비에트 시기 초기에 타타르스탄 공화국도 체첸 공화국처럼 강력히 독립을 요구하였지만, 그러나 정치적 환경의 변화에 따라 독립 주장 보다는 러시아연방 내의 정치적 질서 안에서 자치권 확대를 가지고자 하는 정책을 펼쳤는데, 타타르스탄 공화국을 중심으로 러시아 연방에 비교적 폭넓게 분포되어 있는 이슬람의 형태를 가리킬 때 유로 이슬람이라고 표현한다. 타타르스탄 공화국의 지도자들은 독립을 요구하였지만, 그렇다고 자신들이 신봉하는 이슬람 이념인 유로 이슬람이 러시아연방 정부에 적대적 요소로 기능하지는 않았다.

둘째, 러시아 이슬람의 급진적, 극단주의 경향을 들 수 있다. 러시아 내에서 가장 활발히 러시아 이슬람을 연구하고 있는 모스크바 카네기 센터는 러시아 이슬람의 급진주의는 러시아 사회 내에서 일반적 경향으로 나타나고 있다는 것을 강조한다.²³⁾ 러시아연방의 이슬람에는 하나의 파트너가 존재하는데, 러시아정교를 신봉하는 민족적 러시아인이라는 변수가 항상 등장한다는 사실이다. 러시아연방 내 소수 민족 그룹이 이슬람 정체성을 강조하는 이유는 러시아연방 내에서 슬라브인과의 차별성이 명확히 존재하고 있기 때문으로 해석된다. 무슬림과 러시아 정부 간에는 상호 이념적, 정치적 관계성이라는 함수가 있으며, 이러한 이유 때문에 러시아 이슬람 이념은 정치적 이슬람의 형태로 발전된 측면이 강하다고 할 수 있다. 이를 바탕으로 이슬람 이념은 연방 정부와의 투쟁성, 정치성이라는 성격과 그 맥이 닿아있다고 할 수 있다.

그렇다면 러시아연방의 대 이슬람 관계는 포스트소비에트 시기에 어떻게 진행되었는가? 푸틴 대통령은 공공연히 외합주의자에 대해서는 엄격한 대응 방식을 취해왔다. “외합주의 그 자체는 위협이 아니다. 그러나 일반적 규범이나 관점에서 본다면, 러시아연방 내 외합주의는 이슬람의 본래의 정

23) Galina Yemelianova, *Russia and Islam : A Historical Survey* (Aldershot : Ashgate, 2002), pp. 154-155.

신으로부터 왜곡된 상태로 출현하였으며, 이슬람 이념의 일반적 경향에서 벗어나 테러리즘을 불러일으키는 위험한 실재”²⁴⁾ 임을 강조하고 있다. 와합주의자들은 반 테러리즘 명목으로 정부의 탄압 대상이 되었다. 푸틴은 북 카프카즈의 무슬림들에 대해 이념적 딱지를 붙였는데, 바로 극단주의자 혹은 테러리스트라는 용어이다. 러시아연방 지도자들은 무슬림 세력에 대해 공격적인 정책을 펼쳤다. 러시아 지도자들의 러시아연방 내 무슬림에 대한 인식은 체첸 전쟁을 통해서 가장 확실한 형태로 나타났다. 연방 내 종교적 극단주의자들의 정치적 경향을 러시아 지도자들은 수용할 수가 없었다.

러시아 행정부는 기본적으로 러시아에서의 이슬람이 급진주의나 폭력주의 경향을 가지고 있거나, 그럴 가능성이 있다고 판단하고 있다. 그 배경에는 1991년 소비에트 붕괴 이후에 타타르스탄과 체첸나가 적극적으로 분리 독립을 주장했던 것도 크게 작용했다. 타타르스탄과 연방 정부 간에는 군사적 분쟁은 일어나지 않았지만, 포스트소비에트 초기에 타타르스탄 공화국은 연방으로부터 이탈, 새로운 독립 공화국이 되고자 하는 의지가 매우 강했다. 블라디미르 푸틴 러시아 전 대통령은 “극단주의자들이 카프카즈에서 일정한 정치적 지배력을 가지게 된다면, 이슬람 극단주의의 감염 속도는 엄청나게 빨라 타타르스탄 공화국의 불가지역 뿐만 아니라, 모든 자치 공화국에도 영향을 미쳐서 전 러시아의 이슬람화에 직면하게 될 것이고, 연방은 여러 개의 독립 공화국으로 분리될 것이다”는 우려를 뉴욕타임스에 밝히기도 하였다.²⁵⁾

푸틴 행정부에 있어 러시아 무슬림들은 언제든지 이슬람 근본주의자들이 될 잠재적 가능성이 있는 존재들이다.²⁶⁾ 푸틴은 연방 내에서 이슬람주의는 러시아 연방 통합에 내재적인 위협이 된다고 믿고 있다. 사실상 러시아 내 많은 소수 민족그룹이 이슬람에 민족적, 문화적 동질감을 가지고 있다. 카네기센터의 러시아 이슬람 전문가인 알렉세이 말라센코는 21세기에 들어와

24) [http:// www.federalpost.ru/russia/issue_20424.html](http://www.federalpost.ru/russia/issue_20424.html) (검색일 : 2005.12.06)

25) Amy Waldman, "Russia's Muslims Unchained, but still Chafing," *New York Times*, 9 November 2001, A. 10.

26) Elise Giuliano, "Islamic Identity and Political Mobilization in Russia : Chechnya and Dagestan Compared," *Nationalism and Ethnic Politics*, 11 (2005), p. 196.

서도 여전히 체츠나 뿐만 아니라 오세티아와 잉구세티아 공화국에서도 전쟁의 전야 상태에 있다고 강조하였는데, 이러한 종교적, 민족적 갈등은 북카프카즈 뿐만 아니라 러시아 남부에 걸쳐 공통적인 현상임을 주장한다.²⁷⁾

러시아 슬라브인들의 종교적 정체성은 러시아정교이다. 러시아정교회는 블라디미르 푸틴의 권위주의인 “권력의 수직화”를 일반적으로 지지해왔다. 푸틴 시기에도 러시아사회는 여전히 종교적, 민족적으로 다변화 구조를 가지고 있다. 그러나 러시아정교회는 현재 종교 이념에 있어서 세계적 지위를 가지고 있지 못하다.²⁸⁾ 즉, 북카프카즈 분쟁이 지속되고 있는 정치적 상황에서 전통적인 다민족, 다종교 사회의 가치를 러시아정부가 적극적으로 수용할 수 있는지도 매우 중요한 정치적 과제에 속할 것이다. 러시아 슬라브 민족과 북카프카즈 민족이 분쟁 상황을 벗어나 정치적 해답을 상호간에 명확하게 제시해줄 수 있는 지의 여부도 러시아연방이 직면하고 있는 시급한 현안이다.

결국 포스트소비에트 시기에 러시아 연방의 정치적, 종교적 핵심 요소는 러시아연방 정부, 러시아정교회와 러시아 무슬림과의 관련 부분이다. 현재 러시아정교는 민족주의적, 근본주의적 성격을 가지고 있으며, 러시아정교회는 국민과의 연대 의식을 더욱 공고히 하는 편이며, 국가와 교회도 나름대로 밀접한 관계를 유지하고 있는 편이다. 국가와 교회의 강력한 연대는 아직 이루어지지 않고 있지만, 적어도 포스트소비에트 시기에 러시아연방의 종교 관련 법안은 러시아정교가 러시아사회에서 차지하는 비중이 매우 높다는 것을 인정하고 있다.²⁹⁾ 이와 마찬가지로, 러시아정부와 무슬림 단체와의 관계도 러시아정부와 러시아정교회의 관계 설정만큼이나 매우 중요하다. 이런 관점에서 본다면, 향후 이슬람 이념의 정향은 러시아 정부와 러시아 무슬림과의 상호 내적 관련성에 따라 영향을 받을 것으로 보인다.

27) “Piecing together the Caucasus,” *New York Times*, 19 September 2004, p. 12.

28) James W. Warhola, Alex Lehning, “Political Order, Identity, and Security in Multinational, Multi-Religious Russia,” *Nationalities Papers*, Vol. 35, No. 5 (November, 2007), p. 936.

29) 포스트소비에트의 러시아정교의 이념과 그 역할에 관해서는 정세진, “포스트소비에트 시기 러시아정교 이념의 패러다임,” 『슬라브학보』, 제22권, 제3호 (서울: 한국슬라브학회, 2008), pp. 355-388 참고.

2. 러시아 무슬림들의 종교적 정체성 - 이념적 자기규정과 민족적 특성

그렇다면 러시아 행정부의 입장과 달리 이슬람 이념에 대한 러시아 무슬림들의 내적인 자기규정은 어떤 방식으로 이루어지고 있을까? 기본적으로 러시아 무슬림들은 모두 이슬람 극단주의자는 아니다. 러시아 무슬림들 중에서는 과거 수피즘 이념을 종교적 정체성으로 가졌던 북카프카즈 민족들이 있었듯이, 지금도 그러한 전통적 이슬람 이념주의자들이 동일하게 존재하고 있다는 사실이 강조되어야 한다. 즉, 러시아 무슬림들은 다양한 형태의 이슬람 이념을 인정하고 있으며, 이러한 경향은 일반적으로 수피즘, 와합주의, 그리고 20세기 중앙아시아의 투르크 문화권에 전파된 자디드(Jadid) 운동에서 그 전통적 기원을 가지고 있다. 그리고 상기에도 언급하였듯이, 타타르 민족이 수용하고 있는 이슬람 이념인 소위 '유로(Euro)-이슬람'이 있다. 그런데, 여기에서 간과할 수 없는 사실은 다민족 공동체로 이루어진 현 러시아 연방 내에서 러시아 무슬림들은 이슬람 특성뿐만 아니라 민족적 특성도 동시에 가지고 있다는 것이다. 대부분의 무슬림들이 러시아연방 내 명목 민족이 집중적으로 거주하는 자치 공화국 등에 거주하면서 자체적인 민족 문화권의 영향을 받아왔으며, 동시에 이슬람이라는 종교적 동질성도 보유하고 있다. 자치 공화국들은 소비에트 시대 이후 자체적으로 대통령, 의회, 자국어 사용, 그리고 일정한 자치권을 유지하고 있었고³⁰⁾, 이러한 범주 하에서 러시아인들과 무슬림 소수민족 그룹은 소비에트 체제에서 공존적 일반생활을 영위해왔다. 민족적 특성에서 가장 중요한 부분은 역사적 요인이다. 특별히 북카프카즈에서는 수세기동안 외부세력에 대해 산악 민족들의 저항이 지속되어왔고, 이를 지지한 신념, 사회적 패턴 등은 이 지역에서 견고한 정치적 조직으로 이어졌으며, 북카프카즈 민족의 공동의 정서와 더불어 이슬람이 결정적 역할을 담보해왔다.³¹⁾ 제

30) 일반적으로 무슬림들이 집중적으로 분포하고 있는 자치 공화국은 아디게야, 잉구세티아, 다게스탄, 카바르노-발카리아, 카라차이-체르케시아, 북오세티아, 체즈냐, 바쉬키르스탄, 그리고 타타르스탄 등이다.

31) 그러나 동시에 하나의 문제를 제기할 수 있는 부분은 민족적 특성과 이슬람 특성 중에서 어떤 것이 더 강력한 문화적, 사회적 요소가 될 수 있을까 하는 부분이다.

정러시아의 카프카즈 정복 이후에 이 지역의 민족적, 종교적 이념은 오랜 세기 동안 도리어 갈등과 무질서의 근본적 원천으로 지속되어왔다고 러시아연방 정부는 주장해왔다. 이는 상당 부분 설득력 있게 러시아연방 내에서 공감대를 얻기도 하였다.

이슬람 이념보다 민족적 특성이 더 강력히 나타나는 지역은 북-동 카프카즈 보다는 북-서 카프카즈이다. 즉 북오세티아, 카바르딘-발카리아, 카라차예보-체르케시아, 그리고 아디게야 공화국 등은 북카프카즈에서도 중부나 북-서부에 위치해있다. 다게스탄과 체첸 공화국은 북-동 카프카즈 지역에 속한다. 북-서 지역에서는 종교적 가치보다는 산악지역이라는 공통된 지리적 특성, 민족적 표준, 개별 민족의 독특성이라는 민족 정체성적 요소가 매우 중요하다. 이곳에서는 체첸과 다게스탄 공화국과 비교하여 상대적으로 수피 형제단의 역할은 미미한 편이며, 동시에 와합주의 라는 이슬람 근본주의자들의 활동도 강하게 형성되어있지 않다. 1970년대까지 수피즘의 전통인 할례와 결혼식에서의 물라(Mulla)의 축복과 같은 이슬람 의식은 활발하지 않았다. 새롭게 신앙적 분위기가 형성되기 시작된 것은 소비에트 붕괴 이후였으며, 이 지역 무슬림들은 이슬람 가치에 대해 매우 강력한 흥미를 가졌다. 이 지역의 무프티³²⁾ 들을 중심으로 이슬람 교육 기관이 개설되었으며, 대부분 해외로부터 경제적 지원을 받았다. 이런 이유로, 포스트소비에트 시기에 이슬람 성전은 북-서 카프카즈 지역인 발카리아, 체르케시아, 그리고 오세티아 공화국 등에서도 부흥되었다. 이 지역의 이슬람화도 급진적 이슬람주의자들처럼 과거 공산주의 이데올로기의 공백을 채우기 위한 종교적, 사상적 이유로 진행되었지만, 체첸과 다게스탄 공화국처럼 종교적 특성이 더 강조된 것은 아니었다.

러시아 무슬림들은 공통적으로 민족적 요소를 강조하였다. 그렇다면, 이들처럼 전통적 수피즘으로서의 이슬람 이념의 부흥을 더 강력히 원하면서, 정치적 사건에는 무관심한 무슬림 공동체는 어떻게 정의되어야 할 것인가?

32) 이슬람 스승을 일반적으로 가리킬 때 사용하며, 개인이나 재판관들이 제기한 질문에 대해 공식적인 법적 견해를 밝히는 이슬람교의 법률 권위자를 부를 때 사용하는 용어이다.

첫째, 러시아 연방 내 무슬림들의 해체 현상에 주목해야 한다. 소비에트 연방의 붕괴와 비효과적인 CIS 연합의 형태로는 무슬림들을 연결할 유대감이 강하지 않다. 무슬림 조직체인 '무프티아트'(muftiat)³³⁾와 기타 이슬람 그룹들은 공화국 내에서, 혹은 자신들의 지역 내에서 권력을 집중시키고자 애쓰고 있기 때문이다.

둘째, 러시아 자치공화국들은 대체적으로 광범위한 자치권을 누리지 못하였지만, 소비에트 붕괴 이후에 종교적 부흥이 일어났다. 1990년대 러시아 이슬람의 부흥에는 2가지 요소에 의해 촉발된 측면이 있었다. 하나는 고르바초프의 민주적인 종교 정책이고 또 다른 하나는 엘친의 민족 정책이었는데, 엘친 정책은 1990년대에 소위 '자치권의 퍼레이드'를 유발하였다. 타타르스탄, 바쉬코르트, 체첸, 그리고 잉구세티아 자치공화국 등이 문화와 종교적 부흥을 기반으로 하여 독립을 주장하였던 것이다. 즉시 민주적 변화가 시작되었는데, 이슬람 성전인 모스크, 이슬람 교육 기관인 마드라스, 그리고 무슬림 공동체들이 엄청나게 세워졌다. 이는 전통적 의미에서의 이슬람 부흥이었다. 사상적 공백을 메우기 위한 이슬람 부흥화로 해석할 수 있다.

그러나 러시아연방 무슬림들의 민족적 특성이 더 강력히 부각되는 이유는 사실상 포스트소비에트 시기에 카리스마를 가지고 있는 강력한 이슬람 조직체가 없었기 때문이다. 지방 권력자들은 대부분 과거의 공산주의자들이고, 특히 그들은 이슬람 원리주의자들이 자신들의 권력에 위협이 되는 것이라고 판단하고 있고, 이를 두려워했다. 그래서 정치지도자들은 정부에 충성하는 공인 무슬림 조직만을 신뢰하고 비전통적이고 근본적인 이슬람 운동을 금지시켰던 것이다. 그리고 러시아 무슬림들은 일반적으로 전 세계 무슬림 국가들과 단절되어있다.

비록 체첸전쟁 때에 외국에서 체첸의 무슬림들을 지원하려 인적, 물질적인 후원이 이 지역으로 유입된 것은 사실이지만, 실질적으로는 러시아 무슬

33) 이 기관은 일반적으로 러시아나 중앙아시아에서 공인이슬람 조직체를 일반적으로 부를 때 사용되는 용어이다. 북카프카즈나 중앙아시아에서 근본주의 이슬람 그룹이나 수피즘과 같은 전통적인 이슬람 조직과도 구별되는 친정부적 성향이나 친러시아적 입장을 일반적으로 대변하고 있다.

림들의 세계적 위치는 매우 빈약하다.³⁴⁾ 러시아의 정치지도자들이 1990년 대부터 극단적 이슬람 원리주의자들을 러시아 내부의 위협적 요소로 간주, 외함주의가 전파되지 못하도록 엄격한 조치를 취한 것도 하나의 이유가 되었다. 체첸전쟁도 러시아 내에서 반테러리스트 캠페인이 일어난 계기가 되었다. 아랍세계로부터의 외국 단체들은 추방되었다.

IV장에서 언급하지만, 북카프카즈 사회는 포스트소비에트 시기에 외함주의자라는 이슬람 극단주의자의 출현으로 매우 복잡한 정치적 상황에 빠졌다. 북카프카즈 사회는 20세기말, 민족적, 종교적, 정치적 갈등 상황에 놓여 있었다. 체첸 전쟁으로 대변되는 민족 분쟁은 민족 간에 서로 상이한 종교적 정체성, 그리고 전통적인 민족 정체성이 복합적으로 얽히면서 발생하였다. 민족적 러시아인들과 북카프카즈 민족들, 특히 체첸 민족 간에 간극이 좁혀지지 않는 이념적, 사상적 차이가 소비에트 붕괴를 기점으로 촉발하였기 때문이다. 사회주의 이데올로기가 더 이상의 권력 기호가 될 수 없게 되자, 러시아 이슬람 이념은 민족적 공동체성이나 역사적 전통에 입각하여 러시아 소수 민족 그룹의 입장을 대변하기 시작했던 것이다.

IV. 러시아 무슬림들의 정치적 특성 - 이념적 내부 분화

1. 이슬람 외함주의 이념의 급진화와 정치적 경향

포스트소비에트 시기에 러시아 이슬람의 특성을 하나로 정의할 수 있다면 어떻게 설명할 수 있을 것인가? 외형적으로 가장 강력하게 대두한 이념

34) 해외로부터의 다양한 지원이 없었던 것은 아니지만, 일부 주장에 따르면 1990년대 러시아 내에서 실제적으로 구호 단체나 교육 센터가 설립되지는 않았고 이슬람 연구소도 건립되지 않았던 것이다. 1990년대 러시아가 시장경제를 지향하면서 해외 무슬림들은 이 지역 무슬림들에 대한 경제적 원조에 관심이 없었던 것은 아니지만, 동시에 경제적 이권을 획득하고자 나름대로 적극적인 진출을 시도하였다.

은 와합주의이다. 체첸 전쟁의 초기에만 하더라도 이슬람 급진주의, 즉 와합주의가 체르냐와 다게스탄 지역에서 광범위하게 나타나지는 않았다. 체첸 분리주의 운동의 이슬람 급진화는 체첸인의 전체적 동의에 의해 나타난 것 이라기보다는 체첸전쟁의 전후에 우월적인 지위를 획득한 체첸의 전투 지도자들이나 정치가들의 역할이 와합주의가 출현한 배경이 되었다고 해석하는 것이 더 타당할 것이다.³⁵⁾ 이런 관점에서 와합주의는 정치적 성향의 이슬람 이념이다. 제 1차 체첸 전쟁(1994~1996) 때에 체첸인의 공통의 목표는 러시아연방과의 전쟁을 승리로 이끌고 완전한 독립적 지위를 획득하는 것이었다. 당시에는 와합주의와 같은 극단적인 이슬람주의자들이 세력을 얻지 못했고, 와합주의자들이 출현하지 않았다. 그러나 체첸 전쟁의 와중에서 정치적 인물들이 등장했던 것이다. 이들은 1차 체첸 전쟁이 발생한 이후에 이슬람화와 더불어 이슬람 급진주의를 선택하고 대 러시아 투쟁을 벌였다.³⁶⁾

그렇다면 일반적으로 현재 서구에서 이슬람 극단주의자를 의미하는 와합주의의 의미는 무엇인가? 원래의 의미에서의 와합주의는 18세기 아라비아 반도의 이슬람 법학자 압둘 와합이 주창한 종교 원형에의 회귀 운동이라고 할 수 있다.

그렇다면, 오늘날 북카프카즈에서 와합주의는 사우디아라비아의 와합주의와 동일한 의미라고 할 수 있는가? 결론적으로 말한다면, 그렇지 않다. 북카프카즈에서 이 용어가 정확하게 어디에서부터 기원하였는지는 밝혀지지 않았다. 1차 체첸전쟁 이후에 북카프카즈에서 러시아와 전쟁을 하는 체첸 전사들이 와합주의자로 명명되었다.

35) Julie Wilhelmsen, "Between a Rock and a Hard Place : The Islamisation of the Chechen Separatist Movement," *Europe Asia Studies*, Vol. 57, No. 1 (January, 2005), p. 37.

36) 이들은 지금 대부분 사망했지만, 주요한 인물로는 체첸군의 총사령관을 지낸 샬 빌 바사예프, 1차 체첸 전쟁시 대통령이던 살만 라두예프, 아르비, 모블라디 우두고프, 그리고 젤립한 안다르비에프 등이다. 바사예프와의 인터뷰 내용으로 본다면, 1차 체첸 전쟁의 초기에는 주요한 전쟁의 목표와 동기는 체첸의 독립과 북카프카즈 지역, 특별히 다게스탄과 체르냐의 연합이었다. Anatoli Lieven, *Chechnya : Tombstone of Russian Power* (New haven, CT and London : Yale University Press, 1998), pp. 33-39.

중앙아시아에서 사용되던 원리주의(fundamentalism)와 동일한 의미로 사용되는 용어라고 할 수 있다.³⁷⁾ 즉, 와합주의는 체첸 전쟁의 와중에 발생한 급진적 성격의 이슬람주의이다. 러시아의 남부 지역이나 모스크바에서 자행된 일련의 테러와 유괴, 사회적 혼란의 주범으로 낙인찍힌 이들이 이슬람 극렬주의 단체로 명명된 와합주의자들이었다.³⁸⁾ 다게스탄의 와합주의자들은 주로 청년을 지칭하는 의미였다. 이슬람 세계에서 와합주의는 이슬람 초기 이념의 가치를 축적하기 원하는 부흥주의자로 사용되기도 하였다. 이 용어는 소련 해체 이전에는 북카프카즈에서 페레스트로이카 시기 중동에서 온 이슬람 학자와 사제들의 교육을 받은 학생들을 지칭하는 의미로 사용되었다.³⁹⁾

어떤 의미에서 와합주의는 전통적 이슬람인 수피즘과는 엄격하게 구별된다. 와합주의의 원래의 의미가 초창기의 칼리프 시절의 순수한 이슬람으로 돌아가는 의미로 사용되고, 이러한 의미가 원리주의로 간주된다고 한다면, 수피즘은 신비주의적 특성을 가지고 있는 이슬람의 이념 체계를 가지고 있는 이슬람 종단이다. 수피즘은 19세기 북카프카즈에서 매우 강력히 부흥한 이슬람의 이념적 체계였다. 수피즘은 이슬람 세계에서 순니, 쉬아파와 변별적 특성을 가지고 있는 수피 종단이 추구하는 이념이다.

그렇다면 포스트소비에트 시기에 출현한 와합주의는 러시아제국주의가 정복한 지역에서 역사적으로 어떠한 의미를 가지고 있으며, 북카프카즈 사회의 수피즘과는 어떠한 변별성을 가지고 있을까? 즉 와합주의는 19세기 러시아와 치열한 카프카즈 전쟁을 치른 선조들의 세대와 어떠한 의미와 변별성을 가지고 있는 것인가? 와합주의는 19세기 카프카즈 지역의 낙쉬반디아 종단의 전통적인 교의로 수용되는 전통적 스승으로서의 웨이크를 거부한다. 와합주의자들은 선지자 무함마드 사후에 이슬람에 유입된 여러 사상 등은 비정통적 교의이며 의미가 없는 혁신이라고 주장한다. 그러나 낙쉬반

37) 현승수, *op. cit.*, p. 166.

38) 현승수, *op. cit.*, p. 166.

39) Anna Matveeva, "Daghestan : interethnic tensions and cross-border implication's," in Moshe Ganner, ed., *The Caspian region*, Vol 2, The Caucasus. (London : Routledge. 2004), pp. 122-131.

디아 종단의 수피즘 이념과 와합주의는 이슬람 법률인 샤리아의 엄격성을 수호한다는 측면에서는 공통적 특질을 보여주고 있으며, 동일하게 비 무슬림 세력에 대한 저항적 측면을 보였다. 이 점에서 상호 공통성이 있다.⁴⁰⁾ 그러나 전통적 의미로서의 수피즘이 추구하는 이상과 와합주의는 동일하지 않다. 19세기 전반기, 수피즘을 추구한 낙쉬반디아 종단은 대 러시아 저항의 이념만을 주장한 것은 아니었으며, 여전히 당시에도 신을 향한 진리의 완성과 신비주의적 관념의 종교 지도자들이 존재하였으며, 이들은 수피즘의 전통적 특성을 강조하는 종교 구도자들이었다. 19세기 전반기에 수피즘은 분열되어 있었던 북카프카스 민족들을 하나로 결합하는 단일한 종교적 이념의 기능을 가지고 있었던 반면에, 현재의 와합주의의 외형적 측면은 급진적, 군사적 양상을 가지고 있다고 할 수 있다. 또한 와합주의는 북카프카스의 외부에서 받아들인 종교적 이념의 특색을 가지고 있는 반면에, 수피즘은 19세기에 북카프카스 사회 내에서 급격히 그 이념이 전파된 특징이 있었고, 다게스탄과 체르냐에서 장기간 동안에 점진적으로 확산되면서 민족들의 내부적 이데올로기로 발전하였다는 점에서 와합주의와는 이질적인 특성도 있다고 하겠다.

와합주의는 비교적 중앙보다는 원거리 지방에서 급격히 전파되었고, 소비에트 경제 시스템의 붕괴로 매우 가난한 지역에 와합주의의 전파 속도가 빨랐다. 와합주의는 19세기 북카프카스 저항적 이념으로 수피즘과 동일하다고는 할 수 없지만, 유사한 성격을 지니고 있다. 즉 오랜 역사적 갈등이 종교적 형태로 출현하였다는 점에서 다음 세대에도 이들의 영향력은 여전히 지속될 가능성이 있는 것이다.⁴¹⁾

III장에서 지적하는 것처럼, 소비에트 붕괴 이후 러시아연방의 가장 강력

40) 레이놀드는 이 두 세력의 유사성이 매우 강하기 때문에 19세기 전반기 낙쉬반디아 종단과 와합주의자들의 유사성을 인식하지 못하고, 다른 현상으로 간주하는 경우도 발생할 수 있다고 지적하고 있다. Michael Reynolds, "Myths and Mysticism: a longitudinal perspective on Islam and Conflict in the North Caucasus," *Middle Eastern Studies*, Vol. 41, No. 1 (January, 2005), p. 38.

41) Stephen R. Bowers, Yavus Akhmadov, Ashley Ann Derrick, "Islam in Ingushetia and Chechnya," *The Journal of Social, Political and Economic Studies*, Vol. 29, No. 4 (Winter, 2004), pp. 395-396.

한 사건은 체첸 이행과 더불어 자치공화국들의 독립 움직임이었고, 특히 무슬림 문화권의 자치공화국들이 이를 강력히 주장하였다. 대표적으로 타타르스탄 공화국과 체첸 공화국 등이 있다. 러시아 학자들과 정치평론가들은 러시아연방내에서 이슬람의 정치화, 즉 와합주의가 본격적으로 태동하게 된 계기는 체첸 전쟁이었다고 분석하고 있다. 러시아 무슬림들은 다민족 그룹으로 존재하고 있지만, 정치적 목표나 행동은 동일하게 나타났었다.

러시아 푸틴 행정부는 북오세티아의 ‘베슬란 인질 사건’ 조차도 이러한 극단적인 이슬람주의자들이 주동한 것으로 판단하고 있으며, 국제 이슬람 테러단체, 즉 알카에다와 같은 단체가 카프카즈 이슬람 급진주의 단체와 긴밀한 연결 고리를 가지고 있다고 간주하지만, 확실한 증거 자료는 없다. 그러나 러시아정부가 이렇게 판단하는 근거와 배경은 체첸 전쟁에 있었다. 이 전쟁이 발생하자 푸틴 정부는 테러와의 전쟁을 선포하고, 급진주의 이슬람 단체의 정치적 역할을 봉쇄하기 위한 국제적 승인을 얻기 위해 미국과 매우 긴밀한 협의를 거쳤던 것이다.

2. 이슬람 이념과 러시아사회 무슬림들의 정치적 분화

전통적 수피즘과도 변별성이 있으며, 19세기 러시아제국주의 시기 북카프카즈 낙쉬반디아 종단의 전통적 저항 정신과도 일정한 차이점을 보이고 있는 와합주의의 출현은 북카프카즈 사회의 내적 분화의 원인이 되었다. 포스트소비에트 시기에 북카프카즈 지역 내의 민족들 간의 갈등이 점화되고 고조된 원인은 정치적 이슬람화가 그 영향을 끼쳤다고 할 수 있다. 체첸 공화국의 와합주의자들은 2차 체첸 전쟁 직전에 모스크바에서 테러를 하면서, 대 러시아 급진주의 노선을 본격적으로 채택하였다. 그러나 과거에 동일한 바이나흐 민족 그룹으로 같은 민족에 속했던 체첸과 잉구쉬 민족은 러시아 연방정부와의 관계에서 서로 다른 특성을 보여주고 있다. 즉 체첸 공화국 내에는 친러시아 정부 노선과 반러시아 노선이 확연히 존재하고 있는 데 비해, 잉구쉬 민족은 와합주의자들에 반대하고 대체적으로 친 러시아정부 노선을 채택하고 있다는 사실이 지적되어야 한다. 체첸 공화국의 ‘람잔 카

디로프' 대통령은 러시아와 매우 긴밀한 협조 체제를 유지하면서, 체첸 반군에 대해 매우 엄격한 정책을 가지고 있다. 대통령 자신은 부인하고 있지만, 최근 암살된 반러시아 노선에 있었던 체첸 인사들의 암살 사건에 그가 개입되어 있다는 주장이 제기되고 있는 상황이다. 동시에 친 러시아연방 정책을 추진하던 대통령도 와합주의자들의 암살 표적이 되었다. 예를 들면, 2004년 잉구세티아의 무라트 주아지코프 대통령은 당시 푸틴 러시아 대통령과 정책적 연대를 하고 있었는데, 잉구세티아의 수도인 마가스 근처의 고속도로에서 대통령의 메르세데스 장갑차량에 대한 자살특공대의 공격을 받고 1명의 경호원이 사망하였으나, 대통령은 단지 경미한 부상을 입었다.⁴²⁾ 람잔 카디로프 대통령의 아버지였던 '아흐마드 카디로프' 전 대통령이 암살된 것도 이에 해당하는 전형적인 사건이다.

북-동 카프카즈에서 와합주의자들은 2차 체첸 전쟁 직전에 이슬람 신정 국가를 선포하면서 매우 강력한 활동을 전개하였다. 1차 체첸 전쟁의 휴전 이후인 1999년 8월과 9월에 샤밀 바사예프가 이끄는 약 500명의 무장한 무슬림들이 다게스탄공화국의 수마딘스키, 노볼락스키, 보티크스키 등 3개 지역으로 침입해 들어왔다. 이들은 이 지역에서 즉각적으로 샤리아 수비대를 설립하고 독립 이슬람 국가를 선포하였다. 샤밀 바사예프와 하타를 지도자로 내세우고 등장한 이 그룹은 전형적인 와합주의자들의 군사적 행동이었다. 그러나 다게스탄 정부는 러시아연방 정부와 공식적으로 정치적-군사적 연대를 이루고 있었고, 와합주의자들의 궁극적 목표이던 이슬람 신정 국가 건설을 용인하지 않았다. 심지어 무장 이슬람 군대를 다게스탄 지역에서 몰아내었다. 와합주의자들의 군사적 침입과 급진적 이슬람 세력은 사실상 북 카프카즈 지역에서 대중적 지지를 확보하지 못했다. 이 사건은 러시아의 푸틴 대통령이 제 2차 체첸 전쟁을 주도적으로 이끄는 데 영향을 주었다. 즉 1차 체첸 전쟁이 엘친의 정치적 실각으로까지 이어진 사건이라고 한다면, 제 2차 체첸 전쟁은 푸틴의 정치적 도약대가 되었다고 할 수 있다.⁴³⁾

42) Steven Lee Myers, "Ingushetia: Leader of Small Russian Republic Escapes Assassination," Interfax, (6 April, 2004).

43) Алексей Малашенко, Дмитрий Тренин, *Время юга. Россия в Чечне. Чечня в России*. (Москва : Центр Карнеги : Гендалф, 2002), стр. 7.

1~2차 전쟁의 차이점은 명백히 존재한다. 즉, ‘야길 헨킨’이 잘 지적하듯, 1차 체첸 전쟁의 특징은 ‘세속적 전쟁’(secular war), ‘전략적 테러리즘’(tactical terrorism)이며, 2차 체첸 전쟁은 ‘테러리즘의 무제한성’(terrorism unleashed)으로 요약된다.⁴⁴⁾

북카프카즈 무슬림 사회의 내적 분열 현상은 북카프카즈 분쟁을 통해 명확히 나타났다. 체첸과 다게스탄공화국이 공동된 이슬람 전통을 가지고 있고, 다게스탄 공화국도 나름대로 독립에 대한 관심이 있다고 하더라도, 두 공화국의 밀접한 연대로까지는 이어지지 못하였다.⁴⁵⁾ 그리고 이러한 내부 분화 현상은 비교적 정치적 이슬람화가 강력하지 못한 북-서 카프카즈에 와합주의자들이 출현하기 시작한 배경이 되었다. 그러나 이 지역에서의 와합주의자들은 강력한 세력을 구축하지 못하였다. 1996년에서 1999년까지 카바르딘-발카리아 공화국에서 카라차이-체르케스 공화국에서 수십 명의 청년들이 캠프 훈련을 받았으며, 1차 체첸 전쟁 때에 이들은 매우 능동적인 전쟁 참여자가 되었다. 이러한 캠프를 운영한 이가 바로 사우디아라비아에서 온 ‘사미르 살레 압둘라 알-수와엘렘’이었는데, 그는 ‘이븐-울-하탐’으로 더 유명한 이름을 가지고 있다. 그는 아프가니스탄에서 전쟁에 참여하였고, 오사마 빈 라덴, 그리고 탈레반 지도자인 ‘오마르’와 밀접한 관련을 가지고 있었던 인물이다. 그러나 북-서 카프카즈에서 와합주의자들의 영향력은 그렇게 강력하게 나타나지 못하였다.

결론적으로 언급한다면, 와합주의자들은 일반적으로 북카프카즈 사회의 내부적 동의와 지지를 얻지 못하였다. 북-서 카프카즈에서도 세력을 얻지 못했지만, 와합주의자와 거의 동일한 의미로 해석되는 살라피주의자들⁴⁶⁾은 다게스탄과 체츠나에서 광범위한 대중적 지지를 확보하지 못했다. 특히 다게스탄에서 정치적 세력화에 실패하였다.

44) 이에 대해서는 Yagil Henkin, “From tactical terrorism to Holy War: the evolution of Chechen terrorism, 1995-2004,” *Central Asian Survey*, 25(1-2) (March-June, 2006), pp. 193-203.

45) Elise Giuliano, *op. cit.*, pp. 202-203.

46) 살라피주의는 일반적으로 이슬람세계에서 널리 사용되는 용어로 이른바 정치적 이슬람 주의자들을 가리킬 때 사용되는 용어라고 할 수 있다.

러시아연방 북카프카즈 지역의 다게스탄과 체첸에서 포스트소비에트시기 이슬람 이념의 요소에 있어서 가장 큰 특징은 와합주의의 출현이라고 할 수 있다. 특히 체첸 지역에서 와합주의자들이 2차 체첸 전쟁을 주도적으로 이끌 수 있었던 배경은 어디에 있었을까? 북카프카즈 와합주의 전문가인 마이클 레이놀드는 이에 대해 3가지 정도의 원인을 제시하고 있다. 첫째, 순수한 이슬람이라는 단순하고 명확한 와합주의에 대한 해석이다. 와합주의는 나름의 도덕적 틀을 제공함으로써 체첸 전쟁을 이슬람과 적들 사이의 투쟁이라는 이념을 더 명확하고 광범위하게 확대시킬 수 있었다. 둘째, 와합주의 이슬람은 초민족적 네트워크를 가동함으로써 외국의 상당한 자원을 끌어당길 수 있었기 때문이다. 셋째, 와합주의 등 정치적 이슬람에 대한 호소는 체첸의 전통적인 씨족 정체성과 그것에 따른 체첸 내부 사회의 분열을 극복하고 체첸 전쟁 이후의 혼란을 감소시킬 수 있는 이념적 토대로 기능하였다.⁴⁷⁾

V. 결 론

본 논고는 포스트소비에트 시기 러시아 이슬람 이념의 패러다임을 규명하고자 하는 시도였다. 러시아연방 이슬람의 핵심적 변인 요소는 체첸 전쟁에 있었다. 이 전쟁은 세계적으로도 전례가 없던 연방의 해체시기에 종교적 정체성이 어떠한 이념적 정향을 보이며, 종교와 정치적 역할이 어떤 방식으로 진행되는지를 파악할 수 있는 다양한 관점을 제공해주었다. 북카프카즈 이슬람 지도자들과 정치지도자들은 전쟁의 상황 변화에 따라 다양한 이념적 분화와 정치적 노선을 노정하였다. 포스트소비에트 시기에 북카프카즈 사회는 전통적 수피즘의 특성, 군사적 와합주의, 그리고 민족주의자, 친러시아 주의자 등 다양한 그룹으로 분열되었다. 이슬람의 관점에서 본다면, 북카프카즈 사회는 다양한 내부적 분화 과정을 거쳤다고 할 수 있다.

47) Michael Reynolds, *op. cit.*, p. 47.

포스트소비에트 시기, 북카프카즈 지역은 사회적 전환기에 위치해 있었다. 이는 특히 분쟁의 중심핵에 속해 있었던 북카프카즈 사회의 미래의 전망을 부정적으로 인식하는 사건이 되었다. 역사적 형성 시기 동안에 나타난 종교의 이념은 아주 견고한 국가 조직에 의해 창출되는 것은 아니라는 사실을 북카프카즈의 사례를 통해 알 수 있다. 러시아 연방은 매우 강력한 민족의 연합체이다. 그리고 연방 내에서 강력한 국가 통치 체제를 가지고 있는 세계적인 국가이다. 그런데, 이러한 견고한 국가조차도 무슬림 민족의 미래의 발전을 보장할 수 없을 것이다. 강력한 러시아 연방 체제 하에서 러시아의 무슬림 민족 그룹은 나름대로 견고한 정치 체제를 구축하고자 한다.

일반적인 수준에서 본다면, 전쟁 기간에 종교적 신념이 강화되는 것은 매우 친숙한 메커니즘이다. 국가적, 민족적, 개인적으로 매우 힘든 상황에 빠져있을 때 사람들은 신에게로 귀속하는 경향이 있다. 체첸 전쟁의 상황에서 체첸 국민들과 종교적 성향과의 관계는 어떻게 이해해야 할 것인가? 북카프카즈 사회의 유일한 종교적, 정신적 요소가 이슬람만이 될 수는 없다. 그러나 북카프카즈에서 이슬람은 극단적 상황에서 일종의 정치화된 수단이 되었다. 이러한 메커니즘은 카프카즈 전쟁(1817~1864)의 과정 속에서도 동일한 정체성의 기능을 하였는데, 이슬람 이념은 카프카즈 민족들을 하나로 결합하고, 대 러시아 저항 정신으로 기능했다. 이념, 전쟁, 혹은 희생정신 등은 체즈나에서 종교적 열정과 분리될 수 없는 국민의 인성으로 파악될 수 있다.⁴⁸⁾

소비에트 시기에는 소위 ‘공인’ 이슬람이 소비에트 체제에 의해 강제적으로 형성되었지만, 포스트소비에트 시기에는 전체적으로 이슬람은 내부 분열의 과정을 경험하게 되었다. 소비에트와 러시아 연방은 정치적 이유 때문에 전통적 이슬람을 부흥하고, 와합주의의 급진적 이슬람에 대해서는 제동을 걸고 있는데, 이는 19세기 전반기의 역사적 양상과 매우 유사한 부분이다. 러시아 무슬림들, 특히 북카프카즈 무슬림들은 기본적으로 러시아가 무슬림 민족들을 통치하는 것에 대해 반대하고 있다. 레이놀드가 지적하듯, 체첸

48) Julie Wilhelmsen, *op. cit.*, p. 3.

공동체 사회의 비평화적 요소와 비생산성은 전체적으로 러시아연방 내 북카프카즈 사회의 위협 요소가 되고 있으며,⁴⁹⁾ 이는 이슬람 이념의 내적 분화로 해석되어질 수 있다.

러시아 이슬람은 오랜 시기 동안 정치적·역사적 도구이며, 사회적·문화적 바로미터로 작용하였다. 그리고 앞으로도 이러한 경향은 이념적 분화를 거치게 될 것으로 전망된다. 이슬람 정체성은 이 지역의 정치적 사건에 상당히 영향을 받을 것이며, 민족적이고 문화적인 정체성의 방향성에 따라 그 행방이 결정될 것으로 보인다. 북카프카즈 사회의 민족 정체성은 이슬람, 민족성, 문화 기호에 의해 지속적으로 상호 관계를 이루며 발전될 것으로 판단되기 때문이다.

49) Michael Reynolds, *op. cit.*, p. 49.

참고문헌

- 박혜경. “10월 혁명과 이슬람의 정치적 역할.” 『슬라브학보』, 제23권, 제4호. 서울 : 한국슬라브학회, 2008.
- 손주영. 『이슬람 교리, 사상, 역사』. 서울 : 일조각, 2005.
- 신양섭. “이슬람의 수피즘.” 『중동연구』, Vol. 17. No. 1. 1998.
- 정세진. “체정러시아의 이슬람정책과 러시아 이슬람의 반제국주의적 정체성 : 역사적 기원과 형성과정을 중심으로.” 『슬라브학보』, 제21권, 제3호. 서울 : 한국슬라브학회, 2006.
- _____. “포스트소비에트 시기 러시아정교 이념의 패러다임.” 『슬라브학보』, 제22권, 제3호. 서울 : 한국슬라브학회, 2008.
- _____. “북카프카즈 수피즘 연구 - 신비주의 관념과 반러시아적 경향을 중심으로.” 『한국이슬람학회논총』, 제19권, 제1호. 2009.
- 현승수. “북카프카즈 ‘와합주의 문제’의 기원.” 『슬라브연구』, 제20권, 제1호. 2004.
- Малашенко, Алексей , Тренин Дмитрий . *Время юга. Россия в Чечне. Чечня в России*. Москва : Центр Карнеги. Гендальф. 2002.
- Малашенко, Алексей . *Исламские ориентии Северного Кавказа*. Moscow : Carnegie Moscow Center, 2001.
- Отв. Ред. Арутюнов, С. А, Османов, А. И, Сергеева, Г. А. *Народы Дагестана*. Москва : Наука, 2002.
- Bennigsen Alexandre and Enders Wimbush. *Mystics and Commissars : Sufism in the Soviet Union*. London : C. Hurst and Company, 1985.
- Waldman, Amy. “Russia’s Muslims Unchained, but still Chafing.” New York Times. 9 November 2001. A. 10.
- Lieven, Anatoli. *Chechnya : Tombstone of Russian Power*. New

- haven, CT and London : Yale University Press, 1998.
- Zelkina, Anna. *In quest for God and Freedom. Sufi Responses to the Russian Advance in the North Caucasus*. London : C. Hurst, 2000.
- Giuliano, Elise. "Islamic Identity and Political Mobilization in Russia : Chechnya and Dagestan Compared." *Nationalism and Ethnic Politics*. Vol. 11, 2005. Yemelianova, Galina M. "Sufism and Politics in the North Caucasus." *Nationalities Papers*, Vol. 29. No. 4. 2001.
- _____. *Russia and Islam : A Historical Survey*. Aldershot : Ashgate. 2002.
- Shiren, Hunter. "Focus on the Russian Federation." *CIS Briefing Notes on Islam, Society, and Politics*, Vol. 5. No. 1. 2002.
- Warhola, James W., Lehning, Alex. "Political Order, Identity, and Security in Multinational, Multi-Religious Russia." *Nationalities Papers*, Vol. 35, No. 5. November 2007.
- Wilhelmsen, Julie. "Between a Rock and and a Hard Place : The Islamisation of the Chechen Separatist Movement." *Europe Asia Studies*, Vol. 57, No. 1. (January, 2005).
- Johnson, Juliet. "Religion after Communism : Belief, Identity, and the Soviet Legacy in Russia." in Johnson, Juliet, Stepaniants, Marietta, Forest, Benjamin ed. *Religion and Identity in Modern Russia, The Revival of Orthodoxy and Islam*. UK : Ashgate, 2002.
- Hertog, Katrien. "A self-fulfilling Prophecy : The Seeds of Islamic Radicalisation in Chechnya." *Religion, State & Society*. Vol. 33. No. 3 (September, 2005).
- Susan, Lehmann. "Inter-Ethnic Conflict in the Republic of Russia in Light of Religious Revival." *Post-Soviet Geography and*

- Economics*. Vol. 39, No. 8, 2002.
- Reynolds, Michael. "Myths and Mysticism : a longitudinal perspective on Islam and Conflict in the North Caucasus." *Middle Eastern Studies*. Vol. 41. No. 1. January 2005.
- Gammer, Moshe, *Muslim resistance to the Tsar : Shamil and the conquest of Chechnya and Daghestan*. London : Frank Cass, 1944.
- Myers, Steven Lee. "Ingushetia : Leader of Small Russian Republic Escapes Assassination." Interfax, 6 April. 2004.
- Bowers, Stephen R., Akhmadov, Yavus, Derrick. Ashley Ann. "Islam in Ingushetia and Chechnya." *The Journal of Social, Political and Economic Studies*, Vol. 29. No. 4. (Winter, 2004).
- Henkin, Yagil. "From tactical terrorism to Holy War : the evolution of Chechen terrorism, 1995-2004." *Central Asian Survey*. Vol.25, No.1-2. (March-June, 2006).
- "Piecing together the Caucasus," New York Times. 19 September 2004. http://www.federalpost.ru/russia/issue_20424.html>. (검색일 : 2005.12.06)

Abstract

The Study on Russian Islam Paradigm in the Post-Soviet Era

Jung, Se-Jin

This article attempts an Islam ideology paradigm in Post-Soviet era examining particularly historic process of Sufism, Wahhabism, traditional Islam in Russian Federation. This paper aims to evaluate various concepts of Islam focussed on North Kavkaz society and its political role. I traced some theoretical frameworks and their correct meanings among islamic various institutions. Above all I mainly dealt with the meaning of the Sufism and Wahhabism. I investigated various views relating in Islam paradigm. Since the late 1990s the North Kavkaz has witnessed an emergence of Wahhabism, also known as Salafism. The Post-Soviet structural and ideological crisis contributed to the rise of both Wahhabism, Sufism and traditional Islam. In the early stage of the islamic movement the Sufis and Wahhabis acted together against Soviet-era Islamic officialdom. Chapter II examines Islam ideas Russian federation focused on traditional character, historic formation. Chapter III review Russian Islam paradigm in the Post-soviet era. Chapter IV retrospects ideological views of Wahhabism and its internal variety.

The aim of this article is to present various overview of the Islam ideology in russian society.