

УДК 327(5-015):297(075.8).

ПРОЦЕСС ВОЗРОЖДЕНИЯ ИСЛАМА В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАВКАЗА ПОСЛЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Татевосян Тамилла Мнацакановна

tatevosyan.tamilla@mail.ru

Студентка четвертого курса ЕНУ им Л.Н.Гумилева,
факультета международных отношений,
специальности «Регионоведение».

Руководитель

Конец XX века ознаменовался окончанием Холодной войны и распадом Советского Союза. Крах коммунистической идеологии привел к различным социально-экономическим и политическим изменениям во всех сферах общественной жизни. Одним из примеров таких изменений является «возрождение религии» – процесс, начавшийся во времена перестройки и ускорившийся после окончательного распада СССР. Среди ученых этот процесс называется ревитализацией религии. [1]

Среди 15-ти бывших советских республик шестеро были и являются традиционно мусульманскими: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Азербайджан. Также к таковым относятся и многие субъекты Российской Федерации: Татарстан, Башкирия, кавказские республики и др. С конца 1980-х годов ислам постепенно стал играть все более важную роль в общественно-политической жизни каждой из этих стран.

Распространение ислама в Центральной Азии и на Кавказе происходило по мере расширения Арабского Халифата на восток. В 751 году в районе города Атлах (предположительно на границе современного Казахстана и Кыргызстана) произошла Таласская битва – заключительное сражение между арабами и тюркскими племенами с одной стороны, и Империей Тан с другой. Битва, окончившаяся победой арабо-тюркской коалиции, положила начало распространению ислама среди народов Средней Азии. В это же время, Кавказ превращается в арену боевых действий между мусульманами, иудеями-хазарами и христианской Византией.

В течение следующих веков, ислам занимает прочные позиции и становится доминирующей религией на территории Центральной Азии, Поволжья и Кавказа. Первым государством, объявившим ислам государственной религией стало Караханидское ханство (X век). Если в большей части рассматриваемых регионов распространился ислам суннитского толка ханафитского мазхаба, в Азербайджане, со времен завоевания Сефевидов, положение большинства занимают шииты.[2]

Октябрьская революция ознаменовала новый период развития общественной жизни на всей территории бывшей Российской Империи. Коммунистическая партия с 1919 года открыто провозглашала политику ликвидации организованной религиозной жизни. Следует отметить, что хотя атеизм и являлся одним из важнейших элементов в государственной идеологии, официального запрета на веру в СССР не было. В целом, отношение государства отличалось в различные периоды. В первые годы советской власти шла активная борьба с религиозными институтами. Если в 1912 году в России было около 26 тысяч мечетей, на начало Великой Отечественной Войны их осталось лишь около 1 тысячи. В послевоенные годы ситуация начала меняться. Вместо политики воинствующего атеизма началась политика терпимости к религии, которая, при этом была подконтрольна государству.

В 1943-44 годах, при поддержке КПСС, были созданы региональные управления делами мусульман. Духовные управления мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ), Закавказья, Северного Кавказа, Европейской части СССР и Сибири. САДУМ-ом на протяжении почти всего периода его существования руководили представители семьи Бабахановых. Некоторым гражданам даже было разрешено совершить хадж, получить мусульманское образование за границей. В целом, секуляризация в мусульманских регионах проходила мягче, чем в европейской части СССР. Руководство всегда отмечало значимость ислама для населения региона, и терпимо относилось к явлению бытового ислама. Таким образом, в Центральной Азии и на Кавказе сформировалась особая модель ислама, для которой большое значение имели местные традиции и обычаи, практически исключая идейно-политическую составляющую. В эти же годы на территории страны вели деятельность известные проповедники, такие как Мавлави Хиндустони и Садуакас Гылмани.

Одной из важных проблем ислама в СССР было отсутствие должной системы мусульманского образования. Медресе Мири Араб в течение долгих лет было единственным медресе во всем СССР. Большинство видных мусульманских религиозных деятелей являются его выпускниками. Единственным же мусульманским университетом был Исламский институт имени имама аль-Бухари, открывшийся в Ташкенте в 1971 году. Такое положение дел привело к ничтожному малому количеству образованных служителей духовенства. Например, в 1990 году из 857 российских мулл только 21 имел высшее образование.

Помимо официального мусульманского духовенства в Советском Союзе существовало намного более многочисленное нелегальное духовенство, которых называли бродячими муллами. В 1980 году в без регистрации действовали 5,5 тысяч из 6 тысяч, то есть на каждого официального муллу, приходилось 10 неофициальных. Государство старалось бороться с этим явлением, однако это не увенчалось большим успехом.

Большое влияние на процесс возрождения ислама оказала Афганская война (1979—1989). Во время этого конфликта тысячи молодых советских мусульман оказались в непосредственном контакте с частью несоветского исламского мира. Также ключевую роль играл этнический фактор, так как таджики и узбеки являлись соответственно второй и третьей национальностями по численности в Афганистане.

Еще одной большой проблемой оказалось то, что жесткий государственный контроль религии спровоцировал у мусульманского населения негативное восприятие официального духовенства. Религия, подконтрольная государству, оказалась неспособна решать социальные и нравственные проблемы, которые возникали в мусульманском обществе. Это разочаровывало население, которое не смогло найти в исламе решения своих проблем. Особенно это касалось молодой части мусульман, которая в будущем стала основной движущей силой в процессе ревитализации ислама.

Во второй половине 1980-х годов, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, стараясь вернуть партии народную поддержку, начал масштабную попытку реформирования советской системы. Одним из главных решений перестройки было ослабление

государственного контроля над религией. Именно в этот период началась борьба между официальным духовенством и молодой группой радикальных исламистов.

В 1980 году лидерами ДУМЕС и ДУМЗак были избраны Талгат Таджуддин и Аллахшукюр Паша-заде. Молодые и энергичные муфтии решительно перехватили лидерство у САДУМ. В 1986 году в Баку была организована международная мусульманская конференция «Мусульмане в борьбе за мир», где собрались 600 делегатов из 60 стран мира, в том числе генеральный секретарь Организации Исламская Конференция (с 2011 года - Организация исламского сотрудничества) Шарифуддин Пирзада. После этого события Аллахшукюр Паша-заде стал считаться самым авторитетным мусульманским лидером Советского Союза. Азербайджан стал первой советской республикой, вошедшей в ОИК. [4]

В 1989 году при участии ваххабитов был разогнан ДУМСК, а муфтия М. Геккиева обвинили в том, что он не знает Коран. Это привело к созданию отдельных духовных управлений в каждой из республик Северного Кавказа. Происходили вооруженные столкновения между светской властью и ваххабитами по всему региону. В Чечне, ситуация усугубилась тем, что ваххабиты нашли широкое поле действия в связи с сепаратистской деятельностью руководителей ЧРИ.

В том же 1989 году Чрезвычайное всеобщее собрание мусульман потребовали смещения муфтия САДУМ Шамсиддинхана Бабаханова, которого обвиняли в «в продажности безбожной власти, несовместимых с исламом привычках и общем несоответствии с занимаемой должностью». Так закончилось полувековое руководство династии Бабахановых. Его место занял Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, позже ставший муфтием уже независимого Узбекистана. Садык сразу же взявухабухал курс на возрождение ислама. Для этого была поставлена цель восстановить по меньшей мере дореволюционное количество мечетей и медресе.

В 1990 году казят Казахстана вышел САДУМ и был основан «Муфтият мусульман Казахстана». Первым Верховным муфтием Казахстана стал бывший казий Ратбек Хаджи Нысанбаев.

В период перестройки начали всплывать давние национальные конфликты: Жанаозенские столкновения между казахами и кавказцами, Ферганские погромы, Ошский конфликт между киргизами и узбеками, пограничные столкновения, армянские погромы в Баку и Душанбе. Наибольшей остротой отличался начавшийся в 1988 году карабахский конфликт.

Политологи со всего мира предрекали объединение независимых республик и исламского мира. Укрепление взаимоотношений независимых мусульманских республик с арабским миром, Ираном и с Турцией вызывало некоторые опасения у западных политиков. Также появились тревоги связанные с опасностью распространения ядерного оружия и терроризма в СНГ.

В 1973 году молодой проповедник Саид Абдулло Нури, под влиянием упомянутого выше известного теолога Хиндустани, создает в Вахшском районе Хатлонской области подпольную организацию «Исламское возрождение». К моменту начала перестройки, этот небольшой кружок исламистов перерастает в разветвленную сеть, распространившуюся по всему Таджикистану. В 1991 году была зарегистрирована Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Согласно уставу, главной их целью было создание демократического государства.[5]

Начавшаяся гражданская война была обусловлена многими факторами, исламский фактор был лишь одним из них. Сильное влияние имела клановая борьба. В основном в состав ПИВТ-а и других оппозиционных сил вошло население южных регионов республики, составлявших оппозицию правящему клану ленинабадцев. Война отличалась тем, что исламизм был главной идеологией обеих сторон, если в случае администрации Эмомали Рахмона это был суннизм

ханафитского мазхаба, то среди оппозиционеров были широко распространены салафитские и ваххабитские идеи. Война закончилась примирением сторон и последующей легализации оппозиционеров. Большое количество бывших боевиков влилось в государственные структуры. Гражданская война, длившаяся пять лет, в общем унесла жизни от 100 до 150 тысяч человек и стала уроком для всех мусульманских республик СНГ. [6]

В первые годы независимости все главы мусульманских государств проводили политику отказа от контроля над религией, в духе перестройки. Президенты Ислам Каримов и Аскар Акаев даже приносили президентскую присягу на Коране. Однако гражданская война в Таджикистане убедила их в том, что государство должно обладать большей степенью контроля над исламом, в противном случае же светская власть в итоге окажется в подчинении у религиозной.

В Узбекистане усилившаяся популярность духовного лидера мусульман Узбекистана не устраивала главу государства Ислама Каримова. Муфтий был выходцем из Ферганской Долины, тогда как Каримов был родом из Самарканда, оба представляли два влиятельных узбекских клана. В 1993 году шейх Садык покинул Узбекистан под давлением властей. Если одна часть духовенства подчинилась светской власти президента, то вторая начала проповедовать радикальный и неуправляемый ислам. Однако, после теракта в Ташкенте 16 февраля 1999 года шейх Садык был вновь приглашен в Узбекистан.

Возвращаясь к Кавказскому региону, нужно отметить, что за распадом СССР здесь сразу же начались конфликты на национальной и религиозной почве. Одними из важнейших событий той эпохи является Чеченская революция и последовавшие за ней войны.[7]

Исследования показали, что религиозность населения повысилась сильно с начала 80-х годов XX века. К примеру, если в 70-х годах уровень религиозности среди городского населения России составлял 10-15%, а в сельской местности – 20-30%. Однако уже в 1995 г. – 60, 8% (ВЦИОМ). По данным известного американского исследовательского центра PEW, 71% россиян исповедуют православие (в 1991 году было 37%). При этом, эта тенденция стала закономерной не только для православия, но и для ислама. В 1991 году в России официально было зарегистрировано 870 мечетей, а в 2000 году – уже более 7 тысяч. При этом, нужно понимать, что большинство жителей не исполняют все обязанности ислама (пять столпов), а только идентифицируют себя как мусульмане, отдавая дань традиции.

Таким образом, идеологический крах коммунистической партии привел к проблеме личностной самоидентификации для населения Советского Союза. Одним из наиболее приемлимых мировоззренческих ориентиров являлась вера. Формирование новых устоев позволило религии занять важную роль в современных постсоветских странах.

Список использованной литературы:

1. Керимов Г. М. Возрождение Ислама и Шариата в России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2010. №2. URL: <https://clck.ru/TsdWu> (дата обращения: 28.01.2021).
2. Великая Н. Н. О путях проникновения ислама на северный Кавказ (vii-xviii вв.) // Гуманитарные и юридические исследования. 2017. №1. URL: <https://clck.ru/TsdWP> (дата обращения: 18.02.2021).
3. Аманбекова Ш. Влияние афганского кризиса на процесс исламизации Центральной Азии // Постсоветские исследования. 2018. №3. URL: <https://clck.ru/TsdVG> (дата обращения: 18.02.2021).
4. Силантьев Р. А. Международная деятельность духовных управлений мусульман СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.) // Власть. 2014. №3. URL: <https://clck.ru/TsdTx> (дата обращения: 18.02.2021).

5. Андреев А. А. Взлет и падение партии исламского возрождения в Таджикистане // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. 2017. №2. URL: <https://clck.ru/TsdT2> (дата обращения: 22.02.2021).
6. Малашенко А. Таджикистан: долгое эхо гражданской войны // Россия и мусульманский мир. 2012. №8. URL: <https://clck.ru/TsdRx> (дата обращения: 22.02.2021).
7. Станкевич Г. Политический ислам и Современная Россия (на примере религиозной ситуации в Дагестане) // Россия и мусульманский мир. 2011. №5. URL: <https://clck.ru/TsdR6> (дата обращения: 18.02.2021).