

К ВОПРОСУ ОБ ИСЛАМИЗАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Бурочкина М.Ш., магистрант
Сыздыкова Ж.С. д.и.н., профессор
ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
г. Москва, Россия

Ислам, зародившийся в VII в. на Аравийском полуострове, начал очень быстро распространяться по Ближнему Востоку с арабскими завоеваниями. Период завоевания Южного Азербайджана арабами приходится на 639-643 г н.э. Территории Северного Азербайджана были завоеваны в период правления халифа Усмана (644-656 гг. н.э.). Арабы заняли города Ардебиль, Тебриз, Нахичевань, Байлакан, Барду, Ширван, Дербент и прошли на север. К середине VII в. весь Азербайджан стал частью Халифата.

На момент появления ислама на этой территории не было конфессиональной целостности. В V-VI в. н.э., в Сасанидском Иране усилилась зороастрийская пропаганда. Поэтому в междуречье Куры и Аракса, а также к югу от Аракса, где влияние Сасанидского Ирана было сильно, господствовал зороастризм. Поскольку в Иране государственная религия насаждалась насильственными методами, на Южный Кавказ мигрировали общины евреев-сефардов [1с, 197].

Что касается территорий к северу от Куры, здесь население оставалось преимущественно христианским.

После завоевания Азербайджана постепенный и медленный шел процесс исламизации. Христиане и иудеи, подпадавшие под категорию “ахль уль-киتاب” (“люди писания”). Однако, они были вынуждены выплачивать джизью (подушную подать). Что касается зороастрийцев, то они, будучи язычниками, подвергались гонениям. Этим объясняется тот факт, что в центре и на юге ислам распространился гораздо быстрее, чем на северо-западе.

Исламизация региона завершилась к IX-X вв. Следует отметить, что в этот период на территории Азербайджана господствовало суннитское направление ислама ханафитского мазхаба.

В IX-X в. в Халифате активизировались центробежные тенденции, началась дезинтеграция. В то же время усилилось влияние шиитских династий: в Северной Африке, Египте и значительной части Ближнего Востока установили свою власть династии Буидов (934-1062) и Фатимидов (990-1171).. Идеи шиизма постепенно дошли и до Южного Азербайджана. Однако, с завоеванием тюрками-сельджуками в конце XI в. обширных территорий Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока и Передней Азии распространение шиитского течения было остановлено [2 с 61].

В период дезинтеграции Халифата на территории Азербайджана возникли местные династии правителей среди которых следует упомянуть ширваншахов Мазьядидов (Ширван), Шеддадидов (Арран), Саджидов, Саларидов и Раввадидов (Ардебиль).

Суннитский ислам сохранял влияние в регионе на протяжении нескольких веков несмотря на политическое непостоянство. При сельджуках, под управлением которых Азербайджан находился с середины XI в., главенствовал ханафитский мазхаб. Однако с начала XII в. возросла роль шафиитского мазхаба - среди его последователей оказалась большая часть населения Азербайджана. Это объясняется тем, что династия ширваншахов Кесранидов(1027-1382), пришедшая на смену Мазьядидам (799-пер. пол 11 в.), придерживалась суннитского ислама шафиитского толка.

От сельджуков Азербайджан перешел под управление атабеков Эльденизов (1136-1225 гг.), позже, в XIII в., был завоеван монголами. Эта территория стала частью государства Хулагуидов (1256-1355).

Известно, что монголы первоначально были язычниками, а ислам ханафитского мазхаба приняли при Газан-хане (1295-1304 гг.). В связи с этим в источниках и

историографии существует традиция объяснять особую их жестокость по отношению к завоевываемым народам их непринадлежностью к исламу. Однако, по мнению Э. Исмаилова, это объяснение необъективно [3, с. 65].

В период их господства процветало христианство, некоторые последователи иудаизма занимали важные государственные должности, более того, монголы толерантно относились к шиитскому направлению ислама. Возможно, причина этого кроется в их враждебном настрое по отношению к мамлюкам Египта и Сирии. После принятия Газанханом ислама начался подъем исламской культуры: по его приказу в Южном Азербайджане были построены мечеть и две медресе: ханафитская и шафиитская. Монголы также покровительствовали суфийским орденам, этим объясняется их широкое распространение в Азербайджане в XIII - XV вв., среди них Бадавийя, Заррувийя, Накшбандийя с ответвлением Алавийя (северо-западные районы), Халватийя, Бекташийя и тесно связанный с поселением орден Хуруфийя (восточные районы).

При монголах на смену династии ширванских шахов Кесранидов в 1382 г. пришли Дербенди. Известно, что они были мусульманами-суннитами, однако в их дворце в Баку, построенном в первой половине XV в., имеются надписи, прославляющие Али. Этому есть два объяснения: во-первых, доказано, что дворец ширваншахов в Баку использовался как образовательный и религиозный центр суфийского ордена Халватийя. Последователи этого ордена возводили свою цепь духовной преемственности (силсила) в халифу Али. Во-вторых, в XV в. между суннитским и шиитским направлениями ислама не было таких резких различий, которые есть сегодня - они закрепились лишь в XVI в., поэтому упоминание Али в официальных записях не противоречило суннитскому учению.

Ситуация изменилась в начале XVI в., когда территория современного Азербайджана вошла в состав государства Сефевидов. Напомним, что Сефевиды – суфийский орден, основанный в Ардебиле в середине XIII в. Сафи ад-Дином. При правнучке Сафи ад-Дина Ибрахиме Шейх-шахе (1429-1447 гг.), пришедшем к власти в Ардебиле орден вышел на политическую арену, а при сыне Ибрахима Шейх-шаха Джунайде орден сменил суннитскую идеологию на шиитскую.

Основной опорой Сефевидов были тюркские полукочевые племена кызылбашей - приверженцев шиитского ислама. Верхушка кызылбашских племен была подвержена сильному влиянию идей крайних шиитов, поэтому в Исмаиле Сефевиде они видели Махди, государственной религией стал умеренный шиизм [4, с. 771].

Нельзя сказать, что с включением территории Азербайджана в состав империи Сефевидов конфессиональный состав его населения стал однородным. Южные районы - Мугань и Ленкорань - степи с мягким климатом, пригодные для зимовья, привлекали кочевников-кызылбашей, которые нашли поддержку в лице шиитского населения этих областей, которое было многочисленным, хотя и не составляло большинства. Опираясь на шиитское население, кызылбаши быстро распространили на юге Азербайджана ислам шиитского толка, в то время как в северных районах сохранил свои позиции суннитский ислам.

В середине XVI в. Южный Кавказ стал ареной столкновения Османской империи и Сефевидского Ирана. Причиной конфликта стала опасность распространения шиитского ислама дальше в Переднюю Азию, а также создания Сефевидским Ираном антиосманской коалиции с европейскими державами. Стремление Исмаила заключить антиосманский союз определило его конфессиональную политику: преследуя мусульман-суннитов и евреев, он покровительствовал армянскому духовенству [5, с. 165].

Кроме того, Османскую империю интересовал Южный Кавказ как стратегическая площадка, которая обеспечивала бы ей выход в Среднюю Азию, а также нарушила связь Ирана с Московским государством; при этом Османы рассчитывали на поддержку суннитского населения Ширвана и Дагестана. Так, в 1577 г. с подстрекательства османского султана Мурада III с Ширване произошел бунт под предводительством Абубекра-мирзы из династии ширванских шахов. Собрав вокруг себя некоторое количество последователей, он

обратился к султану за помощью в борьбе против кызылбашей; в обмен он обещал быть вассалом Османов на этой территории.

Шах Исмаил II (1576-1577 гг.) предпринял попытку реформы государственной религии. Шах открыто выступил в поддержку суннитов, запретив обычай публичного проклятия праведных халифов Абу Бакра, Умара и Усмана, а также приблизил к себе представителей суннитского духовенства. Шиитское духовенство подверглось преследованиям. Для привлечения народа на свою сторону суннитское духовенство обещало денежные награды тем, кто ни разу в жизни не проклинал первых трех халифов. Со стен всех мечетей были стерты надписи, прославлявшие Али. По указу Исмаила были выпущены монеты без традиционной шиитской формулы, также прославлявшей двоюродного брата пророка Мухаммада.

Просуннитские взгляды шаха Исмаила II, возможно, были связаны с его желанием снять осmano-сефевидские противоречия. В мирном договоре, подписанном султаном Сулейманом и шахом Тахмаспом в 1555 г. в Амасье, был сделан упор на то, что если Сефевиды хотят жить в мире с Османами, им следует прославлять первых трех халифов [6, с. 141].

Правление шаха Исмаила было недолгим: по одной версии он скончался из-за проблем со здоровьем, по другой - стал жертвой заговора, что неудивительно, поскольку его действия вызывали недовольство кызылбашской верхушки.

Иран был значительно ослаблен войнами с Османской империей, однако государство просуществовало до первой четверти XVIII в. За время войн Азербайджан дважды оказывался под контролем Османской империи; в конце XVI в. многие представители местной знати вынуждены были из-за постоянных экономических и, что важно, конфессиональных притеснений, бежать в Иран под покровительство шаха Аббаса I (1587-1629 гг.).

В 1711 г. в Дагестане началось антишахское восстание лезгин под предлогом защиты суннизма от притеснений. Восстание длилось до 1722 г. с разной степенью интенсивности и быстро распространилось на северные, суннитские районы Азербайджана [7, с. 332].

Центральная власть была не в состоянии подавить это восстание. Ее слабостью поспешили воспользоваться соседи: в марте 1722 г. афганцы-сунниты, движимые религиозными мотивами, взяли в плен шаха Султана Хусейна. Одновременно с этим Петр I выступил в поход из Астрахани в Ширван с целью превращения Каспийского моря во внутреннее озеро Российской империи. Османская империя, имевшая свои интересы в регионе, не осталась в стороне: в результате, они захватили почти весь Азербайджан, за исключением прикаспийских областей, которые контролировала Российская империя. На территориях, занятых Османами, периодически поднимались антисуннитские восстания. Однако, такое положение продлилось недолго: в Иране началось движение за изгнание иностранцев, которое возглавил Надир-хан из тюркского племени афшар. К 1735 г. он изгнал с территории Ирана и турков, и русских, и афганцев, а в 1736 г. стал шахом.

Надир провел ряд реформ, нацеленных на создание крепкого государства. В данном контексте особого внимания заслуживает попытка Надир-шаха примирить шиитов и суннитов. В 1736 г., сразу после получения шахского титула, он предложил суннитам признать шиитский джафаритский мазхаб в качестве пятого мазхаба. Этим он хотел объединить два направления ислама, раскол в котором стал причиной турецко-иранских войн. Особый акцент был сделан на запрет некоторых шиитских практик, например, было запрещено проклинать первых трех халифов и ставить под сомнения легитимность их правления.

Несмотря на это, попытка Надир-шаха примирить шиитов и суннитов провалилась. Османская империя не приняла предложенные им реформы. Он также не получил поддержку шиитских религиозных авторитетов, которые были лояльны шиитской династии Сефевидов [8, с. 14-15].

В результате действия центробежных тенденций к середине XVIII в. на территории Азербайджана появился ряд самостоятельных ханств: Бакинское, Гянджинское, Кубинское, Карабахское, Нахичеванское, Ширванское, Шекинское, Эриванское, Дербендское, Шемахинское и Талышское. Как видно из названий, ханства образовались вокруг крупных городов региона. Конфессиональный состав населения этих ханств был неоднородный, с преобладанием шиизма или суннизма, либо с примерно равным соотношением. Географический принцип сохранялся (и сохраняется до сих пор): северные и северо-западные ханства - Шекинское Кубинское, Шемахинское ханства были преимущественно суннитским, центральные и южные - шиитскими. [9].

Известен случай конфликта на религиозной почве. Выступление, восстание шекинцев-суннитов было подавлено подавление шекинским ханом-шиитом В этой ситуации высшее мусульманское духовенство Шеки не проявило никакой активности для разрешения проблемы, поскольку в этом вопросе их заменили местные беки, возглавившие восстание.

В ханствах, где преобладало шиитское направление ислама, мусульманское духовенство было объединено в отдельную структуру, которая находилось под управлением шейх-уль-ислама. Последнего назначал хан. В суннитских ханствах аналога такой структуре не было, зачастую религиозным лидером был сам хан. Позиции муфтия как главы суннитской общины не существовало, его функции выполняли эфенди, высшие религиозные деятели, которым в шиитской среде соответствовали ахунды [10, с. 16].

В результате первой русско-иранской войны 1804-1813 гг. в соответствии с Гюлистанским мирным договором значительная часть Азербайджана перешла под управление Российской империи. Это повлекло за собой значительные изменения в религиозной жизни присоединенных территорий. Для упреждения какого-либо влияния Ирана в регионе, была упразднена должность шейх-уль-ислама, иранским шиитским муджтахидам (высокопоставленный исламский богослов) запрещено было осуществлять образовательную деятельность, запрещено было также посылать молодежь на обучение в Иран.

Все эти меры привели к тому, что в ходе второй русско-иранской войны 1826-1828 гг. значительная часть шиитов Южного Кавказа поддерживала Иран, в то время как сунниты поддерживали русские войска.

Таким образом, русская администрация умело играла на шиито-суннитских противоречиях. Используя суннитов против шиитских восстаний, они точно также опирались на шиитов в ходе русско-турецких войн в борьбе против турецкой армии [11, с. 64].

Стоит отметить, что одной из специфических черт ислама является его способ принимать местные условия и адаптироваться к ним. Со временем, в различных историко-культурных регионах ислам приобрел множество черт, которые отличали одну региональную форму от другой. Сращивание нормативного ислама с существующим местным субстратом разных культур послужило тому, что сложились региональные формы его бытования, но все же, с опорой на общеисламские принципы и ценности.

В XIX в., в ходе войн Российской империи с Османской часть местного суннитского населения погибла или переселилась в Османскую империю. В результате, конфессиональный состав населения Азербайджана изменился: численный перевес оказался на стороне шиитов. Такое соотношение не претерпело серьезных перемен с того времени и такая ситуация сохраняется в стране и по сей день.

Использованная литература

1. В данной статье под хоронимом Азербайджан подразумевается Северный и Южный Азербайджан, т.е., территории, лежащие по обеим сторонам от р. Аракс.

2. Гусейнов Р. Иудаизм на Кавказе. // Кавказ и глобализация, 2008, том 2, выпуск 3. - С. 197.

3. Али-заде А. Распространение и развитие ислама в Азербайджане. // Ислам в СНГ, 2010, №(1) - С. 61.
4. Исмаилов Э. Очерки по истории Азербайджана. - М., 2010. С. 65.
5. Öztuna Y. Devletler ve Hanedanlar. C. 1. İslam devletleri. - Ankara, 2005. S. 771
6. Мамедов С.А. Азербайджан по источникам XV- первой половины XVIII вв. - Баку, 1993. С. 165
7. Эфендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI в. - Баку, 1981. С. 141.
8. Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв. - Ленинград, 1949. С. 332.
9. Sattarov R. Islam, state and society in independent Azerbaijan. - Wiesbaden, 2009. P. 14-15.
10. Sattarov R. Islam, state and society in independent Azerbaijan. - Wiesbaden, 2009. P. 16.
11. Ализаде А. Распространение и развитие ислама в Азербайджане. // Ислам в СНГ, 2010, № 1(1) - С. 64.

К ВОПРОСУ О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МИГРАЦИЯХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН

Козина В.В., д.и.н., профессор
Джумабеков Д.А., ассоц.профессор
Жуманова А.З., ассоц.профессор
Карагандинский университет имени Е.А. Букетова

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева за № 456 от 24 ноября 2020 г. «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий» в нашей стране созданы Республиканская и региональные группы по полной юридической и политической реабилитации жертв политических репрессий.

К этой важной работе по восстановлению исторической справедливости привлечены ученые Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, эксперты Ассамблеи народа Казахстана.

Сейчас уже известно довольно многое, по крайней мере, о масштабах высылки на спецпоселения - основной составной части депортаций.

Документальные материалы о спецпоселенцах, расселенных на территории Центрального Казахстана отложились в фондах Государственного архива Карагандинской области (ГАКО). В архиве также хранится небольшая коллекция фотодокументов по депортации и спецпоселениях в регионе.

Можно выделить три главных этапа массовых принудительных миграций и организации спецпоселений на территории Центрального Казахстана.

1. Довоенный период (1930-е – до начала войны)
2. Военные годы (1941-1945)
3. Послевоенные годы (1946-1953 гг.)

В первый период спецпоселения комплектовались в основном за счет так называемой «кулацкой ссылки». Выселению на спецпоселение в отдаленные районы подлежала определенная категория кулацких семей на основании решения специальных «троек», состоявших из представителей ОГПУ, обкомов ВКП(б) и прокуратуры.

В бескрайних степях Центрального Казахстана были обозначены на дощечках пункты спецпоселения номерами, никаких построек для заселения людей не было.

Первый эшелон с кулаками прибыл в Караганду в самом конце июня 1931 г. Возникло четыре поселка: Новая Тихоновка, Майкудук, Компанейский, Пришахтинск. На 10