«Социально-политические аспекты влияния суннизма на политические процессы в Республике Дагестан».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……...

Глава первая

Суннизм в контексте социально-культурных трансформаций в Дагестане

1 Культурно- религиозные традиции суннизма

2 Социально- политические и идейные истоки формирования суннизма в Дагестане

3 Суннизм в условиях распространения многочисленных религиозных течений в Дагестане.

Глава вторая

Влияние ислама на политические процессы в республике

1 Место суннизма в политической жизни Дагестана

2 Идеологические разногласия в исламе и их роль в возникновении религиозно-политических конфликтов в регионе

3 Влияние религиозного экстремизма на социально-политическую стабильность региона

4 Идейно-политические основы «ваххабизма» в исламе

5 Социально-экономические и политические предпосылки формирования исламского политического радикализма на Северном Кавказе

Заключение

Библиография

Приложения

Введение

Актуальность работы. Изучение мусульманской культуры, как целостного социокультурного феномена со всей своей сущностью, всегда актуальная исследовательская задача, который вызывает пристальный интерес специалистов.

Исключительно огромное значение роли ислама в истории, культуре, политике народов Северного Кавказа диктует необходимость всестороннего изучения прошлого каждого из его народов.

Превращение политизированной исламской религии в одну из главных политических сил на мировой арене в последние годы привлекают повышенное внимание ученых и политологов к изучению ислама.

Мусульманская культура в разных регионах отличается своей спецификой, обусловленная местными этнокультурными различиями.

Дагестан имеет особое отношение к исламу. Ведь именно с Дагестана началась история распространения ислама на территории РФ. Ислам является неотъемлемым, важным компонентом истории Кавказа, где он сделался не только его основной религией, но и культурным, политическим образом жизни.

Религия специфически отражается в материальной и духовной культуре, нравах, обычаях, обрядах, нередко является важным элементом этнического самосознания, оказывая большое влияние на социальную, экономическую, и культурную жизнь республики, поскольку религиозный фактор имеет сильные корни в данном регионе.

Суннизм в Дагестане играет огромную роль как в личной жизни верующего, так и в общественно-политической и культурной жизни республики.

В последнее время в дагестанском обществе наблюдается рост экстремистских настроений, а истинный ислам терпит идеологическое поражение от радикальных течений. Преимущественно из-за недопонимания, а порой и глубокого незнания религиозных принципов, которые исповедуют приверженцы той или иной конфессии, происходят разногласия вместо веротерпимости и вероуважения. Разобраться в этих сложных процессах, использовать их созидательный потенциал и вовремя распознать все возможные угрозы - задача сложная и сверхважная.

Первые шаги арабо-мусульманской культуры в Дагестане, а после и её мощное и глубокое проникновение во все слои общества – есть важный, неравномерный и противоречивый процесс, который длился столетиями. До сих пор он очень малоизучен, несмотря на свою чрезвычайную актуальность и значительную роль во всех сферах жизни дагестанского общества.

Мало работ посвященных влиянию ислама на политику в данном регионе, разработке вопросов практики ислама в Дагестане конца 90-и до наших дней.

Объект исследования: Суннизм в Дагестане

Предмет исследования: влияние суннизма на политические процессы в Дагестане

Задачи исследования:

1.Выявить истоки, особенности вероучения и распространения ислама в Дагестане.

2.Определить роль и влияние религии на культуру и традиции в Р. Дагестан.

3.Охарактеризовать догматические и этнокультурные противоречия между религиозными течениями (на примере Р. Дагестан).

4. Рассмотреть теоретические вопросы взаимосвязи национального и религиозного феноменов в регионе.

5. Определить воздействие суннизма на политическое развитие в Дагестане.

Степень научной разработанности темы

Прежде всего в работе использованы труды ученых Дипломатической Академии МИД России: Е. П. Бажанова, О. Г. Пересыпкина, А. И. Вавилова, С. Е. Кравченко и т.д.[1]

Значение суннизма в Дагестане и степень ее влияния на политику в республике подтверждается широким общественным интересом к литературе по исламской проблематике. Среди них можно выделить и работы Шихсаидова А. Р., Вагабова М.В., Минорского В. Ф., Крачковского И.Ю., Гаджиева М. Г., Курбанова М.Р. и т.д. [2]

К числу известных ученых в стране и за ее пределами можно отнести Шихсаидова Амри Рзаевича, который является крупным специалистом в области кавказоведения.

Среди плеяды авторов арабских историко-географических трактатов наибольшую ценность для нас имеют ал - Белазури, ал- Йакуби, Ибн Русте, Ибн ал-Факих ал- Хамадани, ал- Масуди, а из более поздних авторов-ал-Идриси, ал-Гартани, Йакут, Ибн Ганнам.[3] Общий обзор источников на арабском языке устанавливает их ценность и важность, как единственных письменных данных, характеризующих первый этап распространения ислама

---

[1]Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е.: Диалог и столкновение цивилизаций./ Пересыпкин О.Г.: Из дальних странствий возвратясь…/ Пересыпкин О.Г. М.: Восток- Запад, 2010./Вавилов А.И: Политика США в мусульманском мире на примере арабских стран. – Москва: Библос консалтинг. 2009./ М. А. Кукарцева, М. А. Неймарк: XXI век: Перекрестки мировой политики/ Отв. ред. М. А. Неймарк. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация»,

[2]Вагабов М.В.Ислам в Дагестане. – Махачкала. 2007; Гаджимурадов М. Т., Курбанов М.А. История Дагестана с древнейших времен до современности. Москва. 2010; Шихсаидов А. Р. Распространение ислама в Дагестане// Ислам и исламская культура в Дагестане. Махачкала. 2001.

[3] Ал-Белазури: «Китаб футухал - булдан» (Книга завоевания стран); Ибн Ганнам. История Неджда, называемая садом мыслей и понятий. Ч. 2.;И. Аль - Мансури. Мусульманские обряды и праздники. Москва.1998.

в Дагестан. Весьма характерно то обстоятельство, что арабские историки и географы оказались наиболее достоверными из всех авторов внедагестанского происхождения.

Основным источником данной работы явился Коран – главная священная книга мусульман.

Важное место проблемам ислама в России занимают работы российских исследователей - Малашенко А. В., Ланда Р. Г., Смирнова Н. А., Милославского Г. В., Васильева А. В. и т.д.[4]

Большое внимание месту и роли политического ислама в событиях, произошедших на Северном Кавказе, слиянию его наиболее экстремистского направления с теорией и практикой международного терроризма, которое зачастую используется в достижении геополитических задач, уделяет в своей работе З. С. Арухов.[5]

[5]

Целью исследования является выявление ключевых параметров воздействия суннизма на общественно-политическое развитие

Теоретическая и практическая значимость заключается в ее возможности использования результатов исследования в ряде лекционных курсов, посвященных общим вопросам глобальной и региональной безопасности. Данная работа может представлять интерес для соответствующих ведомств РФ и РД занимающиеся решением политических, межконфессиональных, социальных конфликтов и проблем. Результаты данного исследования могут быть использованы в

[4]Малашенко А. Исламский фактор в дагестанской войне //Региональный журнал «Голос России». №5.
[5]Арухов З. С. Экстремизм на Северном Кавказе. - М. 1999.

[5]Арухов З. С. Экстремизм на Северном Кавказе. - М. 1999.

дальнейшем для преподавания в высших учебных заведениях в соответствующих разделах курсов.

Научная новизна диссертации заключается в следующем:

- исследовать механизм влияния радикальных исламских движений на политический процесс и их роль в дестабилизации обстановки в республике;

-проанализировать формы и методы влияния суннизма и ваххабизма на межэтнические процессы в республике.

Глава первая.

Суннизм в контексте социально-культурных трансформаций в Дагестане

Параграф 1.

Культурно-религиозные традиции ислама

На всех этапах исторического развития России высокий духовно-нравственный потенциал российского народа был и остается важнейшим фактором общественной консолидации и социально-политической стабильности нашего государства.

В условиях демократического обновления России ее многовековое историческое, духовное и культурное наследие приобретает особое значение в процессе гражданского единения и общественного развития. Особая роль в этом принадлежит представителям отечественного духовенства, в том числе и мусульманского.

Религия относится к категории важнейших институтов духовной культуры общества. Поэтому в мировой истории религиозные формы отражения действительности тысячелетиями играли и продолжают играть исключительную роль в социально- экономической и духовной жизни человечества.

Оригинальность ислама заключается во всем его учении-догматике, законодательстве и этической теории. «Из всех религий ислам был менее всего связан с прошлым своего народа и в то же время оказал наиболее прочное влияние на будущность своего народа».[9]

[9] Бартольд В. Сочинения. Т. 6. С. 630

Ислам - одна из молодых монотоистических религий, что означает «покорность», «предание себя Богу». Ислам призван государственной или официальной религией в 28 государствах, в том числе в Египте, Иране, Пакистане, Саудовской Аравии.[6]

В первой половине VII века, на Аравийском полуострове произошли важные события, сыгравшие огромную роль в жизни многих народов мира. Здесь произошел процесс объединения мелких племенных союзов в единое централизованное государство, где господствующей религией был ислам. Начало века ознаменовалось рождением ислама как исторического итога развития аравийских обществ и одного «из порождений этих процессов, характерных для всего Ближнего Востока в эпоху периода от древности к средневековью».[7]

Реальная история возникновения ислама связана с личностью пророка Мухаммеда - одной из интереснейших фигур в истории человечества.

В своей книге «100 человек в истории» известный американский астрофизик Майкл Харт на первое место поставил Пророка Мухаммеда. Она издана в США. Из книги: "Магомет, человек низкого социального происхождения, стал основателем одной из великих мировых религий и политическим лидером, добившимся необычайных успехов». Большинство персонажей этой книги имели то преимущество, что они родились и воспитывались в центрах культуры, жили среди цивилизованных народов. Мухаммад (с.г!.в) родился в 571 году в Мекке, в южной части Аравии; в то время это был отсталый регион, удаленный от центров торговли, ремесел и просвещения". "Но даже когда ему уже было под сорок, ничто еще не говорило о том, что Мухаммад (с.г!.в) выдающаяся личность." "И теперь,

[6] И. Аль - Мансури. Мусульманские обряды и праздники. - Москва. 1998. С. 15
[7] Ислам. Энциклопедический словарь.- Москва. 1991. С. 103

по прошествии 14 веков с момента его кончины, влияние этого человека на весь мир очень велико". [8]

Религиозно-политические и социальные взгляды, а также правовые и этические нормы, изложенные Мухаммедом на первой стадии развития ислама, и по сей день остаются основными ориентирами ислама в целом.

В 610 г. Мухаммед получил откровение от Всевышнего, после чего началось распространение ислама среди арабов. Мухаммед умер в 632 году, оставив после себя одну из мировых религий и сильное государство, известное под названием Арабский халифат, охватывавший огромную часть Аравии, которому было суждено сыграть определенную роль во всемирной истории и в судьбах многих стран мира. Распространение ислама и расширение территории Халифата продолжилось при приемниках Мухаммеда - трех праведных халифах: Абу- Бекре, Умаре и Усмане. Благодаря мощной армии, менее чем за три десятилетия к Халифату была присоединена огромная территория на Ближнем и Среднем Востоке.[9]

Первоначально ислам встретил сопротивление на пути своего распространения на Аравийском полуострове, но вскоре превращается в мощное консолидирующее начало и в огромную идеологическую силу. Новое государство начало под знаменем ислама завоевывать все новые и новые земли уже за пределами Аравийского полуострова. В итоге образовалось обширное государство, известное под названием Арабский халифат. Грандиозные успехи халифской армии были обеспечены идеологией ислама, призывавшей последователей к участию в войнах и самопожертвованию за веру, за что «гарантировалась» жизнь в раю.

Возникновение ислама происходило в условиях перехода арабского общества к государству. Самостоятельный выход исламизировавшегося

[8] Майкл Харт. 100 самых влиятельных людей в истории.- Москва. 1998. С. 5
[9] Гаджимурадов М. Т., Курбанов М.А. История Дагестана с древнейших времен до современности. - Махачкала. 2010.С. 45

арабского общества за пределы Аравии, связанный с завоеваниями и распространением ислама, был один из эпизодов длительного процесса феодального синтеза, который состоял в диалектическом взаимопроникновении противоположностей- разлагавшегося рабовладельческого центра (Византия и Персия) и его варварской периферии, важную часть которой составляло арабское общество.

Успешное распространение ислама в период арабского халифата и его принятие большинством народов мира объясняется рядом объективных условий и субъективных факторов, важными из которых являлись эгалитарные идеи равенства, солидарности и справедливости, которые были заложены в социальной сущности нового вероучения. Эти «идеи» внушали почтение многим слоям населения, проживавщим в различных регионах, в независимости от их расовой или религиозной принадлежности, которые постепенно становились последователями ислама - мусульманами. Все это происходило в пределах исторических закономерностей, в условиях средневекового общества.[10]

Однако научно некомпетентно утверждение отдельных авторов, особенно мусульманских, гласящих, что завоевательные походы, которые начали арабские халифы после смерти Мухаммада, проводились только лишь в целях распространения ислама среди покоренных народов. Основной целью арабской экспансии было распространение своей политической и экономической власти на порабощенные народы и даже страны. Обращение покоренных народов в ислам не было главной целью. История завоевательных войн халифов практически доказывает тезис о том, что арабские завоеватели были заинтересованы не в такой степени в обращении порабощенных народов в ислам, как в обложении их данью.

[10] Вагабов М.В. Ислам в Дагестане.- Махачкала. 1994. С. 54

Нужно отметить, что строительство политической системы Ислама осуществляется на трех столпах: единобожие, миссия (т.е. посланническая миссия Пророка) и его халифат. Без правильного понимания этих трех принципов невозможно осознать и охватить всю разветвленную и обширную политическую систему ислама.

Основными положениями исламского вероучения являются три источника. Первый источник- это Коран, священное мусульманское писание, окончательная редакция которого относится к первой половине VIII века; богатейшая художественная, научная и религиозная литература периода арабского халифата, куда входят собрания молитв, произнесенных пророком Мухаммедом в форме божественных откровений. Содержание Корана передавалось главным образом по памяти. Хотя имелись записи отдельных откровений (на пальмовых листах, медных пластинах), однако фиксация носила спорадический характер и велась с помощью еще несовершенной арабской графики, поддающейся полной расшифровке только при сохранении текста в памяти.

Известный арабский философ Мухй ад-дин ибн - Араби говорил: «Все исходит из Корана и его сокровищ. Ныряйте в океан Корана, если у вас хватит дыхания. В противном случае, довольствуйтесь изучением толкования лишь его видимого смысла». В одном из его бессмертных произведений «фусус аль - хикам» - «Геммы мудрости», он писал: «Каждую главу, подобно ореху, необходимо очистить, раскрыть, исследовать во всех деталях технической лексики и замысловатого стиля автора, чтобы добраться до сердцевины. Осуществляя такую попытку, человек обнаруживает скрытый ключ к пророчеству, к Корану и к исламу».[11]

Вторым источником исламского вероучения является сунна (в переводе с арабского - обыкновение, поведение) - мусульманское священное

[11] Ибн Араби. Геммы мудрости. Перевод с арабского : А.В.Смирнов. - Москва: Наука. 1993. С. 163

предание, совокупность сказаний о жизни пророка. В VIII веке хадисы утвердились как авторитетный источник и находились в массовом хождении среди верующих. В форме исламского Священного предания в ислам проникли элементы культурного наследства исламизированных народов. Хадисы представляют собой важнейший культурно-исторический памятник, отображающий эволюцию ислама.

Третий источник- шариат (в переводе с араб. «шариа» - правильный путь к цели).

Однако не все мусульмане или иудеи принимают Коран как истину, а Мухаммеда – как Божьего пророка. В числе скептиков был Роберт из Кеттона, христианский монах, который первым перевел Коран на латынь. Этот человек изучал Книгу Знамений с убеждением человека, принадлежавшего к другой религии, но очень увлеченно.[12]

Основу суннитского вероустава составляют пять столпов веры, четыре из них непосредственно связаны с исполнением особых обрядовых действий.

Шахада состоит из двух частей: нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед-Пророк его. Люди, провозгласившие об этом и истинно уверовавшие в это всем сердцем своим, становятся мусульманами. [13]

Вторым столпом ислама является салят- молитва состоящая из движений и слов. Коран устанавливает: «Воссылайте хвалу Богу в то время, когда пробуждаетесь. Слава Ему на Небесах и на Земле, при наступлении ночи и во время полудня» (Коран, сура 30:16-17).[14]

Закят- обязательное, ежегодное пожертвование отдельным людям или исламскому государству в размере двух с половиной процентов годовых сбережений и ценного имущества, является следующим столпом в исламе.

[12] Брюс Лоуренс. 10 книг изменивших мир. Коран. – Москва. 2008.С. 54
[13] И. Аль - Мансури. Мусульманские обряды и праздники. – Москва.1998.С.67
[14] Коран, сура 30:16-17

Оно рассматривается как важное средство обеспечения социальной справедливости путем перераспределения доходов. Аллах заповедовал оказания материальной помощи тем, кто в ней нуждается: «Милостыни только бедным, нищим, смотрителям милостынь, сердечно верным союзникам; на откуп рабов, для вошедших в долги, на походы по пути Божию: и на путешественников, согласно уставу Божию: Бог знающий, мудр (Коран. Сура 9:60).

В дневные часы сего месяца (Рамадан) правоверный стяжает себя физическими ограничениями, отказываясь от еды, питья, курения и интимных отношений.[15]

Четвертым предписанием ислама является паломничество (хадж), которое сплачивает верующих различных стран мира в единый монолитный блок и общемировую общину, основой которой является единобожие и поклонение одному и единственному Аллаху. Паломничество к святым местам - необходимый элемент Суннизма. Идея собственно исламского паломничества восходит к разрыву Мухаммеда с иудеями Медины и объявление Киблой аль - Каабы (Коран: 2-126, 145) , после которого хадж-паломничество именно в Мекку, стал одним из столпов ислама. Основные обряды исламского паломничества были определены Пророком Мухаммедом в 632 году во время прощального хаджа (хадж аль- вада). Более подробно ритуал паломничества был разработан позже представителями основных догматико- правовых школ. Паломничество укрепляет основы мирового движения, которое с древнейших времен со словами «лаббайк» (вот я перед тобой) отзывается на истинный призыв на нашей планете и будет продолжать отзываться вечно, пока это угодно Аллаху.[16]

[15] Максуд Рукайя. Ислам. Религия мира. – Москва. 1998. С. 98

[16] Маудуди Абу Аля. Образ жизни в исламе.- Москва. 1993. С. 58

В исламском представлении о мироздании и человеке мы находим мощную стимулирующую силу, являющуюся опорой морального кодекса. Цель ислама заключается в создании политического строя, который смог бы своей властью с помощью силы насаждать моральный кодекс среди людей.

Ислам как цельное учение сохранился только при Мухаммеде и при последующих двух его халифах – Абу - Бакре и Омаре. Именно в это время ислам возник и стал формироваться как религиозная система, но вскоре он распался на различные секты, толки и течения. По данным некоторых мусульманских богословов, в исламе таких течений насчитывается 73. Все эти разветвления и отходы от ортодоксии явились отражением в религиозном сознании тех острых социально- политических конфликтов, которые возникали в обществе.

Как отмечает известный исламовед И. Гольдциер, такое количество сект в исламе сильно преувеличено мусульманскими богословами. [17].

Схизма в исламе произошла в конце правления халифа Османа, в результате спора о принципах наследования религиозной и светской власти. Тогда возникло 5 направлений: суннизм, шиизм, суфизм, мутазилизм и хариджихм. Наиболее многочисленным направлением в исламе является суннизм.

Остановимся на анализе конкретных причин возникновения в исламе крупных расколов, покажем их характерные черты и суть отходов от общепризнанной суннитской ортодоксии. Понятие «суннитская ортодоксия» раннего ислама как критерий определения расколов - относительное, ибо в этот период в исламе не было единой системы догматов и отсутствовало деление ислама на шиизм и суннизм. Первые три века ислам существовал в

[17] Аш- Шахрастани. Книга о религиях и сектах. Ч. 1. Ислам / Перевод с араб. С.М. Прозорова.- Москва: Наука 1984. С.228

виде сект и учений различных направлений. Поэтому суннитская ортодоксия как система зародилась значительно позже. «Сложные коллизии общественно-политической и социальной жизни в раннем халифате,- отмечает отечественный исламовед С. М. Прозоров,- сопровождавшие формирование религиозно- политической идеологии ислама, рост идейной оппозиции официальному, суннитскому исламу породил большое количество различных религиозно-политических партий, философских и теологических школ, толков, сект и т.п. Это свидетельствует о сложности исторической эпохи в халифате в рассматриваемый период- период острых социально-политических конфликтов, идеологических раздоров.

Раскол классического ислама на два главных течения-суннитов и шиитов стал водоразделом в мусульманской общине - умме. Преобладающим в исламе всегда был суннизм («люди сунны и согласия общины»), которые считали, что верховная власть (имамат) должна принадлежать выходцам из племенных курейшитов. Оно считается ортодоксальным направлением в исламе. В вопросах верховной власти сунниты не признают идею особой природы Али и особого права его потомков на имамат - верховная власть общины, специально подчеркивая, помимо следования сунне, необходимость участия всей мусульманской общины в выборе главы- халифа. Это направление оформилось в период становления Арабского халифата в результате развития основных догматов и обрядов первоначального ислама, приспособленных к требованиям феодального государства. Сунниты чтят «священное предание» и признают святость каждого аята Корана.[18] Суннизм окончательно оформился в X веке, противопоставив себя шиизму.

Вторым крупным направлением в исламе является шиизм, противостоявший суннизму.[20]

[18] Авшалумова Л. Х., Вагабов М. История религий. – Махачкала. 2008. С. 98
[20] www. Oujdacity. net

Религиозно- политическая группировка аш- шия возникла в начале VII века, выступив с призывом "К Богоугодному из рода Мухаммеда, т.е. за передачу верховной власти Али как ближайшему родственнику и духовному преемнику Мухаммеда. [19] Шииты опровергают выборность главы общины, видя в верховной власти таинственную эманацию божественной благодати, предопределенной рождением. Характерными особенностями шиизма в противоположность суннизму состоят в следующем.

Во-первых, в основу доктрины шиизма положено учение об имамате (форме наследования духовной и светской власти в исламском обществе). Шииты считают, что государственная власть имеет божественную природу и потому должна переходить по наследству. Законным правителем - духовным (имам) и политическим (эмир)- может быть только ближайший родственник пророка Мухаммеда.

Во-вторых, шииты, в отличие от суннитов, верят в мессию, то есть в приход мессии (спасителя, божьего посланника). В соответствии с шиитским учением последний убитый (12) имам Мухаммед бен - аль Хасан, на самом деле не умер - его взяли на небо живым. Шииты верят, что махди явится на землю перед Страшным судом для установления царства истины и справедливости.

В-третьих, шииты отрицают признанное суннитами учение о предопределении (кадавакадар). Они считают, что человек имеет определенную свободу воли и отвечает за свои поступки.

В-четвертых, у шиитов другое по содержанию Священное Предание. Они признают значительную часть хадисов Сунны, прежде всего те, которые написаны Али и его последователями. Что касается Корана, то шииты, приняв его в османовской редакции, не удовлетворены им полностью из-за того, что он не отражает роль и права Али, считая, что истинный Коран,

[19] Аракелова В., Асатрян Г. С. Основы шиизма. - Ереван. 1997.С. 6

известным святым имамам, появится вместе с махди, после чего воцарятся правда и справедливость.

В-пятых, в шиизме, в отличие от суннизма, достаточно распространен культ мученичества (шахсей- вахсей). С ним связан обычай самобичевания в знак памяти о «великомученике» Хусейне, внуке Мухаммеда, сына Али.

В свою очередь сунниты признают четыре школы мусульманского законодательства, называемые «мазхабами»: ханафитский, ханбалийский, маликитский и шафиитский. При этом ханбалиты исторически выступали против той идеолого- правовой базой, из которой в будущем получила свое дальнейшее развитие радикальная идеология. Данный факт произошел по большей мере вследствие того, что в данном мазхабе самое скрупулезное внимание было уделено вопросам – бида - «греховных» нововведений . Нужно отметить, что все школы признают законность друг друга. Мусульманин вправе выбрать любую из этих школ, к тому же фанатичная приверженность какому-либо из мазхабов порицается.

И. Гольдциер говорил о причине появления сект в мире: «На первом плане при этом стоят, кажется, не вопросы религии, а вопросы государственного строения. На политические аспекты неизбежно смотрят с религиозной точки зрения, политика облекается в религиозные формы, которые придают политическим раздорам своеобразную окраску».[20]

Анализ истории расколов в исламе хорошо показывает, что их создание являлось результатом сформированных в мусульманском обществе в разных исторических ситуациях социально-политических разногласий между разными кланами и династиями, регионами и группировками, а также течениями и партиями.

[20] Гольдциер И. Лекции об исламе. – СПб., 1912. С. 177

2.2. **Социально-политические и идейные истоки формирования суннизма в Дагестане**

Ислам на территории Дагестана имеет долгую историю, подобную по времени с четырнадцатилетней историей самой религии. Столетиями Дагестан был главной составной частью великой мусульманской культуры, которая была достигнута в дооктябрьский период мусульманами Дагестана. Древнюю историю в Дагестане также имеет и суннизм-«сердце» ислама, как говорят, его главная духовная составляющая.

Распространение ислама в Дагестане началось с территории Дербента через Бабуль Абваб «Узел Ворот», который служил узловым пунктом взявшим Северный Кавказ с Закавказьем, со странами Ближнего Востока, участком очень важного экономико-стратегического значения.

Как пишет Малашенко А.В., «Ислам всегда был и остается не только религией, но и фактором, формирующим этническую идентичность, социальное устроение мусульманской общины, влияющей на ее политические ориентации».[21]

Ислам в Дагестане, а он преимущественно суннитский, имеет специфические черты, которые обусловлены этнокультурными особенностями мусульманских народов этого региона. Ислам на Кавказе выполнял и выполняет по сей день разнообразную роль и проявляется во всех сферах общественной жизни. Специфическими чертами, присущими лишь исламу на Кавказе, могут быть: многоликость, которая исходит из этнического разнообразия кавказских мусульман, тесное сплетение с местными устоями, обычаями и нравами.

Анализируя роль суннизма в исторических судьбах дагестанцев, известный российский исламовед А. Р. Шихсаидов пишет, что «арабская

[21] Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. – Москва. 2001. С. 169

колонизация, проникновение в Дагестан арабского языка и проблема местных языков; ислам и языческие верования; земельные отношения и социальная жизнь; культурные контакты с народами Переднего Востока и Средней Азии; памятники письменной культуры, становление местной арабо- мусульманской литературной традиции; народно-освободительные движения - это только часть научных проблем, изучение и освещение которых немыслимо в отрыве от «мусульманского контекста». [22]

После завоевания Ирана войска мусульман начинают продвижение на Кавказ, который оказался на северных границах Арабского халифата. И вскоре достигают территории Дагестана, жители которого исповедовали различные религии: зороастризм, иудаизм, христианство, и даже здесь все еще широко бытовали языческие культуры.[23]

Дагестан, расположенный на Восточном Кавказе, представлял для арабов особый интерес, поскольку его территория являлась связующим звеном между странами Восточной Европы и Передней Азии. Дагестан был важный стратегический участок, через который проходила северная граница халифата, охране этого района всегда придавалось очень большое значение.[24]

А. Авксентьян пишет: «Узок и тесен Дербентский проход. Стань лицом к восходу солнца, и откроется даль безбрежного моря. Повернись на запад и перед тобой встанут горы, уступами поднимающиеся все выше и выше и уходящие вдаль на полторы тысячи километров до самого Черного моря. Скалистый хребет надежно прикрывал тыл Северного Кавказа от нападений с юга. Поэтому еще полководцы античных времен обращали взоры к узкой полосе ровной земли у Дербента, когда надо было провести войска из Ирана

[22] Шихсаидов А. Р. Распространение ислама в Дагестане// Ислам и исламская культура в Дагестане. Махачкала. 2001.
[23] Большаков О. Г. История Халифата.- Москва. Восточная литература РАН. 2000. С. 91
[24] Г.А. Алибеков. История Дагестана.1 том. – Махачкала. 1967.С.150

или Закавказья на Северный Кавказ или наоборот. Этот проход издавна называется Каспийскими воротами».[25]

Через территорию Восточного Кавказа проходил путь, соединявший Восточную Европу со странами Востока, что все больше и больше подогревали желание арабов укорениться в бассейне Каспийского моря.

Усиление арабской власти на Восточном Кавказе привело бы не только к захвату главного торгового пути, перспективы развития которого были все более обнадеживающими, что позволило бы арабам непринужденно эксплуатировать наиболее богатые части Закавказья и Ближнего Востока. Итак, перечисленные обстоятельства стали причиной, по которой арабы так настойчиво и упорно, начиная с самой середины VII и до начала IX века, т.е. в течение ста пятидесяти лет, стремились укрепиться в Дагестане. Подчинив себе Восточное Закавказье, в середине V века, арабские войска направились к Дагестану, основной целью которых было укрепиться в районе Дербента.

Известный ученый в стране А.Р.Шихсаидов делит арабские завоевания в Дагестане на три этапа, которые отличаются друг от друга как формами подачи и методами насаждения, так и внешними, и внутренними социально-экономическими условиями и в халифате, и непосредственно Дагестане. Первый этап- от начала арабских завоеваний до 50-х гг. VII века, охватывает более двух веков, начиная с середины VII века и кончая первой половиной IX века. Его можно назвать арабским периодом внедрения ислама в Дербент и некоторые районы Южного и Среднего Дагестана. Основной и главной чертой данного конкретного периода распространение ислама в Дагестане методами насилия. Одной из причин принятия дагестанцами мусульманства является упорное сопротивление горцев иноземным завоевателям, которым были чужды социально-политическим порядки и идеи неизвестной им новой веры - ислама. На это указывают сами арабские авторы. В частности,

[25] Аквсентьян А.В. Ислам на Северном Кавказе. - Ставрополь. 1984. С. 54

крупнейший арабский историк ал - Белазури в своей работе «Китаб футух ал - булдан» («Книга завоеваний стран») описывает, как дагестанские и другие народы оказывали иностранным завоевателям яростное сопротивление. Именно поэтому мусульманские завоеватели долгое время были не в состоянии закончить процесс исламизации Дагестана. Фактически он затянулся на века. [26]

Как свидетельствуют исторические документы этого периода, ислам насаждался арабскими завоевателями также как и мусульманами-переселенцами. Исламизации, вместе с внутренним сопротивлением, мешали еще и внешние оглы, в частности - Хазарский Каганат. Закончился арабский период исламизации Южного Дагестана созданием арабских поселений вокруг Дербента, ставших затем центрами дальнейшего распространения ислама по всей оставшейся территории Дагестана.

Оценивая первый этап арабских завоеваний на Восточном Кавказе, М. И. Артамонов считал, что «столкновение арабов с хазарами в середине VII века было малозначительным эпизодом, так сказать, первым знакомством между будущими упорными противниками».[27]

Второй период начинается после распада Арабского халифата и продолжается от X века до завершения походов Тимура, т.е. конца XIV в. В этот период продолжается процесс исламизации в Дагестане. Помимо насильственных методов обращения горцев в мусульманство стали применяться и мирные, такие как миссионерство, о чем ярко свидетельствует появление в XII-XIV веках на территории Дагестана большого количества могил миссионеров- выходцев из Аравии,- превратившихся в места поклонения божествам и паломничества - зияраты, «святые» места и т.д.

[26] Al- Beladsori. –M. J. Goeje, Lugduni Batavorum. 1866. С. 68
[27] Разаков Р.Ч-М. История Дагестана. - Махачкала. 2011. С. 60

Мусульманские миссионеры сыграли немаловажную роль в популяризации ислама в Дагестане.[28]

К этому времени в обществе стали появляться все более и более благоприятные для принятия ислама, как внутренние, так и внешние условия. Главной силой насильственного внедрения ислама в Дагестане выступили «гази», т.е. «носители за веру». Это были не только лишь миссионеры из-за рубежа, но и сами по себе дагестанцы - активные пропагандисты ислама. В данный период ислам значительно упрочил свои позиции в Дагестане.

Третий период, охватывающий весь XVI век можно назвать дагестанским - ислам утверждается здесь окончательно, подходит к концу процесс принятия ислама всеми дагестанцами. Основной чертой последнего периода может являться то, что при исламизации практически отсутствует насилие. Завершился он тем, что большинство горских народов стало мусульманами. Сохранились лишь отдельные очаги язычества. Сторонники данных верований, убедившись в превосходстве ислама по сравнению с доисламскими верованиями, начали принимать мусульманство.

Нам известно, что арабские завоевания в Дагестане завершились в начале IX в., а ислам в это время закрепился на пятой части всей территории региона. В X-XVI вв. ислам медленно, но верно продолжал проникновение во все дагестанские земли. Политические и культурные аспекты оказались здесь более эффективными, чем военные акции и различные экономические давления.[29]

Итак, процесс принятия ислама суннитского толка дагестанцами был длителен, осложнен внешними и внутренними обстоятельствами и проходил разнообразно: от насильственного привития ислама до добровольного его принятия.

---

[28] Там же.

[29] Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Дагестане. – Махачкала. 1962. С. 59

Вместе с исламом в Дагестан просочился арабский язык и письменность, которые сыграли значительную роль в духовной жизни населения.

Первые шаги арабо-мусульманской культуры в Дагестане, а после и ее глубочайшее проникновение во все слои общества - важный, неравноправный, противоречивый и длившийся веками процесс. «Движущие силы» данной культуры - арабский язык и ислам, проникшие в Дагестан, стали маленькой частью культуры дагестанских народов, сыграв немаловажную роль в формировании письменного литературного наследия и образования республики, а также ее нравственных критериев. Ислам и различные языческие верования, а также памятники письменной культуры; арабский язык и сама арабская колонизация, а также отношение к местным традиционным языкам; культурные соприкосновения с народами Ближнего Востока и Средней Азии- это лишь малый перечень факторов, испытавших на себе ту или иную степень интенсивности влияния процесса проникновения и насаждение ислама, в частности, арабо-мусульманской культуры.

История внедрения ислама в Дагестан - одна из познавательных страниц жизни многих дагестанских народов. Около девяти веков ушло на то, чтобы местные религиозные верования заменить на монотеистическую религию-ислам. Начав в середине VII века первые шаги на обширной территории Дагестана, новая религия медленно, но постепенно расширяла радиус своего влияния, охватывая одно владение за другим, покуда не проникло в самые отдаленные районы Дагестана в XV веке.

2.3. **Суннизм в условиях распространения многочисленных религиозных течений в Дагестане.**

Религия, как одна из древнейших форм общественного сознания, относится к категории важнейших институтов духовной культуры общества. Поэтому в мировой истории религиозные формы отражения действительности тысячелетиями играли и продолжают играть исключительную роль в социально- экономической, политической и духовной жизни человечества.

Сегодня ислам в республике Дагестан, а он преимущественно суннитский, имеет разветвленную инфраструктуру. Динамику утверждения ислама, проникновения его инфраструктур в иные сферы общественной жизни воочию можно проследить на примере количественного роста религиозных организаций в Республике Дагестан. В 1987 году в республике действовало всего лишь 27 мечетей, а к 1994 году в республике имелось свыше 720 мечетей и еще 139 мечетей находились на стадии завершения.

По данным комитета правительства РД по делам религий, на начало 2010 года в республике уже действовало 2438 суннитских объединений: 1276 джума - мечетей, 827 квартальных мечетей, 243 молитвенных дома, 13 вузов, 776 медресе, 2 культурно-просветительских центра, 1 союз исламской молодежи и 19 шиитских.[30]

Суннизм, а также как часто его называют «Традиционный ислам» в Дагестане представлен так называемым «официальным исламом» (ДУМД). У ДУМД есть свой официальный орган-газета «Ассалам», выходящая на 8 дагестанских языках. Он провозглашает свое желание служить

[30] www.comrelig. ru

интегрирующей основой дагестанского общества и действительно многое делает в этом направлении.[31]

Активисты ДУМД тратят огромные усилия, чтобы создать иерархическую структуру административного управления религиозной жизнью всех мусульман в пределах республики. Право руководить религиозной жизнью мотивируется их уверенностью во владении истинным знанием законов и правил жизни, ниспосланных Всевышним.

ДУМД активно сотрудничает с республиканской властью, апеллирует к ней, опирается на ее материальную помощь и рычаги управления в делах укрепления своего контроля за религиозной жизнью в республике. Более того, отчетливо проявляется стремление ее лидеров принимать участие в решении острых социальных проблем, быть частью структуры государственного управления и контроля, ведающей вопросами просвещения молодежи, борьбы с алкоголизмом, наркоманией и преступностью, а также заниматься вопросами социального и экономического порядка в местных органах самоуправления.

В суннизме большое значение занимают многочисленные обряды и праздники. К общепризнанным и общепринятым праздникам в Дагестане относятся Ид-аль-адха - праздник жертвоприношения (Курбан-байрам), Ид аль- фитр- праздник разговения (Ураза-байрам), Мавлюд- день рождения пророка Мухаммеда. Ид аль-фитр знаменует завершение поста в месяце рамадан.

Соблюдение 30-дневного поста в месяце рамадан связано с кораническим преданием о том, что именно в этот месяц Аллах через архангела Джабраила ниспослал пророку Мухаммеду в виде откровения Коран.

[31] Кисриев Э. Ф. Ислам в Дагестане. – Махачкала. 2007. С. 119

Ид-аль-адха (Курбан-байрам) - праздник жертвоприношения, начинается 10-го числа месяца Зуль-хиджжа и длится три-четыре месяца. Праздник связан преданием о пророке Ибрагиме, который хотел принести в жертву Богу своего сына Исмаила. В последнюю минуту, сжалившись над несчастным, милосердный Бог послал архангела Джбраила с барашкой и спас Ибрагиму сына. В память об этом дне каждый мусульманин обязан принести жертву (курбан). Это вытекает из Корана (3,86), где говорится: «Вам не достичь благочестия, пока не будете делать пожертвований из того, что любите». Существует поверье, что жертвенное животное поможет преодолеть Сират попасть в рай.[32]

Весьма распространенным и массовыми остаются обряды в республике, связанные с погребением. Их исполнение находится в ведении мусульманского духовенства. Джаназа- похоронный обряд суннитов. В Коране не содержится никаких предписаний о джаназе. Обряды джаназы в Дагестане различны и связаны с обычаями, существовавшими у этих народов в доисламский период.

Почувствовав приближение смерти, мусульманин должен произнести шахаду. После наступления смерти мусульманина поворачивают к кибле, затем следует ритуальное омовение (гусл). После омовения совершается облачение тела в погребальные одежды, состоящие из двух- пяти покрывал белого или зеленого цвета. Традиция выделяет 3-й, 7-й и 40-й день после смерти для поминания усопших.

Сегодня суннизм в Дагестане разделен на конкурирующие между собой различные толки и течения.

Ваххабизм - одно из религиозно - политически движений суннизма. Влияние этого течения в Дагестане в последнее время усилилось в связи с ростом числа паломников на хадж в Мекку.

---

[32] Курбанов М. Р., Курбанов Г. М. Религии народов Дагестана. История и современность. – Махачкала. 2001. С. 30

Учение ваххабизма является официально признанным учение в Саудовской Аравии, где оно возникло в середине XVIII века. Основателем данного религиозно- политического движения стал Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб.

В учение ваххабизма в Дагестане основное место занимает возврат к священным источникам ислама - Коране и Сунне, к полному соблюдению главных догматических указаний и культовых действий «чистого» первоначального ислама и четырех праведных халифов.

Другим влиятельным отрядом традиционализма, влияющим на религиозно- политическую ситуацию в Дагестане является суфизм- мистико-аскетическое течение (ат- Тасаввуф). Суфизм в Дагестане - уникальное социально-духовное явление. Суфизм являлся и является теоцентрическим и пантеистическим защитником интересов обездоленных масс. Он призывает к социальному смирению и уходу от мирской обыденности. Второй основной чертой суфизма является мистицизм, т.е. духовное общение человека с божеством. Оно достигается внутренним озарением ниспосланных человеку, идущему по пути (тариката) к Богу с любовью к нему в своем сердце. Цель суфизма - духовное и интуитивное познание божества.

Сегодня в Дагестане действуют XIX шейхов накшбандийского, шазилийского и кадирийского тарикатов. Различные представители суфийских течений в Дагестане появились еще в XIII-XIV веках. Джамалутдин Казикумухский в своей работе «Адабуль-Мерзия» пишет, что в Дагестане известен накшбандийский тарикат, основателем этого братства суфиев является Баха ад-дин Мухаммад Накшбанд (араб. «резчик по металлу»), который пропагандировал аскетизм, культ бедности, всепрощение и призывал к «священной войне» против неверных. Общее число мюридов разных тарикатов в современном Дагестане составляет 40-60 тысяч человек.

Что означает «суфизм»? Общепринятая гипотеза - от слова «суф»- шерсть, из которой делали одежду. «Суфиями,- пишет современный английский исследователь суфизма Дж. С. Трамингэм, первоначально называли мусульман-аскетов, носивших грубую шерстяную одежду суф».[33].

Второй этап распространения суфизма в Дагестане начинается с конца XVII и начала XIX вв. К этому времени здесь сложились соответствующие объективные условия и субъективные факторы для восприятия дагестанцами тарикатских идей. Суфии Дагестана являются последователями настоящих шейхов. Самым популярным был Саид Афанди аль - Чиркави, убитый в 2012 году. Обладание такими мощными ресурсами дает возможность дагестанским суфиям участвовать в общественно- политической жизни республики как самостоятельной и влиятельной силой. Среди всех суфиев Дагестана широко распространена исламская правоприменительная практика. Следует отметить, что многие мусульмане Дагестана живут по законам шариата.

Суннизм в Дагестане оказывает влияние на религиозную ситуацию в республике, этнокультурные и этносоциальные процессы, межэтнические и идеологические конфликты, экономическое и политическое развитие, внешнюю политику Дагестана.

[33] Трамингэм Дж. Суфийские ордены в исламе. М., 1989.- С. 15

Глава 2. Влияние ислама на политические процессы в Республике Дагестан

Место ислама в политической жизни Дагестана

Согласно основному закону Дагестана, регион является светским государством, а каждый гражданин имеет право свободного исповедания религии, либо может не исповедать никакую религию. Религиозные организации отделены от государства. Тем не менее, возрождение религии в Дагестане ознаменовалось не только в усилении его социальных позиций, но и возрастающей активности на политической арене. Один из важных аспектов, который определяет место ислама и исламских организаций в дагестанском обществе заключается в вопросе соотношения религии и политической жизни.

Впервые исламские организации проявили активность на политической арене в начале 90-х годов. Сначала движения отметились стихийными протестами против официальной власти, которые не проявляли должное внимание религиозным проблемам. Позднее стали создаваться ориентированные на участие в политической жизни исламские партии, целью деятельности которых было решение политических задач необходимых для возрождения религии в регионе.

Д. Алиева определяет 2 этапа политизации ислама в Дагестане, которые связаны с аналогичным процессом в России и во многом обусловлены теми же внутренними и внешними причинами.

1. 1991–2000 гг. - связан с возрождением религии в стране, ростом числа верующих, мечетей, религиозных учебных заведений;
2. с 2000 г. по настоящее время - характеризуется нарастанием радикальных тенденций, углублением нелегальных методов борьбы, направленной на насильственный захват политической власти.[62]

[62] Алиева Д.А. Особенности политизации ислама в современном Дагестане / Д. А. Алиева // Власть. - 2014. - № 8- С. 85

В первую очередь стоит отметить о создании ряда политических партий и организаций, которые отстаивают интересы религии в политической деятельности. Так в республике действую такие исламские партии как «Союз мусульман России», мусульманского общественного движения «Нур, «Джамаатул муслимун» «Возрождение», «Исламская демократическая партия» и др.[63]

По мнению М.Умаханова исламские партии Дагестана пропагандируют альтернативное развитие дагестанского общества – религиозное, но с условием обязательного сотрудничества со светской властью. То есть исламские партии выступают с идеями формирования и развития в Дагестане гражданского общества и правового государства.[64]

Политическая деятельность исламских организаций в то время была направлена и на деятельность вне республики. Например, лидер Союза мусульман России в 1997 году получил депутатский мандат в Государственную Думу.

Одним из ключевых моментов влияния ислама на политику, является использование политическими деятелями религиозного инструментария для достижения определенных целей.

Как обозначает, М. Курбанов исламский фактор прямо используется как религиозными, так и национальными и светскими политическими движениями. Апелляция к исламу также особенно эффективно используется оппозицией и официальными органами управления. Так, главы духовенства участвуют в общественных мероприятий государственного значения, для освящения различных событий, как политических, так и религиозных. Такая тактика необходима для поддержки большинства дагестанцев, и для

[63] Мирзаханов Д. Г. Особенности политизации исламской общины Дагестана на современном этапе. Автореф. дис. канд. философ. Наук. – М. - 2005. – С. 6

[64] Умаханов М. Конфликт стратегий межэтнического взаимодействия // Вестник аналитики. Журнал аналитических материалов №2 (36). — М., 2009 г. Изд-во и типография газеты «Красная звезда». – С. 89

рассмотрения традиционного ислама как национально-культурное достояние народов Дагестана.[65]

Неоднозначно был освещен вопрос взаимосвязи ислама и политики в Дагестане в социальных опросах. Примечательны такие ответы респондентов:

1. «Должны ли религиозные организации учувствовать в политической жизни республики?» - более 40% опрашиваемых ответили, что должны;

2. «В каком государстве Вы хотели бы жить в светском или в религиозном» - 50% опрашиваемых ответили, что в светском, 26% - в теократическом, 24,1% - затруднились ответить;

3. «Как Вы оцениваете закон РД «О свободе совести, вероисповедании и религиозных организациях?» - 24,6% - закон не работает.

4. «Должны ли религиозные организации действовать согласно республиканским законам?» - 68,4% ответили положительно, 17% - религия не должна действовать согласно российским и республиканским законам, и 14,7% затруднились ответить:

5. «Поддерживаете ли Вы принцип отделения религии от государства?» - 36,3% ответили «Да», 46,5% - религия и религиозные организации не должны быть отделены от государства, 17% - допускают возможность насильственного навязывания религиозной веры.[66]

Можно констатировать, что в политике республики усиливается клерикальные тенденции, что проявляются в официальной критике дагестанцев, которые отходят от ислама, исходящих от руководителей различных исламских и государственных организаций. При этом большая часть опрошенных дагестанцев были готовы опереться, прежде всего, на исламские политические идеи и модели государственного устройства, чем на

---

[65] Курбанов М.Г. К общим проблемам соотношения ислама и политики в становлении гражданского общества в Дагестане // Взаимодействие государства и религиозных объединений: современное состояние и перспективы. Материалы Северокавказской науч.- практич. конф. (Махачкала, 15 октября 2003 года). Махачкала: Юпитер, 2004. – С. 382

[66] Тот же. 387

светскую модель построения общества. В тоже время опросы указывают и на размытость взглядов касательно места ислама в политике, т.е. половина респондентов указывают на необходимость присутствия ислама в политике республики, остальная половина либо утверждают о необходимости функционирования светской государственной либо не могут определиться с ответом. Как правило, ко второй половине отвечающих респондентов относятся русские, горские евреи и таты.

В общем, в республике стали намечаться тенденции, которые способствуют политизации религии. Одним из основополагающих факторов влияния ислама на политическую жизнь Дагестана выявляется в отсутствии реальных светских политических сил, которые имели бы такую же популярность как исламские организации, движения и партии, которые кроме решения политических, социальных и экономических проблем переходного периода, готовы решать проблемы религиозного характера. Кроме того именно такие исламские организации консолидируют вокруг своей деятельности дагестанцев, интегрируя их в единое исламское общество.

Относительно ключевых фигур, которые обозначают место ислама в политике Дагестана, в первую очередь необходимо обозначить роль мусульманского духовенства. Так, во- первых стоит отметить стремления политических деятелей, которые пытаются мобилизовать религиозный потенциал мусульманского духовенства и превратить его в своих сторонников.[67]

Некоторые политические деятели республики в свою очередь оказывают поддержку ДУМД. Духовенство нередко принимают участие в различных конференциях, где обязательно затрагивает вопрос социально-религиозных проблем общества. Религиозные деятели при каждых совместных совещаниях с государственными властями акцентируют

[67] Арухов З.С. Россия и Дагестан в новом геополитическом пространстве / Монография. Издание второе измененное и дополненное. Махачкала: Изд-во Дагестанского научного центра РАН, 2006. – С. 121

внимание на благотворности влияния их деятельности на общий моральный климат общества.

Кроме того ДУМД пытается внедрить своих представителей в муниципальные органы управления как для увеличения своих сторонников в светской власти, так и для создания религиозной вертикали. Особенно активно духовенство пытается контролировать религиозное образование. Примечательно, что Духовное Управление входит в состав экспертного совета при министерстве юстиции данной республики, что позволяет им влиять на решение комиссии о выдаче лицензий на право преподавательской деятельности.

Ключевой фигурой на политической сцене можно считать и объединения этнорелигиозных традиционалистов, которые выступают в качестве неофициальной политико-религиозной оппозицией духовенству. В виду того, что духовенство, как правило, представлено аварцами, в районах республики населенными другими нациями замечена конфликтность из-за попыток ДУМД назначить имамом с других, аварских районов. Так, например, в регионах населенных преимущественно кумыками, местное общество выступило против смены имамов. Такая же реакция наблюдается и в даргинском, кумыкском, лезгинском районах.[68]

Также определяют политическую жизнь Дагестана и региональные исламские организации такие как, Конгресса «Исламская нация», Конгресса народов Дагестана и Чечни, партии «Ассамблея народов Северного Кавказа, Исламская партия России, которые в отличие от дагестанских организаций не влияют на консолидацию и самоидентификацию населения республики, а выявляют активность международных исламистских кругом, продвигая такое современное политическое явление, как исламизм. На основе популяризации этого направления ислама и сформировалась новая когорта политиков на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане, которые проповедуя

[68] Забелло Я. Хизриева Г. Этнорегиональные особенности ислама: ислам и политика в Дагестане [Электронный ресурс]http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1027400820

религиозные ценности, отстаивают в рамках этих ценностей собственные политические интересы. В Дагестане, в котором набирает популярности идеология исламизма, отмечаются процессы противостояния современных исламских идей идеями светского государства.

В период формирования и интеграции Дагестана в международные религиозные структуры, дагестанское общество подвергается влиянию различных религиозных течений. На данный момент особой популярности в политической жизни региона набирает именно его радикальные ответвления.

Д. Мирзаханов, обозначает такие основные положения исламского возрождения, которое влияет и на политику Дагестана:

- в мусульманских странах необходимо установить исламскую политическую и общественную систему;
- весь мир делится на «мир ислама» и «мир войны», поэтому война неизбежна до тех пор, пока весь мир не станет «миром ислама»;
- основа внешней политики исламских стран - курс на экспорт исламской революции; конечная цель исламского возрождения;
- построение «великого исламского государства» с теократической формой правления и т.д.[69]

Научный исследователь М. Курбанов, указывает, представители данных сил имеют потенциальные возможности в дагестанской политике, которые в состоянии навязать политическим партиям, организациям, общественным движениям, оппозиции и органам государственно власти исламистские программы, противоречащим установка светского государства. В результате деятельности таких разнополюсных исламских организаций на политической арене республики создается своеобразный баланс

[69] Мирзаханов Д. Г. Особенности политизации исламской общины Дагестана на современном этапе. Автореф. дис. канд. философ. Наук. – М. - 2005. –С. 16

политических сил, который, тем не менее, указывает на политическую нестабильность в регионе.[70]

По мнению М. Рощина место ислама в политике большей степенью обозначается использованием религии в антигосударственных целях. В первую очередь различные экстремистские и радикальные организации используют ислам с целью поддержания в регионе внутренней напряженности, и причиной этого являет не готовность официальной власти республики к влиянию ориентиров ислама на политическую жизнь, а привычные формы взаимодействия республики с исламом не гарантирует удовлетворения государственных религиозных интересов.[71]

Таким образом, задача государственных деятелей республики выявляется не в отделении ислама от политики, а в направлении его политической активности в русло отвечающее требованиям дагестанского общества. С мнением автором можно не согласиться в силу того, что возрождение ислама и увеличение активности на политической арене связано не только с деятельностью радикальных организаций, а в первую очередь с включением в политическую жизнь Дагестана представителей мусульманского духовенства. Духовенство и различные официальные религиозные объединения в республике, представляют не только интересы мусульман региона в политической жизни, но и способствую интеграции общества по канонам ислама. Вопреки деятельности таких организаций, деятельность подпольных и полуофициальных объединений воспринимается в качестве атрибута исламского сепаратизма.

В. Бобровников считает, что значение политической составляющей исламского подъема вообще сильно преувеличено политологами. После перестроечной эйфории и кровавых столкновений 1990-х годов политика,

---

[70] Курбанов М.Г. К общим проблемам соотношения ислама и политики в становлении гражданского общества в Дагестане // Взаимодействие государства и религиозных объединений: современное состояние и перспективы. Материалы Северокавказской науч.- практич. конф. (Махачкала, 15 октября 2003 года). Махачкала: Юпитер, 2004. - С. 384

[71] Рощин М. Ю. Фундаментализм в Дагестане и Чечне [Электронный ресурс] http://www.ivran.ru/institute-structure/scientific-centers/183

похоже, весьма надоела обывателям (в том числе и мусульманам), о чем свидетельствуют пустующие урны на каждых выборах. Вместе с тем не стоит возлагать особых надежд на «миротворческие традиции» шариата, к возрождению которого политиков не раз призывали некоторые журналисты и этнологи8. К чему привела попытка ввести законы шариата простым росчерком пера, можно судить по судьбе масхадовской Чечни. Удержать Дагестан от хаоса сегодня может, пусть криминальная, но крепкая и готовая идти на компромиссы местная власть.[72]

А. Шихсаидов, наоборот указывает о позитивном влиянии ислама на политику Дагестана. Так, по его мнению, Духовное управление мусульман Дагестана в течение всего периода своей деятельности продуктивно работало официальными органами Дагестана – Государственным советом, Народным собранием и Правительством Республики, взаимоотношения между ними регулируются рядом постановлений и нормативных актов. В своей деятельности Управление мусульман взаимодействует с Управлением по делам религий (ныне Комитет по делам религий), которое имеет четко очерченные полномочия. Духовное управление выступает за единство всех мусульман Дагестана, за мир и стабильность в республике, против экстремизма (прежде всего – религиозного). Но в то же время, автор отмечает, что процесс «огосударствления» духовной элиты не произошел.[73].

Это означает, что мусульманское духовенство пока еще играет исключительно роль одного из политических деятелей на политической арене республики, т.е. оно пока являет только элементом дагестанской политики, а не главной ее составляющей. В тоже время намечены тенденции на усиление роли религиозных деятелей в дагестанской политике.

Примечательно, что кроме разрушительной экстремисткой деятельности ваххабизм способствует консолидации мусульманского

---

[72] В. О. Бобровников. «Исламское возрождение» в Дагестане пятнадцать лет спустя // Дагестанский востоковедческий сборник. Вып. 1. Махачкала, 2008, с. 53

[73] Шихсаидов А. Р. Ислам в Дагестане [Электронный ресурс] http://www.ca-c.org/journal/cac-05-1999/st_18_shihsaid.shtml.

духовенства и официальных властей республики. Руководители религиозных организаций и органы власти совместно обсуждают экстремистскую деятельность ваххабитов, и призывают общественность к противостоянию распространения ваххабизма среди дагестанцев. В тоже время в силу весомой финансовой поддержки из ряда зарубежных стран, влияние данных представителей подпольных организаций становится все сильней.

Таким образом, рост роли ислам в политике Дагестана очевиден. Место ислама в политике данного региона обозначается как апеллированиям к исламским ценностям различных политических и общественных сил, так и возрастание роли ислама в общественной жизни дагестанцев.

Курбанов М.Г. в статье «К общим проблемам взаимовлияния ислама и политики в развитии гражданского общества в Дагестане» указывает, что исламизация политической жизни Дагестана сопровождается угрожающей стабильностью «теневой», скрытой тенденцией непосредственно для самой религии, - его «современной» политизацией, которая может изнутри повлиять на целостность традиционных исламских ценностей и ориентиров.[74]

Д. Макаров отмечает, что в нынешней ситуации, когда Дагестан стоит на пороге нового раунда внутриполитической борьбы за высшие руководящие посты, возможная политическая роль ДУМД, особенно если оно выдвинет более жесткого и амбициозного лидера, чем нынешний муфтий А. Абдуллаев, вызывает тревогу у значительной части правящей элиты». Именно поэтому необходимо определенное реформирование духовенство, что предупредить притязания их представителей не только на религиозную, но и на светскую власть.[75] Ряд экспертов предлагают устранения Духовного управления в виду бюрократичности их структуры, для того чтобы

---

[74] Курбанов М.Г. К общим проблемам соотношения ислама и политики в становлении гражданского общества в Дагестане // Взаимодействие государства и религиозных объединений: современное состояние и перспективы. Материалы Северокавказской науч.- практич. конф. (Махачкала, 15 октября 2003 года). Махачкала: Юпитер, 2004. – С. 383

[75] Макаров М. Д. Официальный и неофициальный Ислам в Дагестане [Электронный ресурс] http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1027400820

обеспечить прямое взаимодействие между государством и уммой. Можно предположить, что такое предложение имеет цель уменьшить влиятельность духовенства на политику в регионе. В виду того что ДУМД сегодня являет центральным органом религиозного управления, который представляет интересы религиозных общин, поэтому реформа духовенства сегодня может обеспечить исключительно дестабилизацию в регионе. Таким образом, ислам занимает сегодня ключевое место в политической жизни Дагестана. С одной стороны религия выступает инструментом для выражения требования и интересов дагестанцев, с другой стороны разобщенной и усиление роли фундаментализма на политической арене влияет на возникновение религиозно-политических конфликтов регионе.

3.2 Идеологические разногласия в исламе и их роль в возникновении религиозно-политических конфликтов в регионе

Одновременно с возрождением ислама и усилением его позиций в политической жизни Дагестана стали намечаться тенденции размежевания народов региона по конфессиональному признаку. Не смотря на то, что большая часть населения республики исповедует ислам, именно в этой религии стали заметно проявляться полярные идеологические течения, которые позднее спровоцировали религиозно-политическую нестабильность. Дагестанская практика исламизации политики показала, что несвоевременное решение проблем религии способствует появлению острых конфессиональных противоречий. Неконтролируемая официальными властями как региональными, так и федеральными религиозно-общественная жизнь народа способствует появлению различных религиозных организаций и движений, которые не только выдвигают от имени народов требования под лозунгами радикального ислама, но и подрывают веру в законный государственный строй, и вступают в конфликт с официальными религиозными организациями.

По мнению, Курбанова М. религиозно-политический конфликт и как следствие проявления нестабильности в регионе возникает из-за того, что религия, пытаясь сохранить свое влияние на политическую жизнь современного общества, вынуждена включать в свою систему ценностей те аспекты, которые, изначально ей чужды и не являются ее традиционным достоянием. Данные аспекты в свою очередь вызывают тенденции внутрирелигиозного и внутрирегионального конфликта.[76]

Противоречия между фундаменталистами и сторонника «официальной» религии Дагестана усугубился с принятием в 1997 году

[76] Курбанов М.Г. Проблема политического экстремизма в современном мире // Полиэтничное общество, власть и демократия в России: Сб. ст. / Под ред. акад. М. К. Горшкова и проф. А.-Н. З. Дибирова. Москва – Махачкала, 2012. С. 346

Закона Республики Дагестан «О свободе совести и свободе вероисповедания и религиозных организациях». Ряд пунктов закона, привело к тому, что традиционалисты стали требовать от официальных властей мер по пресечению распространения фундаментализма. В результате чего идеологические разногласия привели к нестабильности республики, и вызвали новый виток религиозно-политического конфликта. Таким образом, политизация ислама в Дагестане не повлияло на рост доверия к нему со стороны населения республики, не смотря на общий рост популярности религии среди дагестанцев. Конфликтность среди различных организаций и партий обусловило общую дискредитацию ислама, и снижение доверия к данным институтам.

Исламский фундаментализм как новое идеологическое течение стало набирать популярности из-за социальной и экономической нестабильности и неспособности традиционного ислама удовлетворить новые интеллектуальные, духовные и социальные интересы и потребности. В противовес традиционалистам, которые активно налаживали связи со светскими государственными органами, фундаменталисты предлагали создать идеальное исламское обществе, в соответствии с предписаниями Корана и по законам Шариата. Идейные группы обвиняли духовенство в зависимости их от светской власти, а также в последовательности «неправильного» ислама.

На популярность фундаментализма повлияли такие факторы:

- религиозно - идеологический характер;
- межэтнические противоречия;
- социально-экономические факторы (бедность, безработица);
- неэффективность работы политических институтов;
- противоправные действия правоохранительных органов;

– внешние факторы (финансовая помощь исламского зарубежья);

– особенности политической культуры народов Северного Кавказа (кровная месть, адаты).

Как пишет Х.Т. Курбанов, раскол происходит по трем направлениям: идеологическому (акида), связанному с проблемой отношения к пути истины; политическому, определяющему взаимоотношения с государством, и каноническому.[77]

С середины 90-х религиозные радикальные организации стали открыто провозглашать свои политические цели, главная из них сводилась к силовому захвату республик Северного Кавказа и установлению исламского государство – «Исламский Халифат».

Исследователь Р. Гаджиев отмечает, что исламские радикалы отмечались непостоянностью: провозглашая то одни, то другие лозунги, в зависимости от ситуации. При этом именно силовое свержение властей оставалось, и внедрение шариатского законодательства оставались центральной темой их деятельности.[78]

В 1999 году после поражения радикальные сторонников, популярность фундаментализм значительно уменьшилась. Ваххабизм стал восприниматься в сознании дагестанцев как антипатриотическая, сепаратистская идеология, которая обозначает не только нестабильность, но и угрозу военного вооруженного конфликта.

Духовное управление Мусульман Дагестан в этот период пролоббировала среди представляющих их интересы политиков создание закона «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан», его принятие закрепило влияние духовенства на политическую жизнь региона. Таким образом, можно

[77] Курбанов Х.Т. 2006. Религиозно-политический экстремизм на Северо-Восточном Кавказе: идеология и практика (на материалах республики Дагестан.) Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ. – с. 91

[78] Гаджиев Р.Г. Ваххабизм: особенности его проявления на Северном Кавказе. Махачкала. 2001. – С. 23

констатировать, что Духовное Управление Мусульман Дагестана заняло более влиятельные позиции относительно фундаменталистов и его представители стали активней влиять на различные социальные и политические процессы.

При этом стоит отметить влияние официальных властей Дагестана на урегулирование политико-религиозных разногласий. К. Ханбабаев отмечает, что проводимая государственными и муниципальными органами власти политика открытой поддержки ДУМД, как сторонников традиционного ислама, которые противостояли религиозно-политической экстремистской идеологии, определило непримиримость религиозно-политического экстремистской как религиозный, конфликт лишь впоследствии перешел и в политическую плоскость, выразившись в попытке свержения государственного строя.[79]

С. Е. Бережной отмечает, что в религиозной и политической жизни республики представители национального духовенства становятся главными фигурами, вокруг которых идет объединение мусульман. Лишь незначительное количество верующих в Дагестане не считают себя чьими-то последователями, при этом большинство шейхов находятся в постоянном противоборстве друг с другом.[80]

По мнению З. Арухова тотальность исламской системы и ее гибкое взаимодействие с государственными органами власти даст исламу важные преимущества в условиях социополитической перестройки общества. Но ислам не стал фактором стабилизации и консолидации дагестанского общества, скорее наоборот, возрождение и популяризация ислама среди различных слоев населения, в том числе и маргинальных, способствовало появлению исламских фундаменталистов.[81]

---

[79] Ханбабаев К.М. религиозно-политический экстремизм. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Махачкала. - 2009. С. 141

[80] [Электронный ресурс]http://evrazia.org/article/1754.

[81] Арухов З С Ваххабизм и духовенство. Махачкала. - 2002. - С. 6

Стоит отметить, что противоречия также имеются между представителями тарикатизма и салафистами, которые считают последних факторов дестабилизации дагестанского общества. Тарикатисты, как и официальное духовенство ведут борьбу с исламскими радикалами за влияние на мусульман, в свою очередь духовенство для салафистов выступают в качестве пособников коррупционному правительству. Исламские радикалы, критикуя официальную власть, способствуют объединению вокруг пропагандированных идей достаточного количества мусульман.

Закрытость региональной власти Дагестан также способствует усиленному распространению идей ваххабизма. С. Асиятилов отмечает, что появление экстремизма как дестабилизирующего фактора объясняется социальными и экономическими проблемами республики.[82]

Также одной из причин появления религиозно-политических конфликтов в Дагестане можно назвать неоднозначную поддержку региональных властей официального духовенства, а именно республиканского Духовного управления мусульман. Цель такой политики государственных властей заключалась в сдерживании каких-либо религиозных течений. В результате чего констатируем пропорциональное проводимому засилью «официального» ислам появление радикального ислама. Массовая поддержка фундаментализма указывает, что для восстановления религиозно-политической стабильности в Дагестане необходимо восстановление баланса между правовыми, идеологическими и конфессиональными элементами общественно-политической жизни мусульман.

Можно сделать вывод, что ислам в Дагестане, который ознаменовался возрождением в 90-х гг. XX века сегодня находится в кризисе. Религия в республике стала основой для появления разногласий между

[82] Асиятилов С Х. Мирное шествие ислама по планете // Ас-салам. – 2004. - №3. – С. 27

представителями различных идейных течений и как следствие появлению религиозно-политической нестабильности.

Рис. 1. Внутриисламские противоречия в Дагестане[2]



Для решения вопроса внутриисламских идеологических разногласий А. Абдуллаев рекомендует органам государственной власти отстаивать конституционные принципы светского государства, а религиозным организациям действовать согласно с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан. Исследователь дает такие рекомендации стабилизации ситуации в регионе:

[2] РАН ЮНЦ «Атлас Социально-политических проблем, уроз и рисков юга России». [Электронный ресурс]http://www.terrorunet.ru/infographics/vnutriislamskie-protivorechiya-v-dagestane/

– органы власти должны препятствовать вмешательству религиозных организаций в государственные дела;

– препятствовать вмешательству религиозных организаций в вопросы муниципального и государственного строительства;

– не использовать практику использования потенциала религиозных организаций при подготовке выборов и выработке управленческих решений

– государственным и муниципальным органам интенсифицировать работу по идеологическому противодействию религиозно-политическому экстремизму;

– актуализировать совместные усилия всех уровней власти и религиозных организаций по выработке общественного осуждения и неприятия экстремизма и терроризма в любых формах и проявлениях;

– рекомендовать ДУМД переместить свои усилия по воспитательным, идейно-теологическим и религиозно-правовым вопросам непосредственно в местные религиозные организации.[83]

Исследовательница Д. Алиева, указывает, что только диалог между государством и духовенством, сотрудничество, преодоление религиозного фанатизма и экстремизма, создание атмосферы толерантности, равное отношение к верующим всех конфессий и к неверующим со стороны государства, позволит устранить внутриисламские противоречия. Кроме того исследовательница рекомендует такие пути решения религиозно-политической нестабильности в регионе:

1. совершенствование правовой базы;

[83] Абдуллаев А.А. Концептуально-идеологические противоречия между представителями бытового и догматического ислама в Дагестане http://scienceport.ru/library/liball/378-kontseptualno-ideologicheskie-protivorechiya-mejdu-predstavitelyami-byitovogo-i-dogmaticheskogo-islama-v-dagestane/?PRINT=Y

2. усиление борьбы с финансированием террористической деятельности;
3. укрепление деятельности спецслужб;
4. ведение пропагандистской, идеологической и разъяснительной работ среди населения;
5. совершенствование законодательного регулирования деятельности религиозных объединений во всех сферах их функционирования.[84]

Таким образом, политическую стабильность в регионе можно обеспечить двумя способами:

- за счет следования дагестанцами правилам установленными общими для всех религиозных течений законами
- за счет роста доверия традиционному исламу в Дагестане, на фоне нивелирования доверия к ваххабитам и другим исламским радикалам.

Стоит отметить необходимость ведение просветительных лекций касательно религии, религиозных идейных течений и взаимосвязи политической деятельности с исламом среди подрастающего поколения. Для этого в первую очередь необходима подготовка соответствующих специалистов, которые бы проводили разъяснительные работы не только по вопросам ислама, светских дисциплин, но пропагандировали необходимость быть консолидированным обществом. Также необходимо просветительная деятельность со стороны представителей официального духовенства в Дагестане, которые просвещая необходимость соблюдения канонов традиционного ислама, поспособствуют уменьшению популярности оппозиционных исламских течений.

[84] Алиева Д.А. Особенности политизации ислама в современном Дагестане [Текст] / Д. А. Алиева // Власть. - 2014. - № 8- С. 84-87

Также рекомендуется в образовательные программы школ и ВУЗов и культурно-осветительные цикли включать программы, которые освещали исключительно мирные положения ислама. Именно проводя регулярную политику повышения культурности общества касаемо религии, а также акцентируя внимание в каждой просветительной программе о необходимости создание единого консолидированного общества, можно гарантироваться предупреждение религиозно-политических конфликтов.

3.3 Влияние религиозного экстремизма на социально-политическую стабильность региона

В программе образованной еще в 1990 г. партии исламского возрождения (тогда общесоюзной) было записано положение о необходимости создать для мусульман такие условия, чтобы они могли следовать исламскому образу жизни. К середине 90-х годов это осторожное пожелание трансформировалось в возможность (и даже необходимость) частичного использования шариата в качестве основы законодательства в регионах, где мусульмане составляют большинство населения. А в Дагестане и Чечне радикалы открыто выступили за создание независимого исламского государства.

Исламисты стали разворачивать свою деятельность до чеченского конфликта, полагая главным противником местную администрацию, в том числе преследовавшую их милицию, а также традиционные религиозные структуры. Исламистские («ваххабитские») джамааты возникли практически во всех республиках северного Кавказа. Одни из них, умеренные, сосредоточились большей частью на религиозном образовании, возрождении исламских традиций и избегали конфликтов с властью. Члены других настроены более воинственно, готовы к вооруженной борьбе, солидаризируются с чеченскими сепаратистами, поддерживают призыв к созданию исламского халифата.

Исследователь К. Поляков акцентирует внимание на то, что усиление роли ислама в политической жизни Дагестана привело к его радикализации и распространению идей фундаменталистских и ваххабитских идей.Внутриконфессиональный кризис вызвало рост религиозного экстремизма, который отрицательно сказался на социально-политической стабильности региона.[85]

[85] Поляков К.И. Арабский Восток и Россия: проблемы исламского фундаментализма. М., 2000. – С. 103

В стратегии и методах борьбы исламских экстремистов можно выделить три стадии:

1. акцент ставится на просветительской и благотворительной деятельности.

2. создание организации и воспитание будущих моджахедов, обладающих военными навыками.

3. насильственная стадия, которая заключается в решительной борьбе за захват власти и установление исламского порядка.

Кроме того экстремизма через политические лозунги были распространены через мусульманские газеты: «Путь ислама», «Халиф», «Знамя ислама», «Шариат», «Исламская истина», с легкостью зарегистрированных.

Также ключевым фактором дестабилизации социально-политической обстановки региона стала активизация деятельности республиканских исламских организаций и партий, которые открылись после открытия ряда посольства арабских государств. Отделы, открытые в этих посольствах, стали активно сотрудничать с зарубежными исламскими центрами, в результате чего в республиках, в том числе и Дагестане, стала распространяться радикальная религиозная литература.

Научный исследователь А.А. Игнатенко отмечает, что появление на политической арене ваххабизма обязательно приводит к возникновению конфликтности и как следствие нестабильности политической ситуации. Как основным факторам возникновения религиозно-политических конфликтов, которое обуславливает распространение ваххабизма, ученый относит:

-внутриисламский конфликт, который приводит к расколу исламского общества;

-создание из части расколотого мусульманского общества наиболее активной организации, пропагандирующей радикальные идеи;

-вливание данной группировки во всемирную сеть ваххабитских организаций с единой идеологией

-распространение идеологии религиозной и национальной нетерпимости и вражды;

-оправдание и пропаганда насилия против «неверных»;

-ведение вооруженного противостояния.[86]

Кроме зарубежного влияния на распространение экстремизма в регионе, необходимо указать и другие факторы. Так, во-первых важное значение, имели процессы, которые происходили как на Кавказе, так и приграничной Чечне. Превращение ислама в интегральную часть политической надстройки Чеченской республики, активное его участие в становлении и управлении республикой через созданные там муфтият, Совет Улемов и шариатские суды, серьезно подстегивали устремления дагестанских исламистов. Близость позиций определяли, возникающие в то время различные региональные религиозно-политические организации.

Стоит отметить, что разгар экстремизма в политической жизни Дагестана был связана с реальной свободой политических действий, в результате чего единственным местом для этого стала мечеть.

Таким образом, констатируем, что политическая ситуация, которая сложилась в республике, характеризуется тем, что выразить свое недовольство сложившейся ситуацией, раскритиковать действия официальных властей, возможно, было только через ислам. Примечательно, что Управление по делам религии не создало какую-либо модель проведение религиозной политики на государственном уровне. Органы управления не создавали ни тактические, ни стратегические цели борьбы с засильем экстремизма.

[86] Игнатенко А.А. Ислам и политика: Сб. ст. — М.: Институт религии и политики, 2004. – С. 191

Идеи радикализма влияли на социально-политическую стабильность путем не только формирования у дагестанцев мировоззрения ценностных ориентиров и убеждений большинства населения, но и через формирование взглядов на особое (исламское) функционирование политических институтов. В результате чего критика действия официальной власти со стороны сторонников привело к расшатыванию позиций органов государственной власти, и ограничению их влияния на общественные массы.

Использование ислама как символа национального единства радикалами, стала еще одним фактором, дестабилизации, в виду того, что население Дагестана было больше не заинтересовано в поддержке государственных органов, и были намечены тенденции к противостоянию их политики. Идеи исламизма стали «единственной возможностью», которая бы обеспечили интеграцию и органическое единство дагестанцев.[87]

Можно утверждать, что сложность реализаций поставленных целей фундаменталистов, которые, по сути, были утопичны, заключалась в их подходах. Силовое решение привело к угрозе не только социально-политической стабильности, но также стоял вопрос о сохранении мира на территории. Иррациональное восприятие радикалами политической ситуации в регионе и неприемлемость идеологии исламского экстремизма стало причиной невозможности достижения поставленной цели. Силовое решение фундаменталистов привело к отторжению большей части приверженцев от пропагандируемых ими идей, в результате чего в Дагестане вырос уровень антиклерикальных, антиваххабитских и антиэкстремистских настроений.

Важно отметить, что для решения социально-политической стабильности, необходимо создание и внедрение специальной стратегии. По мнению З. Арухова реализация такой стратегии органами власти республики должна в первую очередь включать деполитизацию ислама, а именно:

- ислам не должен быть официальной идеологией;

[87] Бережной С. Е., Добаев И. П, Крайнюченко П. В. Ислам в Республике Дагестан [Электронный ресурс]http://evrazia.org/article/1754

- реализация практической и законотворческой политики должна производиться из предписания светских, а не религиозных законов;
- исламские, как и другие религиозные организации не должны выполнять функции органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- духовенство не должно брать участие в деятельности политических партий и выборах в органы государственной власти.[88]

Реализация такой стратегии поможет создать бесконфликтность религиозного общества. Решение задачи нейтрализации экстремистских организаций позволит обеспечить стабильность в регионе.

Также можно добавить, что качественным инструментом стабилизации социально-политической обстановки станет введение практики государственного регулирования религиозной сферы. Постоянный контроль деятельности, как исламских организаций, так и исламских политических партий. Так, например, позитивное влияние на ситуацию в стране повлияла бы передача функции государственной религиоведческой экспертизы уполномоченному органу государственной власти. Также необходимо, чтобы право на обучения религиозные организации получали от государственного органа, а не от религиозной организации. В результате такого распределения функций религиозные организации перестанут весть борьбу за лояльность властей, и уровень внтуриконфессиональная конфликтности уменьшится, притязания фундаментальных религиозных организаций на власть станут практически невозможными.

Исследователь И. Добаев предлагает такие варианты решения проблемы социально-политической стабильности региона:

1. Институционное-правовой. Необходимо создание специальной системы, которая отвечала бы за деятельность религиозных субъектов. То есть необходимо создание и утверждение окончательного варианта

[88] Арухов З.С. Россия и Дагестан в новом геополитическом пространстве / Монография. Издание второе измененное и дополненное. Махачкала: Изд-во Дагестанского научного центра РАН, 2006. - С. 222

нормативно правовых актов, которые бы определяли проблемы распространения, как мирового ислама, так и экстремистского его направления;

2. Политико-организационные. Исключение на законодательном уровне возможность возникновения любой формы политизации ислама. Внедрение законодательных ограничений по созданию исламских политических партий и движений. Все эти меры призваны оградить любые религиозные движения от политизации и, соответственно, от радикализации.[89]

Необходимым представляется проведение регулярных социальных, политических исследований касательно духовно-нравственных ориентиров мусульман Дагестана и определения их настроений касательно деятельности религиозных организаций, которые представляют отличающиеся от официального ислама в регионе идейные течения. Необходимость таких исследований полагается на том, что религия, которая реализует свои функции в обществе и определяет причины и мотивацию поведения и действия дагестанского общества, здесь рассматривается как социальное явление.

Исследователь А. Малашенко указывает, что исходящая от исламистов угроза тем серьезнее, что ни степень понимания самого феномена исламизма правящей элитой, ни уровень профессиональной подготовленности спецслужб, ни общая ситуация в российском обществе не дают оснований надеяться на скорое прекращение их активности, прежде всего деятельности экстремистского крыла.[90]

Итак, использование инструмента деполитизации ислама в регионе, позволит не только ограничить влияние экстремизма, но и достичь

---

[89] Добаев И. П. Блокирование исламского радикализма в условиях Северного Кавказа // Отечественные записки. – 2003. - №5. [Электронный ресурс]http://www.strana-oz.ru/2003/5/blokirovanie-islamskogo-radikalizma-v-usloviyah-severnogo-kavkaza

[90] Малашенко А. В. Исламские ориентиры Северного Кавказа / Моск. Центр Карнеги. – М.: Гендальф, 2001. – С. 114

позитивных результатов в конфессиональном балансе республики, что в дальнейшем будет способствовать интеграции дагестанского народа. Именно консолидация общества вокруг неконфликтного исламского мира послужит своеобразным барьером распространению идей экстремизма. Такой подход к исламу становится особенным с точки зрения национальных интересов. В виду того, что сила влияния радикальных исламских организаций заключается в его идейной базе, поэтому необходима идейная подоплека борьбы с экстремизмом, так как ислам важной составляющей влияние на политические процессы, и гражданско-общественных отношений вообще.

1.1. Понятие и идейно-политические основы течения «ваххабизм»

Ваххабизм - это религиозно-политическое течение в суннизме, проповедующее возвращение к чистоте раннего ислама времен Мухаммеда, строжайшее соблюдение принципа единобожия, отказ от поклонения святым и святым местам, отказ от заимствования новшеств (бида), требующее от мусульман избегать всяких проявлений роскоши в быту, одежде и культуре.

Учение ваххабизма является официально признанным учение в Саудовской Аравии, где оно возникло в середине XVIII века. Основателем этого религиозно- политического движения был Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб. Из четырех основных школ шариата ваххабизм основывается на принципах доктрины ханбалитского мазхаба, одним из главных теоретиков которого является сирийский теолог - ханбалит Таки ад-дин ибн - Теймийя (1263-1328), ополчившийся против всех «новшеств», расходившийся с принципами первоначального чистого ислама.[31]

Наиболее характерной чертой этого толка являются особая жестокость в мерах наказания, отказ от любых новшеств, буквальное следование тексту Корана как единственному источнику мусульманского права. Крайняя нетерпимость и фанатическая неприязнь к монгольским завоевателям привели ханбалитов в XIII веке к фактическому их истреблению.[32]

Истолковывая по-своему основные положения Корана и Сунны, они стремились приспособить их к своей практической деятельности для достижения сугубо политических целей.[33]

---

[31] Шумов С., Андреев В. Ваххабиты XVIII-XX века. М.: Крафт +. 2002. С. 126

[32]Жданов В. Ислам. М.2000.С. 23.Журнал научной общественности РД// «Научный мир». №1(18). 2011. С. 27

[33] Политический ислам на северном Кавказе: Роль внешнего влияния на примере Дагестана.- Махачкала 2009. С. 1

Как известно, учение ваххабитов зародилось в центральной Аравии, в области, которая называется Неджд в тесном смысле и которая состоит из округов Аред, Уршм, Иемама, к которым примыкают Касим и Седеир. К середине XVIII века Аравия находилась в крайней степени упадка. Бедуины, кочевники, населявшие эту провинцию на задворках Османской империи, стали возвращаться к трайбализму, который некогда осуждал Пророк Мухаммед. Даже Мекка и Медина, священные города ислама, пришли в запустение, в них широко распространились чуждые исламу культуры.

Возникновение ваххабизма предшествовало еще то обстоятельство, что «произвол и тирания оазисной знати достигли крайних форм. Эксплуатация принимала хищнический характер».

Неджд, расположенный по цепи гор Джебель Тоуейк, представляет в нагорной полосе вечнозеленые пастбища, а многочисленные долины, куда стекают горные воды, являются местностями с плодороднейшей почвой, где недостаток осадков и постоянных рек заменяется обилием подпочвенных вод и горными потоками, которые в некоторых местах даже не пересыхают, а образуют болота и небольшие озера (Иемама).[33] Искусственное орошение в условиях Неджда, где нет рек, не может осуществляться путем системы ирригационных каналов, требующих коллективного труда больших масс, как в долине Нила, Тигра и Евфрата или Ганга.

Таким образом, вся жизнь неджского крестьянина проходит в упорном, беспрерывном труде на своем маленьком участке и в борьбе за воду. Именно эти условия и создали из Ваххаба сурового, трудолюбивого, работника, трезвого и бережливого, врага всякой роскоши. [34] В этой сфере в среде и зародился его фундаментализм. Пропаганда Аль- Ваххаба

[33]Васильев А.М. Пуритане ислама? Ваххабизм и первое государство саудидов в Аравии.- Москва. 1967. С. 82
[34] Шумов С., Андреев А. Ваххабиты XVII-XX века. - Москва. 2002. С. 123

привела к его изгнанию из родного города, и в 1741 году он нашел единомышленника и покровителя в лице Мухаммеда ибн Сауда. Их союз стал основой для создания Саудовской Аравии в XX веке.

Вначале военные действия ваххабитов, проходившие под знаменем джихада, не отличались от междоусобиц между оазисами- государствами. Союз между Мухаммедом ибн Саудом и Мухаммедом ибн аль - Ваххабом дал свои результаты.

Постепенно ваххабитское духовенство было интегрировано в политическую систему Саудовской Аравии, представляющую собой результат компромисса между основателями нынешнего саудовского государства - династией Саудидов и потомками лидера ваххабитского движения Абд аль - Ваххаба.[35]

В результате сложившейся ситуации, интересы зарождающейся европейской буржуазии, особенно английской, и последователей нового религиозного движения ваххабизма в регионе совпали. В обстановке сокрушительного падения Османской империи первые были заинтересованы в усилении своего влияния на Аравийском полуострове, которым решали стратегическую задачу – обеспечить прямой выход через Средиземное море и Азию к своим колониальным владениям в Индии, и безопасность торговых путей к ним. А вторые, в создании нового исламского государственного образования на территории Аравийского полуострова, независимого от Османской империи.

Стержнем этого учения было представление о единобожии (тавхид), согласно которому Аллах - единственный источник творения и только он достоин поклонения со стороны людей. По мнению Аль - Ваххаба, необходимо очищение ислама от всякого рода наслоений, возврат к его

[35] Ибн Ганнам. История Неджда, называемая садом мыслей и понятий. Ч. 2. С. 6

истокам и начальным установлениям путем отказа от толкования Священного писания, культа святых и тому подобное. Исламский мир, по его мнению, отошел от принципов единобожия. Люди предались и поддались религиозным «новшествам» (бида)- одному из страшных грехов.

Особое отношение было у ваххабитов к Пророку Мухаммеду. Они считали его обыкновенным человеком, которого Аллах выбрал для пророческой миссии; его нельзя обожествлять. Ему не следует поклоняться. У Мухаммеда нельзя просить никакого заступничества. Однако в судный день он может выступить заступником перед Аллахом за мусульман. Места связанные с жизнью Мухаммеда, нельзя превращать в мечети.[36] Все виды поклонения и верований, противоречащие этим установкам, считаются «ширком», т.е. многобожием.

В главе своей книги «Китабат- Тавхид», посвященной борьбе с ширком (многобожием): «Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал: «Поистине, Аллах не прощает приобщения к нему сотоварищей, но прощает все, что меньше этого, кому пожелает»… Также он приводит хадисы пророка Мухаммеда: « Тот, кто умер, не приобщая к Аллаху ничего, попадет в Рай, а кто предстал перед ним, приобщая к Нему что-нибудь, попадает в огонь». (Коран 4:48).[37]

В общественно- политической сфере ваххабиты проповедуют социальную гармонию, братство, справедливость и единство всех мусульман, выступают с призывами строгого соблюдения морально-этических принципов ислама, осуждая роскошь и стяжательство, а также все то, что отвлекает от служения богу: курение табака, алкоголь, ношение шелка и украшений, танцы, изобразительное искусство. Важное

[36] Ибн Абд аль- Ваххаб. Масаиль Альджахилийя. С. 91
[37] Коран (4:48). М., 1974

место отводилось идее о «джихаде» против многобожников и мусульман, отступивших от принципов раннего ислама.

Необходимо констатировать, что сама по себе принадлежность к ваххабизму не делает верующего сторонником политического терроризма, как ошибочно полагают некоторые исследователи и политики. Ваххабитское учение является официальной религией в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане, а народы и политику этих государств нельзя считать террористическими.

Известный чеченский профессор-культуролог Акаев В. Х. писал: «Ваххабизм последовательно выступает за соблюдение основополагающего исламского принципа единобожия (таухид), согласно которому Аллах - абсолютный источник творения всего сущего, а потому верующий не должен поклоняться никому и ничему, кроме Всевышнего».[38]

«Ваххабиты,- писал известный французский востоковед А. Массэ… основываясь исключительно на тексте Корана и Сунны, не допуская никаких толкований и разъяснений… они усматривали многобожие (ширк) во многих обычаях, уже давно допускаемых правоверными: в культе пророков, святых и могил. Считать их заступниками- значит ставить какую-то другую силу выше могущества Аллаха.

Луцкий В. писал: «Формально Мухаммед ибн Абд аль - Ваххаб не создавал новых догматов, но лишь стремился восстановить среди арабов религию ислама в ее первоначальной коранической чистоте. Антитурецкая направленность ваххабизма имела конечной целью изгнание турок, освобождение и объединение арабских стран под знаменем «чистого» ислама. Они склонны к примитивным, прямолинейным доктринам, к преимущественным методам решения социально-экономических и политических проблем и составляют благоприятную питательную среду

[38]Акаев В. Х. Суффизм и ваххабизм на Северном Кавказе. – Махачкала. 1999. С. 56

для всякого рода авантюристов от ислама. Неугодные им правительства они обычно рассматривают как «продавшихся отступников и предателей». [39]

Ныне сам термин «ваххабиты» воспринимается уже не просто как пуританское течение в исламе, но как течение политическое, сторонники которого, основываясь на специфической, субъективной интерпретации положения ислама, осуществляют деятельность преимущественно с использованием насилия, направленную на захват власти. В последнее время рост числа террористических актов, совершаемых террористами-самоубийцами связан с фанатичными ваххабитами. Первый громкий теракт с использованием водителя-самоубийцы произошел в 1981 г. В Бейруте: смертник-палестинец направил свой автомобиль в ворота иракского посольства. Результатом акции была гибель 64 человек.

В одном из писем Ибн Сухайму в ответ на обвинения в его адрес, Ибн Абдаль- Ваххаб пишет: «Что касается ваших обвинений в мой адрес, якобы я отвергаю все книги по четырем мазхабам, утверждаю, что после шестого века (хиджры) были в заблуждении (то есть послеИбнТаймийи), претендую на иджтихад, отвергаю таклид, обвиняю в неверии совершающих тавассуль через праведников, запрещаю посещение могилы Пророка, хочу разрушить купол на его могиле, а так же многое другое, приписываемое мне, но никогда не слетавшее с моего языка, то мой ответ на это: «Свят Ты (о, Аллах), это великая клевета!». [40]

В своей книге «Сокровища Благодатных Знаний» известный суфийский шейх Дагестана Саид Афанди пишет: «Однако два века тому назад возникла группа людей, которая отклонилась от единственного правильного исламского пути, утверждающая, что они, якобы возобновляют веру, очищая ее от « языческих» традиций. На самом же

[39] Луцкий В. Арабские страны. - Москва. 1947. С. 56
[40]Мухаммад аль - Газали. Миаталь- суаль ан ислам (Сто вопросов об исламе). – Каир. 1989. С. 56

деле эти люди отвергли тот путь, по которому шли мусульмане сотни лет до них. Они отрицали празднование Маулида Пророка, чтения Корана умершим мусульманам, посещение могил Пророков и святых людей, благословление святынями Ислама, реликвиями Пророка Мухаммада. Пророк Мухаммад сказал, предупреждая об этом опасном течении: «О Аллах, благослови страны Аш- Шама и Йемен». И когда его спросили» «А Надж? Пророк Мухаммед ответил: «Нет, оттуда появится рог шайтана».[41]

А исламские ученые - мухаддисы объяснили, что под выражением «рог шайтана» имеется ввиду человек под именем Мухаммад ибн Абдаль-Ваххаб, который появится в Наджде в XII веке по хиджре, потому - что его идеология раскола возникла именно там. [42]

О причинах возникновения ваххабизма на Аравийском полуострове известный французский специалист по странам Востока Ф. Менжин излагает в своих трудах иную точку зрения в оправдательном тоне о завоевательных планах западноевропейских стран. В частности он пишет, что «ваххабизм сложился в специфической политической обстановке. Центральная Аравия была раздроблена на ряд эмиратов и стояла перед угрозой завоевания османскими турками или иранцами. В этих условиях необходимо было знамя объединения, а так как мировоззрение средних веков было религиозным, этим знаменем стал ваххабизм. Правда новым этот толк не был. Абдаль- Ваххаб призывал к очищению ислама от остатков язычества и от новшеств, к числу которых он относил отход от строгого единобожия, сооружение гробниц, почитаемых в разных оазисах, процветание магии и ворожбы, неукоснительному соблюдению основных заповедей ислама, отказ от роскоши, ростовщичества, а также проституции и педерастии. Здесь нет прямых политических требований, но косвенные очевидны».

[41] Саид-афанди аль- Чиркави. Сокровища благодатных знаний. – Махачкала. С. 118
[42] Ас-Сейд Ахмад ибн Зейни Дахлян. Заблуждение Ваххабитов.- Киев: "Аль-Иршад", 2009. С. 76

Ваххабизм получил распространение в различных странах, в том числе и в России, на территории Северного Кавказа, где его экстремистская интерпретация стала знаменем террористов.[43]

2.2. Социально-экономические и политические предпосылки формирования исламского политического радикализма на Северном Кавказе

[43] Рябченко Е. В., Карнаушенко Л. В. Религиозный экстремизм и особенности противодействия ему на Северном Кавказе.- Краснодар. 2007. С. 36

Заглядывая вглубь истории, можно увидеть, что терроризм сопровождает человечество с древних времен, как только власть над людьми стала приносить материальные блага и превратилась в мечту отдельных личностей, для которых не существовало понятий христианских заповедей, морали, человечности.

Историческое развитие обусловило преимущественно исламистское направленное религиозно мотивированного терроризма. Его сторонники под лозунгом джихада стремятся к установлению мирового господства своей веры. В прежние века аналогичные цели пытались осуществить христиане- католики - установить «истинную веру» путем крестовых походов и миссионерства. [62]

Откуда в России взялся ваххабизм? Издревле на Руси благополучно и плодотворно сосуществовали самые разнообразные верования и традиции, культуры и цивилизации, в том числе и мусульманство.

Первым, кто использовал на Северном Кавказе ислам как средство для сплочения горцев в борьбе с российскими колонизаторами, был шейх Мансур на рубеже XVIII-XIX веков. В XIX веке дело шейха продолжил имам Шамиль (1799-1871). Он стремился придать в войне с русскими войсками характер религиозного противостояния, так как, согласно его убеждениям, только ислам мог сплотить сильно отличающиеся по обычаям, нередко враждующих между собой племена. Известно, что плененный русскими войсками имам Шамиль просил императора совершить хадж к священным местам Аравии, дабы выполнить одно из важнейших предписаний правоверного мусульманина. Такая возможность ему была представлена в 1871 году. Это было единственное и последнее путешествие человека, который всю жизнь посвятил борьбе за свои

[62] Федорова А. В. Супертерроризм: новый вызов нового века. - Москва. 2002. С. 13

нравственные и национальные идеалы, как он их понимал. Но та далекая война ввелась без применения варварской техники массового уничтожения, без крайней жестокости и насилия.

События последних лет после развала Союза, и особенно войны в Афганистане и Чечне, столкнули российское общество лицом к доселе неведомой в СССР силой и проблемой в лице воинствующего исламизма.[44]

С момента начала демократических преобразований в нашей стране была отмечена резкая активизация исламского фактора в общественно-политической жизни Кавказского региона, который стал активно развиваться в сторону дальнейшей политизации и радикализации. Государство возвратило верующим культовые здания, учреждения и различные религиозные атрибуты, представляющие историческую и культурную ценность. Стали активно строиться новые и восстанавливаться старые культовые учреждения, ежегодно десятки тысяч российских верующих получили возможность совершать паломничество к религиозным святыням, выезжать на учебу в различные религиозные учебные центры за границей.

Ситуация изменилась и в Дагестане. Нужно отметить, что на протяжении долгой истории Дагестан занимал довольно весомое положение в исламском мире, он был как бы северным бастионом Халифата на Северном Кавказе. Примерно с XVIII века Дагестан становится центром религиозного богословия на Северном Кавказе, а также с начала XIX века все движения, связанные с противостоянием экспансии царской России, вели в Дагестан. В последнее время ваххабизм на Северном Кавказе рассматривается исключительно как один из серьезнейших факторов нестабильности в регионе.

[44] Жданов С. Ваххабиты и их покровители. - Москва. 2000. С. 85

Процесс проникновения ваххабитской идеологии в Дагестан произошел в конце XX столетия, когда мусульманские регионы России постепенно превратились в районы особого внимания представителей исламского фундаментализма и исламских организаций за рубежом, имеющих террористическую и экстремистскую направленность. Это, безусловно, отвечало их стратегическим интересам, направленным на усиление роли исламского фактора на международной арене.

Среди политических факторов возникновения ваххабизма в регионе можно отметить кризис руководства страны, выразившийся в коррумпированности высшего чиновничества и крупных политиков, бюрократизме, зависимость судебной системы и т.д.

Первые общины стали появляться в Дагестане в 1980-е годы, постепенно расширяя свое влияние. Ислам здесь, как выяснилось, не только не утратил своего духовного потенциала, но, как это было в период арабских завоеваний XII-IX веков, снова стал преобладать в республике, где абсолютное большинство населения являются мусульманами, тенденцию к «перерождению» и распространению, но уже в постсоветском пространстве.[45]

«Перестройка» религиозной жизни в Дагестане по времени совпала с открытием в Москве посольств ряда арабских стран. Появление их миссий в России внесло существенные коррективы в тактику деятельности республиканских реформаторских исламских организаций, центров и партий. Прекращение тотального контроля над религией со стороны государства, наступившее вначале 1990-х годов, значительно облегчило ведение миссионерской деятельности.

С помощью отделов по делам ислама, открытых в ряде посольств, реформаторы начали активно восстанавливать и с зарубежными

[45] Ярлыкаров А.А., Бобровников В.О. «Ваххабиты Северного Кавказа»//Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуск 2.М. 1999. С. 19

исламскими центрами. В республику стали завозить и бесплатно распространять десятки тысяч экземпляров Корана и религиозной литературы. В Махачкале и других городах открылись филиалы «Организации исламской солидарности», «Ахмед аль - Дагестани, «Общества Шамиля», партии «Нахдат», «Джамиатмуслими» и т.п. Именно эти организации должны были утвердить арабское влияние в республике. Миссионеры из Саудовской Аравии, Турции, Кувейта, ОАЭ, Албании, Ливии специальными рейсами стали прибывать в республику. Концепции социально-экономического и политического устройства общества, популярные в этих странах, находят своих поклонников среди дагестанских реформаторов.

Высокий уровень религиозного образования был не единственным их достоинством. Полнейшая религиозная неграмотность населения, отсутствие представлений о различных толках привели на первых порах к серьезному численному росту рядов реформаторски настроенных мусульманских общин, призывавших верующих вернуться к «чистому исламу». Многие зарубежные миссионеры активно выступали под лозунгами борцов за «чистоту ислама», к возвращению к «праведным временам Халифата», «созданию общеисламского государства», основанного на положениях Корана и сунны - пример жизни пророка Мухаммеда как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина, как источник материала для решения всех проблем жизни человека и общества. [46]

Вместе с тем основным каналом распространения ваххабизма в Дагестане являлась бесконтрольная долларовая экспансия, совершаемая ваххабитскими центрами из Саудовской Аравии и других стран мусульманского мира. Свидетельством тому секретное донесение службы контрразведки РФ, датированное ноябрем 1992 года: «Большую часть

[46] Ислам. Энциклопедический словарь.- Москва. «Наука». 1991. С. 214

эмиссаров составляют приверженцы ваххабитского толкования ислама, финансирующие Исламскую партию возрождения. По некоторым данным, только ее филиалу в Дагестане Саудовской Аравией в 1992 году было выделено 17 млн. долларов. В республике эмиссары активно используют структуры Махачкалинского исламского культурного центра. В этом плане выделяется гражданин ОАЭ Сервах Абед Саах, организовавший в Кизилюртовском и Хасавюртовском районах издание, пропагандирующее ваххабизм, а также руководитель филиала Международной исламской организации «Спасение» по Северному Кавказу и Азербайджану гражданин Алжира Зарат Абделькадир».[47] Однако вся эта благотворительность быстро закончилась. Полностью содержать регион с трехмиллионным населением слишком накладно.

Многих привлекала простота, доступность провозглашаемых идей, здоровый образ жизни членов ваххабитских общин, дух братства. Среди причин расширения влияния ваххабитских идей следует также назвать пауперизацию экономически активного населения, рост протестных настроений в связи с усилением коррупции, преступности. Ваххабитские проповедники активно критиковали все эти негативные явления в современном северокавказском обществе, умело использовали в своих целях идеи братства и социальной справедливости, заложенные в исламе, и призывали немедленно и любыми методами установить шариат для устранения всех пороков общества. На этой волне усилилась борьба за влияние на мусульманскую общину в регионе, в связи с чем ислам пережил настоящий и серьезный раскол.

В конце 80-х годов в Саудовскую Аравию начали уезжать молодые дагестанцы. С каждым годом численность их увеличивалась (в 1998 году 15 тысяч человек). За короткий период преобразований в республике

[47] Курбанов Г.М. Религия и политика террора. - Махачкала. 2007. С. 67

были открыты сотни мечетей, молелен, медресе, исламских вузов, и их филиалов, в которых обучались и обучаются свыше 5000 человек.[48]

Однако семена исламского фундаментализма давали свои всходы - четко просматривались задачи по созданию на территории Дагестана исламской оппозиции, в задачу которой входили: подрыв авторитета и оттеснение тарикатских братств, просвещение молодежи через призму нетрадиционных для Дагестана мусульманских канонов, осуществление стремлений построения здесь исламского государства.

По данным правоохранительных органов Дагестана, только с января 1996 года к уголовной ответственности было привлечено более 40 иностранцев, которые, как было установлено, незаконно проникали в РД и являлись эмиссарами зарубежных исламских организаций. Это были граждане Турции, Саудовской Аравии, Египта, Марокко и т.д. Кроме того, за последние два года было выявлено более 200 иностранцев, нарушивших визовый режим пребывания в РФ.

Затем начинается этап создания религиозно-политических движений, партий (Исламская Партия Возрождения). Стали формироваться первые общины - джамааты.

Известный политолог и специалист в области мусульманского права И. А. Александров объясняет нарастающий интерес в России к идеям и практике ваххабизма двумя основными моментами: во-первых, установлением дипломатических отношений с КСА и постепенным налаживанием взаимовыгодных и активных контактов с этой влиятельной в международных отношениях страной, а во-вторых, бурным всплеском национального и конфессионального самосознания мусульманской части населения страны и отчетливо обозначившимися проявлениями

[48] Данные комитета Правительства Республики Дагестан по делам религии

ваххабизма в Дагестане. Основой этого процесса стали ускоренная деидеологизация общества и крушение социальных ориентиров недавнего прошлого, а также массовое обнищание людей вследствие разрыва хозяйственный связей и наступления удручающей безработицы.[49] Важно понимать, что данный термин обозначает широкий спектр радикально- фундаменталистских подходов к интерпретации исламского вероучения, получивших наиболее полное и систематизированное изложение в трудах Ибн- Таймийя в XIII веке и Мухаммада Ибн аль-Ваххаба в XVIII веке.

Историю распространения ваххабизма в РД можно разделить условно на три периода. Начальный период, который также охватывает условно 1980-1990 гг., ваххабитскими активистами ввелась работа по созданию условий для проникновения своей идеологии в Дагестан и в другие районы Северного Кавказа, общая просветительская и благотворительная деятельность среди верующих, активная их идеологическая обработка. Одновременно осуществлялась ломка основ традиционного ислама в Дагестане. В этих целях активно использовалась литература известных представителей фундаменталистского ислама в исламском мире и в регионе: Ибн Таймийя, Ибн аль- Ваххаба, С. Кутба и т.д.

На первой стадии дагестанскими ваххабитами совместно со своими единоверцами из Средней Азии была предпринята попытка насильственного захвата Духовного управления мусульман Северного Кавказа в Махачкале 13 мая 1989 г. в результате чего ДУМСК развалилось на несколько национальных духовных управлений.

[49] Джумаев А. Центральная Азия: религия и общество-тема очередного семинара Фонда «Сорос-Кыргызстан» // «Центральная Азия». 1997. №6(12) С. 14

На втором этапе, который охватывает 1990-1998 гг., происходило организационно-структурное становление и утверждение ваххабитов посредством создания местных и региональных организаций и военизированных лагерей под руководством иностранных инструкторов и специалистов (лагеря Хаттаба, Б. Магомедова и др.).

Третий период с 1999 года стал этапом начала насильственного свержения официальной власти и установления шариатских форм правления в Дагестане. [50]

Комментируя действия салафитов, покойный муфтий Дагестана С. Абубакаров как-то сказал: «Но как можно объяснить убийство? Даже если ты знаешь, что ушел из жизни не очень хороший человек, скорбь естественна и здесь. Милость Всевышнего безгранична, но кто-то считает, что он может посягнуть на жизнь, данную Богом. Когда речь идет о ваххабитах, там понятно, у них разрешено, они нас, традиционалистов, считают неверными, этого достаточно для убийства».[51]

В 1998 г. 15 проповедников из Пакистана более месяца находились в с. Губден Карабудахкенского района. Все они являлись представителями пакистанского религиозно - фундаменталистской партии «Джамаат аль-ислямия» и только несколько человек из них имели религиозное образование. Миссионеры Пакистана побывали также в Ботлихском и Кизилюртовском районах.[52]

Религиозно-политическое движение ваххабизм в Дагестане был представлен основными лидерами Ахмад- кади Ахтаевым, Магомедовым Багаудином и Аюбом Астраханским и т.д.

---

[50] Гаджиев Р.Г. Ваххабизм: особенности его проявления на Северном Кавказе.- Махачкала. 2002. С. 174

[51] Гритчин Н., Каковкин Г. Ислам и порядок на Кавказе// Газета «Известия». 25.08.1998.

[52] Мурклинская Г. Дагестан с Россией или без нее. На Кавказской шахматной доске эта республика играет ключевую роль//Независимая газета .27.04.1999.

По сей день среди российских исламоведов не утихают споры относительно правомерности использования в отношении правомерности использования в отношении отечественных исламских реформаторов термина «ваххабизм».

Есть мнение, что термин ваххабизм некорректен, потому что сами ваххабиты себя так не называют и протестуют против названия. [53]

Для их обозначения предлагается термин «салафиты». Некоторые ученые полагают, что термин «ваххабиты» ввел московский востоковед Милославский», другие полагают, что его «ввело КГБ в 70-е годы».[54]

Целью ваххабитов Дагестана является изменение конституционного строя, объединение Дагестана и Чечни в единое исламское государство и вытеснение России из Северо- Кавказского региона, что как нельзя более кстати укладывается в геополитические замыслы США и их союзников на постсоветском пространстве. Один из лидеров дагестанских исламистов мулла кизилюртовский мечети Мухаммед Багауддин завил, что Дагестан может остаться в составе России, лишь если он станет исламским государством. При этом он выдвинул идею возвращения чеченской войны в священный «джихад», а затем даже был подписан с Салманом Радуевым «Военный договор о взаимопомощи с вооруженными силами Исламского Джамаата Дагестана».

Вторжение боевиков в Дагестан в августе 1999 г. в еще большей степени- беспрецедентные по жестокости террористические акты в Буйнакске, Москве и других российских городах, сделали ваххабизм в глазах подавляющего большинства россиян и мировой общественности синонимом воинствующего экстремизма, бороться с которым необходимо

---

[53] Максаков И., Сергеев Д. Соотношение исламских движений Дагестана// «НГ - Религии». № 3(14). Март. 1998.

[54]Джумаев А. Центральная Азия: религия и общество-тема очередного семинара Фонда «Сорос-Кыргызстан» // «Центральная Азия». 1997. №6(12) С. 14.

было в том числе и силовыми методами.16 сентября 1999 г. Народным Собранием Республики Дагестан был принят «Закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории РД».[55]

В иностранной и российской прессе сведения о неких международных силах, поддерживавших «дагестанских моджахедов» стали появляться с самого начала августовской 1999 г. войны в Дагестане. В частности, американская газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на спецслужбы страны сообщила, что «исламистов в Дагестане поддерживает враг №1 для США – международный террорист Усама бен Ладен».[56]

Российские спецслужбы примерно в тоже время заявили, что благословление на «священную войну в Дагестане» лидеры чеченских террористов получили у некоторых духовных лидеров Пакистана и Саудовской Аравии. Косвенно «участие международных исламских террористов в дагестанской войне подтвердила и спецслужба Израиля «Моссад», предложившая России свое сотрудничество в обмене информацией о воюющих в Дагестане боевиках».[57]

Нет сомнения в том, что события на Кавказе были обусловлены геополитическими интересами многих стран. Дестабилизация ситуации на Северном Кавказе была выгодна не только исламским государствам. Не меньшую, а возможно даже большую пользу она принесла бы некоторым западным странам. Недаром геополитики в один голос называли Кавказ и Балканы стыками мировых цивилизаций и пророчили грядущую борьбу за контроль над ними. Ведь, «если допустить, что развал Югославии и война на Балканах - последовательно предпринимаемые шаги к установлению контроля над этой территорией, то все происходящее сейчас

[55] Закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Дагестана.
[56] «Нью-Йорк Пост». Август. 1999.
[57] Пауков В., Лефко Э. Воины Аллаха выбирают Кавказ// «Время».30.08.1999.

на Кавказе идеально вписывается в ту же логическую схему: взрыв общественно-политической обстановки и дальнейшая «афганизация» региона с последующим отторжением его от России.

В реализации указанных задач в идеологическом плане ставка была сделана на исламскую религию, а точнее на ее воинственное и экстремистское направление-ваххабизм, прошедшее историческую пробу западными странами в середине XVIII века в Саудовской Аравии. При щедром финансировании заинтересованных в полной дестабилизации ситуации в Северо- Кавказском регионе, в очень короткие сроки им удалось внедрить в религиозную общину разрушительное течение ваххабизм и создать соответствующую военизированную базу на территории Дагестана. Финансирование деятельности ваххабитов осуществлялось извне, в основном из средств арабских источников. Заинтересованность арабских шейхов в возникновении на территории Дагестана постоянного, неразрешимого конфликта объяснялась еще немаловажным обстоятельством – появлениям на мировом рынке каспийской нефти, способной создать в перспективе конкуренцию ближневосточным нефтяным монархиям.

Сторонники традиционного ислама с первых же дней не признали миссионерскую деятельность последователей ваххабитского течения в исламе, а ваххабиты в свою очередь, отказались от признания традиционного суннитского ислама и считали его последователей неверующими и отступниками от чистого первоначального ислама пророка и четырех правоверных халифов, и призвали вести с ними активную борьбу. На почве непримиримых противоречий между противоборствующими сторонами неоднократно возникали внутриконфессиональные столкновения, приведшие к человеческим жертвам.

Как показали последующие события, в политическом аспекте главное в ваххабизме оказалось стремление к власти. Ваххабиты считали, что лишь они, выступающие за подлинное единобожие, могут возродить и реализовать фундаментальные основы ислама- единство духовной, политической и военной власти, которое было в период пророка. Были выдвинуты претензии к верховной власти в терминах борьбы за установление шариатской формы правления и непризнания светских законов, придуманных, по их мнению, волей человека.

Важно отметить, что исламская религия, как и остальные мировые религии, не имеет ничего общего с экстремизмом и войной. В данном случае, ислам используется определенными силами для решения сугубо геополитических, политических задач и целей исключительно исламскими лозунгами. Заведующий отделом науки Духовного управления мусульман Европейской части России Ассадулин Ф. подчеркнул, что « современный ваххабизм как псевдорелигиозное течение с экстремистским уклоном к самому исламскому вероучению не имеет никакого отношения. А значит, сегодня речь идет об использовании некой религиозной оболочки, которой прикрываются для достижения конкретных политических, а подчас и корыстных целей».[58]

В таком же духе было сказано о ваххабизме Рамазаном Абдулатиповым, президентом Дагестана, который считает, что «этот ислам - фактически есть выступление против ислама. Это-секта, которая исповедует ислам лишь в экстремистском толке. Ведь известно, ваххабизм в свое время был внедрен в арабских странах английскими колонизаторами для того, чтобы разобщить арабов друг с другом. И таким образом властвовать».[59]

[58] Пауков В., Лефко Э. Воины Аллаха выбирают Кавказ// «Время».30.08.1999.
[59]Абдулатипов Р. Мне дорог мой дом - мой Дагестан в моей России//Российская газета. 17.08.1999.

Другой позиции придерживается российский востоковед А. Малашенко. Он отмечает, что исламские фундаменталисты- это необязательно «бандиты и террористы, это совершенно нормальные и законопослушные люди, политики, действующие на основе фундаменталистской исламской идеологии».[60]

Следует отметить, что представители официального духовенства Северо - кавказского региона весьма негативно отреагировали на активизацию последователей ваххабитской идеологии здесь.

В частности, первыми, кто стал активно обращать внимание общественности и, прежде всего, официальных органов власти на угрозу ваххабизма в Дагестане, были представители исламского духовенства Дагестана. Первые их письма, обращенные к руководству республики, датируются 1994-1995 гг. Степень противостояния между «ваххабитами» и официальным мусульманским духовенством свидетельствовала о том, что это был не просто спор духовенства, а более серьезный конфликт. Противостояние принимало различные формы, «начиная с пропагандистской войны и взаимных обвинений в отходе от ислама, и заканчивая открытыми междоусобными столкновениями в Махачкале, Кизилюрте, многих селах Буйнакского, Кизилюртовского, Хасавюртовского, Цумадинского районов Республики Дагестан.[61] Тому свидетельствует убийство в 2012 году духовного лидера Дагестана шейха Саида Афанди аль- Чиркави, главы самого крупного и самого влиятельного Накшбандийского тариката в Дагестане. Численность его мюридов (последователей) составляла около 200 тысяч человек.

Таким образом, исламский фактор включает в себя не только религию и соответствующий ей образ жизни, но и так называемый

[60] Малашенко А. Исламский фактор в дагестанской войне //Региональный журнал «Голос России». №5. 1.10. 1999.
[61] Макаров Д. В. Официальный и неофициальный ислам в Дагестане. - Москва. 2000.С. 34

исламизм, то есть политический как орудие в руках власти, о чем свидетельствует вся почти 1400-летняя история этой религии. Он сразу заявил о себе и как политическая, и как военная сила.

Принимая во внимание, что терроризм таит глобальную угрозу, необходимы общие шаги и усилия по выработке единых подходов в борьбе с ним. Это позволит корректировать меры по преодолению таких угроз и внутри государства. К комплексу мер по противодействию терроризму относятся организационно-политические, уголовно-процессуальные, административно-правовые и другие. Для нас сегодня особенно важны воспитательные меры, которые направлены на претворение в жизнь политики государства в области борьбы с терроризмом.

Борьба с терроризмом религиозных экстремистов чрезвычайно затруднена. Эта разновидность терроризма является выражением так называемых ценностных конфликтов, которые отличаются особой непримиримостью. Победить такой терроризм можно, лишь используя систему мер противодействия ему, включающую экономические, социально-политические, силовые, духовные методы. Необходимо подойти к решению политических, социально-экономических и национально-культурных проблем российских регионов традиционного распространения ислама с учетом ментальности и образа жизни мусульман, обосновать политику федерального центра в этих регионах обращением к позитивным исламским ценностям.

Важно разработать и проводить такую политику в исламских регионах России, которая допускала бы использование отдельных достижений мусульманско-правовой культуры в интересах развития страны.

Серьезную угрозу для национальной безопасности России, с учетом изменившейся в идеологическом и практическом плане геополитической ситуации стал представлять политизированный исламский

фундаментализм, который в современных условиях опирается на мощную поддержку из-за рубежа и усиливается за счет использования исламского прикрытия сепаратистами. Особенной опасной становилась практика слияния национального самосознания народов с религиозным фанатизмом. В этой связи в условиях Северного Кавказа наибольшую угрозу целостности России представляли совместные Дагестано-чеченские экстремистские организации ваххабитского толка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Противодействие угрозе терроризма составляет одну из стратегических задач обеспечения безопасности нашей страны.

Рост террористической опасности, организованно обретающей черты своего рода «террористического интернационала», создает серьезную угрозу как стабильности в отдельных странах и регионах, так и международной безопасности в целом.

Развязанные в 1999 году международными террористами венные действия в Чечне и Дагестане, постоянные угрозы и теракты в Израиле, других странах Ближнего, Среднего Востока то, и Азии, взрывы в России, захваты заложников - это то, с чем столкнулся весь мир на рубеже тысячелетий, причем в не виданных доселе крайних проявлениях.

По своей природе истоки терроризма носят политический, религиозный характер (в том числе сектатский), уголовный и личностный. Не вызывает сомнений, что эти и подобные им группировки молодежи представляют собой реальную базу для вербовки террористов и экстремистов.

Главная угроза общественной безопасности РФ со стороны религиозно-политического экстремизма заключается в его стремлении навязать обществу модель «исламского государства» на основе жесткого, вплоть до вооруженного подавления инакомыслия. Представители ваххабизма отвергают региональную модель ислама, проявляют нетерпимое отношение к неисламским традициям.

Все эти факторы убедительно говорят о том, что ваххабизм и иные формы исламского фундаментализма превращаются в опаснейший фактор, который серьезно дестабилизирует ситуацию в Северном Кавказе и может стать причиной новых крупномасштабных конфликтов на южных рубежах России. Особую тревогу вызывают их активность и напористость в достижении своих целей.

Отсутствие сколько-нибудь мощной идейно-просветительской базы как следствие, весьма низкий уровень религиозных знаний среди населения оказал, на мой взгляд, пагубное воздействие на характер общественного сознания, в результате которого многие исламские нормы стали политизироваться, использоваться в целях, далеких от нужд истинно верующих.

Российский ислам переживает в настоящее время нелегкие трудные времена, так как подвергается расколам вследствие борьбы за власть.

События, происходившие в эти годы на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане- создание региональных организаций типа Конгресса «Исламская нация», Конгресса народов Дагестана и Чечни, партии «Ассамблея народов Северного Кавказа, провозглашение «свободных исламских территорий», борьба с ваххабизмом, убийство муфтия Дагестана, требование мусульман отставки правительства Правительства РД, установление шариатских норм, регистрация новых исламских партий регионов, как «Аль Ислами» и т.д.- являются в основном попыткой отдельных лидеров «исламизировать политику», «политизировать ислам» и превратить в политическую доктрину, в объект решения социальных проблем всех мусульман. К исламу для обоснования своих политических программ обращаются не только религиозные или консервативные силы, но и те, кто занимается политикой или даже выдвигает лозунги «Федерализации Дагестана», «Конфедерации Республик Северного Кавказа», идею «независимого Кавказского государства».

БИБИЛИОГРАФИЯ

Официальные документы

Закон «о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Р. Дагестан»

Закон РФ «о противодействии терроризму»

Концепция внешней политики РФ 2013 года

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 2009 года

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года

Статьи

Абдулатипов Р. Мне дорог мой дом - мой Дагестан в моей России// Российская газета. 17.08.1999

Гритчин Н., Каковкин Г. Ислам и порядок на Кавказе//Газета «Известия». 25.08.1998

Джумаев А. Центральная Азия: религия и общество-тема очередного семинара Фонда «Сорос- Кыргызстан» // «Центральная Азия». 1997. №6(12)

Журнал научной общественности РД// «Научный мир». №1(18). 2011

Максаков И., Сергеев Д. Соотношение исламских движений Дагестана// «НГ - Религии». № 3(14). Март. 1998

Малашенко А. Исламский фактор в дагестанской войне //Региональный журнал «Голос России». №5. 1.10. 1999

Мурклинская Г. Дагестан с Россией или без нее. На Кавказской шахматной доске эта республика играет ключевую роль//Независимая газета .27.04.1999

Пауков В., Лефко Э. Воины Аллаха выбирают Кавказ// «Время».30.08.1999

Ярлыкаров А.А., Бобровников В.О. «Ваххабиты Северного Кавказа»//Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуск 2.М. 1999

Монографии

Акаев В. Х. Суффизм и ваххабизм на Северном Кавказе. М., 1999

Аквсентьян А. Ислам на Северном Кавказе. С.,1984

Алибеков Г.А.. История Дагестана.1 том. М., 1967

Ас-Сейд Ахмад ибн Зейни Дахлян. Заблуждение Ваххабитов. 2002

Большаков О. Г. История Халифата.1 том. М., 2000

Васильев А.М. Пуритане ислама? Ваххабизм и первое государство саудидов в Аравии. М. 1967

Гаджиев Р.Г. Ваххабизм: особенности его проявления на Северном Кавказе. М.2002

Жданов С. Ваххабиты и их покровители. М. 2000

Ибн Абд аль - Ваххаб. Масаиль Альджахилийя

Ибн Ганнам. История Неджда, называемая садом мыслей и понятий. Ч. 2.

Ислам. Энциклопедический словарь. М. «Наука».1991

Кисриев Э. Ф. Ислам в Дагестане. М. 2007

Курбанов Г.М. Религия и политика террора. М. 2007

Курбанов М. Р., Курбанов Г. М. Религии народов Дагестана. История и современность. М., 2001

Луцкий В. Арабские страны. М. 1947

Макаров Д. В. Официальный и неофициальный ислам в Дагестане. М. 2000

Малашенко. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001

Мухаммад аль - Газали. Миаталь- суаль ан ислам (Сто вопросов об исламе). – Каир. 1989

Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и политика**.** - Москва: Фонд поддержки

Политический ислам на северном Кавказе: Роль внешнего влияния на примере Дагестана. Махачкала. 2009

Пересыпкин О. Г.: Из дальних странствий возвратясь... Москва: Восток - Запад, 2010

Пересыпкин О. Г. Восточные узоры. – Москва: Кругъ, 2006

Примаков Е. М. Конфиденциально Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX-XXI века). – Москва: ИИК «Российская газета». 2006

Разаков Р.Ч-М. История Дагестана. М.,2011

Рябченко Е. В., Карнаушенко Л. В. Религиозный экстремизм и особенности противодействия ему на Северном Кавказе. Краснодар. 2007

Саид-афанди аль - Чиркави. Сокровища благодатных знаний. М. 2008

Тримингэм Дж. Суфийские ордены в исламе. М., 1989

Федорова А. В. Супертерроризм: новый вызов нового века. М. 2002

Шихсаидов А. Р. Распространение ислама в Дагестане// Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001

Шумов С., Андреев А. Ваххабиты XVII-XX века. М. 2002

Иностранные источники

Сайты

http://www.aljazeera.net

http://arabic.rt.com

http://www.bbc.com

https://www.cia.gov

http://fpc.state.gov

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov

http://www.globalsecurity.org

http://www.hrw.org

http://icasualties.org

https://www.icrc.org

http://www.iimes.ru

http://www.iraqicp.com

http://www.irinnews.org

http://www.mid.ru

http://ria.ru

http://www.theiraqmuseum.com