

Ислам на Северном Кавказе

Шота РОСТИАШВИЛИ
Паата ДЖИНЧАРАДЗЕ

I. Введение

На фоне глобальных политико-экономических перемен последнего десятилетия все больше возрастает значение кавказского региона в современной геополитической картине мира. Благодаря своему особому геостратегическому положению и находясь на стыке евроазиатских цивилизаций, на протяжении тысячелетий Кавказ всегда привлекал внимание различных государств, испытывая, тем самым, сильное влияние различных культур и религий. Римская империя, Персия и Иран, Аравия, Византийская империя, Османы и Турки сельджуки, Монголы, Россия – это далеко не полный список государств и народов, властвовавших в разное время в течении веков над народами Кавказа. Этим и объясняется современная этно-религиозная пестрота кавказского региона. В то же время, в этом своеобразном "конгломерате" наций и народов, культур и религий, практически не имеются случаи полного исчезновения, слияния или ассимиляции этносов. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что на Кавказе существовали своеобразные механизмы саморегуляции, дающие возможность разным народам, религиям и культурам мирного сосуществования и более-менее безопасного, автономного развития и процветания. Эти механизмы блестяще отражены в традициях и богатейшем культурном наследии народов Кавказа. В древней части столицы Грузии – городе Тбилиси – на территории площадью всего в один квадратный километр, действуют христианская православная церковь, армянская григорианская церковь, мусульманская мечеть и еврейская синагога. Тбилисцы по праву гордятся тем, что в их городе, являясь, пожалуй, самым многонациональным городом на Кавказе, не отмечалось ни одного случая конфликта между представителями различных национальностей и вероисповедания.

Несмотря на столь высокую степень этно-религиозной пестроты Кавказа, можно, пожалуй, выделить одно глобальное различие – это религия: на Кавказе доминирует две основные религии – христианство и ислам. С географической точки зрения ситуация также складывается довольно интересной: в течении десятков веков после проникновения ислама на Кавказ, издавна христианские государства – Грузия и Армения – оказались в своеобразном кольце: с севера и востока они граничат с мусульманскими Северным Кавказом и Азербайджаном, с юга – Турцией и Ираном.

Данная работа не ставит себе целью исследовать и проанализировать сложнейшие аспекты сосуществования и развития этих двух основных факторов, определяющих многие аспекты политической, экономической, социальной и других сфер жизни народов Кавказа. Это скорее исторически экскурс в прошлое, который позволит проследить за процессом постепенного проникновения и утверждения ислама на Кавказ, начатая 13 веков тому назад и по сей день не теряющая своей актуальности.

II. Истоки

В 20-30-ые годы VII века произошло событие, которое открыло новую страницу в истории народов Средиземного моря, Средней и Передней Азии, да и всего мира – на Аравийском полуострове завершилось объединение маленьких племен и сформировалось одно единое, централизованное Аравийское централизованное государство.

Политическому объединению Аравии предшествовало возникновение новой моно этническойтеистической религии – Ислама. Ислам возник в первой половине VII века в Хиджеазе (западная Аравия). Основателем и проповедником ислама считается Магомет (Мухаммед) (примерно 570-632 г.г. н.е.). Он стал предводителем им же созданной общины – Умы, в которой объединялись не по кровному родству, а по религиозному вероисповеданиюпризнаку.. Источником власти Магомета, как духовного, так и как светского руководителя и верховного главнокомандующего Умы, служила не традиция рода, а Бог (Аллах), который будто бы наделил своего посредника пророка Расула абсолютным религиозным превосходством. Благодаря такому слиянию религиозной и светской жизни, отождествлению морали и права, Ислам стал всеобъемлющей системой, претендовавшей удовлетворить все духовные потребности человека, а взамен требовала от него безоговорочного подчинения.

Само слово Ислам означает "доверенный, "покорный, а его последователи называются "муслимами " (мусульманами). Проповеди Магомета собраны в Священной книге мусульман – "Коране е"(что означает "читаемый"), разделенного по сурам и отдельным главам.

Уже при своей жизни Магомет дал своему учению явно выраженный агрессивный характер. Он объявлял войну всему Миру, не признававшему Ислам. Однако, намеченная Магометом эта внешняя экспансия была реализована только при халифате его потомков – Абу-баекаре (632-634 г.), Омаре (634-644 г.), Османе (644-655 г.) и Аллаи (656-661 г.).

После того, как арабы завоевалиниия арабами Сирию, Месопотамию, большую значительной части Ирана, аи также Закавказья, им уже была открыта дорога к Северному Кавказу.

История развития ислама на Северном Кавказе начинается Ислам на Северном Кавказе, в частности, в Дагестане, появляется вс VVII векае. Его распространителями являются вторжением арабов в южный Дагестанарабы. . В начале VVIII века граница территорий, завоеванных арабами, уже проходила по кавказскому хребту и граничила с г. Дарубанд (Дербент)г. Дарубанд.. Исламизация местного населения в этот период была обусловлена не только военной экспансией арабов, но и причинами политического и экономического характера. В частности, Дагестан по своему географическому положению имел крайне важное стратегическое значение, в случае захвата которого арабы окончательно искоренили бы участвовавшие набеги с севера хазаров, государство которых к тому времени представляло растущую политическую единицу. В то же время по территории Дагестана проходили важнейшие торговые пути, которые связывали страны восточной Европы с государствами передней и средней Азии.

Нужно отметить, что арабские завоеватели встретили большое сопротивление со стороны местного населения Дагестана. Население Жители г. Дербент (по-арабски Баб ал-аАбваба) в союзе с хазарами в 652-653 годах полностью уничтожили отряд арабов, после чего захватнические войны последних арабов на сСеверном Кавказе были временно прекращены.

С VУIII века на сСеверном Кавказе начинается новый этап усиленной экспансии арабов, который продолжалсяительностью почти сто лет. Большие военные наступления со стороны арабов с целью завоевания Дагестана связаны с именами арабских военных начальников Джарраха и Масламы. Местные и арабские исторические источники именно с именем Масламы связывают первые активные действия по исламизации Дагестана.

Согласно местной исторической хронике "Дербендт-наме Маслам завоевал город Дербент, укрепил разрушенные стены , после чего они обратил коренное население в Ислам. Принявший Обращенноеетенное в новую веру ислам население он разделил на семь махалов (квартал) и для каждого из них, построил отдельную мечеть., Ккаждую мечеть из которых он назвал именем того народа, который жил вокруг данной мечети: 1) хазаров, 2) палестинцев, 3) дамаскцев, 4) 5) 6) 7)..

Миграция арабского населения в Дербент получила широкий размах, особенно с середины VУIII века. Следовательно, начатая Масламом арабская колонизация была успешно осуществлена в Дагестане, а именно, в Дербенте. Нужно отметить, что арабские эмигранты в течение веков сохранили свой язык и обычаи, а их окончательная ассимиляция с местным населением происходит в XIX веке. Деятельность Масламы по внедрению ислама не ограничивалась только городом Дербент и его окрестностями. Прочно обосновавшись в городе, Маслам вторгся в центральные районы Дагестана, подчинил лакцев, каитагцев, табасаранцев и силой заставил их принять ислам. Как отмечает Бартольд, "пределы владения мусульман всегда совпадали с пределам распространения ислама".

Из вышесказанного Мможно заключить, что ясно видно, что эмиграция арабов напо захваченным территорияям Северного Кавказа служила далеко идущим целям. В частностиПрежде всего, следует отметить, что эмигранты-арабы на захваченных завоеванных землях должны были обеспечить укрепление позиции власти завоевателей и ислама.

Исламизация местного населения в этот период прежде всего была обусловлена причинами политического и экономического характера. В частности, Дагестан по своему географическому положению имел крайне важное стратегическое значение – по территории Дагестана проходили важнейшие торговые пути, связывающие страны восточной Европы с государствами передней и средней Азии. Кроме того, в случае прочного обоснования в регионе, арабы окончательно искоренили бы участвовавшие набеги с севера Хазаров (государство которых к тому времени представляло растущую политическую единицу), обеспечив, тем самым, безопасность центральных владений в Закавказье и в Азии.

Миграция арабского населения в Дагестанский город Дербент получила широкий размах, особенно с середины VIII века. Таким образом, начатая Масламом арабская колонизация была успешно осуществлена в Дагестане, в частности, в Дербенте. Нужно отметить, что арабские эмигранты в течение веков сохранили свой язык и обычай, а их окончательная ассимиляция с местным населением происходит в XIX веке. Деятельность Масламы по внедрению ислама не ограничивалась только городом Дербент и его окрестностями. После того, как прочно обосновался в Дарубанде, Маслам вторгся в центральные районы Дагестана, подчинил лакцев, каитагцев и табасаранцев и силой заставил принять ислам. Как отмечает Бартольд, "пределы владения мусульман всегда совпадали с пределом распространения ислама".

Начиная с IX века, после распада халифата аббасидов, на его территории во главе власти пришли местные мусульманские династии. Как правило, местная знать в первую очередь прежде всех принимала ислам, что в основном было обусловлено также политическими соображениями. За ними следовало и местное население. В итоге, процессу превращения ислама в господствующую идеологию потребовалось растянуться на несколько веков.

Уже к середине X века позиция ислама на территории современного Дагестана выглядит следующим образом: Дарубанд Дербент стал мусульманским городом, которого управляла местная мусульманская династия. Уже в X-XII веках мусульманский Дербент выступает как активный защитник ислама и борец за религию. Погибавшим в борьбе за ислам присуждали почетный титул "шахид" - а. Именно к X веку относится сообщение Али-Хамадана о том, что Дербент – это "врата Джихада".

С XI века в Дагестане появляется турецкий элемент. В середине XI века сельджуки завоевали большую часть территории современного Азербайджана и Дагестана. Влияние тюрков-сельджуков на распространение ислама в Дагестане принимает крайне большое значение. Как отмечает Бартольд, "победа турецкого элемента сопровождалась победой ислама и мусульманской культуры". В Дагестане турецкий элемент проникал как с юга, так и с севера. В виде половцев и сельджуков, эти элементы находили пристанище в восточной части Дагестана, а особенно в Дербенте.

В 30-ые годы XIII века Дагестан завоевывают монголы. Это событие ускорило процесс проникновения в Дагестане тюркоязычных тюрко-язычных племен. Они населили не только Дербент и его окрестности, но и территории в глубь Дагестана, как горные, так и равнинные местности.

III. Грузия и Северный Кавказ

Грузия, занимающая особое геостратегическое положение на Кавказе, всегда оказывала большое влияние на события, происходящие в регионе. Следовательно, не будет безынтересным рассмотреть вопрос об отношениях христианской Грузии к народам Северного Кавказа, особенно к Дагестану – своему непосредственному соседу и флагману распространения ислама на Северном Кавказе. Известно, что до X-XI веков Грузия была больше заинтересована наличием развитых непрерывных связей и добрососедских отношений с различными феодальными, политически

раздробленными образованиями с Северного Кавказа, чем их завоеванием и присоединением. Ситуация существенно изменилась в X-XI веках., В этот период когда экономически укрепленная в экономическом плане Грузия уже была готова для соответствующей его положениюначала свою политическую экспансию. Это означало, на основе идей единородства кавказских народов, концентрацию всех кавказских сил вокруг Грузии и созданию единого кавказского пространства на основе идеи единородства кавказских народов. После этого намечался переход в атаку на некавказское пространство.

Эта идея была особенно действенной была в X-XIII веках, когда по уровню социального, экономического и, политического и культурного развития страны, Грузия была стала одним из могущественных государств ближнего востока. Следовательно, начался естественный процесс призвана стать тем центром, вокруг которого объединилсаяния кавказских народов вокруг сильного центрального государства, которая была прекращена в результате бы вес Кавказ. О осуществлению этой идеи грузинский правителей – объединению Кавказа – помешало татаро-монгольского нашествия. Объединению Кавказа вокруг Грузии особенно способствовали грузинская письменность и христианство, которые были особенно распространены в на Северном Кавказе, в том числе и западном Дагестане, а в частности, в Цахура, где грузинские христианские миссионеры -христиане вели активную пропаганду христианской религии. Поэтому, вполне понятно то крайне негативное отношение Тамерлана (1385-1403), которое он проявил ко всему, что усиливало влияние Грузии на Кавказе. Естественно Действительно, что для Тамерлана, который вел борьбу с Золотой Ордой за Кавказ, было неприемлемо все христианское, следовательно и значит грузинское, на северном Северном Кавказе. Именно поэтомуСледовательно, он стал начал он с особенной жестокостью вырывать искоренять грузинские корни, которые до сих пор мешали распространению ислама на Кавказе. Согласно сведениям царевича Теиймураз, народы с Северного Кавказа – кистинцы, дзурдзуки и другие были христианами, и имели грузинскую доминантностьписьменность. После завоевания этих народов, а Тамерлан, который завоевал эти народы, запретил все грузинское и поставил им арабских мулл.

В результате такой политики в горах Кавказа значительно уменьшилось влияние Грузии, христианство постепенно уступило позиции и его место заняла новая монотеистическая религия в виде– ислама, которого в Дагестане распространяли мечом и огнем. Кто не принимал ислам, того ждала суровая казнь.

IV. Окончательное укрепление ислама

Начиная, с XIV века ислам постепенно превращается, не только в господствующую религию пекинцевДагестана, но и одновременно он превращается в своеобразноеим знамяем борьбы Казы-Кумухского шШамхаластва (появившегося в XIII веке как одного из крупных политических единиц Дагестана с XIII века) против "неверующихных" соседних племен.

Из По сведениям Назима ад-дин Шами, охватывающих относящихся периоду с конца XIV века до рубежа XV века, уже одно становится ясным – то, что для Казы-кумух - ковцев и

Аухареп - ковцев (лакинцы и аварцы) схватки с "неверными" соседямискими племенами становится традиционным делом. Обычно, Кази Кумуклук - хский округ и войска Аухара имели обычай – каждый год и месяц они воевали против неверных. Такое положение жителей Кумуха превратило вих в газа (или "Каза), т.е. борцов за веру, а Кумух – в Казы-Кумух. Именно с этого времени Казы-Кумухские шамхалы, и их подчиненные вожди ведут т.н. "религиозные войны " не только со своими соседними племенами, но и за пределами самого Дагестана – против Кабардо, в том числе и в Грузии и других.

Таким образом, благодаря сильной поддержке Тамерлана, к концу XIV века Казы-Кушмуухскаяо шамхалство, благодаря сильной поддержке со стороны Тамерлана, превратилась не только в политический, экономический и культурный центр, но и в форпост идей мусульманской религии. Онао крайне самозабвенно настойчиво распространяла ислам, как в самом Дагестане, так и за его пределами.

Несмотря на мМногочисленные попытки Тамерлана,, направленной внедрение распространить ислама во все районы западного Дагестана, они закончились безрезультатно –, т.к. отдельные районы все еще оставались приверженцами прежней (до мусульманской) религии. Процесс исламизации в Дагестанеа продолжается и в XV веке, но с тем отличительной разницей, что теперь местные силы способствуют распространению и утверждению ислама способствовали местные силы.

Таким образом, вторжению и внедрению ислама в Дагестане понадобилось примерно девять веков.: Начиная со второй половины VII века, когда в Дагестане, (а в частности - в Дербенте), новая религия тяжело, но систематический расширяла сферу своего влияния, и кончая пока в XIV векеом, когда ислам окончательно не вторглась утвердился и в удаленные районы Дагестана. Процесс исламизации в Дагестане проходил в два этапа, которые отличались друг от друга, как темпами распространения ислама, так и социальными условиями.:

Первый этап – VIII-X века – связан собственно с арабами и их захватническими войнами.

Второй этап включает в себеохватывает период со второй половины X века дпо XV века включительно, во время когда которого происходит бистрая стремительная исламизация многих районов Дагестана. По окончании второго этапа Ислам стал официальной идеологией. В повестку дня стал вопрос о распространении ислама в глубь Дагестана. Политика внешних завоевателей (тюрки-сельджуки, монголы, Тимурамерлан) также благоприятствовала исламизации.

ЕЕсли на первом этапе ислам распространялся арабами, то на следующем этапе его распространителями являются сельджуки, монголы, Тимур, а в самом Дагестане такие крупно населенные пункты, как Дербент, Цахур, Кумух, Хундзах, общество Гидатлаи.

Нужно Следует отметить и то обстоятельство, что на процесс делу быстрой исламизаций Северного Кавказа, и, в частности, Дагестана, способствовали влияли, также, внешние факторысобытия, происходящие далеко за пределами Северного Кавказа. Например, в частности: взятие османами Константинополя (1453 г.), захват Трапезундской империи, развал колонии Венеций-Генуи, н и, под аконец, основание Крымского ханства (60-70-ые

годы XVI века),. И его как вассала Османской империи, что дало возможность Османскому государству стать непосредственным соседом Кавказа – с одной стороны с Грузией в Закавказье, а с другой стороны с Адыгеей – и Черкессией на Северном Кавказе. С этого времени их пор Османская империя становится препятствующим рубежом для распространения европейского прогресса на Кавказе.

Уже к концу XV века, когда на юго-востоке Грузии, в Иране, господствующей становится династия Сефевидов, можно сказать, что мусульманское окружение вокруг христианских государств Кавказа в основном окончательно сформировалось и его влияние стало чувствительным и мощным. Естественно, что благодаря такой ситуации окончательно решила положительно вопрос об исламизации Северного Кавказа и, в частности, Дагестана, был окончательно решен положительно.

V. Распространение ислама на другие регионы Северного Кавказа

В отличие от Дагестана, в других районах Северного Кавказа, в частности например в Чечне и Ингушетии, распространение ислама начинается сравнительно поздно. Причиной этому было то, что состояла в том, что вооруженные отряды арабов не доходили до этих районов, так как в северном направлении им путь преграждали дагестанцы. Также безрезультатно заканчивается деятельность миссионеров. А основная же причина, которая препятствовала распространению ислама в Чечне и Ингушетии, заключалась в том, что долгое время здесь господствовал общинно-патриархальный строй, в то время как ислам представляет собой идеологию классового общества.

Поэтому в Дагестане, который намного раньше стал на путь развития феодальных отношений, ислам тоже раньше начинался распространяться и утверждаться гораздо раньше. Население Чечни и Ингушетии почти до конца XVII и начала XVIII века считалось идолопоклонниками.

Уже с XVI века, благодаря деятельности мусульманских миссионеров, из Дагестана постепенно начинается вторжение распространение ислама в Чечню из Дагестана с помощью мусульманских миссионеров. В народных сказаниях часто встречаются факты того, как как аварские и кумыкские пастухи, а в (действительности на самом деле – муллы), распространяли ислам в чеченских селах. Это было обусловлено следующим: Из-за того, что поскольку Дагестан стоял на более высоком уровне развития в аспекте феодальных отношений, дагестанские феодалы, использовали ислам как политическое оружие, с помощью которого распространяли свое господство на Чечню и Ингушетию. Позднее в самой Чечне появляются местные муллы, которые получали религиозное образование принимали в дагестанских селах Кумух и Акуумасша. В те времена эти села считались религиозными центрами Дагестана.

В конце XVIII века, в следствии активной деятельности известного чеченского проповедника Шейха Мансура, значительно укрепились позиции законов шариата и мусульманского духовенства. Провозглашая себя имамом, Шейх Мансур впервые возглавил борьбу против колониальной экспансии России.

Как отмечалось выше, Распространению ислама на Северном Кавказе способствовала военно - политическая экспансия Османской империи. Однако, Из археологических данных становится ясным, что мусульманские миссионеры свою деятельность на Северном Кавказе вели и до вторжения турков. Что касается адигеевадыгейцев, черкесцевчеркесов и кабардинцев, их процесс их исламизация произошла начинается в XV века.

В Кабарде ислам проник только в XVI веке. В позднее средневековье кабардинцы представляли собой основную группу мусульманского населения в центральной части Кавказа. В Кабардию ислам проник только в XVI веке. Исламизация местной знати, а в последствии и большинства, населения этой страны, была прямым следствием господства над ними крымских ханов. Из Кабардии суннизм ханичешитской школы распространялся и в балкарах и в середине XVIII века он здесь окончательно закрепился.

В XVIII веке распространению ислама в Осетии способствовало влияние соседней Кабардии, Дагестана и Чечни. Но ислам все-таки равно не стал господствующей религией в Осетии. Довольно большая часть осетин признавала православную христианскую религию. Из трех больших осетинских племен только одни – дигорицы – признали ислам. Осетинские мусульмане отказывались принимать участие в национально-освободительной борьбе северокавказских горцев, происходившей в XVIII-XIX веках.

На территории современной Кара чайево —Черкесии ислам в виде ханичешитского мазхаба, суннизма, проник еще в XIV-XV веках. Его реальное распространение среди местных черкесских и адигейских племен, как и среди остальных адигейцев северо-западного Кавказа, начинается только с XVII века. В этом Этому способствовало исламу помогло ослабление Российско-Черкесских взаимосвязей и усиление влияния в том регионе Турецко-Крымского ханства. Среди турко-язычных карачаевцев (потомков древних половцев) ислам стал распространяться только в XVIII веке и то под влиянием Турецко-Крымского ханства, а окончательно магометанство в Кабардии утвердилось только в XIX веке.

Что касается Адыгея, здесь Процесс исламизация Адыгеи началась с XV века и закончилась в XVIII веке. Это было прямым следствием усиления в этот период. Османской империи и Крымского ханства на северо-западном Кавказе, что обусловило утверждение в Адыгее суннитского ислама, ханичешитского мазхаба. Уже в XVIII веке, благодаря поддержке турков в Адыгее в виде города Анапа создается мощный центр распространения ислама – город Анапа.

А, в конечном счете, превращению ислама в господствующую идеологию на Северном Кавказе понадобилось несколько веков. Ислам принял специфический вид среди кочевников, и это случилось из-за деятельности мусульманских проповедников – суфиев.

В средние века, и в период новой истории, только на Северном Кавказе нашли широкое распространение имеющие различные направления суфийские братства: кадырия, накшбандия, лиасаквия и др. Происхождение накшбандии и лиасаквии

берет свое начало в Средней Азии. Вдохновителем и создателем организационных структур этого

религиозного учения является мусульманский теолог Шаха ад-дин Ниакшбанд (1318-1389 г.г.). Деятельность этих братств значительно определяла специфику мусульманского Северного Кавказа. В этом регионе мусульманская религия приняла отличительный оттенок от существующего на Ближнем Востоке ислама, возникшего в ранние средние века.

Мировоззрение Ниакшбандии было своеобразным синтезом религиозных- мистических верований городских социальных слоев и турко-язычных кочевников. На Северном Кавказе, в Дагестане и Чечне, это братство проникло из северной Турции. Начиная с XV века ареал активности ниакшбандии резко расширился. Большое количество его последователей было насчитывалось как в Египте, так и в Боснии, Индонезии, а также на берегах Волги, на Арабском полуострове, на Северном Кавказе и в Индии. В середине XIX века ниакшбандия превратилась в идейную основу проходящего под предводительством Шамиля движения – мюридизма.

В середине XIX века ниакшбандия превратилась в идейную основу проходящего под предводительством Шамиля движения – мюридизма .

VI. Ислам в период Российской Империи и СССР

В XV веке в горных, центральных и северо-западных районах Дагестана ислам вытеснил ранние религиозные верования, и занял их место. На Северном Кавказе Дагестан стал одним из основных очагов распространения ислама. В Дагестане власть местного управления преимущественно опиралась на традиционные нормы, обычай, которых Ислам их не приумалывал. Проходящие в таких условиях выступления социального характера против местных феодалов, естественно, принимали оттенок борьбы за чистоту законов шариата. Начиная с XVII века, предводителями такого движения являются шейхи, которые противостояли т.н. официальному духовенству.

В 20-ые годы XIX века новый толчок этому социальному движению новый толчок дало проникновение в Дагестан учения суфийского шейха Ниакшбанда. Распространение ниакшбандского тариката на Северном Кавказе совпало с усилением колониальной экспансии России. Ниакшбандские имамы – Гази Мухамед (1828-1832), Хамзат бег (1833-1834) и Шамиль (1834-1859) возглавили освободительное движение горцев и для достижения полновластия шариата объявили священную войну – газават. Это последнее достиг пика своего подъема достигло при Шамиле. В русской историографии это освободительное движение получила название мюридизма, так, как по суфийской традиции мятежники себя называли мюридами (ученики, последователи) имамов (вождей).

После окончания войны на Кавказе российская администрация объявила беспощадную войну каждому новому проявлению мюридизма.

В начале 60-ых годов XIX века, после окончания войны на Кавказе, в Чечне, Ингушетии и частично в Дагестане, утвердилось новое суфийское направление – кадирия, которое, в отличие от накшбандии, муслимам предложило мусульманам новую доктрину общественно-политического, морально-психологического, и идеологического восприятия ислама. Первым проповедником этой доктрины в Чечне был Кунта Кишиев (Кунта-Гаджи). Исходной точкой их последователей кадирии являлся т.н. "демократический зикр" (что по-арабски означает – молитва для прославления Господа, упоминание имамени Господа, ритуальная техника исполнения последнего). После ареста Кунты-Гаджи (1864 г.) "зикр" запретили, его последователей сослали в Сибирь, а остальные мюриды ушли в подполье.

В конце XIX века, тарикат кадирия, как и тарикат накшбандия, а также тарикат кадирия тоже разделились на несколько самостоятельные группы, которые назывались именуемые тоба. Во главе каждого из них стояли устазо (по -арабски – учитель) и мюрид шейхов.

Из-за того, что дагестанские, чеченские и ингушские религиозные лица занимались антирусской политической и идеологической деятельностью, в начале XX века их переселяли и расселяли в разные уголки России. В 1917 году, после падения монархии в России, на Северном Кавказе духовенство приобрело значительную политическую силу. В 1918-20-е – вые годы его большая часть пользовалась поддержкой большевиков, так как последние в мусульманском духовенстве Северного Кавказа видели борцов против империи и ее опоры — казачества. После советизации Северного Кавказа этой взаимоотношения значительно изменилось. В 20-ые годы нашего века закрылись мусульманские школы и суды шариата, а в 30-ые годы под эгидой борьбы против антисоветских элементов, арестовали шейхов и мулл, упразднили мечети, а религиозную литературу реквизировали.

В 40-ые годы XX века в бывшем Советском Союзе была отмечена частичная либерализация религиозной политики. Это не обошло стороной и Дагестан. В 1944 году было создано Духовное Управление Мусульман Северного Кавказа и Дагестана (ДУМСКД), которое ведало управлением регистрацией религиозных общин и назначением-переизбранием имамов мечетей. Кроме этого, в его компетенцию входило проведение и исполнение религиозных праздников и обрядов. Оно не обладало собственным печатным органом, или каким либо учебным заведением. В Дагестане, Чечне и Ингушетии возник целый ряд подпольных мечетей. Появились тайные религиозные кружки и началось издание "нелегальной" исламской литературы. Верующие разделились по различным суфийским группам, во главе которых стояли миуюсриды.

В.

В 70-ые годы XX века в Дагестане проникла и распространилась религиозная литература различного вида. Среди них следует отметить, в том числе произведения идеологов политического ислама. –

Гасана ал-бБана, Абу ал-мМаудуди и Иусуфа ал-Карадакви.

VII. Современный период

С началом "перестройки" в конце 80-ых годов в Дагестане быстрыми темпами начался процесс возрождения ислама. Начиная с 1988 года институты ислама вернули себе свое первоначальное влияние на общественно-политическую жизнь Дагестана. Во время т.н. Благодаря "перестройке" постепенно ослабло, а то и потом затем и совсем вовсе прекратилось преследование мусульман, произошла легализация мусульманских советов – джамаатов.

В 1990 году чрезвычайный съезд кавказских мусульман официально признал роспуск ДУМСКД. В том же году в Дагестане было создано Духовное Управление Мусульман Дагестана (ДУМД), председателем которого был назначен по национальности кумух Бадауддин Исаев, по национальности кумух.

С начала 1990 года отмечался быстрый рост числа мечетей и, параллельно этому, увеличилось также число джамаатов. К Осенью 1992 года их общее число превышало 800, а к 1994 году достигло 5000. С 90-ых годов возобновился хаджи, из Дагестана началось путешествие паломников в Мекку и Меддину – в священные города мусульман. А с 1995 года возродился институт алимов (мусульманских ученых). Восстановились школы при мечетях – медресе, где изучаются исламские науки и арабский язык. Основаны множество исламских институтов, а окончившим среднюю школу дано право продолжать учебу в высших мусульманских училищах Турции и арабских стран.

С сентября 1992 года в школах Дагестана введен курс истории религии. Возросла роль имамов (дебиров) в деле решения внутривнутриполитических вопросов. Дагестанские местные политики Дагестана с различными ориентациями различных ориентаций стали последователями исламских традиции. 12 декабря 1993 года, во время выборов в российский парламент многие партийные блоки использовали исламский фактор в целях агитации..

В 1990 году из подполья вышло братство накшбандия, которое в Советский период вело тайную деятельность. Этот тарикат утвердился в приграничных районах Дагестана и Чечни. Скоро у него появилось много последователей среди чеченцев и дагестанцев. В ноябре 1993 года был создан фонд видных дагестанских имамов XIX века – Гази Мухаммада и Мушамеда Иараглаы, учителя Шамиля.

В 1990 году в Дагестане оживленно началось заявлять о себе оппозиционно-оппозиционное радикально-исламское движение вахабизм. Вахабизм, как известно, первые приверженцы этого религиозно-политического движения сунитского суннитского ислама берет свое начало появились в середине XVIII века, когда начал проповедовать в проповедях основатель вахабизма Мухамед ибн Абд-Вахаба. Восходящую Исходной точкой вахабизма представляло является учение об едином Боге – таухиде. По мнению с точки зрения вахабитов, один только Аллах является создателем всего живого и неживого и только Он один заслуживает поклонения народов. Но , мусульмане же отступились от этой позиции, поклонились святым, начали

проповедыватьпроповедовать в исламе новшества в исламе – бид'а, создали культ святых.

В сфере догматики вахабизм следовал за теологиейявляется одной из направлений Гханбалистского мазхаба направления и следует за главами учениями суфиев Таки Аад-дин Ахмед ибн Таимиа (1263-1328) и Ибн ал-Каим. Опираясь на принципы ханбализма, вВахабитскоезм учение опиралось на принципы ганбанизма ислужило является его их крайниему проявлениюем. В общественно-политической сфере вахабиты проповедывалипроповедовали социальную гармонию, ратовали за исламское братство и единство и призывали мусульман за сохранение морально-этических норм ислама. В их учении отведено соответствующее место идеям джихада (газавата) против "многобожников" (мушрик) и отступников от ислама. Проповеди Абд ал-Вахаба нашли твердую опору в среди шейхахов арабских племен в эмиратствах Аас-ас УСауди и Аад-Дирия. К середине XVIII века вахабизм включился в политическую борьбу и его учение превратилось в идеологическое оружие в борьбе Аас-ас УСаудубаов за объединение Аравии. К концу XIX века вахабизм прочно обосновался на Аравийском полуострове, после чего он распространился в Индии, Индонезии, восточной и северной Африке. В настоящее время вахабизм представляет основуявляется официальной идеологиеей Саудовской Аравии и он имеет приверженцев в регионе Персидского залива и в целом ряде стран Азии и Африки.

В Дагестане сторонники т.н. "реакционного вахабизма " относились с крайним нетерпением к любым новшествам, внедренным в религиозную жизнь и к свободной мысли относились с крайним нетерпением, фанатичной стойкостью зашщищали мусульманские обычай и правовые нормы шариата. Они не признавали любую попытку свободной интерпретации Корана и хадисов.

В начале 90-ых годов XX века началось широкое строительство новых мечетей. По сравнению с прошлыми годами значительно возросло число молящихся и последователей ислама. По официальным данным 345 делегатов приняла участие в гаджи, а летом 1991 года их число пилигримов достигло 900. В деле воспитания населения Дагестана принципами и в духе мусульманского возрождения определенный вклад внесли Исламская Партия Возрождения и ее лидеры – братья Ильяс и Бадауддин Кебудовый, а также амира (председатель) А. Ахтаев. Они на высоком уровне изучили мусульманский интегрзм (фундаментализм) и теорию осуществления Корана и Суры в политической, экономической, социальной и правовой сферах общественной жизни. В месте с этим интегрстический ислам руководствовался принципами общественного благополучия, не отказывался от проведения в жизнь достижений современной техники и науки.

Исламская партия возрождения, которая было создана в июле 1990 года, со своей идеологией и концепцией общественного развития былао близка современными арабскими религиозно-политическими организациями – "Джамм' ииат ал искхван ал муслимин " ("Ассоциация братьев мусульман). "). Она была создана в 1928 году в городе Исмаилиаш (Египедт). Ее основателем считается шейх Хасан Аал-бБанна (1906-1949 гг.). Он, который в рамках суннитского ислама развил панисламистские идеи Джамалы ад-

Дин ал-Авфгани и Рашида Рида, разработал концепции Джихада (Газавата), исламского национализма, "исламского государства."

Как и "Братья мусульмане, так и ППартия исламского возрождения своей конечной целью ставили создание общества, построенного на принципах "исламской справедливости.". Это стало бы возможным путем строго соблюдения норм ислама, точным исполнением положений и закона Корана и Шариата.

Партия исламского возрождения выступила лозунгом одоления мусульманами атеистических влияний и искоренения народной религиозности. Дагестан обязательно должен был превратится в исламское государство. Для достижения этой цели нужно было активизировать и усилить образовательскую политику. Что касается внешней политики Одновременно,, Партия исламского возрождения было за сохранение взаимовыгодных отношений с Россией.

Что касается Исламской демократической партии (ИДП) и его лидера Абдуррашида Саидова, то они стояли на позиции за слияния в Дагестане двух идей и – "Исламского возрождения" с принципами строительства демократического общества. В отличие от Партии исламского возрождения, ИДП поддерживала идею тесного сотрудничества с гражданскими кругами, в частности, с интеллигенцией.

"Общество мусульман" – ("Джамаатул муслим, "), которое было создано в 1989 году инициативой Хазбулата Хазбулатова, призывало к упрочнению основ ислама путем защиты и исполнения требований Шариата.

Политические партии Дагестана выступали в поддержку исламских традиций. Их идеи ставили в повестку дня необходимость "духовного возрождения, проведения позитивных преобразований в жизни общества с помощью религии. С этой стороны особенно большее усердие проявляли лидеры аварского, кумухского, и даргского национальных движений. После всего этого начался т.н. бум строительства мечетей. В результате, в Каждое селение, село старались построить как можно больше мечетей, один лучше другого, по особому устройству дела богослужения.

В начале 90-ых годов XX века началась широкая компания строительства новых мечетей. Если в 1988 году было построено всего более 30 мечетей, то в 1992 году 800, а в 1994 году более 500 мечетей было передано мусульманскому духовенству.

К 1995 году мусульмане составляли 85% всего населения Дагестана. К 1995 году в Дагестане атеистические взгляды фактически уже не существовали. Несмотря на это, уровень религиозности различных народов, населяющих Республику, резко отличался друг от друга: самым высоким религиозным сознанием выделялись даргинцы, аварцы и кумухцы. Сравнительно индифферентное отношение к исламу проявляли лакинцы, лезгинцы, табассаранцы и ногаянцы. К 1995 году мусульмане составляли 85% всего населения Дагестана.

В последние годы в Дагестане возникло много общественно-религиозных организаций. Они брались за строительство молебен, медресе, мечетей, за изучение основ ислама,

Корана, за соблюдение шариата. С целью борьбы против нарушения Закона были образованы т.н. "исламские отряды. ". Распространилась также т.н. "исламская благотворительность, в которую свой вклад в которую вносят банки, коммерческие учреждения, фонды и др.

Нужно отметить тот факт, что для Духовных управлений Дагестана доступны как радио, так и телевидение, в которых часто фигурирует религиозная тематика. Выходит, также, специальная исламская пресса, из которой следует выделить такие, как, например, "Свет ислама " (на русском языке) – ежемесячное дополнение газеты "Исламские новости. ".

Все больше увеличивается число мусульманских средних школ. Курсы подготовки имамов открываются во многих городах. Интенсивно идет изучение основ ислама и арабского языка. В городе Хасавюрт действует "исламская гимназия, которая основанная одним из лидеров Исламской партии возрождения Бадауддином Кебедовым.

Как было отмечено выше, в конце 20-ых годов XX века на всей территории Северного Кавказа закрылись мусульманские школы и училища Шариата, что само по себе означало закрытие мечетей, отправление мулл и шейхов в места лишения свободы. В этом отношении больше всего пострадало население Чечено-Ингушетии и их религиозные лидеры.

После депортации в 1944 году в Казахстан и Киргизстан чеченского и ингушского населения и упразднении Чечено-Ингушской АССР религиозная жизнь чеченцев и ингушомей продолжалась в местах переселения. В 1955-1957 годах чеченцев и ингушей вернули из переселения на свою родину. До 1978 года на этой территории мечети не действовали, и религиозная деятельность имела нелегальный характер.

В 1989 году, сразу же после прихода к власти в Чечено-Ингушской АССР правительства Дохуза Доку Завгаева во главе власти Чечено-Ингушской АССР, произошла легализация ислама и мусульманского духовенства. После распада Духовного Управления Мусульман Чечни и Дагестана *** было создано Чечено-Ингушское мусульманское Духовное Управление (ЧИМДУ). Его возглавил муфти Шахид-ХГаджи Газабаев, под руководством, которого в республике началось проведение политики возрождения ислама. Началась широкая кампания Строились мечети, и святыих молебнейы, в г.г. Грозный и Назрань открылись институты ислама, которые готовили имамов. Чеченские и ингушские студенты отправлялись на стажировку в арабские и другие мусульманские страны. В ноябре 1990 года вышел первый религиозный журнал "Исламиан занарши " ("Горизонты ислама). "). В том же году были созданы основаны две исламские политические партии – "Исламский путь " и филиал Всесоюзной Исламской партии всесоюзного возрождения. Обе партии активно участвовали в чеченском национальном движении.

"Чеченская революция, "которая проходила в августе – октября 1991 года, привела чеченский чеченского народа к созданию фактически де-факто независимой республики. В месте с этим, Духовное уУправление мМусульман Чечено-Ингушетии преобразовалось в Духовное уУправление мМусульман рРеспублики Чечня (ДУМРЧ).

Скоро у последнего эта организация была вновь опять поменялось название на новоепереименована: в Муфтияят рРеспублики Чечня. Его председателем стал Мухамед-Башир-Хаджи Арсанукаев. В январе 1994 года муфтиоймуфтою мусульман Чечни стал бывший председатель Исламского центра Мухамед Хусейн Агсарлсабеков. С 1995 года большинство религиозных деятелей стало на путь невмешательства в политику и занялось только пропагандистской и просветительской деятельностью. В 1994-1995 годах отмечался быстрый рост числа мечетей, это было особенно чувствительно чувствовалось в провинциях Чечни —, в селах и таких местах, где даже при существовании Советской власти Власть ислам не терял изначальную стойкость.

В Чечне мусульманское духовенство имеет свою определенную монополию на телевидение и радиосредствах массовой информации. На Телевидении часто организуется религиозные специальные передачи религиозного характера, а по радио четыре несколько раз в день транслируется азан.

Судьба мусульманства в Ингушетии была тесно связана с общим положением ислама в Чечне. В июне 1992 года, после создания Республики Ингушетия, Духовное Управление Ингушетии приняло статус официальной религиозной организации. Вообще, в современной Ингушетии влияние ислама на общественно-политическую жизнь страны, все больше увеличивается. Почти везде приняты и исполняются инициационные ритуалы, связанные с переходом представителей мужского пола из младшего возраста в старший, культ шейхов, изучение арабского языка и основ Корана, воспитание молодежи в духе ислама.

В 20-30-ые годы XX века на территории Северной Осетии (20-ые 30-ые годы XX века) были разрушены мечети. Возрождение ислама в этой республике тоже связано с началом "Перестройки". Еще в 1990 году мусульманские общины избрали Духовное Управление Мусульман под руководством МДзанхота Хекилаева., были восстановлены мечети во Владикавказе и Кизляре.

В последние годы возрос интерес молодежи Северной Осетии по отношению к мусульманству. Среди мусульман Республики находятся последователи Кунта-гГаджи, что свидетельствует о влиянии Чечни. Большое значение имеет заинтересованность заграничных мусульманских организаций вопросами развития ислама в Северной Осетии, привлечение их финансовых средств для строительства в Республике мечетей и усиления пропаганды ислама. Необходимые средства для этой цели солидные средства получает Духовное Управление Мусульман Северной Осетии получает, как из заграницы, так, и из соседних мусульманских республик С.Н.Г.

В советский период большая часть мечетей в Карачаево-Черкесском автономном округе было уничтожено. В 1990 году было основано независимое Духовное Управление. В 1990-1994 годах в Республике начали активно восстанавливать старые мечети и строить новые, активизировалось преподавание Корана, воспитание молодежи в религиозном духе. К 1995 году в каждом селении функционировал, по крайней мере, хотя бы одна мечеть. Увеличилось число мусульман., которые составили 55 % всего населения.

Как и в Карачаево-Черкессии, в 20-ые 30-ые годы XX века в Адыгее тоже были ликвидированы мечети. После этого в этом регионе не имели места значительные события, связанные с исламом. Только в 1994 году был построен один мечеть. В Адыгее мусульмане составляют 25 % всего населения.

Что касается Кабардино-Балкарии, в 30-ые годы XX века были уничтожены почти все мечетей, а мусульманские богослужители были репрессированы.

К 1980 году в Кабардино-Балкарии были только два действующих мечетей – в Нальчике и Казибурне. К концу 80-ых годов XX века число мечетей возросло до девяти.

В 1992 году ведущей организацией национального движения Кабардинцев – Конгрессом Кабардинского народа – была разработана программа культурного возрождения Адыгейи. Она подразумевала во всех учебных заведениях Республики обязательное преподавание основ ислама во всех учебных заведениях Республики– Дин Хазбес, , сотрудничество с Духовным Управлением Кабардино-Балкарии, совместно с данным управлением открытие медресов совместно с упомянутым управлением и детских училищ для изучения истории и основ ислама, а также арабского языка.

Таким образом, ислам, утвердившийся на Северном Кавказе еще при во времена нашествия арабов и который в современный период, в эпоху социализма, уступил своей позиции, с 90-ых годов XX века претерпел неожиданное возрождение, что имело много значительных предпосылок и причин., не теряет своего влияния и по сей день. Наоборот, смело можно утверждать, что благодаря глобальным переменам последних лет, развитие ислама на Северном Кавказе входит в принципиально новое русло. Надо надеяться, что эти естественные перемены не приведут к дальнейшему обострению ситуации и дальнейшее развитие всего кавказского региона, как одного из важнейшего геополитического пункта мирового сообщества, станет примером мирного сосуществования двух основных религиозных направлений – Христианства и Ислама.

Литература:

1. Шихсаидов А.Р., "Ислам в средневековом Дагестане" (VII-XV в.в.);
2. Джанашия С., Арабство в Грузии, (на грузинском языке), Тбилиси, 1936 г.;
3. Бартольд, Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира (курс лекций на восточном факультете азербайджанского госуниверситета в 1924 г.) Баку, 1925 г.;
4. Бердзенишвили Н. К исторической важности присоединения Грузии к России, журнал "Мнатоби №6, Тбилиси, 1954 г.;
5. Царевич Давид (Давид батонишвили
6.), История Грузии (на грузинском языке), ;
7. Тизенгаузен, Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды, извлеченные из персидских источников, т.2, М-л, 1940;
8. Шмидт С.О. К характеристике русско-крымских отношений во второй четверти XVI века. Международные связи России до XVII века. Москва, 1961;
9. Авксентьев, Ислам на Северном Кавказе. 1984;
10. Очерки истории Адыгеи, Майкоп, 1957
11. Ментешашвили З. Ислам на Северном Кавказе (на грузинском языке), Тбилиси;
12. Массэ А., Ислам, Москва, 1982;
13. Боцвадзе Т. Из истории взаимоотношений Грузии и Дагестана (XV-XVIII в.в.), Тбилиси, "Мецниереба 1968.