

ИНСТИТУТ МИРА И ДЕМОКРАТИИ

B | S | T The Black Sea Trust
for Regional Cooperation
A PROJECT OF THE GERMAN MARSHALL FUND

АРИФ ЮНУСОВ

**ИСЛАМСКАЯ ПАЛИТРА
АЗЕРБАЙДЖАНА**

Баку - 2012

*Издание осуществлено Институтом Мира и Демократии
при финансовой поддержке The Black Sea Trust for Regional Cooperation
Фонда Маршалла*

Публикация выражает личное мнение автора. The Black Sea Trust for Regional Co-
operation

Фонда Маршалла не несет ответственности за содержание текста.

Юнусов А.С.

Исламская палитра Азербайджана. – Баку: «Адилъоглы», 2012. – с.

ISBN: 978-9953-25-132-6

В исследовании, подготовленной автором на основе многолетних полевых исследований, мониторинга СМИ и многочисленных интервью дана информация о тех исламских партиях, организациях и структурах, которые играют в современной жизни Азербайджана основную роль и именуются или воспринимаются как часть «политического ислама».

Издание адресовано всем, кто интересуется современной ситуацией в Азербайджане и будущими перспективами развития региона.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	4
Глава 1. Исламский фактор в постсоветский период	6
Глава 2. Шиитские структуры	18
<i>Провластные шиитские структуры</i>	18
<i>Проиранские структуры</i>	22
<i>Независимые структуры</i>	33
Глава 3. Суннитские структуры	38
<i>Связанные с Турцией</i>	38
<i>Салафиты (ваххабиты)</i>	50
Заключение	71
Фотографии	72

От автора

В 2004 г. мной была издана книга «Ислам в Азербайджане», которая стала первой в республике научной монографией, где была дана общая картина религиозной ситуации в стране: история распространения ислама со средних веков по настоящее время, основных периодов и проблем в его развитии в Азербайджане. И, самое важное, проанализирована современная религиозная ситуация в республике. Все это было новым и вызывало интерес и, конечно, споры и дискуссии.

Многих в 2004 г. удивил мой прогноз о перспективах ислама в Азербайджане, когда указал, что по мере усиления влияния нового поколения в жизни общества тенденции дальнейшего роста религиозности в Азербайджане очевидны. В 2004 г. усиление влияния исламского фактора в республике, в том числе в политической жизни, не вызывало сомнений у меня, но казалось нереальным для многих моих оппонентов.

Ведь в политической жизни Азербайджана с первых дней зарождения независимости в 1991 г. главную роль играли светские партии. Они полностью доминировали не только на политической арене, но и в умах граждан страны. Ведь не только основные оппозиционные силы (Народный Фронт Азербайджана, партии «Мусават», Демократическая, Либеральная и другие), но и правящий «Новый Азербайджан» хоть и использовали исламскую риторику, но были светскими. А проилямские были столь слабы, что было сложно предсказать резкое возрастание их роли в жизни общества.

Прошло семь лет после публикации книги «Ислам в Азербайджане». Ситуация разительно изменилась. У власти по-прежнему та же правящая партия, сменился только ее лидер. Продолжают существовать те же самые светские оппозиционные партии. Но резко возросла роль религиозных сил и внимание общества сегодня приковано во многом к ним. Ибо именно они сегодня регулярно протестуют, организуют те или иные акции. Усиливаются и репрессии властей против них. Сегодня совершенно очевидно, что в жизни азербайджанского общества за прошедшие семь лет произошли необратимые перемены, которые показали, что отныне ислам в Азербайджане стал одним из основных факторов, без которого сложно уже представить местный политический ландшафт. Ясно, что необходимо было продолжить исследование причин, приведших к таким разительным переменам в жизни нашего общества.

В апреле 2010 г. программа BST Фонда Маршалла согласилась спонсировать проект по проведению широкого исследования по проблеме ислама в Азербайджане. Было намечено изучение религиозной ситуации в стране, анализ основных сил в стране политического ислама, но главным было другое: изучение двух процессов в стране – демократического преобразования страны и роли религиозного фактора. Азербайджан, будучи исламской страной, является членом Совета Европы и продекларировал курс на евроинтеграцию и демократизацию. Вопрос взаимоотношения светского и религиозного в стране крайне актуален.

Рост исламского фактора в стране, акции протеста верующих в связи с теми или иными религиозными вопросами встречали в обществе неоднозначную реакцию. Подавляющее большинство азербайджанского общества в результате 70 лет советского правления и пропаганды атеизма относилось с опасением к этой активности верующих. И было очень важно понять: каковы перспективы ислама в стране? Как будут дальше развиваться события? Возможна ли конфронтация? Какие проблемы есть у самих верующих в стране, где большинство населения составляют мусульмане и которая является членом Организации Исламской Конференции, но при этом религия отделена от государства? Как эти проблемы можно решить? И решаемы ли они вообще?

Вот круг вопросов и проблем, которые намечено было решить в ходе реализации проекта. Учитывая намеченные цели, было решено провести работу сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, весь период реализации проекта проводился мониторинг СМИ и Интернета. Важность изучения Интернета объяснялась той ролью, которую он стал играть в последние годы и, в первую очередь для верующих, которые открыли несколько десятков сайтов по самым различным религиозным аспектам.

Затем в пяти регионах страны был проведен социологический опрос, в ходе которого было опрошено 1.000 человек и взято интервью у 95 лидеров и активистов исламских партий и организаций, а также видных экспертов и политиков в этой сфере.

Учитывая чрезвычайную актуальность проблемы, в 2010-2011 гг. было поэтапно проведено 10 «круглых столов» по различным аспектам современной религиозной ситуации в Азербайджане с участием представителей властей, верующих, экспертов в этой сфере, а также представителей международных организаций и посольств. Цель этих мероприятий - публичная дискуссия о самых острых проблемах азербайджанского общества с участием самых различных участников – от представителей властей до оппозиции и верующих. Тема диалога между верующими и государством стала очень актуальной после того, как в 2009 г. власти республики начали кампанию по усилению контроля над деятельностью религиозных организаций и общин.

На завершающем этапе летом 2011 г. началась обработка всего собранного материала и в первую очередь социологических опросов и интервью, а также «круглых столов». Однако, к глубокому сожалению, произошло непредвиденное: за активную правозащитную деятельность офис Института Мира и Демократии

в Баку 11 августа 2011 г. был в буквальном смысле уничтожен со всем имуществом бульдозером, в результате чего погибла значительная часть собранного материала.¹

Это вынудило внести серьезные изменения в готовящееся к публикации исследование. Пришлось отказаться от многого из намеченного и попытаться использовать в исследовании спасенный материал. В итоге было принято решение подготовить исследование, где упор будет сделан не на анализе роли исламского фактора в жизни общества и взаимоотношении верующих с властью и их проблемах. А попытаться дать информацию о тех религиозных силах и структурах, которые играют в современной жизни Азербайджана основную роль и именуется или воспринимаются как часть «политического ислама».

При этом под «политическим исламом» имеется в виду не только использование определенными силами ислама в политических целях. Частью политического ислама являются разнообразные движения и структуры, которые пусть и не открыто, но в той или иной форме выражают устремления различных социальных групп в различных странах исламского мира. Или же их воспринимают в такой роли. При этом термин «политический ислам» не имеет негативный характер и тем более не является синонимом экстремизма и насилия. Некоторые государства организуют свою политическую и общественную жизнь в соответствии с исламскими юридическими и моральными нормами. Во многих исламских странах существуют общественные организации и даже исламские партии, которые получают значительный процент голосов даже в странах с устойчивыми светскими традициями (например, в Турции). Политический ислам стал неотъемлемой частью современной жизни и потому требует к себе особого внимания.

Поэтому основная задача настоящего исследования – дать картину тех исламских партий, организаций и структур, которые определяют развитие исламского фактора в жизни азербайджанского общества на современном этапе.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность всем, кто в ходе реализации проекта оказывал помощь и содействие. Но особенно хотел бы выразить свою глубокую благодарность тем, чья поддержка помогла этому исследованию увидеть свет. Это, в первую очередь, руководство программы BST Фонда Маршалла и лично ее консультанта в Азербайджане Мехрибан Рагимли, которая продемонстрировала не только прекрасное понимание важности изучения религиозного фактора и главным образом ислама, но и тактичное отношение к проблемам в ходе реализации проекта.

С другой стороны, хотелось бы отметить всех экспертов ИМД, особенно Азада Исазаде, Джаваншира Гусейнова, Натаван Гаджиеву и Назима Гулиева за содействие в подготовке настоящего исследования. И, конечно, огромная благодарность жене и другу – директору ИМД и помощнику во всех делах Лейле Юнус.

Баку, 21 декабря 2011 г.

Ариф Юнусов

*Кандидат исторических наук,
Руководитель Департамента конфликтологии и миграции
Института Мира и Демократии*

¹ См. видео разрушения: Офис Института Мира и Демократии остался под обломками. - <http://www.azadliq.org/content/article/24295227.html> (на азерб.яз.); A Building is Bulldozed in Azerbaijan. - <http://video.nytimes.com/video/2011/08/12/world/asia/100000000996216/a-building-is-bulldozed-in-azerbaijan.html>

ГЛАВА 1

ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ И ЭТАПЫ

Многие современные религиозные проблемы в Азербайджане уходят своими корнями в прошлое, причем не только советское, но даже и более раннего периода. И без понимания этого факта, сложно понять идущие сегодня в Азербайджане религиозные процессы.

Проблема дуализма для азербайджанцев

В первую очередь, на развитие религиозной ситуации в Азербайджане огромную роль оказала проблема разделенности или дуализма: веками часть местных мусульман составляли сунниты, другую – шииты. Исторически, они находились в постоянной конфронтации друг с другом, а в XVI-XVIII веках территория Азербайджана стала даже ареной кровавых суннито-шиитских религиозных войн, которые наложили серьезный отпечаток на ментальность местных мусульман. До начала XIX в. большую часть мусульман страны (66%) составляли сунниты. Однако в результате войн Российской империи с Османской в XIX в. от 1,8 до 3 млн. суннитов Кавказа погибло или переселилось в Османскую империю. И среди них немалую часть составляли азербайджанские сунниты. В результате, в Азербайджане конфессиональный состав изменился в пользу шиитов, и к 1916 г. 62% местных мусульман составляли шииты, остальные – сунниты.²

С другой стороны, в первой половине XIX в. Азербайджан оказался разделен на две части: меньшая, северная, оказалась в составе Российской империи, а большая, южная – в составе Ирана. Практически сразу интеллектуальная и политическая элита страны развернула борьбу за политическое и религиозное объединение Азербайджана. Однако в начале XX в. азербайджанская элита, и без того расколота на шиитов и суннитов, теперь разделилась на сторонников идеологии панисламизма, выступавших за объединение под знаменем ислама, и на сторонников пантюркизма, выступавших за объединение по этническому признаку.

Эти два фактора (раскол на шиитов и суннитов и на сторонников идеологии пантюркизма и панисламизма) стали во многом определяющими для ментальности азербайджанцев в XX веке и после развала советской власти именно они сыграли решающую роль в религиозных процессах в стране.

Фактор атеизма

В советское время появился третий фактор, который также оказал заметное влияние на религиозное развитие в Азербайджане и менталитет местных мусульман: в 1920 г. республика оказалась под властью вначале местных коммунистов, а потом стала одной из республик СССР. На протяжении семи десятилетий советского правления верующие Азербайджана оказались во власти атеистов, которые развернули тотальные гонения и репрессии против них. Почти все мечети в стране были в 20-е годы XX в. разрушены или закрыты. В итоге, если в 1917 г. в Азербайджане имелось до 3 тыс. мечетей, то уже к 1933 г. функционировало всего 17 мечетей. Из них 11 были шиитские, 2 – суннитские и 4 –

² Подр. см.: Ариф Юнусов. Ислам в Азербайджане. – Баку, 2004, с.69-120.

смешанные (шииты и сунниты по очереди совершали намаз).³ Впоследствии, число мечетей не сильно изменилось: в 50-е гг. XX в. в республике функционировало 16 мечетей, а накануне распада СССР в 1987 г. в Азербайджане было 18 зарегистрированных и 5 незарегистрированных мечетей, а также до 1 тыс. незарегистрированных молельных домов (азерб. «моллахана») и до 500 святых мест («пир»).⁴

Для мусульман Азербайджана - пограничном регионе, издревле бывшем местом столкновения сектантских течений, ареной кровавых религиозных войн с частой сменой власти - такая ситуация была не новой. И привела в советское время, особенно в 20-30 годы XX в., к очередному для Азербайджана расцвету «*такийя*» (араб. «благоразумие») - одному из принципов поведения мусульман в случае возникновения угрозы их жизни, разрешенного Кораном⁵ и именуемого «благоразумное скрывание своей веры». Согласно этому принципу, верующий имеет право на временное сокрытие или даже формальный отказ от своей веры, чтобы избежать опасности смерти для себя и родных. Мусульманин только обязан предварительно сделать мысленную оговорку и тайно проклинать врагов своей веры.⁶ Особенно широко этот принцип был распространен в Азербайджане среди шиитов и суфиев, поскольку они часто подвергались преследованиям в различные периоды истории. И в советское время ситуация для них вновь повторилась.⁷ С той лишь разницей, что временный отказ от своей веры растянулся на семь десятилетий и стал во многом образом жизни мусульман Азербайджана.

Последствия советского правления для мусульман Азербайджана

Все вышесказанное (проблема дуализма или раскола, жизнь среди атеистов и необходимость отказаться или скрывать свою веру) привело к серьезным изменениям в менталитете и образе жизни мусульман Азербайджана в советское время.

В целом, несмотря на все старания коммунистов, ислам в Азербайджане выжил, но за это ему пришлось дорого заплатить. Выросли поколения, которые помнили о своем религиозном происхождении, но при этом имели очень смутное представление об исламе. У них не было элементарных знаний относительно веры своих предков, они даже не были знакомы с текстом священного для мусульман Корана. Причем даже в переводе на русский язык, ибо на родной азербайджанский в советское время вообще не было переводов Корана. А уж о чтении Корана на арабском и говорить не стоит!

Фактически не стало духовных лиц, ибо репрессии привели к тому, что в советском Азербайджане духовенство было не только уничтожено физически или морально сломлено, но и надолго приобрело репутацию осведомителей советских спецслужб. К тому же прервались связи Азербайджана с исламским миром, что сделало невозможным духовное образование в традиционных религиозных центрах восточных стран и приобретение религиозной литературы из-за рубежа. Особенно в сложном положении оказались шииты: в Азербайджане не стало представителей *марджат ат-таклид* или *муджтахидов* - богословских авторитетов, обладающих наибольшими познаниями в области ислама и имеющих право выносить самостоятельные суждения по спорным религиозным вопросам, в том числе по Корану. Высший слой *муджтахидов* составляют *худжат-ул-ислам-ва-л-*

³ Ариф Юнусов. Ислам, с.154-155.

⁴ Тадеуш Святочовски. Россия и Азербайджан. Пограничный регион в переходный период. – Баку, 2000, с. 253 (на азерб. яз.); Р.Г.Ланда. Ислам в истории России. – Москва, 1995, с.248.

⁵ Коран. Пер. Валерии Пороховой. – Москва, 1995, с.72 - сура 3:28-29 и с.298 – сура 16:106-110.

⁶ И.П.Петрушевский. Ислам в Иране в VII-XV веках (курс лекций). – Ленинград, 1966, с.268; А.А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь. – Москва, 2007, с.309-310.

⁷ Тадеуш Свентоховский. Русское правление, модернизаторские элиты и становление национальной идентичности в Азербайджане. - Сборник: «Азербайджан и Россия: общества и государства». - Москва, 2001, с. 34-35; A.Bennigsen, C.Lemercier-Quelquejay. Islam in the Soviet Union. – New York, 1967, p.123-127.

*муслимин, аятолла и аятолла ал-узма или Великий аятолла.*⁸ Именно они, представители марджа ат-таклид, венчают иерархическую лестницу шиитских служителей культа. Теперь же в советском Азербайджане их не стало. А официальное духовенство было полностью подконтрольно светским властям и не играло какой-либо роли в жизни верующих республики.

В итоге, в советское время, по сути, произошла деисламизация мусульман Азербайджана. Особенно это было характерно для так называемых «русскоязычных» мусульман, в первую очередь проживавших в столице. А в провинции возник феномен так называемого «народного ислама», который выражался в паломничествах к разным святым местам в республике, часто имевших к исламу косвенное отношение, а иногда и вовсе являвшиеся наследием язычества в Азербайджане! Народный ислам часто носил нелегальный или полуполюгальный характер, как противовес официальному исламу. Его представляли не имевшие лицензии и разрешения местные муллы и хаджи, которые удовлетворяли религиозные потребности населения при похоронах и заключении браков.

В результате возник странный вид ислама в Азербайджане, когда люди считали себя мусульманами, хоронили своих близких по исламским религиозным обрядам, посещали святые места, но при этом не имели представления об основных принципах исламской веры, не посещали мечети и не молились, не соблюдали необходимые обряды и моральные требования ислама, а многие отрицали существование Аллаха и были атеистами или убежденными материалистами. Иначе говоря, словно о мусульманах советского Азербайджана писал знаменитый средневековый поэт и философ исламского Востока Омар Хайям (1048-1122 гг.):

Несовместимых мы всегда полны желаний,
В одной руке чаша, другая - на Коране.
Так и живем в подлунном нашем мире,
Полубезбожники и полумусульмане.

Распад СССР и реисламизация азербайджанских мусульман

Начало Карабахского конфликта в 1988 г. и последующий распад СССР в 1991 г. вызвали к жизни процесс «реисламизации», то есть возвращения населения к своей религии. По всей стране прокатилась волна возврата верующим отнятых в советское время мечетей, началось массовое строительство новых, создавались исламские общественные организации и партии.

Эти процессы были встречены в тот период в азербайджанском обществе одобрительно. Никто не видел плохое в том, что ислам занял место коммунистической идеологии. Наоборот, после семидесяти лет пропаганды атеизма, ислам вызывал у азербайджанцев большой интерес. Но только как часть истории и культуры. В начале 90-х гг. XX в. это было больше любопытство, чем настоящее обращение к религии.

В тот период для азербайджанцев доминирующим фактором был Карабахский конфликт, который был для них вызовом со стороны армян и потому носил этнический характер. Тогда азербайджанцы сделали выбор в пользу национальной идеологии или пантюркизма, который являлся не просто привлекательным, но и расценивался как необходимая и основная идея в борьбе за независимость страны. А ислам и связанная с ним идеология панисламизма ассоциировались тогда с Ираном, который помогал армянам и потому не был привлекательным для азербайджанцев.

⁸ Е.А. Дорошенко. Институт марджаата в шиитской общине - http://www.referama.ru/txt.php?str=1&ch=4308&n=Институт_марджаата_в_шиитской_общине_2010

Именно тогда возник парадокс, когда по мере роста интереса к исламу формально шиитский в большинстве Азербайджан отдалялся от шиитского Ирана и сближался с суннитской Турцией и странами христианского Запада. Появившиеся в начале 90-х гг. XX в. в Азербайджане многочисленные мусульманские миссионеры вызывали настороженность или равнодушие среди увлеченных идеологией пантюркизма азербайджанцев. В результате, ислам тогда получил большее распространение среди национальных меньшинств. Так, религиозная пропаганда Ирана имела успех на юге страны среди талышей и на Абшеронском полуострове среди татов. Аналогичная ситуация была с идеологией салафийа или салафизма (ваххабизма)⁹, которая проникла в Азербайджан с севера (Северный Кавказ) и из арабских стран. В те годы в Азербайджане салафитами (ваххабитами) были в подавляющем большинстве чеченские беженцы, а также лезгины, аварцы, цахуры и другие национальные меньшинства, проживающие на севере страны и имевшие связи с российским Северным Кавказом.

Борьба с радикальными религиозными организациями в 90-е годы XX в.

Тем временем, в середине 90-х гг. XX в. в Азербайджане уже действовали и радикально настроенные исламские организации, в том числе хорошо известные по своим действиям на мусульманском Востоке «Хезболлах» («Партия Аллаха») и «Джейшуллах» («Армия Аллаха»). Активнее стали действовать салафиты (ваххабиты), которые из северных районов Азербайджана перебрались в столицу, где основали свой центр в мечети «Абу Бакр».

Осознав угрозу, власти Азербайджана со второй половины 90-х гг. XX в. перешли в наступление. Вначале был нанесен удар по проиранским религиозным силам: в 1995 г. отменена регистрация Исламской партии Азербайджана (ИПА), при этом все руководство партии арестовано и в 1997 г. осуждено по обвинению в шпионаже в пользу Ирана и подготовке «исламской революции в Азербайджане». В 2000 г. власти республики арестовали по обвинению в убийстве известного азербайджанского ученого, академика Зии Буниятова пятерых активистов «Хезболлах», которые в начале 2001 г. были приговорены к длительным срокам заключения.¹⁰

Одновременно во второй половине 90-х гг. XX в. Министерство Национальной Безопасности (МНБ) республики развернуло активные действия против различных радикальных и террористических исламских организаций, тесно связанных с арабским Востоком и создавших свои структуры в Азербайджане. Были разгромлены ячейки таких организаций, как «Джейшуллах», «ал-Каида» («Основа»), «ал-Джихад» («Священная война»), «Гама'а ал-исламийа» («Исламский террор») и «Джам'ият ал-ихван ал-муслимин» («Общество «Братья-мусульмане») и «Хизб-ут-тахрир ал-ислами» («Партия освобождения ислама»). Десятки боевиков были арестованы и приговорены к различным срокам заключения.¹¹

Всего в 1998-2000 гг. азербайджанские спецслужбы арестовали и выдали властям Саудовской Аравии девять ее граждан, двоих – Судану, одного – Алжиру и пять – Египту. Эта борьба против международного терроризма продолжалась и в последующие годы и в итоге, в 2001-2003 годах в Азербайджане было арестовано 23 международных террориста, переданных затем в страны арабского Востока.¹²

⁹ В Азербайджане последователей салафитов часто неверно именуют ваххабитами по имени основателя движения в XVIII в. шейха Мухаммеда ибн Абд ал-Ваххаби. Это обоснованно вызывает протесты у последователей этого направления в исламе. Однако в Азербайджане термин «ваххабиты» гораздо более распространен, нежели «салафиты», и поэтому в дальнейшем в тексте будут использованы оба термина.

¹⁰ Ариф Юнусов. Ислам, с.210-211, 239-240.

¹¹ См.: Arif Yunusov. Terrorism and Extremism in Azerbaijan. – Collection “Roots and Routes of Democracy and Extremism”. - Helsinki, 2006, p.233-235; Ариф Юнусов. Ислам, с.262-265.

¹² Ариф Юнусов. Ислам, с.266-267.

Однако вышеуказанные исламские организации были весьма малочисленны, включали в основном жителей арабского Востока, действовали подпольно и практически не имели серьезных контактов и тем более поддержки у населения Азербайджана. Вот почему властям Азербайджана к 2003 г. в целом удалось разгромить ячейки этих террористических и радикальных организаций в стране и больше общественность не получала информации о деятельности этих структур в республике.

Рост исламских настроений с конца 90-х годов XX в.

Все эти действия властей Азербайджана, в том числе арест и осуждение лидеров ИПА, нашли полную поддержку в азербайджанском обществе. Политизация ислама в тот период вызвала отторжение среди азербайджанцев, столь сильной тогда была вера в либеральные западные ценности. Вот почему политические исламские организации находились тогда на обочине политической жизни в стране и были скорее маргиналами, чем серьезной политической силой.

Однако с конца 90-х годов XX в. постепенно религиозная ситуация в стране стала меняться. Карабахский конфликт завершился тяжелым поражением и появлением огромной армии беженцев. Многолетние переговоры по урегулированию конфликта не дали результата. Более того, становилось очевидным, что упование властей Азербайджана на реализацию плана «нефть Западу в обмен на его помощь по возвращению Карабаха» оказалось иллюзорным. Бесплодные переговоры по решению конфликта приводили к росту радикальных настроений в обществе. А социально-экономический коллапс в 90-е годы XX в. еще более обострил страдания жителей Азербайджана.

В этих условиях вполне закономерным было то, что люди потянулись к исламу в надежде получить ответы на многие вопросы. Особенно это было характерно для нового поколения азербайджанцев, которые не были атеистами и очень остро нуждались в моральных и духовных ориентирах.

Официальное духовенство Азербайджана в лице Управления мусульман Кавказе (УМК) во главе с шейх-ул-исламом Аллахшукюром Пашазаде не давало, да и не могло, в силу многих объективных и субъективных факторов, дать ответы на возникшие вопросы. Воспитанные советской системой, лидеры УМК были просто не в состоянии приспособиться к стремительной трансформации общества. Они привыкли быть частью исполнительной власти, и не могли стать выразителями духовных чаяний общества.

На таком фоне в Азербайджане с конца 90-х годов XX в. стали появляться новые духовные лидеры – молодые и хорошо образованные, которые не боялись открытых и острых дискуссий, чем выгодно отличались от крайне консервативных представителей официального духовенства.

Все это привело к тому, что приобщение азербайджанцев к исламу стало принимать все более широкий характер. При этом та часть, которая ранее придерживалась идеологии пантюркизма, теперь стала обращать больше внимания на пропаганду турецких миссионеров. Другая часть увлеклась идеологией салафизма.

Исламский фактор в период Ильхама Алиева

2003 год стал переломным. Тотальная фальсификация президентских выборов в 2003 г. и та роль, которую сыграли западные страны, в первую очередь США, в приходе Ильхама Алиева к власти, нанесли очень чувствительный удар по вере азербайджанского общества в западные демократические ценности. Начался закат демократической оппозиции, как выразителя прозападных либеральных взглядов.

Завершающим этапом процесса потери веры азербайджанского общества в западные ценности стали парламентские выборы, состоявшиеся в ноябре 2005 г.: очередная фальсификация итогов выборов и произвол властей на фоне равнодушной позиции стран Запада, особенно США, надолго подорвали авторитет либерально-демократических ценностей в Азербайджане и их выразителей.

Тем временем Ильхам Алиев взял курс на жесткое подавление любого инакомыслия и продолжил удары по демократическим партиям, а, по сути, по светским силам. К началу 2006 г. они были полностью разгромлены и до настоящего времени немногочисленные активисты демократической оппозиции подвергаются репрессиям. В результате общество перестало слышать о каких-либо активных действиях традиционной светской оппозиции, которая играла до этого основную роль в политической жизни Азербайджана.

Подавление демократической оппозиции происходило при равнодушной и молчаливой позиции стран Евросоюза и США, которые по геополитическим соображениям и из-за наличия в Азербайджане энергоресурсов закрывали глаза на массовые нарушения прав человека в этой стране. В итоге, в условиях, когда еще в 90-е гг. XX в. в ходе Карабахского конфликта были утрачены надежды на Россию, а теперь утрачены надежды на Запад, немалая часть азербайджанской общественности вспомнила слова лидера исламской революции в Иране Хомейни: «Ни Запад, ни Восток, только ислам!».¹³

Заявления представителей американской администрации о приверженности идеалам демократии в Азербайджане стали восприниматься иронически и безо всякой веры. Ведь все это происходило на фоне событий в Ираке, где опять-таки под заявления американцев о демократии гибли тысячи мирных жителей, а боевые действия разворачивались в святых для мусульман местах. Это не могло не беспокоить верующих и не повлиять на религиозную ситуацию в Азербайджане.

Разгром светской прозападной оппозиции привел к тому, что с 2006 г. в Азербайджане в политической жизни возник вакуум, который быстро стали заполнять сторонники политического ислама. В условиях, когда в республике с того времени де-факто запрещены все митинги и любые собрания граждан по политическим и иным вопросам, мечети стали играть роль своего рода политических клубов. При этом немалая часть разочаровавшихся в западных ценностях рядовых сторонников светской оппозиции ушла в ряды исламистов или стала их поддерживать.

Все вышеизложенное привело к тому, что в Азербайджане с 2006 г. изменился общественный климат, а с ним и отношение к религии и политическому исламу. В итоге, если раньше геополитическое противостояние Запада с Востоком, коллизии вокруг исламского фактора не сильно затрагивали Азербайджан, то после 2006 г. в республике стали более болезненно реагировать на те или иные события в связи с исламом. Так, в 2005 г. во многих странах мира, особенно на мусульманском Востоке, шли митинги протеста в связи с оскорбительными карикатурами на пророка Мухаммада в ряде европейских СМИ. Азербайджан почти полгода находился в стороне от всей этой «карикатурной войны». Но после парламентских выборов ноября 2005 г. общественный климат в стране заметно изменился. И, как результат, уже 7 февраля 2006 г. сначала в Баку, а затем в поселке Нардаран прошли митинги протеста по поводу карикатур на пророка. В ходе последующих митингов впервые в истории независимого Азербайджана были сожжены флаги США, Израиля, Дании, а также Армении и Швейцарии.¹⁴ А 11 февраля 2006 г. именно в Азербайджане ранее малоизвестная газета «Ени хабар» («Новые известия») опубликовала оскорбительные карикатуры на Иисуса Христа и Деву Марию. Эти антихристианские карикатуры вызвали

¹³ Подр.: Ариф Юнусов. Азербайджан в начале XXI века: конфликты и потенциальные угрозы. – Баку, 2007, с.129-137.

¹⁴ Шахин Айдын. В Нардаране еще один митинг. – Газ. «Бизим йол» (Баку), 8 февраля 2006 г. (на азерб. яз.); К.Гулузаде. Рисовать или не рисовать? – Газ. «Зеркало» (Баку), 8 февраля 2006 г.; В Нардаране жгут флаги США, Израиля и Дании. – Газ. «Эхо» (Баку), 25 февраля 2006 г.; Р.Халеддин. В Баку все чаще жгут иностранные флаги. – Газ. «Эхо», 28 февраля 2006 г.

заметный резонанс за пределами страны, в том числе в исламском мире.¹⁵ Ситуация была столь сложной, что в Баку усилили охрану некоторых дипломатических представительств.

Хотя скоро накал страстей вокруг карикатур на пророка заметно снизился, стало, однако, ясно, что отныне в Азербайджане будут достаточно активно реагировать на многие события за пределами страны, особенно если они носят религиозный характер или связаны с политикой западных стран на исламском Востоке.

Особенно показательна реакция в Азербайджане на действия Израиля - стратегического союзника, помогающего республике в связи с Карабахским конфликтом. Теперь же ситуация изменилась и для немалой части азербайджанских мусульман Израиль стал ассоциироваться с США и политикой западных стран против мусульман. В начале апреля 2006 г. еврейские организации Азербайджана получили угрожающие письма от доселе неизвестной в республике организации «Братья-мусульмане», в которых говорилось: «Мы отомстим за смерть нашего шейха Ахмеда Ясина». Это вынудило власти Баку усилить охрану местных синагог и еврейских организаций.¹⁶

Летом 2006 г. начались военные действия Израиля в Ливане. Это тут же вызвало реакцию в Азербайджане: с 3 августа 2006 г. и вплоть до приостановления боевых действий в Баку, а также в ряде других населенных пунктов республики прошли антиизраильские митинги протеста. Они не были очень значительными, в них принимало участие несколько сот человек, кое-где на стенах домов в Баку появились надписи «Смерть Израилю!».¹⁷ Такого в Азербайджане ранее никогда не было в отношении Израиля.

Таким образом, если раньше исламский фактор в Азербайджане не играл особой роли, то после 2006 г. он вышел на передние позиции. И если раньше Азербайджан был в стороне от геополитической конфронтации Запада с исламским миром, то теперь в республике стали все более болезненно реагировать на те или иные мировые события в связи с исламом. Стали обычными акции протеста против политики США и Израиля на Ближнем Востоке, что раньше было даже сложно предположить.

В итоге ислам и его ценности стали платформой для нового поколения оппозиционеров. Как результат, политический ислам стал играть в Азербайджане роль реальной оппозиции и отныне эта сила стала вызывать у властей опасение и тревогу. В 2007-2011 гг. стали привычными сообщения об арестах активистов тех или иных радикальных религиозных групп, в составе которых практически одни граждане Азербайджана, в том числе немало азербайджанцев по национальности. Также перестали носить сенсационный характер сообщения об участии граждан Азербайджана в боевых действиях на Северном Кавказе (Чечне, Дагестане и Ингушетии), а также Афганистане и Пакистане. Они даже имеют свои сайты в Интернете, где подробно освещают все свои действия.¹⁸

В свою очередь, власти с 2007 г. начали кампанию борьбы против исламистов. За последние три года власти ужесточили религиозную цензуру и начали кампанию по перерегистрации религиозных организаций, внесли поправки в закон, запрещающий деятельность религиозных общин, не прошедших регистрацию. Вслед за этим в республике стали возникать политические коллизии в связи с запретом на ношение *хиджаба* (араб., голов-

¹⁵ М.Мири. «Карикатурный грипп» докатился до Баку. Местная газета оскорбила Иисуса Христа и Деву Марию. – Газ. «Зеркало», 15 февраля 2006 г.; Р.Миркадыров. «Карикатурная война» или геополитические интересы? – Газ. «Зеркало», 16 февраля 2006 г.

¹⁶ М.Мири. «Карикатурный грипп» докатился до Баку. Местная газета оскорбила Иисуса Христа и Деву Марию. – Газ. «Зеркало», 15 февраля 2006 г.; Р.Миркадыров. «Карикатурная война» или геополитические интересы? – Газ. «Зеркало», 16 февраля 2006 г.

¹⁷ См.: Исламисты опять протестуют. – Газ. «Зеркало», 5 августа 2006 г.; М.Мамедов. Волна антиизраильских митингов. – Газ. «Зеркало», 8 августа 2006 г.; Р.Керимов. От Израиля требуют прекратить военные действия. – Газ. «Эхо», 11 августа 2006 г.; С.Рзаев, Н.Рамизоглу. Митинг против действий Израиля. – Газ. «Эхо», 22 августа 2006 г.; Полиция разогнала пикет перед посольством Израиля. – Газ. «Зеркало», 27 августа 2006 г.

¹⁸ См.: <http://azerijihadmedia.com>; <http://milleti-ibrahim.com>; <http://www.ehlitevhid.com/>

ной убор мусульманок) в учебных заведениях, озвучивания *азана* (араб., призыв к молитве) через усилители, а также кампании властей по закрытию и сносу мечетей. А в начале 2011 г. второй раз за постсоветский период было арестовано почти все руководство ИПА.

Репрессии против ИПА проходят также с грубейшими нарушениями законности. А главное, в отличие от 90-х годов XX в., сейчас произошла смена общественных настроений и действия властей далеко не всегда находят поддержку и понимание в обществе.

Так или иначе, но сегодня уже не вызывает сомнений, что исламский фактор стал играть в азербайджанском обществе существенную роль, а политические и иные организации и структуры исламистов вызывают уже повышенный интерес к себе.

Религиозная ситуация в Азербайджане на современном этапе

По данным республиканского Государственного Комитета по статистике на 1 октября 2011 г., в Азербайджане проживает 9,2 млн. человек.¹⁹ Из них примерно 96% считаются мусульманами. Большую часть мусульман Азербайджана (примерно 65%) составляют шииты, меньшую (примерно 35%) – сунниты.²⁰ Остальную часть населения (около 4%) составляют, главным образом, христиане и иудеи, а также представители нетрадиционных сект (кришнаиты и др.). При этом шииты составляют большинство на юге страны вдоль границ с Ираном и Турцией, а также в центральной части и на Абшеронском полуострове. А суннитским считается север страны вдоль границы с Россией, хотя немало суннитов проживает в столице и в ряде центральных районов.

По данным на 2011 год, в республике функционирует свыше 1.500 религиозных общин, из которых лишь 794 подали свои документы для регистрации в Государственном Комитете по работе с религиозными образованиями (ГКРРО). При этом, по сообщению председателя ГКРРО И.Оруджева, на 22 июля 2011 г., в Азербайджане официально зарегистрированы и функционируют 558 религиозных общин, из них 524 – исламские, а 34 общины представляют другие религии, в том числе 23 - христианские, 7 - еврейские, три - бахаистские и одна - кришнаитская.²¹ В регистрации на сегодня отказано 24 общинам. Из них 15 – исламские, а 9 – неисламские общины.

По данным на 16 июля 2011 г. в настоящее время в Азербайджане имеется 1.802 мечети²², из которых функционируют 1.100 (фото 3-6). Еще примерно 50 мечетей функционируют на временной основе – в период религиозных мероприятий.²³ Соответственно, 652 мечети (в основном шиитские) пустуют или не действуют. Из действующих мечетей более 300 функционируют без регистрации.

После завоевания Азербайджаном независимости в 1991 г. верующим не только возвращали их мечети. Началось также усиленное строительство новых мечетей. В общей сложности, в период с 1989 по 2011 годы в Азербайджане было восстановлено или построено 595 мечетей (фото 8-11). При этом иностранными государствами или международными исламскими организациями на территории республики было построено около 150 мечетей. Из них 63 приходятся на долю Кувейта, 24 – Турции, а остальные построены

¹⁹ Численность населения Азербайджана превысила 9,2 млн. человек. – Газ «Эхо», 26 октября 2011 г.

²⁰ Эти цифры очень условны, ибо большую часть мусульман Азербайджана составляют так называемые «мусульмане по рождению», которые считают себя мусульманами, но при этом не посещают мечети, не совершают намаз и другие необходимые обряды для верующих. А многие из них вообще имеют весьма смутное представление об исламе. Часть же рожденных в исламских семьях считают себя атеистами или приняли другую веру.

²¹ Р.Манафов. Азербайджан - хороший пример межрелигиозных отношений и толерантности. - Газ. «Эхо», 22 июля 2011 г.

²² См.: Идаят Оруджев: «В Азербайджане функционируют 1802 мечети, 10 церквей, 6 синагог». - <http://vesti.az/news.php?id=80336>. Кроме мечетей, в Азербайджане сегодня функционируют более 50 церквей, храмов и синагог.

²³ См.: Некоторые обучающиеся за рубежом азербайджанские студенты попадают под влияние спецслужб - председатель госкомитета. - www.trend.az/news/society/religion/1468025.html

на средства Саудовской Аравии, Ирана, Катара и ряда других стран или зарубежных исламских организаций.²⁴

Кроме мечетей, в Азербайджане имеется 551 место поклонения (т.н. «*тиры*» или святы места) (фото 14-16). Из них около 50 функционируют и наиболее популярны, а 14 официально зарегистрированы.²⁵

В постсоветское время постоянно росло число верующих мусульман. Многочисленные социологические опросы, которые проводились в постсоветское время, показывают следующую динамику. В 90-е годы прошлого столетия число тех, кто считал себя глубоко верующим человеком и исполнял все религиозные предписания, то есть был практикующим верующим мусульманином, колебалось в пределах 5-7 процентов. В то же время постоянно сокращалось число тех, кто считал себя атеистом. В начале XXI в. число практикующих мусульман увеличилось до 10-14 процентов, а к настоящему времени – до 17-22 процентов. Эти данные социологических опросов фактически совпадают с данными одного из руководителей ГКРРО, отметившего в 2010 году: «*В Азербайджане, общее число тех, кого можно было бы назвать просто практикующими мусульманами (совершающих ежедневный намаз, соблюдающий ежегодный пост и т.п.) не превышает 20% общества*».²⁶

Таким образом, лишь примерно каждый пятый считающий себя мусульманином в Азербайджане является на самом деле таковым. Именно они объединяются в те или иные религиозные общины, организации и структуры. Их же называют «практикующими мусульманами». Именно о них и их общинах пойдет дальше речь.

Пестрая исламская палитра в Азербайджане

В Азербайджане исторически существовало большинство известных в исламском мире богословско-правовых школ (араб. *мазхаб*) и течений суннитов и шиитов, а также мистических суфийских *тарикатов* (араб. «путь», «метод познания Бога», синоним суфийского братства, в западной литературе - *орден*). Их состав и численность в зависимости от времени и военно-политических коллизий в регионе менялся, но религиозная пестрота всегда была визитной карточкой Азербайджана. Даже в начале XX в. в Азербайджане было около 20 братств и учений.²⁷

Однако в советское время репрессии против духовных лиц и пропаганда атеизма привели к тому, что большинство из этих братств и учений исчезли или были позабыты. В настоящее время последователи некоторых из них пытаются восстановить свою деятельность, но религиозная картина уже не столь пестра.

Подавляющая часть азербайджанских шиитов сегодня принадлежат к основному в шиизме направлению, связанного с почитанием имамов (араб. *имамийа*) и потому их зовут имамами. В исламском мире их также называют имамами-двунадесятниками или исна'ашаритами (араб. *исна-ашарийа*), поскольку они признают своими духовными руководителями 12 имамов из рода Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата и одного из ближайших соратников пророка Мухаммада. Шииты-имамиты верят, что последний двенадцатый имам (Махди) исчез в малолетнем возрасте в IX веке. Или, согласно верованиям шиитов, был сокрыт Богом и будет пребывать в сокрытии до назначенного Богом часа, после чего как мессия вернется на землю, чтобы руководить мусульманами и установить царство справедливости и благоденствия. Таким образом, у шиитов в силу особенностей

²⁴ Ариф Юнусов. Ислам, с.231-233; Идаят Оруджев: «В Азербайджане...»; 92 мечети в Азербайджане построены иностранными государствами. - <http://www.day.az/news/society/156192.html>; газ. «Эхо» от 22 мая 2009 г. и от 17 марта 2010 г.

²⁵ См.: Некоторые обучающиеся за рубежом...

²⁶ Беседа с Эльчином Аскеровым. - <http://www6.wv4.600min.az/index.php?showtopic=174436>

²⁷ Ариф Юнусов. Ислам, с.123-127.

их взглядов нет нужды в фундаменталистской интерпретации священных текстов, как это имеет место у суннитов. Ведь шииты уповают на прямое руководство Бога через мессию – «сокрытого имама» - носителя божественного начала, который должен явиться миру и спасти его. Он как бы продолжает миссию пророка Мухаммада и интерпретирует волю Бога (Аллаха) в духе потребностей общины.

Шииты-имамиты Азербайджана являются приверженцами джафаритского мазхаба, который сегодня признается суннитами в качестве одного из пяти исламских правовых школ.²⁸ Помимо веры в «сокрытого имама», важнейшим отличием джафаритского мазхаба от суннитских является неприятие ими тезиса о «закрытии врат *иджтихада*».²⁹ Кроме того, джафариты допускают реализацию принципа «благоразумного скрывания веры» (*такийя*) в ситуациях, когда существует угроза жизни мусульманина, а также право на временный брак (араб. *мут'а* и *сига*) на срок от одного дня до 99 лет.

Помимо имамитов, в ряде западных районов Азербайджана и на юге республики существует также небольшая шиитская секта 'али-илахи (араб.-перс. «обожествляющие Али»). Есть также публикации о присутствии в Лянкяранском и Джалилабадском районах Азербайджана секты алавитов (араб. *алавийун*).³⁰ Однако информация о существовании секты алавитов не подтверждается нашими полевыми исследованиями и, скорее всего, является ошибкой, в основе которой лежит близость сект 'али-илахи и алавитов друг к другу. На самом деле в Азербайджане исторически, с XVI в., присутствовала только секта 'али-илахи,³¹ которая однако в советское время подверглась репрессиям и потому сегодня речь идет лишь о негласной деятельности нескольких десятков ее адептов. Они обожествляют имама Али, верят в приход последнего имама в качестве мессии, но отрицают рай и ад, многоженство, употребляют на праздниках спиртное и многое другое, за что не только сунниты, но и шииты отказываются считать их мусульманами.³²

Большинство суннитов Азербайджана являются приверженцами ханифитского (араб. *ханифийа*, иногда в литературе пишется – ханафитский) мазхаба³³, хотя в стране немало и шафиитов (араб. *шафийийа*) - приверженцев другого суннитского мазхаба.³⁴ По сравнению с двумя другими суннитскими мазхабами - ханбалитским (араб. *ханбалиийа*) и маликит-

²⁸ Основателем мазхаба является шестой имам Джафар ас-Садик ибн Мухаммад ал-Бакир (699-765 гг.).

²⁹ *Иджтихад* (араб. «усердие, старание») — в исламе означает право на независимое суждение по религиозным и юридическим вопросам. Ученый, который занимается иджтихадом, зовется *муджтахид*. В IX в. три суннитских мазхаба – ханифитская, маликитская и шафиитская - пришли к выводу, что дальнейшее продолжение иджтихада не целесообразно и потому они объявили о "закрытии врат *иджтихада*".

³⁰ См.: «Эхо Планеты»: Секретное учение президента Асада. - <http://info-islam.ru/review/?ID=14269&forprint>; Алавиты. - ru.wikipedia.org/wiki/Алавиты

³¹ Ариф Юнусов. Ислам, с.55, 72, 114-115, 155; Сохраб Магеррамов. Ислам в регионах: Джабраил. - Журнал «III ERA» (Баку), 2005, № 6, с.66-68.

³² Ариф Юнусов. Ислам, с.115.

³³ Получила свое название в честь имама Абу Ханифа (699-767 гг.). В ханифитском мазхабе принят принцип суждения по аналогии (араб. *кыйас*) и руководствуясь понятием *истихсан* (араб.), т.е. «поиска наилучшего решения», когда для решения проблем, не имеющего прямых указаний в Коране можно исходить по аналогии с похожими решениями или ситуацией, описанной в Коране и принятым пророком Мухаммадом. Этот мазхаб являлся официальной в Османской империи. Сегодня большинство мусульман мира придерживаются ханифитского мазхаба. Особенно популярен мазхаб в Пакистане, Афганистане, среди мусульман Китая и Индии, в Средней Азии, на Кавказе, в Турции и на Балканах.

³⁴ Основателем мазхаба является имам Мухаммад аш-Шафии (767—820 гг.). Шафииты придерживаются «рациональной» идеологии ислама. Они рассматривают Коран и *Сунну* (араб. «путь, дорога», в исламе – собрание сведений очевидцев о жизни и деятельности пророка Мухаммада, часто эти сообщения именуется другим арабским словом *хадис*, т.е. «новость, сообщение») как единый и главный источник при вынесении решений. Но если между Кораном и Сунной возникают противоречия, то предпочтение отдается Корану, а Сунна должна только пояснять Коран. В наши дни шафиитская школа наиболее распространенная после ханифитской, её приверженцами являются четверть всех суннитов. Шафииты господствуют на юге Египта, в ряде регионов Восточной Африки, Палестине и Индонезии. В Азербайджане шафииты в основном живут на северо-западе страны в Закатальско-Балаканской зоне.

ским (араб. *маликийя*) – ханифитский и шафиитский считаются в исламе более мягкими и либеральными.³⁵

Правда, в повседневной жизни представители традиционных для Азербайджана суннитских мазхабов (ханифитский и шафиитский) далеко не всегда имеют представление об особенностях своих богословско-правовых школ. К примеру, верующие определяли принадлежность человека к ханифитской школе по тому, как он молиться: у ханифитов мужчины держат руки, скрестив у пупка, тогда как женщины держат их на груди.³⁶

Не отличаются традиционных суннитских мазхабов и особой религиозностью или активностью в политической жизни. Контраст особенно заметен при сравнении с теми суннитскими учениями, появление которых в современном Азербайджане является результатом внешнего воздействия или потребности населения в реформах в религиозной жизни.

В этом отношении в первую очередь следует отметить последователей салафийа (ваххабизма) – сравнительно нового и неизвестного ранее на этой территории исламского течения, сторонников которое часто именуют пуританами ислама за жесткие взгляды и подходы. Во многом салафизм опирается на ханбалитский мазхаб³⁷, хотя приверженцы салафийа предпочитают рассматривать свое учение как надмазхабное и общеисламское.

Идеология салафизма и действия ее последователей столь необычны, что давно стали предметом не только многочисленных исследований, но и жарких дискуссий среди верующих. В Азербайджане сегодня, говоря о политическом исламе, в первую очередь имеют в виду именно сторонников учения салафийа (ваххабизма).

На Кавказе исторически всегда особую роль среди суннитов играли мистические братства суфиев и различного рода секты. На Северном Кавказа, особенно в Чечне и Дагестане, суфийские тарикаты *Накибандийа*, *Шазилийа* и *Кадирийа* смогли сохранить свои позиции даже в советское время и уж тем более они играют заметную роль в регионе сегодня. Позиции суфийских тарикатов в Чечне и Дагестане таковы, что на Северном Кавказе сегодня получили широкое распространение термины «тарикатизм» и «тарикатисты».³⁸

В Азербайджане однако в постсоветское время ситуация оказалось иной. Здесь также восстановили свою деятельность суфийские тарикаты *Накибандийа* (в основном на северо-западе страны, а также в Нахчеванском АР), *Кадирийа* (на северо-западе страны), *Суллейманийа* и *Мавлавийа* (в основном в Баку). Особенно активны сегодня сторонники Накибандийа. Однако численность этих мистических братств невелика, как правило, речь идет о нескольких сотнях верующих, они не активны в политической сфере и не пользуются популярностью в обществе.

Гораздо более активны и популярны в Азербайджане сторонники *Нурчу* – суннитского течения на суфийской основе. Именно они, наряду с салафитами, воспринимаются сего-

³⁵ А.В.Малашенко. Исламские ориентиры Северного Кавказа. – Москва, 2001, с.20.

³⁶ См.: Религиозные мазхабы и течения в Азербайджане. -

<http://www.mediaforum.az/az/2011/07/11/Azərbaycanda-dini-məzhəblər-və-cərəyanlar-025848370c08.html> (на азерб.яз.).

³⁷ Основателем мазхаба является имам Ахмад ибн Ханбал (778-855 гг.). Ханбалиты являются религиозными ортодоксами и выступают за строгую опору на Коран и Сунну, за принятие веры без рассуждений и безусловность божественного предопределения. Они против любых нововведения в области вероучения и права, не имеющие прямого указания в священных текстах. До прихода к власти в Аравии в XVIII в. династии Саудитов, при которых этот мазхаб стал доминирующим в этой стране, ни в одной стране мира ханбалиты не составляли большинства населения, а во многих странах их вообще не было. Такая малая распространенность ханбалитского мазхаба объясняется тем, что он появился позже всех, тогда, когда первые три мазхаба суннитов прочно укрепились в различных регионах мусульманского мира. Другой причиной малого распространения мазхаба является его консервативность. Ханбалиты обращали особое внимание на внешние аспекты религии, призывали жить в точном, порой даже буквальном соответствии со временем пророка Мухаммада и его сподвижников. Иногда эти идеи приобретали радикальные формы и выражались в силовом давлении на окружающих. Сегодня ханбалитский мазхаб распространен в Саудовской Аравии, Омане и Катаре.

³⁸ Подр. см.: М.А.Абдуллаев. Суфизм и его разновидности на Северо-Восточном Кавказе. – Махачкала, 2000; Э.Ф.Кисриев. Ислам и власть в Дагестане. – Москва, 2004; Э.Ф.Кисриев. Ислам в Дагестане. – Москва, 2007 и др.

дня в Азербайджане как привнесенное извне исламское течение с сильно выраженным политическим оттенком.

Наконец, в постсоветское время периодически стали появляться сообщения о деятельности в Азербайджане многочисленных новоявленных «пророков», создающих свои секты. С середины 90-х годов прошлого столетия и по начало нынешнего число таких «пророков» дошло до 30, из которых шестеро - женщины.³⁹ Причем это были не психически больные или мошенники. Они обладали определенной харизмой и к ним прислушивались достаточно образованные люди. Среди них наибольшую известность приобрел хаджи Алескер Мусаев, который в одном из поселков Абшеронского полуострова Амираджаны был имамом общины (секты) «*Ибрахими*» («последователи Ибрахима» - пророк, библейский Авраам) при мечети «шейх Низаммаддин Амирхадж». В период наивысшего подъема число его сторонников доходило до 2 тыс. человек.⁴⁰ Сейчас численность этой секты заметно сократилась, но она продолжает свою деятельность в Азербайджане, активно используя при этом Интернет, создав свой сайт и размещая видеоролики о своем «пророке» и его последователях.⁴¹ Из всех сект и новоявленных «пророков» в азербайджанском обществе только об этой секте и ее лидере идут дискуссии.⁴²

³⁹ В Азербайджане развелись «пророки». Интервью с Р.Алиевым. – Газ. «Неделя» (Баку), 19 сентября 2003 г.; Зарифа Бабаева. В Азербайджане женщина объявила себя пророком. - <http://www.day.az/news/society/79571.html>

⁴⁰ Ариф Юнусов. Ислам, с.280; В Баку исключают возможность подрыва религиозной стабильности в предвыборный период. - www.kavkaz-uzel.ru/articles/41552/

⁴¹ См. сайт секты и видеоролики: <http://www.ibrahimi.biz/>; http://www.youtube.com/watch?v=xlrjTQ-17M&feature=player_embedded и др.

⁴² См. дискуссии на Интернет-форумах: [http://disput.az/?showtopic=248487&st=0](http://disput.az/?showtopic=248487&st=0;); <http://www3.disput.az/index.php?showtopic=95093&st=0> и др.

ГЛАВА 2

ШИИТСКИЕ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

Исламская палитра в Азербайджане пестра не только с точки зрения учений, богословских школ или догматики. Она весьма неоднородна и с политической точки зрения. Иначе говоря, если до сих пор речь шла об общей картине в религиозной сфере, то теперь речь пойдет только о тех, кто играет активную политическую роль или же воспринимается таковым в обществе. То есть, речь в настоящем разделе пойдет о сторонниках или структурах политического ислама в Азербайджане.

Начнем с шиитских, которые составляют большинство по численности в стране.

Шиитские структуры и организации получили широкое распространение на юге страны, а также на Абшеронском полуострове, в столице и втором по величине городе Гяндже, а также на севере в Губинском и Хачмазском районах. Но они не едины и их условно можно разделить на три группы:

- лояльные к власти
- связанные с Ираном
- независимые структуры

1. Провластные шиитские структуры

Официальное духовенство

Предназначение *первой группы* – демонстрация лояльности и верности власти, а также контроль за деятельностью религиозных общин в стране. Собственно для этого в свое время в царской России в 1872 г. и было создано Шиитское и Суннитское Духовное Правление Закавказья, которое контролировало деятельность мусульман Южного Кавказа. В советское время эта структура была в 1920 г. распущена и вновь восстановлена в 1944 г. под названием Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗ).⁴³ При этом глава этой структуры получил титул шейх-ул-ислама и в основном занимался контролем над деятельностью шиитов. А дела суннитов были в ведении его заместителя, которому был присвоен титул муфтия. Кроме контроля над паствой, официальное духовенство в СССР должно было заниматься пропагандой, в том числе и за рубежом, «новой» роли ислама в «СССР в эпоху социализма». Иначе говоря, быть частью советской пропагандистской машины.

Разумеется, вся деятельность ДУМЗ находилась под строжайшим контролем советских органов, особенно спецслужб. По сути, духовенство стало придатком советской исполнительной власти, превратившись в своего рода министерство по делам религии. Именно с того времени в Азербайджане укрепилось мнение о тесной связи руководителей духовенства с органами советской власти и спецслужбами.⁴⁴

В 1980 г. главой УМЗ был назначен 39-летний шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде, который прекрасно соответствовал советским требованиям в отношении религиозных

⁴³ В 1959 г. ДУМЗ было переименовано в Управление мусульман Закавказья (УМЗ), а в 1990 г. УМЗ было переименовано в Управление мусульман Кавказа (УМК), под таким названием оно и действует по сей день. Хотя, согласно уставу и названию, УМК объединяет общины мусульман на Южном (Азербайджан, Армения и Грузия) и Северном Кавказе (Россия), на самом деле на Северном Кавказе местные исламские общины подчиняются своим управлениям. В мае 2011 г. было создано Управление мусульман Грузии и местные мусульмане, в подавляющем большинстве азербайджанцы, официально также вышли из подчинения УМК.

⁴⁴ Ариф Юнусов. Ислам, с. 106-107, 157-158; Материалы программы FAR Centre «Религия и религиозная свобода в Азербайджане после 11 сентября». – Журнал «III ERA», 2005, № 6, с.10.

деятели. Сразу после своего избрания шейх-ул-ислам А.Пашазаде стал в своих многочисленных выступлениях доказывать, что в СССР якобы права мусульман не нарушаются. Особенно он «прославился» своим «Открытым письмом» в адрес Р.Рейгана в 1983 г., в котором назвал «безнравственным» заявление американского президента о СССР, как «империи зла», ибо на самом деле «только в Советском Союзе все идеалы ислама были претворены в жизнь». ⁴⁵ Когда же исламский мир возмутился вторжением Советской Армии в Афганистан, шейх-ул-ислам А.Пашазаде наоборот поддержал эту акцию. ⁴⁶ А в 1986 г., за полтора года до начала Карабахского конфликта, он сделал пафосное заявление в интервью одной из ведущих советских газет: «Если и лишила советская Конституция чего-то мусульман, то это – дискриминации, отсталости, неграмотности». ⁴⁷

После развала СССР и обретения Азербайджаном независимости шейх-ул-ислам А.Пашазаде и возглавляемая им структура продолжали себя вести так, как в советское время – расхваливать и пропагандировать политику правящей власти и по мере возможности контролировать деятельность религиозных общин. Часто восхваление властей доходило не просто до абсурда, но и богохульства: принимая в 2003 г. активное участие в предвыборной президентской кампании властей, шейх-ул-ислам А.Пашазаде 31 мая в г.Губа сделал публичное заявление: «У нас есть один Бог, один пророк и один президент, и это Гейдар Алиев». Такое «признание» с религиозной точки зрения является богохульством (нельзя имя рядового человека, пусть и президента, ставить наравне с именами Аллаха и пророка), что сразу вызвало неоднозначную реакцию в обществе, в том числе у верующих. ⁴⁸ Но это не остановило шейх-ул-ислама, и месяц спустя он сделал еще одно подобное заявление: «Идти против Гейдара Алиева – это значит идти против воли Аллаха!», что вызвало новое возмущение у верующих. ⁴⁹

Но эта политика официального духовенства по восхвалению правящей власти продолжалась и дальше. После прихода к власти в 2003 г. Ильхама Алиева в Азербайджане развернулась общереспубликанская кампания по насаждению культа личности Гейдара Алиева. В городах, селах, аэропортах, учреждениях и школах, на улицах установили памятники и бюсты Г.Алиева, его именем назвали улицы, предприятия, населенные пункты, парки, концертные залы и стадионы. К этой кампании подключилось официальное духовенство Азербайджана, и из разных концов страны стала поступать информация о присвоении имени Г.Алиева мечетям. Дошло до абсурда и очередного богохульства с точки зрения верующих: в некоторых мечетях (например, в Нахчеванской АР) создали «Комнаты памяти Гейдара Алиева» (фото 17)! Интересно также обратить внимание на то, что в конференц-зале внутри мечети «Тезе Пир», где находится резиденция шейх-ул-ислама, наряду с государственным флагом Азербайджана установлен и флаг правящей партии «Ени Азербайджан» (фото 18).

Но не только подобные заявления и действия ухудшали имидж шейх-ул-ислам А.Пашазаде и официального духовенства, особенно в глазах верующих. В азербайджанских СМИ в последние годы очень часты скандальные публикации о личном бизнесе (сбор денег с организации хаджа, сбор пожертвований, организация похорон и пр.) шейх-ул-ислама А.Пашазаде. Причем публикации столь часто появляются в СМИ, что стали предметом обсуждения в парламенте страны! ⁵⁰ Дошло до того, что в 1996 г. ректор функ-

⁴⁵ Абдулла Ахатов. Религия и религиозные организации в Азербайджане. – Баку, 1991, с.179-180 (на азерб. яз.).

⁴⁶ Али Абасов. Ислам в современном Азербайджане: образы и реалии. – Сборник «Азербайджан и Россия: общества и государства». – Москва, 2001, с.306, прим. 46.

⁴⁷ Газ. «Литературная газета» (Москва), 1 октября 1986 г.

⁴⁸ Р.Оруджев. Шейх-ул-ислам включился в предвыборную кампанию. – Газ. «Эхо», 4 июня 2003 г.

⁴⁹ Т.Алили. «Идти против Гейдара Алиева значит идти против воли Аллаха». – Газ. «Эхо», 30 июля 2003 г.

⁵⁰ Сиявуш Новрузов: «Я слышал, что УМК выдает лицензии на колбасу. Разве Папа Римский когда-нибудь выдавал такие лицензии?». - <http://www.day.az/news/society/156518.html>; Джейран. С кем воюет шейх? – Газ. «Зеркало», 8 августа 2008 г.; Аллахшукюр Пашазаде воюет с армянами и не занимается бизнесом. - <http://www.day.az/news/society/126848.html>; Объяснения шейха о его бизнесе. - <http://lent.az/news.php?id=6201>

ционирующего при УМК Бакинского Исламского университета (фото 19) хаджи Сабир Хасанлы публично обвинил шейх-ул-ислама А.Пашазаде в том, что тот погряз в коррупции, а также давно связан со спецслужбами и, в первую очередь, с советским КГБ.⁵¹ Впрочем, последнее не было сенсацией и потому не вызвало большого резонанса в азербайджанском обществе. Как не вызвали особого удивления или реакции публикация обо всем этом в недавно обнародованных Wikileaks секретных депешах американского посла в Азербайджане.⁵²

Разумеется, все вышеизложенное наносило сильный удар по авторитету шейх-ул-ислама, особенно в глазах верующих. Однако в 90-е годы XX в. его это особенно не беспокоило. Главным для него было отношение к нему властей. Чтобы обезопасить себя от посягательств на свое место, шейх-ул-ислама А.Пашазаде совершил то, что сложно было представить: в 1998 г. на X съезде мусульман Кавказа он был объявлен пожизненным руководителем УМК. Но шейх-ул-ислам А.Пашазаде явно не был уверен в своем будущем. В результате, на следующем XI съезде в 2003 г. он вновь был избран главой УМК и опять – пожизненно!⁵³ То есть шейх-ул-ислам А.Пашазаде теперь уже дважды пожизненный глава УМК.

Но кроме этих субъективных обстоятельств, есть еще и объективные причины невысокого авторитета шейх-ул-ислама А.Пашазаде среди верующих, особенно шиитов. Как уже было отмечено в предыдущей главе, в советское время в результате политики репрессий и отсутствии связей азербайджанских мусульман с исламским миром в Азербайджане не стало представителей марджа ат-таклид – шиитских богословских авторитетов, имеющие право выносить самостоятельные суждения по спорным религиозным вопросам, в том числе по Корану. У шейх-ул-ислама Аллахшукюра Пашазаде сравнительно низкий религиозный статус, он не имеет права толкования религиозных догм и Корана, а также принятия решений (араб. *фетва*) по какому-либо религиозному вопросу. Сегодня в Азербайджане УМК принимает периодически фетвы по тем или иным религиозным вопросам или событиям. Однако, с точки зрения исламского права, фетвы УМК не имеет юридической силы, так как в его составе нет ни одного муджтахидов. И уж тем более она не обязательна с точки зрения исламского права для суннитов. Не случайно этот вопрос стал сегодня также предметом дискуссий в Азербайджане.⁵⁴

Религиозный статус шейх-ул-ислама Аллахшукюра Пашазаде таков, что ему самому требуется марджа ат-таклид, т.е. пример для подражания. Долгие годы шейх-ул-ислам А.Пашазаде признавал над собой духовную власть руководителя Ирана Великого аятоллу Сейид Али Хаменеи. Но в 1997 г. власти Азербайджана осудили по обвинению в шпионаже в пользу Ирана лидеров ИПА и азербайджано-иранские отношения тогда заметно ухудшились. Шейх-ул-ислам А.Пашазаде мгновенно сориентировался и в 1998 г. избрал своим наставником духовного вождя иракских шиитов Великого аятоллу Али ас-Систани.⁵⁵

(на азерб.яз.); Магсуд Махризли. Удар по бизнесу шейха. – Газ. «Ени Мусават» (Баку), 24 апреля 2009 г. (на азерб.яз.); Туркан Туран. VIP палатки шейха. - Газ. «Ени Мусават», 5 октября 2010 г. (на азерб.яз.); Шейх-ул-ислама оскорбили. «Аллахшукюр Пашазаде служит не Аллаху и Корану, а шайтану». – http://qafqazinfo.az/Seyxülislam_təhqir_olundu_-8232-xeber.html (на азерб.яз.) и др.

⁵¹ См. интервью с хаджи Сабиром Гасанлы в газетах «Миллят» (Баку) от 25 февраля 1996 г. (на азерб.яз.), «Зеркало» от 9 мая 1996 г., «Ени Мусават» от 25-28 июня 1996 г. (на азерб.яз.) и «Рейтинг» (Баку) от 3 августа 2003 г. (на азерб.яз.).

⁵² Wikileaks: Аллахшукюр Пашазаде – полковник КГБ, не пользующийся авторитетом среди мусульман Азербайджана. - <http://www.chechenews.com/developments/4517-1.html>; Шииты Апшерона и роль и место Управления мусульман Кавказа. - <http://www.ahlibeyt.ru/index.php?area=&p=news&newsid=7993>

⁵³ См.: Ф.Теймурханлы, А.Рашидоглу. Аллахшукюр Пашазаде – пожизненный председатель ДУМК. – Газ. «Зеркало», 30 июля 2003 г.; Азар Фикратоглу. Съезд шейха ознаменовался юридическими и религиозными нарушениями. – Газ. «Рейтинг», 3 августа 2004 г. (на азерб.яз.).

⁵⁴ См.: <http://www1.disput.az/index.php?showtopic=144063&st=0>; www.lent.az/news.php?id=22718

⁵⁵ Azerbaijan: Independent Islam and the State. – International Crisis Group. Europe Report N 191 – 25 March 2008, p.7, note 70.

Все вышеизложенное и привело к тому, что сегодня многие азербайджанские шиитские общины не воспринимают шейх-ул-ислама Аллахшукюра Пашазаде в качестве своего духовного лидера. И уж тем более не воспринимают шейх-ул-ислама в качестве своего духовного лидера суннитские общины страны.⁵⁶ Как показывают материалы наших полевых исследований и интервью с верующими, большинство мусульман Азербайджана воспринимают шейх-ул-ислама А.Пашазаде скорее как государственного служащего, своего рода министра по делам ислама. Тем более, что шейх-ул-ислам А.Пашазаде часто и ведет себя как государственный чиновник, который стоит на страже интересов властей, а не верующих. Со второй половины 90-х годов XX в., но особенно масштабно в последние годы в Азербайджане нарушаются права верующих, часто по откровенно надуманным обвинениям их арестовывают и сажают в тюрьмы, закрываются и даже разрушаются мечети, возникают проблемы с призывом к молитве (араб. *азан*) и ношением хиджаба (исламский женский головной платок – А.Ю.) в школах и университетах. Все это вызывает бурную реакцию в азербайджанском обществе, а также находит отражение в заявлениях многочисленных правозащитных и других общественных организаций как внутри страны, так и за рубежом. А со стороны шейх-ул-ислам А.Пашазаде и УМК на все это либо нет четкой реакции, либо предпринимается попытка оправдать действия властей, что также вызывает возмущение верующих.⁵⁷

Особенно показательна реакция шейх-ул-ислама и УМК на арест в январе 2011 г. лидера ИПА и других активистов этой партии и верующих. В то время как многие верующие страны возмущались этими арестами, глава УМК сделал специальное заявление, в котором не просто отмежевался от арестованных верующих, но еще и подверг их жесткой критике, назвав их действия «провокацией, направленной против народа и государства». Когда же стало известно о том, что ИПА решила начать акции протеста в связи с арестом своих лидеров, последовало заявление УМК о том, что мечети, находящиеся под контролем этой структуры, не поддержат эти акции протеста.⁵⁸

Благодаря поддержке властей страны, глава УМК имеет сильные административные рычаги для давления на исламские общины страны. Но и здесь не все просто. Выступая 2 мая 2001 г. в эфире азербайджанской телекомпании ANS, шейх-ул-ислам А.Пашазаде прямо заявил, что из функционировавших тогда в стране более 1.200 мечетей около 1 тысячи мечетей осуществляют свою деятельность без контроля со стороны УМК!⁵⁹ По данным же полевых исследований Института Мира и Демократии в 2010-2011 гг., под контролем УМК сегодня находится примерно 140 из имеющихся 1.802 мечетей. Остальные формально контактируют с УМК, будучи в повседневной деятельности свободными от влияния официального духовенства.

⁵⁶ Р.Рустамов. Исламские общины не хотят никому подчиняться. И даже Управлению мусульман Кавказа. – Газ. «Зеркало», 27 ноября, 2008 г.; Шииты Апшерона и роль и место Управления мусульман Кавказа. - <http://www.ahlibeyt.ru/index.php?area=&p=news&newsid=7993>

⁵⁷ М.Яшароглу. Правоверным вернули азан. Запрет на использование звукоусилителей отменен. – Газ. «Зеркало», 30 мая 2007 г.; УМК поддерживает позицию государства в отношении хиджаба в школах - ректор Исламского университета Азербайджана. - <http://islamsng.com/aze/news/1011>; Хаджи Сабир Хасанлы не признает позицию Аллахшукюра Пашазаде? - <http://deyerler.org/77111-hicab.html> (на азерб.яз.); Мир Джафар Айюбов. УМК под контролем государства и совпадение их позиций не удивляет - <http://deyerler.org/91858-mir-cefer-eyubov-vqmi-dovletin-nezaretindir-ve-movqelerinin-ust-uste-dusmesi-teeccublu-deyily.html> (на азерб.яз.); Ф.Теймурханлы. Затянувшееся молчание шейха. – Газ. «Зеркало», 2 сентября 2009 г. и др.

⁵⁸ Заявление УМК. - http://qafqazislam.com/index.php?action=static_detail&static_id=354&main_id=20 (на азерб.яз.); Шейх Пашазаде отмежевался от Исламской партии. –

http://contact.az/topics_ru.asp?id=208&pb=2&vr=ru&yr=2011&mn=1&day=10&mdn=1; В контролируемых УМК мечетях никаких призывов к верующим нет. - <http://www.ahlibeyt.az/news/2531.html> (на азерб.яз.).

⁵⁹ См.: газ. «Ени Мусават», 3 мая 2001 г. (на азерб.яз.).

2. Проиранские структуры

Исламская партия Азербайджана

Во вторую группу входят ИПА и ряд проиранских партий и общественных организаций Азербайджана.

Официальная история ИПА начинается с 2 сентября 1991 г., когда состоялась учредительная конференция партии. Руководителем ИПА стал хаджи Алиакрам Алиев. Год спустя, 22 сентября 1992 г., партия была официально зарегистрирована. В программе ИПА указывалось, что идеология партии опирается на Коран, изречения пророка Мухаммада и зиждется на тезисе, что только ислам способен сыграть объединяющую роль в строительстве независимого Азербайджана.

Центром ИПА стал Нардаран – 9-тысячный поселок, расположенный в 30 км к северу-западу от Баку на Абшеронском полуострове и играющий большую роль в духовной жизни шиитов страны. Нардаранский пир (святилище) – один из самых почитаемых шиитами не только Азербайджана, но и других стран (фото 21). В советское время в Азербайджане жители этого поселка не только сохранили свои религиозные убеждения, но торжественно и пышно проводили религиозные обряды, а многие женщины носили чадру. И именно здесь особенно сильно отреагировали на революцию 1979 г. в Иране. Более того, тогда же, в советское время в начале 80-х годов XX в. возникла, если верить данным азербайджанских спецслужб, полуподпольная «Организация Хомейнистов» (азерб. *«Хомейничиляр ташиклаты»*).⁶⁰

С самого начала лидеры ИПА развернули пропаганду антитюркизма и антисемитизма, а позже – антиамериканизма. По этой причине ИПА заняло негативную позицию по отношению не только к сторонникам тюркизма (Народный Фронт Азербайджана, «Мусават» и другие национальные партии страны), но с середины 90-х годов XX в. также к власти и даже официальному духовенству. В печатных органах ИПА газетах *«Ислам дуньясы»* («Исламский мир») и *«Исламын сяси»* («Голос ислама») не раз появлялись статьи с жесткой критикой в адрес шейх-ул-ислама.

В середине 90-х годов XX в. азербайджано-иранские отношения стали ухудшаться. А ИПА никогда не скрывала своей симпатии к Ирану. Первый удар властей последовал осенью 1995 г., когда стала разворачиваться подготовка к очередным парламентским выборам. Сначала 12 августа парламент принял новый закон «О выборах», в соответствии с которым часть граждан Азербайджана лишалась права быть избранными за участие в религиозных организациях. А 2 сентября Министерство юстиции отменило регистрацию ИПА. Основанием для запрета ИПА стало ... название партии. Лидерам партии власти предложили сменить название и, в частности, не использовать слово «ислам». Но это был всего лишь предлог и руководители ИПА прекрасно это понимали. Как указал заместитель председателя ИПА Ровшан Ахмедов: *«Я не думаю, что если мы сменим название, Министерство юстиции тут же с радостью нас зарегистрирует»*.⁶¹

Власти продолжили наступление и в мае 1996 г. арестовали лидера партии хаджи Алиакрама Алиева и четырех других руководителей ИПА по обвинению в предательстве Родины и шпионаже в пользу Ирана. Непосредственным основанием ареста послужило задержание 6 апреля 1996 г. МНБ республики на границе с Ираном 18 молодых членов ИПА. По официальной версии МНБ, они направлялись в Иран для военно-политической подготовки в специальных лагерях.

⁶⁰ Араз Гурбанов. *Бесшумная война*. – Баку, 1999, с.38 (на азерб. яз.).

⁶¹ Р.Оруджев. Интервью с Кербалаи Ровшан Ахмедовым: «Я не понимаю, кому в Азербайджане мешает слово «ислам». – Газ. *«Эхо»*, 10 января 2002 г.

В начале 1997 г. начался судебный процесс, в ходе которого руководству ИПА были инкриминированы тяжкие обвинения в предательстве и шпионаже в пользу Ирана, а также в том, что «создавали условия для осуществления исламской революции в Азербайджане». С этой целью руководители ИПА, по версии следствия, нелегально переправляли в Иран молодых граждан страны призывного возраста, которые не только изучали там основы Корана, но также проходили подготовку в специальных военных лагерях. По возвращении домой они должны были осуществить серию террористических актов. При этом, якобы, вся деятельность ИПА в Азербайджане оплачивалась иранской стороной.⁶²

На судебном процессе обвиняемые категорически отвергли все вышеизложенные обвинения, заявив, что «все обвинения несправедливы и не доказаны», рассказали о примененных в ходе следствия пытках и отметили, что «суд носит заказной характер».⁶³ Тем не менее, 14 апреля 1997 г. лидерам ИПА был вынесен приговор, в соответствии с которым председателя партии хаджи Алиакрама Алиева приговорили к 11 годам лишения свободы. К длительным срокам были осуждены еще трое лидеров ИПА, а один из арестованных, хаджи Каблага Гулиев, скончался в период следствия в МНБ, по официальной версии – «от кровоизлияния в мозг», по данным ИПА – от пыток.

В ответ на возникшие в обществе сомнения в справедливости обвинения и приговора, выступления правозащитников против пыток исламистов, власти развернули в СМИ республики шумную пропагандистскую кампанию и оперативно издали книгу руководителя пресс-службы МНБ Араза Гурбанова против ИПА.⁶⁴

В целом, арест и судебный процесс не вызвали в обществе серьезной реакции, что само по себе показательно и говорило о слабом авторитете и роли ИПА в Азербайджане. А ведь в тот период лидеры партии уверяли, что в различных районах республики ИПА имеет 74 местных комитета (районных, городских, сельских), а число ее членов превышает 50 тысяч человек.⁶⁵

Хотя регистрация ИПА была отменена, но она не была запрещена и продолжала свою деятельность. Оставшиеся на свободе члены ИПА во главе с новым лидером Музаффаром Джабраиловым начали работу по возрождению партии и налаживанию более серьезных контактов с ведущими силами страны. Для этого ИПА была согласна поменять название партии, объявить ее Партией мусульманских демократов и принять новую программу, в которой больше внимания уделить демократии и правам человека, а также национальным проблемам страны. После этого осенью 1997 г. ИПА заключила соглашение с небольшими по численности и влиянию Либеральной и Социал-демократической партиями.

А в начале 1998 г. начались переговоры ИПА с ведущей оппозиционной партией – «Мусават». В ходе дискуссий выяснилось, что идеологией ИПА является господствующая в Иране концепция «*веляят-и факих*» («власть факиха») или «*хокумат-и ислами*» («исламское правление»), разработанная аятоллой Хомейни и заключающаяся в том, что в отсутствие имама – законного руководителя религиозной общины, руководство возлагается на богословов, которым передоверяется правильное толкование Корана. При этом вся полнота власти должна быть сосредоточена в руках образцового богослова – факиха. Иначе говоря, согласно этой концепции, речь идет о религиозном, в данном случае исламском, правлении, то есть теократии, которая имеет место в Иране.

В ходе дальнейших разъяснений активисты ИПА указали, что «если в стране большинство составляют мусульмане, то ... и законы у нас должны быть исламские». А что касается Конституции, «то сегодня ее можно и потерпеть, а завтра и изменить в соответст-

⁶² Подробно о следствии и судебном процессе см.: Приговор Верховного суда Азербайджанской Республики от 14 апреля 1997 г. – Дело № 63, 1997 г.

⁶³ Ариф Юнусов. Ислам, с.212.

⁶⁴ Араз Гурбанов. Бесшумная война.

⁶⁵ Фарид Арифоглу. Азербайджанская Исламская партия. – Газ. «Азербайджан» (Баку), 11 марта 1993 г. Реально, однако, в рядах ИПА тогда было 5-10 тыс. членов партии. См.: Зураб Тодуа. Азербайджан сегодня. Справочные материалы. – Москва, 1995, с.35.

вии с собственными целями».⁶⁶ После таких разъяснений придерживающаяся принципиально иных позиций и взглядов партия «Мусават» отказалась подписать документ о сотрудничестве и переговоры прекратились.

После этого ИПА надолго превратилась в гонимую практически всеми ведущими политическими силами страны партией отверженных. Фактически она пользовалась популярностью лишь в своем центре Нардаране, а также в ряде населенных мест страны на юге и северо-востоке страны.

В ноябре 1999 г., то есть через два с половиной года после вынесения приговора, президент Гейдар Алиев помиловал хаджи Алиакрама Алиева и остальных руководителей ИПА. Были позабыты громкие обвинения в предательстве, шпионаже и подготовке «исламского переворота», ибо ИПА уже не представляла серьезной угрозы. К тому же власти учитывали враждебное отношение лидеров ИПА к салафитам (ваххабитам) и другим радикальным суннитским исламским группировкам, и потому деятельность лидеров ИПА на свободе была больше в интересах властей.

Действительно, вышедшие на свободу лидеры ИПА обрушились на сторонников новых течений в исламе, в первую очередь, салафитов (ваххабитов), расценивая их взгляды, как «как вирус в исламе». И такое отношение оставалось неизменным и в последующие годы.⁶⁷

Роль и значимость ИПА в политической жизни Азербайджана изменилась в последние годы под влиянием двух факторов. С одной стороны, в Азербайджане после выборов 2003 и 2005 гг. и разгрома светской прозападной оппозиции в политической жизни возник вакуум. При этом заметно изменился общественный климат и отношение к исламскому фактору.

С другой стороны, 15 июля 2007 г. председателем ИПА был избран 42-летний хаджи Мовсум Самедов, который с 1993 г. руководил Губинским районным комитетом ИПА. Харизматичный лидер, имеющий прекрасное образование (врач по профессии, он в 1996 г. поехал в Иран и закончил Высший исламский университет в городе Гум), хаджи Мовсум Самедов заметно преобразил ИПА. Он изменил руководящий состав партии, стал создавать ячейки партии во многих регионах страны, начал больше опираться на молодежь и уделять внимание СМИ, в том числе Интернету, чего раньше за этой партией не наблюдалось. В то же время, сразу после своего избрания хаджи Мовсум Самедов заявил, что ИПА в оппозиции к власти, а с прозападными оппозиционными партиями не будет сотрудничать. Запомнился новый лидер ИПА также частыми выступлениями против США и Израиля, и особым отношением к Ирану. Это – важный нюанс, ибо его предшественники не выражали свои симпатии столь откровенно. А хаджи Мовсум Самедов в интервью 5 декабря 2008 года открыто заявил: «Мы гордимся, что наше имя упоминается вместе с Ираном».⁶⁸ Вместе с активистами ИПА и старейшинами поселка Нардаран хаджи Мовсум Самедов стал регулярно выступать по государственному радио Ирана на азербайджанском языке, по иранскому телеканалу «Sahar TV» и на многочисленных проиранских исламистских сайтах.

Поскольку в это же время азербайджанские власти развернули борьбу с верующими, то это привлекло внимание к ИПА, которая постаралась стать во главе исламского протестного электората. Активисты ИПА стали принимать самое активное участие в различного рода акциях с религиозной тематикой по проблемам Азербайджана (запрет азана, ношение хиджаба, разрушение или закрытие мечетей и др.) или геополитическим (политика Израиля и США на Ближнем Востоке и др.) (фото 24-25). Разумеется, лидеры ИПА все чаще и чаще стали поднимать вопросы урегулирования Карабахского конфликта, требуя

⁶⁶ Хикмет Гаджизаде. Свобода вероисповедания в независимом Азербайджане. Проблемы большинства и проблемы меньшинств. - Журнал «III ERA», 1998, № 3, с.23, 24.

⁶⁷ Р.Оруджев. Интервью с Кербалаи Ровшан Ахмедовым; Парвин Аббасов. Исламская партия «ударил» по мечети «Абу Бакр». – <http://lent.az/news.php?id=40114> (на азерб.яз.).

⁶⁸ Илькин Мамедов. Доктор Самедов – <http://www.radioazadlyq.org/content/article/2276375.html>

объявить в стране военное положение и начать джихад (фото 26). А в августе 2010 г. объявили о создании «Организация исламского карабахского сопротивления».⁶⁹

«Арабская весна», начавшаяся в середине декабря 2010 г. в Тунисе и вызвавшая серию волнений и революционных перемен во всем арабском мире, вызвала к себе пристальное внимание и в Азербайджане, в том числе среди исламистов. С 10 декабря 2010 г. практически каждый день в Азербайджане имели место акции протеста верующих против запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях. 2 января 2011 г. на сайте YouTube был размещен видеоролик выступления хаджи Мовсума Самедова, в котором тот подверг резкой критике президента Ильхама Алиева, обвинив его в уничтожении мечетей, попытке запрета азана и преследовании женщин за ношение хиджаба. Но самое главное - хаджи Мовсум Самедов сравнил Ильхама Алиева с халифом Йезидом ибн Муавия, жившим в VII веке и являющимся недостойной фигурой в глазах шиитов. А ведь большая часть азербайджанских мусульман являются шиитами. «Как и Йезид, Ильхам Алиев создает в Азербайджане культ личности своего отца Гейдара Алиева», - заявил в своем видеобращении хаджи Мовсум Самедов. В конце своего выступления лидер ИПА процитировал пророка Мухаммада, что «ради спасения религии надо отдавать жизни» и указал, что в Азербайджане сейчас складывается именно такая ситуация. И завершил призывом: «Поэтому азербайджанский народ должен подняться и положить конец деспотическому режиму и руководителю с обликом Йезида. ... Сегодня я призываю азербайджанский народ выступить и пресечь эту тиранию».⁷⁰

Реакция властей последовала незамедлительно: 7 января хаджи Мовсум Самедов и еще несколько активистов ИПА были арестованы по обвинению в подготовке террористических актов и беспорядков.⁷¹ Разумеется, для такого обвинения правоохранные органы «нашли» у арестованных оружие и боеприпасы. Но это вызвало сильный скепсис и насмешки в обществе, понимавших, что истинной причиной ареста лидеров ИПА было именно выступление 2 января, а оружие исламистам попросту подбросили. В последующие дни января по всей республике прокатилась волна арестов членов ИПА и верующих. В общей сложности, в Баку и во многих других населенных пунктах Азербайджана было арестовано больше 30 активистов ИПА и верующих.

В ходе судебного процесса арестованные члены ИПА категорически отвергли предъявленные обвинения, указав, что оружие им подбросили. Тем не менее, 7 октября суд приговорил председателя ИПА хаджи Мовсума Самедова к 12 годам лишения свободы по обвинению в терроризме, хранению оружия и насильственному захвату власти. Вместе с ним на длительные сроки были приговорены по тем же статьям еще 6 функционеров партии.

Таким образом, повторился сценарий 1997 года, когда официальное обвинение и осуждение лидеров ИПА не соответствовало реальной причине, по которой их наказали. Разница была только в том, что 14 лет назад арест и приговор в отношении лидеров ИПА вызвал позитивную реакцию в обществе. Оппозиционные партии, прекрасно понимавшие,

⁶⁹ М.Мамедов. «Объявить в стране военное положение», призывает Исламская партия Азербайджана. – Газ. «Зеркало», 17 июля 2009 г.; Председатель Исламской партии Азербайджана: В случае войны в Карабахе джихад обязателен для каждого мусульманина. - <http://www.salamnews.org/ru/news/read/8421/eksklyuziv-predsedatel-islamskoj-partii-azerbaydana-v-sluchae-voyni-v-karabaxe-dixad-obyazatelen-dlya-kajdogo-musulmanina/>

⁷⁰ Председатель ИПА Мовсум Самедов подверг критике И.Алиева. - <http://www.youtube.com/watch?v=rXS8mMKhfZw> (на азерб.яз.); Лидер Исламской партии призвал народ положить конец деспотическому режиму. - http://contact.az/topics_ru.asp?id=112&pb=2&vr=ru&yr=2011&mn=1&day=6&mdn=1; Председатель ИПА подверг жесткой критике политику Ильхама Алиева. - http://www.faktxeber.com/26978_a304p-s399dr304-304lham-399i304yev304n-s304yas399t304n304-k399sk304n-t399nq304d-etd304-.html (на азерб.яз.).

⁷¹ Лидер Исламской партии Мовсум Самедов обвиняется в подготовке теракта и беспорядков. - http://contact.az/topics_ru.asp?id=189&pb=2&vr=ru&yr=2011&mdn=1; МВД Азербайджана: «Председатель Исламской партии обвиняется в подготовке терактов». - <http://vesti.az/news.php?id=64431>

что официальное обвинение носит явно заказной характер, тем не менее поддержали оглашенный приговор.⁷²

Сейчас же ситуация заметно изменилась. Судебный процесс и оглашенный приговор вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Осужденные лидеры ИПА воспринимаются многими в обществе, особенно верующими шиитами, как мученики. Знаменитое выступление хаджи Мовсума Самедова 2 января 2011 г., из-за которого он и его соратники пострадали, многие верующие, особенно молодежь, записали на свои мобильные телефоны. Оно для многих стало чем-то вроде манифеста.

Как результат, и реакция активистов ИПА ныне сильно отличается. Они активно выступают в защиту арестованных верующих, намечают новые акции протеста, проводят встречи с другими политическими силами страны. Всего этого 14 лет назад не было и такое сложно было представить. Поэтому сейчас нельзя сказать, что осуждение руководства ИПА заметно ослабило партию. Как заявил оставшийся на свободе один из лидеров ИПА Натиг Керимов, *«пусть нас не пугают, мы продолжим борьбу. Уберут нас, нам на смену придет новое поколение»*.⁷³ Интересен такой момент в деятельности ИПА, говорящей о ее силе и возможностях. Так, представители прозападных партий Азербайджана при подаче заявок в столичную мэрию о проведении митингов или иных акций ведут дискуссии по поводу отведенного для митингов мест и желают митинговать в центре столицы. А потому предлагаемые властью места на окраине столицы прозападная оппозиция отвергает. В отличие от них, ИПА не ведет такие дискуссии, она просто хочет получить разрешение мэрии и готова на любое место в черте города, в том числе и на окраине, уверенная в том, что сможет собрать даже в неудобном месте достаточное число своих сторонников.

В связи с арестом хаджи Мовсума Самедова временной главой Исламской партии стал его первый заместитель - Эльчин Манафов. В ходе встречи 25 января 2011 г. с дипломатами стран ЕС, США и Норвегии в Институте Мира и Демократии лидеры ИПА заявили, что в рядах партии сегодня больше 11 тыс. человек и партия имеет филиалы в 35 районах страны. В основном, это жители ряда населенных пунктов на Абшеронском полуострове с центром в пос. Нардаран, а также ряда районов на юге вдоль границы с Ираном, на северо-востоке (Губа-Хачмазский регион), в Гяндже и прилегающих местах, а также в Нахчеванской АР.

Партия «Фязилят»

Помимо ИПА другой проиранской структурой является партия *«Фязилят»* (араб. «Добродетель»). Возникновение партии стало результатом раскола в ИПА: в 2004 г. бывший председатель ИПА хаджи Алиакрам Алиев подал в отставку в связи с состоянием здоровья. Тогда же в Баку состоялся V внеочередной съезд ИПА и председателем был избран хаджи Гаджиага Нури. Его избрание вызвало недовольство среди членов партии и многие из них во главе с хаджи Гюндузом Гаджиевым вышли из рядов партии. Год спустя, 20 июня 2005 г. бывшие члены ИПА провели свой съезд и объявили о создании партии *«Фязилят»*, председателем которого стал хаджи Гюндуз Гаджиев. Было объявлено, что численность партии составляет около 2.000 человек.⁷⁴

Будучи исламской, партия *«Фязилят»* однако имела в первое время не самые лучшие отношения с ИПА. Но после избрания хаджи Мовсума Самедова лидером ИПА отношения двух партий резко изменились и сегодня они вместе выступают по тем или иным по-

⁷² Подр.: Ариф Юнусов. Ислам, с.213.

⁷³ Члены Исламской партии: подавление прав верующих толкает их к террору. - http://www.contact.az/topics_ru.asp?id=589&pb=4&vr=ru&yr=2011&mdn=1

⁷⁴ Г.Рафиев. Появилась новая партия под названием "Фязилят". - Газ. «Эхо», 21 июня 2005 г.; Создана партия «Фязилят», Гюндуз Гаджиев избран председателем. - <http://az.trend.az/news/politics/808343.html> (на азерб.яз.); Появилась новая партия под названием «Фязилят». - <http://dlib.eastview.com/browse/doc/7853573>

литическим событиям в стране. По этой причине партия «Фязилат» по сей день не зарегистрирована, что не позволяет ее активистам принимать участие в выборах в стране.⁷⁵

Однако помимо этих двух политических сил, которые действуют открыто и не скрывают своих намерений и желаний принять участие в выборах на всех уровнях в стране, в Азербайджане есть и другие, иного рода, проиранские политические и общественные организации в республике. Некоторые при этом являются, по сути, азербайджанскими филиалами иранских организаций. Они возникли в разные годы, в основном в южных районах на границе с Ираном. При этом они подвергаются прессингу и даже арестам со стороны азербайджанских правоохранительных органов, что приводит к прекращению деятельности одних, но не мешает другим продолжать свою деятельность в подпольных условиях в регионе.

Азербайджанское отделение «Хезболлах»

В первой главе коротко было рассказано о деятельности во второй половине 90-х гг. XX в. созданной иранскими миссионерами азербайджанского отделения организации «Хезболлах» («Партия Аллаха»). Руководителем бакинского отделения «Хезболлах» вплоть до 2000 г. был Таризэл Рамазанов. Правда, оно не было многочисленным, речь шла скорее о группе в несколько десятков человек. Впоследствии появилась информация о деятельности «Хезболлах» на юге, в г. Лянкяран и прилегающих селах.⁷⁶

Действовал «Хезболлах» в Азербайджане в подпольных условиях и потому проследить все перипетии сложно. По официальной версии МНБ Азербайджана, именно «Хезболлах» в 1996 г. вынесла смертный приговор известному азербайджанскому ученому-академику Зие Буниятову и 21 февраля 1997 г. привела его в исполнение. Основанием для убийства, по версии МНБ, известного не только в республике, но и за рубежом академика послужили обвинения хозяев «Хезболлах» в том, что Зия Буниятов, якобы, являлся агентом израильской спецслужбы «Моссад» и распространял сионизм (!) в Азербайджане.⁷⁷ По обвинению в убийстве МНБ Азербайджана арестовало в марте 2000 г. пятерых активистов «Хезболлах». В начале 2001 г. состоялся судебный процесс, на котором двоих из них приговорили к пожизненному, а троих - к длительным срокам заключения. Руководитель организации Таризэль Рамазанов и несколько членов азербайджанского отделения «Хезболлах» сумели покинуть страну и были объявлены в розыск. В 2002 г. один из сбежавших вернулся из Ирана в Азербайджан и был арестован.⁷⁸

Такова официальная версия убийства академика Зии Буниятова и участия в нем членов «Хезболлах». Эта официальная версия всегда вызывала в обществе сомнение и много вопросов. В многочисленных расследованиях независимые журналисты и представители неправительственных организаций отмечали, что, осудив «Хезболлах», власти на деле выгородили настоящих убийц академика, наказавших Зию Буниятова за раскрытие коррупции и преступлений в высших эшелонах власти, в частности в Министерстве обороны

⁷⁵ Почему партия «Фязилат» не участвует в выборах? - <http://www.islamtimes.org/vdcfcvdm.w6d1xailiw.html> (на азерб.яз.).

⁷⁶ С.Насибли. Иранские спецслужбы причастны к убийству Зии Буниятова. – Газ. «Зеркало», 23 января 2001 г.; Э.Алекперов. Суд над членом группировки «Аль Фатех Хезболлах». – Газ. «Эхо», 23 декабря 2003 г.

⁷⁷ Илхама Гасымлы. Опасность «Хизбуллах» в Азербайджане может стать реальной. – Газ. «525-джи газет» (Баку), 26 декабря 2000 г. (на азерб.яз.).

⁷⁸ Р.Бабаев. В среду начинается процесс по делу убийства Зии Буниятова. – Газ. «Зеркало», 13 декабря 2003 г.; К.Сафароглу. Политический ислам, скрытый за молитвами. – Газ. «Айна» (Баку), 17 июня 2006 г. (на азерб.яз.).

страны. Более того, в последнее время появились данные о роли сотрудников правоохранительных органов в убийстве академика.⁷⁹

Тем не менее, тогда по «Хезболлах» был нанесен сильный удар. Однако на этом не завершилась история этой организации в Азербайджане. Осенью 2001 г. стало известно, что азербайджанские спецслужбы задержали на юге республики в приграничном с Ираном г. Джалилабад шесть местных жителей. У них были найдены документы, свидетельствующие о сотрудничестве с «Хезболлах» не только этих жителей, но еще около 30 азербайджанских граждан, также связанных с этой организацией и Ираном. В ходе следствия арестованные не отрицали свою принадлежность к «Хезболлах» и прямо заявляли о непризнании существующего в республике светского строя. Они откровенно выступали за установление в стране иранской модели исламского государства.⁸⁰

После этого информация о деятельности «Хезболлах» в Азербайджане надолго превратилась в бомбу замедленного действия. Бомба взорвалась в начале 2009 г., когда российские и арабские СМИ сообщили об аресте еще в мае 2008 г. спецслужбами Азербайджана членов «Хезболлах», причем как иностранных, так и местных граждан, да еще по обвинению в подготовке теракта!⁸¹ В июне 2009 г. в Баку начался закрытый судебный процесс, в ходе которого стало известно, что после убийства в Дамаске 12 февраля 2008 г. руководителя спецслужб «Хезболлах» Имада Мугнии, эта организация обвинила Израиль в операции по ликвидации Мугнии и заявила о подготовке ответных «акций возмездия». Одну из них, как выяснилось, планировалось осуществить в Азербайджане. Для этого двое граждан Ливана и члены «Хезболлах» Кяреки Али Мухаммед и Наджмаддин Али Хусейн отправились весной 2008 г. в Иран, откуда после встреч с представителями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и при их поддержке направились в Азербайджан. Им было поручено осуществить ряд террористических актов на территории республики. Для этого они стали вести пропаганду на севере страны среди жителей Губинского и Гусарского районов, где им удалось привлечь на свою сторону четырех местных жителей. Таким образом, возникла группа из 6 человек во главе с Кяреки Али Мухаммадом. Согласно обвинению, на этом этапе шел сбор информации о стратегических объектах страны (Габалинская РЛС) и о посольстве Израиля в Баку. Был подготовлен план теракта против посольства Израиля в Баку 8 мая 2008 г. во время мероприятий, посвященных 60-летию юбилею государства Израиль. Но исполнить задуманное не удалось, ибо они были арестованы азербайджанскими спецслужбами.

5 октября 2009 г. суд приговорил обоих граждан Ливана к 15 годам лишения свободы каждого. К длительным срокам были приговорены и четверо азербайджанских граждан.⁸²

Заявление о связях и координации в Азербайджане деятельности «Хезболлах» и иранской КСИР с «ал-Каидой», казалось совершенно далеким друг от других структур, да еще в одном случае шиитских, а в другой – не просто суннитской, а радикальной салафитской организации, вызывало сомнения. Особенно после весьма сомнительного обвинения чле-

⁷⁹ Физза. Зию Буниятова убили сотрудники МВД. - Газ. «Азадлыг» (Баку), 22 июля 2011 г. (на азерб.яз.); Есть достоверные факты относительно убийства Зии Буниятова. - Газ. «Азадлыг», 14 августа 2011 г. (на азерб.яз.).

⁸⁰ См.: Р.Оруджев. В Иране поимку шпионов пока «не замечают». – Газ. «Эхо», 22 августа 2001 г.; Джалилабад превращается в бастион исламистов. – Газ. «Семь дней» (Баку), 8-14 сентября 2002 г.

⁸¹ Предотвращен теракт, планировавшийся «Хизбуллах» против посольства Израиля в Азербайджане. - www.apa.az/news.php?id=125275; В Баку предотвращен террористический акт «Хезболлах». - www.lent.az/news.php?id=16230; В Азербайджане задержаны члены группировки "Хезболлах"? - Газ. «Эхо», 30.04.2009 г.; Чудовищный террористический план «Хизбуллах» в Баку. – Газ. «Ени Мусават», 31 мая 2009 г. (на азерб.яз.) и др.

⁸² Начался судебный процесс по делу лиц, планировавших подрыв Габалинской РЛС и посольств ряда стран в Азербайджане. - www.apa.az/news.php?id=136741; С.Насибов. «Мы были готовы взорвать посольство Израиля». – Газ. «Зеркало», 4 июля 2009 г.; Обвиняемые в попытке совершения терактов в Азербайджане и сотрудничестве с организациями «Аль-Каида», «Хизбуллах» и СЕПАХ требуют открытого судебного процесса. - www.apa.az/news.php?id=138757; Фаик Меджид. Граждане Азербайджана и Ливана осуждены по обвинению в терроризме. - www.kavkaz-uzel.ru/articles/160273/; Зачитан приговор лицам, планировавшим нападение на посольство Израиля в Азербайджане. - www.apa.az/news.php?id=144028

нов «Хезболлаха» в связи с убийством академика Зии Бунятова. Однако в американских СМИ периодически появлялись в последние годы подобные сведения, а после смерти Усамы бен Ладена вообще стали достоянием гласности многие документы и материалы, свидетельствующие об этих связях и негласной координации деятельности между террористами «ал-Каиды», по крайней мере, с КСИР.⁸³ Потому в данном конкретном случае очень вероятно, что в Азербайджане действительно была предпринята попытка осуществления теракта со стороны «Хезболлах». Отчасти в пользу этого свидетельствует и дальнейшее развитие событий: 8 августа 2010 г. власти Азербайджана в обмен на арестованного иранскими спецслужбами азербайджанского ученого, обвиненного в шпионаже, выслали в Иран 12 человек, осужденных за подготовку терактов. И в их числе оказались Кяреки Али Мухаммед и Наджмаддин Али Хусейн - вышеуказанные террористы из Ливана. Это вызвало даже дипломатический скандал, ибо МИД Израиля потребовал разъяснения, но власти Азербайджана отвергли факт передачи иранской стороне этих террористов.⁸⁴

Структуры на юге Азербайджана

Остальные проиранские структуры или организации в Азербайджане были не столь высокого уровня, действовали на юге страны, и информация о них не всегда достоверна. Скорее мы должны говорить о наличии в этом приграничном регионе Азербайджана сети незначительных по численности подпольных проиранских религиозных структур. Так, с конца 90-х годов XX в. стало известно, что особое внимание Иран обратил на два высокогорных района на юге Азербайджана – Ярдымлинский и Лерикский. Причина была ясна: оба района непосредственно примыкают к Ирану и имеют плохое сообщение с другими регионами Азербайджана. Причем Ярдымлинский район очень скоро стал чем-то вроде опорной базы для пропаганды радикальных исламских взглядов. Еще в начале октября 1999 г. в селах Арус и Телавар последователями аятоллы Хаменеи было создано религиозное общество «Имами» («Имамиты»). Однако поскольку его деятельность вызвала подозрения у местных властей, в конце марта 2001 г. члены общества перешли на нелегальную деятельность. В апреле 2001 г. 14 активистов перебрались в Иран и в г.Халхал создали свой штаб. Примечательно, что радио г.Ардабил тогда же начало религиозно-политические передачи «Говорят имамиты». В одной из передач один из лидеров «имамитов» 34-летний Авазага Эмануллаев, говоря о целях своей организации, указал: «*Наша главная задача – создать в Ярдымлы и Лерике исламское общество. На этих территориях мы не признаем никакой власти, кроме исламской*».⁸⁵

Позже стало известно, что в селах Хамарканд, Алар и Перимбел среди школьников была создана организация «Гяндж имамияр» («Молодые имамиты»). Наряду с обществом «Имами», в ноябре 1998 г. в Ярдымлинском районе, вначале в приграничном селе Шафагли, а затем в прилегающих селах Кюракчи и Чайзюю была создана религиозная структура «Зейнабияр» («сторонники Зейнаб», т.е. последовали старшей дочери пророка

⁸³ Douglas Jehl and Eric Schmitt. U.S. Suggests a Qaeda Cell in Iran Directed Saudi Bombings. – “The New York Times”, May 20, 2003; Josh Meyer. Some U.S. Officials Fear Iran Is Helping Al Qaeda. – “Los Angeles Times”, March 21, 2006; Treasury Targets Key Al-Qa’ida Funding and Support Network Using Iran as a Critical Transit Point. July 28, 2011 - <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1261.aspx>; Joby Warrick. U.S. accuses Iran of aiding al-Qaeda. – “The Washington Post”, July 29, 2011.

⁸⁴ Хаджи Зейналов. Между Азербайджаном и Израилем шоковое осложнение! – Газ. «Бизим йол», 14 августа 2010 г. (на азерб.яз.); Ф.Маммадов. Официальный Израиль потребовал у официального Баку разъяснений по поводу «Хизбуллаха». – Газ. «Ени Мусават», 17 августа 2010 г. (на азерб.яз.); Б.Сафаров, Н.Алиев. Израиль требует от Баку объяснения. По поводу освобождения двух граждан Ливана, осужденных по статье «терроризм». - Газ. «Эхо», 17 августа 2010 г.

⁸⁵ См.: Х.Аранлы. Религиозные сыщики. – Газ. «Миллятин сяси» (Баку), 26 августа – 1 сентября 2002 г. (на азерб.яз.); Р.Новрузоглу. Иранские эмиссары расставляют сети. – Газ. «Зеркало», 4 апреля 2002 г.

Мухаммада), объединяющая верующих женщин. Возглавляла организацию гражданка Ирана.

Интерес Ирана к этому региону возрастал, и вскоре в СМИ появились сообщения, что только в Ярдымлинском районе неофициально функционируют 12 различных религиозных групп и организаций.⁸⁶ Вскоре иранские миссионеры расширили зону своих действий и активизировались в приграничной с Ираном Астара-Лянкяран-Масаллинской зоне. Этот регион не раз посещали высокопоставленные религиозные деятели Ирана, которые бывали в мечетях, принимали участие в проводимых в частных домах религиозных обрядах и призывали своих сторонников брать под контроль местные мечети и медресе. После их визитов в СМИ появлялась информация о деятельности так называемой «Школы доктора Зохтаби» в Астаре и близкой к «Хезболлах» «Школы Ансари».⁸⁷

С конца 90-х гг. XX в. стали появляться сведения о деятельности в Астара-Лянкяран-Масаллинской зоне 14 медресе в Тюркоба, Махмудавад, Мусакюча, Гызылавад и ряде других прилегающих сел. В селе Борадигях Масаллинского района с 1999 г. на основе программы «Хезболлах» стала функционировать религиозная организация «Дервиш», численностью почти в 40 человек. Оказавшись в поле зрения азербайджанских властей, в апреле 2000 г. она ушла в подполье.⁸⁸

В январе 2001 г. поступила информация о деятельности религиозной организации «Хусейнийя» («последователи Хусейна») в селах Махмудавад и Йеддиоймаг Ярдымлинского района. Среди членов этой организации были также жители других районов региона. Так, больше 100 молодых людей Масаллинского района вступили в организацию «Хусейнийя». Причина в том, что многие из них являлись студентами учебных заведений в Баку, и «Хусейнийя» взяла на себя оплату их учебы, выдавая «стипендии аятоллы Хаменеи». В свою очередь, студенты должны были вербовать сторонников в вузах Баку.⁸⁹

Иранские организации в Азербайджане

Особенностью организации «Хусейнийя» было то, что финансирование ее деятельности осуществлялось через иранский благотворительный *Комитет «Имдад имам Хомейни»* («Спасение имени имама Хомейни»), штаб-квартира которого находится в Баку (с 2009 г. руководителем азербайджанского отделения является Махмуд Сайиди). Открывший свое представительство в Азербайджане в декабре 1993 г., в настоящее время этот иранский комитет имеет своих представителей в 19 районах и 415 селах республики. Комитет занимается гуманитарной деятельностью: оказывает безвозмездную помощь в Баку, Лянкярани, Гейчае, Гяндже, Нахчеване, строит дома для беженцев и вынужденных переселенцев. Однако неофициально комитет также завозит исламскую литературу, в которой основное внимание уделяется проповеди шиизма и неприятию суннизма. Примечательно, что эта религиозная литература для Азербайджана печатается в Иране, в городе Гум, на азербайджанском языке.⁹⁰

Другой особенностью проиранских религиозных организаций в Азербайджане является то, что они координируют свою деятельность с собственно иранскими религиозными структурами. Среди них наибольшую известность приобрела *Всемирная Ассамблея «Ахл-и*

⁸⁶ Х.Аранлы. Религиозные сыщики.

⁸⁷ Р.Новрузоглу. Иранские эмиссары.

⁸⁸ Х.Аранлы. Источники террора в Азербайджане. – Газ. «*Миллятин сяси*», 16-22 сентября 2002 г. (на азерб.яз.).

⁸⁹ Х.Аранлы. Источники террора.

⁹⁰ Комитет Имдад Имама Хомейни расширяет свою деятельность в Азербайджане. – Газ. «*Эхо*», 23 февраля 2001 г.; Ариф Юнусов. Проблемы терроризма в Азербайджане. – Материалы Международной конференции «*Терроризм в современном обществе – факторы, аспекты, тенденции*». - Кишинев, 2001, с.5; Комитет «Имдад» оказал помощь. – Газ. «*Нябз*» (Баку), 7 февраля 2004 г. (на азерб.яз.); Назначен новый глава азербайджанского представительства Комитета «Имдад». - www.trend.az/news/society/religion/1578814.html

Бейт» (араб. «семья Пророка», взято из Корана, где не раз упоминается это выражение), штаб-квартира которой находится в Тегеране. Основной ее целью является пропаганда шиитского направления ислама во всем мире и проведение соответствующих конференций и семинаров.

В Азербайджане «Ахл-и Бейт» развернула свою деятельность с 1995 г. и занималась в первую очередь поставкой религиозной литературы в медресе, проводила многочисленные религиозные мероприятия в пользу шиитского вероучения.

В то же время координацию деятельности проиранских структур в Азербайджане официальный Тегеран осуществляет через *Иранский культурный центр* (ИКЦ) в Баку. В первую очередь ИКЦ отбирает и посылает молодых граждан Азербайджана для учебы в религиозные учреждения Ирана. Кроме того, ИКЦ проводит много мероприятий в культурной и религиозной сферах.

Периодически деятельность этих иранских организаций в Азербайджане вызывала раздражение у официального Баку. Особенно в период обострения азербайджано-иранских отношений. Первый удар был нанесен по «Ахл-и Бейт»: 5 января 2000 г. власти республики объявили, что иранские миссионеры пытаются сеять религиозную и национальную рознь и покушаются на территориальную целостность страны и на этом основании деятельность «Ахл-и Бейт» в Азербайджане была приостановлена.⁹¹

Вслед за этим с середины 2001 г. власти начали кампанию проверок патронируемых Ираном религиозных учебных заведений (медресе). Было заявлено, что в стране действует много незаконных религиозных учебных заведений.⁹² Год спустя, в сентябре 2002 г., ГКРРО официально объявил, что из 26 действовавших в стране медресе 22 были закрыты. Это были как раз патронируемые Ираном медресе, которые функционировали в селах Абшеронского полуострова, а также в городах Закатала, Балакан, Агдаш, Лянкяран, Шемаха и Ахсу. При этом официальной причиной прекращения функционирования стало то, что преподаватели являлись гражданами Ирана и потому эти медресе, как указал тогдашний глава ГКРРО Р.Алиев, «создают угрозу для будущего Азербайджана».⁹³ Позже, представитель ГКРРО на юге страны откровенно указал, что эти медресе были закрыты ввиду того, что они распространяли идеологию иранского режима.⁹⁴

Таким образом, с 2002 г. в стране функционировало всего 4 медресе – в пригороде Баку, а также городах Шеки, Лянкяран и Закатала. Конечно, такое число медресе было явно недостаточно для верующих в Азербайджане, и общественность не раз поднимала вопрос открытия новых медресе взамен закрытых. В ответ власти периодически, но особенно усиленно с 2009 г., стали давать обещания об открытии новых медресе.⁹⁵ Действительность оказалась прямо противоположной: в начале ноября 2011 г., выполняя решение главы ГКРРО И.Оруджева, полицейские закрыли эти последние в стране 4 медресе, тем самым оставив верующих Азербайджана без этих религиозных учебных заведений.⁹⁶

Вслед за этим наступила очередь и собственно иранских организаций, деятельность которых в последние годы вызывала сильное раздражение официального Баку. Как следует из публикаций Wikileaks секретных депеш, в июне 2007 г. глава администрации прези-

⁹¹ Р.Оруджев. Кто стоял за «Ахли бейт». – Газ. «Эхо», 20 марта 2003 г.

⁹² См.: Власти намерены ограничить деятельность квартальных мечетей. – Газ. «Эхо», 27 октября 2001 г.; С.Алиева. Во многих районах страны действуют незаконные медресе. – Газ. «Эхо», 17 мая 2001 г.

⁹³ См.: Лейла Амирова. Медресе закрываются? Интервью с Р.Алиевым. – Газ. «Неделя», 22 февраля 2002; Деятельность медресе приостановлена. – Газ. «НПО «Прозрачные выборы» (Баку), № 1, декабрь 2003 г.; З.Велиханова. 22 медресе были закрыты. – Газ. «Эхо», 21 сентября 2002 г.; В Азербайджане закрыты 22 медресе. - <http://chechnya.kavkaz-uzel.ru/articles/27305/>

⁹⁴ Azerbaijan: Independent Islam, p.8, note 83.

⁹⁵ Эльхан Салахов. В Азербайджане откроют новые медресе и курсы по изучению «Корана». - <http://www.lent.az/news.php?id=56343> (на азерб.яз.); Айнур Иманова. Медресе: и есть, и их нет. - <http://www.mediaforum.az/az/2011/06/21/Medrasə-həm-var-həm-də-yoxdur-011207441c08.html> (на азерб.яз.).

⁹⁶ Канан. В Азербайджане закрыли и последнее медресе. – Газ. «Ени Мусават», 2 ноября 2011 г. (на азерб.яз.); А.Мустафаев. В Азербайджане закрыто последнее медресе. - <http://umma.org.ua/ru/news/SNG/2011/11/03/3924>

дента Рамиз Мехтиев передал послу США в Азербайджане Энн Дэрс секретный документ, изданный КСИР, который содержал инструктаж для спецслужб Ирана по работе с религиозными группами в Азербайджане. В числе прочих инструкций, в документе отмечалось, что необходимо привлечь жителей Нахчеванской АР выступить против оскорблений пророка Мухаммеда в западных СМИ. При этом важно обеспечить финансовую и физическую безопасность людей, используемых в этих планах. В ходе дальнейшей частной беседы Р.Мехтиев обратил внимание американского посла на то, что именно ИКЦ в Баку является «инструментом» этой политики.⁹⁷

Определить достоверность документа нет возможностей, что было особо отмечено в депеше американского посла. Но факт активной деятельности иранских структур в Азербайджане несомненно вызывает раздражение и опасение у официального Баку. После ареста лидеров ИПА в январе 2011 г. и активизации оставшихся на свободе членов этой партии, в провластных СМИ Азербайджана началась кампания против иранских структур. Уже в феврале последовали заявления о необходимости изгнания из страны главы ИКЦ и закрытия этого центра.⁹⁸ В мае 2011 г. в азербайджанских СМИ появились сообщения о прекращении деятельности Комитета «Имдад имам Хомейни» в стране. Эти сообщения постоянно то отрицались посольством Ирана, то подтверждались, что явно свидетельствовало о наличии сложных и негласных переговоров между Азербайджаном и Ираном.⁹⁹ В августе 2011 г. ситуация, казалось, стала еще более сложной: правоохранительные органы арестовали трех исламистов – главу организации «Джафари» Абгюля Сулейманова, руководителя сайта Islam-Azeri.ru Рамина Байрамова и заместителя председателя ИПА Арифа Ганиева. Все они были официально обвинены во враждебной деятельности против Азербайджана, пособничестве иностранному государству, подстрекательстве к беспорядкам, нарушению общественной безопасности и гражданском неповиновении. Но самое главное, в официальном заявлении МНБ и МВД Азербайджана было указано, что религиозная группа «Джафари» создана и функционирует при финансовой поддержке действующего в Баку ИКЦ.¹⁰⁰ Правда, эксперты в Баку сразу оценили эти аресты как ответ официального Баку на прозвучавшие в те дни угрозы со стороны ряда официальных лиц Ирана.¹⁰¹

Но со временем ситуация изменилась: прозвучавшие в адрес ИКЦ и Комитета «Имдад имам Хомейни» обвинения так и повисли в воздухе. А в ноябре 2011 г. поступила информация о том, что Комитет «Имдад имам Хомейни» возобновил свою деятельность и оказал во многих регионах Азербайджана гуманитарную помощь беженцам.¹⁰²

3. Независимые структуры

⁹⁷ Рамиз Мехтиев: Иран угрожает Азербайджану, очередная утка «Викиликс». -

<http://contact.az/docs/2011/Politics/09089195ru.htm>

⁹⁸ Сейид Али Акбар Оджагнеджад должен покинуть Азербайджан. - <http://www.ahlibeyt.az/news/2153.html> (на азерб.яз.).

⁹⁹ В Баку закрылось представительство комитета «Имдад Хомейни». -

<http://www.salamnews.org/ru/news/read/51621/pv-baku-zakrilos-predstavitelstvo-komiteta-imdad-x>; В Баку закрылось представительство Комитета «Имдад Хомейни». -

http://mediaforum.az/articles.php?lang=rus&page=00&article_id=20110520055747820; Эмин Насирли. Посольство Ирана опровергает. - http://www.faktxeber.com/33930_304ran-s399f304r1304y304-t399kz304b-etd304.html (на азерб.яз.).

¹⁰⁰ Арестованным исламистам предъявлены уголовные обвинения. -

<http://www.contact.az/docs/2011/Politics/08128455ru.htm>; Гюльтакин. Иран и Азербайджан на пороге дипломатической войны? – Газ. «Азадлыг», 14 августа 2011 г. (на азерб.яз.); Хикмат. Представитель Хамнеи взята на мушку. – Газ. «Азадлыг», 16 августа 2011 г. (на азерб.яз.).

¹⁰¹ Началась массовые аресты исламистов. – Газ. «Азадлыг», 13 августа 2011 г. (на азерб.яз.).

¹⁰² Комитет Имдад имени имама Хомейни раздал семьям беженцев 4 тонны мяса. -

<http://ru.salamnews.org/ru/news/read/90152/komitet-imdad-imeni-imama-xomeyni-razdal-semyam-bejencev-4-tonni-myasanbsp/>

В третью группу входят шиитские организации и общины, которые весьма критически относятся к УМК, независимы от этой структуры, при этом не связаны с Ираном. Действуют они в основном в Баку, а также городах Гянджа, Хачмаз, Губа и Масаллы. Но и здесь следует указать на перемены, которые произошли в Азербайджане среди независимых структур и шиитских авторитетов за истекшие 20 лет после обретения независимости. В первые годы независимости в азербайджанском обществе был хорошо известен хаджи Абдул Абдулов, создавший в 1989 г. исламское общество «Товба» («Покаяние»). Именно он вместе с А.Ахундовым – главой созданного в том же году религиозного общества «Гардашлыг» («Братство») – символизировали тогда в Азербайджане независимых религиозных авторитетов среди шиитов. При этом они запомнились обществу не только активным участием в политической жизни страны, но и своим крайне невысоким интеллектуальным уровнем и агрессивностью, а также откровенно проиранскими взглядами, что все вместе не могло вызывать симпатии. Во многом, как протест против таких именно религиозных авторитетов, из числа научных сотрудников, в основном востоковедов и историков, стали формироваться так называемые «мусульманские интеллектуалы» или будущие теологи (Рафик Алиев, Нариман Гасымов, Васиф Мамадалиев и др.), которые пытались «придать развитию ислама в Азербайджане модернистский и реформистский импульс».¹⁰³ Многие из них оспаривали те предписания шариата, которые, с их точки зрения, не соответствовали современности и светскому характеру государства.

Община мечети «Джума» и ДЕВАММ

Со второй половины 90-х гг. XX в. в Азербайджане все более активную роль стали играть представители нового поколения, которые получили полноценное религиозное образование за рубежом, причем в лучших образовательных исламских центрах. И это сразу сказалось: в стране появилось достаточное число новых религиозных авторитетов. Вначале на всю страну прогремело имя хаджи Ильгара Ибрагимову (р.1973 г.) (фото 28). Получив экономическое образование в Баку в Институте футурологии, он затем на теологическом факультете Тегеранского университета защитил диссертацию на тему «Ислам и философия Востока: точки соприкосновения».

С 1992 года хаджи Ильгар Ибрагимов стал имамом общины (ар.«имам-джамаат») мечети «Джума» в старой части Баку (фото 29). При этом ядром общины стали члены религиозного общества «Ислам иттихад» (Исламский союз), которое было создано в 1991 г. группой молодых верующих под руководством хаджи Азера Рамизову, инженера по образованию. В большинстве своем члены общины были хорошо образованы и выступали за перемены в исламе. Как они сами говорили в интервью, «нашей целью было показать, что ислам может быть совсем другим, что ислам – это не только проведение похорон и коррумпированные имамы, просящие денег».¹⁰⁴ Представители этой общины, особенно на начальном этапе, ориентировались скорее на Запад, чем на арабский мир. Да и к Ирану отношение членов общины было далеко неоднозначным,¹⁰⁵ что привело со временем к возникновению трений с ИПА и многими проиранскими шиитскими структурами.

До 1998 г. члены общины мечети «Джума» занимались исключительно религиозной деятельностью. Но затем община и ее имам стали расширять сферу своей деятельности. Вначале были реализованы такие проекты, как сдача донорской крови, кампании против употребления наркотиков и алкоголя, помощь сиротам в изучении английского языка, ма-

¹⁰³ Раул Мотика. Исламские «сети» в Азербайджане 90-х годов. - Сборник «Азербайджан и Россия: общества и государства». – Москва, 2001, с.316.

¹⁰⁴ Azerbaijan: Independent Islam, p.12.

¹⁰⁵ См.: Хикмет Гаджизаде. Свобода вероисповедания, с.13; Шахин Аббасов и Ильхам Рзаев. После применения полицией силы вновь обострился конфликт вокруг азербайджанской мечети. -

<http://russian.eurasianet.org/departments/civilsociety/articles/eav070704ru.shtml>

тематики, географии, а также обучение профессии парикмахера, мастера по ремонту автомобилей. Затем при общине были созданы Центр диспутов «Дом мудрости» и программа «Диалог цивилизаций».

В 2000 г. члены общины создали правозащитную организацию - Центр по защите свободы совести и вероисповедания (азерб. «*Дини этигад вя видждан азадлыларыны муда-фия меркези*» или сокращенно - ДЕВАММ), занимающийся проблемами религиозной свободы и свободы совести. Руководителем ДЕВАММ стал глава общества «Ислам Иттихад» хаджи Азер Рамизоглу, а хаджи Ильгар Ибрагимоглу был избран ведущим координатором. При этом ДЕВАММ выступал в защиту не только религиозных прав мусульман, но и последователей любых других конфессий. Однако в республике эта первая в истории Азербайджана религиозная правозащитная организация больше прославилась защитой права женщин на ношение хиджаба в учебных заведениях и при фотографировании на документ об идентификации личности.

Конечно, эта независимость вызывала раздражение властей: авторитет молодого и талантливого имама быстро рос, на его проповеди в мечети «Джума» в старой части города в центре Баку приходило до 3 тыс. верующих. При этом община и ее имам считали официальное духовенство в лице УМК, контролируемого властями, крайне коррумпированной организацией, указывая, что «руководство УМК смотрит на религию, как на средство извлечения доходов».¹⁰⁶ И не только считали, но однозначно отвергали притязания этой структуры на главенство среди мусульманских организаций и общин страны.

Терпение властей лопнуло, когда в 2003 г. хаджи Азер Рамизоглу и хаджи Ильгар Ибрагимоглу и их соратники по общине приняли решение об активном участии в президентских выборах. Безусловно, если бы они поддержали кандидатуру властей, тогда бы у них не возникло проблем. Но они поддержали блок «Наш Азербайджан» и его кандидата, лидера оппозиционной партии «Мусават» Ису Гамбара.

Ответ властей носил традиционный для них характер: Министерство юстиции отменило в августе 2003 г. регистрацию общества «Ислам иттихад». При этом проправительственные телеканалы и СМИ распространили сообщение, что основанием для отмены регистрации общества «Ислам иттихад» стала якобы связь последнего с ... террористической организацией «ал-Ка'ида»!¹⁰⁷

На этом власти не остановились и 17 октября 2003 г. полицейские ворвались в мечеть «Джума» с целью ареста лидеров ДЕВАММ. Угроза физической расправы была столь очевидной, что хаджи Азер Рамизоглу бежал в Грузию, а хаджи Ильгар Ибрагимоглу нашел временное убежище в посольстве Норвегии в Азербайджане. После заверений со стороны правоохранительных органов послу Норвегии в Азербайджане Стейнару Гилу, что они не имеют претензий к хаджи Ильгар Ибрагимоглу, последний покинул посольство. Но власти быстро забыли о своем обещании и арестовали 1 декабря 2003 г. хаджи Ильгара Ибрагимоглу по обвинению в «участии и организации беспорядков» 15-16 октября 2003 г.

Вслед за этим 1 марта 2004 г. власти приняли решение о немедленном выселении общины «Джума» из одноименной мечети, а в июне того же года это решение было превращено в жизнь полицией. Поскольку община мечети «Джума» не приняла назначенного УМК ахунда, то власти попросту закрыли мечеть «в связи с ремонтом».¹⁰⁸

Что же касается судьбы лидеров общины, то она сложилась у них по-разному. 2 апреля 2004 г. суд над хаджи Ильгаром Ибрагимоглу завершился приговором о его условном осуждении на пять лет и освобождении прямо в зале суда. Поскольку хаджи Азер Рамизоглу остался жить в изгнании в Грузии, то руководителем ДЕВАММ стал хаджи Ильгар Ибрагимоглу. Следует отдать ему должное: он не смог вернуться в мечеть «Джума», но

¹⁰⁶ З.Лятифоглу. Власти Азербайджана нарушают и религиозные права. – Газ. «Новое время» (Баку), 19-21 апреля 2003 г.

¹⁰⁷ Р.Габибоглу. Ликвидировано общество «Ислам-Иттихад». - Газ. «Зеркало», 29 августа 2003 г.; Э.Фахри. «Ислам-иттихад» обвиняется в связях с Усамой бен Ладеном. – Газ. «Эхо», 14 октября 2003 г.

¹⁰⁸ Подр. см.: Ариф Юнусов. Ислам, с.288-290.

этот факт его не сломил. Даже наоборот, закалил. В формально запрещенной общине оказалось более 500 человек, многие из которых еженедельно посещают офис хаджи Ильгара Ибрагимоглу, чтобы послушать его религиозные проповеди. Лишенный властью возможности вести нормально проповедь в мечети, хаджи Ильгар Ибрагимоглу развернул очень активную правозащитную деятельность и стал сегодня самым известным в Азербайджане и за его пределами активистом и борцом против нарушений религиозной свободы и дискриминации по конфессиональному признаку. Он очень активно публикуется в СМИ, одним из первых среди религиозных деятелей осознал важность Интернета и весьма эффективно пользуется им, создав сразу три веб-сайта: свой личный блог, сайт мечети «Джума» и исламский новостной сайт «*Дайарлар*» (азерб. «Ценности»), который одновременно является сайтом правозащитной организации ДЕВАММ.¹⁰⁹ Хаджи Ильгар Ибрагимоглу очень активен в политической жизни как внутри страны, так и за ее пределами, одна из самых известных фигур политического ислама Азербайджана. Западные эксперты считают его умеренным религиозным авторитетом, который использует европейские ценности демократии и прав человека для достижения своих целей.¹¹⁰

Община мечети «Мешади Дадаш»

В последние годы среди шиитов столицы стал достаточно популярным хаджи Шахин Хасанлы (р.1974 г.) (фото 30) – имам расположенной в центре столицы мечети «Мешади Дадаш». Он стал главой общины этой мечети в начале 90-х годов XX в., а с 2001 г. - имамом. Но при этом имеет светское, а не теологическое образование, хотя утверждает, что в течение некоторого времени учился в Иране в г.Казвин.¹¹¹ На пятничную молитву в мечети «Мешади Дадаш» собирается более 800 верующих (иногда - до 3 тысяч человек).¹¹² При этом не все могут поместиться в мечети и многие верующие молятся снаружи на прилегающих улицах (фото 32).

Община мечети «Мешади Дадаш» также представлена собственной неправительственной организацией – Общественное объединение «Духовный мир» (азерб. «*Манави дунья*» *Ичтимаи Бирлийи*), которая была зарегистрирована в 2007 году. Эта организация выступает за чистоту морали. В то же время действует в области защиты религиозных прав, в частности активно выступает в защиту права женщин на ношение хиджаба в учебных заведениях. Издает свою собственную газету «Салам».

В ходе арестов исламистов в начале января 2011 г. хаджи Шахин Хасанлы был также задержан правоохранительными органами, но через несколько часов отпущен на свободу.¹¹³

Кроме хаджи Ильгара Ибрагимоглу и хаджи Шахина Хасанлы и их общин в Азербайджане в последние годы появились новые религиозные авторитеты у шиитов и новые независимые общины, которые не признают власть УМК и шейх-ул-ислама. И число их растет. Сегодня они действуют в основном в Баку, а также в Гяндже, Хачмазе, Губе, Масалах и прилегающих к ним населенных пунктах. Как отмечал хаджи Азер Рамизоглу в интервью в 2007 г., «сейчас наблюдается бум создания небольших, нетрадиционных религиозных общин, которые с трудом поддаются контролю. Их деятельность имеет полити-

¹⁰⁹ См. сайты: <http://ibrahimoglu.blogspot.com/>; <http://juma-az.org/>; www.deyerler.org.

¹¹⁰ Azerbaijan: Independent Islam, p.13.

¹¹¹ Azerbaijan: Independent Islam, p.13, note 138; Форум «Местные религиозные авторитеты». - <http://www.disput.az/index.php?showtopic=146475&st=0>

¹¹² Azerbaijan: Independent Islam, p.13; Задержан ахунд мечети Мешади Дадаш Шаин Гасанли. - http://contact.az/topics_ru.asp?id=191&pb=2&vr=ru&yr=2011&mdn=1

¹¹³ Задержан ахунд мечети; Хаджи Шахин без проблем отпущен. - <http://deyerler.org/75425-haci-sahin-hesenlini-yasamal-rayon-mehkemesine-aporilib.html> (на азерб.яз.); Ясамальский суд вынес решение об освобождении имам-джамаата мечети «Мешади Дадаш». - <http://salamnews.org/ru/news/read/25890/yasamalskiy-sud-vines-reshenie-ob-osvobojudenii-imam-damaata-mecheti-laquomeshadi-dadashraquo-obnovleno/>.

ческий подтекст, потому что в Азербайджане отсутствует гражданское общество. Такая радикализация является реакцией на отсутствие демократии и жесткий контроль государства».¹¹⁴

Представители марджа ат-таклид в Азербайджане

Деятельность харизматических хаджи Ильгара Ибрагимоглу и хаджи Шахина Хасанлы носит больше политический характер. И хотя они достаточно популярны в азербайджанском обществе, в том числе среди верующих шиитов, но, строго говоря, не представляют серьезной угрозы для шейх-ул-ислама, ибо с точки зрения шиитской догматики указанные лица не имеют высокого религиозного статуса. Однако в последние годы ситуация стала меняться. В 90-е годы XX в. тысячи молодых граждан Азербайджана отправились учиться в религиозные центры в Иране. И по прошествии 7-10 лет, получив блестящее теологическое образование, они стали возвращаться на Родину. Как оказалось, четверо из них имеют титул «худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин», т.е. являются представителями марджа ат-таклид. Тем самым они положили начало возрождению высшей духовной иерархической структуры у шиитов Азербайджана.

Наибольшую популярность среди них, особенно в столице и на Абшероне, приобрел в настоящее время худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин Зульфугар Микаилзаде. Он очень много выступает, его проповеди пользуются большой популярностью, в Интернете много видеороликов с его выступлениями на самые различные темы – от религиозных до политических.¹¹⁵

Достаточно популярен среди азербайджанских шиитов, особенно на Абшероне, худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин Ильхам Алиев (фото 34). Наконец, худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин Азер Джабиев воспринимается как неофициальный лидер шиитской общины Гянджи, а худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин Фарамиз Аббасов - лидер шиитов Масаллы и прилегающего южного региона Азербайджана. Он – единственный среди указанных лиц, кто сравнительно не молод (ему 55 лет).

Появление в Азербайджане плеяды образованных религиозных деятелей, в том числе представителей марджа ат-таклид, привело к росту религиозной активности. Если раньше активностью отличались шииты на Абшероне и на юге страны, то теперь очень активны верующие в Гяндже и других регионах Азербайджана. Но самое главное, в Азербайджане появились люди, чей религиозный статус выше, чем у шейх-ул-ислама. И это сразу сказалось: 24 ноября 2011 г. УМК издал фетву, а вслед за этим шейх-ул-ислам выступил с обращением относительно поведения верующих в траурный для шиитов день Ашура, в котором выступил против традиционных шествий по улицам с криками и самобичеванием.¹¹⁶ Тут же последовала жесткая реакция одного из представителей марджа ат-таклида в Азербайджане - худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин Ильхам Алиев в жесткой форме заявил: *«Право на фетву имеют только представители марджа ат-таклид. Кроме них никто не*

¹¹⁴ Azerbaijan: Independent Islam, p.14.

¹¹⁵ <http://www.youtube.com/watch?v=LPdyJ37AxLI>; <http://www.youtube.com/watch?v=0yVmIrKdB1Q>; <http://www.youtube.com/watch?v=DkLjF3O5mBA>; <http://www.youtube.com/watch?v=8d8UyJ2NJGg>; <http://www.youtube.com/watch?v=-oN5UOpjC7E> и др.

¹¹⁶ Фетва Совета казиев Управления мусульман Кавказа. -

http://qafqazislam.com/index.php?action=static_detail&static_id=472&main_id=20 (на азерб.яз.); Глава УМК обратился с призывом к верующим в связи с днем Ашура. - <http://news.day.az/society/302165.html>; Аллашшукюр Пашазаде: «Бить себя цепями, пускать кровь, выходить и шуметь на улицах противоречит шариату». - http://vesti.az/news/98480/Аллашшукюр_Пашазаде:_Бить_себя_цепями,_пускать_кровь,_выходить_и_шуметь_на_улицах_противоречит_шариату.

*имеет права в исламе ни издавать фетву, ни на основании своих умозаключений делать важные заявления»!*¹¹⁷

По сути, наличие представителей марджа ат-таклида в Азербайджане является вызовом для шейх-ул-ислама, ибо они могут оспорить его заявления, а также могут оказать более серьезное воздействие на верующих шиитов. Отнюдь не случайно кампания арестов против лидеров ИПА также коснулась и представителей марджа ат-таклида. Буквально уже через день после ареста лидера ИПА хаджи Мовсума Самедова был арестован и худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин Зульфугар Микаилзаде. Через неделю на азербайджано-грузинской границе был как «хулиган» арестован худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин Азер Джабиев. Еще через неделю наступила очередь худжат-ул-ислам-ва-л-муслимина Фарамаза Аббасова, причем в его доме правоохранительные органы «нашли» много оружия, что вызвало протесты жителей села. Наконец, в апреле как «хулиган» был задержан худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин Ильхам Алиев.

Таким образом, все представители марджа ат-таклида в Азербайджане были в начале 2011 г. арестованы: Зульфугар Микаилзаде и Фарамаз Аббасов по обвинению в хранении огнестрельного оружия и попытке насильственного свержения власти, а Азер Джабиев и Ильхам Алиев как «хулиганы». В начале октября 2011 г. Зульфугара Микаилзаде приговорили к 11 годам условного наказания и пяти годам испытательного срока, а Фарамаз Аббасов получил 11 лет лишения свободы. Приговор «хулиганам» был сравнительно мягче: в мае 2011 г. Азера Джабиева приговорили к 4 годам лишения свободы, а Ильхама Алиева и вовсе освободили.¹¹⁸

¹¹⁷ Ученый-богослов дал ответ на требования шейха. - http://www.faktxeber.com/43372_ilahiyatci-alim-seyxin-iddialarina-cavab-verdi.html (на азерб.яз.).

¹¹⁸ Вынесен приговор членам Исламской партии Азербайджана. - <http://www.trend.az/news/society/1941923.html>; Лидеров Исламской партии Азербайджана приговорили к длительным годам лишения свободы. - <http://www.regnum.ru/news/polit/1453695.html>; Руководитель Исламской партии Азербайджана осужден на 12 лет. - <http://armenia.kavkaz-uzel.ru/articles/193731/>; Богослов из Гянджи Азер Джабиев приговорен к 4 годам лишения свободы. - http://www.mediaforum.az/articles.php?lang=az&page=00&article_id=20110513065457845 (на азерб.яз.); Хаджи Ильхам отпущен на свободу. - <http://deyerler.org/85738-haci-ilham-azadliga-buraxildi.html> (на азерб.яз.).

ГЛАВА 3

СУННИТСКИЕ СТРУКТУРЫ

Суннитские структуры и организации получили широкое распространение на севере страны вдоль границы с Россией, хотя немало суннитов проживает в столице и в ряде центральных районов страны. Более того, именно в столице наиболее активны суннитские структуры. Но сунниты также, как и шииты, не едины и их условно можно разделить на две группы: протурецкие и салафитские.

1. Связанные с Турцией

В отличие от иранских миссионеров, турецкие работали в Азербайджане в комфортных условиях. Турки воспринимались как братья по крови и к ним власти и общество относились с симпатией. К тому же в Азербайджане турецкий суннитский ислам считали лучше всего соответствующим светской модели страны. Причем этот взгляд получил широкое распространение в азербайджанском обществе, в том числе в среде правящих кругов. Так, бывший руководитель ГКРРО Рафик Алиев отмечал: «*Турецкий ислам - единственное направление ислама, совместимое со светской моделью азербайджанского государства*».¹¹⁹

В Азербайджане протурецкое направление можно разделить на четыре группы:

- официальные представители Турции
- сторонники *тарикатов*
- сторонники *Нурчу*
- местные структуры

Официальные представители Турции

Власти Азербайджана сотрудничают по религиозным проблемам с Министерством по религиозным делам Турции (тур. *Diyanet İşleri Başkanlığı*), которому предоставлены полномочия по пропаганде турецкого ислама за рубежом. Турция финансировала строительство 24 мечетей в Азербайджане, ведет обучение исламского духовенства и предоставляет стипендии для обучения в своих исламских средних школах и университетах. В 1992 г. на основании договора между Министерством образования Азербайджана, Бакинским университетом и Министерством по религиозным делам Турции в Бакинском университете был создан Турецкий Исламский факультет (фото 37), позже получивший название Факультета теологии (ректор – хаджи Васим Мамедалиев). В первый учебный год был принят 61 студент (51 азербайджанец и 10 турецких студентов). К настоящему времени 538 студентов уже завершили учебу, а 185 продолжают обучение. Кроме того, при факультете была открыта турецкая средняя школа, еще одна средняя школа с религиозным образованием открыта в Нахчевани. В настоящее время более 300 учащихся получают религиозное образование в указанных средних школах и около 200 – на факультете.¹²⁰

Кроме Баку, турецкие преподаватели были направлены в другие населенные пункты на Абшеронском полуострове, а также на север страны в Гусарский, Хачмазский, Закаतालский и Балакандский районы, а также в центр страны в Евлахский, Саатлинский и Агдашский районы. Однако у них нет сегодня права пропагандировать религию, они имеют право только

¹¹⁹ Azerbaijan: Independent Islam, p.8.

¹²⁰ См. сайт факультета: <http://theology.bsu.edu.az/az/content/147> (на азерб.яз.).

отвечать на вопросы местного населения, при этом за их деятельностью власти Азербайджана установили жесткий контроль.¹²¹

Тарикаты

Помимо государственной линии, турецкая модель ислама распространялась в Азербайджане и через независимые структуры. Первоначально в Азербайджане наибольшую активность проявляли последователи суфийских братств (тарикатов), у которых главный духовный авторитет *муршид* (араб. «наставник, учитель», иногда у суфиев используется термин «*шейх*») собирает вокруг себя группу *мюридов* (араб. «ученик, последователь»). Муршид (шейх) в качестве духовного наставника обучает и разъясняет ученикам сущность суфийского пути, который заключается в познании Всевышнего и в результате длительного, на протяжении долгих лет личностного общения с ним они приобщаются к Божественной благодати. В результате создается своеобразная цепь (араб. «*силсила*»), по которой благодать передается от муршида (шейха) его преемникам. Поэтому каждый муршид (шейх) должен знать всю силсилу, поскольку творить благодать возможно только в случае сохранения этой связи. Именно поэтому в суфийских тарикатах очень важную роль играет наличие силсилы.¹²²

При этом в суфийских тарикатах вполне допустимы различия, но в принципе между тарикатами не должно быть конфликтов. И потому один и тот же муршид (шейх) может быть одновременно звеном в цепи разных тарикатов, но только в том случае, если получил «*иджаза*» (араб. «разрешение») на обучение мюридов от шейхов этого тариката.¹²³ К примеру, самым авторитетным шейхом сразу для двух тарикатов - Накшбандийа и Шазилийа - сегодня в Дагестане является 74-летний Саид Афанди ал-Чиркави (иногда – Чиркевский), у которого более 10 тыс. мюридов. Среди них не только многие высокопоставленные государственные чиновники и бизнесмены Дагестана, но и практически все руководство Духовного управления мусульман Дагестана.¹²⁴ В то же время живущий в турецкой части Кипра шейх тариката Накшбандийа Назим ал-Хаккани ал-Кибриси имеет десятки тысяч мюридов в Турции, Азербайджане, России (Дагестан, Татарстан), Пакистане, Малайзии, США, Канаде, Сингапуре и др. При этом он также является шейхом тариката Мавлавийа и имеет тысячи мюридов и в этих тарикатах.¹²⁵

В постсоветский период в Азербайджане первыми появились проповедники тариката Накшбандийа. Это неудивительно, поскольку в советское время в ряде районов республики (в основном на северо-западе страны и в Нахчеванском регионе) тарикат имел своих последователей. Даже в условиях репрессий и политики атеизма тарикат сумел сохранить в советское время свои позиции на северо-западе республики, где в селе Мухах в Закатальском районе проживал глава тариката в Азербайджане шейх Насух Эфенди. Благодаря его деятельности в регионе Закатала-Гах-Балаканы в советское время были сохранены традиционные устои ислама. Но в 1996 г. в 79-летнем возрасте шейх Насух Эфенди умер, и с ним завершилась силсила традиционного Накшбандийа в Азербайджане.¹²⁶

После объявления независимости Азербайджана тарикат возобновил свою деятельность в стране. При этом пропаганда идей Накшбандийа в Азербайджане шла с двух сторон: из Турции и из Дагестана. В Турции главой тариката был турецкий шейх Мехмет Захид Эфенди Котку (1897–1980 гг.) – чьи предки были из азербайджанского города Шеки. С тарикатом Накшбандийа были связаны такие политики Турции, как бывший президент

¹²¹ Azerbaijan: Independent Islam, p.9, note 91.

¹²² См. силсила тарикатов Накшбандийа и Шазилийа: <http://saidafandi.ru/index.php/silsilya>

¹²³ См.: Э.Ф.Кисриев. Ислам в Дагестане, с.72.

¹²⁴ Э.Ф.Кисриев. Ислам в Дагестане, с.74-75.

¹²⁵ См. биографию шейха Назима ал-Хаккани ал-Кибриси: <http://sheiknazim.ru/index/bio/0-34>

¹²⁶ Шамхал Ахмед Аль-Агдаши. Насух Эфенди. - <http://azerimuslims.com/news.php?id=8376>

Турции Тургут Озал, бывший премьер Наджмаддин Эрбакан, нынешний президент Абдулла Гюль и другие.¹²⁷

С другой стороны, тарикат получил широкое распространение на Северном Кавказе, особенно в Дагестане и потому пользовался популярностью и на севере Азербайджана среди лезгин, аварцев и других национальных меньшинств страны.

К концу 90-х гг. XX в. последователи Накшбандийа появились в столице, а также в Закатальском, Шекинском, Газахском, Агдашском, Гейчайском, Габалинском районах и в ряде населенных пунктов Нахчеванской АР (НАР).

Однако и тарикат Накшбандийа не избежал репрессий. В 90-х гг. XX в. в Азербайджане одним из активистов тариката был турецкий дипломат Фарман Дамиргол. Он принимал участие в бурных политических событиях 1995 г. в Азербайджане, был обвинен в участии в попытке государственного переворота и выслан из страны. После этого последователи тариката Накшбандийа подверглись преследованиям,¹²⁸ которые продолжаются и в наши дни. Как показывают полевые исследования Института Мира и Демократии, с 2002 г. сторонники Накшбандийа ведут свою деятельность в НАР в подпольных условиях.

Сегодня, как показывают наши полевые исследования, а также мониторинг СМИ и Интернета, последователи Накшбандийа в Азербайджане разделены на несколько групп. В Шеки и Ширванском регионе тарикат возглавляет шейх Осман Нури Топбаш¹²⁹ из Турции. В Газахе и Агстафе - шейх Махмуд Уста Османоглу из Турции, на северо-западе страны в Закатальском, Гахском и Балаканском регионе – шейх Саид Афанди ал-Чиркави¹³⁰ из Дагестана, Губинский и Хачмазский регион – шейх Сираджуддин Исрафилов (Табасарани) из Дагестана, в Баку – шейх Назим ал-Хаккани ал-Кибриси (с ноября 2011 г. – его сын шейх Мехмет ал-Кибриси) из Северного Кипра.¹³¹

Для властей Азербайджана сложность ситуации заключается в том, что с одной стороны тарикат Накшбандийа весьма популярен среди нынешней правящей элиты Турции. С другой – большинство его адептов на севере страны являются представителями национальных меньшинств, которые имеют тесные связи со своими сородичами в Дагестане и Чечне и зачастую они воспринимают те или иные акции властей Азербайджана против них, как репрессии на этнической почве. Именно по этой причине шейх Саид Афанди ал-Чиркави, аварец по национальности и имеющий серьезное влияние на мусульман Дагестана, не имеет возможности для приезда на встречи с аварцами в Азербайджане, точно также, как табасаранец шейх Сираджуддин Исрафилов (Табасарани) после ряда столкновений его сторонников с азербайджанскими шиитами в Дагестане воспринимается крайне негативно в Азербайджане.¹³²

Наряду с Накшбандийа, в первой половине 90-х годов XX в. в Азербайджане из Турции появились сторонники таких тарикатов, как Кадирийа и Мавлавийа. К сожалению, об их деятельности в Азербайджане информации очень мало. Основным каналом распространения их учений были преимущественно общества турецких студентов в Баку. Так, в 1993 г. турецкие студенты учредили так называемое «Объединение студентов-мусульман, обучающихся в Азербайджане» (ОСМОА). Формально его цели были достаточно безобидными: помогать студентам, обучающимся в Азербайджане, а также расширять «ми-

¹²⁷ Mehmed Zahid Kotku. - <http://gumushkhanawidargah.8m.com/silsile39.html> (на турец.яз.); Mehmet Zahid Kotku Hazretleri. - <http://www.harunyahya.net/V2/Lang/tr/Pg/WorkDetail/Number/3354> (на турец.яз.); Али Албанви. Потомок дагестанских мухаджиров из Ширвана. - <http://www.proza.ru/2011/11/15/428>

¹²⁸ См.: Накибандийа – одно из течений ислама. – Газ. «Зеркало», 27 января 2001 г.; Ариф Юнусов. Ислам, с.245; Парвин Аббасов. Невероятные факты о нетрадиционных религиозных тарикатах. Исследование. - <http://www.lent.az/news.php?id=36028> (на азерб.яз.); Накибандийский мазхаб в Азербайджане причислен к радикальному крылу ислама. - <http://www.alazahn.ru/news/2008-05-12-374.php>

¹²⁹ Сайт шейха Османа Нури Топбаша: <http://www.osmannuritopbas.com/>

¹³⁰ Сайт шейха Саида Афанди ал-Чиркави: <http://saidafandi.ru/>

¹³¹ Сайт шейха Назим ал-Хаккани ал-Кибриси: <http://sheiknazim.ru/>

¹³² См.: <http://kavkazweb.net/forum/lofiversion/index.php/t49916-150.html>; Гюльнара Инандж. Религиозно - этническая война против Азербайджана. - <http://1news.az/84/20090716062315207.html>; Суфизм Тарикаты, дервиши... - <http://www5.disput.az/index.php?showtopic=150449&st=0>.

ровоззрение студентов в духовном и нравственном плане». Главной же целью стало стремление «собрать всех студентов-мусульман вокруг себя». Удивительным в деятельности этой организации было то, что, зарегистрировавшись в Министерстве юстиции, в своих программных документах они отмечали необходимость соблюдения тайны.

Впоследствии, после завершения учебы, они покинули Азербайджан и в 1997 г. Министерство юстиции автоматически приостановило деятельность этой организации. Однако на деле страну покинули только основатели и активисты ОСМОА. Сама же организация продолжала функционировать, хотя в соответствии с законом «О свободе вероисповедания» иностранным гражданам, в том числе и студентам, запрещается вести религиозную пропаганду. Тем не менее, позже стало известно, что деятельность ОСМОА в Баку связана с мечетью «Хаджи Султанали». В то же время его члены действуют не только в столице, но и в районах республики. Во всяком случае, известно об их активности в 2003 г. на юге страны, в Лянкяранском районе. В частности, сообщалось о пропагандистской работе в мечети села Веравул. Особенное беспокойство властей вызвало то обстоятельство, что сторонники ОСМОА в этом и прилегающих селах района вели среди местного шиитского населения пропаганду суннитского направления. При этом, чтобы не вызывать раздражения у жителей, к работе привлекались азербайджанцы.¹³³

В Турции достаточно популярен тарикат Сулейманийа, который имеет десятки тысяч последователей. При этом приверженцев этого тариката в Турции часто называют «Сулейманчи» (турец. «сторонник Сулеймана», мн.ч. – «Сулейманчиляр»). Основателем и руководителем ордена Сулейманийа был выходец из Болгарии шейх Сулейман Хилми Тунахан Силистревли (1888-1959 гг.). Сулейманчи верят в то, что поддерживают мистическую связь с умершим основателем тариката и называют его «последний учитель».

Одна из особенностей Сулейманчи состоит в финансировании курсов по изучению Корана, где обучаются и зачастую проживают дети из неимущих слоев. Государственное религиозное образование Сулейманчи критикуют, полагая, что за короткий срок обучения в школе воспитать служащих мечетей невозможно. В общине также присутствует вера в культ предков, которые якобы образуют некий высший духовный совет, наблюдающий за всеми земными делами.

Сегодня руководство тариката располагается в Турции, фактически данный тарикат является ответвлением тариката Накшбандийа. В странах СНГ стал вести свою пропаганду со второй половины 90-х гг. XX в. В настоящее время этот тарикат имеет приверженцев среди мусульман России в республиках Татарстан и Башкортостан,¹³⁴ по некоторым данным также в ряде республик Средней Азии.

В Азербайджане последователи тариката Сулейманийа развернули свою деятельность начиная с 2000 года. Вначале в столице, где они недалеко от бывшего отеля «Карабах» имели свою мечеть «Сулейманчиляр». Затем они перенесли свою деятельность в другие регионы страны. Особенно активны они были в городах Гянджа, Шемаха и Хачмаз.¹³⁵

Тарикат Сулейманчи также подвергся репрессиям властей. В апреле 2009 г. в Баку была закрыта мечеть «Сулейманчи». А ровно год спустя в Гяндже правоохранительные органы арестовали четверых турецких граждан за распространение литературы об этом тарикате и пропаганду среди населения.¹³⁶ Возникли проблемы у тариката и в других ре-

¹³³ См.: Н.Алиев, С.Мустафаева. Тайное общество студентов-мусульман. – Газ. «Эхо», 8 мая 2003 г.; С.Мустафаева. Тайным сообществом студентов займется правоохранительные органы. – Газ. «Эхо», 17 мая 2003 г.

¹³⁴ Василий Ордынский. Влияние Турции на постсоветское пространство: взгляд из Татарстана. - <http://www.kazan-center.ru/osnovnye-razdely/16/191/>

¹³⁵ Парвин Аббасов. Невероятные факты о нетрадиционных религиозных тарикатах. Исследование. - <http://www.lent.az/news.php?id=36028> (на азерб.яз.); А.Халил. В Азербайджане появился новый черный тарикат «Сулейманчиляр». – Газ. «Азадлыг», 3 ноября 2007 г. (на азерб.яз.).

¹³⁶ В Гяндже задержаны граждане Турции, незаконно ведшие религиозную пропаганду. - <http://www.day.az/news/society/206750.html>; В Азербайджане задержаны граждане Турции, занимавшиеся незаконной религиозной пропагандой. - Газ. «Эхо», 30 апреля 2010 г.

гионах страны и потому сегодня, согласно нашим полевым исследованиям, последователи тариката Сулейманчи подпольно ведут свою деятельность лишь в столице.

В целом, численность вышеуказанных суфийских братств крайне невелика, ибо они не пользуются большой популярностью в азербайджанском обществе.

Сторонники Нурчу

Гораздо более активны и популярны в Азербайджане сторонники *Нурчу* (тур., мн.ч. *Нурчулар*). Именно они сегодня в Азербайджане воспринимаются как символ турецкого ислама, что во многом соответствует действительности. Ведь сегодня в Турции, судя по социологическим опросам, наиболее популярна именно идеология Нурчу. Особенно, если речь идет о политических структурах.¹³⁷

В то же время, ни об одной другой религиозной организации не только в Турции, но вообще в исламском мире не написано столько противоречивых и порой прямо исключаящих друг друга публикаций. Спектр обвинений, мифов и стереотипов в их адрес очень велик. В Турции левые силы в свое время считали идеологию Нурчу английским проектом, сегодня – уже американским, а их самих – агентами ЦРУ. Националисты, сторонники Ататюрка и вообще светские силы в Турции регулярно обвиняют Нурчу и их лидеров в попытке свержения политического строя страны и установлению в стране исламского правления на основе шариата. За пределами Турции кто-то считает Нурчу экстремистами, связанными то с «Хезболлах», то с «ал-Каидой» и даже с сектой Муна! Исламисты, в свою очередь, считают Нурчу опасной сектой, сторонники которой искажают настоящий ислам и пропагандируют пантюркистские националистические взгляды. Сторонники Нурчу обвиняются даже в масонстве на службе США и Израиля. В западных странах их также по-разному воспринимают – кто как либеральных, а кто как радикальных исламистов и даже террористов. В России и союзных с ней странах СНГ пропаганда идей Нурчу запрещена, организация считается экстремистской. В Азербайджане первый восторг и радушие в отношении Нурчу быстро сменились на подозрительность и обвинения. В местных СМИ, как проправительственных, так и светских и националистических, каких только обвинений не было выдвинуто в адрес Нурчу!

Уже в силу этого идеология и деятельность Нурчу нуждается в более подробном изучении.

Возникновение Нурчу связано с именем известного суннитского богослова, курда по национальности Саида Нурси (1876— 1960 гг.). Родился он в селе Нурс близ г.Битлис, почему его и стали звать по месту рождения «Нурси». Молодость Саида Нурси совпала с Первой мировой войной, распадом Османской империи и созданием Турецкой Республики. Он участвовал в боевых действиях, попал в плен и два года провел в России в Костромской области (1916-1918 гг.), а в 1919 году вернулся в Турцию. После развала Османской империи и прихода к власти в 1920-х годах Кемаля Ататюрка, Саид Нурси вернулся в восточные районы Турции и жил обособленно в горах. Постоянно подвергался преследованиям со стороны новых властей Турции за пропаганду ислама и в общей сложности провел 23 года в тюрьмах и ссылке. Именно тогда он стал писать главный труд своей жизни «Рисале-и Нур» («Трактаты Света») - *тафсиры* (араб. «разъяснения», «комментарии») к Корану в 14 томах, значительно отличающиеся от классических исламских толкований

¹³⁷ Анкета общин в Турции. – <http://turkelleri.com/haber-1823-Turkiyedeki-cemaatler-anketi.html> (на турец.яз.); Таблица тарикатов Турции. - <http://www.azadinform.az/news/a-4282.html> (на азерб.яз.); 6% населения Турции составляют представители других религиозных общин. - <http://az.salamnews.org/az/news/read/58276/tuumlrkiye-ehalisinin-6-faizi-muumlxtelif-dini-icmalarin-uumlzvuumlduumlr/?r=1> (на азерб.яз.).

Корана.¹³⁸ Ведь Саид Нурси жил в период серьезнейших потрясений и самым главным из них был факт отделения ислама от государства в Турции и связанные с этим проблемы для верующих. В то же время аналогичные события разворачивались и в других странах мира, в том числе и неисламских. Убеденный мусульманин, Саид Нурси не сомневался в том, что исламская цивилизация в будущем будет господствовать во всем мире. Он мечтал о создании государства на основе шариата и призывал мусульман быть твердыми в том, что касается сути ислама. Вместе с тем, он полагал, что это станет возможным лишь после того, как миром будут править разум, наука и технология, что позволит постичь истинный смысл Корана, который опирается на рациональные доказательства и все свои предписания обосновывает разумом. Поэтому он считал необходимым очистить ислам от фанатизма, слепой религиозности и верил в возможность совместимости научного знания и религии.

Одновременно с этим Саид Нурси отвергал все формы вражды и насилия, призывая мусульман и христиан объединиться в борьбе против атеизма и материализма. Именно потому в 1950-х гг. Саид Нурси нанес визит в Константинопольскую православную патриархию с предложением сотрудничества против безбожия и материализма.

За свои выдающиеся способности в 1946 г. Саид Нурси получил почетное прозвище «Бадиуззаман» (араб. «человек своего времени», «совершенство/чудо эпохи») и отныне последователи стали именовать его «Бадиуззаман Саид Нурси». Умер он 23 марта 1960 г. в турецком городе Урфа.¹³⁹

После смерти Саида Нурси его ближайшими учениками в Турции были организованы курсы по изучению собрания его сочинений «Рисале-и Нур», которые переписывались от руки. Именно тогда и возникло название «Нурчу», т.е. «сторонник нура (света)».¹⁴⁰

В 1950-х годах парламент Турции принял постановление о реабилитации литературного наследия Саида Нурси, после чего его «Рисале-и Нур» стали издаваться в официальных турецких издательствах и переводиться на другие языки, а движение его последователей было легализовано.

Вопреки многим современным заявлениям и публикациям в СМИ, Саид Нурси не создал какую-либо организацию. Да это было и невозможно, учитывая, что в Турции в 1920-е годы деятельность всех религиозных организаций, в том числе тарикатов, была запрещена и жестко пресекалась. Именно потому Саид Нурси и сделал заявление: «Наше время не является временем тарикатов».¹⁴¹

В итоге, постепенно зародилось движение его последователей, или как они сами себя именовали – «Нур джамааты» («община Нура») или Нурчу (турец. «сторонник Нура»). Оно было достаточно аморфным и без жесткой структуры. Вот почему после смерти Саида Нурси община Нурчу стала быстро распадаться на различные группы и направления, которые возглавлялись учениками Саида Нурси. Вначале было 9 идентичных, но струк-

¹³⁸ Сайты Нурчу, посвященные «Рисале-и Нур»: <http://www.saidnur.ru/>; <http://s30766497016.mirtesen.ru/>; <http://www.ru-nur.com/>; <http://www.nur.gen.tr/ru.html#leftmenu=Risale&maincontent=Risale>; <http://www.ru-nur.com/modules/cjaycontent/index.php?id=3>

¹³⁹ Подр. о жизни и биографии Саида Нурси см.: Serif Mardin. Religion and Social Change in Modern Turkey; the Case of Bediuzzaman Said Nursi. - Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1989; Abdülkadir Badilli. Bediüzzaman Said Nursi: Mufassal Tarihi Hayatı. C.1-2. - İstanbul, 1990 (на турец.яз.); Sukran Vahide. Bediuzzaman Said Nursi; the Author of the Risale-i Nur. - İstanbul, 1992; Sükran Vahide. Islam in modern Turkey: an intellectual biography of Bediuzzaman Said Nursi. - State University of New York, 2005. Кроме того, есть сайты Нурчу, посвященные жизни и творчеству Саида Нурси: <http://www.saidnur.ru/>; http://www.nur.org/treatise/biography/from_Bediuzzamans_life09.htm; <http://nurru.com/modules/cjaycontent/index.php?id=2>; http://www.nur.org/en/nurcenter/nurlibrary/Bediuzzaman_and_the_Politics_of_the_20th_Century_198

¹⁴⁰ В русскоязычной литературе последователей Саида Нурси ошибочно именуют «нурсистами», хотя правильнее называть их следует по-турецки «Нурчу» или по-русски «нурист» - по названию его учения, а не имени основателя.

¹⁴¹ Элизабет Оздальга. Роль движения Фетхуллага Гюлена в процессе цивилизации. - <http://ru.fgulen.com/content/view/2207/16/>

турно обособленных групп, потом число таких групп сократилось до шести, которые возглавляли ученики Саида Нурси. Среди них в настоящее время наибольшей популярностью среди Нурчу пользуется Мустафа Сунгур.

В такой обстановке в религиозной жизни Турции появилась фигура Фетхуллага Гюлена. Он родился в восточной части Турции в г. Эрзрум в 1941 г. в среде суфиев из тарикатов Накшбандийа и Кадирийа. В 20-летнем возрасте он познакомился с учениками Саида Нурси и с произведением «Рисале-и Нур», что стало для него поворотным моментом. Иначе говоря, Гюлен не был учеником Саида Нурси, не встречался с ним и многими не воспринимается в Турции как истинный последователь Нурчу. Но на его взгляды отчетливо оказали огромное воздействие как учение суфиев, так и Саида Нурси.¹⁴² По сути, Гюлен сделал попытку синтезировать воззрения суфиев, особенно Накшбандийа и Кадирийа, с учением Саида Нурси и связать их с современными вызовами, особенно в области религии и морали. Так возникло новое движение, которое идейно тесно связано с Нурчу, но на суфийской основе.¹⁴³

К концу 70-х гг. XX в. пути Гюлена и лидеров классического Нурчу разошлись: прямые последователи Саида Нурси, возглавляемые Мустафой Сунгуром, дистанцировались от Фетхуллага Гюлена. Именно с того времени и по сей день сторонники Гюлена именуется в Турции «Гюлен джамааты» (турец. «община Гюлена») или «Фетхуллахчиляр» (турец. «сторонники Фетхуллага»), в отличие от сторонников Саида Нурси или «Нур джамааты».¹⁴⁴ Что, однако, не мешает многим сторонникам Саида Нурси относиться с большой симпатией к Гюлену, а произошедший раскол они воспринимают как временное явление в рядах Нурчу. Поэтому часто термин «Нурчу» относят и к сторонникам Гюлена, что создает определенную терминологическую путаницу.

Харизматичный Гюлен очень быстро завоевывал своими проповедями и книгами популярность в турецком обществе. Быстро росло и число его сторонников, и вскоре они стали превосходить по численности и популярности классическое Нурчу, а вскоре и остальные исламские направления в Турции. Очень скоро в Турции его стали именовать неофициальным религиозным лидером страны, каковым его воспринимают и сегодня.¹⁴⁵

Быстро росло число сторонников и за пределами страны. Сегодня сложно сказать, сколько в общей сложности в мире сторонников Гюлена. Цифры колеблются в пределах от 3 до 5 миллионов. А с учетом тех, кто не является формально Нурчу или сторонник Гюлена, но симпатизирует его взглядам и помогает (немало и таких), ясно, что мы имеем дело с серьезной силой.

При этом отношения Гюлена с властями Турции всегда были сложными и неоднозначными. Он не раз подвергался преследованиям и даже арестам. В итоге, он был вынужден покинуть страну в 1999 г. и уехать в США. И хотя в 2006 г. с него были сняты все обвинения, но по состоянию здоровья, а также возможно по соображениям безопасности Гюлен по-прежнему живет в США со многими своими учениками, открывая школы в США, Канаде и других западных странах.

При этом неверно полагать, что с приходом сегодня в Турции к власти происламских сил отношения Гюлена с правящим режимом заметно улучшились. Это особенно ярко проявилось летом 2010 г. в связи с направлением турками «Флотилии свободы» в сектор Газа и возникшим инцидентом, приведшим в итоге к серьезному кризису в отношениях Турции и Израиля. В Турции и за ее пределами многие, особенно происламские полити-

¹⁴² Зеки Сарытопрак, Сидней Гриффит. Фетхуллах Гюлен и «Люди писания»: призыв из Турции к межрелигиозному диалогу. - <http://ru.fgulen.com/content/view/2199/16/>

¹⁴³ См.: М. Накан Явуз. Towards an Islamic Liberalism? The Nurcu Movement and Fethullah Gülen in Turkey. - *The Middle East Journal* (Washington), № 53, 1999, pp.584–605, где автор при описании деятельности Гюлена и его сторонников использует выражение «движение «неонурчу».

¹⁴⁴ См.: Анкета общин в Турции. - <http://turkelleri.com/haber-1823-Turkiyedeki-cemaatler-anketi.html> (на турецк.яз.)

¹⁴⁵ Ихан Йылмаз. Государство, право, гражданское общество и ислам в современной Турции. - http://ru.fgulen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2205&Itemid=16.

ческие силы, в связи с этими событиями ожидали поддержки Гюленом «Флотилии свободы». Однако Гюлен, как противник насилия и неповиновения властям, остался верен своим убеждениям и не только не поддержал эту акцию, но и назвал действия турецких участников «показными и отвратительными», а также «вызовом властям Израиля», что в итоге и привело к трагедии. Более того, он порекомендовал своим сторонникам держаться подальше от подобного рода инициатив и оказывать помощь жителям сектора Газы только после получения официального разрешения Израиля. Все это вызвало болезненную и жесткую реакцию Эрдогана, его сторонников и многих происламских сил в Турции и на Ближнем Востоке. Но Гюлен не изменил своей точки зрения и после этого.¹⁴⁶

В чем суть и идеологии Гюлена и особенность его структуры?

По оценкам турецких экспертов, Гюлен и его последователи финансируются крупными турецкими предпринимателями, многие из которых играют заметную роль в турецкой экономике. В итоге, община Гюлена сегодня располагает солидным капиталом примерно в 50 млрд. долларов. Это позволяет им вести активную деятельность буквально по всему миру.

После распада СССР особое внимание было уделено мусульманским республикам на постсоветском пространстве, а также в мусульманских и тюркоязычных регионах России. На сегодня в 54 странах мира они имеют разветвленную сеть, которая включает 293 принадлежащие им фирмы и предприятия, 6 университетов, почти 250 лицеев, в которых обучается до 40 тысяч студентов, а также более 500 компаний и фирм. Они выпускают 14 журналов, выходящую огромным тиражом газету «Заман» («Время»), вещают на весь мир по частному каналу «Саманьолу» или сокращенно STV и по двум радиоканалам.¹⁴⁷

В СМИ и многочисленных публикациях часто говорится о том, что община Гюлена – это сильно законспирированная, с четкой иерархией, жесткой дисциплиной чуть ли не подпольная организация. На самом деле речь идет о вполне современной структуре. Фактически мы имеем дело с движением, состоящим из сетей, организованных горизонтально. Это свободные сети, которые находятся под руководством Гюлена. Такие сети не обязательно организованы иерархично, более того, в каждой стране могут быть свои формы деятельности и структуры. Но в целом можно различить три круга. Первый – те, кто окружает Гюлена или ближний круг его соратников. Во второй входят те, кто работает для достижения общих целей движения. Наконец, третий состоит из людей, симпатизирующих движению: они могут поддерживать движение публикацией статей в СМИ, деньгами и т. д. Каждый круг имеет еще какое-то количество сетей. Их объединяет общее чувство солидарности и мусульманская этика братства. Однако все держится на авторитете и лидерстве Гюлена и с его смертью движение может распасться на части. Но может и продолжить свою деятельность, подобно движениям последователей Саида Нурси.¹⁴⁸

Отличительной особенностью в деятельности общины Гюлена является их убежденность в том, что ислам – это не только молитва пять раз в день и изучение Корана и наследия Саида Нурси, но и активные действия, а также создание различных институтов: школ, больниц и др. По мнению Гюлена, главная ценность современного мира — знания. Отсюда его увлеченность созданием сети учебных заведений по всему миру. Все это привело к тому, что сегодня деятельность общины Гюлена основана на четырех основных направлениях человеческой деятельности, а именно: экономические предприятия, образовательные учреждения, издательская деятельность и телерадиовещание, а также регулярные религи-

¹⁴⁶ Joe Lauria. Reclusive Turkish Imam Criticizes Gaza Flotilla. - *The Wall Street Journal*, June 4, 2010; Фуад Мамедов-Пашабейли. Почему Фатуллах Гюлен не поддержал «Флотилию свободы»? - <http://vesti.az/news.php?id=44046>.

¹⁴⁷ См.: Фетхуллах Гюлен: «Азербайджан – ворота, открывающие тюркский мир». - <http://az.fgulen.com/content/view/102/92/> (на азерб.яз.); Ариф Юнусов. Ислам, с.247-248; И.П.Добаев. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. - Ростов-на-Дону, 2003, с.189.

¹⁴⁸ Ирина Бороган. «Нурджулар» или последователи Саида Нурси. - <http://studies.agentura.ru/to/nursi/>.

озные собрания (тур. «*сохбет топлантылары*»), т.е. «собрания для бесед») по изучению Корана и наследия Саида Нурси и произведений самого Гюлена.¹⁴⁹

Взгляды Гюлена весьма неожиданны для исламского мира. С одной стороны, идеи Гюлена проникнуты турецким национализмом, ориентированы на государство, сосредоточены на рыночной экономике и идеях демократии. С другой, Гюлен пытается соединить ислам и современность, убеждает, что ислам не вступает в конфликт с модернизацией и совместим с западной моделью демократии. При этом ислам и светский характер государства могут быть совместимы. Убежденный в том, что ислам рано или поздно будет ведущей религией мира, Гюлен считает, что это возможно лишь по мере роста числа сознательных мусульман, создания мусульманской сети и этики. Но когда ислам становится моделью государства (как в Иране, Саудовской Аравии и других восточных странах), то, по мнению Гюлена, это уже не ислам, а использование ислама.¹⁵⁰

Такие взгляды, разумеется, не везде находят понимание в исламском мире. Особенно настороженно, если не враждебно к Гюлену и его последователям относятся в Иране и арабском мире, где воспринимают его как агента США и Израиля. Но и на постсоветском пространстве, особенно в тюркоязычных регионах, представители Нурчу – как последователи Саида Нурсу, так и Фетхуллага Гюлена – встречают, за редким исключением, иное отношение к себе. Особенно это касается Азербайджана. Здесь последователи Нурчу¹⁵¹ встречали, особенно на ранней стадии, доброжелательный прием, причем как со стороны властей, так и оппозиции.

Впервые они появились в Азербайджане в конце 1991 года: Гюлен направил в Нахчеван своего близкого соратника Али Байрама и тот после встречи с Гейдаром Алиевым открыл первые два турецких лица.¹⁵²

После прихода к власти в Азербайджане в 1992 г. Народного Фронта Азербайджана во главе с Абульфазом Эльчибеем Нурчу получили разрешение на выпуск газеты «Заман», открытие лицеев, частного канала «Саманьолу» (STV) и учреждение ряда предприятий и фирм. Очередная смена власти с приходом к власти Гейдара Алиева в Азербайджане в 1993 г. не изменила положение Нурчу в стране. Наоборот, именно после этого они окончательно укрепились в стране, создав сеть коммерческих фирм, которые направляют свою прибыль на дальнейшую пропаганду идей Нурчу. К таким фирмам относятся компании по продаже мебели «Истигбал», часов «Романсон» и сладостей «Улляр».

Для пропаганды своих взглядов в Азербайджане Нурчу использовали два направления. С одной стороны - сеть магазинов по продаже канцелярских товаров и книг, входящих в компанию «Нил». С другой, Нурчу распространяли свои идеи благодаря не только программам на религиозные темы по телеканалу STV и радио «Бурдж-ФМ», но и через компании «Чаг Ойратим» и «Феза». Первая стала учредителем 11 учебных заведений в Азербайджане, а вторая – трех. В этот список входят университет «Кавказ» (фото 38), средняя школа «Кавказ» и частные турецкие лицеи в столице, а также в городах Агдаш, Мингячевир, Куба, Лянкяран, Шеки, Нахчеван, Ордубад (для девушек), Шаруре и два лицея в Сумгаите.

Активность Нурчу в Азербайджане не раз вызывала раздражение у турецких властей. Более того, в 1998-1999 г. они открыто высказывали Г.Алиеву свое недовольство открытием в Азербайджане лицеев Гюлена. Но встретили жесткий отпор со стороны Г.Алиева, который заявил, что не видит опасности в деятельности этих лицеев.¹⁵³ Во многом это бы-

¹⁴⁹ См.: Элизабет Оздальга. Роль движения Фетхуллага Гюлена.

¹⁵⁰ См.: Ирина Бороган. «Нурджулар»; Ихсан Йылмаз. Государство.

¹⁵¹ В Азербайджане сторонники Гюлена и Саида Нурси воспринимаются населением как единое целое и их именуют «Нурчу».

¹⁵² См. подробности первых шагов Нурчу в Азербайджане на сайте Гюлена: Фетхуллаг Гюлен: «Азербайджан – ворота для открытия в тюркский мир». - <http://az.fgulen.com/content/view/102/92/>; Г.Махаррамли. Великий мыслитель Востока. - <http://az.fgulen.com/content/view/1434/38/> (на азерб.яз.); Фарук Марджан. 1980: Самые трудные годы Гюлена. - <http://az.fgulen.com/content/view/677/38/> (на азерб.яз.).

¹⁵³ См.: Фарук Марджан. 1980: Самые трудные годы Гюлена.

ло связано с высоким уровнем преподавания, которое характерно для турецких лицеев в Азербайджане, а также университета «Кавказ», где преподавание ведется, главным образом, на английском языке и на основе светских учебных планов, одобренных Министерством просвещения Азербайджана. Конечно, Нурчу распространяли среди учащихся религиозные идеи, в том числе идеи Саида Нурси и Фетхуллага Гюлена, но путем неформальных контактов и бесед.

В итоге, в период Г.Алиева Нурчу не имели серьезных проблем и стали уделять особое внимание работе с молодежью, работая на перспективу. Они стали открывать не просто общеобразовательные школы, а школы-интернаты, обращая особое внимание на пропаганду среди школьников и студентов. Как следует из материалов, полученных из республиканских СМИ, а также полевых исследований ИМД, Нурчу стараются объединить своих сторонников в этих лицеях в так называемые «*ишиг еви*» (турец. «дом света») или «*юрды*» (турец. «очаг», «жилище»). Они представляют из себя большие квартиры, состоящие, по меньшей мере, из 10 комнат, где проживают вместе не менее 15 школьников и 3-4 «*агабея*» (турец. «старший брат»). В этих «юрдах» проходят занятия по основам религии. Отличившихся постепенно повышают, вплоть до звания «агабей», которые занимаются привлечением в эти «юрды» других молодых ребят.¹⁵⁴ При этом Нурчу не теряют связей с теми, кто однажды попал к ним. Они решают буквально все проблемы своих воспитанников – от образования до трудоустройства и жилья. После окончания учебы сторонникам Нурчу находят работу в турецких фирмах, которые в той или иной степени также связаны с этим движением.

Примечательно, что в Азербайджане развернули свою деятельность не только сторонники Гюлена, но и последователи классического Нурчу. Более того, их лидер Мустафа Сунгур не раз приезжал в Азербайджан.¹⁵⁵ Разница была в методах деятельности: сторонники Гюлена делали акцент на распространение своих взглядов в учебных заведениях и среди своих бизнес-структур, а сторонники Сунгура увеличивали число своих сторонников путем проведения на частных квартирах в неформальной обстановке занятий по изучению трудов Саида Нурси. Помимо этого, наиболее отличившиеся ученики и последователи Саида Нурси затем выезжали на дальнейшую учебу в Турцию.

В Азербайджане сложилась довольно своеобразная ситуация: турецкие учебные заведения и бизнес-структуры связаны с общиной Гюлена, что порой приводило к публичным скандалам: когда в январе 2003 г. Эрдоган прибыл в Азербайджан, оказалось, что визит его был организован бизнес-структурами Гюлена, что вызвало недовольство у остальных турецких бизнесменов, не связанных с религиозными структурами.¹⁵⁶

Но все же среди Нурчу Азербайджана большинство, особенно в провинциях, с симпатией относятся к Мустафе Сунгуру.¹⁵⁷ Более того, Азербайджан стал базой для сторонников М.Сунгура для распространения своих взглядов в прилегающие страны, в частности в Дагестане и других регионах России.¹⁵⁸

При этом не стоит упрощать ситуацию и полагать, что все азербайджанцы, которые учатся в турецких лицеях и университете «Кавказ», а также работают в указанных бизнес-структурах, подвергаются религиозной пропаганде и находятся под ее воздействием. На

¹⁵⁴ Ариф Юнусов. Ислам, с.249-250; Секта «Нурчулар» в Турции. -

<http://www.globalforum.ru/index.php?showtopic=282232&st=>

¹⁵⁵ См. youtube о посещении Мустафы Сунгуром в 1997 г. Азербайджана:

<http://www.youtube.com/watch?v=Sc4OQUYxomk> (на азерб.яз.).

¹⁵⁶ Х.Исмаилова. Эра «Нурчулар» в турецко-азербайджанских отношениях. – Газ. «Эхо», 18 января 2003 г.

¹⁵⁷ Те, кто сегодня клеймит Фетхуллага Гюлена как «армянина», в свое время давали интервью, чтобы он прибыл в Азербайджан. - <http://www.islam.com.az/modules/news/article.php?storyid=460> (на азерб.яз.); Религиозные мазхабы и течения в Азербайджане. -

http://www.mediaforum.az/islam/articles.php?lang=az&page=08&article_id=20110711025848370 (на азерб.яз.).

¹⁵⁸ Магомед Газиев. Нурсисты пытаются захватить Россию без всякого джихада. - <http://i-r-p.ru/page/stream-document/index-25312.html>; Мустафа Сунгур: Организации «Нурджулар» не существует. -

<http://www.islamnews.ru/news-23188.html>.

самом деле религиозная пропаганда как сторонников Фетхуллага Гюлена, так и Мустафы Сунгура во многом носит выборочный характер, они явно стараются не рисковать и тем самым не подвергаться давлению властей.

Учитывая весьма благожелательное отношение общества, Нурчу в 90-е годы XX в. периодически даже принимали участие в дискуссиях политических партий и общественных организаций республики по проблемам ислама.¹⁵⁹

Ситуация для Нурчу однако стала меняться в худшую сторону после 2006 года, когда ислам стал играть роль серьезного фактора в политической жизни Азербайджана и власти развернули кампанию преследований против религиозных сил. Вдобавок, стали ухудшаться отношения между властями Азербайджана и Турции, что также сказалось на отношении к Нурчу. В апреле 2007 г. впервые в истории Азербайджана появилась информация об арестах Нурчу в Евлахском районе, причем с весьма своеобразной для правоохранительных органов формулировкой: «за раскол религии, распространение нурсизма и незаконную деятельность».¹⁶⁰ Несколько месяцев спустя последовали сообщения о новых арестах и закрытии на юге страны близких к Нурчу курсов по изучению Корана.¹⁶¹

Преследования Нурчу продолжались, они прокатились буквально по всему Азербайджану, появлялись новые сообщения об арестах и задержаниях Нурчу в Баку, Гяндже, Гахе, Евлахе, Сумгаите и других населенных пунктах по стандартным обвинениям в пропаганде своих идей и распространении «незаконной литературы». Но в октябре 2009 г. вдруг эти преследования прекратились, что было воспринято обществом как результат деятельности связанных с Нурчу лоббистов в правительственных кругах.¹⁶²

На самом деле это было ложное представление. Преследования в отношении Нурчу продолжались и ареал расширялся: в 2010-2011 гг. поступали сведения о преследованиях Нурчу в Тертерском и Хачмазском районах, городах Шеки, Нахчеван и других населенных пунктах страны.¹⁶³ Это перестало быть уже сенсацией. Интерес вызывало лишь количество арестованных и мотивы.¹⁶⁴ При этом следует отметить, что по сравнению с представителями других конфессий власти обращались со сторонниками Нурчу достаточно гуманно. Их, как правило, в основном задерживали и затем отпускали после «профилактической» беседы в отделениях полиции. Лишь активисты подвергались арестам (таких среди Нурчу с 2007 по 2009 гг. было более 70 человек), но за административные нарушения на срок от 5 до 15 суток. Как правило, все заканчивалось конфискацией религиозной литературы. По подсчетам сторонников Нурчу, в Азербайджане в период с 2007 по 2009 гг. у них было конфисковано более 8 тысяч книг, которые, несмотря на обещания, так и не вернули.¹⁶⁵ Но при этом репрессии и преследования не касались бизнес-структур Нурчу, на что также в азербайджанском обществе обратили внимание.

Любопытно, что в Азербайджане книги Саида Нурси и Фетхуллага Гюлена свободно продаются в магазинах, они не запрещены, как в России и ряде стран СНГ, что подтвер-

¹⁵⁹ См.: Эмира Намигызы. Тариаты ислама – его богатство. На «круглом столе» все были согласны с этим. – Газ. «Ени Мусават», 21-25 июня 1996 г. (на азерб.яз.).

¹⁶⁰ В Евлахском районе Азербайджана задержаны нурсисты. - <http://www.day.az/news/society/78063.html>

¹⁶¹ Azerbaijan: Independent Islam, p.9.

¹⁶² Туркан Туран. Азербайджанское правительство приостановило «войну» с нурчистами. – Газ. «Ени Мусават», 29 октября 2009 г. (на азерб.яз.).

¹⁶³ См.: В Хачмазском районе Азербайджана задержаны пропагандисты нурсизма. -

<http://news.day.az/society/190352.html>; В Шеки изъята нурсистская литература. - <http://www.day.az/news/society/194943.html>; В Азербайджане обнаружена запрещенная религиозная литература. -

<http://www.day.az/news/society/210549.html>; В Нахчеване арестовали нурчистов. -

http://faktxeber.com/16324_nax231305vanda-nur231ular305-h601bs-edibl601r.html (на азерб.яз.) и др.

¹⁶⁴ В январе 2010 г. вооруженные автоматами полицейские арестовали в Сумгаите одновременно более 80 нурчу: В Сумгаите задержаны «нурсисты». - http://www.aze.az/news_v_sumqaite_zaderjany_31016.html; В Сумгаите задержали до 80 «нурчу». – <http://www.azadliq.org/content/article/1939342.html> (на азерб.яз.).

¹⁶⁵ Милиция Азербайджана с автоматическим оружием явилась с проверкой на собрания нурсистов. –

<http://easterday.ru/?p=1438>

дил и один из руководителей ГКРРО.¹⁶⁶ И тем более непонятны действия правоохранительных органов, которые задерживали верующих Нурчу за чтение (!) у себя на квартирах (!!) не запрещенной литературы (!!!) и, конфисковав эти книги, потом не возвращали эти не запрещенные книги верующим!

Происходящие в стране после 2006 г. события относительно Нурчу не могли не повлиять на изменение атмосферы вокруг них. В обществе развернулись бурные дискуссии. Причем, не только оппозиционные пантюркистские СМИ, не скрывающие своих симпатий к светским и националистическим силам Турции, стали регулярно публиковать многочисленные статьи о якобы связях Нурчу то с армянами, то с курдскими сепаратистами и террористами, то обвиняли их в экстремизме и распространении радикальных исламских взглядов. Такие статьи стали носить традиционный характер и для правительственных СМИ, которые забыли, что своим присутствием и деятельностью в Азербайджане Нурчу во многом обязаны лично Гейдару Алиеву. Были забыты его знаменитые слова, публично сказанные в июне 1999 года в защиту Гюлена: «Фетхуллах Гюлен нужен не только лишь одной Турции или тюркскому миру, он нужен всему миру!».¹⁶⁷

В травлю Нурчу вмешался даже шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде, который в ноябре 2007 г. в своем заявлении назвал салафитов (ваххабитов) и Нурчу «нежелательными» и «преступными группами» в Азербайджане, поскольку они «наносит вред священному исламу».¹⁶⁸

Тем не менее, эта кампания давления на Нурчу все же носит достаточно мягкий характер и потому Нурчу продолжают свою деятельность в Азербайджане. И хотя их сторонники есть на всей территории страны, но в основном сегодня они действуют в Баку, Сумгайыте, Габале, Огузе, Гейчае, Агдаше, Шеки и Мингячевире. Их точное число определить сложно. В СМИ Азербайджана отмечалось, что сторонников Нурчу в Азербайджане больше 40 тыс. человек.¹⁶⁹ Наши полевые исследования показывают, что на самом деле число их сторонников в республике вряд ли превышает 10 тыс. человек.

Местные структуры

В отличие от проиранских сил, местные протурецкие религиозные организации очень слабо представлены. Во многом, разумеется, это связано с сравнительно слабой ролью ислама в Турции. К тому же Турция всегда для азербайджанского общества ассоциировалась не столько с религиозным фактором, сколько с национализмом и светской формой правления. В известной мере Турция, особенно в первые годы после развала СССР и обретения независимости Азербайджана, была своего рода мостом для движения молодого азербайджанского общества в западном направлении.

В итоге в религиозном вопросе все это сказалось. Как правило, под местными протурецкими религиозными силами имеются в виду симпатизирующие Турции националисты, которые, разочаровавшись в последние годы в идеалах демократии, примкнули к одному из турецких религиозных направлений, как правило к Нурчу.

Вместе с тем, последние несколько лет в Азербайджане в СМИ весьма активно стали публиковать информацию (интервью и пресс-релизы) Исламской демократической партии Азербайджана и ее лидера Таира Аббасова. У партии есть свой партийный сайт, где раз-

¹⁶⁶Милиция Азербайджана.; В Азербайджане обнародованы наименования религиозных книг, запрещенных для распространения. – СПИСОК. –

<http://www.vesti.az/news.php?id=3881>; Айнур Иманова. Список запрещенной религиозных книг. <http://www.mediaforum.az/az/2011/04/29/DINI-KITAB-DƏFTƏRƏ-YASAQ-020035759c08.html> (на азерб.яз.).

¹⁶⁷ См.: Фарук Марджан. 1980: Самые трудные годы Гюлена.

¹⁶⁸ Azerbaijan: Independent Islam, p.9.

¹⁶⁹ Архитекторы опасных и фальшивых религий. - <http://pia.az/index.php?l=az&m=news&id=7637> (на азерб.яз.).

мещены все интервью ее лидера и фотографии.¹⁷⁰ Но нет никакой информации о времени и причинах возникновения этой партии (первые интервью лидера партии появляются с 2007 г., следовательно, скорее всего партия тогда и возникла), как неизвестно, а кто еще в рядах этой партии, кроме ее лидера? Не участвует партия (кроме заявлений в СМИ) в политической жизни общества, в том числе в акциях исламистов по разным религиозным вопросам (разрушение мечетей, запрет на азан, проблема хиджаба и др.). Но из интервью видно, что ее лидер клеймит правящий режим Иран и всячески восхваляет политику Турции. В целом создается впечатление, что мы имеем дело скорее с фантомом, чем с реально существующей партией, несмотря на бурную активность в СМИ ее лидера.

2) Салафиты (ваххабиты)

Хотя каждый третий мусульманин в стране является суннитом, салафизм – новое явление для Азербайджана и, как и в случае с Нурчу, о салафитах также очень много в обществе стереотипов, мифов и домыслов. Но для широких кругов населения сегодня салафиты – это ваххабиты, именно под этим именем это направление ислама и известно в Азербайджане, что в свою очередь вызывает несогласие самих салафитов.

В целом получили широкое распространение взгляды о том, что ваххабиты – это «ультра-радикальные исламисты», а также «фундаменталисты и пособники терроризма», которые пополняют свои ряды в республике лишь благодаря щедрой финансовой поддержке арабских стран. Об уровне знаний о салафитах (ваххабитах) в азербайджанском обществе говорит тот факт, что термин «ваххабит» имеет крайне негативный оттенок и им часто пользуются для того, чтобы очернить оппонента. Классические примеры: летом 2002 г. жители Нардарана выступили с мирными акциями протеста, требуя разрешения тяжелых социально-экономических проблем. Власти бросили на них вооруженных полицейских, в итоге один местный житель погиб и несколько человек ранено. После этого появилось официальное заявление МВД и Генеральной Прокуратуры Азербайджана от 1 августа 2002 г., где указывалось, что эти митинги – дело рук ваххабитов! Хотя хорошо известно, что жители Нардарана – убежденные шииты и к ваххабитам относятся крайне негативно. Точно также, когда в 2003 г. развернулась конфронтация между УМК и ГККРО, то близкие к шейх-ул-исламу Пашазаде религиозные деятели стали заявлять в СМИ, что глава ГККРО Р.Алиев является якобы ваххабитом!¹⁷¹

С другой стороны, несмотря на негативное отношение и давление властей, одновременно растет и число последователей этого нового для современного Азербайджана направления в исламе. При этом внутри салафитского сообщества Азербайджана идут сегодня достаточно сложные процессы, они разделены на разные группы, что требует отдельного изучения. Но, самое главное, салафизм одним своим появлением резко изменил религиозную жизнь Азербайджана, став вызовом для многих и в первую очередь для шиизма.

Поскольку идеология салафизма многим неизвестна, вначале кратко об этом.

Салафизм и ваххабизм в истории ислама

Начнем с того, что для многих поколений мусульман во всем мире эталоном организации исламского общества и государства был и продолжает до сих пор оставаться «опыт Медины» (622-632 годы), связанный с именем пророка Мухаммада и именуемый верующими «золотым веком ислама». Поэтому в исламе регулярно возникали интеллектуальные

¹⁷⁰ <http://aidp.azersayt.com/>

¹⁷¹ Подр. см.: Ариф Юнусов. Ислам, с.274, 288.

и политические движения за возврат к основным религиозным принципам и основам религии (араб. *усул ад-дин*) времен пророка Мухаммада.

В XX в. в западной историографии движение за возрождение ислама получило название фундаментализма, под которым понимают возврат к первоосновам (фундаменту) религии. Хотя, как ни удивительно, сам термин впервые был применен в отношении христиан: в 1919 г. в США так назвали протестантов, выступавших против преподавания учения Дарвина в учебных заведениях и модернизации религии. Они настаивали на необходимости буквального понимания священных для верующих текстов. С того времени «фундаменталистом» стали именовать человека, преданного основным положениям своей веры и противника модернизации религии.

Мусульманский мир, однако, предпочитал называть такого рода движения в исламе арабским термином *салафийа* (отсюда – «салафийун», т.е. «салафиты»), от выражения *ас-салаф ас-салихун* («праведные предки», т.е. сподвижники и современники пророка Мухаммада) или просто *салаф* («предки»). Салафиты выступали за то, чтобы мусульмане во всех своих действиях и ритуалах, нормах и правилах следовали тому, что существовало и делалось в период пророка Мухаммада. Вот почему салафизм порой именуют «чистым исламом», подразумевая под этим стремление к очищению ислама от исторически наложившихся на него наслоений. Феномен салафийа вечен, поскольку в человеческой мысли идея очищения и возврата к своим истокам и первоначальным ценностям будет присутствовать всегда.¹⁷²

Как идеологическое движение салафийа появилось одновременно с формированием мазхабов в VIII-X вв. При этом первые салафиты были приверженцами ханбалитского мазхаба. Но сама идеология салафийа во многом связана с именем средневекового исламского философа и богослова Ибн Таймийя (1263-1328 г.), который и сегодня столь популярен у современных салафитов, в том числе и в Азербайджане, что его даже называют «отцом исламской революции».¹⁷³

Важно также отметить, что такого рода фундаментализм, а точнее салафизм в исламе, – циклически повторяющееся явление. В этой связи среди мусульман еще со средних веков были популярны хадисы пророка Мухаммада о том, что в начале каждого столетия мусульманская община будет подвергаться испытанию или смуте. Потом Аллах пошлет того, кто обновит «общине дело ее веры». Причем под обновлением (араб. «*таджид*») имелось в виду восстановление жизни мусульманской уммы в прежнем состоянии, а не возникновение нового этапа. Таким образом, жизнь мусульманской общины или уммы на протяжении истории подчинена цикличности: следование истинной вере, постепенный отход от нее, кризис общины, появление «обновителя» или «восстановителя» истинной веры, возрождение уммы. Затем цикл повторяется.¹⁷⁴

Поэтому время от времени в исламском мире возникают подобного рода движения. Участники одного из таких движений «обновителей ислама» в 1145-1269 гг. даже создали в Испании и на большей части Северной Африки государство, в неисламском мире больше известное как «государство Альмохадов» - от арабского *ал-муваххидун* («исповедующие единобожие» или «единобожники»)¹⁷⁵.

Очередную борьбу за обновление ислама в XVIII в. возглавил шейх Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаби (1703-1792 г.), по имени которого участников движения стали называть «ваххабитами», что, безусловно, не корректно и не верно. Сам шейх Мухаммад ибн Абд

¹⁷² Сулейман ибн Абд ар-Рахман аль-Хукаиль. Жизнь шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба... - Москва, 2003, с.9.

¹⁷³ А.А.Игнатенко. Ислам и политика. – Москва, 2004, с.18.

¹⁷⁴ См.: Ella Landau-Tasseron. The “cyclical reform”: a study of the *mujaddid* tradition. – Journal “*Studia Islamica*” (Paris). – Vol.LXX, 1989, p.81; А.А.Игнатенко. Ислам, с.15.

¹⁷⁵ См.: B.Spuler. The Muslim World. A Historical Survey. Part I. – Leiden, 1960, pp.110-111; The Cambridge History of Islam. Vol. 2. – Cambridge, 1970, pp.224-229, 424-429; Ш.-А.Жюльен. История Северной Африки. Тунис. Алжир. Марокко. От арабского завоевания до 1830 года. – Москва, 1961, с.110-156; А.Али-заде. Хроника мусульманских государств I-VII веков хиджры. – Москва, 2004, с.278-282.

ал-Ваххаби и его последователи называли себя «салафийа», либо просто мусульманами (араб. «муслимун»).

С самого начала возникновения нового этапа в движении салафийа отношение к личности шейха Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаби в исламском мире было очень неоднозначным. Крайний радикализм в действиях, особенно уничтожение многих святынь, уже тогда в XVIII в. вызвали негодование у многих мусульман. Да и позже последователи шейха Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаби вели себя столь же радикально. В 1924-1925 гг. они разрушили многие постройки, возведенные над могилами сподвижников пророка Мухаммада в Мекке и Медине. Эти события еще больше оттолкнули от них многих в мусульманском мире.

Вот почему последователей шейха Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаби воспринимали как раскольников, которые несли разлад суннитам и, по сути, создали новый, пятый мазхаб. Разумеется, ваххабиты все это категорически отрицали. Однако даже основатель идеологии и движения шейх Мухаммад Абд ал-Ваххаби вынужден был признать «отвратительную вражду» к нему лично и негативное отношение к слову «ваххабизм».¹⁷⁶ Время не изменило мнение многих мусульман относительно последователей шейха Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаби. Современные сторонники шейха Мухаммада Абд ал-Ваххаби также признают крайне негативное отношение многих мусульман к ним.¹⁷⁷ Признают также и тот факт, что термин «*ваххабийун*» (ваххабиты) прочно утвердился в исламском мире именно в отношении сторонников шейха Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаби. И не только признают, но многие сегодня полагают, что «в данном названии нет ничего унижительного для ваххабитского движения. Ведь наименование – это всего лишь обозначение группы людей, сплотившихся вокруг определенных целей и принципов, которых объединяет одно название. Независимо от того, называется это учение *ваххабизмом* или *салафизмом*, его метод уже сам по себе делает его салафитским».¹⁷⁸

Помимо негативного имиджа есть еще одна, пожалуй, главная причина, почему салафиты стремятся не именовать ваххабизмом ни учение шейха Мухаммада Абд ал-Ваххаби, ни идеологию движений и групп, принимающих и распространяющих эти взгляды во многих странах мира. Ведь в таком случае будут признаны обоснованными обвинения, что ваххабиты в рамках ислама являются еретиками (араб. *мубтади'а*), которые следуют особому религиозному учению, разработанному конкретным человеком (шейхом Мухаммадом Абд ал-Ваххаби) в конкретный исторический период времени (XVIII в.) и не существовавшему прежде в таком виде и с таким содержанием. А ведь именно против этого и выступают салафиты (ваххабиты) по отношению к другим направлениям ислама, обвиняя их в том, что они основаны не на Коране и Сунне, а на воззрениях конкретных людей, основавших свои мазхабы.

К тому же следует учесть, что нынешние сторонники салафизма, хотя и близки к ханбалитскому мазхабу, но все же не привязывают себя жестко к какому-либо суннитскому мазхабу (шиизм все салафиты традиционно воспринимают как ересь в исламе), и в этом смысле салафизм является трансмазхабной идеологией, обращенной к раннему или «правильному (чистому)» исламу. Не случайно, в Каирском университете «ал-Азхар» и других салафитских учебных заведениях обучают «правильному исламу» и категорически выступают против разделения мусульман на мазхабы.

Вот почему ваххабиты, особенно современные, в том числе в Азербайджане, предпочитают, чтобы их называли просто «мусульманами» или салафитами, но никак не «ваххабитами». Между тем ваххабизм является частью многовекового салафитского движения за обновление ислама. И потому в современном исламском мире термины «салафизм» и «ваххабизм» воспринимаются как синонимы. С другой стороны, на территории бывшего СССР, в том числе в Азербайджане, термин «ваххабизм» гораздо более распространен,

¹⁷⁶ Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими. Книга единобожия. – Москва, 2001, с.15, 17.

¹⁷⁷ М.А.Башамил. Как мы понимаем единобожие. – Москва, 2001, с.15.

¹⁷⁸ Сулейман ибн Абд ар-Рахман аль-Хукайль. Жизнь шейха, с.68.

нежели «салафизм», и поэтому в дальнейшем в тексте будут использованы оба термина как равнозначные.

Идеология салафизма (ваххабизма)

Каковы основные положения идеологии салафизма (ваххабизма) на современном этапе? Рассмотрим их вкратце на основе трудов идеологов ваххабизма, которые можно приобрести при их мечетях в Азербайджане.

Современные проповедники ваххабизма видят свою миссию в преодолении раскола среди мусульман. В этой связи они провозглашают строгое «единобожие» (араб. *таухид*) и необходимость бескомпромиссной борьбы с «многобожием» (араб. *ширк*) и «неверием» (араб. *куфр*). К деяниям, противоречащим исламу, современные идеологи ваххабизма относят посредничество (араб. *тавассул*), под которым понимают обращение с мольбой и молитвами к любому, кроме Аллаха. По убеждениям ваххабитов, между верующим и Аллахом посредников быть не должно. Соответственно отрицалось почитание и возвеличение святых и шейхов, и даже самого пророка Мухаммада, как отступление от единобожия, которое допускает поклонение только Аллаху. Поэтому ваххабиты крайне негативно воспринимают посещение и поклонение гробницам известных святых и шейхов, возведение сооружений и надгробий над их могилами, чтение Корана на кладбищах, использование амулетов и талисманов и жертвоприношения кому-либо, кроме Аллаху.

Особенностью взглядов ваххабитов является то, что они абсолютизируют все это, но особенно понятие «неверие». С одной стороны, «неверными» для современных ваххабитов являются иудеи и христиане. С другой, неверными объявляются мусульмане, совершившие хоть малейшее отступление от единобожия. В этом случае жизнь и имущество мусульманина перестают быть неприкосновенными, то есть он может быть убит, а его имущество изъято. И не спасет такого мусульманина то, что он не отрекается от символа мусульманской веры (*шахада*) «Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад – посланник божий».

Ваххабиты крайне враждебно относятся также ко всем новшествам (араб. *бид'а*) и призывают строго придерживаться всех установлений Корана и Сунны, касающихся ритуально-обрядовой сферы, поведения и внешнего вида мусульманина (нестриженные бороды и укороченные штаны у мужчин, обязательное ношение платка или хиджаба женщинами). Ваххабиты крайне враждебно относятся к суфиям и ко всем тарикатам, как к созданным людьми религиозным структурам и организациям. Кроме того, новшеством, с их точки зрения, является празднование дня рождения пророка Мухаммада (араб. *маулид ан-Наби*), а также обращение за благословением (араб. *баракат*) к кому-либо, кроме Аллаха.

Отличительной чертой доктрины ваххабизма является требование подтверждать свое единобожие «ненавистью и враждой» по отношению к «неверным» и «многобожникам». Как указывает один из современных идеологов ваххабизма Мухаммад ибн Джамил Зину, «каждый истинный мусульманин должен в обязательном порядке» проявлять ко всем ним «вражду и испытывать ненависть». Более того, «дружелюбие по отношению к неверным и оказание им помощи не разрешены».¹⁷⁹ И в этой связи особую роль в идеологии ваххабизма играет необходимость вооруженной борьбы или джихада «с позиций ислама». При этом, в трактовке ваххабитов, джихад – есть только вооруженная борьба. В их текстах, к примеру, практически нет подробных положений о «джихаде против души», то есть о нравственном совершенствовании мусульманина. Для них джихад – это только вооруженная борьба против всех «неверных», являющаяся обязательной для каждого мусульманина. Таковы вкратце воззрения ваххабитов в их собственном изложении.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Мухаммад ибн Джамил Зину. Исламская акида – вероучение, убеждение, воззрение по Священному Корану и Достоверной Сунне. – Москва, 1998, с. 31-32 и 101.

¹⁸⁰ См.: М.А.Башамил. Как мы понимаем; Мухаммад ибн Джамил Зину. Исламская акида; Салех бин Фаузан аль-Фаузан. Дружба и непричастность в исламе. – Баку, 1997; Абу Амина Билял Филипс. Эволюция фикха. –

Первые шаги салафизма (ваххабизма) в Азербайджане

В исламском мире есть, однако, и более радикальные идеологии, и вряд ли ваххабизм приобрел бы такую популярность, если бы так и остался в пределах Аравийского полуострова. Ведь сегодня в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне и ОАЭ суннитский ислам окрашен в ваххабитские тона, однако это не вызывает особого беспокойства в мире. Сочетая меры привлечения сторонников умеренного ваххабизма к управлению государством и репрессии против радикалов, местным властям удалось поставить ваххабизм под контроль. Однако с начала 70-х годов XX в., но особенно после вторжения советских войск в Афганистан, ваххабизм целенаправленно стал распространяться за пределами Аравийского полуострова, и это коренным образом повлияло на изменение отношения к движению ваххабитов.

После распада СССР ваххабизм появился и в бывших советских республиках. При этом время появления и причины роста популярности ваххабитов в той или иной стране были различными. Наиболее сильными оказались позиции ваххабитов в России, в первую очередь в республиках Северного Кавказа, где первые ваххабитские проповедники появились еще до распада СССР, в 70-е годы XX в. Причем это были местные жители, а не миссионеры из-за рубежа.¹⁸¹ Однако укрепление позиций ваххабизма в этом регионе России началось с конца 80-х годов XX в. Основными районами, где ваххабизм получил наибольшую популярность, были Дагестан и Чечня.

В этот же период ваххабитские взгляды стали пропагандироваться и в Азербайджане. Правда, в отличие от российских республик Северного Кавказа, ситуация для распространения ваххабизма в Азербайджане в тот период была иной. Во-первых, значительную часть населения республики составляют шииты, и уже по этой причине ваххабитам было намного сложнее с пропагандой своих взглядов в Азербайджане. Именно потому к идеям ваххабитов вначале оказались более восприимчивы сунниты, в первую очередь проживающие на севере республики, вдоль границы с Россией. Это главным образом лезгины, а также аварцы, цахуры и другие национальные меньшинства, имевшие тесные связи со своими соотечественниками в Дагестане. Что же касается азербайджанцев, то в начале 90-х гг. XX в. идеи тюркизма были для них намного привлекательнее. Несостоятельными оказались тогда надежды ваххабитов и на исламскую солидарность в связи с Карабахским конфликтом. В Азербайджан летом 1992 г. прибыла небольшая группа чеченцев во главе с Шамилем Басаевым. Провоевав несколько месяцев в Карабахе, они вскоре покинули страну, разочарованные откровенно слабой религиозностью азербайджанцев.¹⁸²

Вот почему первые ваххабиты были очень малочисленными и свои проповеди вели в северных, приграничных с Россией, районах республики, где проживало немало представителей народов дагестанской группы языков. Тот факт, что в этот первый период распространения ваххабизма в Азербайджане доминирующую роль сыграли лезгины, было не случайным. С одной стороны, лезгины и близкие к ним по языку и культуре народы в северных регионах страны достаточно многочисленны, особенно в Гусарском и Хачмазском районах. С другой, в Дагестане ваххабизм также получил наиболее широкое распространение среди лезгин. К примеру, в одном из центров ваххабизма в Дагестане – селе Кара-

Киев, 2001; Вахид Абдус-Салам Бали. Оберегание человека от джиннов и шайтанов. – Москва, 2001; Ахмет Ярлыкапов. Кредо ваххабита. – Сборник *«Диа-Логос: Религия и общество. 2000-2001. Альманах»*. – Москва, 2001, с.228-249.

¹⁸¹ А.А.Ярлыкапов. Проблема ваххабизма на Северном Кавказе. – Москва, 2000, с.5; Владимир Бобровников. Ислам на постсоветском Северном Кавказе (Дагестан): мифы и реалии. – Сборник *«Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри»*. Москва, 2001, с.82.

¹⁸² См.: Ариф Юнусов. Наемники в армяно-азербайджанской войне. – Самиздат. Газ. *«Экспресс-Хроника»*, № 38, 16-23 сентября 1993 г.; А.Юнусов. Чеченский фактор. – *«Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов»*. – Москва, 2001, № 36. Март-апрель, с.72.

махи, в местном медресе в конце 90-х гг. XX в. половину студентов составляли лезгинны.¹⁸³ Естественно, что идеи ваххабитов в Азербайджане в первую очередь распространились среди лезгин и близких к ним народов на севере страны.

Видную, если не решающую, роль в распространении салафизма (ваххабизма) в Азербайджане сыграл арабский миссионер из Палестины Абу Умар Салим ал-Газзи (род. 1965 г.).¹⁸⁴ Уроженец города Газа, в 1986 г. он приехал на учебу в СССР и стал студентом одного из университетов в Баку. Убежденный салафит, тогда же Абу Умар Салим ал-Газзи начал вести пропаганду салафизма. Вначале в общежитиях среди студентов-арабов. Выучив хорошо русский язык, чуть позже он стал много ездить по всем районам Азербайджана и повел пропаганду, особенно на севере страны, где местные жители отчасти уже были знакомы с идеологией салафизма. Очень скоро Абу Умар Салим ал-Газзи завоевал популярность. Ведь воспитанные советской атеистической пропагандой и не имевшие реального представления о религии граждане Азербайджане теперь имели дело с интеллектуалом, который на хорошем русском языке и в достаточно доступной форме излагал основы ислама. При этом спокойно и уверенно отвечал на самые сложные религиозные вопросы. Именно тогда к нему стали обращаться как «шейх Салим», хотя он не имел специального теологического образования. Он первым в Азербайджане стал выпускать салафитские книги, причем на русском, азербайджанском и лезгинском языках. Позже именно он стал редактировать перевод Корана на русский язык, который завершил в 2002 г. его ученик, ныне хорошо известный азербайджанской общественности теолог Эльмир Кулиев.¹⁸⁵

В своей пропагандистской деятельности Абу Умар Салим ал-Газзи широко использовал новые элементы. В частности, стал организовывать первые в Азербайджане специальные летние лагеря для получения знаний по исламу. При этом лекторы приглашались в основном из стран арабского Востока, в большинстве богословы из Александрии и Каира. Широко использовались также современные достижения (аудио и видео кассеты¹⁸⁶), а также психологические тесты, широко распространенные на Западе, но бывшие в диковинку в Азербайджане.¹⁸⁷

С другой стороны, Абу Умар Салим ал-Газзи уделял большое внимание увеличению числа своих учеников. При этом наиболее одаренным он помогал продолжить обучение в Исламском университете в г. Медина.

Наконец, именно Абу Умар Салим ал-Газзи, начиная с 1992 г., способствовал открытию нескольких медресе и десятков салафитских мечетей в Азербайджане, в том числе в столице. Одну из них он и возглавил: в старой части Баку лезгинскому национальному центру «Самур» в 1993 г. власти передали мечеть «Ашур» (построена в XII в.), больше известную среди населения под названием «Лезгинская» (фото 40).¹⁸⁸ По личной просьбе руководителя центра «Самур» Абу Умар Салим ал-Газзи стал в 1993-1995 гг. имамом этой мечети, которая быстро приобрела популярность среди верующих. Но, самое главное,

¹⁸³ Д.В.Макаров. Официальный, с.29.

¹⁸⁴ Подробно о жизни и деятельности шейха Салима в Азербайджане см.: Краткая биография Абу Умара Салима аль-Газзи. - <http://salaf-forum.ru/viewtopic.php?f=26&t=6413>

¹⁸⁵ Коран. Перевод смыслов и комментарии Э.Р.Кулиева. - Москва, 2002.

¹⁸⁶ В Интернете размещено очень много аудио и видео кассет Абу Умара Салима ал-Газзи, которые до сих пор пользуются большой популярностью, причем не только в Азербайджане, но и среди верующих салафитов на постсоветском пространстве: <http://muzofon.com/search/Салим-Абу-Умар-аль-Газзи>; <http://kiwi.kz/watch/mn61ubg3q2dl>; <http://baseofmp3.com/?q=%F1%E0%EB%E8%EC>; <http://islamic.kz/?cat=203>; <http://get-tune.net/?a=music&q=%D1%E0%EB%E8%EC+%C0%E1%F3+%D3%EC%E0%F0+%E0%EB%FC+%C3%E0%E7%E7%E8> и др.

¹⁸⁷ О них рассказывали в своих интервью автору этих строк многие салафиты, а также этот факт нашел отражение в другом интервью: Ибрагим Байандурлу. Мои знакомые – ваххабиты. Три судьбы, три фабулы ваххабизации. - Журнал «III ERA» (Баку), 2005, № 6, с.44-45.

¹⁸⁸ Асадулла Кудрат. «Лезги мечеть» в осаде. «Суннитский вопрос» в Азербайджане встает ребром. - www.gusarnews.tk/; Бахрам Батыев. МНБ Азербайджана арестовало активистов «Лезгинской мечети». - www.vesti.az/news.php?id=31792

именно эта мечеть стала восприниматься населением как первый центр ваххабитов в Азербайджане, вокруг которой потом не раз вспыхивали дискуссии и столкновения. В 2001 г. власти даже приняли решение о закрытии мечети, что, однако так и осталось на бумаге.¹⁸⁹ Позже, уже в 2010 г. власти вновь подняли эту тему, отказавшись зарегистрировать уже саму общину при мечети, а название мечети переименовали в «Мечеть Ашурара».¹⁹⁰

Но это все было позже. А в середине 90-х гг. XX в. ситуация была иной. Каких-либо проблем с властью салафиты (ваххабиты) не имели. Более того, в Азербайджане с 1994 г. свою деятельность развернули и некоторые другие международные исламские организации и благотворительные фонды: «*Джамийат ихья ат-тураз ал-ислами*» («Общество возрождения исламского наследия»), «*Рабита ал-алам ал-ислами*» («Всемирная исламская лига»), «*ал-Игаса*» («Спасение»), «*Гейат ал-гаус ва-л-мусаада ли-л-муслими ал-Кауказ*» («Организация помощи и поддержки мусульман Кавказа»), «*ал-Харамейн*» («Две святыни»).¹⁹¹ Расширение деятельности арабских организаций во многом было обусловлено начавшейся в 1994 г. войной в Чечне, в которой роль ваххабитов резко возросла. Азербайджан стал своего рода транзитной страной для поставок оружия, а также материальной и гуманитарной помощи чеченцам. В то же время в стране появились первые чеченские беженцы, число которых к концу первой войны в Чечне в 1996 г. достигло почти 5 тыс. человек.¹⁹²

Так начался новый этап в распространении салафизма (ваххабизма) в Азербайджане, связанный с чеченскими беженцами, большинство из которых были верующими. В основном они осели в столице республики, и вскоре встал вопрос о мечети. Первое время они посещали мечети, что были в районах их проживания. Но, как позже они не раз объясняли автору этих строк, «*в ваших мечетях все не так, как положено по Корану*». А «Лезгинская» мечеть была слишком мала, она уже просто не вмещала всех верующих и последним приходилось молиться буквально на прилегающих к мечети улицах старой части города. Становилось ясно, что нужна новая, более вместительная мечеть. И тогда Абу Умар Салим ал-Газзи нашел спонсоров на арабском Востоке: в 1997-1998 гг. на средства кувейтской благотворительной организации «*Джамийат ихья ат-тураз ал-ислами*» и миллионера из Кувейта Мухаммада ибн Будейа в Наримановском районе Баку была построена соборная мечеть. Официально она была названа «Джума мечеть», но среди населения получила широкую известность как мечеть «Абу Бакра» (фото 41). Она сразу привлекла внимание многих в республике как очень необычным для мечетей республики внешним видом, так и числом верующих, которые посещали ее. Официально, молельный зал мог одновременно вместить 625 верующих-мужчин, еще 360 мест были предназначены на втором этаже для мусульманок. То есть всего в мечети одновременно могли совершать намаз около 1 тысячи верующих.¹⁹³ Но даже этого оказалось мало для прихожан мечети «Абу Бакра». Тогда верующие расстелили ковры и стали молиться во дворе мечети. А потом и на прилегающих улицах. В помощь верующим на прилегающих к мечети улицах установили громкоговорители, чтобы было слышно выступление имама. В результате, в обычные дни мечеть посещали 2-3 тысячи, на пятничный намаз приходили уже 7-8 тысяч ве-

¹⁸⁹ «Лезгинская мечеть» закрыта. – Газ. «Зеркало», 24 октября 2001 г.; Севиндж Тельмангызы. Хаджи Абдул вторгся в Лезгинскую мечеть? – Газ. «Ени Мусават», 27 июля 2004 г. (на азерб.яз.).

¹⁹⁰ Бахрам Батыев. Верующие «Лезгинской мечети» Баку обратились за помощью к России. - www.vesti.az/news.php?id=30817; Асадулла Кудрат. «Лезги мечеть» в осаде; Ариф Керимов: «Равенство коренных этносов должно стать национальной идеей России». -

<http://www.islamrf.ru/news/russia/rusinterview/12036/>. Собственно говоря, название «Лезгинская» мечеть было дано в XIX в. в связи с миграцией лезгин в Баку, а до этого она носила название «Мечеть Ашурара». См: Энциклопедия мечетей Азербайджанской Республики. – Баку, 2001, с.46 (на азерб.яз.).

¹⁹¹ Ариф Юнусов. Ислам, с.260.

¹⁹² Ариф Юнусов. Миграционные процессы в Азербайджане. – Баку, 2009, с.237.

¹⁹³ Энциклопедия мечетей, с.55; Мечеть Абу-Бакр. - <http://www.abubekr.narod.ru/html/mecet.html>; Бывший заместитель Гамета Сулейманова: «Мечеть «Абу Бекр» построена предпринимателем из Кувейта». - <http://ru.apa.az/news.php?id=126168>

рующих, а в праздничные или религиозные дни – до 12 тысяч человек! Это – небывалые для современного Азербайджана цифры!¹⁹⁴ Необычным было также то, что большинство служащих мечети свободно владеют русским языком, что для мусульманского духовенства Азербайджана нехарактерно. Подавляющее большинство религиозной литературы, что продавалась при мечети во второй половине 90-х гг. XX в., также была на русском языке и издана в России. Впрочем, все это легко объяснялось тем, что в эту мечеть в тот период приходили русскоязычные азербайджанцы, а также чеченцы и многие сунниты северных районов Азербайджана и жители Дагестана, что сразу было отмечено журналистами.¹⁹⁵

Именно эта мечеть стала центром салафитов (ваххабитов) Азербайджана. Однако автору азербайджанского салафизма Абу Умару Салиму ал-Газзи не было суждено стать ее имамом: отношение властей к религиозной ситуации в стране заметно изменилось, репрессии коснулись не только шиитов, но и суннитов. И личность ставшего популярным не только в Азербайджане, но и на всем постсоветском пространстве Абу Умара Салима ал-Газзи стала вызывать опасения у властей. В итоге, в 1998 г., после 12 лет пребывания в стране, Абу Умар Салим ал-Газзи был вынужден покинуть страну и уехать в ОАЭ, где живет по сей день.¹⁹⁶ Однако связей со своими последователями в Азербайджане он не теряет, создав в Интернете сайт на русском языке.¹⁹⁷

Но мечеть «Абу Бакра» не осталась без руководителя: в том же 1998 г. имамом мечети стал 28-летний Гамет Сулейманов (фото 43). У него было блестящее теологическое образование – он проучился в 1992-1993 гг. в Исламском университете г.Хартум в Судане, и в 1993-1998 гг. в Исламском университете г.Медина в Саудовской Аравии, став первым азербайджанцем, получившим диплом знаменитого для мусульман мединского университета.¹⁹⁸ Он быстро приобрел большую известность и популярность в стране за необычную манеру произнесения проповедей. Отметим, что жанр проповедей вообще в мечетях Азербайджана, особенно традиционных, не распространен. Роль большинства мечетей ограничивается отправлением религиозных обрядов, в основном траурных. В мечети «Абу Бакра» отказались от исполнения траурных церемоний, как противоречащих исламу, и нет на этот случай муллы. Зато пятничный намаз всегда завершается дополнительной проповедью, в которой имам не только разъясняет стихи из Корана, но также объясняет суть и причины нынешних социально-экономических и иных проблем в республике. Верующим импонирует абсолютная раскованность молодого имама, его блестящее знание Корана и Сунны и умение вести беседы на любые острые темы.

Борьба с терроризмом и ваххабизм

Гамет Сулейманов стал во главе мечети «Абу Бакр» в очень сложный для салафитов (ваххабитов) период. Мирный этап в отношении салафитов (ваххабитов) остался позади. Их деятельность уже стала вызывать опасение и тревогу у властей и широких кругов общественности. Ведь со второй половины 90-х годов XX в. все чаще и чаще спецслужбы Азербайджана стали сталкиваться с деятельностью радикальных исламских группировок. Их особенностью было то, что практически все они были связаны со странами арабского Востока и, что самое главное, в той или иной степени с ваххабитскими структурами. Вна-

¹⁹⁴ Приток в ислам возрос. Интервью с Гаметом Шалбузоглы. – Газ. «Хурриийат» (Баку), 21 ноября 2003 г. (на азерб.яз.); Руководитель мечети «Абу-Бекр» Гамет Сулейманов: «Я не ваххабит». - <http://www.day.az/news/society/57685.html>

¹⁹⁵ Х.Исмайлова, Ш.Аббасов. Логово ваххабитов в центре Баку. – Газ. «Эхо», 2 мая 2001 г.; Ибрагим Байандурлу. Мои знакомые – ваххабиты, с.43-48.

¹⁹⁶ См.: Краткая биография Абу Умара Салима аль-Газзи.

¹⁹⁷ <http://svet-islama.com/>

¹⁹⁸ Интервью Арифа Юнусова с руководителем религиозной общины «Абу Бакр» Гаметом Сулеймановым. Баку, 11 октября 2009 г. (на азерб.яз.).

чале в поле зрения МНБ Азербайджана попал гражданин России и житель Дагестана са-лафит Асул Касумов. Объявив себя имамом всех лезгин, он открыто проповедовал созда-ние в приграничной между Азербайджаном и Дагестаном зоне лезгинского исламского государства. В этой связи он не раз организовывал выступления и митинги лезгин по обе стороны границы. Очередная такая попытка завершилась арестом А.Касумова 21 апреля 1996 г. Вслед за этим состоялся суд в Баку, который 18 марта 1997 г. приговорил его к 13 годам лишения свободы.¹⁹⁹

В 1996 г. в МНБ республики поступила информация о деятельности в Азербайджане террористической организации «Джейшуллах» («Армия Аллаха»). Боевики этой структу-ры занимались грабежами и убийствами неугодных им идеологических противников, раз-личных организаций и лиц, пытались посеять раздор в стране на религиозной почве. Са-мыми громкими их преступлениями стали убийство в 1997 г. известного в стране целите-ля и экстрасенса Этибара Эркина и двух его сыновей и попытка минирования здания Об-щества Кришны. На совести «Джейшуллаха» также нападение с целью ограбления в де-кабре 1998 г. на Бакинское представительство Европейского Банка Реконструкции и Раз-вития. Руководитель «Джейшуллаха» 32-летний Мубариз Алиев позже на следствии при-знал, что поддерживал близкие отношения в Чечне с полевыми командирами Ибн Хатта-бом и Шамилем Басаевым. В 1998 г., будучи в очередной раз Чечне, он вступил в контакт с международной подпольной организацией «Фидаи ислам» («Жертвующие собой во имя ислама»). По инициативе и при поддержке именно этой организации М.Алиев и его бое-вики в июне 1999 г. пытались угнать из аэропорта Забрат (под Баку) вертолет Ми-8 ком-пании «Азалавиа» в Чечню, чтобы в августе осуществить террористический акт против посольств США и Израиля в Баку.

В результате операции МНБ республики летом 2000 г. 13 активистов «Джейшуллаха» в Азербайджане были арестованы. Руководитель организации Мубариз Алиев приговорен к пожизненному, а остальные активисты к различным срокам заключения.²⁰⁰

Вслед за этим стали появляться все новые и новые факты, свидетельствующие о том, что страна в той или иной форме оказалась связана со многими террористическими акта-ми, имевшими место за пределами республики. Так, столица Азербайджана Баку неодно-кратно фигурировала в ходе расследования страшных по своим последствиям взрывов 7 августа 1998 г. американских посольств в Кении и Танзании. Выявилось, что до того ру-ководитель крайне радикальной террористической организации «ал-Ка'ида» Усама бен Ладен в 1996-1998 гг. примерно 60 раз звонил из Афганистана в Баку. Было ясно, что в Азербайджане у него имелись сторонники.

Американским спецслужбам удалось также установить, что арестованный ими спод-вижник Усамы бен Ладена Вадих ал-Хагг, в свою очередь, отправил в Баку посылку для местных сторонников «ал-Ка'иды». За час же до теракта в столице Кении из Баку в Лон-дон был послан факс на арабском языке, в котором террористы взяли на себя ответствен-ность за преступление, описав причины, толкнувшие их на этот шаг.²⁰¹

Выяснилось, что в Азербайджане действовали также ячейки таких арабских радикаль-ных религиозно-политических организаций, как египетские «ал-Джихад» и «Гама'а ал-исламийа» («Исламский террор»), международная «Джам'ият ал-ихван ал-муслимин» («Общество «Братья-мусульмане»). В частности, задержанный в 1999 г. в Канаде египтя-нин Махмуд Йабаллах оказался членом «ал-Джихада», тесно связанной с Усама бен Ладе-ном и «ал-Ка'ида». При этом в Канаду Йабаллах попал из Баку. По данным канадских спецслужб, Йабаллах работал в так называемом Международном исламском фонде помо-

¹⁹⁹ Игорь Ротарь. Под зеленым знаменем ислама. Исламские радикалы в России и СНГ. – Москва, 2001, с.57.

²⁰⁰ Agif Yunusov. Terrorism, p.233-234; Р.Ибрагимхалилова. Эпопея «Джейшуллах» еще продолжается. – Газ. «Эхо», 23 февраля 2001 г.

²⁰¹ См.: Н.Алиев, Х.Исмаилова. Терактом против посольства США в Кении руководили из Баку. – Газ. «Эхо», 18 августа 2001 г.; Н.Алиев. Нити сходятся в Баку? – Газ. «Эхо», 29 августа 2001 г.; Б.Бродский. По-чему в Баку звонил король терроризма? – Газ. «Ежедневные новости» (Баку), 14 сентября 2001 г.

щи в Пакистане, затем оказался в Йемене, откуда перебрался в Азербайджан и затем в Канаду. В обвинительном заключении указывается, что Йабаллах тесно контактировал также с Тирватом Салах Шетатом – приближенным руководителя «ал-Джихада» Аймана ал-Завахири.²⁰²

Арестованный в 2000 г. в Лондоне по обвинению в совершении террористических актов против посольств США в Кении и Танзании египтянин Ибрагим Эйдаруз показал, что еще в 1995 г. он организовал и возглавлял секретную ячейку «ал-Джихада» в Баку, которой руководил вплоть до конца 1997 г. Затем его перевели в Лондон. После объединения «ал-Джихада» с «ал-Ка'ида» столица Азербайджана использовалась террористами как перевалочный пункт.²⁰³ Это выявилось в ходе судебного процесса в апреле 1999 г. в Каире над 107 экстремистами, девять из которых были приговорены к смерти, а 12 осуждены египетским судом на пожизненные принудительные работы. Одним из них был руководитель военных операций «ал-Джихада» Ахмад Салама Мабрук, который в свое время отсидел 7 лет в тюрьме за соучастие в убийстве президента Египта Анвара Садата в октябре 1981 г. Теперь на суде Мабрук заявил, что после освобождения он выехал в одну из арабских стран, потом постоянно переезжал с места на место, побывав при этом в Афганистане, Пакистане, Судане, Албании и, наконец, в Азербайджане. Здесь была, как выше сказано, создана секретная ячейка «ал-Джихада». Оказалось также, что лидер организации Айман ал-Завахири, заочно осужденный на смертную казнь в Египте, не раз по подложным документам бывал проездом в Азербайджане. Более того, еще в декабре 1996 г. Айман ал-Завахири с группой активистов своей организации отправился воевать в Дагестан через Азербайджан, но при переходе азербайджано-российской границы его арестовали. Почти полгода Айман ал-Завахири провел в Дагестане в тюрьме, пока не вмешался Усама бен Ладен и не выкупил его у дагестанских властей. Как потом оправдывались власти Дагестана, правоохранные органы, якобы, не смогли опознать руководителя «ал-Джихада», поскольку у него был фальшивый паспорт. И по этой же причине в Египте тогда ничего не узнали об аресте террориста, которого они разыскивали долгое время.

На суде Мабрук также указал, что его организация имеет химическое и биологическое оружие, которое намерена использовать против представителей США и Израиля. По его словам, его организация разработала планы проведения 100 атак по израильским и американским целям по всему миру. Все детали были записаны на компьютерный диск. Однако, МНБ Азербайджана и американские спецслужбы в 1996-1998 гг. провели совместную операцию, в результате которой в 1998 г. в Баку были арестованы Мабрук, его брат Исам Хафиз Мабрук и Ясир ал-Сирри. В руки спецслужб попал тот самый компьютерный диск о планировавшихся 100 террористических актах. На основании этой информации ЦРУ провело серию операций против террористов во многих странах мира. В свою очередь, власти Азербайджана резко усилили охрану посольств США и Израиля в Баку.²⁰⁴

Сообщения о деятельности радикальных исламских организаций в Азербайджане и борьбе с ними МНБ азербайджанская общественность получала в достаточном объеме, что было отмечено в первой главе. Арестованные не являлись гражданами Азербайджана и по национальности были в основном арабами. Поэтому вначале власти республики взяли за арабских граждан, а также обратили более серьезное внимание на деятельность арабских благотворительных организаций. В результате многие арабы, в том числе Абу Умар Салим ал-Газзи, были в 1998-2000 гг. выдворены из страны. Одновременно с этим в 2000-2001 гг. была запрещена деятельность многих исламских арабских фондов и гуманитарных организаций на территории Азербайджана.²⁰⁵

Следующий удар власти Азербайджана нанесли по чеченцам в Азербайджане. В 1999 г. началась вторая чеченская война на российском Северном Кавказе. И все больше стало

²⁰² Н.Алиев. «Глобальная интифада» в Азербайджане. – Газ. «Эхо», 1 сентября 2001 г.

²⁰³ Н.Алиев. Нити сходятся; Б.Бродский. Почему в Баку звонил король терроризма?

²⁰⁴ Н.Алиев. Нити сходятся; Н.Алиев. «Глобальная интифада».

²⁰⁵ Ариф Юнусов. Ислам, с.267-268.

поступать информации об участии азербайджанских салафитов (ваххабитов) в боевых действиях против российской армии в Чечне. МНБ Азербайджана даже сообщило о гибели в ходе второй войны в Чечне 13 азербайджанцев, которые были ваххабитами и ранее посещали мечеть «Абу Бакра» в Баку.²⁰⁶ Ваххабитские структуры в Азербайджане стали подразделяться на две части – исключительно религиозные и военно-политические. Последние действовали подпольно и имели явную связь с радикальными исламскими организациями на арабском Востоке. К этому времени практически весь Азербайджан был поделен: некий Абу Муслим возглавлял ваххабитские группировки на северо-востоке Азербайджана в Губа-Хачмаз-Гусарской зоне. В центре страны, от Гянджи и до границы с Грузией, группировки ваххабитов возглавлял Мотасим. В Нахчеване таковым являлся ал-Талиб, а в Баку и на Абшеронском полуострове руководителем считался Насираддин. При этом Насираддин в августе 1998 г. несколько раз звонил в Кению перед терактом, а также в Афганистан.²⁰⁷

1 мая 2001 г., по распоряжению президента Гейдара Алиева, глава исполнительной власти Баку провел расширенное совещание с участием большинства министерств и ведомств, посвященное ситуации в религиозной сфере. Наибольший интерес вызвало выступление заместителя министра национальной безопасности страны Тофика Бабаева, который заявил: «Некоторые религиозные и миссионерские организации, контролируемые спецслужбами Ирана и ряда арабских стран, ставят своей целью захват власти в Азербайджане». Далее заместитель министра национальной безопасности страны указал, что деятельность ваххабитов в Азербайджане проходит в три этапа. На первом – распространение ваххабитской литературы, материальное поощрение потенциальных сподвижников. На втором этапе особо выделившихся привлекают для прохождения специальной подготовки. Заключительный третий этап включает в себя осуществление провокаций, террористических актов с целью парализовать действия государственных органов. По словам Тофика Бабаева, в настоящее время в Азербайджане насчитывается до 7 тыс. приверженцев этого религиозного течения. При этом центром ваххабитов в стране является мечеть «Абу Бакр». В то же время за последние годы около 300 граждан Азербайджана прошли обучение в ваххабитских центрах в Дагестане и Чечне.²⁰⁸

Таким образом, власти республики открыто объявили, что деятельность ваххабитов принимает все более опасный характер для национальной безопасности страны. А поскольку немалую часть ваххабитов составляли чеченцы, то вполне закономерно, что после этого совещания правоохранительные органы Азербайджана развернули неофициальную кампанию преследования живших в стране чеченских беженцев. Некоторые из них при этом были выданы России как боевики. В результате, тогда же в мае 2001 г. Аслан Масхадов предложил чеченцам покинуть Азербайджан, как страну, опасную для их проживания. В итоге, если перед второй чеченской войной в 1999 г. в Азербайджане проживало более 12 тыс. чеченских беженцев, то к середине 2002 г. их численность сократилось до 5 тыс. человек, а к 2007 г. – до 2,5 тыс. человек.²⁰⁹

Конечно, все это заметно сократило число чеченцев-ваххабитов в республике. Но от этого численность салафитов в Азербайджане не уменьшилась. Наоборот, все больше уже азербайджанцев становились ваххабитами. Причем немало среди них таких, кто родился в традиционно шиитских семьях.²¹⁰

²⁰⁶ Г.Мамедзаде. Прихожанам мечети «Абу-Бекр» обещают вознаграждение? – Газ. «Эхо», 25 октября 2001 г.

²⁰⁷ Хасан Агаджан. Азербайджан хотят зажать в тисках «исламского» террора. – Газ. «Экспресс» (Баку), 21 августа 2001 г. (на азерб.яз.).

²⁰⁸ Х.Исмаилова, Ш.Аббасов. Логово ваххабитов; Э.Гарабалов. В Азербайджане готовится исламская революция? – Газ. «Зеркало», 2 мая 2001 г.; М.Багиров. Рубеж противоречий. По ту сторону азербайджано-российской границы. – Газ. «Эхо», 19 мая 2001 г.; Х.Ровшангызлы, Р.Бабаев. Путь в Чечню пролегает через «Абу-Бекр»? – Газ. «Эхо», 24 ноября 2001 г.

²⁰⁹ Ариф Юнусов. Миграционные, с.239-241.

²¹⁰ См. опрос на Интернет-форуме: Кем были, кем являемся просто опрос. -

<http://www3.disput.az/index.php?showtopic=85485&st=0>

С конца 90-х гг. XX в. в магазинах при салафитских мечетях, в том числе в «Абу Бакре», все больше стало появляться книг и брошюр на азербайджанском языке, что явно свидетельствовало об изменении этнического соотношения в рядах салафитов (ваххабитов).

Тем временем власти Азербайджана развернули настоящую кампанию против всех салафитов в республике. Сразу после совещания в Баку группа государственных чиновников во главе с советником президента по национальной политике Идаятом Оруджевем (с 2006 г. – глава ГКРРО) и шейх-ул-исламом А.Пашазаде стали совершать поездки по тем регионам страны, где имелись салафитские общины. В Шемахе провели региональное совещание, посвященное деятельности салафитов (ваххабитов). Было отмечено, что если в столице под их контролем находятся всего две мечети («Лезгинская» и «Абу Бакр»), то в провинциях они добились более впечатляющих успехов. Так, в небольшом и малонаселенном Гобустанском районе салафитскими (ваххабитскими) считались 14 мечетей, в Ахсуинском – 20, а в Хачмазском – 28. Всего под контролем салафитов (ваххабитов) к лету 2001 г. было около 100 мечетей.²¹¹

Дальнейшие действия властей были традиционными для Азербайджана: были даны указания главам районов, где имелись салафитские (ваххабитские) общины, начать репрессивную кампанию против них. Естественно, кампания носила крайне примитивный характер: поскольку местные власти, и тем более правоохранительные органы, имели весьма смутное представление об идеологии салафитов (ваххабитов) и иных теологических тонкостях, они избрали путь борьбы ... с внешним обликом салафитов (ваххабитов). Иначе говоря, в северных районах Азербайджана полицейские стали насильно сбривать бороды всем попадавшим под руку мужчинам. Как язвительно стали сообщать из этих районов журналисты, если эту кампанию не остановить, тогда очень скоро в провинциях «не останется бородатых мужчин». Полицейские и представители местных органов исполнительной власти были уверены в своей правоте и искренне полагали, что «только так можно искоренить ваххабизм». Запрещалось также ношение укороченных брюк.²¹²

В столице власти воздержались от таких примитивных действий, но развернули в СМИ мощную кампанию против имама мечети «Абу Бакр» Гамета Сулейманова. С одной стороны, один за другим проводились судебные процессы в отношении ваххабитов, которые проходили за рубежом, в основном в Панкисском ущелье Грузии, военную подготовку в ваххабитских лагерях для последующего участия в боевых действиях в Чечне. В конце 2003 г. МНБ объявило, что в период с 2001 по 2003 годы было задержано и отдано под суд около 70 таких азербайджанцев-ваххабитов. В ходе этих процессов неоднократно звучало, что арестованные были прихожанами мечети «Абу Бакра». На этом основании в судах стали поднимать вопрос о принятии соответствующих мер в отношении мечети и конкретно имама Гамета Сулейманова.²¹³

С другой стороны, официально никак не решался вопрос об утверждении новых имама и ахунда мечети «Абу Бакр», которые были избраны общиной, но так и не зарегистрированы в УМК, в соответствии с поправками к закону «О свободе вероисповедания».²¹⁴

Такие действия властей имели эффект бумеранга и только усиливали интерес к салафитам (ваххабитам) и повышали рейтинг лично Гамета Сулейманова. Это особенно ярко

²¹¹ Подр. см.: Ариф Юнусов. Ислам, с.270.

²¹² Р.Халеддин, Р.Оруджев. Ваххабизм на севере Азербайджана. – Газ. «Эхо», 7 августа 2001 г.; Закаतालским ваххабитам бреют бороды. – Газ. «Уч ногта» (Баку), 25 августа 2001 г. (на азерб. яз.); Назиля Зейналова. Загатаальцев уже обрили! – Газ. «Комсомольская правда-Баку», 8 ноября 2003 г.

²¹³ Э.Алекперов. Несостоявшиеся азербайджанские боевики осуждены. – Газ. «Эхо», 3 января 2003 г.; З.Алиева. Желаяющие воевать в Чечне. – Газ. «Авропа» (Баку), 25-31 января 2003 г. (на азерб.яз.); И.Рзаев. Управление мусульман Кавказа обязано выполнять устав. – Газ. «Эхо», 14 февраля 2003 г.; Э.Алекперов. Борьба с терроризмом продолжается. – Газ. «Эхо», 31 октября 2003 г.; Э.Алекперов. Закрыть «Абу Бекр». – Газ. «Эхо», 20 декабря 2003 г.

²¹⁴ Управлению мусульман предложено назначить ахунда и имама мечети «Абубекр». – Газ. «Эхо», 13 февраля 2003 г.; Р.Оруджев. Имам мечети «Абу Бакр» до сих пор не утвержден. – Газ. «Эхо», 22 февраля 2003 г.

проявилось, когда имам мечети «Абу Бакра» в марте 2003 г. был гостем популярного Интернет-форума газеты «Эхо» и за него проголосовало почти 84% участников. Против подали лишь 11% голосов, остальные воздержались. Для сравнения отметим, что один из наиболее популярных в Азербайджане представителей официального духовенства хаджи Сабир Хасанлы месяц спустя не получил такой поддержки от участников этого Интернет-форума: с его позицией были согласны 58% участников форума, а негативно оценили – 36%.²¹⁵

Одновременно в СМИ стали публиковать материалы, из которых следовало, что ваххабиты укрепляют свои позиции в Азербайджане, и их численность стабильно возрастает. В январе 2002 г. появилась информация о том, что наиболее сильны позиции ваххабитов на северо-западе (Закатальский, Балаканский и Гахский районы) и северо-востоке (Гусарский и Хачмазский районы) страны, а также в центре (города Баку и Гянджа, Шемахинский район). При этом в Балаканском районе насчитывается примерно 450, в Закатальском – 150, в Гусарском – 380, а в Хачмазском – до 300 ваххабитов.²¹⁶ О росте популярности ваххабитов говорит тот факт, что их последователи появились уже в зонах, где их еще недавно очень сложно было представить – в традиционно шиитских южных районах и на Абшеронском полуострове.²¹⁷

Раскол в рядах салафитов Азербайджана

Однако вскоре в рядах салафитов (ваххабитов) Азербайджана произошли серьезные перемены. Они носили как объективный, так и субъективный характеры. С одной стороны, репрессии властей, да еще в такой примитивной форме (борьба с внешним видом и навешивание оскорбительных ярлыков в СМИ и на ТВ), вызывали резкое осуждение среди салафитов. В том числе и среди умеренных ее представителей, которые часто в провинциях подвергались репрессиям только за свой внешний вид или посещения мечетей. По сути, власти Азербайджана проводили политику принудительной радикализации салафитов (ваххабитов), сами того не ведая. В начале 2000-х гг. особенно сильный удар власти Азербайджана нанесли по чеченским беженцам, а также в северных регионах по салафитам - представителям национальных меньшинств республики (лезгины, аварцы и др.). И именно среди них в среде салафитов (ваххабитов), особенно в северных регионах Азербайджана, оказался самый высокий уровень радикальности. Большинство же азербайджанцев-салафитов жило, в основном, в столице и в меньшей степени было затронуто этой репрессивной политикой властей. Их, судя по интервью сотрудникам ИМД и автору настоящих строк, в начале 2000-х гг. больше волновали проблемы страны, причем по большей части – возможные перемены в обществе после ожидавшегося в связи с болезнью ухода с политической арены Гейдара Алиева.

С другой стороны, Азербайджан стал частью глобального противостояния исламского мира и Запада, и посредством Интернета²¹⁸ и других современных технологий азербайджанские салафиты оказывались в курсе всех процессов, что шли в мире. В том числе, относительно тех ожесточенных религиозных дебатов и дискуссий, что шли в исламском мире в отношении политики западных стран, в первую очередь США, в регионе. И не

²¹⁵ Газ. «Эхо», 29 марта и 19 апреля 2003 г.

²¹⁶ Э.Мурадханлы. В регионе есть 109 ваххабитов. – Газ. «Уч ногта», 25 августа 2001 г. (на азерб.яз.); Р.Надироглу. Ваххабиты обосновались в северных районах Азербайджана. – Газ. «Зеркало», 4 января 2002 г.; М.Меджидли. Почему и как надо бороться с ваххабизмом? – Газ. «Зеркало», 5 июля 2002 г.

²¹⁷ Дж.Шахвердиев. Лянкяран также ваххабируется. – Газ. «Хафта ичи» (Баку), 10-13 августа 2002 г. (на азерб.яз.); Рафиг. В Бакинских селах растет число ваххабитов. – Газ. «Ени Мусават», 25 сентября 2002 г. (на азерб.яз.).

²¹⁸ В Баку в центральных районах города функционирует целый ряд Интернет-клубов, которые принадлежат верующим-салафитам: Ибрагим Байандурлу. Мои знакомые – ваххабиты, с.44.

только были в курсе, но нередко и сами принимали участие в этих дискуссиях. Салафиты Азербайджана также принимали активное участие в тех или иных военно-политических событиях на Северном Кавказе и других регионах (Турция, Афганистан, Пакистан) исламского мира.

Все вышеизложенное проявилось в начале 2000-х годов. Первым испытанием для салафитов Азербайджана стали репрессии властей и многочисленные аресты по обвинению в терроризме. Среди салафитов стали появляться радикально настроенные верующие, которые выступали за более активное участие в боевых действиях на Северном Кавказе, а также на Ближнем Востоке. Все чаще и чаще разворачивались дискуссии о джихаде и его необходимости. Даже возник термин в отношении таких людей в среде салафитов – «*джихадисты*» (азерб. «*джихадчылар*»), т.е. сторонники джихада. Последние не ограничивались дискуссиями: если ранее появлялась информация об участии азербайджанских исламистов в боях на Северном Кавказе (в основном в Чечне и Дагестане), то вскоре география заметно расширилась и все чаще власти стали сообщать об арестах ваххабитов, которые принимали участие в боях в Афганистане и Пакистане.

В то же время в салафитской общине остро встал вопрос об отношении к азербайджанской власти. Первоначально Гамет Сулейманов, оказавшись одновременно под давлением внутри общины и властей республики, занял очень осторожную позицию, стараясь избегать осложнений.

Но в конце 2001 г., особенно на фоне теракта 11 сентября и последующих событий на Ближнем Востоке, ситуация в салафитской общине Азербайджана резко обострилась и привела в итоге к расколу. Как и во многих других странах исламского мира, главным камнем преткновения для салафитов стали два вопроса: отношение к джихаду и, соответственно, участию граждан Азербайджана в боевых действиях за пределами страны, а также отношение к власти в стране. Были и другие острые вопросы (отношение к личности Усамы бен Ладена и его действиям, к иноверцам и др.), но эти два носили принципиальный характер.

Ответы Гамета Сулейманова были таковы: джихад – святое для мусульман дело, но он имеет ряд условий и главным для мусульманина является джихад против своих пороков. Что же касается военного джихада и борьбы с неверными, а значит участия в боевых действиях, то здесь есть много предусловий. Но главное сегодня, по мнению Гамета Сулейманова, исламский мир слаб и боевые действия на Северном Кавказе, а также где-то еще (Афганистан и другие страны) оборачиваются против самих же мусульман. По этой причине он выступил против участия граждан Азербайджана в боевых действиях в Чечне и в других странах мира, а Усаму бен Ладена проклял в своей проповеди, указав, что тот «хуже, чем шайтан, так как шайтан не взрывает дома и не убивает мирных граждан». Также он заявил, что считает Гейдара Алиева (а позже – Ильхама Алиева) мусульманином и, соответственно, своим правителем и призвал салафитов подчиняться властям страны.

Эти ответы и позиция Гамета Сулейманова тогда же в 2001 г. вызвали возмущение среди радикально настроенных салафитов, и они перестали посещать мечеть «Абу Бакр». Они обвинили Гамета Сулейманова и его сторонников в сотрудничестве с властями и предательстве интересам ислама, назвав его «*мадхалитом*».²¹⁹ В свою очередь, Гамет Сулей-

²¹⁹ Термин появился в связи с доктриной, высказанной богословом из Саудовской Аравии шейхом Раба ибн Хади ал-Мадхали (род. 1931 г.) в связи с войной в Персидском заливе в 1991 г. и вводом войск США на территорию ряда арабских стран. В своих книгах и фетвах ал-Мадхали отверг идею вооруженного джихада без особых условий, в том числе с иноверцами и, в частности, осудил Усаму бен Ладена. Он также выступил в поддержку решения властей Саудовской Аравии по вводу войск США на территорию этой страны. Кроме этого между ал-Мадхали и представителями другой части ваххабизма возникли разногласия по поводу подчинения государственным властям. В частности, ал-Мадхали теологически обосновывал необходимость подчинения правителем, вне зависимости от оценки их верности исламу. Оппоненты ал-Мадхали называли его и тех, кто согласен с такими взглядами «пораженцами» и «псевдосалафитами». См. подр.: Л.Б.Маевская. Неоваххабизм на постсоветском пространстве: идеологические особенности на примере секты мадхалия. - http://cis-center.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=821:2011-03-29-19-59-50&catid=24:2009-

манов в своих проповедях назвал своих оппонентов вначале «*такфиристами*»,²²⁰ а потом - «*хариджитами*».²²¹ И не только назвал, но пошел дальше – выпустил вначале фетву, а затем брошюру, в которой вновь обвинил своих оппонентов в искажении ислама и еще раз призвал верующих уважать правящую власть в Азербайджане и не выступать против нее.²²² Тем самым все мосты между сторонами были окончательно сожжены.

Отношения двух группировок в салафитской общине только накаливались. Открыв 16 августа 2003 г. на сайте мечети «Абу Бакр» онлайн-форум, Гамет Сулейманов среди первых же вопросов к себе вновь столкнулся с вопросами относительно джихада и отношения к властям.²²³ И впоследствии эти вопросы преследовали Гамета Сулейманова. В 2009 г. активный участник боевых действий на Северном Кавказе, весьма популярный среди радикальных ваххабитов как идеолог джихада Александр Тихомиров, больше известный, как Саид Бурятский (1982-2010 гг.), написал и распространил в Интернете статью об этих взглядах Гамета Сулейманова, вызвав тем самым большой резонанс в Интернете среди салафитов на постсоветском пространстве. Это вынудило Гамета Сулейманова также через Интернет ответить Саиду Бурятскому. Причем ответы Гамета Сулейманова были даны на азербайджанском языке, затем переведены на русский и получили широкое распространение среди салафитов. На статью Гамета Сулейманова потом также последовали ответы его оппонентов.²²⁴

Следует обратить внимание на то, какое большое внимание обе стороны уделяют современным технологиям. И в частности – Интернету и фейсбуку. По сути, сегодня именно в Интернете развернулась идеологическая борьба двух группировок азербайджанского салафизма.²²⁵ При этом стороны яростно обвиняют друг друга в неверии, только себя считают истинными мусульманами и постоянно навешивают друг на друга новые ярлыки и прозвища («ихванисты», «джамисты», «муахиды», «тагуфисты» и др.), часто носящие оскорбительный характер. Однако дело не в терминах и прозвищах, которые многие рядовые салафиты не смогут даже внятно разъяснить или понять их значение. Суть в том, что

12-02-12-33-50&Itemid=93; Шейх Али Аль Худейр. Основы движения пораженцев. - <http://muayid.livejournal.com/15364.html#cutid1>; Откуда появился термин «мадхалия». - <http://www.turntoislam.com/forum/showthread.php?t=76361>

²²⁰ От арабского термина «*такфир*», означающий переход человека из веры в неверие, в исламе - обвинение мусульман в неверии, причем другой группой мусульман.

²²¹ Хариджиты (араб., мн.ч. - «*хаваридж*», означает «отколовшиеся, покинувшие») в исламском мире часто используется в значении «раскольники», «мятежники». Так впервые в истории ислама была названа религиозно-политическая группа, обособившаяся от основной части мусульман (суннитов) после битвы в 657 г., в период борьбы за власть между халифом Али ибн Абу Талибом и правителем Сирии Муавией ибн Абу Суфианом. Они отказались признавать первых халифов и в борьбе со своими противниками использовали любые средства, включая политический террор и партизанскую войну. Сегодня так зачастую именуют радикальных ваххабитов.

²²² Гамет Сулейманов. Как относиться к лидерам. - Баку, 2001 г. (на азерб.яз.).

²²³ См. вопросы-ответы на форуме мечети «Абу Бакр»:

<http://www.abubakr-mescidi.com/forums/index.php?showtopic=3&st=0>; <http://www.abubakr-mescidi.com/forums/index.php?showtopic=29&st=15>; <http://www.abubakr-mescidi.com/forums/index.php?showtopic=36>; <http://www.abubakr-mescidi.com/forums/index.php?showtopic=62&st=45> и др.

²²⁴ Саид Бурятский: «Взгляд на Джихад изнутри, по прошествии года». -

http://seyfullah.tauhid.biz/Vzglyad_na_Djihad.doc; Опровержения Гамета Сулейманова на некоторые обвинения Саида Бурятского. - http://www.abubakr-mescidi.com/modules/news/article_storyid_563.html (на азерб.яз.) и http://www.abubakr-mescidi.com/modules/news/article_storyid_563.html; Ответ Гамета Сулейманова на некоторые обвинения Бурятского. - <http://salaf-forum.ru/viewtopic.php?f=12&t=1904>; Тысяча и одна «сказка» Гамета Сулейманова и ко. - http://seyfullah.tauhid.biz/Gamet_i_ko.doc и др.

²²⁵ Сайт хариджитов и близких к ним салафитов: <http://www.ehlitevhid.com/> (на азерб.яз.); <http://seyfullah.tauhid.biz/>; <http://azerijihadmedia.com>; <http://milleti-ibrahim.com>; <http://www.ehlitevhid.com/>. Форум на сайте хариджитов, с критикой Гамета:

<http://www.ehlitevhid.com/forums/index.php?showtopic=397&pid=2885&st=20&>. Сайты сторонников Гамета Сулейманова: <http://www.abubakr-mescidi.com/> (на азерб.яз.); <http://ahli-sunnah.my1.ru/> (на азерб.яз.); <http://www.abubekr.narod.ru/>; <http://www.facebook.com/pages/Abu-Bakr-mescidi/112812085460175>

азербайджанские салафиты (ваххабиты) в 2001 г. распались на две неравные по численности группы: на составляющее явное большинство умеренных во главе с Гаметом Сулеймановым и радикальное меньшинство, которых условно можно называть «хариджитами», хотя последние категорически не согласны с таким названием.

Хариджиты открыто заявляют, что они подчиняются только Аллаху и не могут уважать правительство неверующих (араб. «*кафирун*»). Они хотят, чтобы Азербайджан стал исламским государством, где жители должны жить на основе исламского права и морально-этических норм (араб. «*шариат*», означает «правильный путь, образ действия»). Разумеется, они считают необходимым и обязательным для мусульманина джихад против неверных и многие из них впоследствии стали активными участниками вооруженной борьбы на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Ингушетия), в Афганистане и Пакистане. У хариджитов нет единого, тем более харизматического лидера, они разделены на «*джамааты*» (араб. «община», «общество», «коллектив») и подчиняются своим руководителям (араб. «*амир*»). Нет среди них и сильного на сегодня идеолога и их сайты представляют во многом скорее информационные агентства, где дается информация об их действиях, а также религиозной и политической ситуации в Азербайджане и в исламском мире. В то же время на этих сайтах немало публикаций о необходимости проникновения в ряды армии неверных для использования оружия в своих целях, по сути инструкции по подготовке терактов и умению использовать оружие и боеприпасы. Аналитические статьи большей частью также в той или иной степени связаны с вопросами джихада.²²⁶

Наиболее значительные общины хариджитов в начале 2000-х гг. были в городах Сумгаит, Шеки, Губа, Гусар, Закатала, Балакан, в некоторых селах на Абшеронском полуострове и в столице. Центром хариджитов вначале стала суннитская мечеть в пригороде Сумгаита в квартале беженцев, больше известная среди населения под названием «Арабская» (фото 46). Их численность тогда не была значительной. По заявлению Гамета Сулейманова, сумгайтская мечеть хариджитов «*небольшая и туда максимум приходило до 500 человек. Это был центр радикализма в Азербайджане*».²²⁷ С учетом хариджитов в других населенных пунктах страны, максимальное число радикально настроенных салафитов вряд ли превышает 6-7 тыс. человек. Из них несколько сот человек ведут свою деятельность в подполье, либо находятся за пределами страны. Остальные сочувствуют им и помогают материально и финансово. Как указал один из них в интервью: «*Я не могу поехать сражаться в Афганистан, потому что я нахожусь не в слишком хорошей физической форме, но я помогаю им по-другому*».²²⁸

При этом хариджиты, в свою очередь, подразделяются еще на две группы. В своем интервью 11 октября 2009 г. Гамет Сулейманов указал: «*Хариджиты делятся на две группы: «такфир джамааты» (т.е. «люди такфира») и «джихад джамааты» (т.е. «люди джихада»). В Сумгаите в основном как раз были «джихад джамааты» или по-арабски «джамаату-л-джихад». Что они хотели? Они хотели совершать джихад. И естественно, что наша мечеть не была согласна с этим и ... с ними вели просветительскую работу*».²²⁹

В начале 2004 г. власти закрыли мечеть в Сумгаите, затем вынудили хариджитов не посещать мечети в городах Гянджа, Закатала и Балакан. В этих городах хариджиты ушли, по сути, в подполье и винили в этом Гамета Сулейманова, рассматривая его защитником

²²⁶ См.: Азербайджанская группа Джайшуллах провела совместную с талибами операцию в Афганистане. - <http://milleti-ibrahim.com/ru/index.php?start=165>; Азербайджанские муджахиды в Афганистане. - <http://milleti-ibrahim.com/ru/2010-08-18-13-45-38/143-2009-12-29-20-07-03.html>; Вступление в армию муртадов с целью саботажа. - <http://milleti-ibrahim.com/ru/2010-08-18-14-15-16/53---p/158-2010-01-28-10-40-55.html>; Обучение взрывному делу. - <http://milleti-ibrahim.com/ru/2010-08-18-14-15-16/53---p/167-2010-03-13-10-56-48.html>; Джихад сегодня. - <http://milleti-ibrahim.com/ru/2010-08-18-14-15-16/53---p/145-2010-01-03-20-37-47.html> и др.

²²⁷ Интервью Арифа Юнусова с руководителем религиозной общины «Абу Бакр» Гаметом Сулеймановым.

²²⁸ Azerbaijan: Independent Islam, p.12.

²²⁹ Интервью Арифа Юнусова с руководителем религиозной общины «Абу Бакр» Гаметом Сулеймановым.

власти. Страсти еще более накалились в 2006 г., когда Гамет Сулейманов в очередной раз жестко отозвался о хариджитах. В ответ последние обвинили его в близости с властями и перешли к угрозам, а в 2007 г. – к конкретным действиям. При этом они опирались на своих сторонников на Северном Кавказе, в первую очередь на главу «Дагестанского джамаата» Ильгара Моллачиева – уроженца Закатальского района Азербайджана, лезгина по национальности. Еще в 1999 г. И.Моллачиев был объявлен властями России в международный розыск и считался «командующим Дагестанским фронтом».

Созданная на юге Дагестана в 2001 г. террористическая организация «Лесные братья» к началу 2005 г. также активизировалась в Губа-Хачмазском регионе Азербайджана, создав здесь сеть своих подпольных военных баз.²³⁰

В начале 2007 г. уже под руководством И.Моллачиева «Лесные братья» расширили ареал своей деятельности, объединив три «джамаата» хариджитов: Дагестанский (в России), Губа-Гусарский и Сумгаитский (в Азербайджане). Роли были так распределены: группировка И.Моллачиева ударная и должна в определенное время перейти российско-азербайджанскую границу для проведения конкретной операции. Сумгаитская община хариджитов должна была добывать оружие и осуществлять военные действия вблизи и в самой столице. А Губа-Гусарская должна была в горных районах создать военные опорные пункты и арсеналы.

Летом 2007 г. азербайджанские власти в Сумгаите арестовали 17 активистов «Лесных братьев», в том числе одного из лидеров группировки, араба по происхождению, гражданина Саудовской Аравии Наифа Абд Ал-Керима Ал-Бадави (по кличке Абу Джафар).²³¹

Ответ хариджитов тут же последовал: И.Моллачиев перешел границу и начал подготовку к акциям на территории Азербайджана. Его сторонники были и в армии: в конце октября 2007 г. группировка под руководством лейтенанта азербайджанской армии Кямрана Асадова похитила из воинской части, расположенной в Гейгельском районе Азербайджана, оружие и боеприпасы и начала подготовку к террористическим актам против посольств США, Великобритании и Израиля в Азербайджане. Но операция провалилась и 20 человек во главе с К.Асадовым были арестованы. На процессе, длившемся несколько месяцев, один из обвиняемых Ровшан Абдуллаев заявил 24 декабря 2008 г., что во время бесед они затрагивали тему джихада: *«Мы планировали совершить джихад на территории других стран, таких, как Афганистан, Пакистан.... Я хотел отправиться из Ирана в Пакистан, а оттуда в Афганистан, чтобы воевать с талибами против кяфиров. Я не смог перейти через границу, поэтому вернулся назад»*.²³² Примерно то же самое говорили и другие обвиняемые относительно джихада и своих намерений. Но наиболее интересны были выступления на суде лидера этой группировки К.Асадова. В самом начале процесса 24 декабря 2008 г. он открыто заявил суду, что собирался совершить джихад. Он и служил в рядах Вооруженных сил с одной целью – приобрести оружие и воевать против врагов ислама. При этом своим руководителем он считал Усаму бен Ладена и подчеркнул: *«Моя Родина – халифат. У меня нет национальности. Все мусульмане мои братья. Почему я должен сражаться за Карабах? Я готов сражаться под исламским флагом. Я осуществляю джихад и готов к смерти с открытыми глазами. И после этого я буду бояться ваших тюрем или ваших приговоров?»*.²³³ Наконец, в своей заключительной речи 4 июня

²³⁰ В Азербайджане и Дагестане действуют ячейки религиозно-экстремистской организации «Лесные братья». - www.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/942720.html

²³¹ А.Рашидоглу. «Лесные братья», или дремучая непроходимость мировой политики. – Газ. «Зеркало», 3 сентября 2008 г.; Р.Керимов. МНБ назвало имена тех, кто устроил взрыв в мечети «Абу Бакр». – Газ. «Эхо», 3 сентября 2008 г.; И.Баяндурлу. «Лесные братья» готовили вооруженный захват районной власти. – Газ. «Зеркало», 20 марта 2009 г.

²³² См.: Участник вооруженной группировки: «Впервые о джихаде я услышал в мечети «Абу-Бекр» от Гамета Сулейманова». - <http://news.day.az/criminal/141642.html>; Свидетель: «Мы собирались вместе с Кямраном Асадовым пройти через Панкисское ущелье в Чечню и организовать там джихад». - <http://www.apa.az/ru/print.php?id=132089>

²³³ С.Насибли. «Чтобы воевать с кафирами мне нужно было оружие, и для этого я стал военнослужащим». –

2009 г. он еще раз указал, что не сожалеет о содеянном: *«Вы пытаетесь, засадив нас за решетку, этим обезвредить. Но таким способом вы ничего не добьетесь. Те две недели, когда я совершал джихад, - самые счастливые дни в моей жизни»*.²³⁴

То есть, перед нами люди, которые нисколько не боятся власти, не сожалеют о своих действиях и готовы продолжить свою борьбу в любых условиях. Но в качестве первой мишени они тогда выбрали имама Гамета Сулейманова. Как выяснилось в ходе судебного процесса над «Лесными братьями» в июле 2009 г., хариджиты указали, что еще в мае 2008 г. они приняли решение убить главу мечети «Абу Бакр». Причем один из них, Кямран Бозорги обвинил Г.Сулейманова в предательстве: *«Гамет, ты знаешь, что тюрьмы заполняются людьми, которые когда-то стояли на твоей стороне: из-за тебя арестовали три тысячи человек»*.²³⁵

Обратим внимание на цифру: 3 тыс. салафитов было арестовано властями за последние годы. Сложно сказать, насколько она соответствует действительности. Но для сравнения укажем, что по данным правозащитников, в Азербайджане за последние годы было арестовано по разным статьям (в том числе и обычным уголовным) и сидят в местах заключения примерно 15-16 тыс. человек. Таким образом, каждый пятый арестованный в Азербайджане является салафитом! Цифра сама по себе впечатляющая и говорящая о серьезности проблемы.

В свете этого следует серьезно отнестись к словам Гамета Сулейманова в 2008 г., что хариджиты вели подготовку к началу джихада в Азербайджане с участием 1-2 тыс. человек.²³⁶

Попытка покушения против Гамета Сулейманова в мае 2008 г. случайно сорвалась. Но два месяца спустя, 17 августа 2008 г. хариджиты взорвали в мечети «Абу Бакр» две гранаты. В результате, погибли двое верующих, 11 человек получили ранения, в том числе и имам мечети Г.Сулейманов. Почти сразу же мечеть была закрыта и оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Азербайджанские власти сумели быстро выйти на след группировки И.Моллачиева: в конце августа 2008 г. произошел серьезный бой на севере страны в окрестностях села Хазра Гусарского района, в результате которого погиб один азербайджанский военнослужащий. На помощь азербайджанским спецслужбам пришли российские силы безопасности и 7 сентября им удалось ликвидировать в Дагестане И.Моллачиева. В свою очередь, азербайджанские власти на севере страны осуществили массовые аресты «Лесных братьев». В общей сложности было арестовано 26 боевиков, которые в начале октября 2009 г. были приговорены к различным срокам.²³⁷

Однако из всего вышеизложенного отнюдь не следует, что проблема радикальных сил в Азербайджане решена. Скорее всего, мы имеем дело лишь с айсбергом. Примечательно, что после гибели И.Моллачиева и ареста многих «Лесных братьев», последние на территории Азербайджана не только не уступили своих позиций, но и расширили свою деятельность. Уже после всех этих арестов и гибели И.Моллачиева стали поступать сведения о новых акциях радикалов и «Лесных братьев», причем сопротивление боевиков было столь ожесточенным, что в зону боев в конце 2008 г. была введена даже тяжелая боевая

Газ. «Зеркало», 25 декабря 2008 г.: Камран Асадов: «Считаю Бен Ладена своим руководителем». – http://www.lent.az/xeber_16547_Kamran_Əsədov-“Bin_Ladeni_özümə_rəhbər_hesab_edirəm” (на азерб.яз.); Камран Асадов. «У меня нет национальности». – <http://lent.az/news.php?id=42777> (на азерб.яз.); Камран Асадов не желает воевать в Карабахе. – Газ. «Бизим йол», 30 мая 2009 г. (на азерб.яз.).

²³⁴ С.Насибов. Главный обвиняемый выступил с пламенной речью. – Газ. «Зеркало», 5 июня 2008 г.

²³⁵ С.Насибов. «Лесные братья» обвиняют Гамета Сулейманова в предательстве. По их словам, из-за него в тюрьмах находятся около 3 тысяч верующих. – Газ. «Зеркало», 29 июля 2009 г.; Обвиняемый признался в подготовке покушения на имама мечети. – Газ. «Новое время», 29 июля 2009 г.

²³⁶ А.Рашидоглу. «Является ли Азербайджан кяфярской страной?». – Газ. «Зеркало», 28 октября 2008 г.

²³⁷ В Азербайджане оглашен приговор «Лесным братьям». – www.kavkaz-uzel.ru/articles/161619/; В Азербайджане вынесен приговор 26 членам преступной группировки «Лесные братья». – <http://www.day.az/news/criminal/179904.html>

техника. Но боевикам удалось все-таки уйти в Дагестан.²³⁸ Однако и после этого общественность регулярно получала информацию о действиях радикалов в стране.²³⁹ Еще больше - за ее пределами. В Азербайджане перестали воспринимать как сенсацию сообщения об азербайджанских исламистах, сражающихся далеко за пределами страны на Северном Кавказе или Ближнем Востоке (фото 48-49), как и географию стран и регионов, где они сражались в 2009-2011 г. под исламским флагом.²⁴⁰ На сегодня в Афганистане и Пакистане по данным наших полевых исследований и самих салафитов находится примерно 200-250 граждан Азербайджана. Причем, среди них несколько девушек.²⁴¹ При этом об участии в боевых действиях, а также о погибших в Афганистане и Пакистане граждан Азербайджана в Интернете имеется немало видеосюжетов.²⁴²

Что же касается Гамета Сулейманова и умеренных салафитов, то они сегодня оказались в странном и парадоксальном положении. С одной стороны, имам мечети «Абу Бакр» и его сторонники пострадали в результате теракта 17 августа 2008 г. за свою борьбу с радикалами и поддержку властей. Казалось, власть должна в полной мере оказать им содействие. Ведь в лице Гамета Сулейманова и его общины власть имеет сильных союзников против радикалов. Но на деле все получилось с точностью наоборот. Вслед за радикалами и власть решила наказать Гамета Сулейманова и его сторонников! Закрыв под предлогом следствия мечеть «Абу Бакра», власти даже три года спустя не дают согласия на ее открытие и посещение верующими, несмотря на многочисленные обращения и просьбы Гамета Сулейманова²⁴³. За это время власти завершили следствие над теми, кто совершил теракт в мечети и даже успели осудить их! Но мечеть «Абу Бакра» так и не открыла свои двери! Не помогло и обращение в суд общины «Абу Бакра» против управления полиции Наримановского района г.Баку, которое не дает своего согласия на открытие мечети. Суд отклонил иск. Но в ходе судебного разбирательства Гамет Сулейманов и его сторонники узнали от официального представителя этого управления полиции, что мечеть закрыта на основании приказа со стороны руководства МВД от 20 августа 2008 г., но ввиду того, что

²³⁸ Кровавые спецоперации на севере Азербайджана. - Газ. «Зеркало», 13 ноября 2008 г.; Р.Рустамов. «Лесные братья» возвращаются?! - Газ. «Зеркало», 17 июля 2009 г.; Опять «Лесные братья»? - Газ. «Новое время», 17 июля 2009 г. и др.

²³⁹ См. сообщения СМИ Азербайджана за 2011 год: В Балакене арестован ваххабит. - <http://www.ahlibeyt.az/news/2095.html>; В Азербайджане арестованы члены радикальной группировки, напавшие на воинскую часть. - <http://vesti.az/news.php?id=70335>; Арестованы 4 ваххабита, совершившие вооруженное нападение. - <http://www.ahlibeyt.az/news/2349.html> и др.

²⁴⁰ См. напр.: Убитый в Ингушетии азербайджанец являлся телохранителем Доку Умарова. - <http://regionplus.az/en/posts/view/96201>; Б.Сафаров, Н.Абасов. В Чечне воюют азербайджанские наемники? - Газ. «Эхо», 13 июня 2009 г.; МВД Пакистана прокомментировало информацию о задержании граждан Азербайджана, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой». - <http://www.day.az/news/politics/168646.html>; В Азербайджане по обвинению в сотрудничестве с талибами осуждены 13 человек. - www.kavkaz-uzel.ru/articles/160571/; В Азербайджане осуждены еще двое обвиняемых в сотрудничестве с талибами. - www.kavkaz-uzel.ru/articles/161195/; Азербайджанский террорист убит в Афганистане. - Газ. «Ени Мусават», 11 декабря 2009 г. (на азерб.яз.); Из Пакистана на Родину экстрадирован гражданин Азербайджана - член группировки «Лесные братья». - <http://www.day.az/news/criminal/200393.html>; Р.Ибрагимхалилова. В Дербенте убит боевик из Азербайджана. - Газ. «Эхо», 12 мая 2010 г.; Завершилось судебное следствие по делу банды из 31 гражданина Азербайджана, обвиняющейся в связях с международной террористической сетью. - <http://www.day.az/news/criminal/213283.html>; Отец разыскиваемого азербайджанца: «Мой сын умер в Афганистане, защищая религию». - <http://vesti.az/news.php?id=51981>; Участвовавший в боях против сил НАТО азербайджанец был доставлен в суд в инвалидной коляске. - <http://vesti.az/news.php?id=56873> и др.

²⁴¹ Низам Рза. Шокирующие требования от находящихся в руках талибов азербайджанцев. - http://www.lent.az/xeber_85126_Talibanin_əlindəki_azərbaycanlılarla_bağlı_şok_iddialar (на азерб.яз.).

²⁴² Совместная операция азербайджанского отряда «Джейшулла» и талибов. - <http://www.youtube.com/watch?v=BqtqVpZ3HIE&feature=related> (на азерб.яз.); Азербайджанцы в Афгане ради Ислама. - http://www.youtube.com/watch?v=JPiRAXHz3hQ&feature=player_embedded# (на азерб.яз.); Наши мученики. - <http://www.youtube.com/watch?v=UpKRdZ3W8rU&feature=related> (на азерб.яз.); Мученики Азербайджана 2010. - <http://www.youtube.com/watch?v=xYm1gl025Xo&feature=related> (на азерб.яз.).

²⁴³ Гамет Сулейманов: «Ждем ровно три года». - <http://www.mediaforum.az/rus/2011/10/17/ГАМЕТ-СУЛЕЙМАНОВ-ЖДЕМ-РОВНО-ТРИ-ГОДА-040934878c00.html>

приказ является «секретным документом», поэтому он не может быть представлен суду и общественности!²⁴⁴

Не помогло и официальное обращение делегация парламентариев Кувейта в октябре 2011 г. с просьбой об открытии мечети - власти отказались открыть мечеть, сославшись на то, что якобы следствие продолжается, хотя давно уже и суд состоялся и следствие завершено.²⁴⁵

Такое положение дел конечно удручающе действует на Гамета Сулейманова и его сторонников, которые полагают, что власти сознательно ведут политику против роста активности салафитов в Азербайджане. Ведь дело не ограничивается вопросом мечети «Абу Бакр». Стоило тому же Гамету Сулейманову поехать на встречу с салафитами в суннитскую мечеть в Гяндже, как тут же и эту мечеть власти закрыли.²⁴⁶ Как по команде, стали возникать в 2009-2011 гг. проблемы и в других суннитских мечетях Азербайджана, куда шли салафиты. Давление на салафитов не ослабевает. Хотя, как не раз говорил в СМИ и в интервью автору этих строк Гамет Сулейманов, «Открытие мечети «Абу-Бекр» в первую очередь в интересах государства. Её же закрытие в основном на пользу радикальных групп. То есть если государство не откроет мечеть – это будет способствовать дальнейшей радикализации».²⁴⁷ И с этим сложно не согласиться.

А пока прихожане ныне закрытой мечети «Абу Бакр» посещают другие суннитские мечети, в основном мечеть «Илахийят» (фото 51) и мечеть в пос.Гарачухур (фото 53) на окраине Баку. Но места не хватает и потому большинство предпочитает собираться в квартирах или моллахана.

После всех этих событий салафиты стали больше внимания уделять вопросу своей безопасности. В частности, многие укоротили свои бороды и стали носить брюки не короткие, как раньше, а нормальной длины, чтобы их внешний вид не бросался в глаза полиции. Как многие объясняли, им «посоветовали братья по вере пойти на такой шаг». По сути дела, салафиты воспользовались практикой такийя - одного из принципов поведения мусульман в случае возникновения угрозы их жизни. По этой же причине салафиты в 2011 г. оказались в стороне от активных религиозных процессов в стране, хотя их также сильно беспокоил вопрос с хиджабом, азаном и сломом мечетей. Но они решили, что будет лучше, если шииты в этих вопросах будут активнее, чем они.²⁴⁸

Подводя итог, следует указать на численность салафитов Азербайджана, о которой неоднократно на страницах СМИ велись дебаты. Указывались разные цифры – от 10 до 50 тыс. человек.²⁴⁹ По мнению Международной Кризисной группы, численность салафитов в Азербайджане вряд ли превышает 10 тыс. человек.²⁵⁰ Полевые исследования ИМД в период с 2002 по 2011 гг. позволяют говорить о том, что регулярно посещающих мечети и считающих себя салафитами в Азербайджане сегодня примерно 10-12 тысяч человек. Но к

²⁴⁴ «Секретный приказ» о закрытии мечети «Абу-Бакр»? – Газ. «Зеркало», 17 декабря 2008 г.

²⁴⁵ Кувейтская делегация подняла в Милли Меджлисе Азербайджана вопрос в связи с мечетью «Абу Бакр». - http://ru.ara.az/news_Кувейтская_делегация_подняла_в_205280.html

²⁴⁶ Айнур Иманова. Проповедь и богослужение: что это значит, о чем говорят в азербайджанских мечетях? - <http://www.mediaforum.az/az/2011/09/22/XÜTBƏ-VƏ-MOİZƏ-ISLAMIN-HÖKMÜ-NƏDİR-AZƏRBAYCAN-112937553c08.html> (на азерб.яз.); Интервью Арифа Юнусова с руководителем религиозной общины «Абу Бакр» Гаметом Сулеймановым.

²⁴⁷ Суннитов не пускают в мечеть? - <http://www.azadliq.org/content/article/2148107.html>; Интервью Арифа Юнусова с руководителем религиозной общины «Абу Бакр» Гаметом Сулеймановым.

²⁴⁸ Исламский фундаментализм в Азербайджане? - <http://www.mediaforum.az/az/2011/07/14/AZƏRBAYCANDA-ISLAM-FUNDAMENTALİZMİ-2-040519242c08.html> (на азерб.яз.).

²⁴⁹ Вугар Годжаманлы. Растет опасность радикального ваххабизма. – Газ. «Шарг» (Баку), 28 февраля 2003 г. (на азерб.яз.); Архитекторы опасных и фальшивых религий; Религиозные мазхабы и течения в Азербайджане. - <http://www.mediaforum.az/az/2011/07/11/AZƏRBAYCANDA-DİNİ-MƏZHƏBLƏR-VƏ-CƏRƏYANLAR-025848370c08.html> (на азерб.яз.).

²⁵⁰ Azerbaijan: Independent Islam, p.5.

ним следует также добавить примерно 25-30 тысяч человек, которые согласны со многими положениями салафитов, но не решаются сегодня открыто демонстрировать свои взгляды. Их можно назвать потенциальными или колеблющимися салафитами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог всему вышеизложенному, укажем на наиболее важные выводы.

Начнем с того, что в 1991 г. объявивший о своей независимости Азербайджан был формально исламской страной. Верующими были на тот период не более одного процента населения. Большинство же населения хоть и считало себя мусульманами по рождению, но не имело реального представления о религии и основных принципах веры, не посещало мечети и не молилось, не соблюдало необходимые обряды и требования.

Но затем начался процесс «реисламизации» и возврата населения к своей вере. Стало быстро расти число верующих мусульман. Через десять лет после обретения независимости в Азербайджане таковых стало примерно 10 процентов. А сегодня, то есть через 20 лет, численность верующих или практикующих мусульман возросло до примерно 20 процентов от общего числа населения. Иначе говоря, всего за 20 лет независимости в Азербайджане число тех, кто стал посещать мечети и соблюдать все необходимые обряды возросло в двадцать раз. При этом большинство из них составляют представители молодого поколения.

Серьезные изменения произошли и внутри исламского сообщества. Если раньше они подразделялись только на шиитов и суннитов и слабо разбирались при этом в различиях богословско-правовых школ, то сегодня религиозная палитра намного шире и разнообразнее. В республике возобновили свою деятельность ликвидированные в советское время различные суфийские тарикаты. Одновременно стали появляться новые, среди которых особое место заняли Нурчу.

Но особое место в исламской палитре стали занимать салафиты, которых ранее в истории Азербайджана не было и которые во многом вызвали резкий рост интереса населения к исламу. В свою очередь, и они раскололись на умеренных и радикалов, что также оказало влияние на развитие политического ислама в стране.

Произошли серьезные перемены и в шиитской общине Азербайджана. Если ранее она была ведущей по численности, но вызвала в 90-е годы XX в. серьезное отторжение у общества в связи со слабым уровнем высшего духовенства, то теперь с появлением представителей марджа ат-таклида и других новых духовных авторитетов ситуация начинает меняться и внутри шиитского сообщества.

Каковы перспективы исламского фактора в этой связи? С одной стороны, численность собственно практикующих верующих не столь велика. Всего двадцать процентов от общего числа населения, то есть лишь каждый пятый гражданин является сегодня в Азербайджане верующим. При этом в подавляющем большинстве они просто верующие, не желающие принимать активное участие в политических процессах. Вдобавок, верующие раскололись на три большие группы: шиитские организации, Нурчу и салафитов. И при этом у них нет единого и харизматического лидера. В Азербайджане по-прежнему решающую роль играет поколение, ориентированное или воспринимающее с симпатией западные ценности и светскую модель государства.

Казалось бы, в такой ситуации говорить о возможности исламской революции в Азербайджане просто несерьезно. По крайней мере, в обозримом будущем.

На самом деле ситуация не столь проста, как это может показаться. Начнем с того, что исламская революция в чистом виде нигде не происходит. Даже в Иране вначале все разворачивалось как антишахские выступления и лишь позже они стали носить религиозный характер. Имеет место использование исламского фактора в политической жизни страны. Причем зачастую этот фактор могут использовать в своих целях даже далекие от религии светские политические силы. И в этой связи ситуация в Азербайджане не столь благополучна. Ведь в стране на фоне нерешенного Карабахского конфликта имеет место серьезный социальный кризис в связи с расслоением общества на маленькую группу власть предержащих и их окружение, резко разбогатевших от продажи энергоресурсов, и подавляющее большинство населения, которое крайне недовольно своим положением и политикой властей. Сегодня в стране одновременно идет два процесса: с одной стороны, репрессивной, авторитарной политикой властей недовольны светские слои общества. С другой, столь же сильно недовольство у верующих, которые также подвергаются репрессиям со стороны властей и чьи права также тотально нарушаются. По сути, сегодня в Азербайджане в результате политики властей идет процесс принудительной радикализации многих слоев общества. Причем как верующих, так и светских сил. Пока эти два процесса по большей части идут параллельно и лишь эпизодически соединяются. Но на каком-то этапе слияние этих двух процессов против репрессивной и антидемократической политики властей будет неминуемо. И тогда не исключено, что исламский фактор будет использован и может стать доминирующим. Используя исключительно насилие, руководство страны неизбежно столкнется с ответным насилием «убежденных в своей вере».

ФОТОГРАФИИ

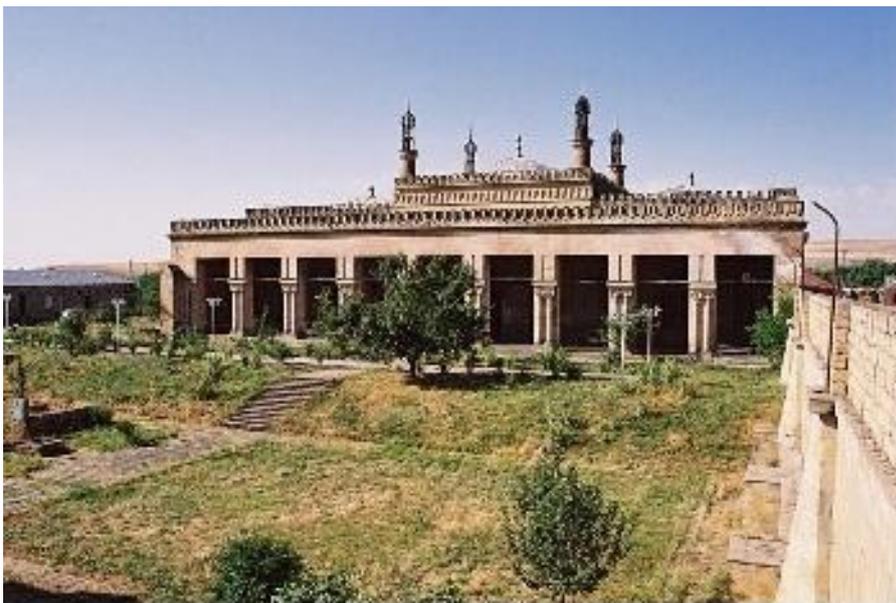

Фото 3. Самая старая в Азербайджане мечеть «Джума» (построена в VII в.) в г.Шемаха

Фото 4. Мечеть «Шах Аббас» (построена в 1606 г.) в г.Гянджа

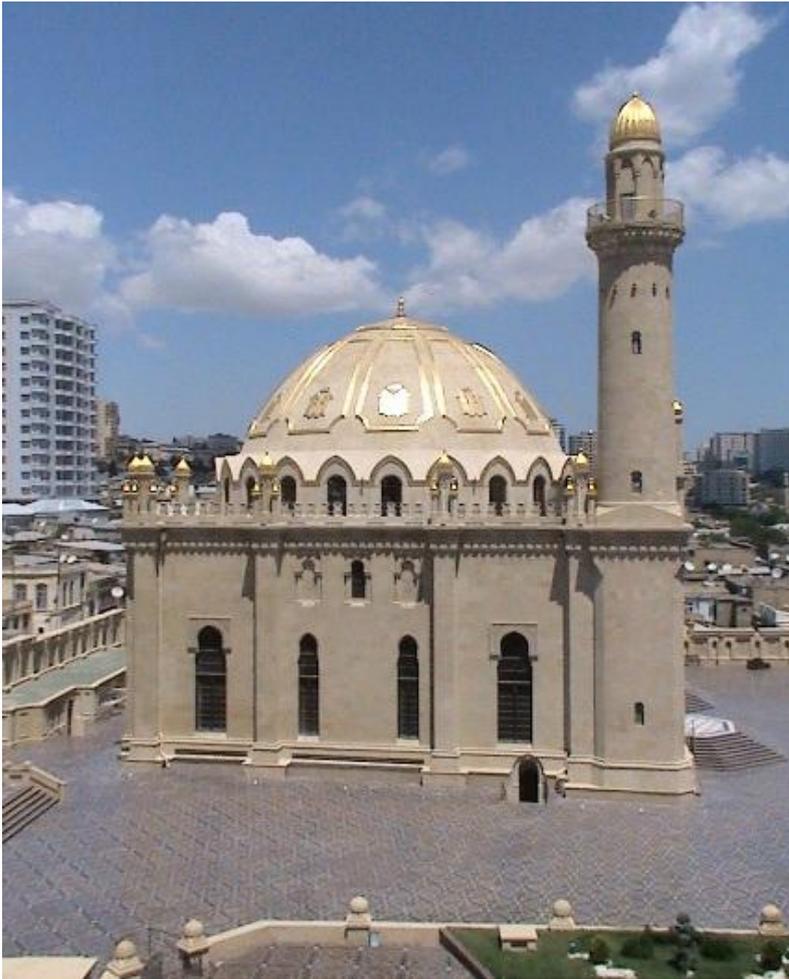

Фото 6. Интерьер внутри мечети «Тезе Пир». Фото агентства ТУРАН

Фото 8. Мечеть в Биби-Эйбате в Баку, построена в XII в. , восстановлена в 1997-1998 гг.

Фото 9. Мечеть «Шахидляр» («Мученики») в Баку, построена в 1993-1996 гг. турками. Фото А.С.Юнусова

Фото 10. Мечеть в пос.Мехдиабад на Абшеронском полуострове, построена в 1999 г. турками. Фото А.С.Юнусова

Фото 11. Мечеть в «Хазрати-Захра» в г.Нахчеван, построена в 1992-1999 гг. иранцами. *Фото Р.А.Гусейнова*

Фото 14. Внутри пира Мир Мовсума Ага. Фото А.С.Юнусова

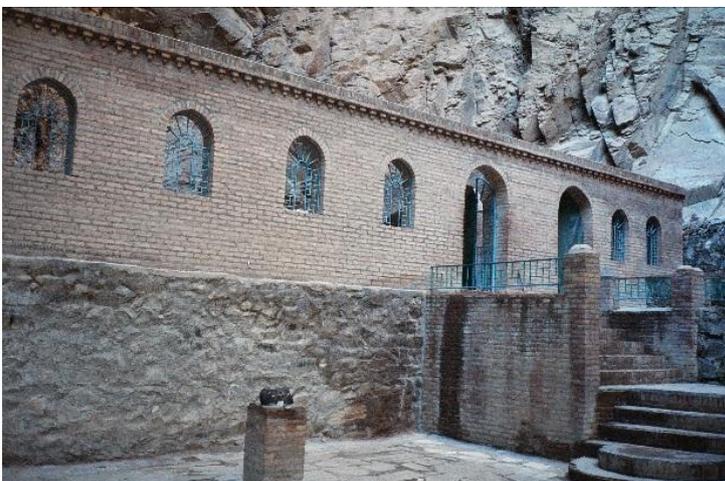

Фото 16. Пир «Асхаби кахв» в Нахчеванской АР. Вход. Фото Р.А.Гусейнова

Фото 17. Мечеть «Пиргямыш» в г.Нахчеван. Комната Гейдара Алиева внутри мечети.
Фото Р.А.Гусейнова

Фото 18. Конференц-зал внутри мечети «Тезе Пир» в Баку. На переднем фоне – флаги правящей партии «Ени Азербайджан» и государственный флаг Азербайджана.
Фото агентства ТУРАН

Фото 19. Бакинский Исламский университет. Фото агентства ТУРАН

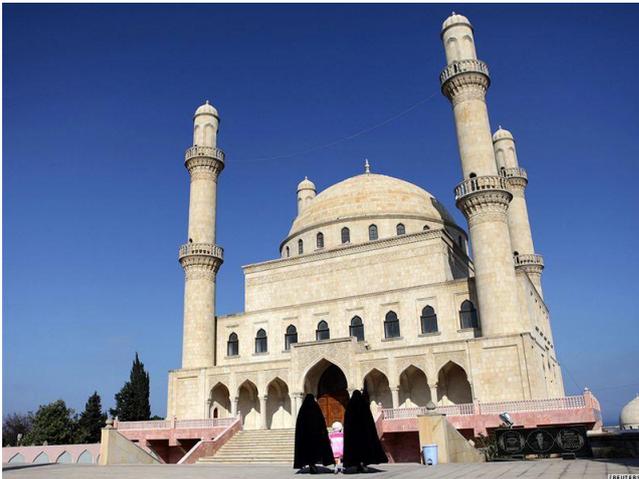

Фото 21. Нардаранский пир (существует с VIII в., перестроена в 1994 г.).
Фото агентства Рейтер

Фото 24. Разгон полицией акции протеста верующих против запрета на ношение хиджаба
в школах 6 мая 2011 г. у здания Министерства образования в Баку. Фото агентства ТУРАН

Фото 25. Акция протеста верующих 24 мая 2011 г. против запрета на ношение хиджаба в школах в Баку. Фото агентства Azadxeber

Фото 26. Пресс-конференция в Баку 16 июля 2009 г. лидеров Исламской партии Азербайджана. Слева направо: один из основателей партии хаджи Ага Нури, нынешний председатель ИПА хаджи Мовсум Самедов и его заместитель хаджи Вагиф Агаев. Фото агентства ТУРАН

Фото 28. Хаджи Ильгар Ибрагимовлу

Фото 29. Мечеть «Джума» (построена в XII в.) в старой части Баку. Фото агентства ТУРАН

Фото 30. Хаджи Шахин Хасанлы. Фото агентства Salam News

Фото 32. Пятничная молитва в мечети «Мешади Дадаш» и на прилегающих улицах.
Фото агентства Salam News

Фото 34. Худжат-ул-ислам-ва-л-муслимин Ильхам Алиев

Фото 37. Турецкий Исламский факультет в Баку. Общий вид здания.
Фото А.С.Юнусова

Фото 38. Университет «Кавказ» в Баку

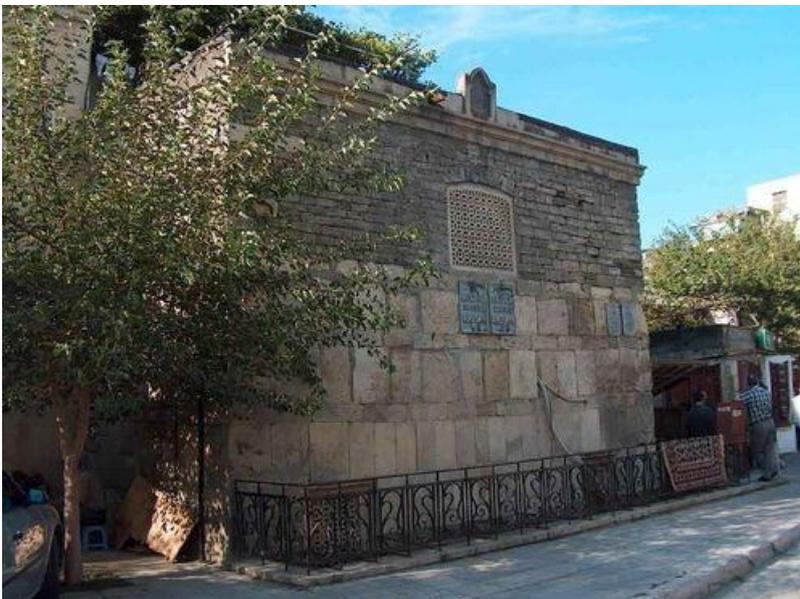

Фото 40. «Лезгинская» мечеть (старое название - мечеть «Ашур», построена в 1169 г.) в старой части Баку

Фото 41. Общий вид мечети салафитов «Абу Бакр» (построена в 1997-1998 гг.) в Баку. Фото А.С.Юнусова

Фото 43. Имам Гамет Сулейманов на фоне мечети «Абу Бакр». Фото А.С.Юнусова

Фото 46. «Арабская» мечеть в г.Сумгаит, ставшая центром хариджитов Азербайджана. Закрыта в 2004 г.
Фото А.С.Юнусова

Фото 48. Азербайджанские исламисты в Афганистане. Фото с сайта www.milleti-ibrahim.com

Фото 49. Азербайджанские исламисты в Афганистане. Фото с сайта www.milleti-ibrahim.com

Фото 51. Верующие во дворе и прилегающих улицах при мечети «Илахийят» в Баку. Август 2009 г. Фото агентства ТУРАН

Фото 53 Салафитская мечеть (построена в 1996), Гарачухур, пригород Баку.
Photo: Arif Yunusov

End of the text