

Секция «Востоковедение, африканистика»

Роль мусульманского духовенства в подготовке и проведении Эрзурумского конгресса защиты прав.

Пальников Александр Маратович

Студент

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт
стран Азии и Африки, Москва, Россия*

E-mail: pal-sasha666@yandex.ru

Как в отечественной, так и зарубежной историографии роли мусульманского духовенства в национально-освободительной войне в Турции уделяется незаслуженно малое внимание. Подобный феномен обусловлен влиянием существующей «официальной» версии республиканской истории Турции. «Официальная» точка зрения была изложена самим Мустафой Кемалем Ататюрком в многотомной речи под названием «Путь новой Турции». Всячески подчёркиваемая «светскость» национально-освободительной борьбы не могла не повлиять на направление исследований. Разумеется, сильнее всего это сказалось на работах турецких историков. Что же касается отечественной историографии, причиной слабой освещённости данного немаловажного вопроса выступило, во многом, принятие официальной кемалистской позиции. Западные же историки, помимо следования европоцентристским и модернизационным теориям, были до 70-х – 80-х годов XX века лишены доступа к соответствующим источникам. А связи с этим, данный вопрос был слабо проработан и в западной историографии. Таким образом, из-за некоторой предвзятости в исследованиях и вольного обращения с фактами, роль мусульманского духовенства как в национально-освободительной борьбе в целом, так и в работе Эрзурумского конгресса в частности, оказывается не оценённой по достоинству.

Предметом нашего рассмотрения являются различные аспекты подготовки и проведения Эрзурумского конгресса Общества защиты прав Восточной Анатолии, проходившего с 23 июля по 7 августа 1919 года. Эрзурумский конгресс является одним из ключевых событий начала национально-освободительной борьбы, её отправной точкой. В работе конгресса участвовали 62 делегата от пяти восточных вилайетов – Трабзона, Эрзурума, Сиваса, Битлиса, Вана – и одного санджака – Эрзинджанского. Эрзурум был выбран местом проведения конгресса, поскольку, во-первых, удалён от столицы, где султанское правительство проводило политику соглашательства с силами Антанты, во-вторых, в тот момент непосредственной угрозы оккупации этого города не было. Тот факт, что зачинателями национально освободительной борьбы стали представители консервативных восточных вилайетов, весьма интересен. Более того, данное Общество защиты прав выросло из весьма реакционного Общества ислама, возглавлявшегося богословом Раифом-эфенди, но действовавшего, на самом деле, под руководством Кязыма Карабекир-паши, командира XV армейского корпуса. Корпус боролся с активизировавшейся дашнакской Арменией. По замыслам Антанты, восточные вилайеты следовало отделить от остатков Османской империи и включить их либо в армянское, либо даже в гипотетическое курдское государство. Таким образом, вопрос утраты национального суверенитета стоял для востока Анатолии действительно остро.

Представляет интерес как количество участвовавших в конгрессе лиц духовного звания, так и то, чьи интересы они представляли. Проанализировано соотношение раз-

витости, значимости участвовавших в конгрессе вилайетов и количества лиц духовного сословия, их представлявших. Так, больше всего их было в составе делегации Сиваса, который стал впоследствии местом проведения следующего конгресса Общества защиты прав, уже общетурецкого.

В ходе работы Эрзурумского конгресса обсуждались важнейшие для судьбы всей Турции вопросы. Среди них – вопрос о принятии чье-либо мандата (главным образом, США), вопрос о этно-конфессиональных меньшинствах, проблема расчленения Османской империи. Представители восточных вилайетов единодушно высказались за то, чтобы остаться в составе государства. При этом, всячески подчёркивалась верность концепции султаната и халифата. В конце работы конгресса была избрана Представительная комиссия под председательством Мустафы Кемал-паши, утвердившая решения. В её составе важную роль играли лица духовного сословия. Эрзурумский конгресс показал, что мусульманское духовенство выступало не только деятельным участником зарождавшегося национального движения, но и одним из его инициаторов.

Вклад духовенства в национально-освободительную борьбу поистине огромен. Во-первых, в его ведении находилась идеологическая составляющая. Так называемые «национальные силы» были весьма и весьма неоднородны по своему этническому составу. По сути дела, единственное, что их объединяло – это религия. Ислам служил не только основой своеобразной идентичности, но и тем знаменем, под которым можно было собрать силы для борьбы с внешним врагом, для «борьбы с неверными». Во-вторых, в соответствии с практикой, принятой в Османской империи, любое распоряжение властных структур должно было быть подкреплено одобрением духовного лица. Именно из этого вытекает небезызвестная «война фетв». Кроме того, именно духовенство было той силой, которая была в состоянии обеспечить необходимое материальное обеспечение для ведения освободительной борьбы.

Итак, в данной работе показана, на примере Эрзурумского конгресса, исключительная роль мусульманского духовенства в тот драматичный исторический период, когда само существование Турции как государства, в том или ином виде, было под весьма большим вопросом.

Литература

1. Миллер А.Ф. Формирование политических взглядов Кемал-Ататюрка, «Народы Азии и Африки», 1963, № 5
2. Шамсутдинов А.М., Национально-освободительная борьба в Турции 1918–1923 гг., М., 1966.
3. Aşkun, Vehbi Cem. Sivas Kongresi. Ankara, 1963.
4. Aydemir, Şevket Süreyya. Tek Adam. İstanbul 1975.
5. Fahrettin Kirzioğlu, Erzurum Kongresi, Ankara, 1993.
6. Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, Ankara, 1968.
7. <http://www.turkcebilgi.com/>