Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра истории стран Ближнего Востока

Выпускная квалификационная работа

Курнышев Артур Владиславович

История религиозного движения Деобанди в Афганистане в XX веке

Направление: 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»

(Профиль: *История Ирана и Афганистана*)

Научный руководитель: доц., к. и. н.Григорьев С. Е.

____

 (подпись)

Рецензент: доц., к. и. н. Харатишвили Г.С.

Санкт-Петербург

2017

Аннотация

Религиозное движение Деобанди. История и распространение в Афганистане в 20 в.

 Ключевые слова: Деобанди, Ислам, Афганистан, Религия.

 Выпускная квалификационная работа посвящена изучению религиозного движения Деобанди в Афганистане в 20 веке. Общий объем дипломной работы составляет 45 страниц. При написании дипломной работы были использованы 20 источников. Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три главы, три вывода по написанным главам и итоговый вывод. В введении раскрывается актуальность исследования по выбранному направлению, а также устанавливаются цели и задачи исследования. Первая глава посвящена истории и происхождению религиозного движения Деобанди. Вторая глава посвящена распространению деобандийского движения в Афганистане и Пакистане, его идеологической борьбе против других мусульманских течений в Исламе и роли этого движения в формировании организации "Талибан". Третья глава содержит информацию о текущей положении этого движения на территориях Афганистана и Пакистана, а также в странах Западной Европы на примере Великобритании. В заключении, согласно результатам исследования, обозначены основные выводы, вытекающие из вышеуказанных глав.

Abstract

The Religious movement Deobandi in 20th century. Its history and distribution in Afghanistan.

 Keywords: Deobandi, Islam, Afghanistan, Religion.

This Bachelor’s thesis is devoted to the study of the religious Deobandi movement in Afghanistan in 20th century. The total volume of the thesis is 45 pages. When writing the diploma, 20 sources were used. The thesis includes an introduction, three chapters, three conclusions on the written chapters and the final conclusion. The introduction reveals the relevance of research on the chosen direction, also the task, the purpose and objectives of the study are set. The first chapter is devoted to the history and origin of the Deobandi movement. The second chapter examines the spread of the Deobandian movement in Afghanistan and Pakistan, its ideological struggle against other Muslim currents in Islam, and the role of this movement in the formation of the Taliban organization. The third chapter contains information on the current situation of this movement in the territories of Afghanistan and Pakistan, as well as in Western Europe, using the example of Great Britain. In the final conclusion, according to the results of the study, are indicated the main conclusions drawn from the above chapters.

Оглавление

[Аннотация 2](#_Toc483907161)

[Abstract 3](#_Toc483907162)

[**ВВЕДЕНИЕ** 5](#_Toc483907163)

[**ГЛАВА I. История возникновения движения Деобанди.** 7](#_Toc483907164)

[1.1. Дар аль-`Улум Деобанд. 7](#_Toc483907165)

[1.2. Труды Шах Вали Уллаха и его влияние на Деобанди. 8](#_Toc483907166)

[1.3. Цели и задачи движения Деобанди. 11](#_Toc483907167)

[**ГЛАВА II. Распространение учения Деобанди в Афганистане и его идеологическое влияние в регионе.** 14](#_Toc483907168)

[2.1. Расширение влияния улемов Деобанда в Афганистане и его причины. 14](#_Toc483907169)

[2.2 Идеологическая борьба Деобанди с Барелви и Абу `Ала-Маудуди, а также влияние на Таблиги Джама`т. 18](#_Toc483907170)

[2.3. Взаимоотношения Деобанди с шиитами. 28](#_Toc483907171)

[2.4. Проникновение Деобанди в Афганистан. 31](#_Toc483907172)

[2.5. Поддержка исламского движения Талибан*. 32](#_Toc483907173)

[**ГЛАВА III Распространение движения Деобанди в политической среде Пакистана и в Европе, на примере Великобритании.** 34](#_Toc483907174)

[3.1. Положение Деобанди в регионе на рубеже 20-21 вв. 34](#_Toc483907175)

[3.2. Распространение движения Деобанди в Великобритании. 37](#_Toc483907176)

[**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** 43](#_Toc483907177)

[**Список литературы** 44](#_Toc483907178)

ВВЕДЕНИЕ

Объектом настоящего исследования является рассмотрение истории движения Деобанди (перс. دیوبندیه), возникшее в Индии как реакция на британский колониализм, который, по мнению видных индийских мусульманских теологов (преимущественно суннитских), ставит перед собой цель развратить исламскую религию. Среди этих ученых были Рашид Ахмад Гангуни (1829-1905), Мухаммад Йа`куб Нанаутави (1833-1886), Мухаммад Касим Нанутви (1833-1880). Вдохновителем движения Деобанди являлся Шах Вали Уллах Дехлави (1703-1762), он был весьма известным в Индии знатоком хадисов (преданий) и богословом. Его жизнь, прошедшая в преподавании и литературных занятиях, была бедна событиями, но он пользовался большим влиянием в Индии как теолог. Ему принадлежат многие труды на арабском и персидском языках по разным отраслям мусульманской науки, в основном в области хадисоведения и суфизма. Основатели Деобандизма использовали его работы в формировании своей религиозной доктрины.

 Цель работы – рассмотреть роль движения Деобанди в истории Афганистана на протяжении 20 в, дать анализ его деятельности в отношениях с другими религиозными течениями, народностями и политическими элитами того времени.

 Этой целью обусловлены следующие задачи, которые решаются в настоящем исследовании:

1. Рассмотреть историю образования движения Деобанди и его предпосылки в конце 19 в. Дать характеристику его основоположников и ведущих религиозных деятелей.
2. Выявить причины радикализации и политизации деобандийского движения на протяжении 20 в. Рассмотреть причины его распространения на территории Афганистана и Пакистана.
3. Проанализировать взаимоотношения Деобанди с другими религиозными образованиями в середине 20 в. Определить его роль в становлении исламского движения Талибан.
4. Осуществить анализ причин, согласно которым движение Деобанди стало широко распространено в среде мусульман на территории Западной Европы (на примере Великобритании).

 Актуальность исследования истории происхождения религиозного движения Деобанди и его присутствия в Афганистане в течении 20 в. вызвана тем, что в отечественном востоковедении данной проблематике уделено незначительное количество работ и, таким образом, необходимо более детально рассмотреть данную проблему. В целом, анализ истории распространения деобандийского вероучения на территории Афганистана, Пакистана и Западной Европы, может способствовать пониманию современных актуальных проблем, возникающих в среде мусульман. Исследование во многом опирается на труды отечественных и зарубежных исследователей по данной теме. Среди отечественных исследователей взяты за основу работы: Ганковский Ю.В., Гордон-Полонская Л.Н. История Пакистана. М., 1961, Массон В.М. История Афганистана / В.М. Массон, В.А. Ромодин.- М.: Наука, 1965. – том 2, Снесарев, А.Е. Авганистан: сборник лекций / А.Е. Снесарева. – М.: Гос. Изд-во, 1921. Стори, Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор в трёх частях, – М.:Главная редакция восточной литературы, 1972. Среди зарубежных исследователей использованы работы: Metcalf Barbara, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900. Princeton University Press, New Jersey, 1982, Moj Muhammad Tariq, Deoband Madrassah Movement: Counter cultural trends and tendencies. Australian National University, 2007. Olivier Roy «Islam and resistance in Afghanistan», Cambridge University Press, second edition, 1990, 270 pp. Исследование на персидском языке, а также ряд статей на английском языке британской газеты «The Times», посвященных данной теме.

ГЛАВА I. История возникновения движения Деобанди.

1.1. Дар аль-`Улум Деобанд.

 Первый исламский университет Деобанди был построен в г. Деобанд, примерно в 166 км севернее Дели. Это старый город, название которого представляет собой сочетание двух слов «devi» и «ban»[[1]](#footnote-1), которые с течением времени стали произноситься как Деобанд. Город расположен в области Сахаранпур, который в свою очередь является частью области «Doab».[[2]](#footnote-2) В этом регионе 30 мая 1866 г. был основан Дар аль`Улум (исламский университет/семинария). Главными основателями Дар аль-`Улум Деобанд были Мухаммад Касим Нанаутви (1833-1880), Зульфикар `Али (1821-1905) и Мухаммад Йа`куб Нанаутави (1833-1886). Так как видение создателей медресе было сосредоточено на защите и сохранении мусульманской культуры, наличия только одного заведения было явно недостаточно, чтобы достичь этой цели. Намерением основателей было создание как можно большего количества медресе по всей Индии, которые могли бы сохранить Ислам как религию и удовлетворить потребности в религиозном образовании мусульман в стране. [[3]](#footnote-3)В течение нескольких месяцев основан университет Мазахир аль-`Улум в г. Сахаранпур, также были открыты медресе в городах Морадабад, Дели и других населенных пунктах. (К 1880 г. было построено 15 медресе, а к концу 19 в. их было уже 50, большинство из них находились на северо-западе страны). Тем не менее Дар аль-`Улум Деобанд занимал уникальное положение – он был самым крупным из всех и в нем находилось наибольшее количество выдающихся мусульманских теологов. Довольно скоро, все те ученые, которые были связаны с этим медресе стали называться Деобанди. Изначально богословы возражали против этого названия и старались объяснить, что они принадлежат к суннитской общине и не являются какой-либо сектой. Тем не менее, название прижилось и с течением времени они восприняли его как свой особый путь (маслак), но в рамках суннитской общины (араб. **أهل السنة والجماعة**).

1.2. Труды Шах Вали Уллаха и его влияние на Деобанди.

Движение Деобанди во многом было вдохновлено Шах Вали Уллахом Дехлави (1703-1762), ханафитом, известным богословом из семьи Сейидов, проживающих в Индии. Все суннитские общины в Индии признавали Вали Уллаха Дехлави как муджаддида.[[4]](#footnote-4) [[5]](#footnote-5)Он получил хорошее образование у своего отца Шах Абд ур-Рахима (1644 – 1719), который был главой медресе «ар-Рахимийа». Его отец также был одним из 500 факихов[[6]](#footnote-6), занимавшихся составлением свода исламских законов основанных на исламском фикхе[[7]](#footnote-7), по поручению падишаха Аламгира (1618 – 1707) из династии Великих Моголов (1526 – 1858). В 7 лет он выучил наизусть Коран, а к 15 годам он присягает своему отцу и вступает в суфийское братство «Накшбандийа»[[8]](#footnote-8), приверженцем которого являлся его отец. После смерти своего отца, Вали Уллах Дехлави становится преподавателем, а в 1821 г. главой медресе. Позже, он отправляется в Хиджаз, там он остается на два года и изучает сборник хадисов «Аль – Муватта» Малика ибн Анаса и «Сахих аль-Бухари», а также другие сборники хадисов у улемов Мекки и Медины.[[9]](#footnote-9) Будучи в Хиджазе, он разработал свое видение движения исламского возрождения. После своего возвращения в Индию Вали Уллах организовал свое движение, воздействуя на мусульманские политические элиты с одной стороны и создавая класс улемов с другой. Движение оказывало влияние на три уровня: интеллектуальное, социально и политическое. Движение было сфокусировано на возрождении Ислама в Индии посредством изучения Корана и хадисов.[[10]](#footnote-10) В 1738/39 гг. Вали Уллах заканчивает перевод на персидский язык Корана, с примечаниями – Фатх ар-Рахман би-Тарджамат аль-Кур`ан. [[11]](#footnote-11) Обеспокоенный социальным, политическим и религиозным упадком, он старался противостоять ему путем консолидации и классификацией всей исламской традиции, посредством Tatbiq.[[12]](#footnote-12) Эта доктрина была основным инструментом его политики, в результате чего были восстановлены и повторно введены, в соответствии с Кораном и хадисами, принципы ислама. Тем самым он допускал практику иджтихада[[13]](#footnote-13), которая до тех пор не использовалась. Также он пытался привнести некоторое единство и примирение между шиитами и суннитами в Исламе. Вали Уллах предложил, что труды имамов четырех мазхабов[[14]](#footnote-14) должны интерпретироваться улемами[[15]](#footnote-15) в свете достоверных хадисов[[16]](#footnote-16). Согласно движению Вали Уллаха, хадисы играют главную роль в определении пути Пророка. Любое реформаторское движение, которое стремится привлечь мусульман ближе к пути Пророка, должно популяризовать и сделать доступными для верующих хадисы Пророка. Поэтому Шах Вали Уллах сфокусировался на распространении хадисов. Он сильно ощущал необходимость четкого понимания хадисов и фикха, чтобы эффективно выполнять свои функции муджаддида. Труды Вали Уллаха по хадисоведению были развиты в Даура-е Хадис, начатыми учеными Деобанди и комментарии к ним, написанными ими и учеными из Ахл аль-Хадис.[[17]](#footnote-17)

 Также известно влияние Шаха Валлиулаха Дехлеви на афганских правителей, так как он не признавал религиозный авторитет правителей Великих Моголов, а также столкнувшись с угрозой для Ислама в виде Маратхов. Ярким примером такого влияния является событие происходившее в конце 17 – начале 18 вв. Упадок империи Великих Моголов после долгой и изнурительной могольско-маратхской войны (1680—1707 гг) привел к значительному росту империи Маратхов. Военные успехи правителя Маратхов Пешвы Баджи-рао I (1700-1740) позволили захватить такие крупные города как Гуджарат и Мальва. А в 1737 году, Баджи-рао разгромил моголов близ г. Дели, и присоединил под контроль Маратхской империи множество территорий на юге страны. Его сын, Балайджи-Баджи Рао (1720-1721), вторгшись в Пенджаб в 1758 году, сумел расширить территорию империи. Вскоре это привело к прямой конфронтации с империей Дуррани (1747-1823). В 1759 году Ахмад Шах Дуррани (1723-1773) собрал армию из пуштунских племен и разгромил несколько военных гарнизонов Маратхов в Пенджабе. Вскоре он соединился со своими союзниками – племенами афганцев, проживающих в то время на территории Индии. Таким образом, была сформирована большая коалиция против империи Маратхов. В связи с этими событиями, Шах Валлиуллах Дехлави сумел убедить афганского правителя прибыть в Индию и вести борьбу против «неверных» Маратхов.[[18]](#footnote-18) Сражение при Панипате состоялось 14 января 1761 года, к северу от Дели, между силами империи маратхов с одной стороны, и властителем Афганистана Ахмад-шаха Дуррани. Союзниками в этом сражении у Ахмад-шаха были пуштуны из района Доаба, белуджи, а также губернатор Ауда Шуджа уд-Доула. В ходе сражения, афганцам удалось сломить сопротивление маратхов и нанести им поражение. Битва считается одной из крупнейших в 18 веке.

 Основными работами на Шах Вали Уллаха Дехлави являются Сурур аль-Махзун (перевод на персидский язык биографии Пророка Мухаммада)[[19]](#footnote-19), Куррат аль-`Айнайн фи тафдиль аш-Шайхайн (о достоинствах четырех праведных халифов)[[20]](#footnote-20), Аль-Интибах, Асар аль-Мухаддисин.[[21]](#footnote-21)

Его труды по проведению реформ охватывали весь спектр исламской веры и практики, начиная с вопросов веры, в частности таухида[[22]](#footnote-22), и заканчивая трудами по политической теории и экономической реформы. Его теория политической экономии была революционной для своего времени, учитывая, что она исходила от консервативного суфийского ученого. Он считал, что ислам должен распространяется на все аспекты человеческой жизни, в том числе на вопросы, которые традиционно считались прерогативой мусульманских ученых.[[23]](#footnote-23)

1.3. Цели и задачи движения Деобанди.

Как уже было отмечено, что религиозный центр Деобанди возник на волне общего антиколониального настроя в Индии. Огромное влияние на возникновение движения Деобанди оказало Сипайское восстание 1857-1859 гг. Мятеж имел решающее значение в формировании сознания и определения будущей роли для улемов на субконтиненте. Он развеял иллюзии о силе мусульманской власти, после него прекратилось правление Великих Моголов в Дели. Улемы, в свою очередь считали, что причинами провала восстания являются духовный упадок, отказ от исламского кодекса жизни и Шариата. Вместе с тем религиозные деятели заключали, что духовный упадок связан с деятельностью англичан в стране. В связи с этим было принято решение озаботиться популяризацией религиозного образования среди всех слоев населения. Действительно, с этой точки зрения создание духовного центра расширило борьбу улемов за независимость от британских колонизаторов. [[24]](#footnote-24)

 Поскольку значительная часть улемов Деобанда принадлежала к последователям суфизма, то этим принято объяснять тот значимый факт, что деобандийцы, несмотря на свою позицию «очистительства», считали культ «святых» неотъемлемой принадлежностью подлинно исламского общества. И это долгое время служило причиной их конфликтов с ваххабитами. Точнее будет отметить, что деобандийцы создали выверенное сочетание фундаменталистской требовательности к чистоте ислама с верностью духовности шейхов. Деобанд стремится очистить ислам от серьезного влияния южно-азиатских религиозных практик в то же время, некоторые ученики деобанди не возражают против суфийских практик, связанных с почитанием мест погребения святых.[[25]](#footnote-25)

 Среди задач, которые ставили перед собой создатели деобандийского центра, были и явно политические: «Обучение и религиозное воспитание молодежи для успешного претворения в жизнь усилий Деобандийского объединения, направленных на освобождение своей родины».[[26]](#footnote-26) Еще более определенно высказался один из основателей движения Деобанди Мухаммад Касим Нанаутви: «Деобандский центр должен был добиваться тех же целей, что и восстание 1857 г., но новыми средствами».[[27]](#footnote-27)Сам Нанаутви активно участвовал в восстании, был приговорен к пожизненной ссылке, но впоследствии амнистирован. С течением времени, впрочем, мусульмане внешне смирились с британским владычеством. Вместе с тем Деобанди отказались от обучения английскому языку и литературе, что превратило университет в оплот традиционалистского образования, мышления и идеологии. Создание исламского университета Дар аль-`Улум Деобанд в 1866 г. позволило расширить борьбу улемов Деобанди против Британии, однако борьба должна была вестись иными средствами. К 1900 г. количество медресе достигло 50, как было выше отмечено, все они располагались в северо-западных районах Индии, в частности в Пенджабе. Движение ставило перед собой несколько задач: увеличить количество студентов в медресе, вести борьбу против колониальной политики Великобритании, а также вести собственную политику, которая могла бы влиять на решения, принимаемые в стране. Наиболее активными политическими деятелями Деобанди были Махмуд Хасан (1851 – 1920) и его ученик Хусайн Ахмад Мадани (1879 – 1957). В 1919 г. они основали Организацию Индийских Исламских ученых для более эффективной борьбы против колониализма англичан в Индии.

 Таким образом, можно отметить, что основной причиной возникновения религиозного движения Деобанди явилось Сипайское восстание и религиозные волнения, возникшие на его фоне. Также следует сказать о том, что колониальная политика британских властей в Индии и Афганистане также способствовала тому факту, что мусульмане все больше видели в Великобритании своего врага и тем самым старались дистанцироваться от европейского влияния посредством религии. Впоследствии, совокупность этих факторов привела к тому, что движение Деобанди радикализировалось на протяжении следующего столетия.

ГЛАВА II. Распространение учения Деобанди в Афганистане и его идеологическое влияние в регионе.

2.1. Расширение влияния улемов Деобанда в Афганистане и его причины.

К концу 19 в. движение Деобанди было достаточно популярно среди населения Индии, однако эта популярность была в основном распространена на северо-западе страны и в Пенджабе. Для достижения своих политических целей, движению требовалось расширить свое влияние в регионе. Однако ужесточение внутренней политики колониальных властей в Индии, в особенности после восстания Сипаев, не позволяло Деобанди проникать вглубь страны, ситуация осложнялась еще и тем, что большинство населения страны не было мусульманами, а в соседнем Иране господствовал ислам шиитского толка. В связи с этим улемы Деобанда решили сконцентрировать свое внимание на Афганистане, в частности на его восточных границах с Индией. Этому сопутствовало несколько причин: Афганистан является суннитской страной, где преобладает ислам суннитского толка, также к концу 19 в. афганцы уже дважды вели войны против Великобритании (Первая англо-афганская война (1838 – 1842) и вторая (1878 – 1880)), в которых афганцы зарекомендовали себя как храбрые и верные Исламу войны. Вместе с тем, сторонники Деобанди не могли не заметить отсутствие влияния центральной власти в Кабуле на области проживания афганских племен. Они в значительной мере сохраняли внутреннюю самостоятельность и управлялись по своим обычаям. В большинстве своем афганские племена были освобождены от податей (либо платили малую часть). В административном отношении особое положение афганских племен выражалось в том, что они управлялись своими наследственными или выборными ханами и Джиргами (советы старейшин). Еще в начале 19 в. М. Эльфинстоун (1779 – 1859) выделял населенными афганскими племенами области из числа других, именуя их «негубернаторскими провинциями».[[28]](#footnote-28) К ним он относил земли племен Гильзаев, Сафи, Тури, Афридиев, проживающих на границе Афганистана и Индии. Как отмечал выдающийся отечественный востоковед и военный географ А.Е Снесарев, афганские племена имели репутацию вспыльчивых, мятежных, но в то же время патриотичных и физически выносливых.[[29]](#footnote-29) Из афганских племен, занимавших области прилегающих к Хайбарскому проходу, самыми крупными были Моманды и Афридии. Воинственное племя Афридиев издавна считавшееся одним из важнейших афганских племен, проживало в труднодоступных горных областях и держало под своим контролем путь через Хайбарское ущелье. В течение 16 лет оно получало субсидии от индийского колониального правительства за охрану ущелья, так как через Афганистан проходили главные пути индийской сухопутной торговли.

 Следует отметить, что подавляющее большинство пуштунов придерживаются тех традиций и положений, которые непосредственно восходят к суннитскому исламу ханафитского мазхаба. Лишь некоторые племена – Тори, часть Оракзаев, Джаджи, Дзадран, Махмудзаи – являются шиитами.

 Еще в 1879 году в Индии было 12 деобандийских медресе. В них училось значительное число афганцев, в том числе и в Дар аль-`Улум Деобанди. В основном это были выходцы из племени Афридиев, некоторые кланы которых населяют Индию, а именно в штатах Уттар-Прадеш, Бихар, Джамма и Кашмир, где в последующем были открыты деобандийские медресе.[[30]](#footnote-30) Деобандисты хорошо понимали особенности внутриплеменных отношений афганцев и старались вести пропаганду своего учения через учеников медресе, особенно они усилили ее после восстания Момандов в Тирахе (1897-98).

 Многое указывает на то, что движение Деобанди, поддерживая высокий уровень религиозного образования, в то же время считает допустимым и необходимым участие в борьбе за форму правления и влияние на властителей. Так, в период первой мировой войны (1914-1918), Деобанд оказался центром организации антианглийского восстания. Эмиссары Деобанди были направлены Махмудом Хасаном не только во многие районы Индии, но и за ее пределы. В рамках этой деятельности один из идеологов индийского панисламизма Убейдуллах Синдхи отправился в Афганистан для переговоров с эмиром Афганистана Хабибуллой (правил 1901-1919) и младоафганцами.[[31]](#footnote-31) [[32]](#footnote-32) В Афганистане Синдхи создал организацию индийских эмигрантов – Отделение Индийского национального конгресса, в которое вошли и мусульмане, и индусы. Это отделение сформировало в Кабуле «временное индийское правительство». Поскольку в дальнейшем в руки англичан попали полосы шелка с планами восстания, то это явление получило название «заговора шелковых писем». В этих планах Афганистану отводилась важная роль: мусульман Индии должны были поддержать и приграничные пуштунские племена, и регулярные войска Афганистана, а также других исламских стран.[[33]](#footnote-33) Однако эмир Афганистана находился под влиянием англичан и поэтому вносил разлад среди приграничных пуштунских племен, чтобы сократить угрозу британским владениям в Индии.[[34]](#footnote-34)

 В первой половине 20 века афганские власти стремились вступить в сотрудничество с Деобандом, чтобы в рамках этого сотрудничества построить в стране сеть медресе. В 1933 г. улемы из Деобанда присутствовали на коронации Захир Шаха (правил 1933-1973) в Кабуле. Они заявили, что Деобанди хотели бы готовить таких улемов, которые, в постоянно изменяющихся условиях современного мира могли бы содействовать правительству в исламском мире и честно работать на благо государства.[[35]](#footnote-35) На этой основе была организована сеть медресе с программой обучения, которая делилась на две части - основную и вспомогательную. Первая включала все то, что понимается под "стремлением к познанию Аллаха", то есть в широком смысле - богословием: исследование Корана, толкование Корана, изучение сунны, исламское право, наследственное право, которое является важным для урегулирования отношений собственности в таком сложном обществе, как пуштунское. Вторая часть программы включала светские предметы, такие, как грамматика языков пушту и дари, афганскую литературу и строительное дело. Курс обучения делился на четыре ступени: начальную, среднюю, высшую и науку о хадисах и длился около десяти лет. Мальчики были обеспечены всем необходимым, они жили скромно и придерживались строгих правил обучения. Самые одаренные из них, в дальнейшем получают образование в высшей духовной школе "Хакканийа" (основана в 1947 г. одним из лидеров Деобанди Мауланой Абд-уль-Хаком (1912-1988)), прямо подчиненной организации Джами`ат Улама-и Ислам (1945), которая руководствуется учением Деобанди. Медресе «Хакканийа» располагается на территории Хайбар-Пахтунхва (так называемая Северо-Западная пограничная провинция). Основное население которой – пуштуны.

 В 80-е годы 20 века в Пакистане осели афганские беженцы, отдававшие своих детей на обучение в медресе «Хакканийа». Вскоре, после того как возможности этого медресе на обучение огромного потока людей перестало хватать и близ афганской границы, а также на территории Афганистана стали возникать новые учебные заведения – основанные Деобанди. Известно также, что Зия уль-Хак, находившийся у власти с 1977 по 1988 годы, одобрял идеологию деобандизма и способствовал ее продвижению в стране и за ее пределы. В результате этого, как минимум, восемь министров правительства талибов оказались выпускниками деобандийского медресе Хакканийа. В настоящее время оно действует под руководством Сами уль-Хака (род. 1937), сына основателя медресе Мауланы Абд уль-Хака.

 Стоит также отметить, что на территории Ирана, в г. Захедан (остан Систан и Белуджистан) также был открыт в 1971 г. университет Деобанди – Дар аль`Улум Захедан (перс. دارالعلوم زاهدان). Это учебное заведение специализируется в области исламской юриспруденции, тафсира, да`ва. При университете имеется школа для девочек, библиотека, а также институт арабского языка и исламских исследований. В университете, в основном, учатся белуджи, проживающие в Иране и Афганистане. Недалеко от семинарии находится мечеть Макки, - самая большая суннитская мечеть в Иране.

2.2 Идеологическая борьба Деобанди с Барелви и Абу `Ала-Маудуди, а также влияние на Таблиги Джама`т.

Таблиги Джама`т является ответвлением Деобанди, однако это движение является аполитичным. Таблиги Джама`ат основано мусульманским богословом Мухаммадом Ильясом Кандехлеви в 1926 г. Он принадлежал к суфийской ветви Накшбандийа-муджаддидийа (то есть к движению исламского возрождения Шах Вали Уллаха Дехлави). В 1908 году Мухаммад Кандехлеви поступил в Мазахир аль-`Улум Деобанд. Там он изучал Коран, хадисоведение, исламскую юриспруденцию (фикх) и другие исламские дисциплины.[[36]](#footnote-36)

 Главной целью движения, по мнению Мухаммада Кандехлеви, считается духовное преобразование в исламе посредством работы участников на уровне широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса с целью приблизить их к религиозной практике ислама, указанной пророком Мухаммадом. Вообще движение Таблиги Джама`ат представлял собой усиление отдельных реформационных аспектов оригинального деобандийского движения, в частности оно продолжало тенденцию исламского возрождения в Индии.[[37]](#footnote-37)

 Проповедники «Таблиги джама`ат» уделяют повышенное внимание не столько увеличению количества мусульманских новообращенных, сколько возвращению к правильному исполнению исламской обрядности так называемых «номинальных мусульман» или даже «отпавших». То есть людей, причисляющих себя к мусульманству, но недостаточно жестко, по мнению «Таблиги джама`ат», следующих нормам поведения этой религии. И хотя движение действует во многих странах мира, очевидно, что страны Среднего Востока представляют для этой организации огромное и первоочередное поле деятельности.[[38]](#footnote-38)

 Абу Ала Маудуди (1903-1979) известный мусульманский деятель, имам. Основатель и идеолог партии «Джама`ти Ислами” (1941) одной из самых больших исламских организаций в Азии. Большинство своих трудов написал на языке урду, но также есть переводы на английском, арабском и других языках. Он являлся сторонником возрождения халифата (исчезнувшего с крушением Оттоманской империи (1299-1922) по итогам Первой мировой войны (1914-1918) и призывал индийских мусульман к массовому бегству в Афганистан ("Движение за эмиграцию"), на тот момент единственную, независимую суннитскую страну в регионе.

 В период 1937-38 гг. Абу Ала Маудуди работал над созданием организации, которая занималась бы распространением и проповедью ислама – (араб. **دعوة** (Да`ва) и таким образом послужила бы оппозицией Индийскому Национальному Конгрессу и Мусульманской Лиге[[39]](#footnote-39). В 1938 г. он покидает Хайдарабад и отправляется в Пенджаб, ближе к мусульманскому политическому центру Индии. Как уже было упомянуто выше, Пенджаб уже в начале 20 в. был местом, где улемы Деобанди создали религиозный центр (однако крупные Деобандийские университеты появились здесь лишь в 40-е гг. 20 в.) В этом регионе Маудуди находит поддержку мусульман, среди которых были и Деобанди, в надежде сделать Пенджаб религиозным центром всей Индии, а не только ее северных областей. С этой целью он пишет множество писем различным религиозным деятелям, как заграницей, так и в самой Индии, чтобы привлечь их к своей деятельности. Стоит отметить, что отношения с улемами Деобанди складывались неудачно, Маудуди ставил перед собой задачи, которые шли в разрез с идеологией Деобанди, он старался создать политическую партию в качестве религиозного движения, для продвижения исламских ценностей и практики, что не было принято Деобанди. Также они считали Маудуди плохим теологом, по их мнению, он неуважительно относился к Сахабам, в особенности к халифу `Умару (585-644), следовательно, этим он исказил дух Ислама. Эти взгляды в отношении Маудуди были распространены среди таких выдающихся улемов как Хусайн Мадни, Зафар Усмани, Кифаятулла и Муфти Шафи. Они обвиняли Маудуди на том основании, что он использовал тот же язык в описании пророков и сахабов, что и в отношении обычных людей - правителей. Они публично заявили, что такая непочтительность присуща шиитам и что Маудуди уподобляется им.[[40]](#footnote-40) Тут следует отметить, что один из основателей Дар ул-Улум Деобанд выражал свои идеи схожим с Маудуди языком в отношении пророков и сахабов, однако Деобанди всегда защищали его в спорах со своими соперниками Барелви (об этом движении будет сказано ниже). Кроме того, как было сказано выше, в числе основателей Деобанди были сторонники суфизма (Деобанди нередко называют суфиями, действительно среди ученых этого движения есть сторонники суфизма, однако в целом они отрицают свою приверженность ему) а Маудуди нередко вступал с ними в спор, так как он категорически отрицал концепции суфизма и духовности в Исламе. Он критиковал Шаха Валиулла Дехлеви и других видных ученых. Маудуди, как и Братья мусульмане в Египте, полагал, что Ислам фундаментально является политическим движением и должен стремиться установить исламское правление. Он даже заявил, что обязательные атрибуты исламской веры, такие как Закят и Хаджж являются теми практиками, которые готовят мусульманина к установлению исламского правления. Деобанди, с другой стороны, разделяли такие понятия как поклонение богу, веру, образ действий и политические пристрастия индивида. Они обвиняли Маудуди в том, что он лишь сфокусирован на Исламе как на политическом движении и что это является огромной ошибкой и деградацией в Исламе. Кроме вышеперечисленных причин, Деобанди также обвиняли Маудуди в том, что он не может излагать правильное понимание веры, так как он испытал на себе сильное влияние современного мира и поэтому он предлагает такие реформы и изменения в Исламе. Тем самым он не отличается от тех мусульманских ученых, которые пытаются найти сочетаемость религии и современной демократии.[[41]](#footnote-41) Однако с точки зрения необходимости исламского возрождения, во многом идеи Маудуди и улемов Деобанда были схожи. Идеологические споры возникали в основном как раз по политическим мотивам, так как каждый из них пытался распространить свое влияние в Пакистане. Все же идеи Маудуди не стали такими распространенными, так как они были не очень понятны большинству мусульман и были привилегией отдельных групп населения, в том числе и тех, кто жил за границей. Все же Маудуди имел популярность, ему удается встретиться (незадолго до его кончины) с Аллам Мухаммад Икбалем (1877-1938) - известным поэтом, философом и общественным деятелем Британской Индии, очень популярным на Ближнем и Среднем востоке. Это событие, как и то, что Икбал хорошо охарактеризовал деятельность Маудуди, лишь усилило его авторитет среди мусульман. В деревне Патанкот, (Пенджаб) он занимается контролем над вакфом (исламский фонд) под названием **دار السلام (**Дар уль-Ислам). Он надеялся сделать его «мозговым центром» исламского возрождения в Индии, который послужил бы основой для создания идеальной мусульманской общины. Партия, основанная Маудуди в 1941 г., занималась волонтерской работой в лагерях беженцев (это скорее было как прикрытие, наибольшее количество беженцев были мусульмане, и в этих лагерях велась активная пропагандистская работа), открывала больницы и клиники. Там же вели свою пропагандистскую работу и Деобанди, в частности среди афганского населения. Тут следует отметить, что количество их сторонников было выше. Существует несколько причин для этого: во-первых движение, будучи в целом аполитичным и умеренным, на момент своего образования, стало больше времени уделять политике - в виду отсутствия внутренней угрозы, какой раньше являлась Великобритания, во-вторых стало более радикальной, так как на территории Пакистана активизировались другие религиозные движения, такие как Ахмадия, Барелви, Джама`т ислами и др. Так как Деобанди рассматривали себя как единственных представителей «чистого Ислама», то были вынуждены расширять сферу своей деятельности. Поскольку афганцы не слишком интересовались идеями «теодемократии» Маудуди, то идеи Деобанди пришлись им куда ближе. Простые фундаментальные идеи быстро приживаются в консервативном обществе, каким является афганское. Кроме того, среди племен Гильзаев, Дуррани и других много сторонников суфийских орденов Накшбандия и Кадирия, это также могло являться причиной притока афганцев в ряды Деобанди уже в середине 20 в.[[42]](#footnote-42)

 Тем временем, к 1950 году партия Маудуди имела огромное количество сторонников, в основном среди местного населения. В 1953 г. Абу Ала Маудуди открыто выступил против Ахмадийи[[43]](#footnote-43), (еретического учения, по мнению большинства ортодоксальных мусульман, Мирза Гулям Ахмада (1835-1938) получившего распространение в Индии, Пакистане и Афганистане)), он считал, что они должны быть объявлены немусульманами, его мнение разделяли многие мусульмане-сунниты, в том числе на стороне Маудуди выступили студенты университетов Деобанди, открытых в Карачи, Лахоре и Мултане. В марте 1953 г беспорядки привели к грабежам, поджогам и убийствам, по меньшей мере, 200 ахмади и заявлении властей о введении военного положения. Абу `Ала Маудуди был арестован и приговорен к смертной казни за подстрекательство к мятежу (он написал анти-ахмадийские брошюры). Многие сторонники Джама`ти Ислами были заключены в тюрьму. Тем не менее, кампания против ахмадитов пользовалась народной поддержкой, благодаря сильному общественному давлению правительство решило отпустить мыслителя после двух лет заключения. Факт его освобождения имел огромное значение, - это рассматривалось как победа ислама над неверными, как доказательство лидерства и несгибаемой веры. В дальнейшем, идеи Деобанди были отражены в концепции Халифата и Джихада Абу `Ала Маудуди и в его трудах: «Исламский закон и Конституция».(1941) В своей книге "Исламский закон и Конституция" Маудуди предложил теорию идеального исламского государства. Это государство должно быть основывано на принципе "Божественной власти", это понятие, спустя некоторое время он преобразовал в концепцию "правление Аллаха и народа", или "теодемократия" (впоследствии он сам стал так называть этот термин). Концепция Маудуди предполагает неколебимое единство религии и политики, ибо "власть Всевышнего распространяется на все аспекты человеческой жизни". Власть, как отражение всемогущества Бога, подвергает совокупность человеческих поступков своему всеобъемлющему контролю. "Нельзя претворить на практике эти принципы, - писал Маудуди, - если не существует авторитета, способного объяснить их обществу. Отсюда возникает необходимость в исламском государстве. Такое государство включает в свою сферу деятельности все стороны и аспекты жизни каждого индивида". Во главе исламского государства стоит руководитель, которого поддерживает "совещательное собрание", организованное по образцу совета асхабов, (сподвижников пророка Мухаммада). Маудуди называл систему исламского государства "порядок Избранного", имея в виду пророка Мухаммада. Он же впервые ввел в политический обиход слово "талиб" (араб. - **طَالِبٌ)** в значении: "стремящийся", "требующий", "ищущий", которое в последующем было позаимствовано Деобанди и часто использовалось ими в этом значении. Государство объявляет Конституцию, которая закрепляет принцип абсолютного суверенитета Всевышнего Аллаха и беспрекословного подчинения шариату. Настоящие законы должны быть приведены в соответствие с принципами шариата или же должны быть отменены, как противоречащие Закону Бога. Важное значение должно уделяться духовному образованию, а также пропаганде приверженности строгой исламской доктрины.[[44]](#footnote-44)

 Барелви. Религиозное движение, образованное в северной Индии Мухаммадом Реза Ханом (1856-1921). Слово Barelvi в языке Урду это прилагательное, происходящее от города Bareli в штате Уттар Прадеш (Индия). Как и Деобанди, они принадлежат к Ханафитскому мазхабу, однако в их вероучении наблюдается достаточно сильный синтез шариата и суфийских практик, вместе с почитанием мест погребения святых.[[45]](#footnote-45) Как и другие мусульмане, Барлви основывают свои религиозные убеждения на Коране и Сунне, а также верят в единобожие и пророчество пророка Мухаммада. Кроме того Барелви ощутили сильное влияние таких суфийских тарикатов как Сухравардия и Чиштия[[46]](#footnote-46). Примечательно, что основатели и основоположники этих двух тарикатов являлись персоязычными. Основными практиками Барелви в настоящее время являются: празднование дня рождения пророка Мухаммада, почитание мертвых и живых святых, посещение могилы пророка, использование религиозной музыки и др.[[47]](#footnote-47)

 Несмотря на внешнее сходство во взглядах, Барелви и Деобанди являются непримиримыми противниками. В своем исследовании мы не ставим перед собой задачу подробного религиозного анализа и сравнения этих двух течений, однако следует упомянуть некоторые причины, почему Деобанди относятся к Барелви с недоверием и часто вступают с ними в полемику.

 Исторически отношения между движением Барелви и британской администрацией Индии были лучше, чем отношения последней к другим исламским движениям. В этой связи хотелось бы кратко упомянуть историю возникновения этого движения, так как его образование неразрывно связано с Афганистаном.

 Основателем движения является Саид Мухаммад Барелви (1786-1831), он был одним из идеологов и предводителей революционного выступления мусульман Северной Индии против британского колониализма, а также за «очищение» Ислама. Согласно французскому востоковеду и исламоведу Оливье Руа, Барелви был первым человеком, осознавшим необходимость движения, которое в то же время было религиозным, военным и политическим. Он также был первым, кто обратился к людям с призывом к джихаду.[[48]](#footnote-48)

 Первой его мишенью было сикхское королевство Ранджит Сингх, которое еще дальше распространялось на мусульманские земли в сторону Афганистана. Считается, что Барелви намеревался создать мусульманский бастион на северо-западной границе в долине Пешавара, откуда он мог бы напасть на британских колонизаторов после победы над сикхскими силами. До этого он совершил в 1821 г. хаджж (паломничество) в Мекку со многими сторонниками и провел два года в организации материальной поддержки своей кампании в Пешаваре. Прибыв в долину Пешавара в конце 1826 года, Сайид Ахмад вместе с тысячей его последователей обосновались в селе Чарсадда в Хашнагаре. Барелви проповедовал джихад среди местных пуштунских племен, требуя от них отказаться от своих племенных обычаев в пользу шариата, вместе с тем, была создана система исламских налогов для финансирования джихада. Только после того, как была создана кампания и система шариата, был объявлен джихад Великобритании. Однако джихад не удался из-за «предательства местного хана»[[49]](#footnote-49).

 В декабре 1826 года Сайид Ахмад и его последователи столкнулись с сикхскими войсками в Акоре, но без каких-либо решительных результатов. Неспособность Сайида Ахмада превратить местных жителей - пуштунов в дисциплинированную и эффективную военную силу, могла привести к поражению, однако войско успешно смогло противостоять армии сикхов. Однако во время следующего столкновения с войсками сикхов на юге Акоры правители Пешавара ушли и оставили Сайида Ахмада и его последователей, в связи с чем, последние вынуждены были отступить на холмы к северу от Пешавара. Однако поддержка Юсуфзаев была незначительной. В 1829 году Сайид Ахмад стал настаивать на том, чтобы местные племена пуштунов отказались от своих привычных адатов и заменили их шариатом, кроме того в 1830 г он ввел налог на урожай. Пуштуны первоначально поддерживали его, но вскоре после его требований и вмешательства в их социально-политическую и экономическую жизнь, они подняли восстание против него, и около двухсот его моджахедов были убиты в долине Пешавара, что вынудило его мигрировать и попытать счастья в Кашмире, его давней заветной мечте. В дополнение к заявленной социальной программе, Сайид Ахмад также попытался собрать еще один налог. В принуждении его уплаты, Сайид Ахмад выступил против начальника Хоти Мардана, а затем заключил союз с султаном Мухаммадом, губернатором Пешавара. Альянс потерпел поражение, и исламские реформаторы заняли Пешавар. В течение нескольких месяцев в течение 1830 года Саид Ахмад пытался примирить сложившуюся иерархию власти. Но до конца 1830 года произошло организованное восстание, и агенты Сейида Ахмада в Пешаваре и в деревнях на равнине были убиты, и движение отступило на холмы. Там, в городе Балакот в 1831 году, Сайид Ахмад был убит сикхской армией.

 Во время восстания Сипаев 1857-59 г. против колониального правления Великобритании в Индии, восставших активно поддержали сторонники Барелви и большинство улемов, однако афганский эмир Дост Мухаммад, отказался принять участие в нем.[[50]](#footnote-50) Однако после подавления восстания сторонники Барелви стали намного лояльней относится к британскому правлению, а улемы Деобанда основали свое собственное движение. С тех пор между двумя группировками идет постоянная борьба, и, по всей видимости, это противостояние берет свое начало в середине 19 в. Большинство афганских улемов были обучены в университетах Деобанди. Так как Барелви отказались продолжать борьбу против Великобритании и с тех пор афганцы начали отдавать свое предпочтение Деобандийскому учению.

2.3. Взаимоотношения Деобанди с шиитами.

Будучи суннитами, улемы Деобанда крайне отрицательно относятся к представителям шиизма, как в Афганистане, так и в мире в целом. Известный деобандийский ученый Абдул Хак объявил шиитов еретиками[[51]](#footnote-51) (**زِنْدِيقٌ мн. ч** زَنَادِيقُ), за то, что они считают своих имамов лишенными греховности. Он также объяснил, что если какой либо шиит отрицает халифов или обожествляет Али и его потомков, или считает, что Коран был изменен после смерти пророка, то он должен считаться неверным. В своей фетве Абдул Хак даже провозгласил, что непозволительно для мусульман приветствовать шиита и употреблять мясо животного, убитого шиитом.[[52]](#footnote-52)

 Преследование шиитов Деобанди основано на трех следующих причинах:

1. *Концепция Имамата*. Шииты верят, что Всевышний послал имамов в этот мир после смерти пророка Мухаммада и эти имамы считаются безгрешными, как и пророки. Они имеют право на власть, так как только они могут обеспечивать выполнение всех норм шариата, они даже могут отменять или отклонять предписания указанные в Коране. Деобанди верят, что концепция имамата была введена евреями под руководством Абдаллаха Саба, лицемерным мусульманином, который представил себя сторонником Али и распространял идею о том, что Али имеет право стать халифом, а его потомки должны наследовать власть. Деобанди считают такую концепцию подрывающей основы Ислама и направленную против пророка Мухаммада, они считают, что подобные концепции являются источником для таких лжепророков как Мирза Гулям Ахмад, основатель Ахмадии, о которой было упомянуто выше.[[53]](#footnote-53)
2. *Ненависть против Сахабов.* Согласно Деобанди, шииты верят, что все Сахабы пророка, кто признал Абу Бакра после смерти Мухаммада, являются вероотступниками, потому что Халифат является правом Али, главного из всех шиитских имамов. Деобанди полностью отвергают подобные взгляды шиитов.*[[54]](#footnote-54)*
3. *Изменения в Коране.* Согласно литературе Деобанди, шииты верят, что Коран в настоящем виде является измененным и он совсем не тот, который был ниспослан Всевышним пророку Мухаммаду и он не включает версии, которые поддерживают право Али на Имамат, поскольку халиф Умар исключил эти версии во время редактирования Корана. Шииты также заявили, что настоящий Коран появится перед Концом Света.*[[55]](#footnote-55)*

Шииты, с другой стороны, имеют свои аргументы в отношении высказанных Деобанди обвинений. Большинство шиитских ученых ясно заявили, что настоящий Коран является окончательной и правдивой версией Корана. Так же они отказались принять обвинения в отношении концепции Имамата и относительно вероотступничества Сахабов. Также споры между ними возникают в отношении принципа Такийа, который полностью отрицают Деобанди. Согласно известному шиитскому ученому Хасану Джафари, принцип Такийа является разрешенным и позволяет личности скрыть свои религиозные убеждения, для того чтобы защитить свою жизнь.[[56]](#footnote-56)

 Однако следует отметить, что такое крайнее отношение к шиитам стало появляться только с середины и конца 20 в. Двумя веками ранее, Шах Валлиуллах Дехлеви хоть и отрицал концепцию Имамата шиитов, но не называл их неверными. Позднее, основатели Деобанди Мухаммад Касим Нанутви и Рашид Ахмад Гангуни также критиковали шиитов за их религиозные верования, однако не называли их неверными. Ситуация резко изменилась после Исламской революции в Иране (1979). После этого события, отношения Деобанди к шиитом стало очень агрессивным. Один из крупных деобандийских ученых Манзур Наумани в 1987 г. издал фетву, которая провозглашала шиитов неверными.[[57]](#footnote-57) Эта фетва была поддержана многими улемами в Индии, Пакистане и Афганистане. Шайх уль-Ислам Пакистана Маулана Вали Хасан, издал отдельную фетву, в которой провозглашалось, что мусульмане не должны допускать браков с шиитами, нельзя есть мясо животного, которое было убито шиитом, а также нельзя допускать захоронения шиитов рядом с могилами правоверных мусульман.[[58]](#footnote-58)

 С 80-х годов 20 в. началось противостояние между шиитами и Деобанди, с тех пор улемы Деобанди активно включены в противостояние с шиитами. За последние годы погибло много людей по причине это борьбы. Следует отметить, что целью шиитов становятся отдельные деобандийские ученые, которые распространяют антишиитские идеи среди мусульман, а Деобанди, в свою очередь, стремятся не только к физическому устранению шиитских улемов, но и обычных мусульман шиитов. Например в провинции Белуджистан, Деобанди и другие организации постоянно совершают нападения на автобусы с шиитскими паломниками. Так же под сильным давлением оказываются шииты Афганистана. Особенно гонениям подвергаются хазарейцы и исмаилиты. Шиитское меньшинство Афганистана всегда было удалено от центра власти, их шиитские практики были запрещены, а Джафаритский мазхаб не признавался властью.

2.4. Проникновение Деобанди в Афганистан.

 В начале 20 в. Дар аль-Улум Деобанд являлся вторым крупнейшим университетом, после Аль-Азхара в Египте[[59]](#footnote-59), созданным мусульманским миром. Деобандийская школа отрицает новвоведения в исламе и не принимает культ святых, тем не менее, допускает практику суфизма, и как было сказано ранее, некоторые богословы Деобанди являются приверженцами тарикатов Накшбандия и Кадирия. Кроме того, Деобанди хоть и являются сторонниками религиозного фундаментализма, однако они не ассоциируют себя с ваххабитами Саудовской Аравии.[[60]](#footnote-60) Такая связь между фундаментализмом и суфизмом, должна была стать особой чертой Ислама среди мусульман субконтинента, включая Афганистан.

 До начала Первой мировой войны (1914-1918), улемы Деобанда начали активно выступать с политическими заявлениями. Они поддерживали Османский Халифат и выступали против Британской Империи. Особое внимание они стали уделять Афганистану, поскольку он являлся одним из немногих независимых мусульманских государств. В 1908 г. глава самого крупного медресе в Кабуле Абд ар-Раззак, бывший ученик Деобанди, пытался поднять восстание на границе против Великобритании, однако в это дело вмешался эмир Хабибулла (правил 1901-1919) и предотвратил восстание.[[61]](#footnote-61) В 1919 г. Абд ар-Раззак возглавил компанию, целью которой было вновь поднять восстание среди пуштунских племен против англичан. Афганистан и Северо-Западные провинции имели огромное значение для Деобанди, поэтому начиная с 50-х гг 20 в. построили цепь медресе прямо на границе Афганистана. Согласно востоковеду Оливье Руа, историческое влияние Деобанди оказалось ключевым фактором для развития Ислама в Афганистане.

2.5. Поддержка исламского движения Талибан*.

Пожалуй главную роль, которую сыграло движение Деобанди в истории Афганистана, это поддержка в установлении правления исламского движения Талибан (которое недавно сменило свое название на Исламский Эмират Афганистан[[62]](#footnote-62)). В период с 1996 по 2001 г. Талибан фактически являлся действующей властью в Афганистане. Цель, которую ставил перед собой Талибан – осуществить установление настоящего исламского государства, которое не было бы подвержено иностранному влиянию. Движение Талибан состояло в основном из выходцев пуштунских племен. Именно на пуштунов всегда опирались Деобанди, так как они играли важную роль в политике Афганистана.

 К 1980 г. Деобанди основали сотни религиозных семинарий на Северо-Западной границе Пакистана и Афганистана, где афганским беженцам предлагалось бесплатное образование наряду с пакистанцами. Главное медресе - это Дар ул-Улум Хаккания, которое находится на северо-западе провинции Акоре Хаттак в Пакистане. Медресе Хаккания подготовило восемь министров кабинета предыдущего режима талибов. Глава этого медресе - Сами уль-Хакк также набирал пакистанских и афганских студентов из университета Хакканийа, чтобы они сражались за Талибан. [[63]](#footnote-63)Во время одной военной кампании талибов в 1997 году весь студенческий корпус медресе был отправлен в милицию. Талибан поддерживал связи с другими воинствующими пакистанскими группами, такими как Сипах-э-Сахаба, яростную анти-шиитскую организацию, которая присоединилась к нападению на Мазари-Шариф в 1998 году. [[64]](#footnote-64)

 Вскоре после захвата Кабула талибы стали применять наиболее радикальное толкование шариата. Среди наиболее противоречивых актов Талибана были запреты на всю музыку, фильмы, телевидение, женские журналы, хранение голубей и воздушных змеев. Женщины не должны были стирать одежду в ручьях. Мужчины должны были отращивать бороды, а стрижки в западном стиле были запрещены. Танцы и пение, распространенные на афганских свадебных торжествах, также были запрещены. Телевизоры, радио, кассеты и фотографии уничтожены. Однако помимо исламского фундаментализма, среди талибов были известны случаи, когда вместо шариата использовался Пахтунвалай (пуштунский кодекс чести). Известен пример, который приводит афганский писатель Резвани. [[65]](#footnote-65)Он был близко знаком с некоторыми талибами, в том числе и с лидером Талибана муллой Омаром (1959-2013). Резвани отмечает, что во время своей поездки в Кандагар он стал свидетелем исполнения смертного приговора мужчине и женщине. Как ему объяснил один из талибов, они были обвинены в прелюбодеянии. Узнав подробнее об этом деле, Резвани поинтересовался у одного из талибов, почему они казнили этих мужчину и женщину без предоставления четырех свидетелей данного преступления, как того требует закон шариата. На это один из талибов ответил ему, что решение (Иджма) было принято согласно шариату, так как в данном вопросе это решение полностью сходится с принципами Пахтунвалай.[[66]](#footnote-66) Из этого примера становится видно, несмотря на все религиозные предписания, пуштуны все еще остаются верными своим традиционным убеждениям и адатам. Подобные убеждения лишь у тех талибов, которые непосредственно учились с самого детства вне Афганистана и которые в малой степени ассоциировали себя с Афганистаном, будучи афганцами. Этот факт явился одной из причин, почему население Афганистана в целом не поддерживало режим талибов и зачастую считало его чужим. После неудачного правления талибов в Афганистане, Деобанди решили оказывать свое влияние в других точках земного шара, в частности в среде мигрантов и беженцев с Ближнего Востока в странах Западной Европы.

 Тем самым можно отметить, что возникшее на территории Индии, движение Деобанди стремилось, по мере своего развития, к расширению влияния в регионе. Будучи вынужденными вести свою деятельность за северо-западе страны, последователи движения Деобанди стали уделять большое внимание афганскому населению, в частности пуштунам, исторически проживающим вблизи индийских границ и на самой ее территории. Как уже отмечалось, на протяжении всего 20 в. Деобанди сильно радикализировались и стали принимать непосредственное участие в политической жизни стран с мусульманским населением (Афганистан, Пакистан). Хотя, зачастую, их противниками были такие видные исламские деятели как Маудуди, им все же удалось найти отклик у мусульман.

ГЛАВА III Распространение движения Деобанди в политической среде Пакистана и в Европе, на примере Великобритании.

3.1. Положение Деобанди в регионе на рубеже 20-21 вв.

Стараясь оказывать влияние на внутреннюю политику, Деобанди стремились к укреплению своих позиций в политической сфере. В результате их действий, было основано множество политических движений, которые до сих пор являются важными факторами при решении внутренних проблем. Одним из таких движений является Джама`ти Улама Ислам (Общество Улемов Ислама – сокращенно JUI), представляющее собой деобандийскую политическую партию в Пакистане, созданную в 1945 году. [[67]](#footnote-67)В 1988 г в ней произошел раскол, и образовалось несколько партий с разными лидерами. В течение 1980-х годов Общество Улемов Ислама поддерживало некоторых политиков, таких как генерал Зия уль-Хакк, и его антисоветскую политику в Афганистане. Кроме того, официальный патронаж и финансовая поддержка медресе в течение правления Зиа уль-Хакка позволили JUI (Jamiyyat Ulama Islam) построить тысячи медресе, которые сыграли важную роль в формировании Талибана. [[68]](#footnote-68)В то же время члены этой партии недоверчиво относились к близким отношениям Зия уль-Хакка с Джама`ти Ислами и присоединился к движению против него. Эта двойная связь с режимом Зия уль-Хакка в конечном итоге привела к расколу в партии, которая разделилась на JUI-F (Jamiyyat Ulama Islam Fazl al-Rehman), возглавляемую Мауланой Фазал ар-Рехманом и JUI-S (Jamiyyat Ulama Islam Sami al-Haqq) во главе с Сами уль-Хакком, который поддерживал Зию уль-Хакка и был членом в его парламенте, Меджлис-е-Шура.[[69]](#footnote-69) На протяжении многих лет партия во главе с Сами уль-Хакком утверждала, что они более привержены делу соблюдения шариата в стране, чем фракция Фазал ар-Рахмана. Влияние партии JUI-S в основном ограничивается несколькими районами Хайбер-Пахтунхва, тогда как JUI-F преобладает в пуштунских районах Белуджистана. Обе фракции располагают большой сетью медресе и мечетей, которые обеспечивают основу своей религиозной активности и политики. Два партии управляют более чем 65 процентами всех медресе в Пакистане. Около 30 000 студентов, являвшихся афганскими беженцами из медресе, контролируемых (JUI-F и JUI-S) в Пакистане, присоединились к движению Талибан в Афганистане. Партийные работники и лидеры JUI - продукты системы медресе. Обе фракции поддержали другие боевые группы Деобанди, в частности, Харакат уль-Моджахеди и его ответвление Джаиш-и Мохаммад, с медресе, предоставляющим новобранцев для них. Они тесно связаны с движением «Талибан» в Афганистане и его фракцией в Пакистане. Сами уль-Хакк, как было упомянуто выше, является лидером медресе «Хакканийа» в районе Акоре Хаттак, которую окончили многие лидеры Талибана, включая его верховного лидера муллу Омара. Однако партия JUI-F также сыграла важную роль в посредничестве и мирных сделках между вооруженными силами и боевиками в районах племенного пояса Пакистана. Например, в 2004 году два парламентария Южного федерального округа из Южного Вазиристана заключили соглашение (известное как Шакайское) с руководством пакистанского движения Талибан, а в сентябре 2006 года JUI-F помог совершить аналогичную сделку в Северном Вазиристане. [[70]](#footnote-70)Эти сделки подверглись критике за узаконивание «статуса местных боевиков в качестве посредников». Сообщается также, что лидер JUI-F Фазал ар-Рахман участвует в переговорах по заключению соглашений между пакистанскими талибами и военными, а также афганскими талибами и США. На политическом фронте партия JUI-F оказалась успешнее оппонента.

 Обе фракции часто объединялись на общей платформе, чтобы противостоять ударам американских дронов в племенных областях, рассматривая это как нарушение суверенитета Пакистана.[[71]](#footnote-71) Например, после рейда США в Абботтабаде 2 мая 2011 года, который привел к убийству Усамы бин Ладена, JUI-F и JUI-S приняли участие в многопартийной конференции в Пешаваре, осудив удары беспилотников и призвав правительство прекратить материально-техническую поддержку войск НАТО в Афганистане. [[72]](#footnote-72)На внутреннем фронте члены JUI-F были вокальными критиками изменений в законах о богохульстве. Фазл ар-Рехман молчал до тех пор, пока его партия не покинула правящую коалицию в декабре 2010 года, после чего он подверг критике предложения о внесении поправок в закон о богохульстве. JUI-F также выступила против принятия законопроекта, направленного на предотвращение насилия в семье, поскольку, по их мнению, его принятие «будет содействовать западной культуре в исламском государстве». На данный момент JUI-F является пятой по величине партией Пакистана, получив 3,2% голосов избирателей на выборах, или 15 из 272 мест в Национальном собрании. [[73]](#footnote-73)Она полностью базируется в южном районе Хайбер-Пахтунхва и северных районах Белуджистана. Партия находится в коалиции с действующей правящей партией Пакистана - Пакистанской мусульманской лигой.

 Еще одно крупное движение, на которое повлияло Деобанди это Таблиг-и Джама`т. Таблиг-и Джамаат является неполитическим глобальным суннитским исламским миссионерским движением, которое фокусируется на побуждении мусульман к возвращению к первичному суннитскому исламу, в особенности в вопросах исполнения ритуалов, ношения одежды и личного поведения. По оценкам, организация насчитывает от 12 до 8 миллионов человек и около 150 миллионов приверженцев (большинство из которых проживает в Южной Азии). Движение было основано в 1927 году Мухаммадом Ильясом аль-Канделави, в Индии. Его основная цель - духовное реформирование ислама, обращение к мусульманам через социальные и экономические спектры. Таблиг-и Джама`т начал свое развитие как ответвление движения Деобанди и своего рода ответ на воспринимаемые ими ухудшающиеся моральные ценности и предполагаемую небрежность аспектов ислама. Влияние этого движения за последние годы приобрело огромное значение в мире.

3.2. Распространение движения Деобанди в Великобритании.

За последние 10-15 лет увеличилось количество беженцев и мигрантов, переселяющихся из стран Ближнего Востока и Передней Азии в страны Западной Европы и Северной Америки. В связи с этим, во многих странах, в частности в Великобритании, Германии, США и Канаде проживает большое количество людей из Пакистана, Бангладеш, Афганистана и других стран, где наблюдается низкий уровень жизни или происходят военные конфликты. Процесс ассимиляции в непривычном для переселившихся людей обществе происходит достаточно медленно и сопровождается конфликтами. Хотелось бы отметить, что многие религиозные движения стараются укрепиться на территории Европы и Северной Америки и прилагают все свои усилия для привлечения в свои ряды людей из числа беженцев и мигрантов, в этой связи, движение Деобанди не стало исключением. Особый интерес Деобанди уделяют странам, где проживают крупные общины пакистанцев и афганцев. Среди этих стран можно отметить Германию, Великобританию, США и Канаду.

 В качестве примера, хотелось бы уделить внимание активности Деобанди в Великобританиии. Улемы Деобанди полагают, что их решение сосредоточиться на религиозном образовании, было вызвано опасением, что Великобритания, не довольствуясь «политическим подчинением мусульман», также стремилась к «интеллектуальному подчинению», чтобы установить «окончательное превосходство западного образа жизни и мышления". [[74]](#footnote-74)Движение расширилось от Индии до Афганистана, где насчитывается приблизительно 13 000 семинарий, из которых 8500 - принадлежат Деобанди. [[75]](#footnote-75) «Каждый Афганец - это Деобанди», - сказал один из представителей Талибана незадолго до того, как коалиция сил НАТО во главе с США в ходе операции «Несокрушимая свобода», свергло этот режим. [[76]](#footnote-76)Большинство мечетей Деобанди в Британии используют пакистанских имамов, но новое поколение проповедников Деобанди - выпускники семинарий в Великобритании. Первый в Западной Европе, Дар аль-Улум аль-Арабийа аль-Исламийа, в г. Холкомбе, недалеко от г. Бери, Большой Манчестер, был открыт в 1975 году после получения финансовой поддержки от посольства Саудовской Аравии.[[77]](#footnote-77) За закрытыми дверями мальчики и молодые люди в возрасте от 12 до 23 лет изучают предметы, связанные с обучением исламской вере. Этот университет выступает в качестве главного медресе для других семинарий Деобанди в Британии. Родители, разрешающие своим детям посещать школу, подростки, которые носят западную одежду, мужчины, не опускающие бороду, а также женщины, которые не носят хиджаб, - подобные люди осуждаются за отвратительное подражание кафирам (неверующим). [[78]](#footnote-78)Многие клирики Деобанди рассматривают любую попытку вступить в контакт с девиантным большинством, как угрозу чистой вере. Шаги к интеграции воспринимаются как предательство, мусульманам советуют избегать соседей, не являющихся мусульманами.

 Согласно расследованию британской газеты The Times, почти половина британских мечетей находится под контролем жесткого исламского движения Деобанди, ведущий проповедник которого ненавидит западные ценности, и призвал мусульман «проливать кровь» за Аллаха. [[79]](#footnote-79) Эр-Рияд-уль-Хак, который поддерживает вооруженный джихад и проповедует презрение к евреям, христианам и индусам, находится в очереди, чтобы стать духовным лидером секты Деобанди в Великобритании. Согласно ультраконсервативному движению, которое дало начало талибам в Афганистане, в настоящее время работает более 600 из 1350 мечетей Великобритании, согласно полицейскому отчету присланному газете The Times.[[80]](#footnote-80) Расследование газеты вызывает серьезные сомнения в заявлениях правительства о том, что иностранные проповедники виноваты в распространении в мечетях радикального ислама и в его политике поощрения вербовки более «доморощенных» проповедников. Тридцатишестилетний г-н Уль-Хак получил образование и подготовку в исламской семинарии в Великобритании и является частью нового поколения британских имамов, которые разделяют аналогичную радикальную повестку дня. Он относится с презрением к любым мусульманам, которые говорят, что они «горды быть британцами», и утверждает, что дружба с евреем или христианином является «насмешкой над религией Аллаха».[[81]](#footnote-81) Семнадцать из 26 исламских семинарий Британии возглавляют имамы Деобанди, и они составляют 80 процентов обученных мусульманских священнослужителей. [[82]](#footnote-82)Многие из них финансировались за счет грантов местных органов образования. Движение, которое имеет значительное представительство в Мусульманском Совете Великобритании, сильней всего в городах северной Англии. Цифры, представленные в The Times Ланкаширским советом мечетей, показывают, что 59 из 75 мечетей в пяти городах - Блэкберне, Болтоне, Престоне, Олдхеме и Бернли - управляются Деобанди.[[83]](#footnote-83) Не рекомендуется, чтобы все британские мусульмане, поклоняющиеся в мечетях Деобанди, подписались на изоляционистское послание, проповедованное г-ном Уль-Хакком, и он сам предлагает мусульманам «проливать кровь» только за границей. Но в то же время, у некоторых проповедников из Деобанди есть более сплоченный подход к межконфессиональным отношениям, исламские богословы говорят, что такие усилия по построению моста между культурами не представляют собой интерес Деобанди в Британии. The Times получила доступ к многочисленным беседам и проповедям, которые были сказаны в последние годы г-ном Уль Хаком и другими выпускниками наиболее влиятельной в мире семинарии Деобанди в Британии вблизи Бери, Большой Манчестер. Предназначенные только для мусульман, они показывают глубоко укоренившуюся ненависть к западному обществу, восхищение талибами и страстное рвение к мученичеству «на пути Аллаха».[[84]](#footnote-84) Семинария объявляет вне закона искусство, телевидение, музыку и шахматы, требует, чтобы женщины ходили в хиджабе и рассматривает футбол как «рак, который заразил нашу молодежь». Махмуд Чандиа, выпускник медресе в г.Бери, который теперь является преподавателем университета, утверждает в одной проповеди говорилось о том, что музыка - это способ, которым евреи распространяют «сатанинскую паутину», чтобы развращать молодых мусульман.[[85]](#footnote-85) «Почти у каждого университета в Англии есть отдел, который называется музыкальным отделом, а в других, где влияние сатаны больше, они называют его Королевским музыкальным колледжем», - говорит он. [[86]](#footnote-86)Другой бывший студент Бери, базирующийся в Брэдфорде шейх Ахмед Али, приветствует нападения 9/11 на Америку, потому что они действовали как призыв к пробуждению молодых мусульман. Это, по его словам, учит их, что они «никогда не будут приняты» в Британии. [[87]](#footnote-87)Господин уль-Хак, являющийся одним из самых ярких представителей нового поколения Деобанди, возглавляет Исламскую академию в г.Лестер и является бывшим имамом в Центральной мечети Бирмингема. Почитаемый многими молодыми мусульманами, он опирается на свои обширные знания о Коране, жизни и высказываниях пророка Мухаммеда, чтобы оправдать его враждебность к кафирам или немусульманам. Одна проповедь призывает верующих защищать свою веру, дистанцируясь от «злого влияния» своих немусульманских британских соседей. «Мы находимся в очень опасном положении. Мы живем среди кафиров, мы работаем с ними, мы общаемся с ними, мы с ними смешиваемся, и мы начинаем понимать их привычки ». В другой беседе, произнесенной за несколько недель до 11 сентября, он воздает хвалу мусульманам, которые получили мученичество в битве и сетует, что сегодня «никто не осмеливается произнести слово Джихад». [[88]](#footnote-88)Халид Ахмад, обозреватель религиозного радикализма в Пакистане, где Деобанди обладает значительным политическим влиянием, сообщил газете The Times, что «слепая невежественность» со стороны правительства Великобритании позволила Деобанди доминировать в мечетях Великобритании. В некоторых мечетях движение вырвала контроль у последователей более умеренного большинства, движения Барелви.[[89]](#footnote-89) Представитель Департамента Великобритании по делам общин сказал: «У нас есть подробная стратегия, которая обеспечивала бы правильное представление имамов и связь с умеренными взглядами и продвижения ценностей таких общин, как терпимость и уважение к верховенству права. Мы никогда не говорили, что вызов экстремизма нашему обществу просто ограничен теми, кто приезжает из-за рубежа.[[90]](#footnote-90)

 Согласно предоставленным данным газеты «The Times», около 80 % от общего количества мечетей в Великобритании, так или иначе, испытывают симпатии деобандийскому движению или тесно связаны с ним. Из предоставленных данных можно заметить, что в настоящее время крайние взгляды Деобанди являются преобладающими в мусульманских сообществах (Великобритании). Из этого можно сделать вывод, что дальнейшая радикализация этого религиозного движения является главным вызовом на мировой повестке дня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в данной работе был рассмотрен период от образования движения Деобанди, до его распространения в среде афганцев, населяющих районы современного Афганистана и Пакистана и других народов региона. Стоит отметить, что в дальнейшем движение оказало значительное влияние на формирование организации «Талибан» и политических партий в Пакистане. Многие выпускники деобандийского университета «Хакканийа», расположенного на афгано-пакистанской границе, впоследствии занимали важные посты во время правления талибов в Афганистане (1996-2001).

 Поскольку после падения режима талибов в Афганистане и проводимой ныне политики афганского и пакистанского правительств против радикальных форм ислама, движение Деобанди смогло заполнить религиозный вакуум среди мусульман, пребывающих в качестве беженцев и мигрантов из вышеперечисленных стран. Впоследствии, на рубеже 20-21 вв. идеология Деобанди, уже приобрела устойчивость среди мусульман Индии, Пакистана и Афганистана и тем самым явилась фактором радикализации в мусульманской среде уже на территории Европы. На примере Великобритании отчетливо видно, что крупные пакистанские и афганские общины испытывают симпатии к этому движению. Большинство имамов ведут проповеди с призывом отказа от чуждых исламу моральных ценностей. В условиях современной глобализации движению Деобанди удалось превратиться из локального религиозного движения в крупную влиятельную организации со множеством филиалов в разных частях мира. Как было отмечено в данном исследовании, идеология Деобанди в середине 20 в оказалась более приемлемой для большинства мусульман не только Афганистана, но и Пакистана. Можно предположить, что для афганского (пуштунского) населения с низким уровнем грамотности, такие концепции как «Теодемократия» Абу `Ала Маудуди и движения Барелви, являвшихся противниками деобандийского течения, были не столь привлекательны, как фундаментальная идеология Деобанди с опорой на исламские традиции и отказом от всего чуждого исламу. Такая тенденция сохраняется в мусульманской среде и в настоящее время.

Список литературы

1. **Ганковский Ю.В. Гордон-Поклонская Л.Н.,** История Пакистана. Москва : Наука, 1961. - 381 с.
2. **Массон В.М. Ромодин В.А.,** История Афганистана. Москва : Наука, 1965. - Т. 2 :529 с.
3. **Снесарев А.Е.** Авганистан, сборник лекций. Москва : Государственное издание, 1921. - 244 с.
4. **Стори Ч.А.** Персидская литература, био-библиографический обзор в трех частях / перев. Ю.Э. Брегель. - Москва : Редакция восточной литературы, 1972. - 1884 с.
5. **Топычканов П.** Деобанд с утра до вечера [Журнал] // Журнал восточная коллекция. - Москва :, 2009. - 1. - 68-75 с.
6. **Aamir Bashir.** Shari`at and Tariqat: A study of the Deobandi, Understanding and Practice of Tasawwuf. - Lahor : Dar al-Sa`adah Publications, 2013. - 282 p.
7. **Abbas Hassan.** The Taliban Revival: Violence and Extremism on the Pakistan-Afghanistan Frontier. - New Heaven : Yale University Press, 2014. - 296 p .
8. **Adams Charles.** Maududi and Islamic State. - Oxford : Ofxford University Press, 1983. - 384 p.
9. Britannica. - 25 Май 2017. - https://www.britannica.com/ - эл.ресурс.
10. **Hamid Myra.** The political struggles of the Ulama of Dar al-`Uloom Deoband: identifying and oprationalizing the tradionalist approach to politics. - Annapolis : University of Maryland, 2005. - 93 p.
11. **Metcalf Barbara.** Traditionalist Islamic activism: Deoband, Tabligh and Talibs. Oxford : Oxford University Press, 2002. - 402 p.
12. **Moj Muhammad Tariq.** Deoband madrassah movement: Counter cultural trends and tendencies. Sidney : Australian National University, 2007. - 282 p.
13. **Nasr Walid.** Maududi and the making of Islamic Revivalism. Oxford : Oxford University Press, 1996. - 1 edition : 232 p.
14. **Netton Ian.** A popular dictionary of Islam. London:Curzon Press, 1992. - 279p.
15. **Roy Oliver.** Islam and Resistance in Afghanistan. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. - 2 edition : 284 p.
16. Shamela. посл. посещение 25 Май 2017. - http://shamela.ws/index.php/author/1349 - эл.ресурс.
17. The Times // Hardline takeover of British mosques. - September 7, 2007. посл. посещение Май 25, 2017. - https://www.thetimes.co.uk/my-articles/hardline-takeover-of-british-mosques-khdjz2cjpnc - эл.ресурс.
18. The Times // Extremist toured UK mosques to preach jihad. - April 5, 2016. посл. посещение Май 25, 2017. - https://www.thetimes.co.uk/my-articles/extremist-toured-uk-mosques-to-preach-jihad-sxr36qh8q - эл.ресурс.
19. The Times // A movement fostered by the fear of ‘imperial’ rule. - September 7, 2007. посл.посещение Май 25, 2017. - https://www.thetimes.co.uk/my-articles/a-movement-fostered-by-the-fear-of-imperial-rule-0q3bnzknplb - эл.ресурс.
20. **سرافراز محمد.,** جنبش طالبان از ظهور تا افول [كتاب]. - تهران : سروش, ۱۳۹۰. ۳۷۹ ص.

1. Devi – это индуистская богиня, а ban – джунгли. [↑](#footnote-ref-1)
2. Doab (перс. دواب) переводится как междуречье. Название, как правило, дается области, находящийся между двумя реками. В данном случае это название носит регион между реками Ямуна и Ганг в северо-западной части штата Уттар-Прадеш на территории Индии. [↑](#footnote-ref-2)
3. Barbara D. Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900. Princeton University Press, New Jersey, 1982, – p. 76. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aamir Bashir, Shari`at and Tariqat: A study of the Deobandi, Understanding and Practice of Tasawwuf. Dar al-Sa`adah Publications, 2013, - p. 44. [↑](#footnote-ref-4)
5. Араб. – مجدد – реформатор, обновитель веры. Ian R. Netton. A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - p. 174. [↑](#footnote-ref-5)
6. Там же, - p. 79. [↑](#footnote-ref-6)
7. Араб. فقه – мусульманская доктрина о правилах поведения (юриспруденция) Ian R. Netton, A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - p. 79. [↑](#footnote-ref-7)
8. Перс. نقشبندی‎ - Суфийский орден, который стал популярен в Центральной Азии и на Индийском субконтиненте. Его основоположником является Мухаммад Баха уд-Дин Накшбанди аль-Бухари (ум.1389) Ian R. Netton, A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - p. 190. [↑](#footnote-ref-8)
9. http://shamela.ws/index.php/author/1349 - Загл. с экрана (30.07.2016) [↑](#footnote-ref-9)
10. Moj Muhammad Tariq, Deoband Madrassah Movement: Counter cultural trends and tendencies. Australian National University, 2007, - p. 46. [↑](#footnote-ref-10)
11. Стори, Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор в трёх частях, – М.:Главная редакция восточной литературы, 1972. – c. 155. [↑](#footnote-ref-11)
12. Термин, используемый для определения процесса, который находит точки соприкосновения между противоречащими утверждениями или идеями. https://global.britannica.com/ [↑](#footnote-ref-12)
13. Араб. إجتهاد В юриспруденции этот термин обозначает осуществление независимого суждения, не зависящего от прецедентов в прошлом. Ian R. Netton, A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - p. 117. [↑](#footnote-ref-13)
14. Араб. مذهب Арабское слово, имеющее несколько значений: школа шариатского права в исламе, идеология, доктрина, вера. Ian R. Netton, A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - p. 155. [↑](#footnote-ref-14)
15. Араб. علماء – ед. ч. عالم. Собирательное название признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама. Со временем стало уважительным прозвищем. Ian R. Netton, A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - p. 251. [↑](#footnote-ref-15)
16. Араб. حديث – Предание о словах и действиях Пророка Мухаммада (570/71 – 632), затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Ian R. Netton, A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - p. 90. [↑](#footnote-ref-16)
17. Aamir Bashir, Shari`at and Tariqat: A study of the Deobandi, Understanding and Practice of Tasawwuf. Dar al-Sa`adah Publications, 2013, - p. 48. [↑](#footnote-ref-17)
18. Olivier Roy «Islam and resistance in Afghanistan», Cambridge University Press, second edition, 1990, p. 55. [↑](#footnote-ref-18)
19. Стори, Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор в трёх частях, – М.:Главная редакция восточной литературы, 1972. – c. 548. [↑](#footnote-ref-19)
20. Там же. – с. 641. [↑](#footnote-ref-20)
21. Там же. - с. 155. [↑](#footnote-ref-21)
22. Араб. توحيد - Исламский термин, которым обозначается догмат о единственности и единстве Аллаха. Ian R. Netton, A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - p. 248. [↑](#footnote-ref-22)
23. Barbara D. Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900. Princeton University Press, New Jersey, 1982, – p. 38. [↑](#footnote-ref-23)
24. Myra Hamid, The political struggles of the Ulama of Dar-ul-`Uloom Deoband: Identifying and operationalizing the traditionalist approach to politics, University of Maryland, Master of arts, 2005, pp. 39-40. [↑](#footnote-ref-24)
25. Топычканов П. Деобанд с утра до вечера, журнал Восточная коллекция. 2009. №1. - с. 68-75. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ганковский Ю.В., Гордон-Полонская Л.Н. История Пакистана. М., 1961. С.21-22. [↑](#footnote-ref-26)
27. Топычканов П. Деобанд с утра до вечера, журнал Восточная коллекция. 2009. №1. – с. 68-75 [↑](#footnote-ref-27)
28. Массон В.М. История Афганистана / В.М. Массон, В.А. Ромодин.- М.: Наука, 1965. – том 2, с. 90. [↑](#footnote-ref-28)
29. Снесарев, А.Е. Авганистан: сборник лекций / А.Е. Снесарева. – М.: Гос. Изд-во, 1921. – 169 с. [↑](#footnote-ref-29)
30. Barbara D. Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900. Princeton University Press, New Jersey, 1982, – p. 82-84. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ганковский Ю.В., Гордон-Полонская Л.Н. История Пакистана. М.:, Наука, 1961. - с.44-45. [↑](#footnote-ref-31)
32. **Младоафганцы** — национально-патриотическое движение в Афганистане, зародившееся в начале 20-го века в кругах прогрессивных афганских чиновников, офицеров, либеральных помещиков и купечества. Одним из главных идеологов «младоафганцев» был издатель одной из первых афганских газет «Сирадж-уль-Ахбар» Махмуд-бек Тарзи (1865-1933). [↑](#footnote-ref-32)
33. Ганковский Ю.В., Гордон-Полонская Л.Н. История Пакистана. М.:, Наука, 1961. - с.44-45. [↑](#footnote-ref-33)
34. Myra Hamid, The political struggles of the Ulama of Dar-ul-`Uloom Deoband: Identifying and operationalizing the traditionalist approach to politics, University of Maryland, Master of arts, 2005, - p. 42. [↑](#footnote-ref-34)
35. Barbara D. Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900. Princeton University Press, New Jersey, 1982, – p. 93. [↑](#footnote-ref-35)
36. Barbara D. Metcalf, Traditionalist Islamic activism: Deoband, Tablighs and Talibs, Er Leiden, 2002, - pp. 8-12. [↑](#footnote-ref-36)
37. Там же [↑](#footnote-ref-37)
38. Barbara D. Metcalf, Traditionalist Islamic activism: Deoband, Tablighs and Talibs, Er Leiden, 2002, - pp. 8-12. [↑](#footnote-ref-38)
39. Nasr, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism, 1996 p.35 [↑](#footnote-ref-39)
40. Moj Muhammad Tariq, Deoband Madrassah Movement: Counter cultural trends and tendencies. Australian National University, 2007, - p. 299-303. [↑](#footnote-ref-40)
41. Moj Muhammad Tariq, Deoband Madrassah Movement: Counter cultural trends and tendencies. Australian National University, 2007, - p. 299-303. [↑](#footnote-ref-41)
42. محمد سرافراز جنبش طالبان از ظهور تا افول، سروش، تهران ۱۳۹۰، صفحه ۱۱۷ [↑](#footnote-ref-42)
43. Против этого движения выступали мусульмане не только Индии и Пакистана, еще в 1901-03 гг. в Кабуле были забиты насмерть несколько членов Ахмадийской общины. Позже, начиная с 1924 г. во время правления короля Амануллы-хана, связь с Ахмадией считалась как уголовное преступление. [↑](#footnote-ref-43)
44. Adams, Charles J, Maududi and the Islamic State. In Esposito, John L. *Voices of Resurgent Islam*. Oxford University Press, 1983. - pp. 104-105. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ian R. Netton, A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - pp. 52-53. [↑](#footnote-ref-45)
46. Эти два тариката были основаны Шихабуддином Сухраварди и Абу Исхаком Чишти (Чишт - небольшой город недалеко от Герата, Афганистан) в 12 и 13 вв соответственно. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ian R. Netton, A popular Dictionary of Islam. Curzon Press: London, 1992, - p. 63. [↑](#footnote-ref-47)
48. Olivier Roy «Islam and resistance in Afghanistan», Cambridge University Press, second edition, 1990, pр. 57-58. [↑](#footnote-ref-48)
49. Там же [↑](#footnote-ref-49)
50. Olivier Roy «Islam and resistance in Afghanistan», Cambridge University Press, second edition, 1990, pр. 57-58. [↑](#footnote-ref-50)
51. [↑](#footnote-ref-51)
52. [↑](#footnote-ref-52)
53. Moj Muhammad Tariq, Deoband Madrassah Movement: Counter cultural trends and tendencies. Australian National University, 2007, - pp. 301-303. [↑](#footnote-ref-53)
54. Там же [↑](#footnote-ref-54)
55. Там же [↑](#footnote-ref-55)
56. Moj Muhammad Tariq, Deoband Madrassah Movement: Counter cultural trends and tendencies. Australian National University, 2007, - pp. 299-303. [↑](#footnote-ref-56)
57. Moj Muhammad Tariq, Deoband Madrassah Movement: Counter cultural trends and tendencies. Australian National University, 2007, - pp. 299-303. [↑](#footnote-ref-57)
58. Там же [↑](#footnote-ref-58)
59. Olivier Roy «Islam and resistance in Afghanistan», Cambridge University Press, second edition, 1990, pр. 57-58. [↑](#footnote-ref-59)
60. Там же [↑](#footnote-ref-60)
61. Там же [↑](#footnote-ref-61)
62. <http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/21/us-welcomes-qatar-decision-taliban-name-change.html> - эл. ресурс [↑](#footnote-ref-62)
63. سرافراز محمد., جنبش طالبان از ظهور تا افول - تهران : سروش, ۱۳۹۰ ص ۱۱۳-۱۱۴ [↑](#footnote-ref-63)
64. Там же [↑](#footnote-ref-64)
65. سرافراز محمد., جنبش طالبان از ظهور تا افول - تهران : سروش, ۱۳۹۰ ص ۱۱۵-۱۱۶ [↑](#footnote-ref-65)
66. Там же [↑](#footnote-ref-66)
67. Hassan Abbas «The Taliban Revival: Violence and Extremism on the Pakistan-Afghanistan Frontier», Yale University Press, New Heaven, 2014, pp. 67-75. [↑](#footnote-ref-67)
68. Hassan Abbas «The Taliban Revival: Violence and Extremism on the Pakistan-Afghanistan Frontier», Yale University Press, New Heaven, 2014, pp. 67-75. [↑](#footnote-ref-68)
69. Там же [↑](#footnote-ref-69)
70. Hassan Abbas «The Taliban Revival: Violence and Extremism on the Pakistan-Afghanistan Frontier», Yale University Press, New Heaven, 2014, pp. 67-75. [↑](#footnote-ref-70)
71. Там же [↑](#footnote-ref-71)
72. Там же [↑](#footnote-ref-72)
73. Там же [↑](#footnote-ref-73)
74. <https://www.thetimes.co.uk/my-articles/a-movement-fostered-by-the-fear-of-imperial-rule-0q3bnzknplb> - эл. ресурс [↑](#footnote-ref-74)
75. Там же [↑](#footnote-ref-75)
76. Там же [↑](#footnote-ref-76)
77. Там же [↑](#footnote-ref-77)
78. <https://www.thetimes.co.uk/my-articles/a-movement-fostered-by-the-fear-of-imperial-rule-0q3bnzknplb> - эл. ресурс [↑](#footnote-ref-78)
79. <https://www.thetimes.co.uk/my-articles/extremist-toured-uk-mosques-to-preach-jihad-sxr36qh8q> - эл.ресурс [↑](#footnote-ref-79)
80. Там же [↑](#footnote-ref-80)
81. Там же [↑](#footnote-ref-81)
82. <https://www.thetimes.co.uk/my-articles/extremist-toured-uk-mosques-to-preach-jihad-sxr36qh8q> - эл.ресурс [↑](#footnote-ref-82)
83. Там же [↑](#footnote-ref-83)
84. <https://www.thetimes.co.uk/my-articles/hardline-takeover-of-british-mosques-khdjz2cjpnc> - эл. ресурс [↑](#footnote-ref-84)
85. <https://www.thetimes.co.uk/my-articles/hardline-takeover-of-british-mosques-khdjz2cjpnc> - эл. ресурс [↑](#footnote-ref-85)
86. Там же [↑](#footnote-ref-86)
87. Там же [↑](#footnote-ref-87)
88. Там же [↑](#footnote-ref-88)
89. Там же [↑](#footnote-ref-89)
90. <https://www.thetimes.co.uk/my-articles/hardline-takeover-of-british-mosques-khdjz2cjpnc> - эл. ресурс [↑](#footnote-ref-90)