Санкт-Петербургский государственный университет

АБРАМОВ Артем Александрович

Выпускная квалификационная работа

Пуштуны в рамках этнополитического процесса в Афганистане и Пакистане. Сравнительный анализ

Уровень образования: Бакалавриат

Направление 41.03.04 «Политология»

Основная образовательная программа СВ.5027* «Политология»

Научный руководитель:

Доцент кафедры «Этнополитологии»,

к. и. н. Андреев Артем Алексеевич

Рецензент:

Старший преподаватель кафедры

«Политических наук и международных отношений»

 к.п.н. Головин Михаил Сергеевич

Санкт-Петербург
2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_30j0zll)

 ГЛАВА 1. ЭТНИЧНОСТЬ, ЭТНОФЕДЕРАЛИЗМ И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ7

[1.1 Этничность. Политизация этничности](#_2bn6wsx) 7

[1.2 Этнофедерализм](#_qsh70q) 11

1.3 Этнополитическая мобилизация16

[ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА ПУШТУНСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ](#_3as4poj) 20

[2.1 Политические идеи Мухаммада Икбала и М.А. Джинна](#_1pxezwc) 20

[2.2 Создание государства Пакистан и пуштунский вопрос](#_49x2ik5) 24

[2.3 Афганистан и проблема пуштунской государственности](#_2p2csry)32

[ГЛАВА 3.](#_3o7alnk) ПУШТУНЫ МЕЖДУ АФГАНИСТАНОМ И ПАКИСТАНОМ 44

3[.1](#_1pxezwc) Пуштунско-таджикские противоречия в контексте политических кризисов в Афганистане 44

3.2 Афгано-пакистанский фронтир и его роль в политических кризисах Пакистана и Афганистана 52

3.3 Пуштунский вопрос в современном Пакистане57

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#_z337ya) 64

[СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ](#_3j2qqm3) 67

ПРИЛОЖЕНИЯ 72

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Пуштуны — один из самых многочисленных и известных этносов в Южной Азии. Они населяют преимущественно территории Афганистана и Пакистана, и связанный с ними этнополитический процесс в этих странах играет важную роль в формировании политической ситуации в регионе.

Длительная нестабильность в регионе, где они живут, заставляет задуматься о том, почему конфликты не удается урегулировать мирным путем. После окончательного ухода американских войск из страны и взятия Кабула, для Талибана (Движение запрещено в РФ), представляемого преимущественно этническими пуштунами, открылась новая страница в истории страны, развитие которой будет зависеть сугубо от дальнейших их действий и методов решения. В таком виде перед всеми участниками этнополитического процесса в регионе встает задача начать полноценный межнациональный диалог ради достижения устойчивого мира и стабильности.

При всем этом Пакистан, в свою очередь, оказывается в крайне затрудненном положении: финансируя и подготавливая радикальные элементы для Афганистана на протяжении многих лет, он сам стал заложником созданного им инструмента внешней политики, который обернулся против него. Имея на своей территории более многочисленное население пуштунов, правительство опасается роста напряженности на межэтнической основе, который сможет стать прямой угрозой для сложившегося этнофедерализма в стране.

Степень разработанности темы в научной литературе. Среди немногих работ, где непосредственно в фокусе внимания авторов — проблема пуштунского национализма и самоопределения, можно назвать исследования А. Сиддика[[1]](#footnote-1) и М. Шаха[[2]](#footnote-2). При этом их уже можно считать устаревшими в связи с давностью публикации (2014 г.) и существенными изменениями, успевшими произойти в данной сфере за 10 лет. То же касается работ Расула Бахш Раиса[[3]](#footnote-3), М. Назифа Шахрани[[4]](#footnote-4) и Р. Абдуллоева[[5]](#footnote-5),[[6]](#footnote-6) в контексте исключительно афганских пуштунов. Касательно ситуации с пуштунами в Пакистане есть ряд интересных новых монографий Шейха Салмана Рафи[[7]](#footnote-7) и Юсуфа Фарука[[8]](#footnote-8).

В дополнение к этому существуют многочисленные работы, выходящие практически каждый год, посвященные движению «Талибан», так или иначе пытающиеся связывать их с этническим вопросом, как работа Саранцевой А.А.[[9]](#footnote-9) о причинах и предпосылках появления движения или работа Шейха Салмана Рафи[[10]](#footnote-10) о различиях между талибанизацией и пуштунским национализмом.

Отдельно стоит выделить монографии[[11]](#footnote-11),[[12]](#footnote-12) Белокреницкого В.Я. касательно истории и развития Пакистана, а также его статью[[13]](#footnote-13), посвященную сценариям возможного развития афганской ситуации, где автор делает вывод о вероятном дальнейшем упадке Афганистана и частичном охвате этим явлением Пакистана.

Объектом исследования является этнополитический процесс в Афганистане и Пакистане.

Предметом исследования выступает **этнополитическая мобилизация** пуштунов в контексте реакции на нее в Афганистане и Пакистане.

Основная цель исследования заключается в сравнительном анализе этнополитического процесса пуштунов в Афганистане и Пакистане.

Основные задачи исследования:

1. Рассмотреть основные теоретические подходы к изучению феномена этничности, этнополитической мобилизации и этнофедерализма как инструмента преодоления межэтнических разногласий.
2. Изучить исторический и политический контекст становления пуштунского национализма в Афганистане и Пакистане. В частности, политические идеи Мухаммада Икбала и Мухаммада Али Джинны и их реализацию при создании государства Пакистан.
3. Проанализировать пуштунско-таджикские противоречия в контексте политических кризисов в Афганистане, а также рассмотреть роль афгано-пакистанского фронтира в политических кризисах Пакистана и Афганистана.
4. Исследовать «пуштунский вопрос» в современном Пакистане и его влияние на этнополитические процессы в регионе.
5. Провести сравнительный анализ этнополитического процесса пуштунов в Афганистане и Пакистане, учитывая исторические, культурные и политические особенности этих стран.
6. Выявить последствия влияния пуштунского национализма на политическую ситуацию в регионе Южной Азии.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели будут применяться методы системного подхода, а также сравнительный анализ для изучения политических, экономических и социокультурных характеристик пуштунского народа в Афганистане и Пакистане. Это позволит выявить сходства и различия в их этнополитическом процессе. Также будет проведен исторический обзор, который поможет изучить и проанализировать исторические факты и события, связанные с пуштунским этнополитическим процессом в Афганистане и Пакистане, и определить влияние прошлого на современную ситуацию.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает в себя: введение, три главы, состоящие из девяти подглав, заключение, список использованных источников и литературы, приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, описывается степень ее научной разработанности. Также во введении указываются объект и предмет исследования, его цель и задачи, а также методы, которые были использованы.

В первой главе рассматриваются понятия этничности, этнофедерализма и этнополитической мобилизации. Во второй главе раскрываются проблемы пуштунского самоопределения и государственности, с учетом политических идей современников. Третья глава посвящена анализу пуштунского вопроса на границе между Афганистаном и Пакистаном, включая политические противоречия и кризисы, влияющие на эти страны.

В заключении подводятся итоги исследования и формулируются окончательные выводы по теме.

В списке использованных источников и литературы приведено 60 наименований. В работе также имеется два приложения.

[ГЛАВА 1.](#_3whwml4) ЭТНИЧНОСТЬ, ЭТНОФЕДЕРАЛИЗМ И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

[**1.1 Этничность. Политизация этничности**](#_2bn6wsx)

До сих пор в этнополитологии существуют споры в подходе к самому термину "этничность" (ethnicity). Он по-прежнему не имеет чёткого определения и не соотносится с другими понятиями и концепциями. Потому до сих пор актуальным остается определение, данное Толкоттом Парсонсом, который в 70-е гг. прошлого века писал, что “этничность — это чрезвычайно неуловимая концепция, не поддающаяся точному определению”[[14]](#footnote-14). Объяснить это можно сильной перегруженностью этих категорий, в которых заключено столько разнообразных признаков, что учесть их всех одновременно крайне трудно. При этом существуют разные подходы к определению самого термина: постсоветское пространство предпочитает категорию “этнос”, введенного Ю.В. Бромлеем; в западных источниках, как правило, используется термин «этническая группа» для обозначения человеческой общности, обладающей одинаковыми этническими признаками[[15]](#footnote-15).

И хотя мы имеем проблемы с определением термина, мы можем выделить некоторые свойственные этничности характеристики, которые позволяют считать их таковыми:

1. Общие убеждения в отношении территориального и исторического происхождения, общего языка и характерных черт материальной и духовной культуры, которые члены группы разделяют;
2. Сформированные политические представления о родине и специфических институтах, рассматриваемых как часть общего национального представления;
3. Чувство уникальности, проявляющееся в осознании принадлежности к определенной группе и выражающееся через солидарность и совместные действия[[16]](#footnote-16).

Интересным является и представление ученых и исследователей примерно до середины 1970-х гг., которые считали, что в процессе глобализации и модернизации этнические границы сотрутся и постепенно все люди станут единым глобальным сообществом. Однако, напротив, с усилением процесса глобализации, расширением транснациональных, экономических и коммуникативных связей этничность стала одним из центральных понятий в современной политологической науке и конфликтологии[[17]](#footnote-17).

Здесь же мы можем заметить, как этничность превращается из психологического, культурного или социального фактора в полноценную политическую силу. Её цель — изменить или укрепить существующие в обществе системы неравенства между этническими группами, тем самым превращая этничность в одну из главных действующих сил[[18]](#footnote-18).

Постепенно политическая составляющая в сфере национального начинает проявляться не только на верхних уровнях власти, но и на более низких уровнях взаимодействия между «властью» и «культурой», например, в языковой политике, системе образования, массовой культуре, при манипуляциях с исторической памятью и так далее.

Все это в совокупности образует ту среду, в которой формируются и живут миллионы людей.

В этнополитологии классически можно выделить три основных парадигмы касательно понимания этноса: «примордиализм», «инструментализм» и «конструктивизм».

Примордиализм представляет собой концепцию, согласно которой этнические общности, называемые этносами, существуют с самых древних времен и даже еще в первобытных обществах. Эти общности рассматриваются не как результат социального развития, а как врожденная особенность, обусловленная биологией.

В немецкой научной традиции примордиалистское понимание этничности было широко распространено, и не случайно примордиализм зародился в XIX веке именно в Германии. Основные положения этого подхода опираются на представление этничности как «очевидной реальности», которая выражается через общность расы, языка, территории, религии и культуры. Теоретические основы примордиализма, относящиеся к эволюционно-историческому направлению, были заложены немецким историком и философом И.Г. Гердером. Согласно его трактовке, народ — это общность людей, возникающая на основе кровных и территориальных связей.

В середине 1970-х гг. в западной этнологии и политологии получил распространение инструментальный подход к пониманию этничности. Согласно этому подходу, этничность рассматривается как инструмент, который используется в борьбе за власть, статус и благополучие. Некоторые сторонники инструментального подхода изучают, как этническая солидарность усиливает социальные условия, которые они называют «структурными». Примерами таких исследователей являются Д. Горовиц, Дж. Ротшильд и Дж. Нейджел. Другие исследователи идут дальше и анализируют, как определенные социальные обстоятельства могут способствовать рациональному стратегическому выбору этнической идентичности в качестве средства для достижения желаемых политических, экономических и социальных целей, что в свою очередь укрепляет групповую солидарность.

В последние десятилетия в социальных науках стал очень популярен конструктивистский подход и его разные направления. Одним из важных событий, повлиявших на формирование этого подхода, стало издание в 1967 г. книги Питера Бергера и Томаса Лукмана под названием «Социальное конструирование реальности». Согласно конструктивистскому подходу, этническое чувство, формируемое на основе культурной дифференциации, и вытекающие из него представления и доктрины рассматриваются как результат интеллектуального конструкта, осознанно создаваемого писателями, учеными и политиками. Этот подход акцентирует внимание на роли сознания и языка в формировании понимания этнической идентичности. Среди данного подхода можно выделить Р. Брубейкера[[19]](#footnote-19), чья работа предлагает сместить фокус с изучения самой идентичности на изучение процесса ее формирования, с групп на проекты создания групп, с общей культуры на категоризацию и от сущности к процессу, показывая, что этничность, раса и нация — это не статичные объекты, а способы восприятия, интерпретации и представления внешнего мира. Не менее важной является работа Б. Андерсона[[20]](#footnote-20), в которой он исследует нацию как социально сконструированное общество, воображённое людьми, воспринимающими себя как его часть.

В итоге, разнообразные парадигмы в области этнополитологии представляют собой ценные инструменты для изучения этнических явлений и процессов в обществе. Они не только помогают понять формирование этнических идентичностей и влияние факторов на этнополитические процессы, но и способствуют более объективному и всестороннему анализу этих явлений. Отсутствие доминирующего подхода в этнополитологии позволяет учитывать различные точки зрения и методологии, что делает исследования более содержательными и глубокими. Таким образом, рассмотрение разнообразных парадигм представляет собой необходимый шаг для более глубокого понимания этнополитических процессов.

[**1.2 Этнофедерализм**](#_qsh70q)

Тенденция к формированию мононациональных государств и увеличению политизации этничности не имела места во всех регионах мира. Причинами данного явления можно назвать следующее: социально-культурные особенности региона проживания этничностей; пребывание этничности в доиндустриальной стадии развития или переход в нее с сохранением прежних границ; неэффективная бюрократия, не справившаяся в свое время с унификацией этноса; потеря государственности в связи с поглощением или колонизацией другим государством, а равно и дальнейшее межэтническое размежевание, самоопределение и естественное историческое развитие; образование новых государств с искусственными границами, не учитывающими исторические особенности и межэтническое расселение.

В случаях, когда государство в силу разных причин имеет в своих границах равнозначные или просто крупные этнические группы, оно рано или поздно сталкивается со следующей дилеммой: попыткой удержать власть доминирующей или легитимной этнической группы, попыткой раздела государства, что чревато началом гражданской войны за право самоопределения, с этническими чистками с каждой стороны, или же попыткой преобразовать свое государство в союз равнозначных и равно представленных этносов, нацеленных на достижение всеобщего блага.

В данном контексте обращает на себя внимание концепция этнофедерализма, которая выступает в качестве модели, направленной на урегулирование политических аспектов этнических отношений. Этнофедерализм представляет собой механизм интеграции интересов крупных политических общностей, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие, а также учитывающий интересы и потребности национальных меньшинств и локальных сообществ. Этнофедерализм служит средством нейтрализации политизации этничности и установления рамок для ее регулирования. Функционирование данной модели обеспечивается разделением властных полномочий и сфер ответственности между центральными и местными органами власти. В то же время сама система способна порождать и поддерживать конфликты, угрожающие существованию этой политии[[21]](#footnote-21).

Необходимо понимать, что этнофедерация не представляет из себя какой-либо единой модели устройства государства. Существует типология, которая позволяет систематизировать их многообразие, выделяя три основных типа: моноэтнические, биэтнические и полиэтнические.

Моноэтнические федерации, где доминирует одна этническая группа, составляющая подавляющее большинство населения, как США или Япония, ценятся за стабильность и единство. Однако они могут нести риски дискриминации меньшинств, не стимулируя сохранение культурного разнообразия.

Биэтнические федерации, такие как Канада или Бельгия, где доминируют две этнические группы с примерно равными долями населения, обеспечивают баланс сил между ними, защищая права меньшинств. Но они подвержены потенциальной нестабильности из-за межэтнических конфликтов, а также сложности в принятии решений.

Полиэтнические федерации, к которым относятся Индия и Швейцария, где существует множество этнических групп, ни одна из которых не доминирует, ценятся за плюрализм и терпимость, защищая права всех этнических групп. В свою очередь, их управление может быть сложным, а межэтнические конфликты — потенциально дестабилизирующими[[22]](#footnote-22).

Важно понимать, что эта классификация является условной, так как помимо основных типов необходимо также учитывать дополнительные факторы:

* Наличие государствообразующего народа: в некоторых федерациях существует доминирующая этническая группа, игравшая особую роль в создании государства, имея особые права и обязанности.
* Уровень автономии субъектов федерации: федеративное устройство может быть более или менее централизованным, а уровень автономии субъектов — влиять на стабильность и эффективность государства.
* Политическая культура: наличие демократических институтов, терпимости к разнообразию и стремления к компромиссу играет важную роль.

Не существует универсального типа этнофедерации, подходящего для всех стран. Выбор типа зависит от истории, культуры, этнического состава и политических целей страны.

С самого начала своего существования данный тип федерации имел как свои преимущества, так и свои недостатки. Одной из главных причин внедрения этнического федерализма является уменьшение конфликтности между этническими группами внутри государства. Это достигается путем предоставления каждой группе местного самоуправления и гарантированного представительства в правительстве[[23]](#footnote-23). Такая система может быть особенно привлекательна в тех случаях, когда существует риск серьезных конфликтов или когда они уже имеют место. По сути, она является предупреждающей, признавая постоянство различных этнических идентичностей внутри государства[[24]](#footnote-24).

Такой федерализм предусматривает определенный уровень автономии для этнически разнообразных групп, который закрепляет полномочия федерального правительства и субъектов федерации. Каждая этническая группа может составлять местное большинство в одной или нескольких федеративных единицах, что снижает опасения относительно возможного неравного отношения или притеснения со стороны правительства штата[[25]](#footnote-25), тем самым предоставляя каждой этнической группе возможность выражать и развивать свою культурную самобытность на своей исторической родине.

Федеральная конституция также предполагает представительство всех региональных этнических групп в федеральном правительстве, что помогает мирному разрешению конфликтов между различными группами. Но для данного успеха системы особенно важна и необходима готовность элит различных этнических групп сотрудничать и находить компромисс на государственном уровне для обеспечения стабильного и устойчивого правления.

Несмотря на все, казалось бы, преимущества устройства данной системы, она часто подвергается критике преимущественно по следующим критериям:

* Сложность концепции "этничности" как организующего принципа. Понимание этнической идентичности может эволюционировать или укрепляться в политической системе, где управление основано на этнических признаках, и может использоваться в целях политической выгоды.
* Проблемы с установлением границ: полная этническая однородность редко встречается на какой-либо территории в многонациональных государствах. В результате внутри таких территорий, вероятно, появятся новые меньшинства, которые могут чувствовать опасность стать жертвами, и это может нарушить стабильность федеральной системы из-за постоянных требований со стороны этих подразделений.
* Функционирование установленной системы: изменение политики с учетом этнических аспектов имеет тенденцию превращать все в этнические проблемы. В определенных условиях федеральная система может способствовать этнизации групповой идентичности и вызывать или усиливать этнические конфликты на уровне регионов вместо их смягчении. Соглашения о разделении власти в центре часто приводят к застою в работе, а политические силы или партии, представляющие разные группы, могут стремиться упрочить свои позиции, отказываясь идти на компромисс. Однако, как правило, этнические разногласия уже существуют внутри государства до создания этнической федерации и не появляются как следствие ее формирования.
* Тенденция к сепаратизму. Вероятно, тенденция к нестабильности и стремлению к отделению будет усиливаться, поскольку некоторые группы внутри страны получают доступ к ресурсам, легитимности и собственной базе власти. Федеральные структуры могут способствовать накоплению экономической, политической и даже военной силы региональными группами, что может привести к распаду этих государств в условиях межнациональных конфликтов. Люди всё больше будут ассоциировать себя с регионами, а не со страной в целом, что может ослабить единство государства.
* В условиях острого конфликта и этнического противостояния этнический федерализм обычно не способствует полному прекращению конфликта между группами. В таких ситуациях может потребоваться разделение страны на отдельные части[[26]](#footnote-26).

Также стоит отметить, что на практике этнические федерации часто терпят неудачу, но не всегда понятно, в чём именно причина: либо это связано с неправильным пониманием институциональной формы этнического федерализма, либо с трудностями, сопутствующими управлению государством, где присутствуют глубокие этнические разногласия[[27]](#footnote-27).

1.3 Этнополитическая мобилизация

Термин «социальная/политическая мобилизация» широко используется в политологии и социологии общественных движений, а также в политической лексике. В общем смысле он означает готовность, в первую очередь психологическую, к активным действиям или сами действия, направленные на достижение определённых целей и защиту интересов. С помощью этого термина описывают и анализируют методы, которые способствуют получению общественной поддержки и использованию доступных ресурсов для решения различных политических, социальных, экономических и иных задач.

В свою очередь, этнополитическая мобилизация в наиболее общем виде может быть определена как “коллективные действия, организованные вокруг этнической идентичности и связанные с достижением политических целей”. Это “процесс, посредством которого группа/ее элиты, принадлежащая к одной этнической категории, в борьбе за ресурсы, политическую власть и лидерство с членами другой/других этнических групп или государством манипулирует этническими обычаями, ценностями, мифами и символами в политических целях, используя их как главный ресурс во имя обретения общей идентичности и политической/государственной организации группы.”

Этапами мобилизации выступают:

1. Конструирование этнической традиции и мобилизация «народности»;
2. Политизация и институциализация этнического/национального наследия;
3. «Этническое очищение».[[28]](#footnote-28)

Важной частью процесса этнополитической мобилизации является наличие общей этнической идентичности у людей. Это может происходить как из-за общей истории и культуры, так и из-за общих социально-экономических условий. Люди, принадлежащие к одной этнической группе, могут чувствовать себя ближе друг к другу, что в свою очередь может способствовать формированию единого фронта в борьбе за свои права и интересы.

При этом важно понимать, что этническая идентичность сама по себе не носит политический характер. Однако когда этническая принадлежность и представление об этнических границах и отношениях между группами людей объединяются с общими интересами или политическими целями, можно говорить о возникновении этнополитической идентичности.

Этнополитическая идентичность играет стратегическую роль. Это значит, что она в какой-то мере является результатом осознанного решения, которое зависит от оценки того, насколько выгодно или затратно быть частью определенной группы. Иными словами, когда этническая идентичность начинает восприниматься как стратегический выбор, основанный на анализе различных путей достижения целей, она становится этнополитической[[29]](#footnote-29).

Другой составляющей этнополитической мобилизации может быть дискриминация со стороны других групп. Когда люди из одной этнической группы сталкиваются с неравенством и ограничениями в своих правах, они могут начать бороться за свои права через этнополитическую мобилизацию. В этом случае мобилизация может выражаться как в насильственных акциях, так и в мирных демонстрациях и переговорах с правительством.

Наконец, этнополитическая мобилизация может произойти из-за экономических причин. Если определенная этническая группа оказывается бедной или ущемленной, она может начать бороться за свои экономические интересы. Это может происходить через создание специальных организаций и общин или путем протестов и требований перед правительством.

Этнополитическая мобилизация может иметь различные последствия, как положительные, так и отрицательные. С одной стороны, она может приводить к изменениям в политической системе, улучшению условий жизни для определенной этнической группы, защите ее прав и интересов. Кроме того, этнополитическая мобилизация может способствовать повышению осведомленности и просвещенности в обществе о проблемах, с которыми сталкиваются этнические меньшинства.

Этнополитическая мобилизация может также приводить к конфликтам между этническими группами, что может привести к насилию, разрушениям и гражданской войне. Более того, она может усугублять расовые проблемы и приводить к увеличению расовых различий и отдаленности между этническими группами.

При этом мы должны понимать, что если первоначально любой конфликт имеет свои интересы: экономические, социальные, политические, то непосредственной главной задачей этнической мобилизации является трансформация конфликта интересов в конфликт ценностей (идентичностей). Подобная трансформация конфликта делает его особенно взрывоопасным и повышает риски применения вооруженной силы.[[30]](#footnote-30)

Этнополитическая мобилизация позволяет этническим группам заявить о себе в публичном пространстве, сформулировать свои интересы и направить усилия на достижение политических целей. Цели могут быть самыми разными: от стремления получить политическое представительство во власти и доступ к редким ресурсам до необходимости защищать родной язык или даже физического уничтожения других этнических групп.

Таким образом, этнополитическая мобилизация — это процесс формирования политической субъектности этнической группы и ее участия в коллективных действиях на основе этнической принадлежности. Как и любые другие этнополитические процессы и отношения, она возможна только при условии, что члены этнической группы разделяют восприятие своей общности и/или различий с «другими». В основе этнополитической мобилизации лежит выбор стратегии этнической самоидентификации, которую члены этнической группы принимают явно или неявно.[[31]](#footnote-31)

[ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА ПУШТУНСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ](#_3as4poj)

[**2.1 Политические идеи Мухаммада Икбала и М.А. Джинна**](#_1pxezwc)

Обращаясь к предыстории становления Пакистана, нам необходимо понимать те культурные и политические аспекты, которые существовали на тот момент среди мусульманского населения Британской Индии. Наиболее важным и влиятельным общественным деятелем того времени явился Мухаммад Икбал, оказавший значительное влияние на формирование политической мысли в Индии, став тем самым провозвестником создания и «духовным отцом»[[32]](#footnote-32) Пакистана.

Будучи одновременно политиком, поэтом и философом, он опирался на исламские труды и культуру, пытаясь найти объяснения сложившейся ситуации того времени. Он прошёл несколько этапов политических воззрений: от пан-индийского национализма до панисламизма и наднационализма, при котором мусульманская умма была универсальной, границы государства были только для административного удобства, а близость была духовной.[[33]](#footnote-33)

В политической философии и практике Мухаммада Икбала заложена идея парламентской духовно-демократической системы, которая, с одной стороны, универсальна, а с другой — учитывает особенности конкретных обществ. Будучи глобальной по своей природе, эта концепция опирается на религию ислама, что придает ей универсальный вид. В 1926 г., когда он начал свою политическую деятельность, он стремился воплотить свой идеал в жизнь. Его идеи были связаны с политическим сценарием субконтинента, известным как теория двух наций.

Помимо ислама, Икбал также изучал и интерпретировал западные политические концепции, такие как национализм, демократия, секуляризм, суверенитет, политическая этика и коммунизм. Он не отвергал и не превозносил эти концепции полностью, а адаптировал их под исламский и индийский контекст. Например, он считал, что определение и толкование демократии с использованием исламского учения может привести к созданию желаемого и соответствующего времени общества. Кроме того, он представил свои собственные политические идеалы «Таухида»[[34]](#footnote-34), «Худи»[[35]](#footnote-35), «Марде Момина»[[36]](#footnote-36), «исламской демократии»[[37]](#footnote-37), «Миллата»[[38]](#footnote-38) и других. С помощью этих концепций Икбал пытается определить путь для человека, общества и глобального исламского порядка. Этот универсальный порядок, основанный на концепции уммы, будет способствовать развитию пангуманизма, то есть свободы, братства и равенства между людьми.[[39]](#footnote-39)

«Таухид» имеет основополагающее значение для всех аспектов жизни. Говоря о важности таухида в политике, Икбал говорит, что “новая культура находит основу мирового единства в принципе таухида. Ислам, как государственное устройство, является лишь практическим средством сделать этот принцип важным фактором интеллектуальной и эмоциональной жизни человечества. Это требует верности Богу, а не престолам. И поскольку Бог является высшей духовной основой жизни, верность Богу фактически сводится к верности человека своей собственной идеальной природе”.[[40]](#footnote-40)

По мнению Мухаммада Икбала, достижение единства является ключевым фактором для укрепления мусульманской силы. Однако на пути к достижению этой задачи существует множество внутренних и внешних препятствий. Икбал выделял две основные группы факторов, которые приводят к разделению мусульман: внешние и внутренние.

Первая группа факторов включала в себя империализм, национализм, колониализм, экономическую зависимость и насильственную ассимиляцию культур.

Вторая группа факторов связана с внутренними причинами. Икбал предполагал, что основными факторами в этой категории являются: отчуждение мусульман от своих исторических традиций и истоков; недостаток знаний об исламской культуре у выпускников западных образовательных учреждений; недостаточный прогресс в науке и образовании в мусульманских обществах.

Икбал утверждал, что чем ближе мы приближаемся к истинному духу и божественному учению ислама, тем больше проявляется мощь, величие и единство мусульман. Под исламским единством Икбал понимал основанную на вере в Единого Бога общность. Он считал, что единство и информированность тесно связаны между собой, а невежество является основной причиной разногласий. Икбал был уверен, что достичь единства можно двумя путями: через объединение правителей и правительств исламских стран и через повышение уровня знаний и осведомленности среди народов.

Для реализации исламского единства Икбал предложил три подхода. Во-первых, он призывал к созданию единого руководства для исламских стран. Это означало установление сотрудничества и согласованности между правительствами исламских государств с целью обеспечения единого и солидарного направления развития.

Во-вторых, Икбал выдвинул идею образования исламской федерации, включающей все исламские страны. Путем объединения и сотрудничества этих стран можно было бы создать более тесные связи и укрепить общие ценности и цели. В дальнейшем идеи федерации непосредственно найдут отражение при создании Пакистана и размышлениях о его государственном устройстве.

В-третьих, Икбал призывал к участию в союзах, альянсах и договорах, а также к укреплению культурных, экономических и политических связей. Через активное участие в таких международных отношениях и установлении сотрудничества с другими государствами и регионами исламские страны могли бы укрепить свою позицию и повысить свою значимость на мировой арене.[[41]](#footnote-41)

Сам Мухаммад Икбал не дожил до практической реализации своих идей в жизнь, не приняв решающую роль во времена предоставления Индии независимости и образования государства Пакистан, в отличие от своего современника Мухаммада Али Джинны, отца-основателя пакистанской национальной государственности, одного из инициаторов и самых активных участников раздела Британской Индии. При этом Джинна считал Икбала своим наставником и обширно использовал образность и риторику Икбала в своих выступлениях, несмотря на наличие конфликтов между ними ранее.[[42]](#footnote-42)

Мухаммад Али Джинна, в отличие от Икбала, был в первую очередь практиком и действующим политиком, занимая посты во многих ключевых организациях и комиссиях, включая Индийский национальный конгресс и Всеиндийскую мусульманскую лигу. Его взгляды на будущее Индии и видение устройства жизни этносов внутри государства менялись со временем: изначальная установка на общенациональную борьбу за независимость Индии от Великобритании сменилась борьбой за отделение провинций с мусульманским населением и образование отдельного государства Пакистан.

Наиболее значимой идеей явилась теория двух наций, философское изложение которой представил Мухаммад Икбал[[43]](#footnote-43), а Мухаммад Али Джинна воплотил в политическую реальность идею национального (моноконфессионального) государства. Вместо того чтобы считать мусульманскую идентичность просто частным внутренним стремлением к божественному, они определили ее как “более глубокую” на уровне культуры и образа жизни, где индо-мусульманская идентичность была расовым и социально-политическим рынком националистической идентичности. Именно это предопределило всю последующую риторику, используемую для определения и достижения своих политических целей[[44]](#footnote-44).

Так как вся деятельность Мухаммада Али Джинны была направлена на достижение независимости Пакистана, то остальные пункты его политических воззрений напрямую исходили из этого положения. Сама концепция Пакистана базировалась как идея создания независимого государства на основе принципов ислама, провозглашая его домом для мусульман Индии с обеспечением им политической и религиозной свободы. При этом акцентировалась важность религиозной свободы и равенства для всех граждан Пакистана независимо от их вероисповедания. Али Джинна призывал к созданию государства, в котором все религии будут уважаться и где каждый гражданин будет иметь равные права и возможности.

При этом можно отметить и прямое влияние британского опыта ощущения политики, а именно признание конституционализма и верховенства права как значимой и необходимой частью политической структуры Пакистана.

Все эти пункты легли в основу современной государственности Пакистана, являясь уже неотъемлемой частью политической культуры и национального самосознания.

[**2.2 Создание государства Пакистан и пуштунский вопрос**](#_49x2ik5)

Пакистанскому движению предшествовала довольно долгая история становления. Наиболее серьезный вариант она обрела в первой половине XX века. Изначально оно было частью [движения за независимость Индии](https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.9b081a6f-64638445-4e85af3e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Indian_independence_movement), но в конечном итоге оно также стремилось создать новое национальное государство, которое защищало бы политические интересы мусульман [Британской Индии](https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.9b081a6f-64638445-4e85af3e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Presidencies_and_provinces_of_British_India). Современные границы Пакистана, Бангладеша и Индии являются одними из основных достижений Пакистанского движения. При этом важно понимать, что далеко не все мусульмане колониальной Индии поддерживали Пакистанское движение, и была широко распространена оппозиция разделу Индии.[[45]](#footnote-45) Но череда событий, произошедших между двумя действующими силами, внесла пессимизм в возможность построения равноправной федерации единой Индии.

Начать же стоит с образования Всеиндийской мусульманской лиги. До 1937 г. Мусульманская лига оставалась организацией элитных индийских мусульман. Затем руководство Мусульманской лиги начало массовую мобилизацию, и в 1940-х гг. Лига стала популярной партией среди мусульманских масс, особенно после Лахорской резолюции.[[46]](#footnote-46) Под руководством Джинны число его членов выросло до более чем двух миллионов и стало более религиозным и даже сепаратистским по своим взглядам.[[47]](#footnote-47) Начиная с 1937 г., Мусульманская лига и Джинна привлекали большие толпы по всей Индии своими шествиями и забастовками. Конечным итогом стало провозглашение теории двух наций как ключевой в пакистанском движении, несмотря на все дебаты с юнионистами[[48]](#footnote-48) и представителями индийского конгресса, в том числе с Ганди.

 Практически сразу важнейшим вопросом стал вопрос о новых границах между государствами. Несмотря на то, что основным критерием для раздела территории Британской Индии был религиозный, в ряде случаев этот принцип нарушался. Однако ни одна из сторон не стала обжаловать данное решение ввиду боязни очередного вмешательства со стороны Великобритании или международного сообщества, за исключением Кашмира, который был отдельной территориальной единицей[[49]](#footnote-49).

Возвращаясь к построению самого государства Пакистан, нам необходимо помнить, что сложилось оно в качестве объединения различных этносов, объединенных общей религией — исламом. Наибольшими этносами можно назвать следующие: пенджабцы, синдхи, белуджи, сараики, мухаджиры, бенгальцы и пуштуны.[[50]](#footnote-50) Именно последние интересны в нашем рассмотрении, поскольку они, в отличие от других народов, уже имели относительно свое государство в виде Афганистана.

Изначально мусульманская лига имела малую поддержку в Северо-Западной пограничной провинции в связи с деятельностью пуштунского националистического лидера Абдул Гаффар Хана, который оказал значительный вклад в дело независимой и объединенной Индии. Он предпочитал присоединение к Индии вместо Пакистана. При этом светское пуштунское руководство также придерживалось мнения, что если присоединение к Индии не является возможным вариантом, то они должны поддерживать идею создания независимого этнического пуштунского государства[[51]](#footnote-51).

Не менее важным было и движение «Худай Хидматгаран» («Слуги Бога»), которое также поддерживало индуистско-мусульманское единство. В это же время имеющие собственное влияние правые улемы рассматривали индусов в Северо-Западной пограничной провинции (далее СЗПП) как прямую угрозу для мусульман. Обвинения и антииндуистские речи приводили к противоречиям между населением и вызывали антииндуистские настроения среди мусульманского населения провинции. Итогом стало то, что к 1947 г. большинство правых улемов провинции начали поддерживать идею об отделении от Индии[[52]](#footnote-52).

Здесь же стоит отметить ключевой пункт, отделяющий пуштунов от других, — резолюция Банну. В июне 1947 г. Мирзали хан, Бача хан и другие худайские хидматгары провозгласили резолюцию Банну, требуя, чтобы пуштунам был предоставлен особый выбор в пользу независимого государства Пуштунистан, включающего все территории Британской Индии с этническим преобладанием пуштунов, вместо присоединения к новому государству Пакистан. Однако британское правительство отказалось выполнить требование этой резолюции. Итогом стал полный бойкот референдума 1947 г. по СЗПП[[53]](#footnote-53).

Несмотря на это, СЗПП официально присоединилась к Пакистану. Из общего 4-миллионного населения СЗПП только 572 798 человек имели право голоса, из которых, согласно официальным данным, только 51,00% проголосовали на референдуме. 289 244 (99,02%) голоса были поданы в пользу Пакистана и только 2874 (0,98%) — в пользу Индии.[[54]](#footnote-54) Так, общая явка на референдуме была примерно на 15% меньше, чем явка на выборах 1946 г., в связи с выше указанным бойкотированием и запугиванием избирателей-индусов и сикхов сторонниками Пакистанского движения (См. Приложение 1).

Следствием этого стало то, что избранное правительство провинции во главе с ханом Абдул Джаббар Ханом было свергнуто 22 августа 1947 г. Мухаммедом Али Джинной, а региональный лидер Мусульманской лиги Абдул Кайюм Хан Кашмири был назначен новым главным министром Северо-Западной пограничной провинции. Новообразованное провинциальное правительство заключило в тюрьму лидера движения «Худай Хидматгаран» Абдула Гаффар Хана, а также свергнутого главного министра доктора Хан Сахиба и часть других публичных деятелей региона. После этого британский губернатор Северо-Западной пограничной провинции Эмброуз Флукс Дандас принял постановление, согласно которому правительство провинции могло задержать любого человека и конфисковать его имущество без объяснения причин.

Кульминацией всех этих действий явилась резня в Бабре 2 августа 1948 г., в ходе которой, по разным источникам, пострадало около 600 сторонников Худай Хидматгара. Уже через месяц центральное правительство Пакистана запретило движение Худай Хидматгар, подвергнув задержанию многих его сторонников и уничтожило центр движения в Сардарьябе[[55]](#footnote-55).

Однако на этом межэтнические противоречия никуда не делись: огромным вызовом стала миграция миллионов мусульманских переселенцев различных этнических групп и регионального происхождения — мухаджиров с территории Индии в Пакистан после обретения независимости.

Исторически выделяют три основных этапа миграции мусульман из Индии в Западный Пакистан. Нам интересен первый этап, который длился с августа по ноябрь 1947 г. На этом этапе мигранты-мусульмане происходили из Восточного Пенджаба, Дели, а также из четырех прилегающих районов Уттар-Прадеша и княжеств Алвар и Бхаратпур, которые сегодня входят в состав современного индийского штата Раджастхан. Насилие, которое охватило эти районы в период раздела, ускорило отток мусульман из этих мест в Пакистан. Мусульмане из Восточного Пенджаба перебрались в Западный Пенджаб и обосновались в культурной и лингвистически схожей обстановке.

Миграция в провинцию Синд имела отличительные особенности по сравнению с Пенджабом. Мигранты в Синд были этнически разнообразны и лингвистически отличались от местных жителей. Они также были более образованны, чем коренные жители, что привело к тому, что пострадали преимущественно сельские мусульмане-синдхи, которые были менее образованны и менее зажиточны, чем бывшие жители-синдхи-индуисты. Мигранты, которые были горожанами, из-за своей большей образованности стали занимать господствующее положение, что в свою очередь порождало конкуренцию и напряженность между мухаджирами, коренными синдхами и другими этносами Пакистана, в том числе пуштунами, которые мигрировали в столичный регион в поисках лучшей жизни. Это становилось ключевым фактором в формировании политики мухаджиров. После прибытия в Пакистан мухаджиры вскоре присоединились к правящей элите новорожденной страны, в которой преобладали пенджабцы, благодаря своему высокому уровню образования и городскому происхождению. Они обладали необходимым опытом для управления зарождающейся бюрократией и экономикой Пакистана.

После прибытия в Пакистан мухаджиры не подчеркивали свою собственную этническую принадлежность. Будучи представителями разных этнических групп, они стремились к созданию общей исламской пакистанской идентичности. Мухаджиры играли ведущую роль в бюрократии Синда в первые годы существования пакистанского государства, в основном из-за своего высокого уровня образования. До разделения индуисты преобладали среди юристов, учителей и торговцев в Синде, и вакансии, освободившиеся после их ухода, были заполнены мухаджирами.

По мере того как образование становилось более доступным, синдхи, пуштуны и представители других этнических групп стали занимать своё место в бюрократическом аппарате на равных условиях. Но даже к началу 1960-х гг. 34,5 процента государственных служащих Пакистана составляли люди, родившиеся не на территории, которая вошла в состав Пакистана в 1947 г. Большинство из них родились в колониальной Индии.[[56]](#footnote-56)

Данная миграция не была одномоментным явлением: её отголоски впоследствии проходили через всю историю межнациональных отношений в Пакистане. Так, ослабление положения правительства в Пакистане во второй половине 1980-х гг. сопровождалось межэтническими противоречиями, особенно остро в Карачи, крупнейшем городе страны. В результате войны в Афганистане здесь образовалась большая община беженцев, в основном состоящая из пуштунов. Вместе с афганцами в пригороды переселились их соплеменники, пуштуны из СЗПП, а также пенджабцы из малообеспеченных районов этой провинции. Это привело к появлению конкуренции на рынке труда и возникновению разногласий между афганцами, пуштунами, пенджабцами, с одной стороны, и мухаджирами, которые считали себя давними жителями Карачи, с другой. Этот миграционный процесс оказал значительное влияние на межнациональные отношения в стране, приведя к эпизодам насилия, включая этническую резню в Касба-Алигархе в декабре 1986 года, когда вновь прибывшие вооруженные пуштуны напали на местных жителей, в основном мухаджиров.[[57]](#footnote-57),[[58]](#footnote-58)

Таким образом, массовая миграция индийских мусульман повлияла на этническую карту всего Пакистана и лишь усилила межэтническую напряженность и пуштунский национализм.

Однако вопрос пуштунов не является исключительным случаем в Пакистане. Дилеммой постколониального пакистанского государства было (и остается) его этническое разнообразие, а также его неспособность и нежелание воспроизводить это разнообразие в структурах власти. Это этническое разнообразие привело к неопределенности в национальной идентичности, что еще больше усугубило разногласия и препятствовало формированию единого определения пакистанца. Это позволило правящей элите заявить, что Пакистан — единая нация, и использовать язык ислама для подмены федеральной демократической системы единой структурой. В результате этого был проложен путь к национальной загадке. Таким образом, постколониальному государству Пакистан пришлось серьезно противостоять самоутверждению различных этнических групп после его создания, и, по сути, одна из них, бенгальцы, действительно преуспела в создании отдельного государства для себя в 1971 г., оставив большую трещину в идеологическом здании поддерживаемой государством идеи морального сообщества.

Помимо бенгальцев, пуштуны, синдхи и белуджи были другими крупными этническими группами, которые разочаровались в региональных иллюзиях касательно автономии, когда им пришлось противостоять централизованной и исключающей структуре власти и мощному интервенционистскому государству.

Иными словами, этнокультурное разнообразие Пакистана само по себе не может быть фундаментальной причиной возникновения этнонациональных движений. С другой стороны, причина этого конфликта может быть связана с неспособностью Пакистана политически адаптироваться к этому многообразию. Неудача, должным образом усугубленная идеологическими, политическими и военными интервенциями, которые, в свою очередь, заложили основу для процветания этих движений и дальнейшего стремления к автономии, что, в конечном счете, привело к движению за независимость в Бенгалии и теперь в других регионах. Этническое возрождение в Пакистане, хотя и показывает внутреннюю пустоту государственных метанарративов единой «мусульманской уммы», также демонстрирует глубокий разрыв между идеалом и реальностью идеи Пакистана. Идея создания Пакистана как кульминации самосознания индийских мусульман не смогла объяснить ни дезинтеграцию страны по этнонациональному признаку, ни этническое усиление в других провинциях. Это привело к формированию образа Пакистана как «неудавшейся» нации и «несостоявшегося» государства.[[59]](#footnote-59)

[**2.3 Афганистан и проблема пуштунской государственности**](#_2p2csry)

Политические события в Афганистане в первой половине XX века были напрямую связаны с образовательной политикой династии Мусахибан. Эта политика, в свою очередь, оказала значительное влияние на их подход к исламу, усилия по развитию национальной идеологии и этническую политику. Для правителей образование стало основным средством борьбы с тем, что они считали наследием подхода Амануллы к реформе. В 1936 г. политика в отношении национальной идеологии стала ясна, когда они сделали пушту официальным языком страны и запустили программу обучения пушту для всех государственных чиновников. Таким образом, пушту, который Аманулла, предшествующий правитель, классифицировал как диалект дари (афганского персидского языка), получил доминирующее положение в период Мусахибана. Пушту Тулана или Пуштунская академия была создана для изучения и продвижения "афганской" национальной идеологии. Основным принципом национализма было развитие пуштунского языка, пуштунской культуры и ценностей, что являлось главной задачей государственной системы образования. Только в Конституции 1964 г. дари был предоставлен равный статус официального языка.

Чтобы сделать эту национальную идеологию более привлекательной и способствовать достижению национального единства, особое внимание было уделено общей истории, общей религии и общему арийскому происхождению большинства афганцев, в частности пуштунов, таджиков, нуристанцев и других меньшинств, говорящих на индоиранских языках. Акцент на арийском происхождении и пуштунском языке и культуре должен был также оправдать единство пуштунов, проживающих по ту сторону «линии Дюранда», в рамках возникающего понятия афганского национализма. Это оказалось решающим фактором для политических процессов в Афганистане после раздела Индии в 1947 г.

При таком формировании афганской национальной идеологии лидеры страны часто ссылались на ислам и рассматривали его как важную основу национального единства и решающую силу для сохранения национальной независимости. В первые десятилетия исламские предметы составляли значительную часть современной школьной программы. Целью такого акцента на исламе было, по большей части, успокоить традиционалистские чувства, но в то же время существовала надежда, что светское образование ослабит традиционалистские силы. Из-за этой сильной двойственности в отношении ислама и опасения сильной реакции со стороны традиционалистских элементов на западные идеологии образовательная система не имела никакой политической идеологической ориентации, кроме национализма, основанного на пуштунах.[[60]](#footnote-60)

Афганистан оставался слабым государством. Властная структура и государственные институты были тесно связаны с социальными традициями страны и отражали иерархическую систему. К сожалению, несмотря на то, что Афганистан испытал на себе унижение от колониального контроля, ему не удалось получить те положительные изменения, которые произошли в Индии, находившейся под прямым правлением Великобритании. Западное образование, современные профессии, развитие промышленности, накопление капитала и длительная политическая борьба за независимость от Великобритании — всё это привело к появлению новых секторов в индийском обществе, которые способствовали процессу формирования государства. Афганистан практически не испытал на себе эти изменения и, как следствие, не смог воспользоваться теми ограниченными преимуществами, которые его соседи получили от колониализма. Однако отсутствие этих преимуществ привело к развитию у афганцев других качеств: независимости и стремления противостоять внешнему контролю.

Внешние связи Афганистана с мировым сообществом не способствовали укоренению государства в обществе. Из-за зависимости от иностранной помощи страна была изолирована от населения. Люди и социальные группы взаимодействовали с государством не как граждане в привычном понимании, а как представители племени, этнической группы, религиозной секты или других родственных связей. Эти традиционные институты сохраняли свое собственное политическое пространство и позволяли государству ограничивать доступ к своим членам. Политическая культура, основанная на автономии племен и других социальных групп, сдерживала рост государства. Таким образом, афганское государство никогда не становилось центром идентичности афганских граждан. Эти традиционные институты сохраняли свою политическую автономию и позволяли государству не вмешиваться в их дела. Политическая культура, основанная на самостоятельности племён и других социальных групп, сдерживала развитие страны. Поэтому афганское государство никогда не становилось ключевым центром идентичности для своих граждан. Оно оставалось недостаточно развитым как с точки зрения современных институтов, за исключением вооруженных сил, так и в своей политической способности распространять прямой и эффективный контроль над всеми субъектами и территориями.[[61]](#footnote-61)

После распада Британской Индии продолжались попытки объединения СЗПП с Афганистаном или создания Пуштунистана в качестве отдельного суверенного государства для пуштунских жителей региона. Первоначально Афганистан был единственной страной, которая выступила против вступления Пакистана в ООН. Однако позже эта позиция была пересмотрена.[[62]](#footnote-62) 26 июля 1949 г., в период стремительного ухудшения афгано-пакистанских отношений, в Афганистане была проведена лойя джирга, всеафганский совет старейшин, нерегулярно избираемый от этноплеменных групп для решения кризисных ситуаций, после того как ВВС Пакистана разбомбили деревню на территории Афганистана. Итогом стало заявление правительства о непризнании линии Дюранда или любой иной подобной линии в качестве границы между странами. Тем самым начав претендовать на ирреденту своих исторических пуштунских земель.[[63]](#footnote-63)

В это же время под давлением центральных властей Пакистана, не верящих в полную лояльность пуштунов, Бача Хан, принимая присягу на верность Пакистану, заявил, что Пуштунистан — это просто название пуштунской провинции в Пакистане наравне с Пенджабом, Бенгалией, Синдом и Белуджистаном, вопреки тому, во что он сам верил до этого и к чему стремился действительно Пуштунистан.[[64]](#footnote-64)

В течение 1950-х — конца 1960-х гг. представители пуштунского этноса занимали все более важные посты в правительстве и вооруженных силах Пакистана. Это способствовало интеграции пуштунов в пакистанское государство и значительному снижению сепаратистских настроений до такой степени, что к середине 1960-х гг. народная поддержка независимого Пуштунистана на территории СЗПП практически исчезла.[[65]](#footnote-65)

В то же время десятилетие правления Дауда на посту премьер-министра (1953–63 гг.) стало решающим периодом для развития афганского государства и его отношений как с исламом, так и с этническими общинами в стране. После окончательного ухода Великобритании Дауд начал активную политику по решению вопроса Пуштунистана, что привело к напряженности в отношениях с Пакистаном. Его внимание преследовало две важные цели. Во-первых, это создание контекста для продвижения пуштунского национализма как афганского национализма. Во-вторых, это создание правительством предлога для наращивания сильной и модернизированной базы военной мощи.

Ситуация «холодной войны» 1950-х гг., в свою очередь, позволила режиму Дауда получить значительную иностранную помощь как от Советского Союза, так и от стран Западного блока. Таким образом, с первым крупным советским кредитом в 100 миллионов долларов на долгосрочные проекты развития и продажей оружия на 25 миллионов долларов в 1955–56 гг., афганское правительство вступило в совершенно новую фазу своей истории. Впервые правительство смогло построить и опираться на безопасную военную базу власти против любого рода внутренних вызовов, а также стать экономически независимым от своих граждан, городских или сельских. Правительство также оказалось в завидном положении, предоставляя социальные услуги населению в ранее невозможных масштабах.[[66]](#footnote-66)

С приходом к власти левых сил изменился и вектор межэтнических отношений в стране. Лидеры и идеологи афганских коммунистических фракций были глубоко впечатлены советским коммунизмом и его влиянием на национальную политику. С самых ранних этапов, когда новое коммунистическое правительство столкнулось с политическими трудностями, оно заявило о своем намерении защищать права этнических меньшинств и поддерживать их культуру и языки. Это соответствовало идеологическим установкам марксистов в других частях мира, где они поддерживали этнические движения и их стремление к автономии и политическим правам, иногда вызывая фрагментацию в государствах, противостоящих им по политической линии. Афганские коммунисты стремились показать, что они внедряют новый социальный и политический порядок, переопределяя отношения между государством и обществом, а также между различными этническими общностями.

Пуштуны больше, чем любая другая этническая группа, выступали против коммунистов не из-за их этнического происхождения, а из-за чуждости их идеологии и имперского (как они считали) влияния Москвы. Их недовольство и слабое сопротивление превратились в национальное восстание после назначения Бабрака Кармаля на пост, которого, помимо всего прочего, они восприняли как таджика, который заменил убитого пуштунского лидера Хафизуллу Амина. К этому добавилось прямое вторжение в страну Советского Союза. Все это привело к конфронтации пуштунов и других социальных групп с афганским государством, поскольку они почувствовали, что теряют власть. Пуштуны ставили перед собой несколько целей в борьбе против Советского Союза и его союзников. Освобождение страны стояло на первом месте, но одним из главных интересов было восстановление пуштунского доминирования в центральной власти, что они считали своим правом, обоснованным историческими и демографическими факторами.

В своей стратегии умиротворения Афганистана Советский Союз также использовал этнические разногласия как одну из своих карт в борьбе с повстанцами. Хотя все этнические группы встали против Советского Союза, не все из них вели борьбу с одинаковой степенью национального или идеологического рвения. Пуштуны, поддерживаемые множеством этнических групп в приграничных регионах Пакистана и имеющие сильную поддержку с его стороны, проявили более решительное стремление воевать до тех пор, пока последний советский солдат не покинет их страну. Некоторые афганские группировки пошли на компромиссы под влиянием своих иностранных покровителей. Например, Иран не стимулировал хазарейские группировки к нападениям на советские войска, но предоставил им некоторую региональную автономию.[[67]](#footnote-67)

Региональная или местная автономия, которая действовала более десяти лет, во время которой все социальные группы восставали против центрального правительства, рассматриваемого как врага, контролируемого иностранным государством во время советской войны, изменила традиционные отношения власти — как между этническими общностями, так и между этими общностями и центральным государством. Под руководством моджахедов, которые поставили таджикскую этническую группу на вершину власти в Кабуле, пуштунское большинство начало чувствовать, что потеряло суверенный контроль над Афганистаном. В королевские времена, в которых преобладали пуштуны, правившие в Кабуле, было большее чувство безопасности и контроля над системой. На социальном и психологическом уровнях идентификация пуштунов со старой системой была сильнее, чем в других сообществах.

Хотя в правительстве моджахедов, возглавляемом президентом-таджиком Бурхануддином Раббани, было много пуштунских элементов, рядовые пуштуны и их племенные и партийные лидеры считали, что их предали, и таджики незаконно захватили власть. Они также нашли доказательство в лишении власти Хекматияра, пуштунского партийного лидера внеэтнической партии, правительством, в котором доминируют таджики, что было нарушением положений Пешаварского соглашения. Наряду с этим ощущением потери власти политическая раздробленность, демографические потрясения и экономическая ситуация были, пожалуй, хуже, чем в других регионах страны. С прекращением иностранной помощи, которая направлялась через партии моджахедов в основном на военные цели, местные командиры, использующие то же оружие, перешли к преступной деятельности.

С распадом государства сельская местность и небольшие города погрузились в полный хаос. Многие из этих командиров, ставших местными жандармами, часто участвовали в битвах за сферы влияния и считали это прибыльной операцией; многие другие пополнили ряды военачальников, превратив всю страну в феодальные владения. Не имея формальной политической власти или функциональных государственных институтов, полевые командиры правили страной, повсеместно фрагментируя политическую власть, общество и социальную сплоченность. Но последствия политической фрагментации были более выражены в пуштунских регионах. Неспособность партий моджахедов создать последовательную, функциональную политическую власть, основанную на механизмах разделения власти, создала условия для локализации и захвата власти этническими и фракционными полевыми командирами.

На движение Талибана в пуштунских районах повлияли многие факторы. Их быстрый рост и популярность среди пуштунских племен нельзя объяснить только их способностью обеспечивать безопасность или восстанавливать социальный порядок. Среди главных факторов успеха можно выделить ислам и этническую принадлежность, которые были наиболее убедительными причинами, чтобы пуштунское сообщество поддерживало их. Талибан и его лидеры были этническими пуштунами, и их религиозный облик во многом находился под влиянием их традиционной культуры и был более или менее одинаковым. При этом важно понимать, что подавляющее большинство пуштунов были далеки от ваххабитского учения и традиционно исповедовали ислам суфийских святых. Фактически, во время войны влияние ваххабитского исламского учения и практик уже начало значительно подрывать социальную основу традиционных исламских практик среди пуштунов, даже до того, как оно полностью укоренилось. Это очевидно по обе стороны афгано-пакистанской границы по быстрому увеличению сети медресе. Несмотря на это противоречие, пуштуны видели в Талибане искреннюю надежду на восстановление мира и воссоединение страны.

Однако понимание Талибаном концепции единства страны существенно отличалось от взглядов остальных этнических групп. В то время как другие группы, обладая значительными полномочиями, стремились к единству через пересмотр социального контракта между этническими группами, пуштуны предпочитали сохранение старых отношений. Исследование усилий Талибана по формированию новой идентичности, его связей с исламом и роли пуштунской национальности в их политическом проекте представляет собой сложную задачу, которая не может быть упрощенно объяснена.[[68]](#footnote-68)

Таким образом, мы подходим к тому, что определение Пуштунистана со временем стало иметь различные значения в Пакистане и Афганистане. В афганском политическом контексте пуштунские националисты выступают в защиту интересов своей этнической группы и обычно находят поддержку исключительно внутри нее. В дополнение к этому они выдвигают ирредентистские претензии на всю территорию, где проживают пуштуны, а также на часть других областей, которые ранее входили в состав Империи Дуррани.[[69]](#footnote-69)

Публичное требование построения Пуштунистана стало популистским лозунгом афганской политики, который использовали сменявшие друг друга правительства для усиления "этнической поддержки пуштунов" в государстве. Эта политика укрепила межнациональное соперничество между пуштунами и другими народами в стране, никак в реальности не изменив положение о построении единого государства.[[70]](#footnote-70)

При этом «Талибан» не стоит считать новым лицом пуштунского национализма. Это связано с их повесткой дня: они хотят установить шариат по всей стране, а не только в одной провинции, и они никогда не упоминали создание «независимого» пуштунского государства как свою цель[[71]](#footnote-71).

В свою очередь, в Пакистане эти претензии оспариваются, ввиду построения национальной политики пуштунов на политической автономии, а не на ирредентистской политике[[72]](#footnote-72). С момента обретения независимости они ставили своей главной задачей уравнивание в правах пуштунов и своей территории, Пуштунистана, с другими этносами и провинциями. Феномен пуштунского национализма и лозунг создания «независимого Пуштунистана» были актуальны во время раздела Индии. Но уже после раздела пуштунское руководство изменило значение этого слова. Пуштунский национализм, изменив свою цель с создания нового государства на достижение максимальной автономии провинций в составе Пакистана, стал средством сохранения пуштунской идентичности и культуры и избежания доминирования пенджабо-мухаджирского центра.

То, что пуштунские лидеры не стремились к созданию отдельного и независимого государства, становится очевидным, если учесть тот факт, что Хан Сахиб, чье министерство было отправлено в отставку М.А. Джинной, согласился стать главным министром Западного Пакистана при территориальной схеме, которая была введена вопреки мнению небольших провинций этой части Пакистана и в которой ни одна из провинций, включая СЗПП, не могла надеяться на какую-либо идентичность или автономию. Решение пуштунского руководства является прекрасным примером интеграционной политики, которой они действительно придерживались в первые годы существования Пакистана, когда пуштунский национализм считался серьезной силой.

Однако другой факт, что подавляющее большинство пуштунов на референдуме отдали предпочтение Пакистану, поставил националистов в неловкое положение в их собственной провинции. Поскольку в течение первых 23 лет после создания Пакистана всеобщие выборы не проводились, невозможно получить никаких эмпирических данных, которые помогли бы определить влияние националистического руководства среди пуштунских масс.

Так, когда в 1970 г. выборы состоялись, их результаты были довольно неутешительными для националистов, поскольку они не смогли получить достаточно мест, чтобы самостоятельно сформировать правительство, хотя и сформировали коалиционные правительства в СЗПП и Белуджистане. То, что пуштунское руководство использовало национализм в качестве прикрытия для завоевания власти, снова стало очевидным, когда Национальная народная партия (Национальная партия Авами (НПА)), пришедшая к власти после выборов 1970 г., сделала урду официальным языком провинции. Ранее она протестовала против провозглашения урду национальным языком. Аналогичным образом та самая националистическая партия, которая с 1947 г. боролась за максимальную автономию провинций, подписала Конституцию 1973 г., которая предоставляла провинциям меньше полномочий, чем Закон о правительстве Индии 1935 г. То, что националисты просто занимались политикой, чтобы добиться власти для себя, и не имели сильной социальной базы, также стало очевидным, когда после отставки правительства НПА в 1973 г. не последовало массовых протестов. Это приводит к тому, что для националистической политики важно эмпирически оценить социальную базу националистического движения по результатам выборов.

Например, на выборах 1970 г. Пакистанская мусульманская лига — централистская партия — получила 7 мест в Национальной ассамблее и стала крупнейшей партией из СЗПП, в то время как НПА получила только 3 места. Аналогичным образом на выборах 1993 и 1997 гг. и после них централистские партии, такие как PML, PPP и MMA, получили наибольшее количество мест.

Чем можно объяснить провал националистов и успех центристских или интеграционистских партий в Пакистане? Основная причина этого провала состоит в том, что, в отличие от политических лидеров-националистов, средний класс пуштунов и пуштунский капиталистический класс были глубоко интегрированы в государственную систему Пакистана. Таким образом, аргумент Селига Харрисона о том, что движение «Талибан» отражает «этническую напряженность», которая нарастает в Пакистане, не может быть обоснован, если мы учтем степень интеграции пуштунского народа в гражданскую и военную бюрократию Пакистана, которые являются двумя основными институтами власти в стране.

В такой политической системе, как пакистанская, в которой армия играет центральную роль, такое представительство пуштунов, безусловно, благоприятно отразилось бы на положении пуштунов во властной иерархии государства, в значительной степени повлияло бы на их политику и сделало бы их более склонными к интеграции в государство, а не к отделению от него. О присутствии пуштунов в армии можно судить по тому факту, что по крайней мере четыре главнокомандующих, включая Аюба Хана, были пуштунами по происхождению[[73]](#footnote-73).

Последующая общая история и совместное проживание различных этнических групп в рамках одного государства не раззадорили его, а сплотили и помогли прийти к компромиссу, начав совместную продуктивную деятельность во благо общего благополучия всех этносов страны. Для миллионов людей Пакистан стал новой родиной, которая существует, а не является неразделенной мечтой. Это сильно ослабляло любые попытки Афганистана вернуться к политике по пересмотру границ с Пакистаном.

[ГЛАВА 3.](#_3o7alnk) ПУШТУНЫ МЕЖДУ АФГАНИСТАНОМ И ПАКИСТАНОМ

3[**.1**](#_1pxezwc) **Пуштунско-таджикские противоречия в контексте политических кризисов в Афганистане**

Одним из ключевых противоречий Афганистана является его внутренняя этническая неоднородность. Она одновременно служила поводом для эскалации многих внутренних конфликтов и являлась препятствием для проведения этноцентричной политики. Пуштуны, не являясь численно однородно доминирующим этносом в стране, тем не менее большую часть истории занимали ключевые посты государства, способствуя проведению своих интересов.

Исторически этнические группы в Афганистане сосуществовали без серьезных конфликтов по поводу ресурсов или по вопросу представительства. Между группами большинства и меньшинства существовал своего рода этнический баланс. Это понятие баланса подразумевает гармоничные, равновесные и стабильные отношения между этническими группами. Оно не связано с социальным, экономическим или политическим равенством, которое сложно достичь в реальной жизни. Племена пуштунов, основавшие афганское государство, в течение более двух столетий занимали главенствующее положение в государственной системой. Они общались на пушту, который является их родным языком и используется по обе стороны границы между Афганистаном и Пакистаном.

 При этом пуштуны также переняли персидский язык. В Афганистане он известен как дари, так как связан с высшей элитой и интеллектуальной культурой персидского двора. Этот язык считается элегантным и престижным. Персидский язык и культура сильно повлияли на жизнь местных жителей, включая таджиков и представителей афганской элиты. Это произошло благодаря многовековому персидскому имперскому господству в этом регионе[[74]](#footnote-74).

В XX в. афганские правители не предпринимали значительных и систематических усилий для формирования всеохватывающей и целостной национальной идентичности, которая бы отражала этнические культуры, фольклор и современные литературные выражения. Можно сказать, что афганский национализм, связанный с идеей пуштунского этноса, преобладает над другими аспектами многообразной афганской идентичности, что придает стране единую, но не всегда инклюзивную национальную идентичность.

Непуштунские интеллектуалы и субнационалистические группы утверждают, что строительство единой национальной идентичности в Афганистане имеет пуштунскую социальную основу и исторически опирается на пуштунвали, или традиционный социальный код пуштунских племен. В связи с этим пуштунские группы в большей степени идентифицируют себя с афганским национализмом, чем представители других этнических групп. Пуштунские этнические символы и культурные особенности традиционно считались частью национальной культуры, особенно в сфере танца и музыки. С момента провозглашения независимости в 1919 г. Афганистан использовал три основных подхода к формированию единой национальной идентичности:

1. Усиление административного контроля центрального правительства для охвата различных аспектов жизни общества;
2. Сохранение единой системы образования, отражающей афганско-пуштунский национальный дух;
3. Пропаганда общей идентичности, не учитывающая этническое и социальное разнообразие.[[75]](#footnote-75)

Таджики, узбеки, хазарейцы и другие меньшие этнические группы чувствовали себя исключенными из процесса формирования национальной идентичности на основе пуштунов, что вызывало их недовольство. Однако у них было ограниченное количество каналов для выражения этого недовольства и доступа к власти и ресурсам вне кругов этнических элит, связанных с афганской олигархией.[[76]](#footnote-76)

В авторитарных системах доминирующие этнические группы диктуют сценарий государственности, так как политика в таких режимах подчиняется их интересам. Афганистан в период монархии не являлся исключением. При отсутствии механизмов представительства и артикуляции интересов различных социальных групп в структуре власти, монарх, в роли главного патриарха, определял распределение ресурсов и привилегий. Такая политическая система облегчает формирование мифов о национальной идентичности и государственности, поддерживая их при отсутствии политического участия.

Мифы играют ключевую роль в формировании национальной символики и в установлении основ государственности. Но если эти мифы и символы отражают интересы только одной доминирующей группы, как в случае с пуштунами в Афганистане, это вызывает сомнения в намерениях и искренности таких проектов у других этнических групп. Непуштунские группы были недовольны ориентацией на пуштунов в национальной идентичности и культивированием национального духа. Однако они не имели достаточной силы, чтобы серьезно оспорить идею о том, что все жители Афганистана являются афганцами и что афганский национализм и идентичность должны охватывать все этнические группы в обществе.[[77]](#footnote-77)

Показательным является случай, когда в 1929 г. во время междоусобной борьбы за власть в Кабуле пуштуны пропустили приход к власти этнических таджиков во главе с Хабибуллой Калакани. Такое развитие событий побудило объединиться против таджиков все пуштунские племена, несмотря на еще вчерашнюю борьбу между собой. Пуштунская элита во главе с Мухаммадом Надирханом, призывала не забывать кодекс чести пуштунов (пуштунвали), не позорить себя и выступить единым фронтом против таджиков. Тогда в конце 1929 г. при содействии Советского Союза, а также при прямой финансовой и военной поддержке Англии пуштунам удалось вернуть себе власть и избавиться от правительства Калакани.

Следствием такого события стала активная политика пуштунизации страны, проводимой правящей пуштунской элитой. Неравное отношение к национальным интересам непуштунских народов, а также репрессии в отношении этнических и религиозных групп, таких как таджики, хазарейцы, нуристанцы и другие, привели к глубоким межэтническим противоречиям и антипуштунским выступлениям на севере страны.

Сопротивление непуштунского населения Афганистана приводило лишь к дальнейшей эскалации конфликта, в качестве конфискации их земель и передачи пуштунам, ужесточении налогового бремени и земельного законодательства, предоставлении серьезных льгот и даже финансовых послаблений для пуштунов. В результате это привело к массовому обезземеливанию и обнищанию таджикского и другого, непуштунского крестьянства, к полной экономической отсталости районов их расселения и росту их враждебности к пуштунским властям, напряженности и межэтническим столкновениям[[78]](#footnote-78).

В современной истории важную роль в расколе между таджиками и пуштунами сыграл Сардар Дауд Хан. С 1953 по 1963 год он был премьер-министром Афганистана. Он публично поддерживал воссоединение пуштунов Пакистана с Афганистаном, желая, чтобы районы с преобладанием пуштунов, такие как СЗПП, и районы с преобладанием белуджей, такие как Белуджистан, стали частью Афганистана. И несмотря на то, что во многом его политика носила популистский порядок, за исключением двух попыток в 1960 и 1961 гг. захватить пакистанские районы, она, однако, вызывала антагонизм у непуштунов, таких как таджики, узбеки и хазарейцы, проживающих в Афганистане. Непуштуны считали, что целью воссоединения пуштунских районов было увеличение численности пуштунов в Афганистане, дабы увеличить разрыв между этническими группами. Итогом стало крайняя непопулярность Дауд Хана среди афганцев непуштунского происхождения.[[79]](#footnote-79)

Нарастающий кризис во всех сферах общественно-политической жизни в 1960–1970-х гг. выявил глубокие этнополитические, межэтнические и этноконфессиональные противоречия в обществе, вылившиеся в апрельскую революцию 1978 г. Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) выступала за широкие демократические свободы для всех народов и этнических групп, проживающих в стране. Сама партия была неоднородна и уже некоторое время существовала в виде двух фракций: «Хальк» и «Парчам». Фракция «Хальк» НДПА, изначально пришедшая к власти, в основном состояла из пуштунов и сразу же приняла курс на поддержание этнического доминирования. Она продолжила традиционные методы устранения политических оппонентов, в основном из непуштунской элиты, осуществляла жесткую политику пуштунизации в общественной сфере и преследовала любые проявления либерализма в национальных вопросах. Непуштунские этносы были исключены из государственного аппарата, армии, министерств и других сфер власти.

Всё это привело к открытому вооруженному противостоянию непуштунского населения режиму и его отделению от центрального правительства. В тот напряженный политический период, когда в стране бушевала гражданская война, фракция «Парчам» НДПА, которая пришла на смену «Хальку» в начале 1980 года и состояла в основном из таджиков, предприняла шаги для улучшения ситуации в национальном вопросе. Однако, несмотря на попытки относительной демократизации общественной жизни, стремление к национальному примирению, легализацию политических оппонентов, свободное обсуждение идеи федерализма и установление прямого диалога с этническими общностями, ситуация не улучшилась.[[80]](#footnote-80)

Все дело в принципах национальной политики: она строилась по образцу Советского Союза и была направлена на создание «единого афганского народа», говорящего только на пушту. Отказ от собственной национальности не устраивал никого: ни пуштунов, ни таджиков, ни узбеков, ни хазарейцев, ни других.

Даже после того, как в 1992 г. к власти пришёл Раббани и реальная политическая власть перешла к таджикам, конфликт лишь разгорелся с новой силой. Против новой власти выступали не только традиционные соперники пуштуны, но и претенденты на политическую власть из числа других, непуштунских этносов, в том числе и таджиков, в лице Ахмада Шаха Масуда. На этой почве возникали невероятные прежде краткосрочные союзы между пуштунами, узбеками, хазарейцами и таджиками, которые выступали против правительства Бурхануддина Раббани.

После ухода советских войск и исчезновения общего внешнего врага, бывшие союзники по оружию направили свои устремления уже друг напротив друга. Распавшись на талибан и северный альянс, они вывели противостояние пуштунов и таджиков на новый уровень, практически исключив возможность мирного урегулирования конфликта. Все усилия последующих правительств по консолидации и примирению народов страны не принесли результатов.

Афганистан исторически являлся этнически разделенной страной, где различные племена и территориальные образования действовали отдельно друг от друга. Хотя в городских условиях наблюдалось некоторое социальное взаимодействие, обмен и смешение, современные политические и экономические процессы не стимулировали широкомасштабной социальной или политической солидарности. Воздействие афганского национализма оставалось весьма спорным и расплывчатым. Даже при монархии и во время марксистского правления Афганистан не смог достичь значительного национального единства. Хотя пуштуны, как правящая этническая группа, доминировали в политике, непуштунские этнические группы также добивались успехов благодаря доступу к образованию и новым профессиям. Политический порядок, контролируемый пуштунами, не всегда учитывал интересы других этнических групп. Существуют также сомнения относительно доминирования пуштунов в афганской культуре, экономике и государственном аппарате, поскольку даже монархия Афганистана не всегда была связана с пуштунскими корнями и часто воспринималась как влияние персидской культуры.

Международное сообщество действительно признавало афганский национализм и его исторические корни в сопротивлении иностранным захватчикам, а также высокий дух жертвенности, проявляемый афганцами в защите своей страны. Внутри страны сильное чувство национального единства, по меньшей мере, преобладало, как было сказано, в городской среде и среди образованных слоев населения. Однако это чувство не проникло глубоко в сельские области из-за того, что вопросы более широкой идентичности не имели прямого отношения к повседневной жизни жителей сельской местности, а их идентификация в основном связана с узкими сообществами: семьей, кланом, племенем, местностью и регионом. Это явление наблюдается также и в других развивающихся странах, где города и деревни отличаются по степени современности. Политика, направленная на укрепление центрального правительства или насаждение единой национальной идентичности, не привела к преодолению этнической и социальной фрагментации в Афганистане. Национальная интеграция - это долгосрочный и эволюционный процесс, который требует экономических и социальных изменений в обществе, а также предоставления эффективных политических инструментов для расширения прав и возможностей различных этнических сообществ, признания их индивидуальности и увеличения их представительства. Кроме того, временной аспект также играет важную роль в процессе формирования государственности. Региональная и международная обстановка определяет геополитические решения, которые могут способствовать или затруднять национальную интеграцию. Афганистан, лишенный выхода к морю, с недостаточными ресурсами и находящийся на периферии мировой политики, испытывал трудности в получении необходимой экономической и политической поддержки. Превращение его роли с исторического буфера в союзное государство Советского Союза еще больше отдалило его от альтернативных центров мировой силы. Процесс национальной консолидации пострадал от политической нестабильности, поляризации и растущего влияния региональных держав, а также внутренних конфликтов, которые принимали как идеологические, так и этнические формы[[81]](#footnote-81).

Современная история Афганистана, которая долгое время находилась под влиянием западных стран - точно так же не смогла привести к гармонии и порядку в отношениях между этническими группами в стране. Явный упор на меньшинства в стране вызывал пропорциональную реакцию со стороны пуштунского населения. Даже результаты выборов наглядно демонстрируют слабость политических сил в стране и неспособность мобилизовать население вокруг какой-либо значимой политической силы. В результате большинство депутатов нижней палаты не принадлежат ни к одной партии и имеют разные идеологические взгляды, которые часто зависят от места их проживания (См. Приложение 2). Создание такой политической системы, по сути, сверху показало свою неэффективность, когда к власти пришли талибы в 2021 году. Не возникло серьёзной альтернативы или коалиционной оппозиции, которая могла бы выступить единым фронтом против новой власти.

3.2 Афгано-пакистанский фронтир и его роль в политических кризисах Пакистана и Афганистана

Феномен пуштунской проблемы, с которым мы имеем дело сегодня, не существовал бы без англо-афганских войн и установления линии Дюранда — практически неразмеченной 2430-километровой границы между Пакистаном и Афганистаном. Она появилась в результате переговоров, которые прошли в 1893 г. между секретарём индийской администрации сэром Мортимером Дюрандом и афганским эмиром Абдур-Рахманом. После вышесказанного обострения отношений в 1949 г. между Афганистаном и новообразованным Пакистаном первым данная граница перестала признаваться и не признается вплоть до сегодняшних дней[[82]](#footnote-82).

На протяжении двух лет, с 1950 и 1951 гг., с территории Афганистана стали проникать незаконные вооруженные формирования с целью присоединения части территории Пакистана, более известной как СЗПП.

Помимо СЗПП необходимо выделить и Федерально Управляемые Племенные Территории, которые еще с британского правления оставались буферной зоной, позволяющей стабилизировать регион от волнений и беспорядков. Британская колониальная администрация старалась управлять жителями аннексированных племенных областей через Правила о пограничных преступлениях. Эти правила давали значительные полномочия местным лидерам вдоль границы на северо-западе в рамках стратегии косвенного управления.

Однако эти попытки не принесли желаемого результата. В ответ на эти действия правительство Пакистана разорвало дипломатические отношения с Афганистаном, отозвало своего посла из Кабула и примерно на три месяца прекратило поставку нефти в эту страну[[83]](#footnote-83).

Одновременно с этим, по другую сторону баррикад, уже долгое время вел партизанскую деятельность Мирзали Хан против пакистанского правительства со своей базы в Гурвеке, где он единолично еще в 1938 г. объявил о независимости Пуштунистана. И уже после создания Пакистана Афганистан и Индия оказали финансовую поддержку движению, которое переориентировалось с независимости от Великобритании на новообразованное правительство Пакистана.[[84]](#footnote-84) Однако все его попытки не увенчивались успехом, и его сопротивление начало сокращаться с 1950-х годов, теряя поддержку среди населения, что привело к тому, что в течение пары лет оно практически исчезло.

Возвращаясь уже к Дауд Хану и к его внешнеполитическим отношениям с Пакистаном, нужно не забывать, что они были продиктованы во многом попытками достижения своих личных политических целей. Затронутые ранее две попытки захвата района Баджаур в СЗПП в 1960 г. и в 1961 г. потерпели неудачу, поскольку афганская армия была разгромлена с большими потерями. В результате данных провокаций Пакистан закрыл свою границу с Афганистаном, вызвав экономический кризис в Афганистане. Из-за возрастающего недовольства авторитарным правлением Дауда, близких связей с СССР и общего экономического спада, вызванного блокадой, введенной Пакистаном, тогдашний король Захир-шах вынудил Дауда Хана уйти в отставку[[85]](#footnote-85).

В дальнейшем, при правлении короля Захир-шаха, отношения между Пакистаном и Афганистаном стали нормализовываться: Пакистан открыл свою границу с Афганистаном. Но уже после государственного переворота и захвата власти у короля Захир-шаха в 1973 г., правительство Дауд Хана начало прокси-войну против Пакистана. Оно создало несколько тренировочных лагерей для антипакистанских боевиков в Кабуле и Кандагаре с целью обучения и вооружения последних для дальнейшего осуществления их деятельности на территории Пакистана.

Правительство Пакистана решило ответить на действия афганского правительства в отношении Пуштунистана. Оно поддержало непуштунских противников афганского правительства, в том числе будущих лидеров моджахедов, таких как Гульбеддина Хекматияра и Ахмада Шаха Масуда. Эта деятельность принесла свои плоды, и к 1977 г. афганское правительство Дауда Хана было готово разрешить все оставшиеся конфликты в обмен на отмену запрета на деятельность Национальной партии Авами и обязательства предоставить пуштунам провинциальную автономию, которая хоть и была гарантирована конституцией Пакистана, но была отменена схемой «Одного подразделения»[[86]](#footnote-86).

Уже в 1976 г. Сардар Мохаммед Дауд Хан, занимая пост президента, признал линию Дюранда в качестве международной границы между Пакистаном и Афганистаном. Это заявление он сделал во время своего официального визита в Исламабад[[87]](#footnote-87).

Через год, в 1977 г.,к власти в Пакистане пришли военные во главе с генералом Мухаммедом Зия-уль-Хаком. В это же время в Афганистане установился просоветский режим под руководством НДПА. Лидеры афганских повстанческих движений Гульбеддин Хекматияр и Мохаммад Раббани получили финансирование, обучение и вооружение от межведомственной разведки Пакистана. В 1980-х гг. Мухаммед Зия-уль-Хак установил тесные связи с афганскими подпольными группировками в надежде на смещение правительства Афганистана[[88]](#footnote-88).

Начавшаяся советская интервенция в Афганистане сильнейшим образом сблизила кооперацию между Пакистаном и моджахедами. Западная помощь, шедшая через Пакистан, завязала две стороны общими целями. В 1980-х гг. граница между странами активно использовалась афганскими беженцами, спасавшимися от войны, включая большое количество повстанческих групп моджахедов, которые пересекали ее туда и обратно. Произошло бегство миллионов афганцев, включая непуштунское население, в СЗПП. Пакистан стал крупным полигоном для подготовки боевиков, которые стали ежедневно пересекать границу Афганистана, чтобы воевать против социалистического правительства Афганистана и советских войск. При этом в этнический состав моджахедов входили не только местные жители, но и приехавшие воевать арабы и другие представители более чем сорока различных исламских этносов.

Все это продолжалось с непризнанием правительства НДПА Пакистаном, и с сохранением враждебных отношений между государствами[[89]](#footnote-89).

Советское вторжение и подъем движения "Талибан" вбили гвоздь в крышку гроба пуштунского ирредентизма. Перед вторжением Хафизулла Амин, премьер-министр Афганистана, придерживавшийся левых взглядов, говорил о перспективе создания большого Пуштунистана. Впоследствии Кабул отступил, приняв точку зрения Москвы о том, что Пакистан не следует расчленять[[90]](#footnote-90).

Уже после ухода советских войск интересы Пакистана стали сосредотачиваться на установлении дружественного пропакистанского режима в Афганистане. Это нашло отпор среди большинства элиты афганских боевиков, которые отказывались считать границей линию Дюранда. Именно она снова стала камнем преткновения между правительством Пакистана и любыми пуштунскими группировками, приходящими к власти в Афганистане[[91]](#footnote-91).

Эта извечная проблема послужила поводом к началу ее разрешения в современной истории. Изначальные планы Пакистана по укреплению и минированию границы переросли в строительство барьера. Так, начиная с 2017 г., Пакистан строит пограничный барьер для предотвращения терроризма, незаконного оборота наркотиков, беженцев, нелегальной миграции, контрабанды и проникновения боевиков. По состоянию на апрель 2023 года 98% ограждения и 85% укрепления границы были завершены[[92]](#footnote-92). В свою очередь, правительство Афганистана всегда высказывает протесты на планы Пакистана по укреплению границы. Главным аргументом является то, что данное ограждение приведет к ограничению свободы передвижения народов, ведущих племенной образ жизни.

Такое уже физическое разделение пуштунского этноса может привести к серьезным последствиям. Теперь пуштуны, проживающие в приграничных районах Пакистана и Афганистана, сталкиваются с реальностью отделения, что может способствовать их отождествлению с разными национальными и политическими субъектами. Это разделение оказывает влияние на культурное, социальное и экономическое положение этнической группы, способствуя усилению раскола и диссонанса внутри неё. В результате единый этнос начинает вести параллельные истории, что может привести к дальнейшей дивергенции и утрате общности некогда единого народа.

Уход стран западного мира с афганской сцены оставил горький привкус иностранного вмешательства и широкое распространение среди более рефлексивных и националистически настроенных афганцев ощущения, что они невольно стали доверенными лицами в конфронтации, сценарий которой был разработан в иностранных столицах. Это мнение вполне уместно, поскольку мы можем смотреть на афганскую трагедию с большей ясностью и хладнокровием, чем мы могли бы в разгар геополитики холодной войны. Народ Афганистана, его территория и страна в целом стали полем битвы соперничества сверхдержав, в возникновении которого они не играли никакой роли. Элемент судьбы, злоба афганских лидеров или, возможно, их плохое знание мировых дел и стратегическая конфронтация двух сверхдержав сделали их жертвами долгого цикла бесконечной войны последних тридцати лет.

Одним из наиболее разрушительных аспектов афганской войны является внутренняя борьба между различными группами, организованными по племенному, этническому, религиозному и идеологическому принципу. После упадка центрального правительства, которое исторически поддерживало некоторый баланс и мир между разными общинами, борьба за автономию, власть и влияние стала настолько ожесточенной, что привела к худшему виду межобщинного и межгруппового насилия, которое страна когда-либо видела[[93]](#footnote-93).

Еще один важный аспект, который необходимо рассмотреть, чтобы точнее определить причины возникновения движения «Талибан» в современном контексте, – это вопрос управления и государственных институтов. Некоторые части Пакистана, особенно те районы, где талибы имеют сильное присутствие, такие как Вазиристан и Сват, были и остаются одними из наиболее плохо управляемых и бедных регионов страны. Вакуум власти, возникший там из-за отсутствия эффективного государственного управления, был эффективно заполнен талибами. Неудивительно, что изначально местное население тепло их приветствовало и поддерживало.

3.3 Пуштунский вопрос в современном Пакистане

Положение пуштунов в Пакистане с самого начала носило конфликтный характер. Начиная с резолюции Банну и нежеланием присоединяться к образующейся этнофедерации, до притеснений национальных лидеров и запрета на самоназвание. Однако история страны и народа сложилась так, что пуштуны не отринули свою новую родину, а попытались сделать ее лучше. Результатом стало полное слияние с другими этносами страны в стремлении к гармонии и процветанию, основанном на взаимодействии и сотрудничестве. Подобный, относительно благоприятный, сценарий обусловлен грамотным управлением сложной социальной и политической динамикой, а также активным участием пуштунского народа в формировании общественной жизни и государственной политики.

Начать можно с того, что практически сразу после присоединения к Пакистану дотации племенам были увеличены. Это помогло пуштунам почувствовать себя гражданами нового независимого государства, где они могли свободно реализовывать свои желания и стремления. Многие из них решили попробовать свои силы в разных сферах деятельности, став предпринимателями, учеными, государственными деятелями или военными.

Так, например, генерал Мухаммад Айюб Хан, пуштун по происхождению, стал главнокомандующим вооруженными силами Пакистана, а затем и президентом страны, войдя в число ее реформаторов. Или Абдул Кайюм Хан, глава отделения Мусульманской лиги в Северо-Западной пограничной провинции, после ухода с поста в СЗПП занимал должность министра промышленности в федеральном правительстве Пакистана. В период с 1972 по 1977 гг. он также был министром внутренних дел Пакистана.

Весной 1954 г. в северо-восточных районах Белуджистана была создана пуштунская организация под названием «Врор Пуштун» («Братство пуштунов»). Организация выдвинула требование объединить все этнические пуштунские земли в одну провинцию и провести социальные и культурные реформы. На протяжении 1954 г. требование образования автономной провинции «Пуштунистана» пользовалось поддержкой пуштунской общественности, чем пользовалась часть депутатов Учредительного собрания Пакистана в связи с политической выгодой продвижения последнего. Поэтому уже осенью 1954 г. был учрежден проект административно-территориального устройства Западного Пакистана. В соответствии с ним планировалось объединить территорию полосы племен, княжеств и административных районов в единую провинцию для пуштунов[[94]](#footnote-94).

Особенно активно региональное движение развивалось как в Пакистане в целом, так и в СЗПП после упразднения провинций по языковому принципу и создания единой провинции Западный Пакистан. В результате борьба за роспуск провинции и восстановление СЗПП и других провинций завершилась успешно. При этом больше не было стремления к созданию независимого Пуштунистана. Единственно, где продолжалась такая борьба, это была «территория племен федерального управления», упомянутая выше. Но в действительности это больше была трайбалистская борьба за первенство в полосе племен.

И что еще сильнее связывало все этносы воедино, так это традиционное наличие общего внешнего врага, коим в данной ситуации выступила Индия. Три индо-пакистанские войны сплотили народы в битве за общее дело. Каждый из них, имея или не имея до этого историю взаимоотношений между собой, впервые обрел ее на одном из самых больших ее проявлений — союзничестве на войне.

В настоящее время остаются проблемы, которые касаются пуштунского населения и требуют внимания властей. Например, пуштуны выражают беспокойство по поводу того, что они недостаточно представлены и вовлечены в политическую систему Пакистана. Они утверждают, что их интересы и потребности не учитываются должным образом на национальном уровне. Некоторые пуштуны выступают за большую автономию и расширение своего влияния в рамках федеральной системы Пакистана.

Особый вклад вносит и то, что регионы, населенные пуштунами, такие как Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, сталкиваются с высоким уровнем бедности, безработицы и недостатком доступа к образованию и здравоохранению. Современный недостаток инвестиций в инфраструктуру и развитие этих регионов создает ощущение экономической дискриминации и неравенства.

При этом большинство районов, населенных пуштунами, страдает от присутствия вооруженных группировок и террористической активности. Неспособность разрешить этот вопрос и обезопасить население создает напряжение и проблемы безопасности, а также ограничивает экономическое развитие и социальное благополучие пуштунской общины.

В свете этих проблем правительство Пакистана предпринимает ряд мер для смягчения пуштунского вопроса. Это включает в себя политические и административные реформы, направленные на улучшение представительства и распределения ресурсов в пуштунских регионах, а также программы социально-экономического развития и содействия инфраструктуре. Наиболее громкими событиями явилось первоначальное переименование СЗПП (Северо-Западная пограничная провинция) в Хайбер-Пахтунхва, что напрямую стало обозначать этническую принадлежность региона. А вторым событием явилось объединение 31 мая 2018 г. территории племен федерального управления и Хайбер-Пахтунхва в единую провинцию. Все это вызвало настоящий фурор у местного населения, так как это было воспринято как официальное признание пуштунов в качестве равноправного члена этнофедерации.

Однако на практике не было предпринято никаких реальных шагов для облегчения интеграции в юридическом, административном и финансовом аспектах, что в скором времени вызвало только новое общественное разочарование. Набирающее популярность в это время Движение защиты пуштунов (The Pashtun Tahafuz Movement, PTM) демонстрирует недовольство местных сообществ политикой правительства. PTM потребовала соблюдения конституционных прав пуштунов, живущих ныне в Хайбер-Пахтунхве и за ее пределами, что привлекло многих людей, которые чувствовали себя отчужденными от государства. PTM также начало мирные протесты с требованием возвращения перемещенного населения в свои родные места, прекращения внесудебных убийств и исчезновений, а также разминирования приграничных с Афганистаном районов. Всё это свидетельствует о растущем разочаровании общественности. В результате чего и появляются такие движения, как PTM, которые требуют прекращения присутствия военных войск в племенных округах и предоставления основных прав народу бывшей Территории племен федерального управления[[95]](#footnote-95).

Также PTM начала кампанию протеста, направленную против внесудебных казней со стороны служб безопасности и строительства контрольно-пропускных пунктов в регионе. По их мнению, эти посты неоправданно ограничивают передвижение людей. Кроме того, PTM решительно выступает против политики государства последних двух десятилетий, которая, по их мнению, принесла страдания простым пуштунам. В разрушениях и страданиях людей Зоны племён они обвинили как силы безопасности, так и пакистанский «Талибан», который явился радикальной версией недовольства населения[[96]](#footnote-96), о котором пойдет речь далее.

Так долгое игнорирование правительством Пакистана проблем в регионе привело к возникновению и росту, как уже было сказано, террористической активности. Наиболее интересным будет рассмотреть организацию «Техрик-и-Талибан-е Пакистан» (Движение запрещено в РФ), которую также называют «пакистанскими талибами». Это объединение, состоящее из различных исламистских вооружённых группировок, действующих вдоль границы между Афганистаном и Пакистаном.

Техрик-и-Талибан-е Пакистан (Далее ТТП) не объединена с афганским «Талибаном», хотя эти группировки долгое время тесно сотрудничали, особенно в борьбе против коллективного Запада. Несмотря на сходство целей, эти организации имеют разную историю. В обеих организациях большинство активных членов составляют пуштуны. После того как «Талибан» одержал победу в войне в Афганистане, пакистанские талибы заявили о своей поддержке новой власти в стране. В свою очередь афганские талибы отрицают информацию о том, что они поддерживают ТТП, и утверждают, что эта организация не имеет никакого отношения к Афганистану. Аналогичную позицию они занимают и в отношении «Техрик-е Талибан Таджикистан», хотя связь этой организации с Афганистаном гораздо более очевидна, чем связь с пакистанской.

Для ТТП целью является свержение правительства Пакистана путем проведения террористических атак против вооруженных сил этой страны. Организация опирается на поддержку со стороны племен, расположенных вдоль афгано-пакистанской границы, где она набирает своих бойцов. ТТП в большей степени связан с «Аль-Каидой» (Движение запрещено в РФ), получая от неё идеологическое руководство и поддержку, нежели чем со своим соседом Афганистаном. И хотя в обеих организациях большинство составляют пуштуны, это не означает, что их участие в этих образованиях основано на этнической принадлежности, поскольку и афганский «Талибан», и ТТП — это прежде всего исламские движения деобандийского толка, а не националистические. Они преследуют свои собственные цели в каждой отдельной стране, но не стремятся к объединению и тем более к созданию единого Пуштунистана.

Наличие таких разных, но одновременно несогласных с федеральным правительством движений в Пакистане показывает его двойственное положение: ставшее на путь демократии и диалога между властью и обществом, оно может получить и активную вооруженную борьбу в случае, если они не смогут услышать друг друга. Несмотря на соседний пример Афганистана, где единственным способом решения конфликта является и остается сила, пуштуны Пакистана пробуют добиться своего мирными способами. И сохранение этого статуса может лишь быть гарантировано разумным поведением федерального центра, которое предпочтет мирные уступки и компромиссы вооруженной борьбе и обострению межэтнических отношений.

Поэтому решение пуштунского вопроса в Пакистане остается сложной задачей, требующей учета множества факторов, включая политическую волю, социальное согласие, экономическое развитие и обеспечение безопасности. Для достижения устойчивого и долгосрочного разрешения пуштунского вопроса необходимо обеспечить справедливость, участие и удовлетворение потребностей пуштунской общины в Пакистане.

Таким образом, уже с самого начала существования государства Пакистан пуштунское население этой страны ощущало себя связанным именно с этим государством, а не с каким-либо другим, и тем более Афганистаном, который старался использовать население соседней страны в своих личных интересах и целях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изначальное состояние единства этноса и следование его «пуштунвалай» изменялось в ходе тектонических внешних преобразований. Стремление сохранить традиционные ценности и уклад жизни не устояло перед политическими процессами ХХ века, меняющими саму значимость этноса как единицы и способности его к мобилизации. Первоначально пуштуны были разделены мнимой границей на две части, каждая из которых фактически не имела своих особенностей образа жизни. Со временем эти различия стали появляться и становиться ещё более заметными, что привело к формированию двух абсолютно разных укладов жизни по обе стороны границы.

Большую роль здесь сыграла английская оккупация Индии, которая, контролируя эти земли, не только выкачивала ресурсы, но и приносила с собой устройство социально-политической жизни по образу и подобию самой Великобритании. Это отчетливо становится заметно, когда мы прослеживаем нетронутое европейцами традиционное естественное развитие политического в Афганистане со своим феодализмом, трайбализмом и автократическими интригами, и общество пакистанское, которое путем дебатов и конференций пыталось цивильно устраивать свою будущую жизнь, хоть и порой они также сталкивались с суровой действительностью и деспотизмом, оставшись сами с собой.

Вероятно, стремление к созданию моноэтнического государства, Пуштунистана, не оправдало себя и произвело обратный эффект, обернувшись для его сторонников разочарованием и предательством. Идеал независимого Пуштунистана привел его последователей к непризнанному статусу сначала со стороны британской и индийской администраций, а затем и со стороны самого Афганистана. Оставшись без поддержки, они были вынуждены подчиниться новым реалиям, приняв гражданство нового государства и стремясь стать равноправными членами общества. Таким образом, вместо искомой независимости они оказались на пути к интеграции в сложившееся государство, где они сегодня являются равноправными членами общества, несмотря на преодоленные трудности.

Другой же наглядной стороной явился Афганистан, который не смог преодолеть внутренние проблемы и разногласия, часть которых, однако, не явилась бы, не будь разделения пуштунского проживания. Личные амбиции и абсолютная неготовность меняться и преобразовываться в условиях изменяющейся конъюнктуры политического порядка привели к тем кризисам, от которых государство не может отойти уже более тридцати лет. Попытки исключить пуштунов из политического процесса в Афганистане терпели каждый раз крах ввиду их объективного доминирования во всех сферах жизни, несмотря на их антагонистическое отношение к другим этносам.

Все это приводило к тому, что мысли о Пуштунистане по обе стороны конфликта обретали больше символическое значение, но при этом у каждой стороны стало свое видение этого слова: единое, независимое и националистическое у пуштунов Афганистана и самостоятельное, автономное, входящее в состав этнофедерации у пуштунов Пакистана.

«Пуштунское националистическое движение — это одно из тех националистических движений, которое на самом деле не требует отдельного государства, а пытается сделать Пакистанское государство своим собственным». Оно превратилось в партию тех, кто стремится контролировать административную власть в провинции и иметь значительную долю в пакистанской государственной системе[[97]](#footnote-97).

Пуштуны из Пакистана, столкнувшись с переменами и вызовами XX века, успешно адаптировались к современным реалиям, приобретя альтернативные ценности и ориентиры. Этот процесс привел к формированию новой идентичности, построенной на гражданской добродетели, а не на стремлении вернуться в прошлое.

С другой стороны, пуштуны из Афганистана продолжали придерживаться идеологических установок прошлого века. В быстро меняющемся мире это привело к серьезным внутренним проблемам в виде политической нестабильности, разобщенности граждан и этнических конфликтов. Попытка законсервировать традиционные связи между этносами оказалась провальной, что привело к упадку Афганистана и усилению противоречий между гражданами одной страны.

Таким образом, некогда единый народ, разделенный условными политическими границами, начал развиваться в абсолютно разных направлениях. Отделяясь друг от друга и переживая различные исторические эпохи, пуштуны начали рассматривать свою судьбу на разных территориях как индивидуальную, а не общую для всех членов этноса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Абдуллоев Р.* Пуштуны в политической жизни Афганистана // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. №3. С. 85-94.
2. *Абдуллоев Р.* Этнополитические процессы в Афганистане после 2001 года // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. №1. С. 7-16.
3. *Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В., Гриценко Г.Д.* Этничность в политических конфликтах: этнизация политики и политизация этничности // Политическая наука. 2020. № 3. С. 74-97.
4. *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 288 c.
5. *Ачкасов В.А., Абалян А.И.* Российский этнофедерализм: становление и перспективы развития // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 3. С. 203-216.
6. *Ачкасов В.А., Абалян А.И., Андреев А.А., Никифоров А.А.* Этнополитические конфликты и мобилизация в современном мире: постсоветский контекст: коллективная монография. СПб.: Изд-во РХГА, 2021. 640 c.
7. *Белокреницкий В.Я.* История Пакистана. XX век. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2008. 576 с.
8. *Белокреницкий В.Я.* Пакистан и афганский кризис // Мировая экономика и международные отношения. 2016. №3. С. 83-91.
9. *Белокреницкий В.Я.* Пакистан, Южная Азия, исламский мир, Восток. Институт востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2016. 712 с.
10. *Брубейкер Р.* Этничность без групп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 408 с.
11. *Исрайилов Ч.* Этничность: обзор современных теоретических подходов // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2017. №1. С. 21-25.
12. *Махмадшоев Р.М.* Таджики и пуштуны: вопросы взаимоотношений // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Т. 8. Вып. 4. С. 158-165.
13. *Паничкин Ю.Н., Мусаев Ф.А.* Пуштунский этнос в государстве Пакистан // Фундаментальные исследования. 2013. № 4-1. С. 178-180.
14. *Саранцева А.А.* Причины и предпосылки появления движения «Талибан» // Архонт. 2020. № 3 (18). С. 104-110.
15. *Тишков В.А.* Этничность // Новая философская энциклопедия. Т. 4. М.: Мысль, 2010. C. 482-484.
16. *Фарукшин М.Х.* К вопросу о типах этнофедераций // Ученые записки Казанского Государственного Университета, Гуманитарные науки. 2008. Т. 150, кн. 7. С. 150-160.
17. *Шах М.* Пуштунский национализм в Афганистане и Пакистане // Россия и мусульманский мир. 2014. №11. С. 114-123.
18. *Abdul Q.K., Nadeem A.* A Brief Introduction To Allama Muhammad Iqbal's Political Philosophy // Pakistan Journal of Social Research. 2021. Vol. 3, No. 4. 338-344 Pp.
19. *Akhtar S.* The Rise and Decline of the Insurgency in Pakistan’s FATA. London: Taylor & Francis, 2022. 106 Pp.
20. *Barnett R.R.* Afghanistan from the Cold War Through the War on Terror. Oxford University Press, 2015. 504 Pp.
21. *Bergman A.* Ethnic Federalism in Nepal: A Remedy for a Stagnating Peace Process or an Obstacle to Peace and Stability? Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 2011. 29 Pp.
22. *Blood* *P.R.* Afghanistan: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 2001. 108 Pp.
23. *Blood* *P.R.* Pakistan: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1994. 452 Pp.
24. Border fencing — Geo.tv [Электронный ресурс] URL: http://www.geo.tv/latest/483793-six-takeaways-from-ispr-dgs-maiden-presser (Дата обращения 13.05.2024)
25. *Caron J.M.* Cultural Histories of Pashtun Nationalism, Public Participation, and Social Inequality in Monarchic Afghanistan, 1905-1960. University of Pennsylvania, 2009. 306 Pp.
26. *Chester L.* The 1947 Partition: Drawing the Indo-Pakistani Boundary // American Diplomacy. 2002. Vol. VII No.1. [Электронный ресурс] URL: https://americandiplomacy.web.unc.edu/2002/02/the-1947-partition-drawing-the-indo-pakistani-boundary/ (Дата обращения 13.05.2024)
27. *Fazal R., Shakeel A.M.* Electoral Politics in the North West Frontier Province of Colonial India 1946–47 // History and Sociology of South Asia. 2014. No.8. 19 Pp.
28. *Glazer N., Movnihan D.* Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1975. 531 Pp.
29. *Haroon S.* The Rise of Deobandi Islam in the North-West Frontier Province and Its Implications in Colonial India and Pakistan 1914–1996 // Journal of the Royal Asiatic Society. 2008. Vol. 18 Issue 1. 47-70 Pp.
30. *Iqbal M.* The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Ed. by Sheikh S.M., Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 1989. 299 Pp.
31. *Iqbal S.S.* The Political Philosophy of Muhammad Iqbal: Islam and Nationalism in Late Colonial India. Cambridge University Press, 2012. 249 Pp.
32. *Jaffrelot C.* The Pakistan Paradox: Instability And Resilience. Random House Publishers India Pvt. Limited, 2016. 688 Pp.
33. *Korejo M.S.* The Frontier Gandhi: his place in history. Oxford University Press, 1993. 258 Pp.
34. *Liam D.A.* Federal Solutions to Ethnic Problems: Accommodating Diversity. Routledge, 2012. 336 Pp.
35. *Lovise A., Hatlebakk M.* Ethnic and fiscal federalism in Nepal // CMI, Bergen, Norway, 2008. 10 Pp.
36. *Malik H.* Soviet-Pakistan Relations and Post-Soviet Dynamics, 1947–92. Springer, 2016. 383 Pp.
37. *Malik R.I.* The Spiritual Father of Pakistan. Sang-e-Meel Publications, 2003. 153 Pp.
38. *Meyer K.E.* The Dust of Empire: The Race For Mastery In The Asian Heartland. PublicAffairs, 2008. 288 Pp.
39. *Najeeb A.J.* The Metacolonial State: Pakistan, Critical Ontology, and the Biopolitical Horizons of Political Islam. John Wiley & Sons, 2019. 304 Pp.
40. Pakistan Bureau of Statistics. Table 11 – Population by mother tongue, sex and rural/Urban [Электронный ресурс] URL: https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/population/2017/tables/pakistan/Table11n.pdf (Дата обращения 13.05.2024)
41. *Pande A.* Explaining Pakistan's Foreign Policy: Escaping India. Taylor & Francis, 2011. 256 Pp.
42. Post-Soviet Pakistani Interference in Afghanistan: How and Why | Middle East Institute [Электронный ресурс] URL: https://www.mei.edu/publications/post-soviet-pakistani-interference-afghanistan-how-and-why (Дата обращения 13.05.2024)
43. *Qasmi A.U., Robb. M.E.* Muslims against the Muslim League: Critiques of the Idea of Pakistan. Cambridge University Press, 2017. 408 Pp.
44. *Qassem A.S.* Afghanistan's Political Stability: A Dream Unrealised. Ashgate, 2009. 216 Pp.
45. *Rafique M.A.* Pakistan: History and Politics 1947–1971. Oxford University Press, 2007. 490 Pp.
46. *Rais R.B.* Recovering the Frontier State: War, Ethnicity, and the State in Afghanistan. Lexington Books, 2008. 237 Pp.
47. *Rasanayagam A.* Afghanistan: A Modern History. I.B. Tauris, 2005. 311 Pp.
48. *Rashid A.* Ethnic Nationalism in Pakistan: A case study of Pashtuns // South Asia Case Studies. 2014. 10 Pp. [Электронный ресурс] URL: https://www.academia.edu/12047424/Ethnic_Nationalism_in_Pakistan_A_case_study_of_Pashtuns (Дата обращения 13.05.2024)
49. *Rizwan H.* Pakistan and the emergence of Islamic militancy in Afghanistan. Ashgate, 2005. 288 Pp.
50. *Rothschild J.* Ethnopolities: A conceptual framework. New York: Columbia University Press, 1981. 290 Pp.
51. *Shahrani M.N.* State building and social fragmentation in Afghanistan. A Historical Perspective // The State, Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan. Syracuse University Press, 1988. 23-75 Pp.
52. *Shamsul I.* Muslims Against Partition: Revisiting the Legacy of Allah Bakhsh and Other Patriotic Muslims. Pharos Media & Publishing Pvt Limited, 2015. 267 Pp.
53. *Sheikh S.R.* Pashtun Nationalism: Politics and Talibanization // Pakistan Horizon. 2016. Vol. 69, No. 1. 71-86 Pp.
54. *Sheikh S.R.* The Genesis of Baloch Nationalism: Politics and Ethnicity in Pakistan, 1947–1977. London: Taylor & Francis, 2018. 268 Pp.
55. *Siddique A.* The Pashtun Question: The Unresolved Key to the Future of Pakistan and Afghanistan. London: Hurst, 2014. 320 Pp.
56. *Tomsen P.* The Wars of Afghanistan:Messianic Terrorism, Tribal Conflict, and the Failures of Great Powers. Hachette UK, 2013. 912 Pp.
57. *Venkat D.* Creating a New Medina: State Power, Islam, and the Quest for Pakistan in Late Colonial North India. Cambridge University Press, 2015. 50 Pp.
58. *Yasmin K.* The Great Partition: The Making of India and Pakistan. Yale University Press, 2017. 288 Pp.
59. *Yousaf F.* Pakistan, Regional Security and Conflict Resolution: The Pashtun ‘Tribal’ Areas. London: Taylor & Francis, 2020. 226 Pp.
60. *Zamir K.* Iqbal and Quaid's Vision of Pakistan // The Dialogue. 2010. Vol. V No. 2. 136-164 Pp.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. *Результаты референдума 1947 г. в СЗПП.*

Приложение 2. *Политические партии Афганистана, представленные в Нижней палате (народная палата) парламента Афганистана (Национальной ассамблеи), по итогам парламентских выборов 2010 г.*

№	*Название Партии*	*Лидер*	*Идеология*	*Полученные места*
1	Исламское общество Афганистана (Джамиат-и-Ислами)	Салахуддин Раббани	Исламизм, Коммунитаризм, Таджикская направленность	17
2	Народно-исламская партия единства Афганистана	Хаджи Мухаммад Мохакик	Хазарейский национализм	11
3	Национальное исламское движение Афганистана	Абдул-Рашид Дустум	Узбекская и туркменская направленность, Секуляризм	10
4	Республиканская партия Афганистана	Себгатулла Санджар	Человеческие права, Соц-Либерализм, Секуляризм,Феминизм,Эгалитаризм	9
5	Хезб-е Вахдат-е-Ислами Афганистан (Партия исламского единства Афганистана)	Карим Халили	Шиитский исламизм,Права хазарейского меньшинства	7
6	Национальный исламский фронт Афганистана	Сайид Ахмед Гайлани	Пуштунский национализм, Пуштунская направленность	6
7	Афганская Социал-демократическая партия	Станагул Шерзад	Пуштунский национализм, Социал-демократия	4
8	Исламская организация Дауа	Абдул Расул Сайяф	Пуштунская и таджикская направленность, Исламизм	4
9	Исламское движение Афганистана	Сайед Мохаммад Али Джавид	Шиитский исламизм	4
10	Партия национальной солидарности Афганистана	Сайед Мансур Надери	Исмаилитско-шиитская направленность	4
11	Исламская партия Афганистана (Хезб-и-Ислами)	Гульбуддин Хекматияр	Исламизм,Пуштунская направленность	1
12	Национальная исламская партия единства Афганистана	Мухаммад Акбари	Шиитский исламизм, Права хазарейского меньшинства, Религиозный консерватизм	1
13	Движение национальной солидарности Афганистана	Сайед Исхак Гайлани	Монархизм	1
14	Национальное движение Афганистана	Амрулла Салех	Центризм, Реформизм, Исламский либерализм, Исламская демократия	1
15	Национальный суверенитет	-	-	1
16	Национальная объединенная партия Афганистана	Нур уль-Хак Улуми	Секуляризм, Прогрессизм, Социализм, Феминизм	1
17	Партия Нового Афганистана	Юнус Кануни	-	1
18	Народное исламское движение	-	-	1
Общее количество мест в Нижней палате занятое партиями	84/249

1. *Siddique A.* The Pashtun Question: The Unresolved Key to the Future of Pakistan and Afghanistan. London: Hurst, 2014. 320 Pp. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Шах М.* Пуштунский национализм в Афганистане и Пакистане // Россия и мусульманский мир. 2014. № 11. С.114-123. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Rais R. B.* Recovering the Frontier State: War, Ethnicity, and the State in Afghanistan. Lexington Books, 2008. 237 Pp. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Shahrani M. N.* State building and social fragmentation in Afghanistan. A Historical Perspective // The State, Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan. Syracuse University Press, 1988. 23-75 Pp. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Абдуллоев Р.* Пуштуны в политической жизни Афганистана // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. №3. С. 85-94. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Абдуллоев Р.* Этнополитические процессы в Афганистане после 2001 года // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. №1. С. 7-16. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Sheikh S.R.* The Genesis of Baloch Nationalism: Politics and Ethnicity in Pakistan, 1947–1977. London: Taylor & Francis, 2018. 268 Pp. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Yousaf F.* Pakistan, Regional Security and Conflict Resolution: The Pashtun ‘Tribal’ Areas. London: Taylor & Francis, 2020. 226 Pp. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Саранцева А.А*. Причины и предпосылки появления движения «Талибан» // Архонт. 2020. № 3(18). С. 104-110. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Sheikh S.R.* Pashtun Nationalism: Politics and Talibanization // Pakistan Horizon. 2016. Vol. 69, No. 1. 71-86 Pp. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Белокреницкий В.Я.* История Пакистана. XX век. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2008. 576 с. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Белокреницкий В.Я.* Пакистан, Южная Азия, исламский мир, Восток. Институт востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2016. 712 с. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Белокреницкий В.Я.* Пакистан и афганский кризис // Мировая экономика и международные отношения. 2016. №3. С. 83-91. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Glazer N., Movnihan D.* Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1975. 5 P. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Исрайилов Ч.* Этничность: обзор современных теоретических подходов // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2017. №1. С. 23. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Тишков В.А.* Этничность // Новая философская энциклопедия. Т. 4. М.: Мысль, 2010. C. 483. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Исрайилов Ч.* Этничность: обзор современных теоретических подходов // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2017. №1. С. 23. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Rothschild J.* Ethnopolities: A conceptual framework. New York: Columbia University Press, 1981. 57 P. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Брубейкер Р.* Этничность без групп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 408 с. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Андерсон* *Б.* Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 288 c. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ачкасов В.А., Абалян А.И.* Российский этнофедерализм: становление и перспективы развития // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 3. С. 205. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Фарукшин М.Х.* К вопросу о типах этнофедераций // Ученые записки Казанского Государственного Университета, Гуманитарные науки. 2008. Т. 150, кн. 7. С. 150-160. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Lovise A., Hatlebakk M.* Ethnic and fiscal federalism in Nepal // CMI, Bergen, Norway, 2008. 9 P. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Liam D.A.* Federal Solutions to Ethnic Problems: Accommodating Diversity. Routledge, 2012. 14-15 Pp. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Bergman A.* Ethnic Federalism in Nepal: A Remedy for a Stagnating Peace Process or an Obstacle to Peace and Stability? Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University. 2011. 17 P. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Liam D.A.* Federal Solutions to Ethnic Problems: Accommodating Diversity. 2012. 16 P. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Lovise A., Hatlebakk M.* Ethnic and fiscal federalism in Nepal // CMI, Bergen, Norway, 2008. 9 P. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ачкасов В.А., Абалян А.И., Андреев А.А., Никифоров А.А.* Этнополитические конфликты и мобилизация в современном мире: постсоветский контекст: коллективная монография. СПб.: Изд-во РХГА, 2021. С. 276-277, 296. [↑](#footnote-ref-28)
29. Там же. С. 295. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В., Гриценко Г.Д.* Этничность в политических конфликтах: этнизация политики и политизация этничности // Политическая наука. 2020. № 3. С. 80. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ачкасов В.А., Абалян А.И., Андреев А.А., Никифоров А.А.* Этнополитические конфликты и мобилизация в современном мире: постсоветский контекст. СПб., 2021. С. 277. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Malik R.I.* The Spiritual Father of Pakistan. Sang-e-Meel Publications, 2003. 153 Pp. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Abdul Q.K., Nadeem A.* A Brief Introduction To Allama Muhammad Iqbal's Political Philosophy // Pakistan Journal of Social Research. 2021. Vol. 3, No. 4. 338-339 Pp. [↑](#footnote-ref-33)
34. Единство Бога и пророчество Мухаммеда [↑](#footnote-ref-34)
35. Эгоизм [↑](#footnote-ref-35)
36. Учение о “Совершенном Человеке” [↑](#footnote-ref-36)
37. Иджтихад — своеобразная форма парламентско-духовной демократии. [↑](#footnote-ref-37)
38. Принцип общественных, индивидуальных и коллективных отношений [↑](#footnote-ref-38)
39. *Abdul Q.K., Nadeem A.* A Brief Introduction To Allama Muhammad Iqbal's Political Philosophy // Pakistan Journal of Social Research. 2021. Vol. 3, No. 4. 338 P. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Iqbal M.* The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Ed. by Sheikh S.M., Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 1989. 117 P. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Abdul Q.K., Nadeem A.* A Brief Introduction To Allama Muhammad Iqbal's Political Philosophy // Pakistan Journal of Social Research. 2021. Vol. 3, No. 4. 341-343 Pp. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Zamir K.* Iqbal and Quaid's Vision of Pakistan // The Dialogue. 2010. Vol. V No. 2. 136-164 Pp. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Iqbal S.S.* The Political Philosophy of Muhammad Iqbal: Islam and Nationalism in Late Colonial India. Cambridge University Press, 2012. 249 Pp. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Najeeb A.J.* The Metacolonial State: Pakistan, Critical Ontology, and the Biopolitical Horizons of Political Islam. John Wiley & Sons, 2019. 192 P. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Shamsul I.* Muslims Against Partition: Revisiting the Legacy of Allah Bakhsh and Other Patriotic Muslims. Pharos Media & Publishing Pvt Limited, 2015. 267 Pp. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Venkat D.* Creating a New Medina: State Power, Islam, and the Quest for Pakistan in Late Colonial North India. Cambridge University Press, 2015. 50 Pp. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Yasmin K.* The Great Partition: The Making of India and Pakistan. Yale University Press, 2017. 18 P. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Qasmi A.U., Robb. M.E.* Muslims against the Muslim League: Critiques of the Idea of Pakistan. Cambridge University Press, 2017. 2 P. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Chester L.* The 1947 Partition: Drawing the Indo-Pakistani Boundary // American Diplomacy. 2002. Vol. VII No.1. [Электронный ресурс] URL: https://americandiplomacy.web.unc.edu/2002/02/the-1947-partition-drawing-the-indo-pakistani-boundary/ (Дата обращения 13.05.2024) [↑](#footnote-ref-49)
50. Pakistan Bureau of Statistics. Table 11 – Population by mother tongue, sex and rural/Urban [Электронный ресурс] URL: https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/population/2017/tables/pakistan/Table11n.pdf (Дата обращения 13.05.2024) [↑](#footnote-ref-50)
51. *Pande A.* Explaining Pakistan's Foreign Policy: Escaping India. Taylor & Francis, 2011. 66 P. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Haroon S.* The Rise of Deobandi Islam in the North-West Frontier Province and Its Implications in Colonial India and Pakistan 1914–1996 // Journal of the Royal Asiatic Society. 2008. Vol. 18 Issue 1. 55 P. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Meyer K.E.* The Dust of Empire: The Race For Mastery In The Asian Heartland. PublicAffairs, 2008. 85 P. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Fazal R., Shakeel A.M.* Electoral Politics in the North West Frontier Province of Colonial India 1946–47 // History and Sociology of South Asia. 2014. No.8. 16 P. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Rafique M.A.* Pakistan: History and Politics 1947–1971. Oxford University Press, 2007. 38 P. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Jaffrelot C.* The Pakistan Paradox: Instability And Resilience. Random House Publishers India Pvt. Limited, 2016. 100 P. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Sheikh S.R.* The Genesis of Baloch Nationalism: Politics and Ethnicity in Pakistan, 1947–1977. L., 2018. 26 P. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Белокреницкий В.Я.* История Пакистана. XX век. М., 2008. С. 352. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Sheikh S.R.* The Genesis of Baloch Nationalism: Politics and Ethnicity in Pakistan, 1947–1977. L., 2018. 26-28 Pp. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Shahrani M.N.* State building and social fragmentation in Afghanistan. A Historical Perspective // The State, Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan. Syracuse University Press, 1988. 55-57 Pp. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Rais R. B.* Recovering the Frontier State: War, Ethnicity, and the State in Afghanistan. 2008. 7 P. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Blood* *P.R.* Pakistan: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1994. 33 P. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Blood* *P.R.* Afghanistan: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 2001. 21 P. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Korejo M.S.* The Frontier Gandhi: his place in history. Oxford University Press, 1993. 136 P. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Rizwan H.* Pakistan and the emergence of Islamic militancy in Afghanistan. Ashgate, 2005. 74 P. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Shahrani M.N.* State building and social fragmentation in Afghanistan. A Historical Perspective // The State, Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan. Syracuse University Press, 1988. 58-59 Pp. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Rais R. B.* Recovering the Frontier State: War, Ethnicity, and the State in Afghanistan. 2008. 37-38, 40 Pp. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Rais R. B.* Recovering the Frontier State: War, Ethnicity, and the State in Afghanistan. 2008. 44-45 Pp. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Caron J.M.* Cultural Histories of Pashtun Nationalism, Public Participation, and Social Inequality in Monarchic Afghanistan, 1905-1960. University of Pennsylvania, 2009. 112 P. [↑](#footnote-ref-69)
70. *Barnett R.R.* Afghanistan from the Cold War Through the War on Terror. Oxford University Press, 2015. 367 P. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Sheikh S.R.* Pashtun Nationalism: Politics and Talibanization // Pakistan Horizon. 2016. Vol. 69, No. 1. 78 P. [↑](#footnote-ref-71)
72. *Rizwan H.* Pakistan and the emergence of Islamic militancy in Afghanistan. 2005. 74 P. [↑](#footnote-ref-72)
73. *Sheikh S.R.* Pashtun Nationalism: Politics and Talibanization // Pakistan Horizon. 2016. Vol. 69, No. 1. 75-78 Pp. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Rais R. B.* Recovering the Frontier State: War, Ethnicity, and the State in Afghanistan. 2008. 35-36 Pp. [↑](#footnote-ref-74)
75. Там же. С. 36. [↑](#footnote-ref-75)
76. Там же. С. 36. [↑](#footnote-ref-76)
77. Там же. С. 37. [↑](#footnote-ref-77)
78. *Махмадшоев Р.М.* Таджики и пуштуны: вопросы взаимоотношений // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Т. 8. Вып. 4. С. 159. [↑](#footnote-ref-78)
79. *Tomsen P.* The Wars of Afghanistan:Messianic Terrorism, Tribal Conflict, and the Failures of Great Powers. Hachette UK, 2013. 112 P. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Махмадшоев Р.М.* Таджики и пуштуны: вопросы взаимоотношений // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Т. 8. Вып. 4. С. 160. [↑](#footnote-ref-80)
81. *Rais R. B.* Recovering the Frontier State: War, Ethnicity, and the State in Afghanistan. 2008. 37 P. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Rasanayagam A.* Afghanistan: A Modern History. I.B. Tauris, 2005. 64 P. [↑](#footnote-ref-82)
83. *Blood* *P.R.* Afghanistan: A Country Study. W., 2001. 21 P. [↑](#footnote-ref-83)
84. *Malik H.* Soviet-Pakistan Relations and Post-Soviet Dynamics, 1947–92. Springer, 2016. 33 P. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Tomsen P.* The Wars of Afghanistan:Messianic Terrorism, Tribal Conflict, and the Failures of Great Powers. 2013. 153 P. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Blood* *P.R.* Afghanistan: A Country Study. W., 2001. 37 P. [↑](#footnote-ref-86)
87. *Rasanayagam A.* Afghanistan: A Modern History. 2005. 64 P. [↑](#footnote-ref-87)
88. *Blood* *P.R.* Afghanistan: A Country Study. W., 2001. 91 P. [↑](#footnote-ref-88)
89. *Qassem A.S.* Afghanistan's Political Stability: A Dream Unrealised. Ashgate, 2009. 78 P. [↑](#footnote-ref-89)
90. *Rashid A.* Ethnic Nationalism in Pakistan: A case study of Pashtuns // South Asia Case Studies. 2014. 5 P. [Электронный ресурс] URL: https://www.academia.edu/12047424/Ethnic_Nationalism_in_Pakistan_A_case_study_of_Pashtuns (Дата обращения 13.05.2024) [↑](#footnote-ref-90)
91. Post-Soviet Pakistani Interference in Afghanistan: How and Why | Middle East Institute [Электронный ресурс] URL: <https://www.mei.edu/publications/post-soviet-pakistani-interference-afghanistan-how-and-why> (Дата обращения 13.05.2024) [↑](#footnote-ref-91)
92. Border fencing — Geo.tv [Электронный ресурс] URL: http://www.geo.tv/latest/483793-six-takeaways-from-ispr-dgs-maiden-presser (Дата обращения 13.05.2024) [↑](#footnote-ref-92)
93. *Rais R. B.* Recovering the Frontier State: War, Ethnicity, and the State in Afghanistan. 2008. 2 Pp. [↑](#footnote-ref-93)
94. *Паничкин Ю.Н., Мусаев Ф.А.* Пуштунский этнос в государстве Пакистан // Фундаментальные исследования. 2013. № 4-1. С. 180. [↑](#footnote-ref-94)
95. *Akhtar S.* The Rise and Decline of the Insurgency in Pakistan’s FATA. London: Taylor & Francis, 2022. 77 P. [↑](#footnote-ref-95)
96. Там же. С. 77. [↑](#footnote-ref-96)
97. *Rashid A.* Ethnic Nationalism in Pakistan: A case study of Pashtuns // South Asia Case Studies. 2014. 10 P. [Электронный ресурс] URL: https://www.academia.edu/12047424/Ethnic_Nationalism_in_Pakistan_A_case_study_of_Pashtuns (Дата обращения 13.05.2024) [↑](#footnote-ref-97)