

Санкт-Петербургский государственный университет

В.Г. Соболев

ИСЛАМ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург

2016

Подготовлено в рамках реализации Федеральной целевой программы по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама

СПббгу

Цель настоящего учебно-методического пособия состоит в том, чтобы привлечь внимание всех изучающих проблемы ислама на постсоветском пространстве к наиболее острым и дискуссионным вопросам, помочь в поиске дополнительной литературы по конкретным темам, выявить общие методологические и методические подходы к изучению данной проблематики.

Оглавление

Введение	4
Тематический план учебной дисциплины	13
Глава 1. Арабские завоевания и особенности распространения ислама на Кавказе, в Центральной Азии и Поволжье	38
Глава 2. Ислам в истории России. Взаимоотношения с мусульманами на Руси, в царской России в XVI–XX вв. и в СССР	50
Глава 3. Российский империализм, колониализм и ориентализм.	62
Глава 4. Этническая и национальная идентичность: основные теоретические подходы и методология исследования.	78
Глава 5. Ислам в современной России. Организационная структура. Многообразие ислама в России	90
Примерный перечень возможных тем аналитических записок или докладов	99
Список источников и литературы	100

Введение

Общее количество мусульман на пространствах бывшего Советского Союза составляет сегодня около 70 миллионов человек. Это чрезвычайно разнообразное население по своим этническим и национальным характеристикам, по обычаям и традициям, по современным политическим предпочтениям и историческим судьбам. Что же, казалось бы, между ними общего? Что позволяет нам выделить этот макрорегион с религиозной точки зрения и рассматривать его как относительно целостный?

Уже само понятие «постсоветское пространство» вызывает ныне серьезные нарекания. Многие полагают, и, на наш взгляд, довольно справедливо, что между бывшими республиками СССР сегодня зачастую больше споров, которые порой переходят в открытые вооруженные конфликты, чем сотрудничества и «желания жить вместе», как когда-то определял нацию Э. Ренан. Существует ли, в самом деле, это постсоветское пространство? Вопрос этот, видимо, не имеет однозначного ответа, но представляется, что в нескольких отношениях это условное пространство все же сохраняет пока свое единство. Во-первых, идентичность всех без исключения современных независимых государств – бывших республик СССР – «отталкивается» от их истории в составе Союза и (или) Российской империи. Хотя не только от нее, но, прежде всего, от нее. Именно это прошлое исключительно важно при формировании исторической политики (политики памяти) и в Казахстане, и в Эстонии, и в Таджикистане, и в Украине... Во-вторых, конечно, русский язык, который еще не совсем забыт, особенно представителями старшего поколения титульных наций республик, а также поддерживается русскоязычными соотечественниками, по разным причинам оставшихся после распада СССР в странах «ближнего зарубежья». В-третьих, сама Россия, которая, как и раньше, продолжает «связывать» народы и государства, не отпуская их от себя – причем и в позитивном, и в негативном смысле.

Ислам, как одна из религий, широко распространенных на этом пространстве, не мог не испытать на себе этого противоречивого российского влияния, равно как и российское государство с самого начала своего возникновения испытывало глубокое и сильное влияние исламских традиций. Ислам в Центральной Азии до присоединения ее к Российской империи весьма серьезно отличался (да и продолжает отличаться) от ислама на Кавказе, даже несмотря на широкое распространение в обоих регионах суфизма: формы и сущность его были совершенно различной. Ислам в Поволжье мало был похож на те формы ислама, которые бытовали в Закавказье вплоть до начала XIX в., то есть вновь – до завоевания этих территорий Россией. Зато в конце XIX в. между

азербайджанцами и казанскими татарами, а также татарами крымскими, наблюдается целый ряд общих политических и религиозных требований. Правда, например, ислам в Поволжье был тесно связан со среднеазиатским исламом задолго до присоединения к России. И все-таки, не будет преувеличением сказать, что пройдя довольно сложный, порой трагический путь в составе Российской империи и СССР мусульманские народы приобрели большое количество общих черт и общих проблем. Но и сами конфликты между мусульманами на постсоветском пространстве и в самой России, взаимные наложения таффира друг на друга, стремление раз и навсегда определить, какой ислам «правильный», а какой – нет, желание создать что-то вроде «исламской церкви» – разве все это не свидетельствует об общности судеб и проблем? Эти проблемы довольно специфичны для постсоветского пространства, многие из них едва ли встречаются за его пределами, а если встречаются, то, как правило, не в одной и той же стране. И решать эти проблемы, по всей видимости, нужно самим, не прибегая к помощи египетских наставников или турецких арбитров: у них достаточно собственных забот. Но хочется отметить, что значительная ответственность в решении этих религиозных, политических и национальных проблем лежит именно на России, поскольку именно она очень часто – вольно и невольно – становилась их виновником.

Цель настоящего учебно-методического пособия состоит в том, чтобы привлечь внимание всех изучающих проблемы ислама на постсоветском пространстве к наиболее острым и дискуссионным вопросам, помочь в поиске дополнительной литературы по конкретным темам, выявить общие методологические и методические подходы к изучению данной проблематики. В силу ограниченного объема и «жанра» книги автор не ставил перед собой задачу сколь-либо подробно осветить историю и современное состояние ислама в отдельных регионах, а, наоборот, хотел лишь обозначить некоторые пути для дальнейшего научного поиска. Поэтому структурно учебное пособие включает в себя тематический план лекций по данной учебной дисциплине, учебно-методический блок, разделенный на *пять ключевых методологических вопросов-глав*, список тем для докладов и case studies, и список литературы.

В вводной части обычно пишут о методологии исследования. В нашем случае приходится иметь дело сразу с несколькими весьма сложными теоретическими предпосылками. На них и хочется указать.

Во-первых, проблемы бытования ислама на постсоветском пространстве теснейшим образом связаны с вопросами этничности и национальной идентичности, обычаями и традициями народов, исповедующих ислам, их языками, их историей и культурой. Поэтому изучение ислама у народов Поволжья и Кавказа, Крыма и

Центральной Азии становится невозможным без предварительного или параллельного знакомства, с одной стороны, с историей и этнографией рассматриваемых регионов, а с другой – с современными процессами национального строительства, политикой памяти и исторической политикой. Само собой разумеющимся является обязательная подготовка слушателей, для которых предназначается данное учебное пособие, с общими теориями социальной антропологии, этноса, нации и национализма. Кроме того, студент, приступающий к освоению материала дисциплины, должен обладать базовыми знаниями по истории России, географии России и постсоветского пространства, иметь представление о зарождении и основных этапах развития ислама.

Во-вторых, сложной задачей является выработка общего методологического подхода к изучению ислама. Эта сложность связана, во многом, с тем, что в настоящий момент информационное пространство насыщено весьма противоречивыми и часто необъективными сведениями об исламе, мусульманских регионах и политических процессах в мире ислама. Растет количество разнообразных терминов, в которых пытаются описать происходящее на мусульманском Востоке так, чтобы «европейскому» сознанию было «понятнее», пытаются проводить сравнения и аналогии между развитием христианства и ислама, говорят о столкновении «христианской» и «исламской цивилизации». «Исламизм», «исламский радикализм», «политизированный ислам», «радикальный ислам», «исламский фундаментализм», «неофундаментализм», «исламофашизм», – вот далеко не полный перечень «-измов», которые сегодня широко используются как в СМИ, так и в работах известных ученых. Некоторые исследователи, в частности, обладатель награды «Страж Сиона» Дэниэл Пайпс, указывают на существование «ислама воинствующего», который возник относительно недавно и к которому относят ни много ни мало — до 10–15 % всех мусульман. А после «арабской весны» и начала военных действий с участием запрещенного в России Исламского государства, в американском общественно-политическом дискурсе, а после него, и в нашей стране, широко распространился «джихадистский ислам» (И сразу хочется спросить: нужна ли религия, в которой нет ни рвения, ни усердия?). Одновременно с ним соседствует некий «умеренный» или «традиционный» ислам, который и может быть «решением проблемы».

Не менее горячий спор развернулся и вокруг термина «ваххабизм». Этим словом на пространствах бывшего СССР (да и за его пределами) сегодня часто обозначают не только любые проявления религиозного экстремизма, нетерпимости, но и, зачастую, любую оппозицию официальным духовным управлениям мусульман. Появляются специальные нормативные акты, преследующие «ваххабизм». Тут же многие отечественные

исследователи указывают, что «ваххабизм» – неудачный термин для описания экстремистских группировок в Центральной Азии и на Кавказе. Ваххабизм – европейское обозначение идеологического учения Мухаммада ибн ‘Абд ал-Ваххаба, но современные исламисты совершенно необязательно являются его последователями. Поэтому «ваххабизм» предлагают заменить термином «ас-салафия» (А. Малашенко), то есть «общим названием мусульманских религиозных деятелей, которые в различные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, «праведных предков» (ас-салаф ас-салихун)»¹. Другие, наоборот, считают, что, поскольку слова «ваххабизм», «ваххабиты» уже «стали неотъемлемой принадлежностью современного общественно-политического дискурса» (Э. Кисриев), эти термины и надо употреблять для обозначения соответствующих движений, во всяком случае, на постсоветском пространстве.

Использование специальной терминологии для обозначения тех или иных общественно-политических явлений, создание новых понятий и категорий для обозначения ранее неизвестных или не описанных феноменов – естественный процесс в научном знании. Однако применительно к исламу стремительное распространение перечисленных понятий не проясняет положение дел, а, скорее, запутывает ситуацию. Почти каждый исследователь, который берется писать о современном исламе сначала вынужден долго оговаривать, что он «понимает всю зыбкость терминологии», ее «условность», но для удобства все-таки вынужден использовать слово «фундаментализм» (или «исламофашизм», или и т. д.). Можно встретить работы, в которых несмотря даже на «оговоренность» условного использования какого-либо термина, автор публикации продолжает писать: «фундаментализм (ваххабизм)», или «фундаментализм-салафизм»².

В связи с этим, возникает сложная задача выработки общей методологии изучения современного ислама в России и на постсоветском пространстве. Нам представляется, что наиболее адекватный целям и задачам объективного изучения ислама и политики методологический подход предложен в публикациях С.М. Прозорова³ и А.А. Игнатенко⁴. И, хотя А.А. Игнатенко как раз полемизирует с подходом С.М. Прозорова в его публикации «Книги о религиях и сектах» аш-Шахрастани (1075-1153 гг.), оба известных российских исламоведа солидарны в главном: к исламу неприменимо понятие «ересь». В

¹ Ас-Салафия // Ислам. Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.М. Прозоров. М., 1991. С. 204.

² См., например: *Баширов Л.А.* Ислам в контексте этнополитических процессов в современной России. М., 2008, С. 75–109.

³ *Прозоров С.М.* Новый методологический подход к изучению ислама в России // Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004. С. 378–380.

⁴ *Игнатенко А.А.* Изучать верблюда, а не «корабль пустыни» (задачи исследования нового исламского сектантства) // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2004. С. 11–38.

исламе отсутствуют объективные критерии для определения «правоверия» или «заблуждения», «ортодоксии» и «ереси». В исламе не существует института церкви, нет никакого «Римского папы», который был бы способен выносить окончательный вердикт по поводу «ортодоксальности» или «еретичности» того или иного направления в исламе. Не знала история ислама проведения Вселенских соборов. Самое яркое тому свидетельство – обширный корпус средневековых доксографических сочинений мусульманских авторов, т.н. *кутуб ал-макалат*. Сочинений именно доксографических, потому что речь в них идет о расхождениях внутри ислама, о том, какие ответы предлагают на наиболее острые вопросы представители тех или иных течений. И шииты, и сунниты, и джабариты, и кадариты – мусульмане, но расходящиеся между собой в отдельных аспектах вероучения. Сама постановка вопроса о том, кто из них ближе к «истинному» исламу, к «ортодоксии», абсолютно некорректна. С научной точки зрения противопоставление одних региональных форм ислама другим необоснованно. «В основе нового подхода лежит тезис о догматическом, этническом и региональном равноправии, равноценности внутри исламского мира... акцент делается не на внутриисламские расхождения и противоречия, подогреваемые амбициозными претензиями исламских лидеров..., а на идею общности и равноценности народов, внесших свой вклад в исламскую культуру»⁵. Любые попытки привнести на российскую или постсоветскую почву «истинный» ислам, любые претензии тех или иных проповедников на «чистоту» ислама с научной точки зрения не обоснованы. Примерно схожей позиции придерживается и А.А. Игнатенко, который предлагает изучать сущность каждого направления в современном исламе отдельно, не навешивая никаких ярлыков. Только после внимательного изучения можно будет сделать вывод, к какому из ранее известных направлений ближе данная современная группа. Является ли она собственно религиозной, или не имеет никакой позиции по религиозным вопросам как таковым. Нет никаких оснований объявлять кого-то «немусульманами», по причине того, что какие-то виды их политической деятельности не нравятся государству, региональным элитам и т. д. Собственно, внутри самого ислама уже в Средние века не было однозначной позиции по поводу того, продолжает ли человек, совершивший тяжкий грех, оставаться мусульманином? На этот вопрос было сформулировано несколько разных ответов. Но ученому, целью которого является стремление к истине, нельзя вставать на сторону одного или другого религиозного течения.

Таким образом, сравнения мусульманских движений и направлений в исламе с какими-либо европейскими реалиями, попытки обозначить одни направления как

⁵ Прозоров С.М. Новый методологический подход... С. 379.

«радикальные», или «фундаменталистские», или, наоборот, как «умеренные» – все это приводит исследователя к необоснованным выводам о сущности направлений в современном исламе. Вместо того, чтобы изучать ислам, мы сравниваем его с чем-то нам уже знакомым, «русским» или «европейским», и, незаметно для себя, начинаем уже изучать не ислам, а что-то нам «близкое» и «родное». Сравниваем ваххабизм с протестантизмом и переносим европейские реалии XVI в. на современный Ближний Восток. Называем какую-то группу «радикальной» и начинаем говорить, о том, что в России тоже были эсеры, и что они плохо кончили.

Нет «более радикального» и «менее радикального» ислама, а есть конкретные группы, которые предлагают свой вариант исповедания единой для всех мусульман веры, свои ответы на вопросы о такфире, атрибутах Аллаха, сотворенности Корана и т. д. Вещи нужно называть своими именами, и если доказана связь какой-либо исламской НПО с учением Мухаммада б. ‘Абд ал-Ваххаба, если именно его идеи (а не чьи-либо еще) лежат в основе деятельности данной группы, то таких последователей можно назвать ваххабитами без кавычек. В том же случае, когда идеология движения восходит к другому мусульманскому богослову, то название «ваххабит» становится неприемлемым. Нужно учитывать при этом, что бывают случаи, когда какая-то группа сама выводит себя за пределы ислама. Например, если отрицают пророческую миссию Мухаммада, или не признают, что Коран – Священное Писание. В этих случаях, естественно, группа уже не может называться мусульманской.

Иное дело, когда ислам или исламская риторика начинает использоваться в политических целях. В этом случае, на наш взгляд, корректно будет употреблять термин «исламитизм», как обозначение любой политической идеологии, которая пытается аргументировать свою позицию с помощью религиозных понятий. Как и любая политическая идеология, исламитизм может быть радикальным или умеренным. Но степень его радикальности (как и любой другой политической идеологии) будет зависеть не от религии, ислама, а от того объекта, на который направлена данная идеология. Если представители исламитизма совершенно отвергают существующую государственную и правовую систему, выступают как системофобная группа, то их можно назвать радикалами, во всяком случае, в рамках данной политической системы. Если же исламисты призывают только к «косметическому ремонту», отдельным реформам, которые помогут усовершенствовать систему, то их можно (если хочется) назвать умеренными, или системообразующей оппозицией. Но здесь мы переходим из области религиоведения (исламоведения) в область политических исследований.

Отделим ли ислам от права и политики? Если мы исходим из того, что исламское право есть система целостная, включающая регламентацию мирских отношений как юридического, так и неюридического характера, а также и чисто религиозные аспекты поведения человека, то тогда ислам от права (в «европейском» смысле) и политики неотделим. То есть неважно, какой именно доктрине вы следуете, какого толка (*мазхаба*) придерживаетесь – в любом случае на вас накладываются определенные обязательства в чисто юридическом плане. Другое дело, что этих чисто юридических (в «европейском» смысле) обязательств на самом деле не так уж много, особенно, если сравнить их с остальным корпусом исламского права.

Значительно бóльшая часть шариата не будет касаться тех правовых норм, которые регулирует европейское светское право. Основной корпус шариата связан с внутренними исламскими предписаниями религиозного характера, которые касаются обряда, поведения в храме, выполнение различных культово-религиозных предписаний. Кроме того, исламское право регулирует социальные отношения между людьми «неправового» характера (на которые обычно «не покушается» светское право): морально-нравственные отношения между членами семьи, процедура трапезы и пищевые запреты, воспитание детей, внешний облик и предписания в отношении одежды. Поскольку нет «пересечений» в предметах правового регулирования европейского светского права и исламского, нет и противоречий. И только незначительная часть шариата – хотя от этого не теряющая своего значения – будет связана с теми отношениями, которые всегда регулируются и в светской правовой системе. И здесь, безусловно, будут возникать и пересечения, и противоречия.

То же самое можно сказать о политике. Есть вещи, которые не сочетаются с общими принципами политического устройства, которое предлагает ислам (как бы вообще это не звучало). Но таких принципов очень мало, поскольку сами политические идеи в исламе исключительно разнообразны. Например, в основе правовых систем современных либеральных (западных) государств находится концепция прав и свобод человека, предполагающих доминирование индивидуальных прав, секуляризм, равенство граждан вне зависимости от религиозных убеждений и пр. Исламское право едва ли может принять сущность этой концепции⁶. Но и светские государства существенно ограничивают, де факто, свободу слова. Например, запрещена пропаганда фашизма. Вопрос о способах формирования верховной власти и политическом режиме более сложный – однозначного

⁶ Анализ основных точек зрения по этому поводу см., например: *Сюкияйнен Л.Р.* Права человека в диалоге исламской и западной правовых культур // Ишрак. Ежегодник исламской философии. М., 2011. №2. С. 266–290.

ответа в исламе нет. Мы видим, что даже форма правления в государствах, которые обозначают себя как исламские, может быть совершенно различна – и монархия, и республика. Многообразие направлений в исламе, философских и правовых доктрин позволяли создавать различные политические модели.

Если ислам как идеологическая система включает в себя политические компоненты, то тогда, возможно, он все-таки может быть «радикальным»? Очевидно, нет, поскольку и в этом случае мы можем говорить только о степени радикальности политической идеологии применительно к системе, на которую она обращена, а не о радикальности религиозного течения внутри ислама.

С полным текстом пособия можно ознакомиться, обратившись в СПбГУ.

С П О Р Т

Тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Ислам на постсоветском пространстве: становление, эволюция и методология исследования

Тема 1. Вводное занятие. Методология религиоведения: основные подходы. Ислам как идеологическая система. Специфика изучения ислама: основные методологические подходы.

Цель и задачи курса. Понятие «религия»: многообразие трактовок. Методология религиоведения: основные подходы. Основные формы влияния религии на международные отношения и внутреннюю политику светского государства. Эволюция и исторические формы религии на постсоветском пространстве. Буддизм, иудаизм, ислам и христианство как основные конфессии на постсоветском пространстве.

Исторические условия возникновения ислама. Влияние христианства и иудаизма на становление ислама в Аравии. Преемственность ислама в отношении христианства и иудаизма. Идеиные течения и расхождения в исламе. Проблема «правоверия» и «заблуждения», «ереси» в исламе. Региональные формы ислама. Развитие мусульманской политико-правовой мысли в позднем средневековье и начале Нового времени. Проблема кодификации мусульманского права и претворения шари'ата. Современные политические концепции в исламе.

Рекомендуемая литература:

- Бартольд В.В. Халиф и султан // Бартольд В.В. Работы по истории ислама и арабского халифата М., 2002. [печ. по изд: Бартольд В.В. Сочинения. Т. VI. М., 1966].
- Большаков О.Г. История Халифата: В 4 т. Т. 1. М., 1988, Т. 2. М., 1992, Т. 3. М., 1998, Т. 4. М., 2010.
- Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история. СПб., 2004.
- Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию. М., 2007.
- Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII–XV веках. СПб.: СПбГУ, 2007.
- Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004.
- Хрестоматия по исламу / пер. с арабского. Отв. ред., введение и примеч. С.М. Прозоров. М., 1994.
- Black A. The History of Islamic Political Thought. From the Prophet to the Present. Edinburgh, 2005.

- Bravmann M. The Spiritual Background of Early Islam // Study in Ancient Arab Concepts. Leyde, 1972.

Тема 2. Арабские завоевания и особенности распространения ислама на Кавказе, в Центральной Азии и Поволжье

Арабская экспансия на восток. Присоединение Ирана к Арабскому халифату и распространение ислама в Иране. Мерв как опорный пункт для походов в Мавараннахр. Захват Самарканда и Бухары. Восстания в Центральной Азии против арабского владычества. Распространение ислама в Мавараннахре: местные религиозные традиции, культ святых, легенды, связанные с распространением ислама. Ислам у кочевников и жителей городов. Центральноазиатские династии и распад халифата. Расцвет культуры, науки, литературы в IX–X вв. Крупнейшие центры Центральной Азии и Кавказа в средние века, их роль в культуре ислама. Династия Саманидов и ее преемники. Влияние центральноазиатских ученых на мусульманский мир. Распространение ислама в Поволжье (Булгар), в Закавказье и Крыму. Принятие ислама татарами-монголами в XIV в. и его последствия. Позднее распространение ислама в Дагестане и Чечне, его причины и особенности.

Рекомендуемая литература:

- Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI–XII вв.). М.: Вост. лит., 2003.
- Бартольд В.В. К истории арабских завоеваний в Средней Азии: Соч. М., 1964. Т. II, ч. 2.
- Большаков О.Г. История Халифата: В 4 т. Т. 1. М., 1988, Т. 2. М., 1992, Т. 3. М., 1998, Т. 4. М., 2010.
- Гарипов Н. Ислам у татар Поволжья в XI–XIX вв. Казань, 1999.
- Гафуров Б.Г. Исторические связи Средней Азии со странами Арабского Востока. М., 1963.
- Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь / Под ред. С.М. Прозорова. М., 1998–2012. Вып. 1-5.
- Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования) / Отв. ред. А.А. Хисматуллин. СПб, 2001.

Тема 3. Ислам в истории России. Взаимоотношения с мусульманами на Руси, в царской России в XVI–XIX вв. и особенности присоединения мусульманских территорий

Знакомство русских с исламом: контакты с Волжской Булгарией, русские паломники на Востоке. Принятие ислама татара-монголами и следствия этого процесса для Московского государства. Казанское и Астраханское ханства, их присоединение к Москве. Отношение к исламу и мусульманам в допетровской Руси. Отношения с Крымом. Развитие отношений с мусульманским миром в XVIII в. Петровские преобразования и изменение положения мусульман. Политика Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II в Казахстане. Присоединение Крыма. Присоединение Закавказья в начале XIX в. и война на Северном Кавказе. Особенности колонизации Центральной Азии. Вхождение в состав России страшого казахского жуза. Среднеазиатская политика России в XIX в. Присоединение Кокандского ханства. Отношения с Бухарским эмиратом и Хивинским ханством.

Понятие «империя» и «империализм». Многообразие трактовок. Колонии и колониализм: общее и особенное между Россией и Европой в процессе приобретения новых земель на Востоке. Были ли у России колонии? Сравнение России с другими империями. «Имперскость» в русской культуре, литературе. Колониализм в русской культуре и литературе. «Имперскость» и колониализм в СССР. Процессы трансформации идентичностей и культурные трансферы в советский период. Советская идентичность.

Рекомендуемая литература:

- Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи (последняя треть XVIII – начало XX вв.). М., 2004.
- Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. М., 1998 г.
- Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. Москва, 1973.
- Джераси Р. Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России. М., 2013.
- Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 2000.
- Кириллина С.А. Очарованные странники: арабо-османский мир глазами российских паломников XVI–XVIII столетий. М., 2010.
- Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995.
- Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI в. до наших дней. М., 2007
- Северный Кавказ в составе Российской империи / Отв. ред. В.О. Бобровников, И.Л. Бабич. М., 2007. (См. также в этой книге: Рекомендуемые источники и литература (по главам). С.413–434.)

- Соболев В.Г. Историография российского ориентализма // Мир ислама – Pax Islamica (Москва), №2, 2013. С.39-59.
- Центральная Азия в составе Российской империи / Отв. ред. С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов, Н.Е. Бекмаханова. М., 2008. (См. также в этой книге: Список рекомендуемой литературы. С.425–432.)
- Becker S. Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924: 2-nd edition. Routledge, 2004.
- Khodarkovsky M. Russia's Steppe Frontier. Bloomington, 2002

Тема 4. Статус мусульманских территорий и мусульманских общин в составе Российской империи и в СССР.

Политико-правовое и социально-экономическое положение мусульман в Российской империи. Влияние общественно-политических процессов мусульманского мира на мусульман России. «Просвещение» российских мусульман в XIX в.: христианское миссионерство, создание национальной письменности для мусульманских народов. Новые османы и преобразования в Турции в XIX в. Связи российских мусульман с Османской империей. Джадидизм как религиозное и общественное движение в России в конце XIX – начале XX в. Исмаил Гаспринский и новометодные школы. Джадидизм на Кавказе и в Центральной Азии. Младотурецкая революция и ее влияние на мусульман Российской империи. Паломничество российских мусульман в Мекку. Отношение мусульман к революционным событиям начала XX в. в России и участие мусульман в общественно-политической жизни страны. Мусульманская фракция в Государственной Думе и ее деятельность. Социал-демократия в мусульманских регионах и националистические движения.

Сопrotивление установлению советской власти в мусульманских регионах. Процесс создания национальных республик, межнациональное размежевание, конструирование границ. Репрессии в отношении ислама и мусульманского духовенства в 1920-30-е гг.

Рекомендуемая литература:

- Ганкевич В. Джадидистская реформа народного образования крымских татар в конце 19 – начале 20 века // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. М., 2001. С. 378–385.

- Ислам и Советское государство. 1917–1936: Сборник документов / Под ред. Д.Ю. Арапова и Г.Г. Косача. М.: Марджани, 2010. Вып. 1–2.
- Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане (1789–1889). Исламский дискурс под русским господством. Казань, РИУ, 2008
- Литвинов В.П. Внерегиональное паломничество мусульман Туркестана : (эпоха нового времени). Елец, 2006.
- Литвинов П.П. Государство и ислам в Русском Туркестане (1865–1917) (по архивным материалам). Елец, 1998.
- Мухамметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма (Из истории политической мысли и идеологии тюркских народов: Османская и Российская империи. Турция, СССР. СНГ. 70-е гг. XIX в. – 90-е гг. XX в.). Казань. 1996.
- Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V – начала XX вв. Т.1 – До присоединения к России. Т.2 – В царской и ранней Советской России. Сост. и ред. В.О. Бобровников. М.: Марджани, 2009.
- Сибгатуллина А. Контакты тюрков-мусульман Российской и Османской империй на рубеже XIX–XX вв. М.: ИВ РАН, 2010.
- Соболев В.Г. Русско-туземные школы Туркестана: в поисках «обрусительной политики» // Клио, 2015, №2, с. 87-103.
- Усманова Д.М. Мусульманские представители в российском парламенте. 1906–1916 гг. Казань, 2005.
- Халид А. Туркестан в 1917–1922 годах: борьба за власть на окраине России // Трагедия великой державы. Национальный вопрос и распад Советского Союза: сборник. М., 2005. С. 189–226.
- Червонная С. Пантюркизм и панисламизм в российской истории // Отечественные записки. 2003. № 5 (13) // <http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=657>
- Kemper M. The NorthCaucasian Khalidiyya and ‚Muridism‘: Historiographical Problems // Journal for the History of Sufism. 2006. Vol. 5. Pp. 111–126.
- Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform. Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1997.
- Landau J.M. Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation. Hurst, 1995.

Раздел 2. Ислам в этнических процессах и национальном строительстве

Тема 5. Этническая и национальная идентичность: основные теоретические подходы и методология исследования.

Структурализм и постструктурализм. Восприятие текста. Отношения между текстом и читателем, автором и текстом, автором и читателем; историческим фактом, источником и историком. Структуралистских и постструктуралистский анализ текста. М.М. Бахтин и принцип диалогизма. Теория гегемонии А. Грамши. Дискурсивный анализ. Э. Лаклау, Ш. Муф.

Понятие идентичность в психологии. Э. Эриксон. Основные виды идентичности личности и социума. Идентичность в социологии, антропологии и теории международных отношений. Понятие этнос и нация, этничность и национальная идентичность. Примордиализм, конструктивизм и инструментализм как основные подходы к изучению этничности и национализма. Э. Хобсбаум, Б. Андерсон, Э. Геллнер, К. Гирц, Ф. Барт, Э.Д. Смит, Р. Брубейкер, А. Вендт о теории нации и национализма и теории идентичности. Советская школа этнографии и понятие этнос. Антропологические и политологические подходы к этничности. Типология национализмов и их история.

Основные этапы зарождения светских национализмов у мусульманских народов Российской империи: общее и особенное.

Рекомендуемая литература:

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Университетская библиотека, 2001.
- Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
- Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. М., 2008.
- Кедури Э. Национализм. СПб., 2010.
- Морозов В.Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009.
- Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004.
- Ренан Э. Что такое нация? СПб., 1898 // http://www.hrono.info/statii/2006/renan_naci.htm
- Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.
- Семенов Ю.И. Общество, страны, народы // Этнографическое обозрение. 1996. № 2. С. 3–18.
- Смит Э.Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М.: Праксис, 2004.

- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. Санкт-Петербург: Алетейя, 1998.
- Smith, A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986.

Тема 6. Роль религии в современном обществе. Секулярное и постсекулярное общество. Civil religion. Связь религии и политики.

Процесс построения секулярного (светского) общества в западноевропейских странах и России: общее и особенное. Вытеснение традиционных религий из сферы публичного пространства в частную сферу. Превращение христианства в «историко-культурное наследие», «музей». Имплементация новых государственных светских идеологий, сакрализация светских ценностей в публичном пространстве и использование религиозных символов в государственном строительстве. Понятие «Civil religion» (Robert Bellah) для обозначения сходных явлений в США, Великобритании, Франции и т.д. Как, когда и почему религия связана с политикой в светском государстве? Может ли политика быть «внерелигиозной»? Homo religiosus в концепции Мирча Элиаде. Попытки государств выработать общие ценностных ориентиров, которые бы рассматривались как «святыни», «сакральное», иерофании (Mircea Eliade). Ситуация конца XX – начала XXI вв.: «постсекулярное общество» (Jürgen Habermas). Размывание границ между священным и мирским, невозможность артикуляции новых общих ценностей, отсутствие различия сакрального/профанного. Результаты постсекуляризма в России, странах Запада и мире ислама.

Рекомендуемая литература:

- Тернер Б. Религия в постсекулярном обществе // Государство религия церковь, №2(30), 2012. С. 21-51.
- Хабермас Ю. Вера и знание // Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2002. С. 115-132.
- Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999.
- Bellah R.N. Civil Religion in America // Daedalus, Vol. 96, No. 1, Religion in America. Winter, 1967. Pp. 1-21.

Тема 7. Понятие политики памяти и исторической политики. «Светские» иерофании мусульманских регионов России и постсоветского пространства

Политика памяти и войны памяти. Историческая политика в России и республиках бывшего СССР. Проблема создания общей истории, выработки общих подходов к методике исторического образования в регионах и на федеральном уровне. Региональный («краеведческий») компонент в школьном историческом образовании: национальные

герои против империи. Противопоставление национальных региональных историй, противоречия между отдельными субъектами РФ в притязаниях на историческое наследие (башкиры vs татары, осетины vs ингуши, «наследие аланов», «нартский эпос» и др.). Поиски «национального» в археологии Центральной Азии и Кавказа. Археология и генеалогия идентичностей (М. Фуко) мусульманских народов России и постсоветского пространства.

Использование религии в национальном и этническом конструировании у мусульманских народов Российской империи. Зарождение национализмов XIX в. и проблема ислама. Распространение в России идей пантюркизма и панисламизма: pro et contra. Национализм у мусульман России в конце XIX – начале XX вв. Возникновении национальных партий и движений, национальных печатных изданий, развитие образования на национальных языках. Судьба джадидов в России. Национализмы мусульманских народов СССР в 1980-1990-е гг.: попытки использования ислама и их результаты. Общее и особенное. Исламизация национального и национализация ислама в России и сопредельных странах.

Рекомендуемая литература:

- Абашин С.Н. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности. СПб., 2007.
- Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994. С. 72–130.
- Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами «идентичности» // *Ab Imperio*. 2002. № 3.
- Ильхамов А. Археология узбекской идентичности // *ЭО*. 2005. № 1.
- Историческая политика в XXI веке: Сборник статей. Под ред. А.И. Миллера, М. Липмана. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- Кадыров Ш.Х. Нация племен. Этнические истоки, трансформация, перспективы государственности в Туркменистане. М., 2003.
- Рязанова С. Политическая мифология в современном Узбекистане // *Россия и мусульманский мир*. 2010. № 8. С. 75–87.
- Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003.
- Шнирельман В.А. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX в. М., 2006
- Islamic and Ethnic Identities in Azerbaijan: Emerging Trends and Tensions // A Discussion Paper by Nema Kotecha. OSCE. 2006 // <http://www.osce.org/baku/23809>
- Tokluoglu C. Definitions of national identity, nationalism and ethnicity in post-Soviet Azerbaijan in the 1990s // *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 28. Is. 4. 2005. P. 722–758.

- Zanca R. 'Explaining' Islam in Central Asia: an anthropological approach for Uzbekistan // Journal of Muslim Minority Affairs. Vol. 24. Is. 1. 2004. Pp. 99–107.

Раздел 3. Религиозно-политические процессы на постсоветском пространстве

Тема 8. Ислам в СССР. Роль ислама в распаде СССР

Положение ислама и мусульман в годы советской власти. Нарезание границ союзных республик и автономий. Репрессии против верующих. Ситуация на Кавказе и в Крыму в годы великой Отечественной войны: депортации неугодных народов. Восстановление Духовных управлений мусульман. Роль Среднеазиатского духовного управления в Ташкенте. Амнистия депортированных народов 1956 г.: почему некоторых «не простили»? Организация паломничества мусульман в Мекку. Ислам «официальный» и «подпольный». Мусульмане-диссиденты и роль ислама в антисоветских настроениях в мусульманских республиках. Депортация и реабилитация отдельных мусульманских народов. Судьба турок-месхетинцев и крымских татар. Обострение межнациональных и межрелигиозных противоречий в 1980-е гг. Роль Духовных управлений мусульман. Исламская партия возрождения и ее трансформация. События в Узбекистане и Ферганской долине. Нагорно-Карабахский конфликт. Репатриация крымских татар (1989) и ее последствия. Религиозная и политическая ситуация на Северном Кавказе в период перестройки и в начале 1990-х гг.

Рекомендуемая литература:

- Бабаджанов Б.М. Среднеазиатское духовное управление мусульман: предыстория и последствия распада // Многомерные границы Центральной Азии / Ред. А.А. Малашенок, М.Б. Олкотт. М., 2000.
- Бенигсен А. Мусульмане в СССР. Казань, 1999.
- Ислам и Советское государство. 1917–1936: Сборник документов / Под ред. Д.Ю. Арапова и Г.Г. Косача. М.: Марджани, 2010. Вып. 1–2.
- Ислам и Советское государство. 1944–1990: Сборник документов / Под ред. Д.Ю. Арапова. М.: Марджани, 2011. Вып. 3.
- Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия/СССР, 1860-1940. Пер. с фр. Э. Кустовой. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- Сулаев И.Х. Государство и мусульманское духовенство в Дагестане 1920–1930-х годов: из истории отношений // Отечественная история. 2007. № 6. С. 144–155.

- Ферганская долина. Этничность. Этнические процессы. Этнические конфликты / Отв. ред. С.Н. Абашин, В.И. Бушков. М., 2004.
- Hirsch F., Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. London: Cornell Iniversity Press, 2005.
- The Heritage of Soviet Oriental Studies. Ed. By M. Kemper, S. Conermann. New York, 2011

Тема 9. Ислам в современной России. Организационная структура. Трансформация исламских политических и общественных организаций.

Рост популярности ислама в современной России. Общая характеристика мусульман современной России: этнический состав, направления в российском исламе. Духовные управления мусульман в России. Центральное духовно управление мусульман (Талгат Таджуддин) и Духовное управление мусульман европейской России (ДУМЕР), Совет муфтиев России (Равиль Гайнутдин), конфликт между ними и его причины. Духовные управления мусульман Северного Кавказа: отсутствие единого органа управления. Мусульманские учебные заведения в России, учеба российских мусульман за рубежом. Общественные организации мусульман в России, культурные центры и их деятельность. Политическая активность мусульман. Соотношение мусульманских организаций и государственных органов власти в современной России.

Рекомендуемая литература:

- Керимов Г.М. Ислам и мусульманские организации в современном российском государстве // Государственно-церковные отношения в России. М., 1993. С. 63–69.
- Кордые Б. де. Евразийское мусульманство? (взгляд на положение, эволюцию ислама и исламизма в бывших советских республиках Средней Азии и Каспийского региона) // ЦАиК. 2008. №5.
- Королев Л.А., Королева А.А. «Неоджадидизм», «евроислам», «татарский ислам» в постсоветской России // Credo New. 2009. №1 // http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/cn_1_2009/3533-neodzhadidizm-evroislam-tatarskijj.html
- Силантьев Р.А. Этнический аспект раскола исламского сообщества России // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. ИЭА РАН. № 149. М., 2002.
- Мухетдинов Д. Российское мусульманство: традиции уммы в условиях евразийской цивилизации. М.: Медина, 2016.

- Ислам и право в России. Материалы научно-практического семинара «Проблемы реализации законодательства о свободе совести и религиозных объединений в отношении российских мусульман». Ноябрь 2003 / Под ред. И.Л. Бабич и др. М.: РУДН, 2004. Вып. 1–3.
- Fogleman S. A Research Guide on Islam in the Russian Federation // Slavic & East European Information Resources Volume 10. Issue 1. 2009. P. 2 – 17.
- Hahn G.M. Russia's Islamic Threat. Yale University Press, 2007.
- Makarov D., Mukhametshin R. Official and Unofficial Islam // Islam in Post-Soviet Russia. Public and Private Faces / Ed. By H. Pilkington, G. Yemelianova. London, Routledge, 2003. P. 117–165.
- Islamic Education in the Soviet Union and Its Successor States / Ed. by M. Kemper, R. Motika, S. Reichmuth. London: Routledge, 2009.

Тема 10. Ислам и политика в Поволжье и на Урале.

Современное положение мусульман в Татарстане, Башкирии и других центрах ислама в Поволжье. Соперничество муфтиятов в Поволжье. Организация духовной жизни мусульман в республиках. Роль ислама в общественно-политической жизни региона. Ислам и сепаратизм в Поволжье. Спектр общественно-политических настроений и взглядов в мусульманских республиках. «Неоджадидизм» и «евроислам». Евразийская идея. Религиозный экстремизм в Поволжье и на Урале. «Официальный» и «неофициальный» ислам. Парламенты мусульманских республик Поволжья: попытки претворения шари‘ата.

Рекомендуемая литература:

- Косач Г.Г. Оренбургская область: региональный аспект постсоветского развития российского мусульманского сообщества // Мир ислама/Pax Islamica. 2009. № 1.
- Мусина Р. Мусульманская идентичность как форма «религиозного национализма» татар в контексте этносоциальных процессов и этнополитической ситуации в Татарстане // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России / Под ред. М.В. Иордан, Р.Г. Кузеева, С.М. Червонной. М., 2001. С. 291–304.
- Мухаметшин Р.М. Татарстан // Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь / Под ред. С.М. Прозорова. М., 2001. Вып. 3.

- Сагитова Л. Ислам в постсоветском Татарстане // Россия и мусульманский мир. 2010. № 2. С. 31–37.
- Семенов В.В. Этнические мусульмане и межнациональные отношения в Поволжье // Ислам в России: Взгляд из регионов. М.: Аспект Пресс, 2007.
- Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане: история, состояние и перспективы развития. М., 1997.
- Bilz-Leonhardt M. Islam as a Secular Discourse: the Case of Tatarstan // Religion, State and Society. Vol. 35. Is. 3. 2007. Pp. 231–244.
- Durmuş Arik. Islam among the Chuvashes and its Role in the Change of Chuvash Ethnicity // Journal of Muslim Minority Affairs. Vol. 27. Is. 1. 2007. Pp. 37–54.
- Gorenburg D. Identity change in Bashkortostan: Tatars into Bashkirs and back // Ethnic and Racial Studies. Vol. 22. Is. 3. 1999. Pp. 554–580.
- Ilishev I.G. Nation-Building and Minority Rights in Post-Soviet Russia: The Case of Bashkortostan // Democracy and Pluralism in Muslim Eurasia / Ed. иу Yaacov Ro'i. Routledge, 2004. Pp. 307–329.
- Matsuzato K. From Ethno-Bonapartism to Centralized Caciquismo: Characteristics and Origins of the Tatarstan Political Regime, 1900–2000 // Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 17. Is. 4. 2001. Pp. 43–77.
- Matsuzato K. Muslim leaders in Russia's Volga-Urals: Self-Perceptions and Relationship with regional authorities // Europe-Asia Studies. Vol. 59. Is. 5. 2007. Pp. 779–805.

Тема 11. Ислам и политика на Северном Кавказе.

Этнические и религиозные конфликты на Северном Кавказе: роль ислама. Попытки претворения шари'ата в отдельных республиках Северного Кавказа и их результаты. Роль мусульманских Духовных управлений и «народный» ислам. Суфийские тарикаты в республиках Северного Кавказа и их роль в общественно-политических процессах. Роль миссионерской деятельности международных мусульманских организаций на Кавказе. Противоречия религиозного характера в республиках Северного Кавказа на современном этапе. Экстремизм и терроризм в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Осетии, Чечне.

Рекомендуемая литература:

- Аккиева С.И. Ислам в Кабардино-Балкарской Республике. М.: Логос, 2009.
- Арутюнов С.А., Смирнова Я.С., Сергеева Г.А. Этнокультурная ситуация в Карачаево-Черкесской автономной области // Исследования по прикладной

и неотложной этнологии. ИЭА РАН. № 5. М., 1990 // <http://www.iea.ras.ru/engine/documents/document747.pdf>

- Бабич И.Л. Исламское возрождение в Кабардино-Балкарии: перспективы и последствия. М., 2003.
- Бабич И.Л. Эволюция правовой культуры адыгов (1860–1990-е гг.) М., 1999.
- Бобровников В.О. «Исламское возрождение» в Дагестане: 20 лет спустя // ЦАиК. 2007. № 2.
- Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие. М., 2002.
- Ботяков Ю.М. Абреки на Кавказе. Социокультурный аспект явления. СПб., 2004.
- Казенин К. «Тихие» конфликты на Северном Кавказе: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. М.: REGNUM, 2009
- Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа. СПб., 1996.
- Нефляшева Н. От традиции к модернизации ислама в Адыгее // Россия и мусульманский мир. 2010. № 2. С. 38–45.
- Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе / Под ред С.Н. Абашина. М., 2003.
- Пчелинцева Н.Д., Самарина Л.В. Современная этнополитическая и этнокультурная ситуация в Республике Адыгея // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. ИЭА РАН. №47. М., 1992.
- Хизриева Г. Суфизм в России: вирдовые братства Кадирийя на Кавказе // Россия и мусульманский мир. 2010. № 9. С. 34–41.
- Gammer M. The Lone Wolf and the Bear. Three Centuries of Chechen Defiance of Russian Rule. London, 2006.
- Yemelianova G.M. Kinship, ethnicity and religion in post-Communist societies: Russia's autonomous republic of Kabardino-Balkariya // Ethnicities. March 2005. № 5. Pp. 51–82.

Тема 12. Специфические особенности религиозно-политической ситуации в Дагестане и Чечне

Ислам и сепаратизм в Чечне в начале 1990-х гг. Роль суфизма в Чеченской республике и Дагестане в начале 1990-х гг. Первая Чеченская война и ее результаты. Трансформация «официального» ислама в Чечне в середине 1990-х гг. Проблема «ваххабизма» в Чечне и Дагестане в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Вторая Чеченская война и ее последствия.

Чечено-ингушский и осетино-ингушский конфликт. Религиозно-политическая ситуация в Дагестане в 1990-е гг. и принятие закона против «ваххабизма». Роль этнического и национального компонентов в религиозно-политических событиях и конфликтах. Суфизм в Дагестане и Чечне. Основные братства и вирды, их история и современное состояние. Противостояние «традиционного» («народного»), суфийского («тарикатистского») ислама и «ваххабизма»: общественные дискуссии и роль государственной власти.

Рекомендуемая литература:

- Абдулагатов З. Ваххабизм и джадидизм в дагестанском исламском сознании: параллели и противоречия // ЦАиК, 2006, №6.
- Акаев В. Суфийская культура на Северном Кавказе. Грозный, 2001.
- Дагестан и мусульманский Восток: Сборник статей / Сост. и ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М.: «Марджани», 2010.
- Кисриев Э.Ф. Ислам и власть в Дагестане. М., 2004.
- Культура Чечни: история и современные проблемы / Отв. ред. Х.В. Туркаев. М., 2006.
- Макаров Д.В. Официальный и неофициальный Ислам в Дагестане. М., 2000.
- Месхидзе Дж.И. Кунта-хадджи. Чечено-Ингушетия // Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь / Под ред. С.М. Прозорова. М., 1998. Вып. 1.
- Наврузов А. «Зияющие высоты»: исламские вузы постсоветского Дагестана и международные образовательные сети // ЦАиК. 2007. № 1.
- Россия и Чечня. 200-летняя война: Сборник документов и исследоват. статей / Сост. А. Блинский. СПб., 2000. (Собраны документы и публикации начиная с XIX в. (времен А.П. Ермолова и заканчивая 1999 г.).
- Россия и Чечня. Поиски выхода / Сост. Я.А. Гордин (Дискуссии в журнале «Звезда 2002-2003»). СПб., 2003. (сборник статей, в котором ведется дискуссия по поводу взглядов известного общественного деятеля Чечни 1990-х гг. Хож-Ахмеда Нухаева).
- Рощин М. Возрождение суфизма в Дагестане // Отечественные записки. 2003. № 5.
- Giuliano E. Islamic Identity and Political Mobilization in Russia: Chechnya and Dagestan Compared // Nationalism and Ethnic Politics. Vol. 11. Is. 2. 2005. Pp. 195–220.
- Swirszcz J. The Role of Islam in Chechen National Identity // Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. Vol. 37. Is. 1. 2009. Pp. 59–88.

Тема 13. Ислам и политика в Закавказье.

Распространение ислама на территории современного Азербайджана. Особенности ислама в Азербайджане и роль религии в политической жизни страны. Кавказ как единое целое: взаимное влияние религиозных процессов на Северном Кавказе и в Закавказье. Азербайджан и войны на Северном Кавказе в 1990-е гг. Роль ислама в закавказских конфликтах и противостояниях. Религиозная составляющая Нагорно-Карабахского конфликта. Отношения Азербайджана с Ираном и Турцией: религиозные аспекты. Особенности взаимоотношений христианских и мусульманских народов в Закавказье. Исламский фактор во внешней политике Азербайджана. Ислам в Грузии, распространение ислама у аджарцев и абхазов. Современное положение ислама в Грузии. Турки-месхетинцы, аджарцы. Роль Грузии и Абхазии в Чеченском конфликте.

Рекомендуемая литература:

- Балджи Б. Судьбы шиизма в постсоветском Азербайджане // ЭО. 2006. № 2. С.75–87.
- Гасанов Р.М. Ислам в общественно-политической жизни современного Азербайджана // Социологические исследования. 2003. № 3. С. 96–101.
- Дундуа С. Религиозные факторы в политической жизни Грузии (на фоне выборов 2008 г.) // ЦАиК. 2010. № 1.
- Юнусов А.С. Ислам в Азербайджане. Баку: Заман, 2004.
- Balci B. Between Sunnism and Shiism: Islam in post-Soviet Azerbaijan // Central Asian Survey. Vol. 23. Is. 2. 2004. P. 205–217.
- Balci B., Motika R. Islam in post-Soviet Georgia // Central Asian Survey. Vol. 26. Is. 3. 2007. Pp. 335–353.
- Cornell S.E. The Politicization of Islam in Azerbaijan // <http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/0610Azer.pdf> (The Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies (Washington and Stockholm))
- Grant B. Cosmopolitan Baku // Ethnos: Journal of Anthropology. Vol. 75. Is. 2. 2010. Pp. 123–147.
- Karagiannis E. Political Islam in the former Soviet Union: Uzbekistan and Azerbaijan compared // Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways toward terrorism and genocide Vol. 3. Is.1. 2010. P. 46–61.
- Swerdlow S. Reflections on Transnational Minorities and Human Rights: Meskhetians and Hemshins in Georgia and Krasnodar // <http://history.kubsu.ru/pdf/n5-5.pdf>

- Ter-Abrahamian H. Islamism in the South Caucasus // Iran & The Caucasus. 2007. Vol. 11. Issue 1. Pp. 127–139.
- Valiyev A. Azerbaijan: Islam in a post-soviet republic // CAEI Working Paper. 2005. № 13 // <http://www.caei.com.ar/es/programas/cei/A03.pdf>
- Wilhelmsen J. Islamism in Azerbaijan: How Potent? // Studies in Conflict & Terrorism. Vol. 32. Is. 8. 2009. Pp. 726–742.

Тема 14. Ислам и политика в Крыму.

Общая характеристика Крыма с этнографической и религиозной точек зрения. Исторические особенности распространения ислама в Крыму. Крым в составе Османской империи. Важнейшие центры культуры: Евпатория, Старый Крым (Солхат) и Бахчисарай. Положение мусульман после присоединения Крыма к России. Реабилитация крымских татар и их возвращение в Крым. Особенности ислама у крымских татар на современном этапе. Взаимоотношения с Турцией и Татарстаном, другими тюркскими народами. Отношения с гагаузами Украины и Молдовы. Политическая активность крымских татар. Позиция Крымского медреса и М. Джемилева в политических противостояниях на Украине. Взаимодействие крымских татар с Духовным управлением мусульман Украины в Киеве. Миссионерская деятельность в Крыму. Строительство новых мечетей. Созданием школ и музеев крымских татар.

Рекомендуемая литература:

- Аетдинов Э. Этнополитическая мобилизация как реакция крымско-татарского национального движения на внешние вызовы // Россия и мусульманский мир. 2010. № 4. С. 57–64.
- Булатов А. Некоторые аспекты этноконфессиональной жизни Автономной Республики Крым // ЦайК. 2008. №3–4.
- Вяткин А.Р. Мусульманский Крым к началу XX века: между небытием, пантюркизмом и суверенизацией // Мир ислама (Pax islamica). 2009, № 2.
- Ганкевич В. Джадидистская реформа народного образования крымских татар в конце 19 – начале 20 века // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. М., 2001. С. 378–385.
- Червонная С.М. Исламский фактор в национальном и правозащитном движении крымских татар (1990-е годы) // Ислам в Евразии: современные этические и

эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. М., 2001. С. 304–339.

- Крымские татары: Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре / Авт.-сост. М.А. Арджиони, А.Г. Герцен. Симферополь, 2005.
- Allworth, Edward A. The Tatars of Crimea: Return to the Homeland. Duke University Press, 1997.
- Aydingün I., Aydingün A. Crimean Tatars Return Home: Identity and Cultural Revival // Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 33. Is. 1. 2007. Pp. 113–128.
- Muratova E. 'He Who Pays the Piper Calls the Tune': Muslim Sponsors of Islamic Revival in Crimea // Religion, State and Society. Vol. 37. Is. 3. 2009. Pp. 263–276.
- Yakubovych M. Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common Backgrounds, Different Images // Religion, State and Society. Vol. 38. Is. 3. 2010. Pp. 291–304.

Тема 15. Ислам в Центральной Азии: общий обзор. Исторические этапы развития, современные формы.

Особенности бытования ислама в Центральной Азии: история и современность. Языческие верования и их отражение в мусульманской религиозной практике Центральной Азии. Мазары, малые паломничества, культ святых. Матуридидия как «центральноазиатское» направление в исламе. Правовые мазхабы. Суфизм в Центральной Азии, его историческая роль. Этнические особенности населения региона: искусственность формирования наций, кочевое и оседлое население. Государственные границы в Центральной Азии и причудливость их трансформации. САДУМ и его роль в советской Средней Азии. Роль ислама в размежеваниях в период перестройки. Причины распада САДУМ, противоречия внутри Духовных управлений (казиятов) республик. Распространение «ваххабизма» в республиках Средней Азии в 1980-е – начале 1990-х гг. Деятельность неправительственных религиозных организаций в Центральной Азии: Хизб ат-тахрир ал-ислами, Джама'ат ат-таблиг и др.

Ислам у кочевых народов Центральной Азии: общее и особенное. Традиционные верование и их влияние на процесс распространения ислама. Н. Назарбаев и ислам в Казахстане. Рост неправительственных исламских организаций в Казахстане на рубеже XX-XXI вв.: реакция правительства. Южный Казахстан и его религиозно-культурные центры. Сотрудничество Казахстана с мусульманскими государствами. Роль ислама в общественно-политической жизни Туркменистана. Позиция С. Ниязова в афганском конфликте и ее причины. Роль ислама в общественно-политической жизни Киргизии и

«революция тюльпанов». Регионализм в Киргизии, узбекское меньшинство и «исламский фактор». Попытки внедрения в Киргизии «исламской экономики».

Рекомендуемая литература:

- Абашин С.Н. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности. СПб., 2007.
- Бабаджанов Б.М, Олкотт М.Б. САДУМ // Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь / Под ред. С.М. Прозорова. М., 2003. Вып. 4.
- Бабаджанов Б.М. Секуляризм и проблема межконфессионального отчуждения (опыт Центральной Азии) // ЦАиК. 2008. № 2.
- Ларина Е.В., Наумова О.Б. Современное религиозное сознание российских казахов и ислам имамов // ЭО. 2008. № 1.
- Рахимов Р.Р. Своеобразие ислама в Центральной Азии // Россия и мусульманский мир. 2011. № 1. С. 97–114.
- Россия – Средняя Азия. / Рук. авт. кол. Ф.М. Мухаметшин. М., 2011. Т. 2: Политика и ислам в XX – начале XXI вв.
- Халид А. Ислам после коммунизма. Религия и политика в Центральной Азии. М., 2010.
- Abashin S. The logic of Islamic practice: a religious conflict in Central Asia // Central Asian Survey. Vol. 25. Is. 3. 2006. Pp. 267–286.
- Gardaz M. In Search of Islam in Kyrgyzstan // Religion. Vol. 29. Is. 3. July 1999. Pages 275–286.
- Jessa P. Aq jol soul healers: religious pluralism and a contemporary Muslim movement in Kazakhstan // Central Asian Survey. Vol. 25. Is. 3. 2006. Pp. 359–371.
- Naumkin V. Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. Oxford: Rowman and Littlefield, 2005 // <http://books.google.ru>
- Ro'I Y., Wainer A. Muslim identity and Islamic practice in post-Soviet Central Asia // Central Asian Survey. Vol. 28. Is. 3. 2009. P. 303–322.

Тема 16. Ислам и политика в Узбекистане

Исламское движение Узбекистана (ИДУ), его цели и деятельность. Рубеж XX-XXI вв. как новый этап политики Каримова в отношении ислама. Преследование «ваххабизма» в республике, закрытие мечетей, репрессии в отношении религиозной оппозиции. Организация «Акрамия»: факты и домыслы. Мятеж в Андижане 2005 г., его подавление и новая трансформация государственной политики в отношении ислама. Внешняя политика

Каримова после 2005 г.: религиозный аспект. Перспективы исламизации Узбекистана. Проблемы взаимодействия между «официальным» и «народным» исламом в республике. Вытеснение суфизма из публичной сферы и культ святых. Места паломничества, мазары и их современное состояние.

Рекомендуемая литература:

- Бабаджанов Б.М. Среднеазиатское духовное управление мусульман: предыстория и последствия распада // Многомерные границы Центральной Азии / Ред. А.А. Малашенок, М.Б. Олкотт. М., 2000.
- Бабаджанов Б.М. «Исламское движение Узбекистана»: джихад как идеология «изгоев» // Россия и мусульманский мир. 2010. № 3. С. 105–124.
- Akbarzadeh S. The Islamic Dilemma in Uzbekistan // Islam and Political Legitimacy / Ed. by Shahram Akbarzadeh & Abdullah Saeed. London: Routledge, 2003. Pp. 88–102.
- Karagiannis E. Political Islam in Uzbekistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami // Europe-Asia Studies. Vol. 58. Is. 2. 2006. Pp. 261–280.
- Ruzaliev O. Islam in Uzbekistan: Implications of 9/11 and Policy Recommendations for the United States // Journal of Muslim Minority Affairs. Vol. 25. Is. 1. 2005. Pp. 13–29.

Тема 17. Ислам в постсоветском Таджикистане.

Гражданская война в Таджикистане в 1990-е гг.: роль ислама. Демократическо-исламская оппозиция, Исламская партия возрождения Таджикистана (ИПВТ). Итоги войны. Влияние внешних факторов на развитие ситуации во второй половине 1990-х гг.: приход к власти «талибов» в Афганистане и разгром движения «Талибан» в начале 2000-х гг. Роль и цели ИПВТ на современном этапе. Специфика религиозной ситуации в Горном Бадахшане: «памирцы» как особый этнос. Исмаилизм на Памире. Деятельность Ага-хана, Фонд Ага-хана на Памире. Регионализм и религиозность в современном Таджикистане. Современное положение ислама в Таджикистане. Остоны Памира и мазары Таджикистана: «народный» ислам в республике.

Рекомендуемая литература:

- Бушков В., Каландаров Т. Исмаилиты Таджикистана: традиции и современность // ЦАиК. 2002. № 6. С.130–135.
- Горак С. Идеология лидера в постсоветском Таджикистане // ЦАиК. 2009. № 6.
- Окимбеков У. Братьев по вере в беде не покидают. Исмаилиты и фонд Ага-хана // Азия и Африка сегодня. 2004. № 1. С. 25–27.
- Олкотт М.Б. Таджикистан. Трудный путь развития. М., 2013.

- Рахимов Р.Р. Коран и розовое пламя. СПб., 2008.
- Умаров Ф. Таджикистан: особенности сотрудничества с ведущими международными исламскими организациями // ЦАиК. 2008. № 2.
- Таджикистан: ширма из зеленого знамени (интервью с первым заместителем председателя Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддином Кабири) // Евразия сегодня. № 3. М., 2006. С. 66–71.
- Bliss F. Social and Economic Change in the Pamirs (Gorno-Badakhshan, Tajikistan). Translated from German by Nicola Pacult and Sonia Guss with support of Tim Sharp. Routledge, 2006 // <http://books.google.ru>
- Dudoignon S.A. From revival to mutation: the religious personnel of Islam in Tajikistan, from de-Stalinization to independence (1955–91) // Central Asian Survey. Vol. 30. Is. 1. 2011. Pp. 53–80.
- Emadi H. The end of Taqiyya: reaffirming the religious identity of Ismailis in Shughnan, Badakhshan – political implications for Afghanistan // Middle Eastern Studies. Vol. 24. Is. 3. 1998. Pp. 103–120.
- Epkenhans T. Defining normative Islam: some remarks on contemporary Islamic thought in Tajikistan – Hoji Akbar Turajonzoda's Sharia and society // Central Asian Survey. Vol. 30. Is. 1. 2011. Pp. 81–96.
- Iloliev A. Popular culture and religious metaphor: saints and shrines in Wakhan region of Tajikistan // Central Asian Survey. Vol. 27. Is. 1. 2008. Pp. 59–73.
- Karagiannis E. The challenge of radical Islam in Tajikistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami // Central Asian Survey. Vol. 34. Is. 1. 2006. Pp. 1–20.

Раздел 4. Ислам на постсоветском пространстве: международное измерение

Тема 18. Роль ислама в сотрудничестве России с мусульманскими странами. Участие России исламских международных организациях

Общие принципы внешней политики России по отношению к мусульманским странам. Активизация внешней политике России в странах Ближнего и Среднего Востока в начале XXI в. Статус наблюдателя в ОИК. Российские делегации на саммитах ОИК. Создание системы коллективной безопасности в Центральной Азии: проблемы и перспективы. Отношения России с арабскими странами, визиты государственных деятелей России в Африку и на Ближний Восток и их результаты. Роль России в афганском конфликте. Позиция России по военным действиям в Ираке и Афганистане. Роль России в «арабской

весне» и в войне в Сирии. Сотрудничество с Ираном. Отношения с Турцией в 1990-е гг. и на современном этапе. Исламский фактор во внешней политике России. Чем обусловлена стратегия России на Ближнем Востоке и существует ли таковая в принципе?

Рекомендуемая литература:

- Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. М.: МГИМО (У), 2008. (подробная библиография в подстрочных примечаниях).
- Князев А. «Так называемая «многовекторность» – это элементарная проституция...» // <http://www.fergananews.com/article.php?id=5916>
- Князев А.А. История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана в источник угроз для Центральной Азии. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2002 // <http://www.knyazev.org>
- Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. М., 2007.
- Россия и Организация Исламская Конференция. Сборник документов и материалов. М.: МГИМО (У), 2008.
- Fumagalli M. Russia's comeback in Central Asia: origins, implications and limits of a rapprochement // Quaderni di relazioni internazionali. 2009. № 9.
- Hill F. Seismic shifts in Eurasia: the changing relationship between Turkey and Russia and its implications for the South Caucasus // Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 3. Issue 3. Pp. 55–75.
- Knysh, Alexander. A Clear and Present Danger: 'Wahhabism' as a Rhetorical Foil // Die Welt des Islams. Vol. 44. 2004. Pp. 3–26.

Тема 19. Политика Турецкой республики на постсоветском пространстве. Политика Ирана на постсоветском пространстве

Османская империя, Крым, Кавказ и войны с Россией. Роль Турции в Кавказской войне 1817–1864 гг. Эмиграция в Турцию кавказских народов в результате войн на Кавказе. «Черкесы» Османской империи. Пантюркизм во внешней политике Турции в истории и на современном этапе. Отношения Турции с тюркскими республиками РФ. Эволюция роли Турции в Центральной Азии. Турция и Азербайджан. Позиция Турции в конфликтах на северном Кавказе, по чеченскому вопросу, в закавказских конфликтах. Общественные религиозные организации Турции, их роль на постсоветском пространстве. Суфийские турецкие ордена Накшбандийа и «Нурчилар», Ф. Гюлен. Просветительская роль и

культурный обмен. Международные организации тюркских народов и их роль на постсоветском пространстве.

Историческая роль Ирана и иранской культуры в Средней Азии и на Кавказе. Основные этапы истории взаимодействия Ирана с Россией в Каспийском регионе. Роль Ирана в Кавказской войне XIX в. Иран и конфликты на Северном Кавказе. Позиция Ирана в Нагорно-Карабахском конфликте, столкновении Грузии и России. Иран и шииты Азербайджана на современном этапе. Иран и Осетия. Взаимоотношения Ирана с Таджикистаном, роль Ирана в Центральной Азии на современном этапе. Иран как лидер шиизма и попытки играть роль регионального лидера в Центральной Азии. Сотрудничество в области культуры с центральноазиатскими государствами. Внешнеполитические приоритеты Ирана.

Рекомендуемая литература:

- Аватков В. Роль Турции на постсоветском пространстве // Россия и мусульманский мир. 2010. № 11. С. 134–146.
- Бадерхан Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии и Иордании (вторая половина XIX – первая половина XX века). М., 2001.
- Варнавский Д. Иран и государства Центральной Азии: генезис, состояние и перспективы сотрудничества // ЦАиК. 2008. № 2.
- Джонстон У. Культурная политика Ирана в республиках Центральной Азии и Южного Кавказа после 1991 года // ЦАиК. 2007. № 4.
- Додихудоев Х., Ниятбеков В. Таджикистан – Иран: достижения и перспективы сотрудничества // ЦАиК. 2008. № 2.
- Князев А.А. Региональная стратегия Ирана в Центральной Азии: эволюция и приоритеты // Ислам в современном мире. Нижний Новгород: Медина, 2009. № 1–2 (13–14).
- Курбаналиев А. Турецко-дагестанские отношения в XXI в. // Россия и мусульманский мир. 2010. № 10. С. 118–119.
- Месамед В. Иран – Узбекистан: трудный диалог // Россия и мусульманский мир. 2010. № 7. С. 96–113.
- Наджафов Г. Н.-о. Иран и государства Южного Кавказа // ЦАиК. 2008. № 1.
- Овсепян Л. Военно-политические аспекты сотрудничества Турции со странами Центральной Азии: общая динамика развития // ЦАиК. 2010. № 2.
- Санаи М. Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ. (Социально-политические и экономические аспекты). М., 2002.

- Сотниченко А.А. Расцвет и закат пантюркизма в Турции на рубеже XX–XXI вв. // Рахмат-наме: Сборник статей в честь 70-летия Р.Р. Рахимова. СПб., 2008. С. 306–318.
- Сулейманов А.В.О. Политика Турции и Ирана в Закавказье: сопоставительный анализ // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2010. № 1. С. 53–59.
- Червонная С. Пантюркизм и панисламизм в российской истории // Отечественные записки. 2003. № 5(13) // <http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=657>
- Aydin M. Foucault's Pendulum: Turkey in Central Asia and the Caucasus // Turkish Studies. Summer 2004. Vol. 5. Issue 2. Pp. 1–22.
- Cornell S. Turkey: priority to Azerbaijan // Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus. London, 2001. Pp. 275–305.
- Demirağ Y. Pan-ideologies in the Ottoman Empire against the West From Pan-Osmanism to Pan-turkism. Turkish Yearbook of International Relations. № 36. Ankara, 2005. Pp. 139–158 // <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/677/8626.pdf>
- Gökyay B. Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920–1991: Soviet Foreign Policy, Turkey and Communism. Routledge, 2006.
- Hunter Sh.T. Turkey, Central Asia, and the Caucasus: Ten Years After Independence. // Journal of Southeast European & Black Sea Studies. May 2001. Vol. 1. Issue 2. Pp. 1–16.
- Hyman A. Turkestan and pan-Turkism revisited // Central Asian Survey, Vol. 16. Is. 3. 1997. Pp. 339–351.
- Koolae E., Hafezian M.H. The Islamic Republic of Iran and the South Caucasus Republics // Iranian Studies. June 2010. Vol. 43. Issue 3. Pp. 391–409.
- Zarifian J. Iran and Its Two Neighbours Armenia and Azerbaijan: Resuming Relationships under America's Suspicious Eyes. // Iran & The Caucasus. 2010. Vol. 13. Issue 2. Pp. 383–399.

Тема 20. Политика арабских стран на постсоветском пространстве. Миссионерская деятельность

Роль миссионерской деятельности арабских стран и международных мусульманских организаций в процессе возрождения ислама на постсоветском пространстве в 1990-е гг. Позиция арабских стран, ОИК и ЛАГ по основным конфликтам на территории бывшего СССР с участием мусульман. Культурные центры и представительства на постсоветском пространстве. Строительство мечетей. Специфика «саудийского» ислама: причины

конфликтов на Кавказе и в Центральной Азии. Роль Египта на постсоветском пространстве. Информационные каналы арабских стран, арабоязычные СМИ. Лига исламского мира и ее роль на постсоветском пространстве. Университет ал-Асхар и его активность в отношении мусульманских народов России и бывшего СССР. Паломничество современных российских мусульман в Мекку.

Рекомендуемая литература:

- Ат-Турки Маджид бен Абдель Азиз. Исламский фактор в саудовско-российских отношениях // «Обозреватель – Observer». «РАУ-Университет». М., 2007. № 4.
- Иванов А., Кирюшина Н., Рудаков А., Устинкин С. Зарубежные неправительственные религиозно-политические организации, действующие на территории России // Россия и мусульманский мир. 2010. № 11. С. 37–46.
- Игнатенко А.А. Халифы без халифата. М., 1988.
- Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Саудовская Аравия и мусульманский мир: внутренний и внешний аспект финансовой помощи // Ближний Восток и современность: Сб. ст. № 12. М., 2001.
- Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001.
- Поляков К.И. Арабские страны и ислам в России. М., 2001.
- Manceron V. Les pays arabes en terrain mouvant // La revue internationale et stratégique. 1999. № 34. Pp. 141–149.
- Mellon J.G. Pan-Arabism, pan-Islamism and inter-state relations in the Arab World // Nationalism and Ethnic Politics. Vol. 8. Is. 4. 2002. Pp. 1–15.
- Yilmaz I. The Varied Performance of Hizb ut-Tahrir: Success in Britain and Uzbekistan and Stalemate in Egypt and Turkey // Journal of Muslim Minority Affairs. Vol. 30. Is. 4. 2010. Pp. 501–517.

Тема 21. Исламофобия и национализм в РФ. Ислам и миграционные процессы в СНГ. Мусульмане в мегаполисах современной России.

Рост исламофобских настроений в современной России. Миграционные потоки в современной России. Специфика миграции в России. Жители Северного Кавказа – граждане России, и иммигранты из республик бывшего СССР. Нужна ли России иммиграция? Причины отсутствия в России интеграционной политики в отношении иммигрантов. Роль РПЦ в отношениях с исламом и попытки противопоставить православие и ислам. Дискурс отделения Кавказа от России. Рост мусульманских общин в

российских мегаполисах. Ксенофобия и исламофобия. Этнический, социальный и конфессиональный состав мусульманского населения Москвы и Санкт-Петербурга.

Рекомендуемая литература:

- Гайнутдин Р. Россия и исламский мир: взаимодействие через тесное сотрудничество (из доклада на международной конференции «Россия и исламский мир») // Россия и мусульманский мир. 2010. № 12. С. 42–48.
- Королёва Э. Ислам и православие в России: сотрудничество или столкновение? // Россия и мусульманский мир. 2010. № 5. С. 45–51.
- Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким). «...А друзей искать на Востоке». Православие и Ислам: противостояние или содружество? // <http://www.pravoslavie.uz/Vladika/Books/pravosl-islam/pravosl-islam.htm>
- Новрузова Г. Азербайджанцы в Российской Федерации // Россия и мусульманский мир. 2010. № 6. С. 64–68.
- Олимова С., Олимов М. Мигранты из Таджикистана на фоне кризиса // Россия и мусульманский мир. 2010. № 11. С. 109–123.
- Сотниченко А.А. Исламофобия в современной России. История возникновения и современное состояние // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 6. Вып. 1. СПб., 2008. С. 32–45.
- Karpov V., Lisovskaya E. Religious Intolerance among Orthodox Christians and Muslims in Russia // Religion, State and Society. Vol. 36. Is. 4. 2008. Pp. 361–377.
- Kopanski A.B. Burden of the Third Rome: The threat of Russian Orthodox fundamentalism and Muslim Eurasia // Islam and Christian-Muslim Relations. Vol. 9. Is. 2. 1998. Pp. 193–216.
- Verkhovsky A. Public Interactions between Orthodox Christian and Muslim Organisations at the Federal Level in Russia Today // Religion, State and Society. Vol. 36. Is. 4. Pp. 379–392.
- Islam and Orthodoxy: Coexistence, Confrontation and Comparison (Special Issue) // Religion, State and Society. Vol. 36. Is. 4. 2008.

Темы семинарских занятий

1. Особенности присоединения мусульманских территорий в освещении отечественной исторической науки.

2. Политико-правовой статус ислама и мусульман в составе Российской империи: общее и особенное.
3. Понятие «civil religion» и его трансформации в современных условиях. Постсекуляризм как будущее мира ислама? Социальные проекты постмодерна в мусульманских странах.
4. Зачем президентам археология? «Поиски себя» в далеком прошлом в мусульманских республиках бывшего СССР
5. Роль ислама в националистических движениях мусульман Российской империи на рубеже XIX – XX вв.: общее и особенное в отдельных регионах.
6. Кто такие были джаиды? Джаиды и власть, джаиды и Умма, судьба джаидов.
7. Специфические особенности ислама в Татарстане и Башкирии: сравнительный анализ этно-религиозных процессов.
8. «Ваххабиты Северного Кавказа»: кто они?
9. Современный суфизм на Северном Кавказе и его общественно-политическая роль.
10. Специфические особенности ислама в Закавказье: сравнительный анализ этнических общностей.
11. Историческое наследие и современные формы ислама у крымских татар.
12. Суфизм в современной Центральной Азии. «Народные» формы ислама в Узбекистане и Таджикистане. Роль официальных и неофициальных религиозных институтов.
13. «В поисках» ислама в Казахстане, Киргизии и Туркменистане. Специфика этнической и религиозной ситуации.
14. Исламофобия и национализм в РФ.
15. Иммиграция и ислам. Роль ислама в жизни мигрантов в российских мегаполисах.

Глава 1. Арабские завоевания и особенности распространения ислама на Кавказе, в Центральной Азии и Поволжье

Процессы распространения ислама на Кавказе и в Средней Азии, а позднее в Поволжье и Северном Кавказе достаточно хорошо изучены. При изложении фактического материала, краткое описание которого необходимо в рамках изучаемой проблематики, нужно обратить внимание на то, что сегодня древний и средневековый период истории мусульманских стран и регионов бывшей Российской империи в значительной степени политизирован. Ислам играет при этом не последнюю роль. Учебная литература по истории отдельных республик бывшего СССР, учебники по истории родного края в субъектах Российской Федерации часто воспроизводят весьма специфическое понимание

политических, религиозных и этнических процессов, происходивших в древности и средневековье. Те же весьма спорные с научной точки зрения мотивы звучат в выступлениях и публикациях политических деятелей. Роль археологии и этнографии, этих «имперских» наук, в конструировании современных политических институтов и национальных идентичностей, в целом, хорошо известна. С их помощью оправдывают территориальные притязания, решают приграничные конфликты, доказывают непрерывность существования этноса в данном регионе, демонстрируют укорененность тех или иных религиозных традиций. Все это очень ясно проявляется в настоящий момент во всех республиках Центральной Азии, Азербайджане, на Северном Кавказе и Поволжье. Излагая фактический исторический материал необходимо также знать его современные интерпретации в политическом контексте. Только такой подход, на наш взгляд, не только поможет спокойно и аргументировано опровергать наиболее «радикальные» прочтения истории мусульманских народов, но и выстраивать с адептами «новых исторических теорий», занимающих сегодня весьма значительные государственные должности, конструктивные отношения. В конце концов, стремление «удревнить» собственную историю, найти в каждом историческом периоде славных культурных героев своего народа вполне понятно: изучаемые государства и народы в период новой истории были, фактически, лишены самостоятельности и «права голоса».

Чем так привлекает президентов «археология»? Древность всегда «мало известна», а потому с ее помощью можно создавать весьма привлекательные образы предков. Древнее общество проще представить органически цельным, культурно единым и лишенным внутренних противоречий, от лица этого которого действуют культурные национальные герои. В случаях мусульманских стран и регионов бывшего СССР недавнее прошлое зачастую не может удовлетворить чувству самоуважения, гордости за предков, так как в каких-то случаях была утрачена государственность и независимость, в других – происходили процессы ассимиляции, утраты обычаев и традиций, религиозных представлений. Зато народы в древности легко изображаются как свободные, первозданные, имевшие собственные культурные достижения, обладающие древней государственностью. Кроме того, многовековая преемственность придает совершенно особый статус современной культуре. Образ отдаленного прошлого всегда социален, он важен не только (и не столько) для индивида, но для социальной группы, наделяя ее идентичностью. В этом смысле, как подчеркивал Марк Блок, история – это не только наука о прошлом, но и о настоящем и будущем. При этом и сами образы прошлого, естественно, зависят от наших поисков себя в настоящем и проектирования будущего.

С полным текстом пособия можно ознакомиться, обратившись в СПбГУ.

СПбГУ

С П О Р Т

С П О Р Т

С П О Б А

на
в
и не об
ар
вл
пр
но
ользу
ся
про
рас
ан
ад
и
р
ение
л
ня.
за
ко,
лет
и
пе
Д
и
и
ко
и
ка

СПОЛ

ан
е
ама в П
ела
ти
со
анно
аг
более
акт
оз
в
ке
ХП
ени
сав
ло
са
брат
от
ва
ви

СЛОГ

С П О Р Т

С

П

О

Б

Л

А

С П О Р Т

Глава 2. Ислам в истории России. Взаимоотношения с мусульманами на Руси, в царской России в XVI–XX вв. и в СССР.

Еще в начале 1990-х гг. об истории ислама в России, статусе мусульман в составе Российской империи было написано крайне мало, причем как в нашей стране, так и за рубежом. В последние 20-25 лет ситуация резко изменилась, появилось большое количество публикаций как по истории отдельных мусульманских регионов и ислама, так и исследований, в рамках которых авторы пытаются представить общую картину взаимодействия России (Руси) с исламом и мусульманскими народами. Здесь нет необходимости давать историографию работ по данной теме, тем более, что учебное пособие снабжено списками общей и специальной литературы. Однако хочется указать на

то, что исследования ислама в России, в ее прошлом и настоящем, в значительной степени идут рука об руку с изучением статуса «инородцев» в России, их правового и фактического состояния. Огромное внимание сегодня уделено российскому колониализму и ориентализму, а также имперскому статусу России, причем как в общем теоретическом плане, так и в конкретных его проявлениях. Особенно это касается многих западных публикаций по данной проблематике.

Интерес представляют монографии и учебные пособия, в которых авторы представляют собственные концепции бытования ислама и мусульман в составе России. Характерно, что написание подобных книг часто приводит, по сути, к появлению нового учебника или исследования по истории России в целом. Рассуждая об исламе в России, авторы повествуют и о Хазарском каганате, о печенегах и половцах, вообще об отношениях Руси со Степью. Не утихают споры вокруг монголо-татарского нашествия, его влияния на русские земли, о характере даннической зависимости и т.п. При этом количество и разнообразие трактовок весьма велико, оно уже давно не укладывается в противостояние условных «сторонников» и «противников» идей Л.Н. Гумилева и его предшественников евразийцев. Многие склонны изображать взаимоотношения России с исламским миром в радужном свете, другие, наоборот, сгущают краски. Известный отечественный арабист Р.Г. Ланда, автор одной из лучших, на наш взгляд, книг на эту тему, полагает, что одной из главных особенностей российской цивилизации во все времена было «отсутствие столь обычных для Европы западоцентризма и востокофобии», «гораздо большая способность воспринимать все восточное»⁷. Д.В. Мухетдинов и Д.З. Хайретдинов, авторы учебного пособия «История ислама в России», полагают, что «ставка на христианскую идеологию очень пагубно отразилась в дальнейшем [после XV в. – В.С.] на национальной политике правительства, волей или неволей возвышавшегося над поликультурным государством». Впрочем, эти авторы полагают, что Киев основали хазары как форпост для борьбы с викингами, а собственно монголо-татары (вообще тюрки) не принимали участия в Куликовской битве, так как хану Мамаю не удалось их вовремя собрать. Русские полки в 1380 г. одержали победу над наемниками Мамаю – генуэзцами, армянами и народами Северного Кавказа. Правда, по какой-то случайности (учитывая, что монголы участия в битве не принимали) на Куликовом поле погиб молодой хан Мухаммад. Крайне важно, что авторы пособия с большой симпатией отзываются о формировании в составе германской армии «антибольшевистских сил»: «Большим достижением для находившейся в эмиграции мусульманской элиты может считаться формирование, начиная с 1941 г., в составе германской армии антибольшевистских

⁷ Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995. С. 10.

военных частей, набравшихся из взятых в плен представителей мусульманских народов»⁸. Нужно ли напоминать, как в России сегодня воспринимается деятельность Степана Бандеры?

Мы приводим эти цитаты не для того, чтобы их оспорить и раскритиковать. Советский Союз, действительно, вряд ли мог стать «Родиной» для многих мусульманских народов к 1941 г., и во многом правы авторы процитированного учебника в том, что «для рядового населения Кавказа или Средней Азии не было понимания необходимости и значимости этой войны». Гораздо важнее осознать, как огромен разрыв между сконструированными в настоящий момент национальными нарративами внутри России. Тот, кто для одного региона или народа, безусловный национальный герой, для остальной части России – либо предатель, либо абсолютно неизвестный персонаж. Не говоря уже о событиях начала XX в. (революции), или о 1920-30- гг., по которым нет «консенсуса» вообще, в условиях национальной или религиозной интерпретации событий далекого прошлого даже те «факты», которые, кажется, устоялись в российском общественном сознании, предстают в совершенно ином свете. Чеченцы не могут отмечать 23 февраля как праздник, потому что это день депортации чеченского народа, а балкарцы – по тем же причинам – не отмечают 8 марта. В Уфе существует перекресток улиц Ленина и Ахмадзаки Валиди: примерно то же самое, что перекресток улиц Сталина и Гитлера. Кстати, памятник Валиди установлен на территории Санкт-Петербургского государственного университета, да и наличие в «культурной столице» проспекта Суворова и улицы Т. Костюшко выглядит не очень убедительно... Автор школьного учебника «Духовное наследие народов Башкортостана» А.М. Бускунов, указывает, что первое упоминание слова «башкир», «башгурд» относится к VIII в. н.э., но при этом *башкирский* народный эпос «Урал-батыр» сложился в VI в. до н.э.! И, надо полагать, в этом автор не видит противоречий. Совершенно по-разному оценивается деятельность И.Я. Яковлева у чувашей, с одной стороны, и просветительство В.Т. Тимофеева среди татар, с другой, хотя оба миссионера занимались совершенно одинаковой работой и оба были учениками Н.И. Ильминского. Деятельность В.В. Катаринского среди башкир вообще как-то мало освещена. Это лишь капли в море того, как интерпретируется сегодня в школьных учебниках, на официальном государственном уровне, да и в исследованиях, история мусульманских народов России и бывшего СССР. Катастрофический разрыв национальных историй, который в последние 20-25 лет все время и стремительно увеличивается, никак не может способствовать взаимопониманию между народами

⁸ Мухетдинов Д.В., Хайретдинов Д.З. История ислама в России. Часть 2. Учебное пособие. М.: Медина, 2016. С. 189.

России и бывших республик СССР, никак не свидетельствует о том, что ислам сможет в ближайшее время найти себе место в общественно-политической жизни России. А ислам играет далеко не последнюю, а иногда главную роль в конструировании национальных идентичностей и интерпретации истории мусульманских регионов в России и на постсоветском пространстве.

Несмотря на обилие публикаций, в той или иной степени затрагивающих проблемы ислама на постсоветском пространстве в его прошлом и настоящем, значительное количество архивных документов, рукописного наследия, этнографического и фольклорного материала остаются не изученными. Огромный вклад в изучении архивных документов, касающихся ислама в истории России, сделал Д.Ю. Арапов. Опубликованные им законодательные акты, документы и материалы оказывают неоценимую помощь каждому, кто берется за изучение ислама в России. Но по понятным причинам еще большее количество хранящихся в архивах документов пока не исследованы. Речь, прежде всего, идет о государственных архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента и Тбилиси, а также о целом ряде региональных архивов субъектов Российской Федерации. В этой связи, хотелось бы указать на уместность в настоящий момент проводить исследования истории ислама в нашей стране в духе «здорового» позитивизма: изучать архивные документы, мнения исследователей, рукописные фонды, этнографические материалы. И только потом подниматься до обобщений концептуального характера о «колониализме» и «ориентализме» в России. Такой подход, кажется, не должен встретить возражений и в мусульманских регионах России, и в бывших республиках СССР. Хотя, конечно, велик соблазн теоретически осмыслить накопленный материал в форме какой-либо модной постнауки...

С П О Р Т

⁹ Мухетдинов Д.В., Хайретдинов Д.З. История ислама в России. Часть 2. Учебное пособие. М.: Медина, 2016. С. 106-113.

С П О П А

СЛОГ

СЛОЖ

С П О Р Т

С

ка
кр
урф атане в н
ле
е
ыс
мпс
и д мусу ма
маг ор ном г
но л вер
о неч за
кс
ерс ф

СПОБ

С

П

О

Л

О

Г

А

Глава 3. Российский империализм, колониализм и ориентализм.

В последние 20-25 лет, как уже отмечалось, исследования российского колониализма и империализма стремительно увеличиваются и по своему общему объему, и по своей географии и охвату. Если в советский период речь, как правило, шла о политике царизма в конкретных регионах, то теперь все чаще стремятся концептуально осмыслить действия русских и советских властей, вписать их в общеевропейскую схему колониальной политики или, наоборот, показать специфику российского случая. Мы уже отмечали, что, на наш взгляд, теоретические построения вокруг российского империализма (в том или ином виде) все еще нуждаются в расширении эмпирической базы, так как она изучена в малой степени.

Вместе с тем, нам бы хотелось в какой-то мере осветить общий ход дискуссии по этой довольно болезненной с политической точки зрения теме. Именно характер и сущность присоединения к России, российское завоевание и колонизация, влияние и политика России в конкретном мусульманском регионе или республике обуславливают сегодня многие процессы национального и религиозного строительства. Именно Россия становится тем главным искомым Другим, «от» которого строится идентичность – религиозная и национальная. Конечно, в каждом конкретном случае есть дополнительные «культурообразующие» факторы и исторически сложившиеся негативные и позитивные образы, но фактор российского колониализма в этом смысле будет объединять чеченцев и татар, узбеков и азербайджанцев и т.д.

Поскольку вокруг российского колониализма успели сформироваться самые разные точки зрения, здесь мы попробуем привести лишь некоторые из них, но подчкнем, что для серьезного осмысления процессов построения Российской империи и организации жизни в ее колониях требуется самостоятельная работа с дополнительной литературой.

Первая группа вопросов, вокруг которой ведутся дебаты, это специфика Российской империи как таковой. Была ли она (а, возможно, остается по сей день) каким-то специфическим образованием, принципиально отличным от западных империй – британской, французской и т.п.? Были ли у России колонии? И если – да, то отличался ли

их статус от, например, заморских колоний Великобритании или французского Алжира? Сформировалось ли в России некое национальное ядро, некий общий государственный национализм, который бы обеспечивал идеологический стержень империи и позволял бы четко отделить метрополию от колоний?

Определений понятия «империя» множество, но можно привести такое: «Крупная сложносоставная держава, состоящая из объединенных и подчиненных территорий, которая обладает универсальной идеологией и где метрополия контролирует периферийные территории с культурно инаковым населением»¹⁰. Можно указать, что ряд западных авторов, таких как У. Сандерленд, А. Моррисон, А. Халид и др., не видят никакой принципиальной разницы между западными империями XVIII-XIX в. и российским вариантом. В их исследованиях проводятся параллели между британской Индией и российской Средней Азией, между министерствами колоний западноевропейских стран и ведомствами России. Некоторые отечественные исследователи в последние годы также присоединились к такой точке зрения, и показывают, что, например, между российской политикой на Северном Кавказе и французской в Алжире трудно обнаружить принципиальные различия (В.О. Бобровников).

Другая часть исследователей, проводя сравнительные исследования и параллели, все же указывает на специфику России. С. Беккер, чья работа о российских протекторатах в Средней Азии стала во многом пионерской для Запада, выделял некоторые российские особенности. Во-первых, у Российской империи не было «барьера соленой воды», который бы отделял ее от колоний. Она относится к империям континентального типа. Эту мысль потом основательно продолжит А. Каппелер. Для подобных империй характерно огромное разнообразие в устройстве национальных окраин (их статус внутри империи может сильно отличаться) и механизм непрямого управления отдельными территориями. Во-вторых, колонии рассматривались как расширение метрополии, как составная часть своей политики («вдвинуть Россию в Сибирь», А.В. Ремнев), открытой для поселения и переселения русских. В этом смысле, оказывается полезным понятие «фронта», заимствованного из американской истории: постепенное расширение фронта России на восток как не только политической, но и ментальной культурной границы. Наконец, по мнению С. Беккера метрополия в России не является собой государство-нацию. Россия, как и империя Габсбургов или Османская империя, была империей «старого типа», династической, без доминирования конкретной нации в

¹⁰ Каппелер А. Центр и элиты периферий в Габсбургской, Российской и Османской империях (1700-1918 гг.) // *Ab imperio*, 2007, N2. С. 17.

западноевропейском понимании XIX в. над другими этническими и религиозными группами. Другой известный исследователь Российской империи Дж. Хоскинг относит Россию, по существу, к «азиатским империям», для которых характерно, что правящая элита – наднациональна и не демонстрирует этнического превосходства над входящими в состав империи народами, но, наоборот, кооптирует в себя (хотя бы выборочно) местные элиты. Известный отечественный специалист А.И. Миллер, работы которого посвящены изучению национализмов в России в XIX – начале XX вв., в том числе украинскому случаю, не согласен с таким подходом, и утверждает, что национальное ядро русского национализма все-таки было очерчено, не равнялось всей империи, но и не огранивалось ареалом расселения великороссов. С другой стороны, Хоскинг подчеркивает, что Российская империя подчиняет интересы местных элит общим имперским военным и административным интересам, а, главное, политическому принципу целостности государства. То есть культурный (религиозный, этнический) плюрализм может быть реализован на местах в той мере, в какой он не будет приводить к распаду империи. Подробной классификацией империй, выделением особенностей России на общем фоне, занимался также Д. Ливен.

Таким образом, большинство исследователей российского империализма и российской истории на Западе все-таки фиксируют специфические черты российского случая. Вместе с тем, сама возможность изучения России как империи не подвергается сомнению, а дискуссия, главным образом, разворачивается вокруг того, к какому типу следует отнести российский империализм и колониализм, и есть ли у этого колониализма «русская душа». Важно отметить, что абсолютное большинство западных историков полагает, что империя в России возникла не в 1721 г. (когда она была официально провозглашена), а при Иване Грозном: рубежом является создание Московского царства и присоединение к нему инославных и иноэтничных территорий на Волге.

На наш взгляд, спорным выглядит сам подход к изучению России в «имперской фразеологии». Наверное, Россию можно назвать империей – так понравилось Петру I, это слово «греет душу» некоторым современным политическим деятелям. Но случай российской империи так не похож на европейские аналоги, что само понятия несколько «дискредитируется». В самом деле, что же это за империя, где условия жизни для 80% жителей «метрополии», русских православных крестьян, намного тяжелее, чем для жителей «национальных окраин»? Мусульмане-татары, переселяясь в Сибирь, стремились записаться в ясачное население и выйти из крестьянского статуса: это довало существенные налоговые послабления. Крепостное право активно распространялось в западных землях (например, на православной Украине), и мало было распространено

среди мусульманских крестьян в Поволжье. Вообще уровень эксплуатации «своего» православного русского крестьянина, который, как уже отмечалось, даже мог оказаться крепостным рабом у мусульманина, намного превосходит экономическое давление, которое оказывалось на жителей покоренных областей. И неслучайно так часто возникает вопрос в исследовательской литературе, посвященной взаимодействию центра и окраин России и СССР: кто же кого «эксплуатировал»? В этой связи хочется указать на теорию «внутренней колонизации», предложенную Александром Эткингом. Русское крестьянство, фактически, предстает в глазах дворян XVIII-XIX вв. как туземное население, как индийцы для англичанина или алжирцы для француза. Обратная реакция – крестьян на дворян – аналогична. По культурным, экономическим, политическим параметрам все очень напоминает нам классические колониальные отношения, с «колониальными романами», которых в этом смысле очень много в русской литературе, культуртрегестрвом, антиколониальными восстаниями, колониальным гнетом. В этом смысле основная культурная граница в России проходила не между православием и исламом, и не между русским и татаринном, а между высшими слоями общества и «народом», «в» который можно было время от времени «ходить».

«Переселение, колонизация страны была основным фактом нашей истории», – писал В.О. Ключевский, и с ним, на наш взгляд, сложно не согласиться. Но «колонизация» в русском языке совершенно не стала синонимом «колониализма». Завоеваны огромные территории, но сколько из них удалось государству освоить, превратить в колонии, приносящие доход, а не убыток государству. Сама колонизация Сибири начиналась как бегство от государства, от его политической системы и экономических условий, да и крестьянское переселенческое движение в Среднюю Азию и на Кавказ, во многом, определялось именно этими причинами. Да и сам характер завоевания... Невольно вспоминается фраза известного государственного деятеля и миллионера А. А. Половцева из его дневника: «Сегодня пришло сообщение, что генерал Черняев взял Ташкент. Никто не знает, почему и зачем. Есть все-таки что-то эротическое в происходящем на границах...». Колониализм – это расчет, это стремление к сырьевым базам, дешевой рабочей силе и рынкам сбыта, это выгодное дело с экономической точки зрения, которое только потом начинает восприниматься в Европе как «бремя белого человека». Трудно обнаружить такие тенденции в государственной политике и народных переселениях в российской истории. Но отсутствие колониализма (в западном смысле) в российской истории отнюдь не делает Россию «человеколюбивым» и «толерантным» государством, в котором находились способы для «взаимовыгодного сосуществования разных народов и религий», как сегодня часто пытаются изобразить нашу страну. Едва ли можно

согласиться и с тем, что Россия была неким «мостом» между Востоком и Западом, была лишена западоцентризма и востокофобии, или «лучше понимала Восток». Хотелось бы присоединиться к точке зрения А.Ю. Дворниченко в его работе «Российская история с древнейших времен до падения самодержавия»: самодержавный государственно-крепостнический строй, сложившийся, в целом, к середине XVI в., потом воспроизводит себя в разных формах на всем протяжении русской истории. Он становится совершенно особой системой, равно не похожей ни на западноевропейский империализм, ни на азиатские деспотии. Он прочно связан с завоеваниями и расширением территорий, он развивается экстенсивно, «позволяет» развиваться этническому и религиозному разнообразию внутри себя. Собственно, ему до этого своеобразия просто нет никакого дела. Политика «игнорирования ислама» была придумана совсем не К.П. фон Кауфманом и совсем не в Центральной Азии. Государство время от времени издает какие-то «законы» об исламе, которые все равно не исполняются и даже не вводятся в действие. Между указом о создании муфтията и началом его реальной работы проходит 50-60 лет, и это никого особенно не смущает. В 1870 г. принимаются Правила о школах для «инородцев», в том числе для татар, но эти Правила никто на деле и не думает претворять в жизнь. Специальный ревизор Департамента духовных дел иностранных исповеданий Г. Бронников, отправленный в 1912-1913 гг. в Поволжье для инспекции мусульманских школ, с горечью констатировал в своем отчете: «Находясь в каком-то междуведомственном положении (не то в подчинении МНП, не то МВД, не то под единственным надзором ОМДС), они до сегодняшнего дня, как для местных, так и тем более для центральных властей являются абсолютной terra incognita. Чему в них учат, как учат и кто учит – никто не знал и не знает, и все эти кладези мусульманской премудрости являются для властей такими же неизвестными и необследованными, как планета Марс для обитателей Земли». Конечно, это преувеличение, так как все же были и научные публикации на тему ислама в «империи», и о проблемах мусульманских школ писали. Но ведь прошло 43 года с момента создания «Правил», в них еще пытались вносить изменения в 1905, 1907 и в 1910 гг., а применительно к мнению государства об этих школах (да и вообще об исламе) чиновник по особым поручениям прав! Особое совещание по мусульманскому вопросу 1910 г., собранное П.А. Столыпиным, распоряжается закрыть все джадидские школы в мусульманских регионах, запретить преподавание русского языка в мактабах и медресе. Но и это решение, фактически, остается на бумаге. И таких примеров очень много. Не будет преувеличением утверждать, что у российского государства, по существу, не было никакой *специальной* политики в отношении мусульманских народов, а политика в отношении «инородцев» не отличалась

ни последовательностью, ни концептуальностью. Государственно-крепостническая система с самодержцем во главе интересуется только теми процессами, которые угрожают ее существованию или могут быть потенциально опасны. Национальные школы, особенности религии на Кавказе, адат или шариат, качество подготовки мусульманских священнослужителей – это все не очень интересные государству подробности. Как четко сформулировано в докладной записке на имя министра внутренних дел Глазова об исламском образовании от 19 марта 1905 г.: «Правительству нет надобности обращать на сие внимание [на образование мулл и его качество], для правительства необходима только благонадежность его в гражданском отношении». Так и хочется спросить: изменилось ли что-то сегодня?

Но, пожалуй, центральным концептом для проблематики ислама в России и на постсоветском пространстве, является «ориентализм». Как известно, ориентализм как особый дискурс был подвергнут критическому анализу в работе Эдварда Саида «Ориентализм. Западные концепции Востока», опубликованной в 1978 г. В России, в противоположность западным исследованиям на эту тему, книга Э. Саида стала широко известна не так давно¹¹.

¹¹ Перевод на русский язык был опубликован шесть лет назад: Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.

С П О Р Т

СЛОБОД

¹² *Said E.* Culture and Imperialism. N.Y., 1993. P.10.

¹³ *Knight N.* Grigor'ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? // *Slavic Review*. 2000. Vol. 59. № 1. Pp. 79-100.

¹⁴ *Халид А.* Российская история и спор об ориентализме... С. 310-323. *Найт Н.* О русском ориентализме: ответ Адибу Халиду // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М.: Новое издательство, 2005. С. 323-344. *Тодорова М.* Есть ли русская душа у русского ориентализма? Дополнение к спору Натаниэля Найта и Адиба Халида // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М.: Новое издательство, 2005. С. 344-360.

¹⁵ *Схиммельпенник ван дер Ойе Д.* Ориентализм – дело тонкое; *Эткинд А.* Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России; *Найт Н.* Была ли Россия собственным “Ориентом”? Размышления по поводу статей Эткинда и Схиммельпенника в рамках дискуссии по ориентализму; *Кэмпбелл Е.* К вопросу об Ориентализме в России (во второй половине XIX века – начале XX века) // *Ab Imperio*. 2002. № 1. С. 239-368.

¹⁶ *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917.* Bloomington: Indiana University Press, 1997.

¹⁷ *Tolz V.* *Russia's Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods* (Oxford Studies in Modern European History). Oxford University Press, 2011. (См. также критические рецензии М. Долбилова, С. Глебова и В. Бобровникова в журнале «Ab Imperio», 2011, N3). Пер. на рус.:

С П О Б О Р

Тольц В. «Собственный Восток России». Политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

¹⁸ *Эткинд А.* Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // Новое литературное обозрение, 2003, № 59. С. 103-124; *Сопленков С.В.* Дорога в Арзрум: Русская общественная мысль о Востоке. М.: Восточная литература, 2000; *Исаев Г.Г.* Код исламской культуры в творчестве русских писателей: Астрахань: Астраханский университет, 2009; *Таварацяи И.* Зеленое знамя жизни: ислам в творчестве И.А. Бунина // Четки, 2007, №1; *Дарьялова Л.Н.* Тема Востока в прозе 20-х годов // Филологические науки, 1987, №6.

¹⁹ *Грачев И., Рыкин П. Sunderland W. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. London: Cornell University Press, 2004. // Антропологический форум. 2007, №6. С. 419.*
²⁰ *Моррисон А. Sunderland W. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. London: Cornell University Press, 2004. // Антропологический форум. 2007, №6. С. 434-435.*

С П О Р

²¹ Шубинский П.П. Очерки Бухары // Исторический вестник, 1892, №8. С. 379-380.

ру
а
1010-102
е
е
и д
амски, но под
за
брано
ти
те
и
м

С П О Р Т

СЛОБОД

²² *Абашии С.Н.* В.П. Наливкин: «... будет то, что неизбежно должно быть; и то, что неизбежно должно быть, уже не может не быть...». Кризис ориентализма в Российской империи? // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сб. статей к 50-летию А.В. Ремнева. Омск, 2005. С. 47.

²³ *Морозов В.Е.* Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009. С. 186-187.

С П О Р Т

Литература

Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992 (Перевод: *Каппелер А.* Россия — многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 2000.) *Lieven D.* Empire. The Russian Empire and Its Rivals. London, 2000. (Перевод: *Ливен Д.* Российская империя и ее враги с XVI в. до наших дней. М., 2007.) Из отечественных авторов – А.И. Миллер: *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2008; Он же: Российская империя, ориентализм и процесс формирования наций в Поволжье // Политическая наука, 2002, №4. С. 25-35 (статья содержит краткий обзор некоторых западных публикаций, вышедших к 2002 г. Проблемам российского колониализма посвящены работы А.В. Ремнева, А.М. Эткинды, И. Герасимова, С. Глебова, В.А. Шнирельмана и др. Колониальной проблематике посвящены журнал «Ab Imperio» и серия книг «Новые границы», выходящая в издательстве «Новое издательство» с 2004 г.

Pagden A. Lords of All the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France. 1500 – c.1800. New Haven, 1995; *After Empire: Multiethnic Societies And Nation-building: The Soviet Union And The Russian, Ottoman, And Habsburg Empires.* Ed. by K. Barkey, M. von Hagen. Westview Press, 1997; *Muldoon J.* Empire and Order: The Concept of Empire, 800-1800. Houndmills, 1999; *Hart J.* Comparing Empires. European Colonialism from Portugese Expansion to the Spanish-American War. N.Y., 2003; *Elliott J.* Empires of Atlantic World Britain and Spain in America, 1492-1830. New Haven, 2006.

Глава 4. Этническая и национальная идентичность: основные теоретические подходы и методология исследования.

Мы уже не раз отмечали, что в российском и постсоветском контексте религиозные процессы в мусульманских республиках необыкновенно прочно связаны с национальной и этнической идентичностью. Более того, без этих компонентов, на наш взгляд, рассматривать ислам на постсоветском пространстве в принципе невозможно. Поэтому в этой части пособия хотелось бы представить основные теоретические подходы к понятию этнос, нация и национализм. В настоящий момент «теория этноса» настолько перегружена различными исследовательскими парадигмами, что разобраться в них самостоятельно студенту бывает непросто.

«Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других

подобных образований (самосознание), что фиксируется в самоназвании – этнониме»²⁴. Это определение, которое теперь почему-то многие называют то «марксистско-ленинским» (В.А. Ачкасов), то безнадежно устаревшим, часто встречается в учебниках по этнологии (этнографии), издаваемых в России. Оно было предложено Ю.В. Бромлеем только в 1980-е гг.

Для эпохи «модерна» было характерно противопоставление двух социальных теорий, представленных двумя главными антиподами в социальных науках – К. Марксом и М. Вебером. С данным определением этноса, сегодня согласились бы в общих, главных чертах практически все представители т.н. «классических» школ этнологии, и Маркс, и Вебер. Ни тот, ни другой не работали с понятием «этнос», но если суммировать то, что каждый говорил о нации, национальности, «национальных чувствах», то получится примерно следующее.

Вебер: этничность обусловлена неким идеальным типом, имманентно присущим конкретной группе людей (некий юнговский архетип), а в процессе исторического развития этот идеальный тип начинает развиваться, усиливаясь под воздействием социальных и экономических явлений. Вебер писал о «сообществе чувств», которое стремится воплотить себя в политической форме, «национальный дух», который стремится к собственному государству. Особо бурно он проявляет себя в ходе буржуазных революций и воплощается в национализмах XIX–XX вв.

Маркс, Энгельс: этническое чувство – не то, что присуще человеку от природы и передается на генетическом уровне, а то, что появляется в человеке в процессе социализации под воздействием конкретно-исторических социально-экономических условий. Каждая общественно-экономическая формация (ОЭФ) задает особый тип этничности – племя, народность, нация. Отмирание государства, исчезновение капитализма и наступление коммунизма на всей планете приведет к исчезновению понятия «этничность», исчезновению национализма и конфликтов на этой почве.

Для современности противопоставление Вебера Марксу больше не актуально. Их вопрос – где искать основания реально существующей общности людей? В экономике или в природе самого человека? Поскольку это вопрос сугубо философский и в рамках науки неразрешимый, то, учитывая «реалии постмодерна», Маркс и Вебер из антиподов превращаются в почти единомышленников. Ибо ни тот, ни другой не сомневались в реальности объективного существования мира, человека и этноса.

Представляется, что отвергать данное определение «с порога» не стоит, поскольку методология «над всем, что сделано, ставлю «nihil»», редко приводила к позитивным

²⁴ Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М., 1987. С. 14.

результатам. Причем давно замечено, что, пожалуй, главное слово в этом определении, сформулированном Ю.В. Бромлеем, – самоназвание (этноним). Если утрировать, то: «Есть этноним – есть этнос». Уже здесь есть «намек» на субъективизм в процессе формирования этноса, так как в этом процессе принимает участие человек, «нарекая имена» народам. Но у Бромлея, как и в других «классических» школах, этнос не возникает на пустом месте, он формируется не внезапно или за короткий период времени, он именно «исторически сложившийся на определенной...». Кроме того, в этом определении действительно содержатся признаки этноса, которые выглядят несколько неубедительно.

В Древней Греции *ἔθνος*, этнос – группа людей, народ негреческого происхождения. В Средние века и в начале Нового времени термин «этнос» употреблялся редко. А. Бастиан (Германия) начинает использовать «этнос» как синоним слова «народ» в середине XIX в.

Похожие на наше классическое определение этноса предлагают в конце XIX – начале XX вв. французский исследователь Дж. Деникер и С.М. Широкогоров, работы которого стали известны в Западной Европе в 1930-е гг. С именем Широкогорова в отечественной этнографии связывают введение понятия «этнос» в научный оборот.

В межвоенный период понятие этнос еще слабо распространено. Слово «ethnic» в англоязычной литературе чаще всего означает «племенной, языческий»; во французской литературе понятие «ethnie» иногда употребляется для обозначения «культурной единицы», но тщательно не разработано.

После завершения второй мировой войны в зарубежной литературе понятие «этнос» и производные от него термины распространяются весьма быстро и широко. Появляется поистине огромное количество работ по теории этноса, межэтнических отношений, конфликтов и т. п. Заметной популярностью начинают пользоваться термины «этническая идентичность» («ethnic identity») и особенно «этничность» («ethnicity»). Внимание исследователей западных стран к этнической проблематике было связано с процессами деколонизации, обострением расовых проблем в США, этническими конфликтами в освободившихся от колониальной зависимости странах, а с 1960–1970-х гг. – с притоком иммигрантов в страны Запада.

Следует подчеркнуть, что специфика этноса открывается через понятие «этничность», которую можно рассматривать как частный случай другого понятия – идентичность. Идентичность может быть основана не только на сопоставлении культурных различий, но и на психике, характере, мировоззрении, цвете кожи, росте, религиозных, правовых или политических взглядах и т. д.

Идентичность – мировосприятие и мировоззрение человека или социальной группы, построенное на основе соотнесения себя с какой-либо группой (человеком, культурой, территорией), реже системой принципов (идеологией, религией и пр.). Идентичность – результат идентификации, результат запечатления в сознании человека или группы лиц ответа на вопрос: «Кто я по отношению к другим, окружающим?»²⁵.

Этничность – совокупность типичных культурных черт этнической группы, «форма социальной организации культурных различий»²⁶. Именно так в 1969 г. определил этничность норвежский исследователь Фредерик Барт. Он хотел подчеркнуть, что этнические группы не существуют без сравнения себя с другими. Культурные различия – диакритики – выбираются людьми весьма произвольно, «упорядочиваются» человеческим сознанием и затем превращаются в изоляты, воздвигающие этнические границы. Можно вспомнить в этой связи книгу Дж. Свифта «Путешествия Гулливера», а именно ее первую часть – «Путешествие в Лилипутию». Два лилипутских народа ссорятся из-за того, с какой стороны следует разбивать яйцо. Это «культурное различие» становится поводом к войне, хотя других явных различий между лилипутами нет. «Этничность» определяется теми чертами культуры, которые сами члены социальной группы считают для себя значимыми. Но это мнение Ф. Барта, с которым согласны далеко не все. Да и сам Ф. Барт позднее несколько смягчил утверждение о «произвольности» и «случайности» выбора культурных различий в процессе формирования «этничности».

Стало общим местом выделять три основных подхода к проблематике «этничности».

²⁵ См. подробнее: Эрикссон Э. Идентичность, юность и кризис. М., 1996.

²⁶ Барт Ф. Введение // Этнические группы и границы. М., 2006. С. 9–49.

С П О Р

²⁷ Под этим термином, как правило, подразумевают образ отсутствующей действительности, правдоподобное подобие, лишенное подлинника, объект, за которым не стоит какая-либо реальность.

С П О Р

²⁸ *Морозов В.Е.* Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дискурсе // *Международные процессы.* 2006. Т. 4. № 1(10).

Скепсис

СЛОГ

С

³⁰ *Сталин И.В.* Сочинения. М., 1946. Т. 2. С. 292–296.

³¹ Иногда «триаде» еще предшествовал «род». Напр.: *Алексеев В.В.* Род, племя, народность, нация. М., 1962. Но чаще «род» не рассматривался в советской этнографии как этническое образование.

СПбПУ

³² Ачкасов В.А. Этнополитология. СПб., 2005. С. 12.

14
3
гонами
я в
ду
оч о опре эле
ел ченн О.И
е О ст 34
о в
уча
дов чн Да
ра
елс
в

³³ Там же. С. 25–26, 32–33.

³⁴ Семенов Ю.В. Социально-исторические организмы, этносы, нации // Этнографическое Обозрение. 1996. № 3. С. 4.

СЛОН

³⁵ Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений в 12-ти томах / Пер. с франц. под ред. В.Н. Михайловского. Т. 6. Киев, 1902. С. 87–101. С. 100.

³⁶ Герой произведений А. Кристи, детектив Э. Пуаро, любит подчеркнуть, что он «не француз, а бельгиец» (замечу, именно бельгиец, а не валлон).

Глава 5. Ислам в современной России. Организационная структура. Многообразие ислама в России.

Сложность изучения ислама в современной России продиктована тем обстоятельством, что российская мусульманская община по существу расколота противодействующими друг другу мусульманскими организациями. Многообразие направлений в исламе, сложные отношения между ними, комплекс противоречий между обычным правом ('адат) и мусульманскими религиозными предписаниями (шари'ат) усугубляются организационным расколом.

Во времена СССР существовали Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири в Уфе (ДУМЕС), Среднеазиатское духовное управление мусульман в Ташкенте (САДУМ), Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) и Духовное управление мусульман Закавказья в Баку (ДУМЗАК). Причем САДУМ рассматривался партийными органами как важнейшая организация. Оно находилось в Узбекистане, что во многом определяло этнический состав его руководства. Этнические противоречия и некоторые религиозные расхождения в начале 1990-х гг. приводят к его

распаду. Что касается собственно России, то на ее территории преемником ДУМЕС должно было стать Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ). Эту организацию возглавляет Талгат Таджудин, казанский татарин, последний муфтий ДУМЕС советских времен. Однако очень быстро внутри ЦДУМ возникли разногласия как этнического, так и политического характера. Руководство Татарстана, в частности, сам президент Татарстана М.Ш. Шаймиев, настаивал на переносе «мусульманской столицы России» в Казань.

Другая часть оппозиции видела в Таджудине человека, который сотрудничал с атеистическим режимом СССР, а потому не заслуживает доверия. Лидером оппозиции стал имам-хатыб Московской соборной мечети, Равиль Гайнутдин. В 1994 г. руководство Духовного управления мусульман Центрально-Европейского региона России (ДУМЦЕР) приняло «единогласное решение о каноническом выходе ДУМЦЕР из состава ЦДУМ». Под руководством Р. Гайнутдина и при поддержке московской мэрии в 1996 г. был создан Совет муфтиев России. В 1998 г. ДУМЦЕР переименовали в Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР), а в 2014 г. – ДУМ РФ. Есть между ДУМ РФ и ЦДУМ и некоторые расхождения религиозного плана, точнее, в выборе дальнейшего пути развития ислама в России.

На Северном Кавказе после долгих распрей и расколов в 1998 г. был создан Координационный центр духовных управлений мусульман Северного Кавказа — зонтичная организация, объединяющая почти две тысячи мусульманских организаций региона. Руководит им Исмаил Бердиев, муфтий Карачаево-Черкессии. Но деятельность центра, по сути, сводится к периодическим встречам представителей духовных управлений северокавказских республик; их решения не имеют обязательной силы; никакой реальной властью и авторитетом И. Бердиев за пределами Карачаево-Черкессии не пользуется.

То есть существует как минимум три условных организационных полюса. При этом в современных условиях на Северном Кавказе большим влиянием пользуется Духовное управление мусульман Чеченской Республики – в силу исключительного статуса президента Чечни Р. Кадырова. Казанский муфтият, ДУМ РТ, также занимает весьма независимую позицию.

Попытки добиться единства между мусульманскими духовными управлениями предпринимались неоднократно, часто – по инициативе российского правительства. Но пока такое объединение не состоялось, и перспективы создания единой организации выглядят весьма сомнительно.

Мусульманское образование в России непосредственно связано с существующим расколом уммы. В подобной ситуации взаимного недоверия и распрей выработать единую систему преподавания, перечень предметов, добиться единообразия дипломов на всей территории России, практически, невозможно.

Возрождение мусульманского образования в России началось, прежде всего, в традиционных регионах проживания мусульманского населения – в Поволжье и на Кавказе. В начале 1990-х гг. появились медресе в Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане.

Религиозные учебные заведения появлялись хаотично, независимо друг от друга. Начали они учебный процесс без унифицированных программ, учебных планов. Несмотря на то, что эти учебные заведения открывались по инициативе духовных управлений мусульман, их деятельность не имела поддержки ни какого-либо научно-методического, ни координационного центра. В этих условиях религиозные учебные заведения превратились в некую закрытую, недоступную для общественного контроля сферу. Каждое учебное заведение действовало самостоятельно и практически в одиночку решало свои задачи и проблемы.

Для начала 1990-х гг. характерно отсутствие квалифицированных местных кадров, отсутствие какой-либо государственной поддержки и контроля. Мусульманские медресе содержались за счет международных мусульманских благотворительных организаций (например, «Ибрахим ал-Ибрахим», «Таиба», организации Ф. Гюлена и др.) и не имели государственной лицензии. То есть дипломы этих школ, а впоследствии и открывшихся высших учебных заведений, не признавались в России как документы государственного образца. Выпускник такого учебного заведения мог рассчитывать только на «духовную» карьеру, но она также была связана со значительными сложностями. Денег для содержания имамов – особенно в сельской местности – не было. Кроме того, довольно быстро возникли разногласия между официальными ДУМ республик и благотворительными фондами арабских стран или Турции.

Причины взаимного недовольства довольно типичны для таких случаев. Местные духовные власти – ДУМ – полагают, что миссионеры не считают с местными обычаями и традициями, навязывают ту форму ислама, которой никогда не существовало в Поволжье и на Кавказе. В частности, большинство российских мусульман традиционно придерживались ханафитского мазхаба, в то время как благотворители из арабского мира, главным образом, Саудовской Аравии, предлагают иные варианты ислама, зачастую, вообще не основанные на каком-либо мазхабе. По мнению многих российских официальных лиц это ведет к конфликтам, раскалывает общество, воспитывает

нетерпимость. С этим связано и то, что в России в термин «ваххабизм» в мусульманских регионах, особенно в конце 1990-х, – начале 2000-х гг., употреблялся практически как ругательство. В свою очередь миссионеры обвиняют официальные власти в «нововведениях» («бида»), неверном толковании Корана. Их безусловным преимуществом, по сравнению с российскими духовными лицами, является хорошее образование, знание текстов, умение грамотно вести дискуссию. Поэтому для 1990-х гг. была характерна ситуация, когда молодежь предпочитала учиться в школах, где работали миссионеры-иностранцы, часто с недоверием относилась к местному официальному духовенству.

Ситуация начала серьезно меняться в конце 1990-х гг. После нового обострения ситуации на Северном Кавказе правительство России предприняло меры по запрещению деятельности мусульманских благотворительных фондов в России. С другой стороны, после свертывания деятельности благотворительных фондов мусульманские школы лишились значительной части финансирования и были вынуждены искать поддержки у государства. А такая поддержка означала и больший контроль, меньшую свободу.

Теология была включена в официальный перечень специальностей, по которым можно получить диплом о высшем образовании государственного образца. По теологии был впоследствии разработан стандарт «теология ислама». Для того, чтобы выдавать диплом государственного образца по теологии исламским вузам необходимо получить государственную аккредитацию. Это, в силу различных причин, получилось далеко не у всех исламских вузов. Одно из обязательных требований – включение в Учебный план исламского вуза ряда светских дисциплин.

С П О Л Н

С П О Р Т

С

ор
е
не традици
ож
ре
л
есе
суизм у
не с
но
М
оч
ся в т
ми
ите
вост
ис
м
ов
ни
тв

С П О Р Т

Примерный перечень возможных тем аналитических записок или докладов

Академически-ориентированные проблемы:

1. Мусульманские регионы Российской империи в отечественном востоковедении: концепции, образы, направления исследований.
2. Термин «ваххабизм» применительно к радикальным группировкам современного Северного Кавказа: проблемы использования
3. Правовой статус ислама в Российской империи: вопросы семьи и брака
4. Мусульмане в русской дореволюционной армии.
5. Конструирование национальной идентичности в Закавказье: роль ислама
6. Анализ современных внешнеполитических подходов России к сотрудничеству с арабскими странами: теоретические аспекты.

Практически ориентированные (прикладные) проблемы:

1. Религиозно-политическая ситуация в Кабардино-Балкарии
2. Афганский вектор центральноазиатской политики России: зачем России Афганистан?
3. Экономическая, политическая и культурно-историческая целесообразность освоения Северного Кавказа
4. «Пустить нельзя запретить» – где поставить запятую? Политическая и экономическая целесообразность мусульманской иммиграции в Россию
5. «Соотечественники» в Центральной Азии: пути и формы взаимодействия с Россией

Перечень тем для case studies

1. Проблема сартов и последствия национального размежевания в Средней Азии
2. «Быть аланами»: архелогия идентичностей на Северном Кавказе (или другой «неосетинский» пример)

3. Роль ислама в басмаческом движении в Средней Азии в 1920-30-е гг.: мнимая или реальная?
4. Суфизм и вирды в Чечне: историческое и современное социально-политическое значение
5. Исламское высшее образование в России: проблемы и пути реформания
6. Пантюркизм и панисламитизм во взаимоотношениях России и Турции.

Список источников и литературы

А. Справочная литература. Энциклопедии.

Основные:

- Encyclopædia of Islam. 2nd edition (EI-2). Leiden: Brill. 1954-2005.
- The Encyclopædia Iranica - <http://iranica.com>
- Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. / Под ред. С.М. Прозорова. Вып.1-5. М.: Восточная литература, 1998-2012.
- Ислам: Энциклопедический словарь. Отв. ред. С.М. Прозоров. М., 1991.

Дополнительные:

- Атлас этнополитической истории Кавказа. Под ред. А. Цуциева. М., 2006
- Библиография Кабардино-Балкарии. Карачаево-Черкесии и Адыгеи с древнейших времен по 1917 год. Составитель Р.У. Туганов. Пальчик. 1997.
- Ислам в Москве: энциклопедический словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. редактор Д. З. Хайретдинов. Н. Новгород: Издательский дом «Медина», 2008. (Ислам в Российской Федерации; Вып. 2).
- Ислам в Санкт-Петербурге: энциклопедический словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. редактор Д. З. Хайретдинов. М.: Издательский дом «Медина», 2009. (Ислам в Российской Федерации; Вып. 3).
- Ислам в центрально-европейской части России: энциклопедический словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. редактор Д. З. Хайретдинов. М.: Издательский дом «Медина», 2009. (Ислам в Российской Федерации; Вып. 4).
- Ислам на Нижегородчине: энциклопедический словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. редактор Д. З. Хайретдинов. Н. Новгород: Издательский дом «Медина», 2008. (Ислам в Российской Федерации; Вып. 1).

- Ислам на Урале: энциклопедический словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. редактор – Д. З. Хайретдинов. М.: Издательский дом «Медина», 2010. (Ислам в Российской Федерации; Вып. 5).
- Карская Л.Н. Аннотированная библиография отечественных работ по арабистике, иранистике и тюркологии 1818-1917 гг. Отв. Ред. Ю.Е. Борщевский, С.Г. Кляшторный, С.М. Прозоров. М., 2000.
- Крымскотатарская энциклопедия. Авт.-сост. Р. Музаров, А. Короткая. Том 1-2. Симферополь, 1993-1995.
- Шамиль. Иллюстрированная энциклопедия. М., 1997.
- Этнический атлас Узбекистана. Ред. А.А. Ильхамов. Ташкент, 2002
- Fogleman S. A Research Guide on Islam in the Russian Federation // Slavic & East European Information Resources. Vol. 10, Is. 1. 2009. Pp. 2 – 17.

Б. Источники.

1. Краткий сборник хадисов «ас-Сахих» аль-Бухари. Пер. В. Нирши: в 2-х тт. М., 2002.
2. Мухаммад Ибн ‘Абд ал-Карим аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал ва-н-нихал). Часть 1. Перевод с араб., введ. и комментарий С.М. Прозорова. М., 1984.
3. Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере. Избранные главы. Перев. В.В. Наумкина. М., 1980.
4. «Основы вероучения» Абу Хамида ал-Газали. Комментированный перевод с арабского С.М. Прозорова // ППВ. 2(5). 2006. С. 57-80.
5. ал-Хасан ибн Мусса ан-Наубахти. Шиитские секты (Фирак аш-ши‘а). Пер. с араб., исслед. и коммент. С.М. Прозорова. М., 1973.
6. Ибн Хаджар Аль-Аскалани (1372-1449). Булуг Аль-Марам: Достижение цели в уяснении священных текстов, на которые опирается мусульманское право. Пер. и коммент. Э.Р. Кулиева. М. : УММАН, 2003. [Очищение, намаз, похороны]
7. Хрестоматия по исламу. Пер. с арабского, введения и примечания. Отв. ред. С.М. Прозоров. М., 1994.
8. Хроника Мухаммада Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. Перевод с арб. А.М. Барабанова. Предисловие И.Ю. Крачковского. М.-Л., 1941.
9. Шарафутдинова Р.Ш. Арабские письма Шамиля из архива Б.А. Дорна // Письменные памятники Востока. Ежегодник 1970. М., 1974. С. 204-225.

10. Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины. М., 2004. (Научный редактор русского перевода О.Ф. Акимушкин).
11. Исмаил-бей Гаспринский. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина. Симферополь, 1881; Ташкент, 1883 (имеется множество современных переизданий).
12. Валиди Заки Тоган. Воспоминания. Борьба мусульман Туркестана и других восточных тюрков за национальное существование и культуру. Перев. с тур. В.Б. Феоновой. Ред., прим. И послесловие С.М. Исхакова. М., 1997.
13. Валиханов Ч. О мусульманстве в Степи. Избранные произведения. М., 1986.
14. Расул-Заде М.Э. О пантуранизме. В связи с кавказской проблемой. (Предисловие Н.Жордания). Париж, 1930.
15. Арапов Д.Ю., Ларина Е.И. «Ислам в Туркестане» 1899 г. Доклад генерала С.М. Духовского. // Мусульманская Средняя Азия. Традиционализм и XX век. М., 2004.
16. Гайнутдин Р. Россия и исламский мир: взаимодействие через тесное сотрудничество (из доклада на международной конференции «Россия и исламский мир») // Россия и мусульманский мир, 2010, №12. С. 42-48.
17. Ганкевич В.Ю. (составитель). Исмаил Гаспринский (1851-1914). Сборник документов и материалов. Херсон. 1994.
18. Грибоедов А.С. Записка о переселении армян из Персии в наши области. - http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/piks3/3_4_v3.htm
19. Депортация карачаевцев. Документы рассказывают. Составитель, автор предисловия, вступительной статьи и заключения Тебуев Р.С. Черкесск, 1997.
20. Императорская Россия и мусульманский мир. (Сборник материалов). Сост. и ред. Д.Ю. Арапов. М., 2006.
21. Ислам в законодательстве России. 1554-1929. Сборник законодательных актов. Уфа, 1998
22. Ислам в истории и культуре Тюменского края (в документах). Авт.-сост. И.Б. Гарифуллин. Тюмень, 2004
23. Ислам в Российской империи. (Законодательные акты). Сост. Д.Ю. Арапов. М., 2001
24. Ислам и Советское государство. 1917-1936. Сборник документов. Под ред. Д.Ю. Арапова и Г.Г. Косача. Вып. 1-2. М.: Марджани, 2010.
25. Ислам и Советское государство. 1944-1990. Сборник документов. Под ред. Д.Ю. Арапова. Вып. 3. М.: Марджани, 2011.

26. История Татарии в материалах и документах. Сост. К.Н. Гаврилкин. М., 1937
[Дополнение: Законодательство о народах Поволжья. Выдержки из ПСЗРИ].
27. История Узбекистана в источниках. Узбекистан в сообщениях путешественников и ученых (20-е – 80-е гг. XIX в.). Сост. Б.В. Лунин. Ташкент, 1990
28. История Узбекистана в источниках: Известия путешественников, географов и ученых XVI – первой половины XIX вв. Сост. Б.В. Лунин. Ташкент, 1988
29. Кабардино-Балкария. Этнополитическая ситуация. Т. 1-2. Москва, 1994.
30. Карачаевцы. Выселение и возвращение (1943-1957). Материалы и документы. Черкесск, 1993.
31. Крымские татары. Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре. Авт.-сост. М.А. Арджиони, А.Г. Герцен. Симферополь, 2005.
32. Ларина Е.И. Епископ Андрей и доктрина Министерства внутренних дел Российской империи в «мусульманском вопросе» // Сборник Русского Исторического общества. Т. 7 (155). Россия и мусульманский мир. М., 2003.
33. Мусульманские духовные организации и объединения РФ. М.: Совет муфтиев России (ДУМЕР). 1999.
34. Мусульманский мир Российской империи: Альбом. Авт.-сост. Г.В. Длужневская. Спб., 2006.
35. Мусульманское право: Библиографический указатель по мусульманскому праву и обычному праву народов, исповедующих ислам. Под ред. Р.И. Беккина. М., 2010.
36. Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V – начала XX вв. Т.1 – До присоединения к России. Т.2 – В царской и ранней Советской России. Сост. и ред. В.О. Бобровников. М.: Марджани, 2009.
37. Программные документы мусульманских политических партий (1917 - 1920). Оксфорд, 1985.
38. Россия и Организация Исламская Конференция. Сборник документов и материалов. М.: МГИМО (У), 2008.
39. Россия и Чечня. 200-летняя война. Сост. А. Блинский. Сборник документов и исследоват. статей. СПб., 2000
40. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. XIX. Туркестанский край. СПб., 1913.
41. Сейид-Хайдар-Шо. История Шугнана. Перевод с персидского и примечания А.А. Семенова. Ташкент, 1916.
42. Суверенный Татарстан. Документы. Материалы. Хроника. Т. 1-3. Авт.-сост. Д.М. Исхаков. М., 1998.

43. Узбекистан: этнополитическая панорама. Очерки. Документы. Материалы. Т. 1-2. М., 1994.
44. Шапсугов Д.Ю. Обычное право, мусульманское право и акты Российского государства на Северном Кавказе (вторая половина XVIII - первая треть XX вв.): хрестоматия. Ростов-на-Дону, 2008.
45. Этнополитическая мозаика Башкортостана. Очерки. Документы. Хроника. Т. 1-3. М., 1992-1993.
46. Central Asia (20th Century): Critical Editions and Source Studies. Ed. by Bakhtiyar M. Babajanov, Ashirbek K. Muminov, Anke von Kügelgen. Almaty: Daik-Press, 2007.
47. Muslim Culture in Russia and Central Asia. Vol.1-3: Arabic, Persian and Turkic Manuscripts (15th-19th Centuries). Ed. by A. v. Kügelgen, A. Muminov, M. Kemper. Berlin, 1996-2000.
48. Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries. Ed. by M. Kemper, A. Kügelgen, D. Ermakov. Berlin, 1996.

В. Ислам на постсоветском пространстве: Общие проблемы.

1. Аверьянов Ю.А. Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство бекташийя. М.: Марджани, 2011.
2. Акимушкин О.Ф. Кубравийя. Накшбанд. Накшбандийя // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып.1. 1998.
3. Алиев А.А. Коран в России: Источник знаний или объект мифотворчества? М., 2004.
4. аль-Джанаби М.М. Теология и философия ал-Газали. М.: Марджани, 2010.
5. Арапов Д.Ю. Мусульманский мир в восприятии верхов Российской империи // Вопросы истории. 2005. № 4.
6. Арапов Д.Ю. Мусульманское дворянство в Российской империи // Мусульмане. 2000. № 3/4.
7. Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи (последняя треть XVIII – начало XX вв.). М., 2004.
8. Арапов Д.Ю. Русский посол в Турции Н.В. Чарыков и его «заключение» по «мусульманскому вопросу» 1911 г. // Вестник Евразии. 2002. № 2 (17).
9. Артановский С.Н. На перекрестках путей и цивилизаций. СПб., 1994

10. Бабаджанов Б.М. Суфизм – альтернатива терроризму? (или политический аспект деятельности суфийских братств) // <http://www.knyazev.org/biblio/Sufism-polit.pdf>
11. Бабаджанов Б.М., Камилов М.М. Муджаддидийа. Хиндустан // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып.3. 2001.
12. Бабич И.Л. Антропология власти и ислам. Учебное пособие. М., 2009.
13. Базиленко И.В. Бахаизм. История вероучения (середина XIX – начало XX в.). Москва, 1994.
14. Бартольд В.В. Сочинения. В 9-и т. М., 1963-1977. Т. 1 – Туркестан в эпоху монгольского нашествия; Т. 2, ч. 1 – Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы, ч. 2 – Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии; т. 3 – Работы по исторической географии [переиздан М., 200]; т. 4 – Работы по археологии, нумизматике, эпиграфике и этнографии; т. 5 – Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов, по истории Центральной Азии и Дальнего Востока [переиздан М.,]; т. 6 – Работы по истории ислама и Арабского халифата [переиздан М.,]; т. 7 – Работы по истории и филологии Ирана и Афганистана [переиздан М.,]; т. 8 – Работы по источниковедению; т. 9 – Работы по истории востоковедения.
15. Беккин Р. Исламская экономическая модель и современность. М.: ИД Марджани, 2009.
16. Беккин Р. Страхование в мусульманском праве: теория и практика. М., 2001.
17. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. М., 1965
18. Беляев Е.А. Мусульманское сектантство. М., 1957.
19. Бенигсен А. Исмаил Бей Гаспринский (Гаспдали) и возникновение джадидизма в России // ЭО, 1992, № 6. С. 116-124.
20. Бенигсен А. Мусульмане в СССР. Казань, 1999
21. Бертельс Е.Э. Избранные труды. т.3. Суфизм и суфийская литература. Москва, 1965
22. Ближний Восток: война и политика. Под ред. Г.Г. Исаева и А.А. Сотниченко. М.: Издательский дом Марджани., 2010.
23. Боголюбов А.С. Пресечение и наказание в мусульманском праве VIII— IX вв. // Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984.
24. Большаков О.Г. История Халифата: в 4 т. М., Т.1., 1988, Т.2., 1992, Т.3., 1998, Т.4, 2010.

25. Босворт К.Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии.. Пер. с англ. и примеч. П.А. Грязневича. М., 1971.
26. Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. М., 1993
27. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX вв. Под ред. Георгиева В.А., Киняпина Н.С. М., 1978.
28. Геллнер Э. Ислам: иной взгляд на права человека // Век XX и мир, 1990, № 1. С. 17-22.
29. Гольдциер И. Лекции об исламе. Пер. с нем. А.Н. Черновой. Спб., 1912.
30. Горошков Н., Червонная С. Пантюркизм и панисламизм в российской истории и историографии // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. Под ред. М.В. Иордан, Р.Г. Кузеева, С.М. Червонной. М., 2001. С. 80-98.
31. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. 600-1258. Пер. с англ. [first pub - 1970]. М., 1988.
32. Гуайта Дж. 1700 лет верности: История Армении и ее церкви. Пер. с итал. Л. Харитоновна и др. М., 2002.
33. Гусаров В.И. Генерал М. Д. Скобелев. Легендарная слава и несбывшиеся надежды. М., 2003
34. Гусев А. «Джамаа Исламия» - собрат «аль-Каиды» в Юго-Восточной Азии // Азия и Африка сегодня, 2004, №1, с.6-8
35. Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. Москва, 1973
36. Джераси Р. Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России. М., 2013.
37. ДиУис Д. Ахмад Йасави. Йасавийа // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 4. 2003.
38. Добаев И.П., Мурклинская Г.А., Сухов А.В., Ханбабаев К.М. Радикализация исламских движений в Центральной Азии и на Северном Кавказе. Под ред. И.П. Добаева. Ростов-на-Дону, 2010.
39. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905-1911 и 1978-1979 гг. М., 1998.
40. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. М., 1985.
41. Ермаков И., Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993.

42. Журавский А.В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы диалога. М., 1990.
43. Зияуддинхан ибн Ишан Бабахан, муфти. Ислам и мусульмане в стране Советов. Ташкент, 1980. Перев. на англ. Babakhan, Ziyauddin Khan Ibn Ishan. Islam and the Muslims in the Land of Soviets. Trans. Richard Dixon. Moscow: Progress, 1980.
44. Иваненко С.И., Микульский Д.В. Исламские партии в СНГ // Государственно-церковные отношения в России. М., 1993. С. 90-95.
45. Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран. 1516-1574. М., 2001.
46. Игнатенко А.А. Изучать верблюда, а не «корабль пустыни» (задачи исследования нового исламского сектантства) // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2004. с. 11-38.
47. Игнатенко А.А. Маджнун и Дон-Кихот – архетипические сумасшедшие. Чем отличается исламская культура от европейской // Его же: Зеркало ислама. М.: Русский институт, 2004.
48. Игнатенко А.А. О запрете ряда книг исламских авторов, отнесенных судами к разряду экстремистских // <http://www.i-r-p.ru/page/stream-library/index-23122.html>
49. Игнатенко А.А. Халифы без халифата. М., 1988.
50. Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700-1917). Сб. ст. Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. Миллер. М., 2010.
51. Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. Под ред. М.В. Иордан, Р.Г. Кузеева, С.М. Червонной. М., 2001.
52. Ислам в Европе и России. Под ред. Е.Б. Деминцевой. М.: Марджани, 2009.
53. Ислам в медийном пространстве. Сбор. материалов. Ред. И.Б.Кузнецова-Моренко. Казань, 2004.
54. Ислам в России: взгляд из регионов. Отв. ред. А.В. Малашенко. М., 2007
55. Ислам в СНГ. Сбор. ст. под ред. А.В. Малашенко. М., 1998.
56. Ислам в СССР: особенности процесса секуляризации в республиках Советского Востока. М., 1983.
57. Ислам и право в России. Материалы научно-практического семинара «Проблемы реализации законодательства о свободе совести и религиозных объединений в отношении российских мусульман». Под ред. И.Л. Бабич и др. Вып.1-3, М.: РУДН, 2004.

58. Ислам и проблемы междивизиационных взаимодействий. Отв. Ред. Х. Кямилев и И.М. Смилянская. М. 1994.
59. Исламские финансовые институты в мировой финансовой архитектуре. Под ред. Кочмола К.В. Ростов-на-Дону, 2008.
60. Исламские финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты. Под ред. Р.И. Беккина. М.: Ummah, 2004.
61. Исхаков С. "Перестройка" и советские мусульмане // Трагедия великой державы. Национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005. с. 482-506.
62. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России: вторая половина XVIII – 80-е гг. XIX в. М., 1984.
63. Кардини Ф. Европа и ислам. История непонимания. СПб., 2007.
64. Касымов Г. Пантюркистская контрреволюция и ее агентура султангалиевщина. Казань, 1931.
65. Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. М., 2004
66. Керимов Г.М. Ислам и мусульманские организации в современном российском государстве // Государственно-церковные отношения в России. М., 1993. С. 63-69.
67. Кинросс Лорд. Расцвет и упадок Османской империи. Пер. с англ. [first pub - 1977]. М., 1999.
68. Кириллина С.А. Очарованные странники: арабо-османский мир глазами российских паломников XVI-XVIII столетий. М., 2010.
69. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история. СПб., 2004
70. Корбен А. История исламской философии. М., 2010.
71. Корбен А. Световой человек в иранском суфизме. М., 2009.
72. Королев Л.А., Королева А.А. «Неоджадидизм», «евроислам», «татарский ислам» в постсоветской России // Credo New, 2009, №1 - http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/cn_1_2009/3533-neodzhadidizm-evroislam-tatarskijj.html
73. Королёва Э. Ислам и православие в России: сотрудничество или столкновение? // Россия и мусульманский мир. 2010, №5. С. 45-51.
74. Кремер, Альфред фон (1828-1889). Мусульманское право. Пер. с нем. и предисл. преп. Ташкент. муж. гимназии О.Р. Эйхгорна. Ташкент: тип. Окр. штаба, 1888. [9 глава из 1 тома книги «Kultugeschichte des Orients...», Wien, 1875]
75. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995
76. Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию. М., 2007.
77. Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. М., 2007

78. Лунев С.И. Вызовы безопасности Южных границ России. М., 1999.
79. Лэн-Пуль Ст. Мусульманские династии. Хронологические и генеалогические таблицы с историческими введениями. Пер. с англ. С примеч. И доп. В.В. Бартольда. СПб., 1899. М., 2004.
80. Максимов Ю. В. Религия Креста и религия полумесяца. М., 2004.
81. Максимов Ю. В. Святые Отцы об исламе. М., 2003.
82. Малашенко А.В. Ислам для России. М. 2007.
83. Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России. М., 1998.
84. Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001
85. Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. Пер. с англ. О. Р. Щёлоковой. Москва: РОССПЭН, 2011. (Terry Martin. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca: Cornell University Press, 2001.)
86. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1973.
87. Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир. «...А друзей искать на Востоке». Православие и Ислам: противостояние или содружество? - <http://www.pravoslavie.uz/Vladika/Books/pravosl-islam/pravosl-islam.htm>
88. Мусульманское право (Структура и основные институты). Сбор. статей. Под ред. Л.Р. Сюкияйнена. М., 1984
89. Мухамедьяров Ш., Логашова Б.-Р. Мусульманская община Москвы // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. Под ред. М.В. Иордан, Р.Г. Кузеева, С.М. Червонной. М., 2001. С. 356-378.
90. Мухамметдинов Р.Ф. Зарождение и эволюция тюркизма (Из истории политической мысли и идеологии тюркских народов: Османская и Российская империи. Турция, СССР. СНГ. 70-е гг. XIX в. -90-е гг. XX в.). Казань. 1996.
91. Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен. В 4-х т. пер. с нем. под ред. Медникова Н. А. СПб., 1895. Переиздание: М., 2004.
92. Наумкин В. В. К вопросу о хасса и амма (традиционная концепция «элиты» и «массы» в мусульманстве) // Ислам в истории народов Востока. Сбор. ст. М., 1981.
93. Нофаль И.Г. Курс мусульманского права, читанный в 1884/85 гг. в Учебном отделении восточных языков в Азиатском департаменте. Пер. с франц. Вып. 1., СПб., 1886 (Выпуск 1 – О собственности)

94. Орлова И. Этноизация исторического знания на постсоветском пространстве // Россия и мусульманский мир. 2010, №10. С. 31-43.
95. Павлович М. Культурные достижения тюрко-татарских народностей со времени Октябрьской революции // Новый Восток, 1926, № 12. С. 6-21
96. Петросян Ю.А. Османская империя. Могущество и гибель (исторические очерки). М., 1990.
97. Петросян Ю.А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVII - начало XX в.). М., 1993
98. Петросян Ю.А. Русские на берегах Босфора (исторические очерки). СПб., 1998.
99. Петросян Ю.А. Русско-турецкие отношения и первые турецкие конституционалисты // Историко-филологический журнал, 4(107). Ереван, 1984.
100. Петросян Ю.А., Гасратян М.А., Орешкова С.Ф. Очерки истории Турции. Москва, 1983.
101. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. Л., 1966. СПб., 2007.
102. Пиотровский М.Б. Исторические судьбы мусульманского представления о власти // Социально-политические представления в исламе. История и современность. М., 1986.
103. Пиотровский М.Б. О природе власти Мухаммеда // Государственная власть и общественно-политические структуры в арабских странах. История и современность. М., 1984.
104. Поляков К.И. Арабский Восток и Россия: проблема исламского фундаментализма. М., 2000.
105. Прозоров С.М. Арабская историографическая литература в Иране, Ираке и Средней Азии в VII – середине X в.: Шиитская историография. М., 1980.
106. Прозоров С.М. Заметки об исламе // Исламоведение. №1(7). Махачкала: издательство ДГУ, 2011. С. 73—83. -
http://orientalstudies.ru/rus/images/pdf/a_prozorov_2011b.pdf
107. Прозоров С.М. Шиитская (имамитская) доктрина веховой власти // Ислам: религия, общество государство. Отв. Ред. П.А. Грязневич и С.М. Прозоров. М., 1984.
108. Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004.
109. Пырлин Е.Д. 100 лет противоборства. Генезис, эволюция, современное состояние и перспективы решения палестинской проблемы. М., 2001
110. Раймон, Шарль. Мусульманское право. Перев. с фран., под ред. Е.А. Беяева. М., 1959. [Charles Raymond. Le droit musulman. Paris, 1956].

111. Резван Е.А. Коран и его мир. СПб., 2001.
112. Родионов М.А. Ислам классический. Санкт-Петербург, 2001.
113. Ромодин В.А. Очерки по истории и истории культуры Афганистана. Середина XIX – первая треть XX вв. Москва, 1983.
114. Россия – Средняя Азия. Авторский коллектив: С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов, Б.М. Бабаджанов, В.А. Германов, В.А. Иванов, Ф.М. Мухаметшин (рук. авт. кол.), Р.Н. Шигабдинов. Т.1.: Политика и ислам в конце XVIII – начале XX вв.; Т.2: Политика и ислам в XX – начале XXI вв. М., 2011.
115. Россия и Восток. Под ред. С.М. Иванова, Б.Н. Мельниченко [Курс лекций Восточного факультета]. СПбГУ, 2000.
116. Салыгин В.И., Сафарян А.В. Современные международные экономические отношения в Каспийском регионе. МГИМО, 2005.
117. Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. М.: МГИМО(У), 2001
118. Сибгатуллина А. Контакты тюрок-мусульман Российской и Османской империй на рубеже XIX – XX вв. М.: ИВ РАН, 2010.
119. Сикоев Р. Мусульманское духовенство в общественно-политической жизни Центральной Азии и Кавказа // ЦАиК, 2006, №2.
120. Силантьев Р.А. Этнический аспект раскола исламского сообщества России. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №149. М., 2002.
121. Сотниченко А.А. Исламофобия в современной России. История возникновения и современное состояние // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 6. Вып. 1. СПб., 2008. С. 32-45.
122. Сулаев И.Х. Мусульманские съезды Поволжья и Кавказа в 1920-х гг. // Вопросы истории, 2007, №9.
123. Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования). Сб. статей памяти Ф. Майера. Отв. Ред. А.А. Хисматуллин. СПб., 2001
124. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986
125. Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманская правовая культура. М., 1997
126. Сюкияйнен Л.Р. Права человека в диалоге исламской и западной правовых культур // Ишрак. Ежегодник исламской философии, №2. М., 2011. С. 266-290.
127. Сюкияйнен Л.Р. Исламская политико-правовая мысль в поиске ответов на вызовы современности // ЦАиК, 2006, №6.

128. Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и современные государственно-правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: проблемы идеологии, права, политики и экономики. - М., 1985. - С. 139-160.
129. Сюкияйнен Л.Р. Найдется ли шариату место в российской правовой системе?// Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М., 2001.
130. Торнау Н.Е. Изложение начал мусульманского законовещения. Санкт-Петербург, 1850
131. Торнау Н.Е. О праве собственности по мусульманскому законодательству. Санкт-Петербург, 1882.
132. Торнау Н.Е. Особенности мусульманского права. Санкт-Петербург, 1892.
133. Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. М., 1989
134. Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре // ЭО, 1992, №1.
135. Усманова Д.М. Мусульманские представители в российском парламенте. 1906-1916 гг. Казань, 2005.
136. Файзуллаев Д. Как делить «Каспийский пирог»? // Азия и Африка сегодня, 2007, №2, с.34-38
137. Фридман Л.А. Россия, Центральная Азия и Южный Кавказ в геоэкономической структуре современного мира. М.: МГУ, 2008
138. Хачим Ф.И. Конституционное право стран Ближнего Востока. Иран, Египет, Израиль, ОАЭ, Ирак. М., 2001
139. Хисматулин А.А. Суфизм. Серия: Петербургское востоковедение. Мир Востока. СПб., 1999.
140. ЦДУМ // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 2. 1999.
141. Червонная С. Пантюркизм и панисламизм в российской истории // Отечественные записки, 2003, № 5 (13) - <http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=657>
142. Шиммель А. Мир исламского мистицизма. Пер. с англ. [first pub - 1975]. М., 2000.
143. Этнические и региональные конфликты в Евразии. Книга 1: Центральная Азия и Кавказ, ред. А. Малашенко, Б. Коппитерс, Д. Тренин. Москва, 1997.
144. Этносy и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. Отв. Ред. А.Д. Воскресенский. МГИМО, 2005
145. Юзеев А. Мироззрение Ш. Марджани и арабо-мусульманская философия. Казань, 1992.

146. Ямаева Л.А. Мусульманская фракция // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 2. 1999.
147. al-Atawneh M. Shahāda versus terror in contemporary Islamic legal thought: the problem of suicide bombers // *Journal of Islamic Law and Culture*. 2008, N1, Vol.10, Pp. 18-29
148. Atkin M. The Rhetoric of Islamophobia. // - <http://www.ca-c.org/journal/eng-01-2000/16.atkin.shtml>. (ЦАиК).
149. Bennigsen Alexandre, Lemercier-Quelquejay Chantal. Sultan Galiev. Paris, 1986.
150. Bennigsen, Alexandre, Wimbush S. Enders. Mystics and Commissars, Sufism in the Soviet Union. London, 1985.
151. Bennigsen, Alexandre. Islam in the Soviet Union. London, 1967.
152. Black A. The History of Islamic Political Thought. From the Prophet to the Present. Edinburgh, 2005.
153. Bravmann M. The Spiritual Background of Early Islam // *Study in Ancient Arab Concepts*. Leyde, 1972.
154. Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union: domestic and international dynamics. Ed. By M. Mesbahi. Gainesville: University Press of Florida, 1994.
155. Chehata Ch. Etudes de Droit Musulman. Vol. 1-2. P., 1971-1973.
156. Cook M. Early Muslim Dogma. A Source-Critical Study. Cambridge, 1981.
157. Democracy and Pluralism in Muslim Eurasia. Ed. By Yaacov Ro'i. (The Cumming center series, Tel Aviv University). Routledge, 2004.
158. Fogleman S. A Research Guide on Islam in the Russian Federation // *Slavic & East European Information Resources*. Vol. 10, Is. 1. 2009. Pp. 2 – 17.
159. Frank A.J. Muslim Religious Institutions in Imperial Russia. Leiden, 2001.
160. Fumagalli, M. Russia's comeback in Central Asia : origins, implications and limits of a rapprochement // *Quaderni di relazioni internazionali*, no. 9, 2009.
161. Geraci, Robert. Russian Orientalism at an Impasse: Tsarist Education Policy and the 1910 Conference on Islam // *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917*. Daniel Brower and Edward Lazzarini (eds.). Indiana University Press, 1997. Pp. 138-161.
162. Geraci, Robert. Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Cornell University Press, 2001.
163. Hahn, Gordon M. Russia's Islamic Threat. Yale University Press, 2007

164. Ibrahim M. Abu-Rabi. *Contemporary Arab Thought. Studies in post-1967 Arab intellectual history.* London, 2004.
165. *Islam in Post-Soviet Russia. Public and Private Faces.* Ed. By Hilary Pilkington and Galina Yemelianova. London, Routledge, 2003
166. *Islam, Demokratie, Moderne. Aktuelle Antworten arabischer Denker.* Hrsg. Von E. Heller, H. Mosbahi. München, 2001.
167. *Islamic Education in the Soviet Union and Its Successor States.* Ed. by M. Kemper, R. Motika, S. Reichmuth. London: Routledge, 2009.
168. *Islamic Philosophical Theology.* Ed. By Parviz Morewedge. Albany, 1979.
169. *Islamic thought in the twentieth century.* Ed. By Suha Taji-Farouki and Basheer M. Nafi. London: I.B. Tauris, 2004.
170. Jeffries I. *The Caucasus and Central Asian Republics at the Turn of the Twenty-First Century: A guide to the economies in transition.* London, 2003.
171. Jersild, Austin. *Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845-1917.* Montreal: McGill-Queen's University Press, 2002.
172. Karim M. *Globalization and Post-Soviet Revival of Islam in Central Asia and the Caucasus // Journal of Muslim Minority Affairs.* Vol. 25, Is. 3, 2005, Pp. 439 – 448.
173. Karpov V., Lisovskaya E. *Religious Intolerance among Orthodox Christians and Muslims in Russia // Religion, State and Society.* Vol. 36, Is. 4, 2008. Pp. 361-377.
174. Keller Sh. *To Moscow, Not Mecca: The Soviet Campaign against Islam in Central Asia, 1917-1941.* Westport, Conn.: Praeger. 2001.
175. Kepel G. *Fitna. Guerre au cœur de l'Islam.* Gallimard, Paris, 2004.
176. Kerr M. H. *Islamic Reform. The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida.* Berkely, 1966.
177. Khalid A. *The Politics of Muslim Cultural Reform. Jadidism in Central Asia.* Berkeley, 1997
178. Khalidov A.B. *The History of Islam in St. Petersburg// Religion. State. Society,* 1994, №2. Pp. 245-250.
179. Khodarkovsky, Michael. *Russia's Steppe Frontier.* Bloomington, 2002
180. Knysh, Alexander. *A Clear and Present Danger: 'Wahhabism' as a Rhetorical Foil // Die Welt des Islams.* Vol. 44, 2004, pp. 3-26.
181. Kopanski A.B. *Burden of the Third Rome: The threat of Russian Orthodox fundamentalism and Muslim Eurasia // Islam and Christian-Muslim Relations.* Vol. 9, Is. 2, 1998. Pp. 193-216.
182. Landau J.M. *Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation.* Hurst, 1995.

183. Landau J.M. Some Russian works on Soviet Muslims // Middle Eastern Studies. Vol. 26, Is. 1, 1990, Pp. 119 – 123.
184. Laoust H. Les schismes dans l’Islam. Introduction à une étude de la religion musulmane. P., 1965.
185. Mallech S. A. [A contextual reading of Sharīa in the Qur’an: implications for contemporary Western societies](#) // Journal of Islamic Law and Culture. 2009, N1, Vol.11, Pp. 1-13
186. Millward J., Newby L. The Qing and Islam on the Western Frontier // Empire at the Margins: Culture, Ethnicity and Frontier in Early Modern China. Ed. by P.K. Crossley, H. Sin, D. Sutton. Berkeley: University of California Press, 2005.
187. Morrison, Alexander. “Applied Orientalism” in British India and Tsarist Turkestan // Comparative Studies in Society and History. Vol.51 No.3, July 2009. pp. 619-647.
188. Morrison, Alexander. What is ‘Colonisation’? An Alternative View of 'Taming the Wild Field' // Forum for Anthropology and Culture. No.4, 2007. Pp.402-415 - http://liverpool.academia.edu/AlexanderMorrison/Papers/9758/What_is_Colonisation_An_Alternative_View_of_Taming_the_Wild_Field
189. Muslim Culture in Russia and Central Asia. Vol.1-3: Arabic, Persian and Turkic Manuscripts (15th-19th Centuries). Ed. by A. v. Kügelgen, A. Muminov, M. Kemper. Berlin, 1996-2000.
190. Nagel T. Das islamische Recht. Eine Einführung. Westhofen, 2001.
191. Nagel T. Das Problem der Orthodoxie in frühen Islam // Bonner orientalische Studien, NS. 1973. Bd.27. S. 7-44.
192. Nagel T. Geschichte der islamischen Theologie. Von Muhammad bis zur Gegenwart. München, 1994.
193. Peopling the Russian Periphery: Borderland Colonization in Eurasian History (BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies). Ed. By Nicholas Breyfogle, Abby Schrader Willard Sunderl. London, 2007.
194. Radical Islam in the Former Soviet Union. Ed. by Galina M. Yemelianova. Routledge, 2010
195. Ro’i, Yaacov. Islam in the Soviet Union: from the Second World War to Gorbachev. New York: Columbia University Press. 2000.
196. Roy, Olivier. Globalized Islam: The Search for a New Ummah. Columbia, 2004.
197. Roy, Olivier. L’Echec de l’Islam politique. Le Seuil, 1992. English version: The Failure of Political Islam. Harvard, 1994.

198. Roy, Olivier. *Secularism Confronts Islam*. Columbia, 2007
199. Schacht J. *An Introduction to Islamic Law*. Ox., 1966.
200. Schäfer M. Ch. *Russlands Aussenpolitik gegenüber Zentralasien: eine Analyse der Interessen, Mittel und Strategien unter Präsident Putin*. Berlin, 2007.
201. Schimmelpenninck van der Oye, David. *Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration*. Yale University Press, 2010.
202. Shireen T. Hunter. *Islam in Russia: The Politics of Identity and Security*. New York, 2004.
203. Sotnichenko A. *Islam-Russian Orthodox Church relations and the state in the post-communist Russia // Политикологија религије Politics and Religion*. Vol. III(2) Autumn, 2009. P. 56-66.
204. Sunderland, Willard. *Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe* Cornell University Press, 2004.
205. *The Heritage of Soviet Oriental Studies*. Ed. By M. Kemper, S. Conermann. New York, 2011
206. Van Ess J. *Anfänge muslimischer Theologie*. Beirut, 1974.
207. Verkhovsky A. *Public Interactions between Orthodox Christian and Muslim Organisations at the Federal Level in Russia Today // Religion, State and Society*. Vol. 36, Is. 4. Pp. 379-392.
208. Watt W.M. *Islamic Political Thought: The Basic Concept*. Edinburgh, 1980.
209. Wolfson H.A. *The Philosophy of Kalam*. Cambridge, 1976.
210. Zenkovsky, Serge A. *Pan-Turkism and Islam in Russia*. Harvard University Press, 1960.

Г. Центральная Азия

211. Абашин С.Н. Геллинер, «потомки святых» и Средняя Азия: между исламом и национализмом // *Ab Imperio*. 2004, № 3.
212. Абашин С.Н. *Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности*. СПб., 2007
213. Абашин С.Н. Суфизм в Средней Азии: точка зрения этнографа. «Суфизм в Центральной Азии: точка зрения этнографа. Сборник статей памяти Фритца Майера (1912-1998)» // *Вестник Евразии*, 2001, №4. С. 117-141.

214. Абашин С.Н., Бушков В.И. Социальная напряженность и межнациональные конфликты в северных районах Таджикистана. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №24. М., 1991.
215. Абишева М., Шаймергенов Т. Религиозно-политический экстремизм в странах Центральной Азии: анализ причин распространения // ЦАиК, 2006, №6.
216. Алексеев А.К. Россия на «Крыше мира»: памирский отряд в политической и культурной жизни Бадахшана. К 115-летию похода генерала М.Е. Ионова в Западный Памир (1894 г.) // Вестник Санкт-петербургского государственного университета. Серия 13: Востоковедение. Африканистика. 2009, №3, с. 76-90.
217. Аминов А.М., Бабаходжаев А.Х. Экономические и политические последствия присоединения Средней Азии к России. Ташкент, 1966.
218. Арапов Д.Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии. М., 1981.
219. Асанбаев М. Казахстан: потенциал религиозной конфликтности и факторы риска в развитии религиозной ситуации // ЦАиК, 2006, №6.
220. Асанбаев М., Умирзакова Л. Новая форма религиозного экстремизма в Казахстане: деструктивные секты и культы // ЦАиК, 2009, №1.
221. Бабаджанов Б.М, Олкотт М.Б. САДУМ // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 4. 2003.
222. Бабаджанов Б.М. «Исламское движение Узбекистана»: джихад как идеология «изгоев» // Россия и мусульманский мир. 2010, №3. С. 105-124.
223. Бабаджанов Б.М. Журнал «Haqiqat» как зеркало религиозного аспекта в идеологии джадидов. Факсимиле и исследование текста. Изд. проф. Х. Коматцу. Токио: Islamic Area Studies, 2007.
224. Бабаджанов Б.М. К вопросу о восприятии статуса суфийского шайха (на примере Хаджа Ахрара) // Arabia Vitalis. Арабский Восток, ислам, древняя Аравия. Сбор. статей в честь В.В. Наумкина. М., 2005, с. 177-190.
225. Бабаджанов Б.М. Кто по ту сторону баррикад? (О секте Акрамия и ей подобных) // Расы и народы, 2006, № 32. С. 42-107.
226. Бабаджанов Б.М., Муминов А.К., Олкотт М.Б. Мухамаджан Хиндустани (1892-1989) и религиозная среда его эпохи (предварительные размышления о формировании «совесткого ислама» в Средней Азии) // Восток, 2004, N 5. Рр. 43-59.

227. Бабаджанов Б.М. Секуляризм и проблема межконфессионального отчуждения (опыт Центральной Азии) // ЦАиК, 2008, №2.
228. Бабаджанов Б.М., А. фон Кюгельген. Манакиб-и Дукчи Ишан (Аноним жития Дукчи Ишана – предводителя Андижанского восстания 1898 г.). Алматы: Дайк Пресс, 2004.
229. Бабаджанов Б.М., Муминов А. К., А. фон Кюгельген. Диспуты мусульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в XX веке. Алматы: Дайк Пресс, 2007.
230. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. М., 1927.
231. Бартольд В.В. Таджики. Исторический очерк // Соч., Т. 2, ч. 1, М., 1963
232. Басилов В.Н., Карамышева Дж. Х. Ислам у казахов (до 1917 г.). М., 1997.
233. Басмачество: правда истории и вымысел фальсификаторов. М., 1986.
234. Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. Л., 1973.
235. Бернштам А.Н. Архитектурные памятники Киргизии. М., 1950.
236. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. М., 1952.
237. Борисов Н.А. Между современностью и традицией. Политические альтернативы постсоветской Центральной Азии. М.: РГГУ, 2010.
238. Брусина О.И., Осипов А.Г. К вопросу о состоянии межэтнических отношений в Узбекской ССР. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №20 М., 1991.
239. Буттино М. Революция наоборот. Средняя Азия между падением царской империи и образованием СССР. М., 2007.
240. Бушков В., Каландаров Т. Исмаилиты Таджикистана: традиции и современность // ЦАиК, 2002, № 6, с.130 – 135. Также: Россия и мусульманский мир, 2003, №3. С. 108-116.
241. Бушков В.И. Сельские мечети Среднеазиатского Междуречья // Среднеазиатский этнографический сборник. М., 2001. Вып. 4.
242. Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (Этно-социальные процессы и политическая борьба, 1992-1995). М. 1996 - http://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush.shtml
243. Бушков В.И., Микульский Д.В. Таджикское общество на рубеже тысячелетий (этнологическая ситуация в начале 1990-х годов). М.: Горбачев фонд, 1992.

244. Васильцов К.С. 'Алам-и сагир: к вопросу о символике традиционного памирского жилища // Центральная Азия: традиция в условиях перемен. Отв. ред. Р.Р. Рахимов, М.Е. Резван. Вып. 2. СПб., 2009.
245. Возникновение капиталистических отношений в Киргизии в конце XIX – начале XX вв. Под ред. М.П. Вяткина, К. Усенбаева. Фрунзе, 1970.
246. Воробьева-Десятовская М.И. Великие открытия русских ученых в Центральной Азии. СПб., 2011.
247. Вяткин М.П. Очерки по истории Казахской ССР. М., 1941. Т.1. С древнейших времен по 1870 г.
248. Габдуллин Б. Взгляды казахских просветителей на религию (Шаманизм, ислам, атеизм, деизм, антиклерикализм). Алма-Ата, 1988.
249. Галузо П.Г. Туркестан – колония (очерк истории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 года). М.: издание КУТВ, 1929.
250. Гафуров Б.Г. Исторические связи Средней Азии со странами Арабского Востока. М., 1963.
251. Гафуров Б.Г. История таджикского народа. Т.1-2. М., 1947.
252. Глушенко Е.А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. М., 2010
253. Горак С. Идеология лидера в постсоветском Таджикистане // ЦАиК, 2009, №6.
254. Горак С. «Великое возрождение»: продолжение идеологической традиции Туркменистана // Россия и мусульманский мир, 2010, №4. С. 75-85.
255. Греш Дж.Ф. Содействуя процветанию: Исламский банк развития, подъем исламских банков и финансовых институтов в странах Центральной Азии // ЦАиК, 2008, №1.
256. Грозин А. Элиты Туркменистана и центрально-азиатские кланы: общее, особенное и трудности модернизации // Россия и мусульманский мир. 2010, №12. С. 94-105.
257. Гуломов Т.М. Исторический процесс трансформации доисламского религиозного сознания таджиков в исламское (на примере Хорасана и Мавераннахра) : автореферат диссертации на соискание ученой степени к.филос.н. Душанбе, 2009.
258. Давлатов М. Идеологическая несостоятельность "исламского фактора" // Коммунист Таджикистана. 1986. № 8. С. 81-88.

259. Демидов С.М. Туркменистан // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 3. 2001.
260. Джалилов З. Г. Ислам и общество в современном Казахстане. Алма-Ата: Дайк Пресс, 2006.
261. Джандосова З.А. Казахстан // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 3. 2001.
262. Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом сообществе. М., 2000
263. Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. Петроград, 1915
264. Захидов О. О геополитических приоритетах современного Таджикистана // Россия и мусульманский мир. 2010, №2. С. 94-100.
265. Ильхамов А. Археология узбекской идентичности // ЭО, 2005, №1.
266. Исламизация и сакральные родословные в Центральной Азии: наследие Исхак Баба в нарративной и генеалогической традициях. Пер. и коммент. А. Муминов, А. фон Кюгельген, Д. Ди Уис. Алма-Ата: Дайк Пресс, 2008.
267. История Бухары с древнейших времен до наших дней. Ташкент, 1976
268. История Казахской ССР. Отв. ред. С.Б. Баишев. Алма-Ата, 1963.
269. История Казахской ССР: С древнейших времен до наших дней. В 5-ти томах. Гл. ред. А.Н. Нусупбеков. Алма-Ата, 1977
270. История Киргизии. Т. 1-2. Под ред. М.П. Вяткина. Фрунзе, 1963.
271. История народов Узбекистана. Под ред. С.П. Толстова. Ташкент, АН УзССР, 1950. [1-е издание]. Т.1. С древнейших времен до начала XVI в. Т.2 От образования государства Шейбанидов до 1917 г.
272. История таджикского народа. Под ред. Б.Г. Гафурова и Б.А. Литвинского. Т.1-3. М, 1963-65.
273. История Туркменской ССР. Под ред. Каррыева. Ашхабад, 1974
274. История Узбекской ССР. В 2-х т. 2-е издание. Ташкент, АН УзССР, 1955-57. (Т.1. Книга 1. С древнейших времен до середины XVIII в. Под ред. С.П. Толстова и др. Т.1. Книга 2. Середина XVIII в. – 1917 г. Под ред. М.Г. Вахабова; Т.2. Советский период (1917-1957). Под ред. К.Е. Житова.)
275. История Узбекской ССР. В 4-х т. Под ред. Р.Х. Аминова. Ташкент: «Фан», 1967. Т.1: С древнейших времен до середины XIX в. Под ред. Я.Г. Гуламова.
276. Кадыров Ш. «Хороший» авторитаризм и «плохая» демократия? // Азия и Африка сегодня, 2006, №7, с.45-47

277. Кадыров Ш. Туркмения, дворцовый переворот? // Азия и Африка сегодня, 2007, №4, с.41-45
278. Кадыров Ш.Х. Многоликий Туркменчилик. М., 2010.
279. Кадыров Ш.Х. Нация племен. Этнические истоки, трансформация, перспективы государственности в Туркменистане. М., 2003
280. Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. М.: МГИМО-Университет, 2008. (библиография в подстрочных примечаниях).
281. Казахстан в системе внешней политики Российской империи. Алма-Ата, 1971.
282. Каландаров Т.С. Памирские мигранты-исмаилиты в России. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №178. М., 2005.
283. Каландаров Т.С. Шугнанцы (историко-этнографическое исследование). М., 2004.
284. Кирчанов М. Политические и интеллектуальные мифологемы современного туркменского национализма // ЦАиК, 2010, №1.
285. Князев А. «Так называемая «многовекторность» - это элементарная проституция...» - <http://www.fergananews.com/article.php?id=5916>
286. Князев А.А. Государственный переворот 24 марта 2005 г. в Киргизии. Бишкек, 2007.
287. Князев А.А. О некоторых геополитических сценариях США в Афганистане и центральноазиатском регионе // Афганистан и безопасность Центральной Азии. Вып. 3/ Под ред. А.А. Князева. Бишкек: Илим, 2006.
288. Князев А.А. Россия возвращается в Центральную Азию // Центральная Азия и Кавказ. 2007. № 5 (53).
289. Кордые Б. де. Евразийское мусульманство? (взгляд на положение, эволюцию ислама и исламизма в бывших советских республиках Средней Азии и Каспийского региона) // ЦАиК, 2008, №5.
290. Краснобаева Н. Религиозная ситуация в Восточно-казахстанской области // Россия и мусульманский мир. 2010, №7. С. 71-75.
291. Крылов А. Религия в обществено-политической жизни Кыргызстана // ЦАиК, 2006, №6.
292. Куртов А. Трансформация внешней политики Туркменистана при новом руководстве страны // Россия и мусульманский мир, 2011, №2, С. 77-112.

293. Ларина Е.В., Наумова О.Б. Современное религиозное сознание российских казахов и ислам имамов // ЭО, 2008, №1.
294. Лаумулин М., Малик А. Центральная Азия: основные подходы в современной политической науке // ЦАиК, 2010, №1.
295. Лашкариев А.З. Поминальные обряды очищения дома и возжигания священной лампы у исмаилитов Западного Памира // ЭО, 2008, №1.
296. Литвинов В.П. Административная ссылка в царской России: туркестанский вариант: (по архивным, правовым и иным материалам). Елец, 2010.
297. Литвинов В.П. Внерегionalное паломничество мусульман Туркестана : (эпоха нового времени). Елец, 2006.
298. Литвинов В.П. Религиозное паломничество: региональный аспект: (на примере Туркестана эпохи Средневековья и Нового времени). Елец, 2006.
299. Литвинов П.П. Государство и ислам в Русском Туркестане (1865–1917) (по архивным материалам). Елец, 1998.
300. Литвинов П.П. Неисламские религии Средней Азии. (Вторая половина XIX – начало XX в.). Елец, 1996.
301. Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972.
302. Литвинский Б.А. Среднеазиатский центрический мавзолей // Этнография и археология Средней Азии. М., 1979.
303. Лукоянов А. Берлин – Ташкент: Бундесвер на узбекской земле // Азия и Африка сегодня, 2006, №4, с.36-37
304. Лунин Б.В. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении. Ташкент, 1965.
305. Масов Р.М. История топорного разделения. Душанбе: Ирфон, 1991.
306. Малашенко А. Тупики интеграции в Центральной Азии // Россия и мусульманский мир. 2010, №1. С. 96-102.
307. Маликов К. Информационно-идеологический аспект безопасности Центральной Азии // <http://i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-22268.html>
308. Мирсайтов И. Исламское движение Узбекистана: этапы развития и современное состояние // ЦАиК, 2006, №6.
309. Муминов А. Ислам в Центральной Азии: особенности в кочевой среде // Урбанизация и номадизм в Центральной Азии: история и проблемы. Материалы Международной конференции, Алматы: Дайк-Пресс, 2004. С. 108-116.
310. Муминов А. Новые подходы к изучению процесса исламизации в Центральной Азии // К новым стандартам в развитии общественных наук в

- Центральной Азии. Материалы международной научной конференции, Алматы: Дайк-Пресс, 2006. С. 77-91.
311. Муминов А. Улама‘ и радикализация ислама // Светскость и религия в мусульманских странах: поиск рационального соотношения. Под ред. З.И. Мунавварова и Р.Й. Крумм. Ташкент: Республиканский научно-просветительский центр Имама Бухари, 2005. С. 68-73.
312. Муминов А. Шами-дамулла и его роль в формировании «советского ислама» // Ислам, идентичность и политика в постсоветском пространстве. Материалы международной конференции «Ислам, идентичность и политика в постсоветском пространстве: сравнительный анализ Центральной Азии и европейской части России». 1-2 апреля 2004 г., Казань. Казань: Казанский институт федерализма, 2005. С. 231-247.
313. Муминов А.К. Центральная Азия: 1. Мавараннахр 2. Туркистан // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып.1. 1998.
314. Мурзахалилов К., Арынов М. Движение «Таблиги джамаат» в Кыргызстане: особенности деятельности и возможные последствия для развития религиозной ситуации в республике // ЦАиК, 2010, №3.
315. Озоди Д. Клановый расклад в Таджикистане // Новое время, 2005, № 6, с. 31.
316. Окимбеков У. Братьев по вере в беде не покидают. Исмائيиты и фонд Ага-хана // Азия и Африка сегодня, 2004, №1, с.25-27
317. Олимов М. Об этнополитической и конфессиональной ситуации в Таджикистане и вероятности межэтнических конфликтов // Восток, 1994, № 2.
318. Олимова С. Молодежь и ислам в Таджикистане (социологический анализ проблемы) // Расы и народы. Ежегодник. 2006, № 32. С. 157-180.
319. Олимова С., Олимов М. Мигранты из Таджикистана на фоне кризиса // Россия и мусульманский мир, 2010, №11. С. 109-123.
320. Олкотт М.Б. Второй шанс Центральной Азии. М., 2005.
321. Олкотт М.Б. Несколько слов к статье Б. Бабаджанова // Расы и народы, 2006, № 32. С. 107-116.
322. Парамонов В., Строков А., Столповский О. Внешняя политика России в Центральной Азии: взгляд из Узбекистана // Россия и мусульманский мир, 2010, №2. С. 101-116.
323. Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе. Под ред С.Н. Абашина. М., 2003.

324. Пономарев В. Ислам в системе государственной политики Узбекистана и Туркменистана: 1990-е гг. // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. Под ред. М.В. Иордан, Р.Г. Кузеева, С.М. Червонной. М., 2001. С. 339-356.
325. Проклов И. Политическая система современного Туркменистана // Азия и Африка сегодня, 2007, №10, с.29-33
326. Псируз С. Управление религиозным фактором в Центральной Азии: продолжение советской концептуальной схемы и псевдовозрождение // Расы и народы, 2006, № 32. С. 9-33.
327. Расы и народы. Ежегодник. 2001, №27 (о Центральной Азии)
328. Расы и народы. Ежегодник. 2006, № 32 (Ислам в Центральной Азии)
329. Рахимов Р.Р. Коран и розовое пламя. СПб., 2008.
330. Рахимов Р.Р. Своеобразие ислама в Центральной Азии // Россия и мусульманский мир, 2011, №1, С. 97-114.
331. Россия – Средняя Азия Т. 1: Политика и ислам в конце XVIII – начале XX вв. М.: Ленанд, 2011. Т. 2: Политика и ислам в XX – начале XXI вв. М.: Ленанд, 2011. (Абашин С.Н., Бабаджанов Б.М., Германов В.А., Иванов В.А., Мухаметшин Ф.М. (рук. авт. коллектива), Шигабдинов Р.Н.)
332. Рязанова С. Политическая мифология в современном Узбекистане // Россия и мусульманский мир. 2010, №8. С. 75-87.
333. Савин И. «Хизб ут-тахрир» в Южном Казахстане: социальный портрет // Центральная Азия и Кавказ, 2003, №6
334. Санаи М. На великом шелковом пути... Встречи на земле казахов. М., 2000.
335. Семенов П.П. Русская Средняя Азия. «Живописная Россия». Т. X. СПб., 1885.
336. Сидоров О. Исламский фактор во внутривосточной стабильности государств Центральной Азии // ЦАиК, 2007, №1
337. Ситнянский Г. Отношения Юга и Севера Киргизии: история и современность. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №198. М., 2007.
338. Ситнянский Г.Ю. Крестили полумесяц: Киргизия перед выбором веры // Этнос и религия. М., 1998.
339. Смагулов Е. Участие этнических и религиозных групп в политической жизни Казахстана // Россия и мусульманский мир. 2010, №4. С. 65-74.

340. Стратегические перспективы: ведущие державы, Казахстан и центральноазиатский узел. Под ред. Р. Легволда. Американская академия гуманитарных и точных наук, Интердиалект+, 2004 - <http://www.carnegie.ru/publications/?fa=35876>
341. Султангалиева А.К. Ислам в Казахстане. // Восток, 1994. № 3. С. 72-80.
342. Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. Ташкент. 1960.
343. Сухов А. Кыргызстан: роль «Хизб ут-тахрир» в радикализации ислама // ЦАиК, 2006, №6.
344. Таджикистан: ширма из зеленого знамени (интервью с первым заместителем председателя Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддином Кабири) // Евразия сегодня. №3. М., 2006, с. 66–71.
345. Терлецкий Н.С. Места паломничества и полклонения и доисламские традиции в Центральной Азии // Центральная Азия: традиция в условиях перемен. Отв. ред. Р.Р. Рахимов. Вып. 1. СПб., 2007
346. Толипов Ф. Центральная Азия – это пять «станов». Полемика с казахскими евразийцами // ЦАиК, 2006, №2
347. Туркестанский Г. Кто такие были джадиды? Ташкент, 1926.
348. Тухтаматов Т.Г. Россия и Бухарский эмират в начале XX в. Душанбе, 1977
349. Умаров Ф. Таджикистан: особенности сотрудничества с ведущими международными исламскими организациями // ЦАиК, 2008, №2.
350. Ферганская долина. Этничность. Этнические процессы. Этнические конфликты. Отв. Ред. С.Н. Абашин, В.И. Бушков. М., 2004
351. Халид А. Ислам после коммунизма. Религия и политика в Центральной Азии. М., 2010.
352. Халид А. Туркестан в 1917-1922 годах: борьба за власть на окраине России // Трагедия великой державы. Национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005. с. 189-226
353. Халид А. Туркестан в 1917-1922 годах: борьба за власть на окраине России // Трагедия великой державы. Национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005. с. 189-226
354. Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. Москва, 1965
355. Халфин Н.А. Россия и ханства Средней Азии. Москва, 1974
356. Худоев М. Исмаилизм на постсоветском Памире // Россия и мусульманский мир, 2010, №12, С.87-93.

357. Центральная Азия в составе Российской империи. Отв. ред. С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов, Н.Е. Бекмаханова. М., 2008. [Historia rossica, серия «Окраины Российской империи»]. - См. также: Список рекомендуемой литературы. С.425-432.
358. Центральная Азия: традиция в условиях перемен. Отв. ред. Р.Р. Рахимов, М.Е. Резван. Вып. 1-2. СПб., 2007, 2009
359. Чороев Т.К., Урстапбеков Б.У. Основные этапы распространения ислама и Кыргызстане в VII-XIV вв. // Вопросы истории материальной и духовной культуры Кыргызстана. Фрунзе. 1987.
360. Чотаева Ч. Роль ислама в общественно-политической жизни Кыргызстана // Центральная Азия и Кавказ, 2003, №6
361. Шигабдинов Р.Н. Улама и реформы 1920-х годов в Средней Азии // Мир ислама (Pax islamica), 2009, №1.
362. Шохзода С. Исмаилиты и западная культура // Современная Европа. 2008, №1. С. 156-159.
363. Элебаева А., Омуралиев Н. Межэтнические отношения в Кыргызстане: динамика и тенденции развития // Центральная Азия и Кавказ, 1998, №15
364. Языки и этнография «Крыши мира». Сб. ст. Отв. ред. И.М. Стеблин-Каменский, Д. Карамшоев, С. Ниёзов. СПб., 2005
365. Ярлыкапов А.А. Ногайцы // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 2. 1999.
366. Abashin S. The logic of Islamic practice: a religious conflict in Central Asia // Central Asian Survey. Vol. 25, Is. 3, 2006, Pp. 267 – 286.
367. Erkinov A. Praying For and Against the Tsar: Prayers and Sermons in Russian-Dominated Khiva and Tsarist Turkestan. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2004
368. Akbarzadeh S. Political Islam in Kyrgyzstan and Turkmenistan // Central Asian Survey. Vol. 20, Is. 4. 2001, Pp. 451 – 465.
369. Akbarzadeh S. The Islamic Dilemma in Uzbekistan // Islam and Political Legitimacy. Ed. by Shahram Akbarzadeh & Abdullah Saeed. London: Routledge, 2003. Pp. 88-102.
370. Ali A. Maturidism // A history of muslim philosophy: With short accounts of other disciplines and the modern renaissance in the muslim lands. Ed. by Sharif M.M. Vol. 1, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963.

371. Allworth, Edward A. *Central Asia, 130 years of Russian dominance : a historical overview*. Duke Univ. Press, 1999.
372. Allworth, Edward A. *Evading Reality: The Devices of Abdalrauf Fitrat, Modern Central Asian Reformist*. Leiden: Brill, 2002.
373. Allworth, Edward A. *The Modern Uzbeks from the fourteenth century to the present: a cultural history*. Hoover Press, 1990.
374. Allworth, Edward A. *The personal history of a Bukharan intellectual : the diary of Muhammad-Sharif-i Sadr-i Ziya*. Leiden : Brill, 2004.
375. Amanbayeva A. *The Collision of Islam and Terrorism in Central Asia // Asian Journal of Criminology*. Vol. 4, N2. Pp. 165-186.
376. Habiba Fathi (dir.). *Les islamistes d'Asie centrale, un défi aux États indépendants?* Paris, Institut français d'études sur l'Asie centrale, Maisonneuve & Larose, Cahiers d'Asie centrale, 15/16, 2007.
377. Babadjanov B. *Islam in Uzbekistan: From the Struggle for «Religious Purity» of Political activism // Central Asia: Gathering Storm?* Ed. by B. Rumer. N.Y.: 2002.
378. Babadjanov B. *Islam officiel contre Islam politique en Ouzbékistan aujourd'hui: la Direction des Musulmans et les groupes non-Hanafi // Revue d'études comparatives Est-Ouest*, 2000, N31: 151-164.
379. Ban I. *The chance for civil society in Central Asia or the role of islamic movements in shaping political modernity // Religion As Political Identity*. 2006, Vol. 6, No 2 (see also: *Romanian Journal of Political Science* - <http://www.sar.org.ro/polsci/>)
380. Becker S. *Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924*, 2nd Edition. Routledge, 2004.
381. Biard A. *The religious factor in the reification of “neo-ethnic” identities in Kyrgyzstan // Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity*. Vol. 38, Is. 3. 2010, Pp. 323 – 335.
382. Bliss F. *Social and Economic Change in the Pamirs (Gorno-Badakhshan, Tajikistan)*. Translated from German by Nicola Pacult and Sonia Guss with support of Tim Sharp. Routledge, 2006.
383. Boldzhurova A. *Country Focus: Kyrgyzstan: moving towards Islamic finance // <http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=features&action=view&id=10460>* (01 July, 2007)
384. Brower, Daniel. *Turkestan and the Fate of Russian Empire*. London, 2002.

385. Bukharan Jews in the 20th Century. History, Experience and Narration. Hrsg. von I. Baldauf, M. Gammer, T. Loy. Wiesbaden: Reichert-Verlag 2005.
386. Central Asia (20th Century): Critical Editions and Source Studies. Ed. by Bakhtiyar M. Babajanov, Ashirbek K. Muminov, Anke von Kügelgen. Almaty: Daik-Press, 2007.
387. Collins K. Clan politics and regime transition in Central Asia. Cambridge: Cambridge univ. press, 2006.
388. Crews, Robert D. For Prophet and Tsar. Islam and Empire in Russia and Central Asia. Harvard University Press, 2006. См. также рецензию: The Review by Alexander Morrison in «The Slavonic & East European Review» Vol.86 No.3 (July 2008) pp.553-557.
389. De Cordier B. Islamic faith-based development organizations in former Soviet Muslim environments: the Mountain Societies Development Support Programme in the Rasht valley, Tajikistan // Central Asian Survey. Vol. 27, Is.2. 2008. Pp. 169 – 184.
390. DeWeese D. Baba Kamal and Jandi and the Kubravi Tradition among the Turks of Central Asia // Der Islam, 71, 1994. Pp. 58-94.
391. DeWeese D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. Pennsylvania State University Press, 1994 Series “Hermeneutics: Studies in the History of Religions”. 638 pp.
392. DeWeese D. Khojagani Origins and the Critique of Sufism: The Rehtoric of Communal Uniqueness in the Manaqib of Khoja 'Ali 'Azizan Ramitani // Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries of Controversies and Polemics. Ed. by Frederick De Jong and Bernd Radtke. Leiden: E.J. Brill, 1999. Pp. 492-519.
393. DeWeese D. Spiritual Practice and Corporate Identity in Medieval Sufi Communities of Iran, Central Asia, and India: The Khalvatī/Ishqī/Shattārī Continuum // Religion and Identity in South Asia and Beyond: Essays in Honor of Patrick Olivelle. Ed. by Steven Lindquist (New York: Anthem Press, 2010. Pp. 251-300.
394. DeWeese D. Succession Protocols and the Early Khwajagani Schism in the Maslak al-‘ārifīn // Journal of Islamic Studies (Oxford), 22/1, 2011. Pp. 1-35.
395. Dudoignon S.A. From revival to mutation: the religious personnel of Islam in Tajikistan, from de-Stalinization to independence (1955-91) // Central Asian Survey. Vol. 30, Is. 1. 2011, Pp. 53 – 80.
396. Duncan A. A doctor’s life in the Wakhan Corridor, 2002-2008 // Asian Affairs, Vol. 40, Is. 2, 2009, Pp. 252 – 267.

397. Emadi H. The end of Taqiyya: reaffirming the religious identity of Ismailis in Shughnan, Badakhshan - political implications for Afghanistan // *Middle Eastern Studies*. Vol. 24, Is. 3. 1998, Pp. 103 – 120.
398. Epkenhans T. Defining normative Islam: some remarks on contemporary Islamic thought in Tajikistan - Hoji Akbar Turajonzoda's Sharia and society // *Central Asian Survey*. Vol. 30, Is. 1. 2011. Pp. 81 – 96.
399. Ethnic challenges beyond borders: Chinese and Russian perspectives of the Central Asian conundrum. Ed. by Yongjin Zhang and Rouben Azizian. New York: St. Martin's Press in association with St. Antony's College, Oxford, 1998.
400. *Everyday Life in Central Asia*. Ed. by R. Zanca & J. Sahadeo. Bloomington: Indiana University Press 2007.
401. Finke, Peter. On A. Ilkhamov's "Archeology of Uzbek identity" // *Anthropology and Archeology of Eurasia*. 44/4. Pp. 75-79.
402. Finke, Peter. Wandel sozialer Strukturen im ländlichen Mittelasien // *Zentralasien und Islam/Central Asia and Islam*. Andrea Strasser, Siegfried Haas, Gerhard Mangott & Valeria Heuberger (eds.). Hamburg, Deutsches Orient-Institut: 137-149.
403. Finke, Peter. Competing Ideologies of Statehood and Governance in Central Asia: Turkic Dynasties in Transoxania and their Legacy in Contemporary Politics // *States of Mind: Power, Place and the Subject in Inner Asia*. Ed. by David Sneath. Bellingham: Western University Press: 109-128.
404. Fumagalli M. Framing ethnic minority mobilisation in Central Asia : the cases of Uzbeks in Kyrgyzstan and Tajikistan // *Europe-Asia Studies*, Vol. 59, no. 4, 2007: 567-590
405. Fumagalli M. Informal ethnopolitics and local authority figures in Osh, Kyrgyzstan // *Governance in ethnically mixed cities*. Ed. by S. Stroeschein. London: Routledge, 2007. Pp. 39-61.
406. Fumagalli M. Tajikistan and the EU : from post-conflict reconstruction to critical engagement // *Engaging Central Asia : the European Union's new strategy in the heart of Eurasia*. Ed. by N. J. Melvin. Brussels: CEPS, 2008. Pp. 105-121.
407. Fumagalli M. The Andijan events : state violence, popular resistance and the rhetoric of terrorism in Uzbekistan // *ISIM Review*, no. 18, 2006. Pp. 28-29.
408. Gardaz M. In Search of Islam in Kyrgyzstan // *Religion*. Vol. 29, Is. 3, July 1999, Pages 275 – 286.

409. Hann Ch., Pelkmans M. Realigning Religion and Power in Central Asia: Islam, Nation-State and (Post)Socialism // *Europe-Asia Studies*. Vol. 61, Is. 9. 2009, Pp. 1517 – 1541.
410. Heyat F. Re-Islamisation in Kyrgyzstan: gender, new poverty and the moral dimension // *Central Asian Survey*. Vol. 23, Is. 3&4. 2004, Pp. 275 – 287.
411. Humphrey C., Sneath D.A. *The End of Nomadism?: Society, State, and the Environment in Inner Asia*. Duke University Press, 1999.
412. Hunter S.T. *Central Asia since independence*. Foreword by Marie Bennigsen Broxup. Westport, Conn.: Praeger, 1996.
413. Ilioliev A. Popular culture and religious metaphor: saints and shrines in Wakhan region of Tajikistan // *Central Asian Survey*. Vol. 27, Is. 1. 2008, Pp. 59 – 73.
414. Jessa P. Aq jol soul healers: religious pluralism and a contemporary Muslim movement in Kazakhstan // *Central Asian Survey*. Vol. 25, Is. 3. 2006, Pp. 359 – 371.
415. Karagiannis E. Political Islam in the former Soviet Union: Uzbekistan and Azerbaijan compared // *Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways toward terrorism and genocide*. Vol. 3, Is.1. 2010, Pp. 46 – 61.
416. Karagiannis E. Political Islam in Uzbekistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami // *Europe-Asia Studies*. Vol. 58, Is. 2. 2006, Pp. 261 – 280.
417. Karagiannis E. The challenge of radical Islam in Tajikistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami // *Central Asian Survey*. Vol. 34, Is. 1. 2006. Pp. 1 – 20.
418. Karagiannis E. The Rise of Political Islam in Kazakhstan: Hizb Ut-Tahrir Al Islami // *Nationalism and Ethnic Politics*. Vol. 13, Is. 2. 2007, Pp. 297 – 322.
419. Kautz R. *Politik und Handel zwischen Ming und Timuriden. China, Iran und Zentralasien im Spätmittelalter*. Wiesbaden: Reichert-Verlag 2005.
420. Kendzior S. Redefining Religion: Uzbek Atheist Propaganda in Gorbachev-Era Uzbekistan // *Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity*. Vol. 34, Is. 5, 2006, Pp. 533 – 548.
421. Khalid A. Islam in contemporary Central Asia // *Islam in World Cultures: Comparative Perspectives*. Ed. by R. Michael Feener. Published by ABC-CLIO, 2004.
422. Khalid A. *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*. Berkeley: University of California Press, 1998.
423. Kirmse S.B. In the marketplace for styles and identities: globalization and youth culture in southern Kyrgyzstan // *Central Asian Survey*. Vol. 29, Is. 4. 2010, Pp. 389 – 403.

424. Krämer A. Blüte, Kontrolle, Instrumentalisierung. Der Islam in Zentralasien // Wegweiser zur Geschichte Usbekistan. Bernhard Chiari, Magnus Pahl (Hrsg.). Paderborn, 2009, S. 136-157.
425. Krämer A. Geistliche Autorität und islamische Gesellschaft im Wandel. Studien über Frauenälteste (otin und xalfa) im unabhängigen Usbekistan. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2002.
426. Laumulin M., Tolipov F. Uzbekistan and Kazakhstan: a Race for Leadership? // Security Index: A Russian Journal on International Security. Vol. 16, Is. 2, April 2010. Pp. 43 – 60.
427. MacFadyen D. Russian Culture in Uzbekistan: One Language in the Middle of Nowhere. Routledge, 2006. - <http://books.google.ru>
428. Marshall A. The Russian General Staff and Asia, 1860-1917. Routledge, 2006
429. McChesney R.D. Central Asia: foundations of change. Princeton, N.J. : Darwin Press, 1996.
430. Megoran N. Author-Critic forum: 'Radical Islam in Central Asia' // Central Asian Survey. Vol. 26, Is.1. 2007, Pp. 141 – 154.
431. Melvin N.J. The External policy of Independent Uzbekistan // Uzbekistan: Transition to Authoritarianism on the Silk road (Chapter 4). Taylor&Francis, 2005. Pp. 89-118.
432. Menon R. New Great Game in Central Asia // Survival, vol. 45, N 2, Summer 2003, pp. 187-204
433. Millward, James. The Qing Trade with the Kazakhs in Yili and Tarbagatai, 1759-1852. // Central and Inner Asian Studies. Vol 7, 1992.
434. Morrison, Alexander. Russian Rule in Samarkand 1868-1910: A Comparison with British India. Oxford, 2008.
435. Morrison, Alexander. Sufism, Panislamism and Information Panic. Nil Sergeevich Lykoshin and the aftermath of the Andijan Uprising // forthcoming – see: <http://liverpool.academia.edu/AlexanderMorrison/Papers>
436. Muminov A. Fundamentalist Challenges to Local Islamic Traditions in Soviet and Post-Soviet Central Asia // Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia. Ed. by Uyama Tomohiko. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007. Pp. 249-262.
437. Muminov A. Islam in vor-sowjetischer Zeit // Zentralasien. Geschichte, Politik, Wirtschaft. Hrsg. Von Marie-Carin von Gumpfenberg, Udo Steinbach. Ein Lexikon, München: Verlag C.H. Beck, 2004. S. 119-124.

438. Muminov A. Islamic Education in Soviet and post-Soviet Uzbekistan // M. Kemper, R. Motika, S. Reichmuth, eds., *Islamic Education in the Soviet Union and its Successor States*, London: Routledge, 2009. Pp. 223-279. (with U. Gafurov and R. Shigabdinov).
439. Muminov, A. Chami-damulla et son rôle dans la constitution d'un "Islam soviétiques" // *Islam et politique en ex-URSS (Russie d'Europe et Asie centrale)*, Sous la direction de Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse. Paris: l'Harmattan, 2005. P. 241-261.
440. *Muslims in Central Asia: Expressions of Identity and Change*. Ed. by Jo-Ann Gross. Duke University Press, 1992.
441. Naumkin, Vitaly V. *Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2005.
442. *Oil, Transition and Security in Central Asia*. Ed. By Sally N. Cummings. London, 2003.
443. Olcott, M.B. *Taking Stock in Central Asia* // *Journal of International Affairs*, Spring 2003, vol. 56, no. 2., pp.3-17
444. Olcott, M.B. *The Kazakhs*. 2nd ed. Stanford: Hoover University Press, 1995.
445. Omelicheva M.Y. *Convergence of Counterterrorism Policies: A Case Study of Kyrgyzstan and Central Asia* // *Studies in Conflict & Terrorism*. Vol. 32, Is. 10. 2009, Pp. 893 – 908.
446. Pétric B.-M. *Uzbekistan Is Not a Society Based on the Ethnic Principle, But It Can Become That* // *Anthropology & Archeology of Eurasia*, Vol. 44, N4. Spring 2006. Pp. 64–69.
447. Peyrouse S. *Des chrétiens entre atheisme et islam: regards sur la question religieuse en Asie centrale soviétique et post soviétique*. Paris, Maisonneuve et Larose, 2003.
448. Peyrouse S. *The “Imperial Minority”: An Interpretative Framework of the Russians in Kazakhstan in the 1990s* // *Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity*. Vol. 36, Is. 1. 2008, Pp. 105 – 123.
449. Peyrouse S. *The Rise of Political Islam in Soviet Central Asia* // *Current Trends in Islamist Ideology* vol. 5, 2007 - <http://www.currenttrends.org/research/detail/the-rise-of-political-islam-in-soviet-central-asia>.
450. *Power and Change in Central Asia*. Ed. By Sally N. Cummings. London, 2002.
451. Rasanayagam J. *Islam in Post-Soviet Uzbekistan: The Morality of Experience*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

452. Rashid, Ahmed. *Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia*. Berkeley, California: University of California Press, 2007.
453. *Rethinking Central Asia: non-Eurocentric studies in history, social structure and identity*. Ed. by Korkut A. Ertürk. Ithaca Press, 1999.
454. Ro'I Y., Wainer A. Muslim identity and Islamic practice in post-Soviet Central Asia // *Central Asian Survey*. Vol. 28, Is. 3. 2009, Pages 303 – 322.
455. Rorlich A.-A. Islam, Identity and Politics: Kazakhstan, 1990-2000 // *Nationalities Papers* Vol. 31, N2, 2003. Pp. 157–176.
456. Roy, Olivier. *The New Central Asia: the creation of nations*. NYU Press, 2000.
457. Ruzaliev O. Islam in Uzbekistan: Implications of 9/11 and Policy Recommendations for the United States // *Journal of Muslim Minority Affairs*. Vol. 25, Is. 1. 2005. Pp. 13 – 29.
458. Sahadeo J.F. *Russian Colonial Society in Tashkent. 1865-1923*. Bloomington, 2007
459. Shahzada Nasr-ul-Mulk of Chitral. The Ismailis or Maulais of the Hindu Kush // *Journal of The Royal Central Asian Society*. Vol. 22, Is. 4. 1935, Pp. 641 – 645.
460. Shigabdinov R.N. Islamic Socialism in Turkestan at the Beginning of the 20th Century (Suppoters of Idea and Bolsheviks' Temptation) // *Oriente moderne. Rivista d'informazione e di studi per la diffusione della conoscenza della cultura dell'oriente soprattutto musulmano*. Ed. by B. Pasilov, R. Tottoli. Istituto per l'oriente. Anno XXVI (LXXXVII), 1, 2007.
461. Spechler D.R, Spechler M.C. The foreign policy of Uzbekistan: sources, objectives and outcomes: 1991-2009 // *Central Asian Survey*. Vol. 29, Is. 2. 2010. Pp. 159 – 170.
462. *The nationality question in Soviet Central Asia*. Ed. By Edward A. Allworth. Praeger Publishers, 1973.
463. *The Politics of Transition in Central Asia and the Caucasus. Enduring Legacies and Emerging Challenges*. Ed. by Amanda E. Wooden; Christoph H. Stefes. Routledge, 2009.
464. Trisko J.N. Coping with the Islamist threat: analysing repression in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan // *Central Asian Survey*. Vol. 24, Is. 4. 2005, Pp. 373 – 389.
465. van den Berg G. *Minstrel Poetry from the Pamir Mountains. A Study on the Songs and Poems of the Ismailis of Tajik Badakhshan*. Wiesbaden: Reichert-Verlag 2004.

466. Whitlock, Monica. Land Beyond the River: The Untold Story of Central Asia. New York: St Martin's, 2003.
467. Zanca R. 'Explaining' Islam in Central Asia: an anthropological approach for Uzbekistan // Journal of Muslim Minority Affairs. Vol. 24, Is. 1. 2004. Pp. 99 – 107.
468. Zardykhan Z. Russians in Kazakhstan and demographic change: imperial legacy and the Kazakh way of nation building // Asian Ethnicity. Vol. 5, Is. 1. 2004, Pp. 61 – 79.

Д. Кавказ

469. Абдулагатов З. Ваххабизм и джадидизм в дагестанском исламском сознании: параллели и противоречия // ЦАиК, 2006, №6.
470. Авксентьев А.В. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь, 1973
471. Акаев В. Конфликты между традиционным и нетрадиционным направлениями в исламе: причины, динамика и пути преодоления (на материалах Северного Кавказа) // ЦАиК, 2008, №2.
472. Акаев В. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. Москва, 1999.
473. Аккиева С.И. Ислам в Кабардино-Балкарской Республике. М.: Логос, 2009.
474. Албогачиева М.С., Бабич И.Л. Правовая культура ингушей: история и современность // История государства и права, 2009, №20, С.34-38.
475. Аликберов А.К. Северный Кавказ // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 3. 2001.
476. Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака'ик» (XI-XII вв.) М.: Вост. лит., 2003.
477. Алмазов И. Эхо первой русской революции в Ингушетии и Чечне // Трагедия великой державы. Национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005. с. 104-112
478. Аннинский А.И. История армянской церкви. (До XIX в.). Кишинев : тип. М.Я. Спивака, 1900.
479. Анчабадзе Ю.Д., Волкова Н.Г. Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX веке. М., 1990.
480. Арапов Д.Ю. А.П. Ермолов и мусульманский мир Кавказа // Вестник Московского университета. Серия 8, История. 2000. № 6.

481. Арутюнов С.А., Смирнова Я.С., Сергеева Г.А. Этнокультурная ситуация в Карачаево-Черкесской автономной области. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №5. М., 1990 - <http://www.iea.ras.ru/engine/documents/document747.pdf>.
482. Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века. Пособие для изучающих историю родного края. М., 2001.
483. Бабич И.Л. Духовные ценности и проблемы формирования новой идеологии у народов Северного Кавказа. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №208. М., 2008.
484. Бабич И.Л. Исламское возрождение в Кабардино-Балкарии: перспективы и последствия. М., 2003
485. Бабич И.Л. Основы взаимоотношений российского государства и гражданского общества в области межрелигиозного диалога на современном Северном Кавказе // Кавказ и глобализация. 2010, №1-2.
486. Бабич И.Л. Эволюция правовой культуры адыгов (1860-1990- е г.) М., 1999.
487. Бадерхан Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии и Иордании (вторая половина XIX - первая половина XX века). М., 2001
488. Балджи Б.(научный сотрудник Французского института анатолийских исследований (г. Стамбул).). Судьбы шиизма в постсоветском Азербайджане // Этнографическое обозрение, 2006, №2. С.75-87.
489. Бараташвили М. Правовое положение месхов-репатриантов в Грузии. Тбилиси, 1998.
490. Баратов С. История Грузии. Спб: типография Ф.С. Сущинского, 1865.
491. Безугольный А.Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия. 1917-1919. М., 2011
492. Бережной С. Кабардино-Балкарская республика как пример эволюции исламского фундаментализма на Северном Кавказе // ЦАиК, 2006, №2.
493. Берже А. Чечня и чеченцы. Грозный, 1991.
494. Биджиев Х.Х. Тюрки Северного Кавказа. (Болгары, хазары, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногойцы: вопросы истории и культуры). Черкесск, 1993.
495. Бобровников В.О. «Исламское возрождение» в Дагестане: 20 лет спустя // ЦАиК, 2007, №2.
496. Бобровников В.О. Дагестан // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып.1. 1998.

497. Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие. Очерки по истории и этнографии права Нагорного Дагестана. М., 2002
498. Бобровников В.О., Ярлыкапов А.А. «Ваххабиты» Северного Кавказа // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 2. 1999.
499. Казенин К. «Тихие» конфликты на Северном Кавказе: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. М.: REGNUM, 2009
500. Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2001
501. Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. М., 1998
502. Гасанов Р.М. Ислам в общественно-политической жизни современного Азербайджана // Социологические исследования, 2003, №3, С. 96-101.
503. Дагестан и мусульманский Восток. Сборник статей. Сост. и ред. А. К. Аликберов, В. О. Бобровников, М.: «Марджани», 2010.
504. Дагестан. Этнополитический портрет. Тт. 1-4. М., 1993-1995.
505. Дадиани Л.Я., Шумихин А.Ю. "Ливанизация" как модель этно-социальной конфликтности и положение в зоне Кавказа: сопоставительный анализ. РНФ, доклад № 17. М., 1994.
506. Дегоев В. Присоединение Грузии к России и обострение международной обстановки в Закавказье. 1801-1804 // Россия XXI. 2004 N 1
507. Диаспоры. 2001, №1. Тема: Кавказцы в рассеянии.
508. Димаева Ф.В. Ислам в современной Чеченской республике. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №159. М., 2002.
509. Донного, Хаджи Мурад. Повстанческое движение в Дагестане и Чечне в 20-х годах XX века // Трагедия великой державы. Национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005. с. 270-281
510. Дундуа С. Религиозные факторы в политической жизни Грузии (на фоне выборов 2008 г.) // ЦАиК, 2010, №1.
511. Елисеев С.М., Маркарян А.Г. Взаимоотношения бизнеса и власти в Армении (в оценках экспертов) // Социологические исследования, 2009, №6. С. 85-90.
512. Зелкина А. Ислам в Чечне до российского завоевания. // <http://www.chechen.org/islam-biblio/302-islam-v-chechne-do-rossijskogo-zavoevanija.-anna.html>
513. Из истории ислама в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1992.

514. Ислам в современных республиках Северного Кавказа. Ред. И.П. Добаев. Ростов-на-Дону, 2002.
515. Ислам и исламская культура в Дагестане. Сбор. ст. Отв. ред. А.Р. Шихсаидов. М., 2001
516. Ислам и политика на Северном Кавказе. Под ред. В.В. Черноуса. Ростов-на-Дону, 2001
517. Ислам и политика на Северном Кавказе. Под ред. В.В. Черноуса. Ростов-на-Дону, 2001.
518. Исмаил-заде Д.И. И. И. Воронцов-Дашков. Кавказский наместник. М., 2005
519. История Азербайджана. В 3-х т. Под ред. И.А. Гусейнова. Баку, 1958.
520. История Армении. Сост. В.А. Абаза. Ереван, 1990
521. История армянского народа. Под ред. Б.Н. Аракеляна и А.Р. Иоаннисяна. Ереван, 1951
522. История Грузии. Т.1-3. Гл. ред. Н.А. Бердзенишвили. Тбилиси, 1962-1973.
523. История грузинской иерархии с присовокуплением обращения в христианство Осетии и других горских народов по 1 января 1825 г. М.: Синодальная типография, 1826.
524. История Дагестана. В 4-х т. Под ред. Г.Д. Даниялова. М., 1967
525. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917). Отв. ред. Б.Б. Пиотровский. М., 1988.
526. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Отв. ред. А.Л. Нарочницкий. М., 1988.
527. История Чечни с древнейших времен до наших дней : в 2 т. Под ред. Ш.Б.Ахмадова. Правительство ЧР, Акад. наук ЧР. Грозный, 2006
528. Калмыков И.Х. Черкесы. Черкесск, 1978.
529. Кандур М.И. Мюридизм: история кавказских войн, 1819-1859. Нальчик, 1996.
530. Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор. Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев Дагестана. Спб., 2007.
531. Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа. Спб., 1996.
532. Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. Спб.: Петербургское Востоковедение, 2001.
533. Кисриев Э.Ф. Ислам и власть в Дагестане. М., 2004
534. Краг Х., Хансен Л.Ф. Северный Кавказ: народы на перепутье. Спб, 1996.

535. Культура Чечни: история и современные проблемы. Отв ред. Х.В. Туркаев. М., 2006.
536. Курбанов Р. Глобализация сознания мусульман Кавказа: призыв и джихад // ЦАиК, 2006, №6.
537. Лайпанов Б. Ислам в истории и самосознании карачаевского народа // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. Под ред. М.В. Иордан, Р.Г. Кузеева, С.М. Червонной. М., 2001. С. 170-199.
538. Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Одесса, 1882.
539. Магомедов Р.М. История Дагестана. Махачкала, 1991.
540. Макаров Д.В. Официальный и неофициальный Ислам в Дагестане. М., 2000
541. Максудов С. Чеченцы и русские: победы, поражения, потери. Москва: ИГПИ (Международный институт гуманитарно-политических исследований), 2010.
542. Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001
543. Малашенко А.В. Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности. М., 2009.
544. Матвеев В.А. Исторический опыт противостояния сепаратизму на Северном Кавказе и современность. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №147. М., 2002.
545. Мацаберидзе М. Грузия и геополитика православия // ЦАиК, 2006, №6.
546. Месхидзе Дж.И. Кунта-хаджи. Чечено-Ингушетия // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып.1. 1998.
547. Мисроков З.Х. Адат и шариат в Российской правовой системе: Исторические судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. М., 2001.
548. Мисроков З.Х. Адатское и мусульманское право народов Северного Кавказа в российских правовых системах, XIX - XX вв. : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.ю.н. М., 2003.
549. Михайлов В.В. Особенности политической и национальной ситуации в Закавказье после октября 1917 года и позиция мусульманских фракций закавказских правительств (предыстория создания первой независимой Азербайджанской Республики) // Клио, 2009, №3. С. 59-66.
550. Муханов В.М. Покоритель Кавказа князь А. И. Барятинский. М., 2007

551. Наврузов А. «Зияющие высоты»: исламские вузы постсоветского Дагестана и международные образовательные сети // ЦАиК, 2007, №1.
552. Нефляшева Н. От традиции к модернизации ислама в Адыгее // Россия и мусульманский мир, 2010. №2. С. 38-45.
553. Новрузова Г. Азербайджанцы в Российской Федерации // Россия и мусульманский мир. 2010, №6. С. 64-68.
554. Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V – начала XX в. Т.1: До присоединения к России. Т.2: В царской и ранней советской России / Сост. и отв. ред. В.О. Бобровников. М.: Марджани, 2009.
555. Осмаев А. Религиозный фактор в жизни Чеченской республики // Россия и мусульманский мир. 2010, №1. С. 38-41.
556. Потто В.А. Кавказская война. В 5-и т. [от Петра I до 1831, подробно Русско-персидские войны и Русско-турецкая 1828-29]. Ставрополь, 1994.
557. Пчелинцева Н.Д., Самарина Л.В. Современная этнополитическая и этнокультурная ситуация в Республике Адыгея. Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». ИЭА РАН. №47. М., 1992.
558. Расы и народы. Ежегодник. М., 2005, №31 (два раздела Ислам на Кавказе и Христианство на Кавказе).
559. Расы и народы. Ежегодник. М., 2001, № 26 (о Кавказе).
560. Россия и Чечня. 200-летняя война. Сост. А. Блинский. Сборник документов и исследоват. Статей. СПб., 2000 – собраны документы и публикации начиная с XIX в. (времен А.П. Ермолова и заканчивая 1999 г.).
561. Россия и Чечня. Поиски выхода. Сост. Я.А. Гордин [Дискуссии в журнале "Звезда 2002-2003"]. СПб., 2003 – сборник статей, в котором ведется дискуссия по поводу взглядов известного общественного деятеля Чечни 1990-х гг. Хож-Ахмеда Нухаева.
562. Роцин М. Возрождение суфизма в Дагестане // Отечественные записки, 2003, №5
563. Сабитов Д. Между Казахстаном и Грузией // Континент, - <http://www.continent.kz/2007/14/7.htm> [о турках-месхетинцах].
564. Северный Кавказ в составе Российской империи. Отв. Ред. В.О. Бобровников, И.Л. Бабич. М., 2007. [Historia rossica, серия «Окраины Российской империи»]. – См. также: Рекомендуемые источники и литература (по главам). С.413-434.

565. Смирнова Я.С. Карачаево-Черкесия: этнополитическая и этнокультурная ситуация // Исследования по прикладной и неотложной этнологии, № 48. М., 1993
566. Сулаев И.Х. Государство и мусульманское духовенство в Дагестане 1920 – 1930-х годов: из истории отношений // Отечественная история, 2007, № 6. С. 144-155.
567. Уарзиати В.С. Ислам в культуре Осетии // Эхо Кавказа, 1993, № 3. С. 18-19.
568. Хизриева Г. Суфизм в России: вирдовые братства Кадирийя на Кавказе // Россия и мусульманский мир, 2010, №9. С. 34-41.
569. Чедия Б. Роль грузинской православной церкви в современных политических процессах Грузии // ЦайК, 2009, №4-5.
570. Шагинян А.К. Закавказья в составе Арабского халифата. СПбГУ, 1998.
571. Шишов А. Полководцы кавказских войн. М., 2003.
572. Эйдельман Н.Я. Быть может за хребтом Кавказа... М., 1990
573. Юнусов А.С. Ислам в Азербайджане. Баку: Заман, 2004.
574. Balci B. Between Sunnism and Shiism: Islam in post-Soviet Azerbaijan // Central Asian Survey. Vol. 23, Is. 2. 2004, Pages 205 – 217.
575. Balci B. Is there a place for Islam in Mikhael Saakashvili's Christian Georgia? // http://www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=177 - <http://www.caucaz.com/> - a Tbilisi-based weekly online magazine
576. Balci B., Motika R. Islam in post-Soviet Georgia // Central Asian Survey. Vol. 26, Is. 3. 2007. Pp. 335 – 353.
577. Basnoukaev M. Reconstruction économique et "normalisation" en Tchétchénie // Aude Merlin, Silvia Serrano (Eds.). Ordres et désordres au Caucase [Orders and Disorders in the Caucasus]. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2010.
578. Bedford S. Islamic Activism in Azerbaijan: Repression and Mobilization in a Post-Soviet Context. Stockholm University, 2009. - <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-8429>
579. Breyfogle, Nicholas. Heretics and Colonizers: Forging Russia's Empire in the South Caucasus. Cornell University Press, 2005.
580. Caucasia Between the Ottoman Empire and Iran. Raoul Motika (Hrsg.); Michael Ursinus (Hrsg.). Wiesbaden: Reichert-Verlag 2000.
581. Comneno M.A.L. Le Caucase et l'Islam (VIIIe-XVIIIe siècle) // Caucasia. The Journal of Caucasion Studies. Volume 1. Tbilisi, 1998. Pp. 109-116.

582. Cornell S.E. The Politicization of Islam in Azerbaijan // <http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/0610Azer.pdf> - The Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies (Washington and Stockholm)
583. Ethno-Nationalism, Islam and the State in the Caucasus: Post-Soviet Disorder. Ed. By M. Gammer. Routledge, 2008.
584. Gammer M. The Lone Wolf and the Bear. Three Centuries of Chechen Defiance of Russian Rule. London, 2006.
585. Gammer M. Muslim resistance to the Tsar: Shamil and the conquest of Chechnia and Daghestan. London, 1994. – перевод на русский в 1998 г.
586. Giuliano E. Islamic Identity and Political Mobilization in Russia: Chechnya and Dagestan Compared // Nationalism and Ethnic Politics. Vol. 11, Is. 2, 2005, Pp. 195 – 220.
587. Grant B. Cosmopolitan Baku // Ethnos: Journal of Anthropology. Vol. 75, Is. 2, 2010, Pp. 123 - 147
588. Halbach Uwe. Von Mansur zu Dudajew? Widerstandstraditionen der nordkaukasischen Bergvölker // Krisenherd Kaukasus (Nationen und Nationalitäten in Osteuropa. Band 2. Hrsg.: Uwe Halbach, Andreas Kappeler). Baden-Baden, 1995. S. 196-215.
589. Islam and Sufism in Daghestan. Ed. By M. Gammer. Helsinki: Finnish Academy of Sciences and Letters, 2009.
590. Islamic and Ethnic Identities in Azerbaijan: Emerging Trends and Tensions. A Discussion Paper by Hema Kotecha, OSCE, 2006 - <http://www.osce.org/baku/23809>
591. Kemper M. Herrschaft, Recht und Islam in Daghestan. Von den Khanaten und Gemeindebünden zum ġihād-Staat // Caucasian Studies vol. 7. Wiesbaden: Reichert-Verlag 2005.
592. Kemper M. The NorthCaucasian Khalidiyya and ‚Muridism‘: Historiographical Problems // Journal for the History of Sufism vol. 5 (2006), 111-126.
593. Kemper, M. ‚Adat against Shari‘a: Russian Approaches towards Daghestani ‚Customary Law‘ in the 19th Century // Ab Imperio: Theory and History of Nationalism and Empire in the Post-Soviet Space (Kazan), 3/2005. Pp. 147-174.
594. Lang, David Marshall. A Modern History of Georgia. London, 1962.
595. Lang, David Marshall. Armenia: Cradle of Civilization. London, 1970
596. Lang, David Marshall. The Armenians: A People in Exile. London, 1981
597. Lemerrier-Quellejay Ch. Islam and identity in Azerbaijan // Central Asian Survey. Vol. 3, Is.2. 1984, Pp. 29 – 55.

598. Makarov D., Mukhametshin R. Official and Unofficial Islam // Islam in Post-Soviet Russia. Public and Private Faces. Ed. By Hilary Pilkington and Galina Yemelianova. London, Routledge, 2003. Pp. 117-165.
599. Merlin A., Serrano S. (Eds.). Ordres et désordres au Caucase [Orders and Disorders in the Caucasus]. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2010.
600. Osteuropa №56 (2006, 7). Schwerpunkt Nordkaukasus Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (Manfred Sapper). - <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=43&count=1&recno=1&ausgabe=2949>.
601. Pfluger-Schindlbeck I. Verwandtschaft, Religion und Geschlecht im Aserbaidzhan. Wiesbaden: Reichert-Verlag 2005
602. Portraits of Hope. Armenians in the Contemporary World. Ed. by Huberta von Voss. New York and Oxford: Berghahn Books, 2007.
603. Reisner, Oliver. Die Schule der georgischen Nation. Eine sozialhistorische Untersuchung der nationalen Bewegung in Georgien am Beispiel der "Gesellschaft zur Verbreitung der Lese- und Schreibkunde unter den Georgiern" (1850 bis 1917). Wiesbaden: Reichert-Verlag 2004.
604. Rußland und der zweite Tschetschenienkrieg: Fakten, Hintergründe, Interpretationen / Forschungsschwerpunkt Konflikt- und Kooperationsstrukturen in Osteuropa an der Universität Mannheim. Manfred Sapper (Hg.). Mannheim, 1999.
605. Sattarov R. Islam, State, and Society in Independent Azerbaijan. Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2009.
606. Sumbadze N. The Problem of Muslim population of Southern Georgia: prospects of deportation and the local resistance // <http://www.policy.hu/sumbadze/Nana--Meskhetians5.html> - International Policy Fellowships, Central European University in Budapest
607. Swerdlow S. Reflections on Transnational Minorities and Human Rights: Meskhetians and Hemshins in Georgia and Krasnodar - <http://history.kubsu.ru/pdf/n5-5.pdf> - на сайте Кубанского государственного университета
608. Swirszcz J. The Role of Islam in Chechen National Identity // Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. Vol. 37, Is. 1. 2009, Pp. 59 – 88.
609. Ter-Abrahamian, Hrant. Islamism in the South Caucasus. // Iran & The Caucasus; 2007, Vol. 11 Issue 1. Pp. 127-139.
610. The Armenians: Past and Present in the Making of National Identity. Ed. By E. Herzig, M. Kurkchiyan. Routledge, 2005.

611. Tohidi N. The intersection of gender, ethnicity and Islam in Soviet and post-Soviet Azerbaijan // Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. Vol. 25, Is. 1. 1997, Pp. 147 - 167.
612. Tokluoglu C. Definitions of national identity, nationalism and ethnicity in post-Soviet Azerbaijan in the 1990s // Ethnic and Racial Studies. Vol. 28, Is. 4. 2005, Pages 722 – 758
613. Valiyev A. Azerbaijan: Islam in a post-sovie republic // CAEI Working Paper N13, 2005 - <http://www.caei.com.ar/es/programas/cei/A03.pdf> - Centro Argentino de Estudios Internacionales
614. Werth, Paul. Georgian Autocephaly and the Ethnic Fragmentation of Orthodoxy // Acta Slavica Iaponica. Vol. 23, 2006. Pp. 74-100.
615. Werth, Paul. The Russian Empire and the Armenian Catholicos at Home and Abroad // Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia and Its Neighboring Worlds. Ed. by Osamu Ieda. Sapporo: Slavic Research Center, 2006. Pp. 203-235.
616. Wilhelmsen J. Islamism in Azerbaijan: How Potent? // Studies in Conflict & Terrorism. Vol. 32, Is. 8. 2009, Pp. 726 – 742.
617. Yemelianova G.M. Kinship, ethnicity and religion in post-Communist societies: Russia's autonomous republic of Kabardino-Balkariya // Ethnicities. March 2005, N5. Pp. 51-82.

Е. Поволжье. Урал. Сибирь.

618. Амирханов Р.У. Татарская демократическая печать. (1905-1907). М., 1988.
619. Валеев Ф.Т., Томилов Н.А. Татары Западной Сибири: история и культура. Новосибирск, 1996.
620. Валеев. Ф.Т. Сибирские татары: культура и быт. Казань, 1992.
621. Гарипов Н. Ислам у татар Поволжья в XI – XIX вв. Казань, 1999.
622. Из истории нижегородских мусульманских общин в XIX - 30-х годах XX века. Нижний Новгород, 1997.
623. Ислаев Ф.Г. Ислам и православие в Поволжье: от конфронтации к терпимости. XVIII в. Казань, 2001
624. Ислам в истории и культуре Тюменского края (в документах). Авт.-сост. И.Б.Гарифуллин. Тюмень, 2004
625. Ислам в Поволжье и на Урале. Уфа, 1989.

626. Ислам на краю света: история ислама в Западной Сибири. Под ред. Яркова А.П. Тюмень, 2007
627. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х гг. XIX в. Под ред. Х.Ф. Усманова. Уфа, 1996
628. История Башкортостана. Под ред. И.Г. Акманова. Уфа, 1991.
629. История Татарской АССР. Под ред. М.К. Мухарьямова. Казань, 1973.
630. История Чувашской АССР. В 2-х т. Под ред. В.Д. Дмитриева, В.А. Прохоровой. Чебоксары, 1983
631. Исхаков Д.М. От нации мусульманской к нации татарской //Татарстан, 1995, №9-10. С. 77-83.
632. Исхаков Д.М. Татары. Набережные Челны, 1993.
633. Исхаков Д.М. Феномен татарского джадидизма: введение к социокультурному осмыслению. Казань, 1997.
634. Исхакова С.М., Валеев Ф. Т.-А. Сибирские татары: этнокультурные и политические проблемы возрождения // Исследования по прикладной и неотложной этнологии, № 92. М., 1996.
635. Косач Г.Г. Оренбургская область: региональный аспект постсоветского развития российского мусульманского сообщества // Мир ислама/Rah Islamica, 2009, №1.
636. Кузеев Р.Г. Этнополитическая история и современность Башкортостана. Уфа, 1997.
637. Кузеев Р.Г., Мухамедьяров Ш.Ф. О культурных связях Волго-Уральского региона с Северным Кавказом (в связи с историко-этнографическим районированием Кавказа) // Контактные зоны в истории Восточной Европы: перекрестки политических и культурных взаимовлияний. М, 1995. С. 94-101.
638. Кульшарипов М.М. З. Валидов и образование Башкирской автономной советской республики. Уфа, 1992.
639. Миннуллин И.Р. Мусульманское духовенство и власть в Татарстане (1920-1930-е гг.). Казань: Ин-тут истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2006.
640. Мусина Р. Мусульманская идентичность как форма «религиозного национализма» татар в контексте этносоциальных процессов и этнополитической ситуации в Татарстане // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. Под ред. М.В. Иордан, Р.Г. Кузеева, С.М. Червонной. М., 2001. С. 291-304.

641. Мухаметшин Р.М. Татарстан // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 3. 2001.
642. Патеев Р. Мусульманские общины Ростовской области // ЦАиК, 2006, №1.
643. Сагитова Л. Ислам в постсоветском Татарстане // Россия и мусульманский мир, 2010, №2. С. 31-37.
644. Селезнев А.Г., Селезнева И.А., Белич И.В. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. М.: Марджани, 2009.
645. Семенов В.В. Антиэкстремистская деятельность мусульманских религиозных организаций Поволжья // Россия и мусульманский мир, 2010, №9. С. 28-33.
646. Семенов В.В. Этнические мусульмане и межнациональные отношения в Поволжье // Ислам в России: Взгляд из регионов. М.: Аспект Пресс, 2007.
647. Столярова Г.Р. Этнополитическая ситуация в Республике Татарстан // Исследования по прикладной и неотложной этиологии, № 62. М., 1994.
648. Татарская нация: прошлое, настоящее, будущее. Сост. Рафаэль Хакимов. Казань, 1997.
649. Тихов А.К. Исламский фактор в Поволжье в 1860 – 1870-е годы // Отечественная история, 2007, №3
650. Фархшатов М.Н. Уфа // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 4. 2003.
651. Хабутдинов А.Ю. Оренбургское магометанское духовное собрание как основополагающий общенациональный институт в 1788-1917 гг. // Мир ислама/Rah Islamica, 2010, №1.
652. Худяков М.Г. Мусульманская культура в Среднем Поволжье. Казань. 1922.
653. Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане: история, состояние и перспективы развития. М., 1997.
654. Юнусова А.Б. Башкирия // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып.1. 1998.
655. Bilz-Leonhardt M. Islam as a Secular Discourse: the Case of Tatarstan // Religion, State and Society. Vol. 35, Is. 3. 2007, Pp. 231 – 244.
656. Durmuş Arik. Islam among the Chuvashes and its Role in the Change of Chuvash Ethnicity // Journal of Muslim Minority Affairs. Vol. 27, Is. 1. 2007, Pp. 37 – 54.
657. Filatov S. Religion, power and nationhood in Sovereign Bashkortostan // Religion, State and Society. Vol. 25, Is. 3. 1997, Pp. 267 – 280.

658. Gorenburg D. Identity change in Bashkortostan: Tatars into Bashkirs and back // *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 22, Is. 3. 1999, Pp. 554 – 580.
659. Ilishev I.G. Nation-Building and Minority Rights in Post-Soviet Russia: The Case of Bashkortostan // *Democracy and Pluralism in Muslim Eurasia*. Ed. By Yaacov Ro'i. (The Cumming center series, Tel Aviv University) Routledge, 2004. Pp. 307-329.
660. Kemper M. Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien. Der islamische Diskurs unter russischer Herrschaft, Berlin: Klaus Schwarz Verlag 1998. Перевод на русский: Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане (1789-1889). Исламский дискурс под русским господством. Казань, РИУ, 2008.
661. Kuzeyev Rail, Mukhamedyarov Shamil. Ethnogenesis and Ethnocultural Relationship of the Turkic Peoples of the Volga and Urals: Problems and Tasks // *Culture Incarnate: Native Anthropology from Russia*. Ed. by M. M. Balzer. New York, 1995. P. 46-62.
662. Laruelle M. Religious revival, nationalism and the 'invention of tradition': political Tengrism in Central Asia and Tatarstan // *Central Asian Survey*. Vol. 26, Is. 2. 2007, Pp. 203 – 216.
663. Matsuzato K. From Ethno-Bonapartism to Centralized Caciquismo: Characteristics and Origins of the Tatarstan Political Regime, 1900-2000 // *Journal of Communist Studies and Transition Politics*. Vol. 17, Is. 4, 2001, Pp. 43 – 77
664. Matsuzato K. Muslim leaders in Russia's Volga-Urals: Self-Perceptions and Relationship with regional authorities // *Europe-Asia Studies*. Vol. 59, Is. 5, 2007, Pp. 779 – 805/
665. McCann, L. Economic Development in Tatarstan: Global Markets and a Russian Region. Routledge, New York, 2005 - <http://books.google.ru>
666. Spuler B. Die Wolga-Tataren und Baschkircn unter russischer Herrschaft // *Der Islam. Zeitschrift der Geschichte und Kultur des islamischen Orients*. Band 29, Heft 2. Berlin. 1949. S. 142-192.
667. Werth, Paul. At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827-1905. Cornell Univ. Press, 2002.

668. Адиев А., Колосов В., Патеев Р. Возрождение ислама в Крыму и в черноморско-каспийском регионе в целом // Россия и мусульманский мир, 2010, №8. С. 54-58.
669. Аетдинов Э. Этнополитическая мобилизация как реакция крымско-татарского национального движения на внешние вызовы // Россия и мусульманский мир, 2010, №4. С. 57-64.
670. Андреев А.Р. История Крыма. М., 2000.
671. Богомоллов А.В., Данилов С.И., Семиволос И.Н., Яворская Г.М. Исламская идентичность в Украине. Киев: Стилос, 2006.
672. Булатов А. Некоторые аспекты этноконфессиональной жизни Автономной Республики Крым // ЦайК, 2008, №3-4.
673. Вяткин А.Р. Мусульманский Крым к началу XX века: между небытием, пантюркизмом и суверенизацией // Мир ислама (Pax islamica). 2009, №2.
674. Габриелян О.А., Петров В.П. Крым. Депортированные граждане. Возвращение. Обустройство. Социальная адаптация. Симферополь, 1997.
675. Ганкевич В. Джадидистская реформа народного образования крымских татар в конце 19 – начале 20 века // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. М., 2001. С. 378-385.
676. Ганкевич В.Ю. Очерки истории крымскотатарского народного образования. Реформирование этноконфессиональных учебных заведений мусульман в Таврической губернии в XIX – начале XX века. Симферополь, 1998.
677. Герцен А.Г., Махнева-Чернец О.А. Пещерные города Крыма: путеводитель. 3-е изд. Симферополь, 2006.
678. Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Крепость драгоценностей. Крым-ор. Чуфут-Кале. Симферополь, 1993.
679. Губогло М.Н., Червонная С.М. Крымскотатарское национальное движение. Т. 1. История, проблемы, перспективы. Т. 2. Документы, материалы, хроника. М., 1992. Т.3. М., 1996.
680. Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Крымскотатарское национальное движение в 1917 - начале 1918 гг. // История и археология Юго-Западного Крыма. Сборник научных трудов. Симферополь: 1993. С. 202-212.
681. История Крыма с древнейших времен до наших дней (в очерках). Симферополь, 2006.

682. Исхаков С.М. Гаспринский И.-б.// Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып.1. 1998.
683. Кейбулаев Ш.Э. Крым // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 3. 2001.
684. Крымские татары: проблемы репатриации. Отв. ред. А.В. Вяткин, Э.С. Кульпин. М., 1997.
685. Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Ч.1. Симферополь, 1951.
686. Русско-восточное соглашение. Мысли, заметки и пожелания И. Гаспринского Бахчисарай, 1896 (имеется множество современных переизданий).
687. Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII в. СПб., 1887.
688. Сойсал А. Челеби Джихан, герой крымскотатарского народа // Идель (Казань), 1994, № 11-12. С. 68-69.
689. Червонная С.М. Исламский фактор в национальном и правозащитном движении крымских татар (1990-е годы) // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России. М., 2001. С. 304-339.
690. Червонная С.М. Крым-97: Курултай против раскола / Исследования по прикладной и неотложной этнологии, № 113, М.: ИЭА, 1998.
691. Червонная С.М. Крымско-татарское национальное движение (1994–1996) / Исследования по прикладной и неотложной этнологии, № 101, М.: ИЭА, 1997.
692. Якобсон А.Л. Крым в средние века. М., 1973.
693. Allworth, Edward A. The Tatars of Crimea: Return to the Homeland. Duke University Press, 1997.
694. Aydingün I., Aydingün A. Crimean Tatars Return Home: Identity and Cultural Revival // Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 33, Is. 1. 2007, Pp. 113 – 128.
695. Crimean Tatars: Repatriation and Conflict Prevention. The Forced Migration Projects of the Open Society Institute. New York, 1996.
696. Czerwonnaja S. The Islamic Factor in the Crimean Tatar National Movement in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries // Religion, State and Society. Vol. 35, Is. 3. 2007, Pp. 195 – 229.
697. Kirimli H. Emigrations from the Crimea to the Ottoman Empire during the Crimean War // Middle Eastern Studies. Vol. 44, Is. 5. 2008, Pp. 751 – 773.

698. Muratova E. 'He Who Pays the Piper Calls the Tune': Muslim Sponsors of Islamic Revival in Crimea // Religion, State and Society. Vol. 37, Is. 3. 2009, Pp. 263 – 276.
699. Temnenko Z. Islam and Hizb ut-Tahrir's activities in Crimea // Working Paper №41, 2009. Centro Argentino de Estudios Internacionales - <http://www.caei.com.ar/es/programas/cei/41.pdf>
700. Yakubovych M. Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common Backgrounds, Different Images // Religion, State and Society. Vol. 38, Is. 3. 2010, Pp. 291 – 304.

3. Ислам и политика на постсоветском пространстве: Внешние факторы.

701. Аватков В. Роль Турции на постсоветском пространстве // Россия и мусульманский мир, 2010, №11. С. 134-146.
702. Алиев С.М. История Ирана. XX век. М., 2004
703. Арашруни А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. М., 1931.
704. Аршаруни А. Кризис тюркской идеологии // Новый Восток, 1928. № 22. С. 249-253.
705. Афганский конфликт и радикальный ислам в Центральной Азии. Сборник документов и материалов. Сост. И ред. Князев А.А. Бишкек, 2001 - <http://www.knyazev.org>
706. Бабаходжаев М.А. Очерки социально-экономической и политической истории Афганистана. Ташкент, 1975
707. Варбанец П. Станет ли Тюркский союз альтернативой вступлению Турции в ЕС? // ЦАиК, 2009, №1.
708. Варнавский Д. Иран и государства Центральной Азии: генезис, состояние и перспективы сотрудничества // ЦАиК, 2008, №2.
709. Вартанян А.С. ОИК и конфликт в Нагорном Карабахе // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2010, Vol. 251, № 12. С. 96-106.
710. Вельминов П. О возможности создания «Религиозно-политического союза мусульманских народов» на государственном уровне // <http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/30-05-03.htm>
711. Виноградова С.М., Сотниченко А.А. Бархатный сезон 2008 года: создание нового политического имиджа Турции в российских СМИ // Вестник Санкт-

- Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2010, №2. С. 53-64.
712. Губар Г. Афганистан на пути истории. Москва, 1987
713. Данилов В.И. Турция и постсоветская Центральная Азия // Азия и Африка сегодня. 1994, №2. С. 29-33.
714. Джонстон У. Культурная политика Ирана в республиках Центральной Азии и Южного Кавказа после 1991 года // ЦАиК, 2007, №4.
715. Додихудоев Х., Ниятбеков В. Таджикистан – Иран: достижения и перспективы сотрудничества // ЦАиК, 2008, №2.
716. Ж. Habibollah Abolhassan Shirazi. Russian and Iranian national interests and their policies in the Caspian geopolitical region // Oil, Transition and Security in Central Asia. Ed. By Sally N. Cummings. London, 2003. Pp. 234-246.
717. Иванов А., Кирюшина Н., Рудаков А., Устинкин С. Зарубежные неправительственные религиозно-политические организации, действующие на территории России // Россия и мусульманский мир, 2010, №11. С. 37-46.
718. Киреев Н.Г. История Турции. XX век. М., 2007.
719. Князев А.А. The Afghan Issue in the Politics of Eurasian Great Powers: Russia, China, India and Iran // China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 8, No. 1, Spring (2010).
720. Князев А.А. Афганский кризис и безопасность Центральной Азии (XIX — начало XXI в.). Душанбе, 2004.
721. Князев А.А. Геополитика Турции и мозаика американского проекта «Большого Ближнего Востока» // <http://www.fondsk.ru/news/2011/04/03/geopolitika-turcii-i-mozaika-amerikanskogo-proekta-bbv.html>
722. Князев А.А. История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана в источник угроз для Центральной Азии. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2002. - <http://www.knyazev.org>
723. Князев А.А. К истории и современному состоянию производства наркотиков в Афганистане и их распространения в Центральной Азии // <http://www.knyazev.org/books/drugs.pdf>
724. Коргун В.Г. История Афганистана. XX век. М., 2004.
725. Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Внешняя политика Саудовской Аравии. Приоритеты, направления, процесс принятия решения. М., 2003.
726. Косаман, Омер. Постсоветское Закавказье в российско-турецких отношениях // Россия XXI. 2003 N 5

727. Курбаналиев А. Турецко-дагестанские отношения в XXI в. // Россия и мусульманский мир, 2010, №10. С. 118-119.
728. Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. 2 т. Москва, 1964.
729. Мелкумян Е.С. Потенциальные возможности Саудовской Аравии в регионе Персидского залива и за его пределами // Роль ключевых стран Азии в международных отношениях в 1990-е годы. М., 1995.
730. Месамед В. Иран – Узбекистан: трудный диалог // Россия и мусульманский мирю 2010, №7. С. 96-113.
731. Наджафов Г. Н.-о. Иран и государства Южного Кавказа // ЦАиК, 2008, №1.
732. Новичев А.Д. История Турции. Т.1-4, Л., 1963-1978.
733. Овсепян Л. Военно-политические аспекты сотрудничества Турции со странами Центральной Азии: общая динамика развития // ЦАиК, 2010, № 2.
734. Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. Россия и Турция (проблемы формирования границ). М., 1999.
735. Поляков К.И. Арабский Восток и Россия: проблема исламского фундаментализма. М., 2000.
736. Поляков К.И. Исламская составляющая процесса формирования российско-саудовских отношений в 90-е годы XX века // Король-реформатор. Видение российской интеллигенции. М., 2002).
737. Рудов Г. Роль Турции и Ирана в Центральной Азии // Россия и мусульманский мир, 2010, №12. С. 114-118.
738. Санаи М. Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ. (Социально-политические и экономические аспекты). М., 2002.
739. Свистунова И. Анкара-Тегеран: двусторонние отношения и региональные проблемы // Азия и Африка сегодня, 2006, №11, с.37-39
740. Сотниченко А.А. Расцвет и закат пантюркизма в Турции на рубеже XX-XXI вв. // Рахмат-наме. Сборник статей в честь 70-летия Р.Р. Рахимова. СПб., 2008. С. 306-318.
741. Сулейманов А.В.О. Политика Турции и Ирана в Закавказье: сопоставительный анализ // Вестник Российского университете дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2010, №1. С. 53-59.
742. Ат-Турки Маджид бен Абдель Азиз. Саудовско-российские отношения в глобальных региональных процессах (1924-2004 г.г.). М., 2005.
743. Ат-Турки Маджид бен Абдель Азиз. Восстановление саудовско-советских/российских отношений: сближение сторон и его международный

- контекст (взгляд саудовского исследователя). // Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия «Международные отношения», № 4, 2007.
744. Турция между Востоком и Западом. Итоги европеизации на исходе XX века. Москва, 2001.
745. Червонная С. Пантюркизм и панисламизм в российской истории // Отечественные записки, 2003, № 5 (13) - <http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=657>
746. Юлдашева Г. Новые внешнеполитические ориентиры Турции и государства Центральной Азии // // ЦАиК, 2008, №1.
747. Aras B. Turkey's policy in the former Soviet south: Assets and options // Turkish Studies. Vol. 1, Is. 1, 2000. Pp. 36 - 58 .
748. Aydin M. Foucault's Pendulum: Turkey in Central Asia and the Caucasus // Turkish Studies; Summer 2004, Vol. 5, Issue 2, pp. 1-22.
749. Behar Biisra Ersanli. Turkism in Turkey and Azerbaijan in the 1990s // Eurasian Studies, 1996, №3. P. 2-20.
750. Çaliş Ş. Pan-Turkism and Europeanism: A note on Turkey's "pro-German neutrality" during the Second World War // Central Asian Survey. Vol. 16, Is. 1, 1997.
751. Cornell S. Iran: a reluctant neighbour / Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus. London, 2001. pp. 307-323.
752. Cornell S. Turkey: priority to Azerbaijan // Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus. London, 2001. pp. 275-305.
753. Demirağ Y. Pan-ideologies in the Ottoman Empire against the West From Pan-Osmanism to Pan-turkism. Turkish Yearbook of International Relations. N 36. Ankara, 2005. Pp. 139-158. - <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/677/8626.pdf>
754. Farrokh K. Pan-Turanianism Takes Aim at Azerbaijan: A Geopolitical Agenda - <http://www.rozanehmagazine.com/NoveDec05/aazariINDEX.HTML>
755. Fumagalli, M. Le iniziative regionali della Turchia // Il Grande Medio Oriente : il nuovo arco dell'instabilità. Milano: Ispi, 2002. Pp. 109-158.
756. Gökay B. Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991: Soviet Foreign Policy, Turkey and Communism. Routledge, 2006.
757. Gökay B. The Spectre of Pan-Turcuk and Pan-Islamic Fundamentalism in the Post-Soviet-Union Era // Cambridge Review of International Affairs. Vol. 6, Is. 1, 1992. Pp. 41 – 51.

758. Hill F. Seismic shifts in Eurasia: the changing relationship between Turkey and Russia and its implications for the South Caucasus // *Southeast European and Black Sea Studies*, Vol.3, Issue 3. Pp. 55 – 75.
759. Hunter Sh.T. Turkey, Central Asia, and the Caucasus: Ten Years After Independence. // *Journal of Southeast European & Black Sea Studies*. May 2001, Vol. 1, Issue 2, pp. 1-16.
760. Hyman A. Turkestan and pan-Turkism revisited // *Central Asian Survey*, Vol. 16, Is. 3, 1997. Pp. 339 – 351.
761. Koolae E., Hafezian M.H. The Islamic Republic of Iran and the South Caucasus Republics. // *Iranian Studies*. June 2010, Vol. 43, Issue 3, pp. 391-409.
762. Lacey J. The Gülen Movement in Ireland: Civil Society Engagements of a Turkish Religio-cultural Movement // *Turkish Studies*. Vol. 10, Is. 2, 2009. Pp. 295 – 315.
763. Landau J.M. Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation. Hurst, 1995.
764. Manceron V. Les pays arabes en terrain mouvant // *La revue internationale et stratégique*, 1999, N34. Pp. 141-149.
765. Mellon J.G. Pan-Arabism, pan-Islamism and inter-state relations in the Arab World // *Nationalism and Ethnic Politics*. Vol. 8, Is. 4, 2002. Pp. 1 – 15.
766. Nissman D. Iran and Soviet Islam: The Azerbaijan and Turkmenistan SSRs // *Central Asian Survey*. Vol. 2, Is. 4. 1983, Pp. 45 – 60.
767. Roy, Olivier. *La Turquie aujourd'hui, un pays européen?* Universalis, 2004.
768. Sözen A. A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy: Transition and Challenges // *Turkish Studies*. Vol. 11, Is. 1, 2010. Pp. 103 – 123.
769. Torbakov I. Russia and Turkish-Armenian Normalization: Competing Interests in the South Caucasus // *Insight Turkey*; 2010, Vol. 12 Issue 2, pp. 31-39.
770. *Turkey beyond nationalism: towards post-nationalist identities*. Ed. By H.-L. Kieser. London, 2006.
771. *Turkish Foreign Policy 1919-2006*. Ed. by B. Oran, Translated by Mustafa Aksin. University of Utah Press.
772. Vamvakas P. NATO and Turkey in Afghanistan and Central Asia: Possibilities and Blind Spots // *Turkish Studies*. Vol. 10, Is. 1, 2009. Pp. 57 – 74.
773. Yilmaz I. The Varied Performance of Hizb ut-Tahrir: Success in Britain and Uzbekistan and Stalemate in Egypt and Turkey // *Journal of Muslim Minority Affairs*. Vol. 30, Is. 4, 2010. Pp. 501-517.

774. Zarifian J. Iran and Its Two Neighbours Armenia and Azerbaijan: Resuming Relationships under America's Suspicious Eyes. // *Iran & The Caucasus*. 2010, Vol. 13, Issue 2, pp. 383-399.

С П Л О Т