

Д-79

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

На правах рукописи
УДК - 297/55/ /091/+955

ДУСТОВ Дуст Каримович

РОЛЬ КУМСКОГО ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ИРАНА
(20-80-е годы XX в.)

Специальность 09.00.06 - Научный атеизм, история
религии и атеизма

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук

МОСКВА 1989

Работа выполнена в Отделе общетеоретических проблем социально-политического развития стран Азии и Северной Африки Института востоковедения АН СССР.

Научный руководитель: кандидат исторических наук
Кузнецова Н.А.

Официальные оппоненты: доктор исторических наук
Орлов Е.А.
кандидат исторических наук
Шестаков А.П.

Ведущая организация - Институт стран Азии и Африки при МГУ
им. М.В.Ломоносова

Защита диссертации состоится "25" декабря 1989 г.
в _____ часов на заседании Специализированного ученого
совета по историческим наукам Д.003.01.02 Института востоко-
ведения АН СССР по адресу: Москва, ул.Рождественка, 12.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института
востоковедения АН СССР.

Автореферат разослан "25" ноября 1989 г.

Ученый секретарь Специализированного
совета по историческим наукам Института
востоковедения АН СССР,
кандидат исторических наук Б.Г.Сейранян

© Институт востоковедения АН СССР, 1989

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Обоснование темы. Последние годы изучению роли религиозного фактора в общественно-политической жизни афро-азиатских стран, где к религиозным традициям и установкам обращаются не только представители духовенства, но и представители других социальных слоев, различных общественных и политических организаций, уделяется огромное внимание как в советской, так и в зарубежной востоковедческой литературе.

Начальным моментом периода так называемого "исламского бума" стала иранская революция 1978-1979 гг., приведшая к свержению монархического режима, которую в силу многочисленных объективных и субъективных причин возглавляло шиитское духовенство во главе с известным модjteхидом аятоллой Рухоллой Мусави Хомейни, который впоследствии сумел узаконить свою концепцию "велаят-е факих" - правление факиха (мусульманского богослова правоведа) в стране.

Религиозные деятели Ирана называют иранскую революцию "исламской", отрицая участие каких-либо политических сил в революции и приписывая лишь себе все заслуги по организации антишахской борьбы и свержению монархического режима в стране.

Для определения роли шиитского духовенства и других оппозиционных шахскому режиму сил в антишахском движении, необходимо изучить и уяснить место и роль иранских теологических центров, где в течение многих веков разрабатывались основы шиитской теологии, а в период правления династии Пехлеви стала формироваться антишахская оппозиция из представителей духовенства и разрабатываться новая политическая концепция на основе шиитской идеологии.

В этом плане является актуальным рассмотрение вопроса о роли улемов Кумского теологического центра в общественно-по-

литической жизни Ирана.

Изучение роли и значения Кумского теологического центра важно также и потому, что Кум после иранской революции 1978-79 гг. не только укрепил свои прежние позиции как ведущего шиитского теологического центра, но и превратился в важный общегосударственный идеологический и политический центр современного Ирана, претендующий одновременно на идейно-политическое руководство общеисламским движением во всем мире.

Целью диссертации является показ на примере Кумского теологического центра роли шиитского духовенства в общественно-политической жизни Ирана в 20-80-е годы, его роли в борьбе против династии Пехлеви до иранской революции 1978-1979 гг., позиции и действий кумских улемов в ходе антишахской революции 1978-1979 гг., их борьбы за захват политической власти в стране после победы революции, их политической роли в ИРИ, а также их деятельности по пропаганде ислама в Иране и экспорту "исламской революции" в другие мусульманские страны.

Хронологические рамки работы, кроме краткого исторического обзора, охватывают в основном период с 20-х годов до середины 80-х годов XX в. Именно в это время Кум стал ведущим шиитским теологическим центром не только в Иране, но и во всем мусульманском мире. Улемы Кума постепенно стали все более активно вмешиваться в политическую жизнь, критиковать действия Реза-шаха Пехлеви и особенно шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, активно бороться против всех реформ, ущемляющих их интересы в 20-70-е годы. Большой исторический опыт манипулирования общественным мнением и мобилизации определенных слоев населения на антиправительственные выступления позволил улемам Кума захватить руководство в антишахском движении, отесняя, шантажируя и обвиняя в антиисламских действиях другие оппозиционные шахскому режиму силы, и в дальнейшем захватить политическую власть в стране.

Методологической и идейно-теоретической основой диссертации послужили труды классиков марксизма, материалы XXVI и XXVII съездов партии и др.

Историческими источниками стали труды средневековых авторов: Хасана б. Мухаммеда б. Хасана Кумми, Абу Дуляфа, Ибн Батутты, Ибн Хаукаля, Истахри, аш-Шахристиани, Мухаммеда б. Али б. Солаймана ар-Раванди, Низам аль-Молька, Арбаба Мухаммеда

Таги-бека, анонимное сочинение "Худуд аль-алам", книги французского путешественника Ж.Шардена, русских путешественников Д.Кафтырьева, П.А.Риттиха и др., сочинения и выступления современных шиитских богословов и религиозных деятелей, материалы иранских газет "Эттелеат", "Кейхан", "Джамхури-йе эслами" и журналов "Соруш" и "Пайам-е энгелаб".

Большую помощь диссертанту оказали труды советских востоковедов, исламоведов, в которых рассматриваются активизация политической роли ислама и развитие философской и общественной мысли в странах Востока. (См. работы Л.Р.Полонской, З.И.Левина, М.Т.Степанянц, Р.М.Шариповой, А.В.Сагадеева, Р.А.Ульяновского, а также статьи и монографии иранистов И.П.Петрушевского, С.Л.Агаева, С.М.Алиева, Е.А.Дорошенко, Н.А.Кузнецовой, Л.М.Кулагиной, М.И.Крутихина, А.К.Лукоянова, Л.Е.Склярова и др.).

В диссертации были использованы работы иранских авторов: А.Давани, Я.Доулатабади, Н.Кермани, Х.Макки, Мокаддас-заде, Х.Мохтари, И.Теймури, Х.Хидайати и др., а также западных исследователей М.Базена, Дж.Ричарда, А.Хамида.

Научная новизна. В советской ирановедческой литературе рассматривалась и рассматривается роль шиитского духовенства в общественно-политической жизни Ирана. Однако в ней не освещается роль шиитских религиозных центров.

В данной работе впервые делается попытка показать роль шиитских улемов в общественно-политической жизни Ирана на примере Кумского теологического центра, пути и методы их воздействия на общественное сознание, их тактика и стратегия в ходе иранской революции 1978-1979 гг. и захват ими политической власти в стране.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее основные выводы могут быть использованы в научно-исследовательской работе и преподавательской деятельности на курсах по новой и новейшей истории Ирана в высших учебных заведениях и других, а также в практической работе как информационный материал.

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании сектора идеологических проблем Отдела общетеоретических проблем социально-политического развития стран Азии и Северной Африки Института востоковедения

АН СССР 19 декабря 1986 г. Основные выводы и положения диссертации изложены в публикациях общим объемом 1,9 п.л.

Основные положения диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех глав и Заключения.

Во "Введении" обосновывается актуальность темы, показана степень ее разработанности, цель, задачи и научная новизна исследования.

Первая глава посвящена истории города Кума, его формированию как шиитского теологического центра и положению при различных династиях, правивших в Иране с УП до XX в.

Район, где расположен современный г.Кум (125 км южнее Тегерана), был завоеван арабами в 643-644 гг. До арабского нашествия здесь находилось несколько поселений, самыми крупными из которых были Момаджан, Каздан, Малун, Джамр, Сакн, Джаланбадан и Кумейдан, жители которых исповедовали зороастризм. Долгое время район находился вне поля зрения арабских властей, поэтому здесь нашли убежище арабы аш'ариты, скрывавшиеся от преследований омеядских халифов после двух неудачных шиитских восстаний в Куфе в 680 и 685 гг.

Аш'ариты вскоре захватили власть в селениях, обнесли стеной вышеупомянутые поселения и таким образом положили начало городу Куму. Кум вырос в один из крупных городов Ирана. Большинство населения Кума составляли арабы, с неприязнью относившиеся к правящей династии Аббасидов. Интересные данные о восстаниях кумцев против аббасидских сборщиков налогов приводят ат-Табари и Хасан б. Мухаммед б. Хасан Кумми. В УШ-Х вв. Кум играл роль одного из оппозиционных багдадским халифам шиитских центров.

Город Кум со времени основания стал центром шиизма. Немаловажное значение для формирования здесь шиитского религиозного центра имело население, исповедующее шиизм, а впоследствии наличие могил Фатимы Ма'сумы и более 440 потомков шиитских имамов. Из-за преследований и гонений шиитов со стороны центральной власти Аббасидского халифата многие шиитские богословы были вынуждены переселиться из Багдада, Куфы и других городов Арабского Ирака в отдаленные части халифата, где они могли продолжать теоретическую разработку шиизма и его пропаганду. К этому времени относится появление многочисленных центров шиизма в восточной части халифата - в Иране и Средней

Азии. Самыми крупными из них были Кум, Нишапур, Рей, Джурджан, Мерв, Герат, Кашш, Хуттал и др. Ведущее место среди этих шиитских центров занял Кум. Ненависть кумцев к суннитам доходила до такой степени, что они даже не впускали в свой город суннитских правителей. Их религиозный фанатизм проявлялся, например, в том, что в Куме трудно было найти человека с именами правоверных халифов - Абу Бекр, Омар и Осман. В шиитских ахбарах (преданиях) Кум с тех отдаленных времен называют "маленькой Куфой" ("Куфа сагира"), "родиной шиитских имамов" ("балад аль-ши'а аль-имма") и другими аналогичными определениями.

Уже в середине УШ в. Кум стал самым крупным теологическим центром не только в восточной части халифата, но и во всем шиитском мире. Этому способствовали деятельность и труды известного шиитского богослова Мухаммеда б.Халида аль-Барки аль-Кумми (ум. около 220/835 г.). Труды кумских улемов получили широкую популярность среди шиитов арабского халифата. Сотни кумских мухаддисов (рассказчиков хадисов) и улемов, написавших много трудов по шариату и истории ислама внесли весомый вклад в развитие шиитской теологии, например, Ахмед б. Мухаммед Аш'ари (ум. 260/874), Мухаммед б. Ахмед аль-Аш'ари аль-Кумми (ум. 280/893), Ибрахим б. Хашим б. аль-Халил аль-Куфи аль-Кумми (148/765-203/819), Абу Джа'фар Мухаммед б. Али б. Хусейн б. Муса б. Бабуя аль-Кумми (IУ в./X в.) и многие другие. Улемы Кума всегда придавали большое значение "чистоте" и "достоверности" хадисов, рассказывавшихся от имени шиитских имамов. Лицо, виновное в распространении неканонизированных и сомнительных хадисов, выдворялось из города.

С середины IX в. после захвата Буидами (приверженцами шиитского толка двенадцатников) политической власти в халифате, ведущим теологическим центром стал Багдад, куда со всех концов халифата устремились видные шиитские улемы. Среди улемов, приехавших из Кума, были Абу Джа'фар Мухаммед б. Али аль-Кумми и многие другие. Покровительство буидских правителей обеспечило шиитским теологам открытую пропаганду шиизма и дискуссии с суннитскими богословами. Кум сохранял значение крупного шиитского религиозного центра. По поручению Сахиба б. Ибада, везира дейлемского правителя Хасан б. Мухаммед б. Хасан Кумми написал "Историю Кума", в которой основное внимание обращалось на деятельность шиитов и шиитских теологов и их противостояние Аббасидам.

При правлении суннитских династий Сельджуков и Газневидов вновь начались преследования шиитов. Выходцам из "шиитских" городов Кума, Кашана и Абе не позволяли занимать высокие посты в государстве. Однако разработка шиитского богословия и истории ислама в Куме продолжалась.

Во время монгольского нашествия Кум был полностью разрушен. Вскоре город стал возрождаться, но при Ильханах, Тимуридах и династиях Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу Кум не стал крупным шиитским теологическим центром.

С приходом к власти Сефевидов и провозглашением шиизма официальной религией Ирана начинается новый этап в развитии Кума, как религиозного центра. Аббас I (1585-1628), исходя из политических интересов Ирана, перенес центры паломничества шиитов из городов Неджеф и Кербела, находившихся под властью турецких султанов и приносивших Порте большие доходы, в Кум и Мешед, в которых находились могилы почитаемых шиитами Фатимы и восьмого шиитского имама Резы. Это подняло авторитет Кума в глазах шиитов. Были восстановлены старые общественные здания, построены новые мечети и медресе. При преемниках Аббаса I город стал богатеть. Половина области Кума являлась вакуфом гробницы Фатимы, что обеспечивало шиитским улемам гарантированный высокий доход, позволявший содержать мечети и медресе.

После завоевания Ирана афганцами - суннитами (1722 г.) сократилось число паломников в Кум, шиитские улемы заняли выжидательную позицию. Афганцы не разрушили Кум. Шиитский принцип такийи (права скрывать свои истинные религиозные взгляды под угрозой смерти) позволил кумским улемам сохраниться при афганцах и Надир-шахе, намеревавшемся "примирить" шиизм с суннизмом. При Керим-хане Зенде, относившемся к вопросам религии индифферентно, стали активизироваться кумские улемы, принявшие участие в борьбе с ахбаритами и суфиями-пантеистами.

При Каджарах выросло религиозное и политическое значение Кума. При Фатх Али-шахе город начал благоустраиваться, были отреставрированы гробницы и мечети Кума, расширено медресе "Фейзийе" и др. Фатх Али-шах сделал ставку на кумский религиозный центр и тегеранское духовенство, поскольку на духовенство Мешхеда, бывшего столицей Афшаров и только что захваченного Каджарами, Каджары рассчитывать не могли. Но в последние годы правления Фатх Али-шаха и особенно при его преемниках ставка делалась на мешхедское и тегеранское духовенство,

а кумским улемам отводилась второстепенная роль. Выступления бабидов и попытки проведения реформ Таги-ханом Амир Кабиром и Хосейн-ханом Сепажеаларом стимулировали религиозную активность в стране и кумских улемов, которые с большим рвением стали вести борьбу против ахбаритов, суфиев, бабидов и бехаитов.

Политическая активность кумского духовенства во второй половине XIX - начале XX в., в период "табачного бунта" и иранской буржуазной революции, была не высокой. Такое положение Кума сохранялось до 20-х гг. XX в.

Во второй главе "Отношение кумского духовенства к династии Пехлеви (20-70-е годы XX в.)" рассматривается деятельность Кумского теологического центра, роль его улемов в свержении династии Каджаров и приходе к власти династии Пехлеви, а также их участие в общественно-политической жизни страны до начала революционных событий в конце 70-х годов.

Кумский теологический центр основан в начале 20-х гг. XX в. аятоллой Хаери. Вскоре он стал играть видную роль в общественно-политической жизни Ирана. Придерживаясь традиционных взглядов, выступая против всякого отклонения от основных догм ислама, находясь в тесной связи с улемами священных шиитских городов Неджефа, Кербала, Самары и Казимейна, кумские улемы оказывали большое влияние на народные массы Ирана.

Становление Кума как крупного шиитского теологического центра совпало с годами политического кризиса в Иране. Часто сменявшие друг друга правительства в начале 20-х годов пытались сблизиться с шиитским духовенством, особенно с традиционалистами Кума, для укрепления своих позиций в стране, о чем свидетельствуют действия Сейида Зия ад-Дина после государственного переворота 1921 г.

Реза-хан Пехлеви успешно использовал улемов Кумского теологического центра и великих моджтехидов священных шиитских городов Ирака для захвата политической власти в Иране. Он не мог рассчитывать на улемов Мешхеда, Исфахана и Тегерана, многие из которых получали пенсии из государственной казны и были связаны с Каджарами. Реза-хан сделал ставку на независимость и традиционализм кумских улемов. Он участвовал во всех траурных церемониях, организованных духовенством, завоевывая авторитет у шиитского духовенства. Он отказался от плана захвата политической власти путем провозглашения республики и после переговоров с кумскими улемами сам начал борьбу против

республиканского движения в Иране, чем еще больше заслужил поддержку у традиционалистов Кума и Неджефа, увидевших в его лице "защитника основ веры" и человека, защищающего интересы духовенства.

Поддержка Реза-хана высшими шиитскими религиозными деятелями Кума и Неджефа ослабила позиции Модарреса, депутата от духовенства в меджлис, выступавшего против усиления Реза-хана и за возвращение в Иран Ахмад-шаха Каджара из Европы. Поэтому при решении меджлисом вопроса о смене династии 31 октября 1925 г. Модаррес был вынужден голосовать за низложение династии Каджаров и передачу временной власти Реза-хану, который 12 декабря 1925 г. решением учредительного собрания был объявлен шахом Ирана.

Но Реза-шах не оправдал надежд шиитского духовенства. Укрепившись на троне, он стал проводить реформы для ускорения темпов буржуазного развития Ирана. Новое законодательство, реформы суда, народного образования, нотариата, которые ранее были в ведении и компетенции шиитского духовенства, с негодованием были встречены шиитскими улемами, которые организовали массовые выступления против реформ во многих городах страны.

Непримиримую позицию заняли кумские улемы во главе с известным моджтехидом Мохаммедом Таги Бафки (ум. 1946 г.). Видимо, по их инициативе в Куме было организовано совещание шиитских религиозных деятелей страны, участники которого вынудили правящую династию пойти на некоторые уступки духовенству (пересмотреть Закон о воинской повинности ради освобождения духовенства от службы в армии и вопрос об избрании пяти авторитетных моджтехидов для наблюдения за прохождением законов в меджлисе). Однако шах не простил строптивых улемов - моджтехид М.Т.Бафки, возглавлявший выступление духовенства и толлабов Кумского теологического центра против реформ, вынужден был из Кума поселиться в Рей неподалеку от Тегерана. Для ослабления оппозиционного духовенства правительство в 30-е годы приняло закон о передаче вакфов в ведение Министерства просвещения и закон о снятии женщинами чадры, что духовенство расценило как оскорбительный шаг.

В 30-е годы кумские улемы открыто не выступали против шахского правительства, лишь после отречения Реза-шаха от власти в 1941 г. они начали активно выступать против всех проведенных ранее реформ. Под их давлением правительство сняло за-

преты на проведение некоторых религиозных обрядов, аннулировало закон о снятии чадры и др.

Молодой кумский теолог Рухолла Мусави-Хомейни написал в 1942 г. свой первый политический трактат "Кешф аль-асрар" ("Раскрытие тайн"), в котором подверг критике все реформы Реза-шаха и деятельность так называемых мусульманских модернистов - Ахмада Кесрави, Али Акбара Хаками-заде и др., в работах которых имелись критические суждения об отдельных шиитских догмах и акбарах, паломничестве, траурных церемониях и др.

В 1943 г. в Кум возвратился аятолла Мохаммед Шахрестани, в 1944 г. аятолла Бафки. Их выступление за "соблюдение исламских законов" поддержала фанатично настроенная часть населения Ирана, начались разгромы винных магазинов, избиения женщин без чадры и т.п. Шахское правительство, опасаясь расширения демократического движения в стране, обратилось к духовенству с просьбой содействовать "восстановлению порядка" в стране. Такая позиция правящих кругов в 40-х - начале 50-х гг. укрепила позиции кумских улемов и вообще шиитского духовенства и способствовала политической активизации духовенства.

После покушения на Мохаммеда Реза-шаха членами религиозно-террористической организации "Федайане эслам" в 1949 г. правящие круги попытались ограничить влияние духовенства в политической жизни страны. Под давлением властей под председательством великого аятоллы Буруджерди в Куме была проведена конференция, на которой было объявлено об отделении религии от политики, запрещено вмешательство духовенства в политику и вступление духовных лиц в политические партии и организации.

Однако духовенство не отказалось от политической деятельности, что ярко проявилось в ходе борьбы за национализацию Англо-иранской нефтяной компании (АИНК). Вначале кумские улемы открыто не выступали за национализацию АИНК, однако в марте 1951 г. некоторые из них, например, аятолла Шахруди, обратились к народу с призывами поддержать аятоллу Кашани, требовавшего передачи АИНК иранскому народу, что означало поддержку движения за национализацию АИНК. 28 апреля 1951 г. медалис единогласно проголосовал за национализацию АИНК.

Участие в движении за национализацию АИНК повысило общественно-политический авторитет шиитских улемов. Избрание в меджлис ХУП созыва 19 моджтехидов серьезно обеспокоило светских политических деятелей. Этим, в известной мере, объясня-

ется поддержка доктором Мосаддыком обвинений аятоллы Кашани во вмешательстве в проведении выборов в меджлис ХУП созыва. Против нападков на Кашани и духовенство выступили с резким протестом улемы Кумского теологического центра Сейид Абдоллах Хосейни, Сейид Реза Табатабائي, Шейх Мухаммед Карими, Мухаммед Али Сафайи и другие. Кумские улемы с негодованием встретили решение правительства о замене попечителя общественных вакфов города Кума представителем Масаддыка, а также законопроект о предоставлении женщинам равных прав с мужчинами, внесенный правительством Масаддыка на рассмотрение меджлиса. Под давлением кумских улемов во главе с Марджа ат-таклидом Боруджерди рассмотрение этого законопроекта было отложено. Попытка Масаддыка ограничить влияние духовенства закончилась безрезультатно. Более того, кумские улемы сыграли свою роль в свержении правительства Масаддыка 19 августа 1953 г.

После государственного переворота 1953 г. кумские улемы заняли осторожную позицию в отношении правящих кругов, сосредоточив основное внимание на борьбе против секуляристских тенденций в стране. В Куме была проведена конференция с обсуждением только религиозных вопросов. Но в 60-х годах, когда шахское правительство приступило к проведению серии экономических и социально-политических реформ под общим названием "революция шаха и народа", кумские улемы выступили инициаторами борьбы против реформ, особенно против предоставления избирательного права женщинам, создания корпуса просвещения для борьбы с неграмотностью и аграрной реформы и др. Подавив силой выступления шиитского духовенства во главе с кумскими улемами, шахскому правительству удалось добиться одобрения своих действий через всенародный референдум - за реформы по официальным данным проголосовало 99,93% участников референдума.

Кумские улемы начали борьбу против шахских преобразований, умело используя праздничные и траурные дни. Почти все кумские моджтехиды Хомейни, Шариатмадари, Мараш-Неджефи, Гольпейгани, Домод, Амоли и др. объявили день Ноуруза - иранского нового года 21 марта 1963 г., совпавшего с днем смерти шестого шиитского имама Джафара Садыка траурным днем для всех шиитов Ирана. В Куме и во многих других городах духовенство организовало в мечетях и мечетях народные собрания. Власти санкционировали полицейский налет на медресе "Фейзийе" в Куме - во время разгона собравшихся были ранены многие толлабы и преподаватели.

События в Куме получили широкий общественный резонанс. В поддержку кумских улемов выступили моджтехиды шиитских священных городов Неджефа, Кербелы, Самарры и Казимейна. Вероятно, их выступление вынудило великого аятоллу Хакима, избранного после смерти Баоруджерди марджа ат-таклидом по рекомендации шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и не признанного кумскими улемами, отправить телеграмму в адрес улемов Кумского теологического центра с просьбой покинуть Кум и приехать в Атабат.

Кумские улемы не прекратили борьбы. В дни религиозного траура ашюра (июнь 1963 г.) в кумском медресе "Фейзийе" была организована траурная церемония, на которой выступил аятолла Хомейни с критикой деятельности шаха и его правительства. Хомейни был арестован. Этот акт правительства вызвал массовые выступления духовенства, толлабов и населения Кума, закончившиеся стычками с полицией и силами безопасности. Среди демонстрантов было много убитых и раненых. Впоследствии разгон демонстрации кумцев исламскими лидерами ИРИ стал рассматриваться как начало "исламской революции в Иране".

В ответ на эти действия властей начались массовые выступления в других городах страны в поддержку жителей Кума, что вынудило власти даже объявить в Тегеране военное положение.

Однако шахское правительство продержало Хомейни под арестом до проведения выборов в меджлис XXI созыва и одобрения меджлисом программы реформ "революция шаха и народа", после этого Хомейни был освобожден и 8 апреля 1964 г. возвратился в Кум. В честь освобождения Хомейни в кумском медресе "Фейзийе" было организовано торжественное собрание. Собрание приняло резолюцию об исполнении правительством всех исламских законов, освобождении из тюрем религиозных деятелей и др. Хомейни выступил с воззванием против предоставления американским советникам и инструкторам права дипломатической неприкосновенности в Иране. За это он был выслан в Турцию, а оттуда - в Неджеф (Ирак).

В Неджефе Хомейни собрал в основном кумцев, с помощью которых установил контакты со многими шиитскими религиозными центрами, а также некоторыми иранскими студенческими организациями за рубежом. Листовки с его призывами к иранскому народу, носящие антишахский характер, тайно переправлялись через границу в Иран и распространялись среди религиозных деятелей, студентов, интеллигенции, торговцев и др. Большое значение Хомейни придавал теоретическому обоснованию антишахской борьбы и со-

зданию исламского государства, о чем свидетельствуют его работа "Исламское правление" ("Велайат-е факих" или "Ал-Хукума ал-исламийа") и изданный в Куме под его руководством подпольный журнал "Движение духовенства".

По указанию Хомейни улемы Кумского теологического центра организовали выступление против созданного шахом "Корпуса веры" ("Сепак-е дин"), празднования 2500-летия иранской монархии, а также создания проправительственной Партии возрождения иранского народа ("Хезб-е растахиз-е меллат-е Иран") и других мероприятий шахского правительства.

В антишахской борьбе 60-70-х годов большую роль играли левые политические партии и организации - НППИ, федаи, моджехиды и др., пользовавшиеся влиянием среди иранской интеллигенции, студенчества и рабочих. В эти годы большинство открытых антиправительственных выступлений, особенно в ВУЗах, проходили под их непосредственным руководством. Духовенство, исходя из идеологических расхождений с левыми силами, не контактировало с ними, проводило осторожную антишахскую пропаганду среди наиболее фанатично настроенной части иранского населения, делая ставку на торговцев и ремесленников базара и городские низы. Оно в доходчивой форме в своей интерпретации разъясняло массам политические и социально-экономические проблемы, стоящие перед иранским обществом, и проводило большую организационную работу среди этих слоев населения. Это помогло им в ходе антишахской и антиимпериалистической революции 1978-1979 гг. оттеснить разрозненные демократические силы и взять в свои руки руководство движением, а впоследствии и захватить власть в стране.

Третья глава "Роль кумских улемов в иранской антишахской антиимпериалистической революции 1978-79 гг. и создании ИРИ" посвящена анализу участия кумского духовенства в иранской революции, их тактики и стратегии в отношении других политических партий и организаций, захвата ими политической власти в стране, а также их роли в пропаганде ислама внутри страны и экспорте идей исламской революции.

Отмечая народный антишахский, антиимпериалистический характер иранской революции, некоторые иранисты считают ее исламской, другие - буржуазно-демократической, а третьи даже "пролетарской". В определении основных этапов иранской революции мнения иранистов также расходятся. Одни авторы считают началом революции кумские события 9 января 1978 г., другие - вы-

ступления демократических слоев интеллигенции и студенчества во второй половине 1977 г. Мы разделяем мнение тех авторов, которые считают, что революция началась с выступлений наиболее передовой части иранской интеллигенции и студенчества с требованиями демократизации общественной жизни в стране, в которых еще не проявлялось влияние религиозных деятелей. А события начала января 1978 г. в Куме стали начальным моментом включения шиитских улемов в революционное движение. Однако до осени 1978 г. они ограничивались лишь требованиями соблюдения мусульманских законов и конституции, уважения шиитских улемов, предоставления демократических прав и свобод и др. Поэтому можно считать, что шиитское духовенство не являлось инициатором революционной борьбы с шахом в конце 70-х годов, а лишь включилось в нее после кумских событий.

Толчком к массовым революционным выступлениям послужили пожар 18 августа 1978 г. в кинотеатре "Рекс" в Абадане, где заживо сгорело 377 человек и расстрел мирной демонстрации в Тегеране ("Черная пятница") 8 сентября 1978 г. После этих двух крупных кровавых событий, шиитское духовенство во главе с кумскими улемами сумело взять в свои руки руководство революционным движением, а Хомейни стал приобретать вес общенационального лидера. Кумские аятоллы в тесном сотрудничестве с Хомейни начали выступать с требованием ликвидации монархии, после чего под давлением шахского правительства, Хомейни был вынужден покинуть Ирак и 7 октября 1978 г. переехать во Францию. Кумские улемы начали вести антишахскую борьбу в соответствии с указаниями Хомейни.

Массовые народные выступления приобрели такой размах, что после расстрела демонстрации студентов 5 ноября 1978 г. в Тегеранском университете, правительство Ш.Имама было вынуждено в тот же день уйти в отставку, а в новом правительстве генерала Голама Реза Азхари все ключевые посты были переданы армейским генералам. Это послужило поводом для нового выступления кумских улемов теперь уже с требованием замены военного правительства демократическим. По их призыву жители многих городов прекратили работу. Участились случаи перестрелки между силами безопасности и демонстрантами в Куме и в других городах Ирана, а в декабре большая часть демонстрации закончилась стычками с полицией и армейскими подразделениями.

Военное правительство, бессильное нормализовать обстано-

вку в стране, было заменено правительством Шадура Бахтияра, одного из лидеров Национального фронта. Все попытки нормализовать положение в стране умело нейтрализовались духовенством, требовавшим изгнания и даже уничтожения шаха. 16 января 1979 г. шах покинул Иран, а на другой день Хомейни объявил о национализации всего его имущества, что было поддержано кумскими улемами.

Кумские улемы призывали народ к сплоченности в борьбе за свержение династии Пехлеви. Известный кумский аятолла Насер Макарам Ширази в статье, опубликованной в газете "Кейхан", определил основные условия окончательной победы антишахской революции. Эта статья в условиях активизации деятельности левых политических партий и организаций, стала своеобразным наставлением шиитскому духовенству всего Ирана, как вести борьбу с пользой для духовенства и при любой тактике борьбы учитывать "исламские предписания".

В январе 1979 г. кумские улемы с целью предотвращения серьезных столкновений между армейскими подразделениями и народными массами, выступили с фетвами, запрещающими всякого рода столкновения, и провели большую пропагандистскую и организационную подготовку для возвращения аятоллы Хомейни, который после 15-летнего изгнания 1 февраля 1979 г. возвратился в Иран.

Сразу же по приезде Хомейни выступил с речью на тегеранском кладбище "Бехешт-е Захра", где были похоронены погибшие во время антишахских демонстраций. Главным виновником ухудшения положения народных масс Ирана Хомейни объявил династию Пехлеви и ее заокеанских покровителей, а правительство Бахтияра — незаконным. Через несколько дней Хомейни объявил о создании Временного революционного правительства под руководством лидера буржуазной организации "Движение за освобождение Ирана" Мехди Базаргана, которого поддержали улемы Кумского теологического центра. Кумские улемы показали пример шиитскому духовенству — они взяли власть в Куме в свои руки.

Несмотря на многочисленные заявления Хомейни и других великих аятолл Кума об отставке Бахтияра, это правительство было свергнуто только в результате тегеранского вооруженного восстания 9-12 февраля 1979 г., которое произошло вопреки желанию религиозных лидеров, а основными участниками этого восстания были члены левых политических партий и организаций.

Сразу же после победы тегеранского вооруженного восста-

ния Хомейни, а также другие кумские аятоллы, призывая народ к спокойствию и сдаче оружия в мечети, одновременно начали пропаганду создания исламской республики и борьбу против своих политических конкурентов — правых политических партий и организаций. Учитывая предстоящие референдумы и приверженность части населения Ирана идее образования политических партий духовенство пошло на создание Партии исламской республики (ПИР). Партию возглавили аятолла Бехешти и другие известные религиозные деятели — А.Хаменеи, А.Рафсанджани и Бахонар, по предложению Хомейни из числа преподавателей и толлабов Кумского теологического центра был создан "Комитет выездных пропагандистов", в задачи которого входило ведение пропаганды среди всего населения Ирана за создание исламской республики.

Против вынесения на референдум вопроса о создании "исламской республики" выступил аятолла Шариатмадари. О неучастии в референдуме официально объявили Национально-демократический фронт, Союз свободы и "Федаян-е хальк-е Иран". Но их отказ не сказался на конечных результатах голосования. 30-31 марта 1979 г. по официальным данным 98 процентов принявших участие в референдуме проголосовали за создание в Иране исламской республики. 1 апреля 1979 г. Иран был провозглашен "Исламской Республикой Иран".

Эта победа на референдуме имела огромное значение, дала возможность духовенству во главе с Хомейни, в ходе дальнейшей политической борьбы захватить политическую власть в стране и утвердить конституционно хомейнистскую концепцию "велайат-е факих", т.е. теократическую форму правления.

В этой борьбе важную роль сыграли улемы Кумского теологического центра, сторонники Хомейни — аятоллы Монтазери, Н.М. Ширази, Бехешти, Рухани, Мешкени, Халхали и др., которые еще в ходе революции призывали к созданию "исламского правления" в Иране. В ходе антишахского движения эти шиитские лидеры делали акцент на тезисе, что духовенство не стремится к захвату политической власти, а лишь будет наблюдать за принятием и исполнением законов в соответствии с Кораном и шариатом. Но с января 1979 г. в условиях нарастания революционного движения, кумские улемы, чувствуя поддержку народа, активизировали пропаганду за создание "исламского правления" в Иране и, указывая на неотделимость религии от политики, выступили с обоснованием права шиитского духовенства на взятие политической вла-

сти в стране. Утверждая об исключительно исламском характере иранской революции, они начали игнорировать участие других политических сил в революции. Против такой трактовки революции выступили левые организации, особенно федаи, направившие на имя Хомейни открытое письмо с обоснованием неправомерности приписывания антишахского движения исключительно руководству духовенства. Укреплению шиитского духовенства у власти способствовали кумские хомейнистские религиозные деятели, партия исламской республики, различные религиозные организации, а главным образом созданный ими Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Пропагандистская кампания, проводимая кумскими улемами во главе с Хомейни, сопровождалась упорной борьбой противников власти шиитских богословов-законоведов ("вেলাят-е факих") из числа левых политических партий и организаций, а также из числа шиитского духовенства. Например, смерть аятоллы Моттахари в мае 1979 г., погибшего в результате террористического акта, позволила кумским улемам начать широкую дискредитацию левых сил, особенно НПИ, моджахедов и федаев, которые могли повлиять на обсуждение проекта конституции, опубликованного в эти дни, не в пользу духовенства. Одновременно началась кампания дискредитации аятоллы Шариятмадари, однако ее не поддержали великие аятоллы Ирана Гольпейгани, Мараш-Наджафи и Кумми.

Кумские улемы взяли под свой контроль деятельность Временного революционного правительства, сформированного с согласия Хомейни, и оказывали на него нажим, требуя принятия на работу в министерства и другие государственные учреждения представителей духовенства, о чем свидетельствует выступление самого Базаргана по иранскому радио и телевидению 5 июня 1979 г. с резкой критикой в адрес улемов Кума.

Другим важным мероприятием кумских улемов и Хомейни являлось решение о слиянии Исламского революционного совета (ИРС) с Временным революционным правительством и включение в состав кабинета Базаргана видных представителей Кумского теологического центра ходжатоульэсламов А.Хашеми, А.Хаменеи и аятоллы Махдави-Кяни. Действия кумских улемов обеспечили выдвижение и выбор их кандидатов в Совет по рассмотрению проекта конституции (или Совет экспертов), в котором они добились включения важных для духовенства статей в Основной закон, в частности о

"вেলাят-е факих", которые юридически обеспечивали духовенству управление страной. А вскоре, сыграв на встрече Базаргана в Алжире с госсекретарем США Бжезинским в начале ноября 1979 г. и последовавшим за этим захватом американского посольства в Тегеране, отстранили Базаргана от власти и взяли ключевые посты в государственном аппарате. Хашеми-Рафсанджани занял должность министра внутренних дел, Бехешти - руководителя "созидательного джихада", а Махдави-Кяни - руководителя ревкомов и представителя ИРС в революционных трибуналах и КСИР. В начале декабря 1979 г. очередной референдум одобрил проект новой конституции, а 25 января 1980 г. с одобрения Хомейни был избран первый президент ИРИ Аболхасан Банисадр.

Но лидеры шиитского духовенства рассматривали президентский пост в руках светского лица переходным моментом. Конфронтация с Банисадром началась вскоре после его занятия поста президента. Особенно непримиримую позицию в отношении Банисадра занял аятолла Бехешти и председатель меджлиста ходжатоульэслам Хашеми-Рафсанджани. 21 июня 1981 г. Банисадр был смещен с поста президента ИРИ, а новым президентом был назначен бывший премьер-министр Раджаи, премьер-министром стал один из известных представителей Кумского теологического центра Мохаммед Джавад Бахонар, который еще в конце 50-х годов был одним из организаторов журнала "Мактаб-е ташаййо" ("Школа шиизма") в Куме. Но в результате террористического акта они оба погибли в конце августа 1981 г. В начале сентября 1981 г. был избран новый президент - один из учеников аятоллы Хомейни - ходжатоульэслам Али Хосейн Хаменеи, который до настоящего времени является президентом ИРИ.

Идя к власти, шиитское духовенство во главе с кумскими улемами вело постоянную борьбу с левыми демократическими силами в стране. Они объявили деятельность Народной партии Ирана, организаций моджахедов (ОМИН) и федаев (ОПФИН) незаконной, обвинив их в шпионаже в пользу СССР или в антиисламской деятельности. Им удалось дискредитировать несогласного с действиями кумцев Шариятмадари, объявив о его соучастии в попытке государственного переворота и физической расправы над Хомейни, лишить его духовного сана и продержать до смерти в 1985 г. под домашним арестом.

Дискредитация Шариятмадари сопровождалась кампанией повышения авторитета другого кумского аятоллы - Монтазери, род-

ственника Хомейни на посту факиха. Его избрание означало победу сторонников принципа "вেলাят-е факих" над приверженцами других политических концепций как светского, так и религиозно-характера. В последующие годы улемы Кума во главе с Монтазери стали последовательно проводить политику правящего режима (исламизация народного образования и высшей школы, государственного управления, чистка медресе и пр.) для укрепления позиций духовенства, которое полностью взяло под свой контроль все руководящие органы в стране. Улемы Кумского теологического центра играют важную роль в пропаганде ислама внутри страны и являются активными проводниками "экспорта исламской революции" за рубеж, который юридически обоснован в конституции и в ряде официальных документов, принятых иранским межлисом в последние годы.

С целью эффективного ведения пропаганды в Куме создан специальный пропагандистский центр, который фактически осуществляет руководство всей идеологической работой в стране. Главное внимание кумские религиозные деятели-сторонники Хомейни уделяют пропаганде ислама, обоснованию идей "законности" исламской власти, необходимости "Исламской республики" в Иране и др. Они же выступают инициаторами экспорта "иранской исламской революции", утверждая, что революция в Иране имеет не иранский, а общеисламский характер, и что "исламская революция" должна распространиться на другие мусульманские страны. Пропаганду идей "исламской революции" улемы Кума ведут, используя посольства и различные иранские представительства в мусульманских странах. Для иранских послов в Куме проводятся специальные семинары для ознакомления с современными методами ведения исламской пропаганды за рубежом. В качестве пропагандистов кумские улемы используют паломников, которые во время хаджа распространяют пропагандистскую литературу, призывают "обездоленных" бороться против "угнетателей мира ислама". Специальные задания по пропаганде за рубежом идей "исламской революции" и помощи местным шиитским организациям даны и пасдарам-отрядам КСИР. При прямой поддержке иранских пасдаров в Ливане по образу КСИР и хезбаллахов Ирана была сформирована организация "Хезбаллах-е Ливан", целью которого является создание исламской республики в Ливане.

По мере укрепления своих позиций в Иране шиитские лидеры усовершенствовали пути, формы и методы "экспорта исламской

революции". В рамках проводимых ими Недели солидарности всех мусульман, Декады фаджр они начали проводить семинары и конференции, посвященные проблеме исламской революции, а также семинары для эмам-е джом'э Ирана и мусульманских стран. Иранское духовенство в ходе ирано-иракской войны организовывало различные конференции, направленные против правительства Ирака и других "антиисламских режимов". Во всех этих семинарах, конференциях улемы Кумского теологического центра, аятоллы Монтазери, Мешкени, Рухани и другие, выступают с призывами к объединению мусульман мира под руководством имама Хомейни для борьбы за уничтожение деспотических "антиисламских режимов".

Кумское духовенство ведет также пропаганду, рассчитанную на мусульман Советского Союза. При Кумском пропагандистском центре создан специальный отдел для руководства идеологической, пропагандистской работой, направленной против научного коммунизма. Вскоре после образования ИРИ некоторые кумские улемы (например, аятолла Рухани) выступили с предложением о налаживании прямых контактов религиозных центров Ирана с мусульманами СССР. Кумские пропагандистский центр ежегодно издает сотни брошюр и книг с критикой основ марксизма-ленинизма, практики строительства социализма в СССР и других странах социалистического содружества. Среди произведений подобного рода можно упомянуть лекции и книги Джафара Собхани "Анализ философии Маркса", "Основы диалектики" и книгу Хосейна Мозахери "Сравнительный анализ экономических систем" и др.

Разнообразна деятельность шиитского духовенства Ирана, кумского духовенства против Республики Афганистан. Основная цель - свержение нынешнего афганского правительства и провозглашение Афганистана "исламской республикой". Против Республики Афганистан ведется усиленная радиопропаганда, распространяется среди афганских беженцев и жителей Афганистана религиозная, антиправительственная и антисоветская литература, а также листовки и прокламации с призывами бороться с кабульским правительством и советскими войсками, установить в стране "исламскую республику". В антиафганскую кампанию включен КСИР.

В своем стремлении распространить идеи "исламской революции" правящий режим уделяет огромное значение и странам Африки. Если в Северной Африке деятельность прохомейнистских организаций была запрещена, то в некоторых странах Западной Африки шиитские миссионеры действуют довольно успешно. В столице

Сьерра-Леоне - Фритауне создан специальный центр для руководства всей пропагандистской кампанией в странах Западной Африки.

Во второй половине 80-х годов наблюдается усиление пропаганды ислама и идей "исламской революции" как внутри Ирана, так и за его пределами. Методы этой пропаганды совершенствуются, увеличиваются и ассигнования на ее ведение. В ряде случаев можно отметить результативность такой пропаганды.

Репрессивная политика, проводимая шиитским духовенством Ирана по отношению к представителям оппозиционных политических партий и организаций и даже к неугодным режиму духовным деятелям, затянувшаяся разорительная война с Ираком, серьезные разногласия среди правящего духовенства по многим вопросам внутренней и внешней политики страны и борьба нескольких группировок духовенства за верховную власть, тяжелое экономическое положение ИРИ и т.п. стали причиной недовольства народных масс Ирана. Это вынуждает режим идти на некоторую либерализацию в стране. В дни торжеств по случаю десятой годовщины иранской революции исламские лидеры, в том числе и преемник Хомейни аятолла Монтазери, несмотря на неоднозначные оценки послереволюционного Ирана и проводимой сегодня политики, высказались за необходимость осмысления происходящих социально-экономических и политических процессов в Иране, отмечали "ошибки" в политике, некоторые высказались за необходимость "создания открытого общества", предложили критически подойти к лозунгам, приведшим к изоляции от внешнего мира, освободить политических заключенных, создать условия для возвращения эмигрировавших иранцев и использования их знаний и опыта для восстановления разрушенной войной страны. И хотя имам Хомейни неодобрительно отнесся к критическим выступлениям своих соратников, их заявления свидетельствуют об обострении внутривнутриполитической обстановки в ИРИ и необходимости поиска новых путей разрешения стоящих перед страной проблем.

Основные положения диссертации изложены автором в следующих научных публикациях:

- Пропагандистская деятельность Кумского теологического центра после иранской революции. - Актуальные проблемы стран Ближнего и Среднего Востока. - М., 1986. - 0,4 п.л.

- К вопросу о пропагандистской деятельности ИРИ в странах

Западной Африки: СПБ, № 3(242), АН СССР ИВ. - М., 1986. - 0,4 п.л.

- О позиции и действиях кумских улемов в ходе иранской революции 1978-79 гг. - Тезисы IV Всесоюзной школы молодых востоковедов. Т.4. - Новейшая политическая история. Идеология. - М., Наука, 1986. - 0,3 п.л.

- К вопросу о борьбе кумских улемов против династии Пехлеви в 70-е годы. - Ближний и Средний Восток: история, экономика, политика. Часть I. - М., 1987. - 0,4 п.л.

- Краткие сведения о некоторых иранских источниках и исследованиях по истории г.Кума. - Историография Ирана нового и новейшего времени. - Сборник статей. - М., 1989. - 0,4 п.л.

Подписано к печати 17.02.89
Объем 1,25 п.л. Печать офсетная
Тираж 100 экз. Зак. 56

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-51, Цветной бульвар 21

3-я типография издательства "Наука"
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28